

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

***REPÚBLICA Y LEYES, NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN, DOS
PARADIGMAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO***

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

DOCTORA EN FILOSOFÍA

P R E S E N T A

ADRIANA JEANNETTE ESCALERA BOURILLON

ASESORA:

DRA. UTE SCHMIDT OSMANCIK

MÉXICO, D.F.

2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIA

A ese pequeño filósofo que habita dentro de mi alma,
al que amo tanto,
al que no he dejado nacer, pero que mora, quizás, en el Topos Uranus.

A Santiago Quetzalcóatl
que va de oriente a occidente y de norte a sur rodando en sus reflexiones.

A mis padres
Irma y Juan,
doy gracias a Dios que están conmigo.

A mis hermanos
Elizabeth, Marie Paul y Benjamín.

A Ernesto, un ángel, que durante nueve años me acompaña en el camino de mi
vida.

A mis maestros, alumnos, amigos y compañeros.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Ute Schmidt Osmanczik por haber caminado conmigo, paso a paso y día con día, motivando mi espíritu y aconsejándome para que esta investigación se realizara de la mejor manera posible.

A María Noel Lapoujade, que con su alma encantadora me ha dado ánimos para seguir adelante.

A Leticia Flores, porque comparte conmigo su alma de poeta.

A Dulce María Granja, por la esmerada revisión de mi trabajo, a quien recuerdo desde que éramos niñas, siempre con gran admiración y cariño.

A Ana Bertha Hernández, que con su mágica voz ha reanimado mi entendimiento.

A Rebeca Maldonado, por su gentil fluir en la gran dimensión del universo.

A Nicole Ooms, porque con su agradable dulzura me ha enseñado la virtud de la paciencia.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I EDUCACIÓN Y VALORES EN LA OBRA DE PLATÓN ..	30
1.1 La <i>ἀρετή</i> en Homero y Hesiodo.....	30
1.2 La enseñanza en la <i>ἀρετή</i>	34
1.3 La <i>ἀρετή</i> en un mundo neoliberal y globalizado.....	46
1.4 Posibles formas de gobierno de un Estado	50
1.5 La economía equivalente y la no-equivalente.....	54
1.6 Las dos caras de un mismo proceso	61
CAPÍTULO II ÉTICA, POLÍTICA Y EDUCACIÓN EN EL PENSAMIENTO DE PLATÓN	72
2.1 La idea del Bien en la <i>alegoría de la caverna</i>	72
2.2 Aspectos pedagógicos en la <i>alegoría de la caverna</i>	77
2.3 Aspectos éticos y políticos en algunas metáforas y alegorías de Platón	82
2.4 Retórica, política y educación.....	97
CAPÍTULO III LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA EN POLÍTICA Y EDUCACIÓN	106
3.1 La filosofía en el pensamiento de Platón.....	107
3.2 El currículo de formación para los guerreros y los gobernantes en la <i>República</i>	111
3.3 El currículo de formación en las <i>Leyes</i>	123
3.4 Filosofía, política y educación en el proyecto educativo mexicano.....	131
3.5 El arte coral, las emociones y el aprendizaje	142
3.6 Los ideales de paz, libertad y justicia.....	156
CAPÍTULO IV PARADIGMAS EDUCATIVOS EN PLATÓN Y EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE EDUCACIÓN	163
4.1 Los programas nacionales de educación	164
4.2 Educación básica.....	167
4.3 Nivel medio superior	180
4.4 La educación superior en México	185
CONCLUSIONES	209
ANEXO	219
FUENTES CONSULTADAS	225

INTRODUCCIÓN

El interés de este trabajo radica en promover una reflexión crítica sobre el paradigma educativo de Platón en la *República* y las *Leyes*, y en explorar el paradigma educativo en el *Programa Nacional de Educación 2001- 2006*,¹ inmerso en el paradigma del neoliberalismo y la globalización en México.

No se trata de un escrito de corte comparativo en sentido estricto, ni de una exégesis de los textos platónicos, sino de usar la obra de Platón y los programas educativos mexicanos, respectivamente, para hacer ver la fecundidad de algunas ideas platónicas en el sentido de que éstas arrojan una luz, ya sea para analizar la situación educativa mexicana, ya para mostrar posibles vías para mejorarla.

Asimismo, se analizan algunos puntos del pensamiento de Platón en política y educación y algunos de la propuesta educativa y política mexicana expuesta en dichos programas, para considerar las posibilidades de transformación que ambos paradigmas aportan en nuestro vivir individual y social: su viabilidad,

¹ El *programa Nacional de Educación 2001-2006* es resultado de la revisión de los programas de educación de los anteriores sexenios, de una consulta en la que participaron numerosas instituciones, dependencias y personas. La *Secretaría de Educación Pública* condujo, organizó e integró los resultados con base en las atribuciones y responsabilidades que señala el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del SNTE, ANUIES, UNESCO, Banco Mundial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión de Educación del Sector Empresarial, padres de familia y otros organismos del sector privado.

realidad, congruencia, forma de operar y los valores que en ellos se consideran importantes para la transformación de los seres humanos.

Esta investigación se centra en la filosofía platónica de la educación, y no en su filosofía política, pues la caracterización de la verdadera política fue para Platón una tarea de toda la vida, y no es del interés de este trabajo.

Dice Kieran Egan que Platón expresó su idea de educación “con tanta claridad, fuerza, intensidad y agudeza imaginativa que su influencia ha impregnado profundamente toda la literatura sobre la educación que se ha escrito en occidente”.² Es ésta una buena razón para elegir a Platón y no a otro filósofo educador para dar luz al *Programa Nacional de Educación 2001-2006* que, aunque, en primera instancia, es un proyecto con antecedentes en el liberalismo y de corte nacionalista, no deja de estar inmerso en el neoliberalismo y la globalización.

El liberalismo fue el proyecto ideológico que dio cuerpo y sentido a la consolidación del Estado-nación moderno; tuvo un sentido patriótico, especialmente en México, y fundó toda una tradición de prensa liberal. El origen del término se apoya en una consigna histórica de la burguesía concretada en la Revolución Francesa y después en la corriente ideológica que condujo a la toma de poder por ésta. La consigna liberal que echaron a andar los centros de poder imperialista es conocida en francés como: *laissez-faire, laissez-passez* (dejar hacer, dejar pasar), y fue acuñada por los economistas franceses que propusieron la estrategia económica del libre mercado, la libre

² EGAN, Kieran. *Mentes educadas. Cultura, instrumentos cognitivos y formas de comprensión*. Barcelona, Paidós, 2000, p. 30.

competencia, en el entendimiento de que las leyes que puedan tener el mercado y la competencia conducen a una especie de equilibrio natural y espontáneo. Pero ese proyecto tuvo que enfrentar las contradicciones del capitalismo, en especial la concentración del poder y de los recursos en un pequeño grupo, no sólo de la burguesía en general, sino, dentro de ella, en pequeñas oligarquías.

El neoliberalismo pretende remontarse, como doctrina económica, al capitalismo liberal del siglo XIX, y surge casi al término de la Segunda Guerra Mundial con las divisas “préstamos para la reconstrucción” a los países devastados y “nuevo orden económico internacional”. Promueve el libre mercado y la limitación del intervencionismo estatal en la economía; es decir, limita la autonomía política de las administraciones territoriales, con lo que disminuye notablemente la economía de sus pobladores.

A diferencia del liberalismo clásico, que sacraliza el mercado hasta el punto de considerarlo el motor del progreso humano, en el neoliberalismo las leyes de los países deben plegarse al mercado, y no al revés. El poder político no debe tener influencia alguna en las relaciones económicas entre los agentes, aunque ello vaya en detrimento del propio país que lo permite. Se opone a cualquier política proteccionista y no permite que nadie regule, en lo más mínimo, las transacciones; promueve el interés particular de cada individuo y la competencia con sus vecinos.

A partir del tratado del libre comercio en México, las economías nacionales han pasado a ser dependientes de los movimientos de una masa de capitales cada vez mayor, que acentúa la concentración de dinero a corto plazo en los

mercados financieros mundiales, que imponen su propia lógica y ley a las políticas nacionales lo que inscribe al paradigma educativo de nuestro país en el paradigma educativo del libre mercado, y por ello en la panorámica educativa del neoliberalismo.

En los tres últimos sexenios, principalmente, sobre todo en el que nos antecede, se ha descuidado en nuestro país el proceso de humanización en la educación. Entiéndase humanización, como lo plantea el artículo tercero de nuestra *Carta Magna*: como el desarrollo armónico e integral de las facultades del ser humano, tanto físicas como psicológicas. También se ha relegado la formación de una conciencia que tome en cuenta las posibilidades y limitaciones de éste, abierta al conocimiento histórico, a la tradición cultural y al conócete a ti mismo.

En ese mismo sexenio, en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, **no** se ha dado una definición precisa de lo que se entiende por educación, lo que impide comprender, del todo, cuál es la propuesta educativa que se plantea en el mismo y, aunque se han respetado algunos lineamientos de la UNESCO, que se inscriben en el panorama mundial de la globalización, fenómeno que en los últimos 25 años se ha hecho presente en la economía mundial, no se desarrolla con claridad este concepto, por lo que es difícil comprender qué tipo de ser humano se quiere formar desde la perspectiva del *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*. Si tomamos en consideración lo anterior, me parece que de la propuesta educativa de Platón sí podemos recuperar una definición clara de lo que debería entenderse por educación como proceso de humanización, y por ello me he atrevido en esta investigación a tratar de reformularlo desde una perspectiva contemporánea.

En la actualidad, diferentes grupos de la población con sus necesidades sociales quisieran que la educación se convirtiera en instrumento de creación de una sociedad más humana, con mayor participación, mejores posibilidades económicas y culturales, ya que los esfuerzos realizados por las autoridades educativas no han sido suficientes para incorporar grupos marginados como algunas etnias, los discapacitados³ y sectores de bajo nivel económico.⁴

Es imposible comparar la educación que se imparte en las escuelas de las zonas rurales y barrios populares de las ciudades con la de los grandes colegios de alto costo en sus matrículas. Es bien conocido que la población estudiantil de los dos primeros tiene un bajo porcentaje de probabilidad de terminar los estudios en comparación con la de los últimos; tan sólo en el censo del año 2000 se calculaba que 32.5 millones de mexicanos, de los 100 mil millones de habitantes que existían en ese momento en nuestro país, no contaban con la educación básica terminada, y alrededor de un millón de niños de entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos

³ Grupos marginados como estos, no fueron problematizados por Platón en la *República*, aunque en las *Leyes* sí se ocupó de que en el Estado que él propone no se dieran grupos de bajo nivel económico que llegaran a la pobreza extrema. *Cfr. Leyes* 741c-745e.

⁴ “Gustavo Cuadra Charme, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que la falta de presupuesto en los últimos años profundizó la desigualdad entre niños de escuelas comunitarias, los más pobres, y el resto de la población.” Los datos los obtuvo, según hace referencia, del Instituto de Evaluación para la Educación (INEE) en donde se destaca que la proporción de niños que se ubicaron en ese nivel más bajo de aprovechamiento pasó de 35% a 36 %. Annette Santos del Real del INEE subrayó que al analizarse el contexto sociocultural, se observó que 57.1% de esos niños conviven en ambientes muy desfavorables; 29% en contextos desfavorables; 13.2% en ambientes favorables y medio, y no se registraron casos en ambientes muy favorables. VIH/Sida. www.notimex.com.mx México, 23 de marzo 2006, 09:59 PM. Por otro lado, en otra nota del mismo día, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) considera urgente que se modifique la Ley General de Educación a fin de posibilitar el acceso a servicios educativos con equidad y calidad ya que ha habido casos en escuelas de la República de niños y niñas discriminados por diversas causas, pero en especial a los portadores de VIH/Sida. *Ibid.*, 08:37 PM.

de jornaleros agrícolas, en situación de calle y dispersados, no asistían a la escuela.⁵ –Tal vez, por una situación similar que contemplaba Platón en Atenas, propone en las *Leyes*, como veremos en el apartado 3.3 de esta investigación, que la educación tendría que ser obligatoria, gratuita y la misma para todos los ciudadanos, hombres y mujeres.⁶

Hasta la fecha, en nuestro país ha sido difícil garantizar que la educación cubra las necesidades básicas de toda la población —y parece que no será fácil que en un futuro cercano se logre—, no obstante que el Artículo Tercero de la Constitución nos conduce a una interpretación amplia de la democracia, a una mayor conciencia de la solidaridad internacional y a una defensa permanente de nuestra independencia económica y política: plantea como condición necesaria que se revitalice un sistema educativo que promueva un desarrollo democrático independiente y distribuya más equitativamente las oportunidades educativas, cuidando no sólo la igualdad en el acceso sino también la igualdad en la permanencia y en el aprovechamiento escolar entre

⁵ Tan sólo en el censo del año 2000 se calculaba que de los 32.5 millones de mexicanos que no contaban con educación básica 5.9 millones eran analfabetas, es decir 9.5% de la población mayor de quince años; 11.7 millones de adultos no habían concluido su primaria, cerca de 14.9 millones más la secundaria. De los 11.7 millones de personas mayores de 15 años sin primaria, 8 millones correspondieron a jóvenes de zonas urbanas, mientras que los restantes 3.7 millones se concentraban predominantemente en zonas rurales y en adultos de edad avanzada. Aunado a lo anterior, alrededor de un millón de niños de entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en situación de calle y discapacitados no asistían a la primaria. Las tasas de repetición y deserción en secundaria fueron del 20% y 7.9%, respectivamente; sólo 47% de los jóvenes del grupo de 16 a 18 años cursa la educación media superior; y 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una escuela de licenciatura. (En todas estas estadísticas negativas, lo que más preocupa es que quienes quedan fuera de los beneficios educativos son precisamente los más necesitados, es decir, la población de menores recursos) Durante el ciclo escolar de 1999-2000, la eficiencia terminal en las primarias bilingües indígenas fue de 68.4%, mientras que el promedio nacional fue 84.7% (*Cfr. Programa Nacional de Educación 2001-2006*. México, SEP, 2001, pp. 56-64).

⁶ *Cfr. Leyes* 805a-b.

los diferentes estratos sociales y regionales del país; igualmente se debe avanzar hacia una concepción global de la educación básica que incorpore armónicamente los aspectos académicos, vocacionales, personales, éticos y sociopolíticos.

En otras palabras, lo que el Artículo Tercero propone, a mi parecer, es que la sociedad se debería pensar de manera semejante a la considerada por Platón, como un todo interdependiente e integrado donde los diferentes miembros colaboran entre sí. Lo mismo que para nuestro filósofo, en este artículo se justifica la presencia del Estado en la educación en función de determinados principios estimados universales, como puede ser el bien común de la sociedad.⁷

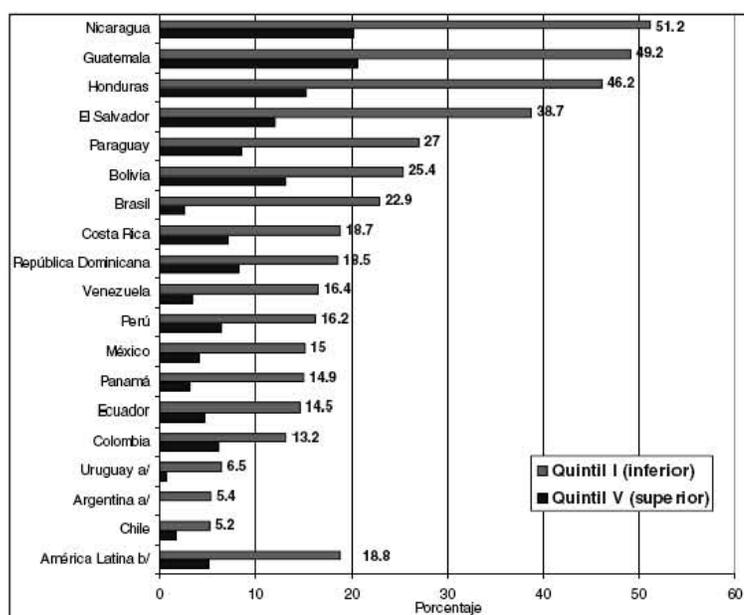
Pero, a pesar del modelo que dicho artículo expone, lo que se presenta en nuestra sociedad, y con mucha claridad, son los conflictos y las desigualdades entre estratos y clases sociales, así como los problemas que se derivan de la explosión demográfica, el desempleo, la inflación, la dependencia tecnológica, la dicotomía campo-ciudad, el poder público corrupto y los regímenes autoritarios. Las gráficas 1, 2, 3 y 4 muestran cómo en América Latina existen fuertes desigualdades por grupo socioeconómico en la población que no ha podido concluir la educación primaria. Entre esos países se encuentra México.⁸

⁷ Cfr. República 462a- 463e.

⁸ Cfr. MACHINEA, José Luís y Martín Hopenhayn. “La esquiua equidad en el desarrollo latinoamericano. Una visión estructural, una aproximación multifacética”, en: *Informes y estudios especiales*, Serie 14, Santiago de Chile, CEPAL, noviembre del 2005. Por cierto, las gráficas se representan en quintiles: Los **quintiles de ingreso** se obtienen al ordenar la población, por ejemplo, en un país o región determinados, desde el individuo más pobre al más rico (en la práctica se usan familias) y luego dividir esa población en cinco partes

GRÁFICA 1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): JÓVENES ENTRE 15 Y 19 AÑOS QUE NO HAN CULMINADO LA EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN QUINTILES SELECCIONADOS DE INGRESOS ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^{a/} Total urbano.

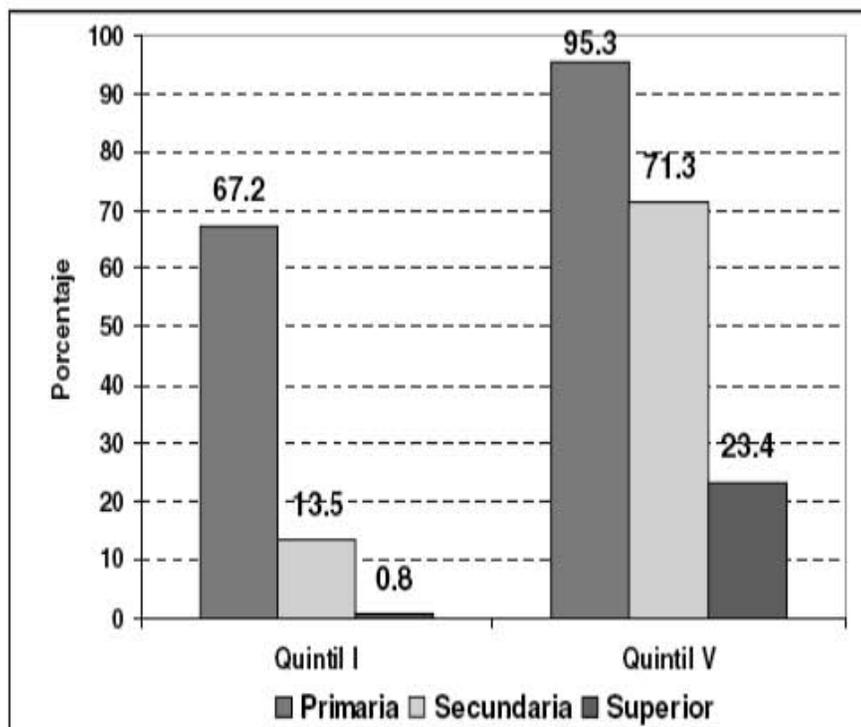
^{b/} Promedio ponderado de los países a nivel nacional.

iguales. A los quintiles generalmente se les asigna el nombre **Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5**. El 20% de los individuos más pobres representa el primer quintil, es decir, Q1, el siguiente 20% en nivel de pobreza representa el segundo quintil o Q2, y así sucesivamente, hasta el 20% más rico que representa el quinto quintil o Q5.

GRÁFICA 2

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):^a JÓVENES ENTRE 25 Y 29 AÑOS QUE CULMINARON CICLOS EDUCATIVOS^b SEGÚN QUINTILES SELECCIONADOS DE INGRESO PER CÁPITA,^c 2002

(Porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio ponderado de los países a nivel nacional con la excepción de Argentina y Uruguay, de los cuales se utilizó el total urbano.

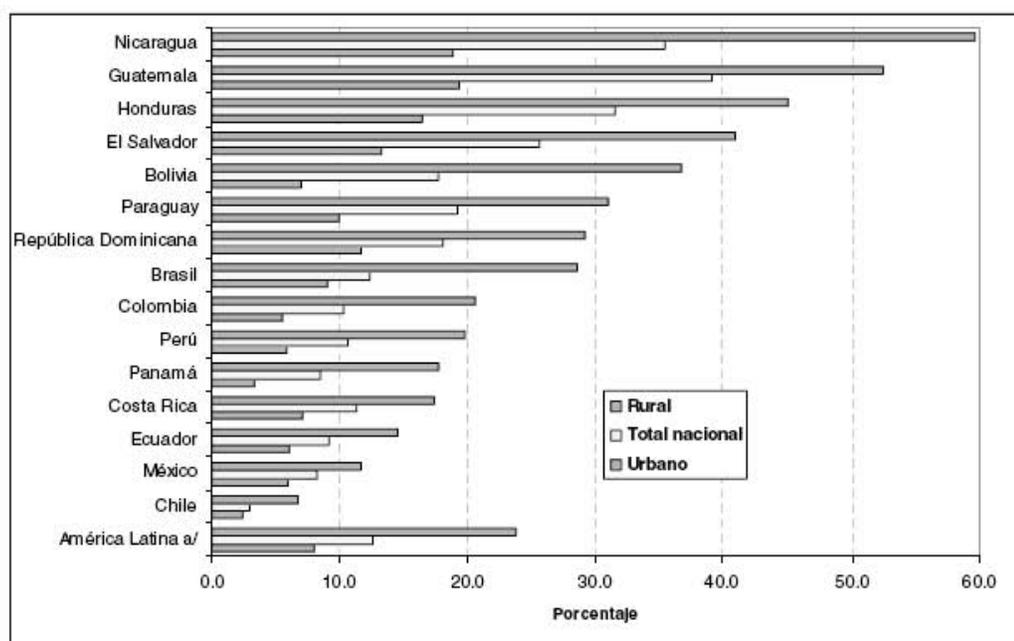
^b Corresponden a los ciclos educativos definidos en la clasificación CINE para cada país.

^c Quintiles de ingreso per cápita de las personas.

GRÁFICA 3

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): PERSONAS DE 15 A 19 AÑOS QUE NO HAN LOGRADO CULMINAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2002

(En porcentajes)

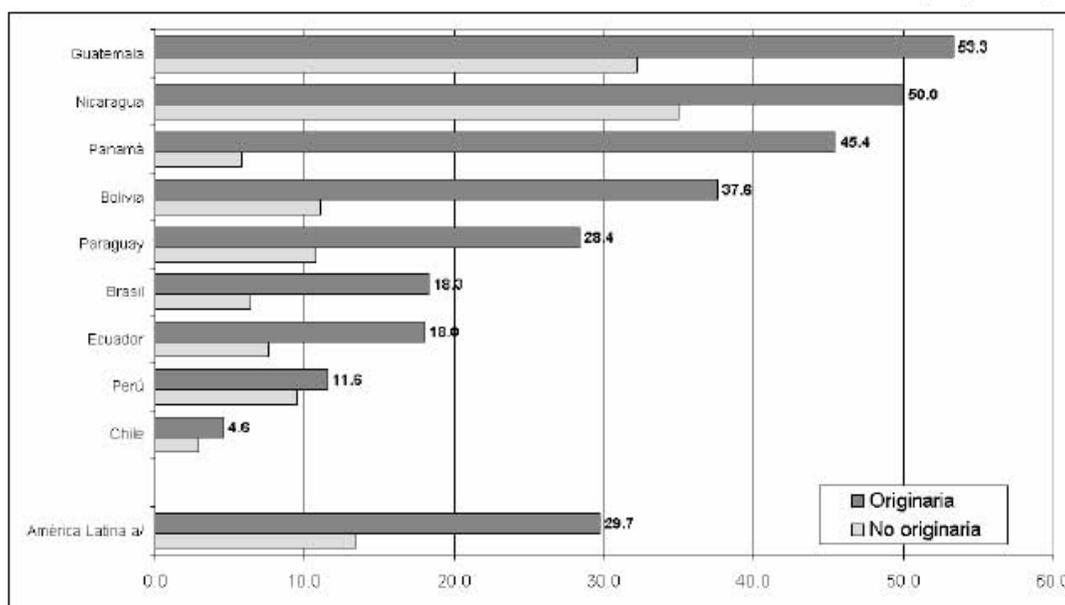
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

^a Promedio ponderado de los países a nivel nacional.

GRÁFICA 4

AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): PERSONAS DE 15 A 19 AÑOS QUE NO HAN LOGRADO CULMINAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN GRUPO ÉTNICO O RACIAL, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002

(En porcentajes)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), *La conclusión universal de la educación primaria en América Latina: ¿Estamos realmente tan cerca? Informe Regional sobre los objetivos de desarrollo del Milenio vinculados a la educación*, Santiago de Chile, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), octubre del 2004.

^a Promedio simple de los países.

Por otro lado, se debería respetar el contexto en el que se desenvuelve el educando y consolidar la serie de consideraciones que tienen contenido filosófico expuestas en el Artículo Tercero Constitucional, a las que no se les ha dado la importancia que se merecen. Una de las razones de la ineficiencia de las estrategias educativas actuales es la desacreditación y exclusión de las actividades filosóficas, claramente manifiestas en este artículo y en los programas nacionales de educación en todos los niveles.

En nuestro país algunos políticos tratan a la filosofía como un cúmulo de teorías añejas, carentes de valor actual, sin recordar siquiera que el ser humano continuamente siente la necesidad de saber quién es aquel otro hombre o mujer que está enfrente de él, y en ese desconcierto y angustia que provoca la pregunta acerca del ser humano existe un problema filosófico al que sólo pueden responder los filósofos; pero nosotros, para la vida diaria, requerimos indagar quién es aquel que está delante, necesitamos descubrir a través de esa pregunta cuál es su *forma de ser*, ¿cómo es que ése es como es?, ¿por qué aquél es de esa manera y no de ésta? y ¿cómo es que yo me puedo interrelacionar con él? Estas interrogantes nos conducen a averiguar qué es lo que la educación hizo de él o dejó de hacer.

A menudo se explica al actual sistema educativo como un bloque cerrado, inflexible e impenetrable; pese a eso, es más pluralista, más libre, más flexible y diversificado de lo que muchos creen. Sin embargo, algunos no aprecian en qué medida la posibilidad de fomentar en los educandos reflexiones filosóficas mejora en los individuos habilidades de razonamiento, análisis y revalorización del ser humano. El interés de este trabajo no busca dar solución a los problemas socioeconómicos citados en los párrafos anteriores, pero sí ofrecer una perspectiva filosófica para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles: básico, medio superior y superior.⁹

Esto se hará procurando que la enseñanza de la filosofía, tomada como cuidado del alma, se refuerce: filosofar significa afrontar con los ojos abiertos

⁹ En este trabajo vamos a entender la filosofía, **no** como ciencia estricta, sino como concepción del mundo, como la sabiduría que un individuo adquiere mediante la reflexión y el conocimiento de sí mismo.

el propio destino y plantearse claramente los problemas que resultan de la justa relación consigo mismo, con los demás hombres y con el mundo; no significa sólo elaborar conceptos o idear sistemas, sino elegir, decidir, empeñarse, apasionarse, vivir y ser uno mismo.

La filosofía, vista de esta manera, es más que una disciplina particular restringida a un grupo de personas que se dedican a reflexionar y a indagar sobre cierto género de problemas; es eso, sí, pero además, es darle sentido a la vida.¹⁰ Si existe una filosofía como doctrina, debe haber una filosofía como praxis. Cada uno debe asumir en la concreción de su existencia los problemas de sus responsabilidades y de sus decisiones. Puesto que nadie puede decidir por otro, ni tomar sobre sí la elección y la responsabilidad que toca al otro, filosofar es lo que hay de más íntimo y más secreto en la existencia del individuo. Pero el individuo no está solo; por eso, en filosofía, concebida como cuidado del alma, trabaja cada uno para sí y para los demás, cada cual pide comprensión y solidaridad humana.¹¹

Los seres humanos sabemos sin necesidad de alguna teoría antropológica, metafísica, epistemológica y demás, que uno no es lo que es para siempre; que hay una tarea en cada uno de nosotros, que hay algo que hacer y que hay caminos que tomar y que no podemos quedarnos ahí sin decidir. La vida es una empresa compleja, que sin componente ético representa la mayor de las

¹⁰ No como lo único susceptible que tiene esa posibilidad exclusiva de dar sentido a la vida, la apropiación de otras disciplinas también puede ayudar.

¹¹ La filosofía concebida como cuidado del alma no tiene la universalidad abstracta de la ciencia, que consiste en la identidad del juicio; es un perpetuo preguntar y argumentar que transforma toda la palabra escrita y transmitida durante siglos en una respuesta, o una interrogación que espera respuesta. Se mueve hacia el futuro sabiendo que sólo de éste surge la verdad del pasado. Porque la vida es un hacer continuo e inacabado, porque incluso la misma muerte es parte de la vida y la vida es elección.

pobrezas, y en esa capacidad para optar, valorar y decidir es donde se halla su libertad, una de las garantías claramente expresadas en el Artículo Tercero de nuestra *Carta Magna*.

Por otro lado, en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* firmado por Vicente Fox se lee:

Mi gobierno refrenda el compromiso con los principios del artículo 3° de la constitución, así como su firme voluntad de apoyar el Sistema Educativo Nacional, y convoca al Poder Legislativo Federal, a los tres órdenes de gobierno, a las maestras y a los maestros de México, a las madres y a los padres de familia, y a la sociedad en general, para que todos unamos fuerzas para alcanzar los ambiciosos propósitos planteados en este *Programa Nacional de Educación 2001-2006*¹²

Este programa, basado en el *Plan Nacional de Desarrollo*, divide a la educación en cuatro modalidades: educación básica, educación media superior, educación superior y educación para la vida y el trabajo y con estas divisiones contempla construir un escenario deseable para la educación nacional. Para el año 2025, pretende que “México cuente con un sistema educativo, amplio, equitativo, flexible, dinámico, articulado y diversificado, que ofrezca educación para el desarrollo integral de la población y que sea reconocido nacional e internacionalmente por su buena calidad y por contar con mecanismos efectivos de participación de la sociedad en el desarrollo del mismo.”¹³

¹² *Programa Nacional de Educación 2001-2006. Op. cit.*, p. 10.

¹³ *Ibid.*, p. 11. En la *República*, de manera semejante a la que lo hace el *Programa Nacional de Educación* Platón propone un currículo de formación que incluye: educación básica, educación media y educación superior.

Sin embargo, en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* nunca se define con claridad qué se está entendiendo por *educación*. Quiero imaginar de la comprensión de mi lectura, y de lo que se había sostenido en sexenios anteriores, que la concepción de educación que este programa sustenta es la misma que ya destacaba Jesús Reyes Heróles en la compilación de discursos, conferencias y entrevistas ante la Comisión de Educación de la Cámara de representantes, durante su periodo como Secretario de Educación Pública titulada: *Educar para construir una sociedad mejor*, en donde se cita que: “Actualmente se concibe la educación más que como un proceso de información, como un proceso personal y constante de descubrimiento, exploración, asimilación y creación de valores, métodos y lenguajes.”¹⁴ Rebasa, pues, la mera instrucción.

Si fuera así, y si se considerara que el Artículo Tercero de la Constitución es síntesis de los valores perseguidos en México¹⁵ y que, además, este artículo en sus primeras líneas afirma que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”¹⁶, podría pensarse que la educación que imparte el Estado debería tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Además de lo anterior, en el artículo se pretende fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.¹⁷ Pero si revisamos los planes y programas educativos y la puesta en práctica de los mismos, nos percatamos de que ese ideal no se cumple. Platón también, piensa en las *Leyes*, que los ciudadanos del Estado tienen derecho a

¹⁴ REYES HERÓLES, Jesús. *Educar para construir una sociedad mejor*. México, Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 56.

¹⁵ Cfr. *Ibid.*, p. 57.

¹⁶ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. México, Sista, 1998, Artículo tercero (Comentada por Rubén Delgado Mora).

¹⁷ *Idem*.

recibir educación y que ésta debe contribuir a promover el desarrollo armónico de todas sus facultades. Así nos dice: “...a nuestro parecer, el género de las mujeres debe tener junto con el de los varones la máxima participación tanto en la educación como en lo demás...”¹⁸

De la lectura esmerada del Artículo Tercero podríamos desarrollar una interpretación amplia de la educación, una mayor conciencia de la solidaridad internacional (y una defensa permanente de nuestra independencia económica y política); podríamos decir, incluso, que éste plantea, lo mismo que el Platón de las *leyes*, que la educación sea, como condición necesaria, un proceso de humanización como cuidado del alma.

Aunque, si leemos cuidadosamente al Platón de la *República*, nos damos cuenta de que, no obstante, su propuesta educativa es sólo para los gobernantes y los guardianes del Estado, aún así, no deja de preocuparse por el cuidado del alma, él mismo no nos dice gran cosa sobre los proveedores, que son los que pertenecen al tercer estrato social, y menos sobre los esclavos, pero sí aclara que tanto las mujeres como los varones “deben hacer todo en común, excepto que las tratemos como más débiles y a ellos como más fuertes”.¹⁹

En las *Leyes*, nuestro filósofo es más explícito, pues en este último diálogo la educación debe ser universal para todos los ciudadanos, hombres y mujeres sin distinción, pública, gratuita y obligatoria: “En el caso de las mujeres, si me permites, mi ley diría lo mismo que prescribo para los varones, que deben

¹⁸ *Leyes* 805d.

¹⁹ *República* 451d-e.

practicar ejercicios que sean iguales... Es el colmo de la estupidez el que todos los varones no practiquen al unísono las mismas cosas que las mujeres con toda su fuerza. En general con nuestra forma de actuar, casi toda ciudad es y se convierte en media en vez de doble con los mismos gastos y esfuerzos.”²⁰

La educación debería ser un proceso permanente que a todos nos interesa, porque nos enseña a ser y a pensar por cuenta propia, a pensar los problemas no sólo nacionales, sino internacionales que atañen a nuestro país y a nosotros mismos, a examinarlos, analizarlos y asumirlos con responsabilidad.

El Artículo Tercero indica también que el Estado—Federación, Estados y Municipios— impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria serán obligatorias.²¹ Entre los criterios que orientan la educación que en este artículo se proponen, se expresa en su fracción IIc que la educación:

... contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.²²

Algunas de estas ideas, como la preocupación por la integridad de la familia, el interés general por la sociedad y la igualdad de derechos para los ciudadanos, también las sostiene Platón en las *Leyes*: “Dijimos que el

²⁰ *Leyes* 804d-805a.

²¹ *Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op.cit.*, art. 3°.

²² *Cfr. Ibid.*, art. 3° IIc.

legislador debe legislar apuntando a tres cosas, cómo la ciudad que reciba las leyes será libre, amiga de sí misma y poseerá la razón.”²³ Pero, si volvemos los ojos hacia adelante, hacia atrás, a oriente y a occidente, vemos que un abismo, aparentemente insalvable, separa los ideales de igualdad y fraternidad de los diversos seres humanos, grupos sociales, intereses políticos y económicos, en los distintos puntos del planeta, en cuanto a género, raza y religión, no sólo del planeta sino dentro de una misma nación.

¿Podría la filosofía, desde la perspectiva platónica, como cuidado del alma, jugar el papel de puente para cruzar este abismo?, y ¿qué es educar en México a comienzos del siglo XXI, cuando oriente y occidente confrontan ideas, ideales, valores y modos de ver la realidad distintos?

El *Programa Nacional de Educación 2001-2006* reserva muchas páginas a la construcción de una ética pública sustentada en los valores de la democracia y dirigida a la dimensión multicultural: “Pasar de la mera coexistencia entre culturas distintas, a un país en el que se relacionen entre ellas de igual a igual, con respeto y tolerancia, y se valoren las diferencias, es en gran parte un reto educativo.”²⁴

¿Pero cómo formar a los maestros mexicanos bajo el principio primordial de libertad? ¿Cómo hacerlos conscientes de que uno de los criterios que debe orientar la educación se basará en los resultados del progreso científico, filosófico, artístico y humano, y en la lucha contra la ignorancia y sus efectos,

²³ *Leyes 701d. Cfr. 702d, 730b-e.*

²⁴ *Programa Nacional de Educación 2001-2006* p. 46.

las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios,²⁵ si en el *Programa Nacional de Educación* ni siquiera se postula una idea clara de lo que es educación?

Fue de Sócrates de quien heredamos el modelo para hacer filosofía; para él, la filosofía no era una adquisición ni una profesión, sino una forma de vida. Lo que este filósofo nos enseña es a practicarla, no a saber filosofía, sino a reconocer que la filosofía es un continuo hacer.

Lamentablemente, la tradición filosófica, en México, se ha venido olvidando de este principio básico, y la filosofía se ha convertido, en buena medida, en una disciplina académica, cuyo acceso, cada vez más, se limita solamente a los estudiantes universitarios. Aunque ha conseguido sostenerse, se ha convertido en una industria de conocimiento más que en un proyecto de vida, de autodeterminación del sujeto: ha tenido que ir renunciando a la pretensión de ejercer un papel socialmente significativo de transformación del ser humano, para cumplir una función más, ya no como sabiduría sino como ciencia estricta.²⁶

Desde esta perspectiva, la cuestión sobre el ser y el deber ser del hombre implica una pregunta fundamental que da sustento a la filosofía como forma

²⁵ Cfr. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op.cit.*, art. 3º II.

²⁶ “La conciencia moderna ha realizado en forma definitiva la separación de dos ideas que permanecen muy próximas, pero que ya no pueden ser mezcladas: la idea de ciencia y de concepción del mundo. Las filosofías del pasado eran ambas cosas simultáneamente en la medida en que sus creadores estaban dominados por el impulso a la sabiduría y alentaban también un anhelo de saber riguroso.”SALMERÓN, Fernando. *La filosofía y las actitudes morales*. México, Siglo XXI, 1978, p. 13.

de vida, la que se refiere a los fines que orientan la educación: el criterio axiológico en torno al cual se organiza la práctica educativa.

La educación, desde el aspecto platónico, y desde el Artículo Tercero, debería constituir un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social; una vía al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, que desde nuestra constitución debería hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras y demás.

Pues el proyecto histórico de nuestro país se fundó, precisamente, en este tema, la educación de nuestro pueblo es un problema esencial de todos: hombres, mujeres, sociedad, Estado y comunidad internacional. Si bien el proyecto mencionado ha sufrido la desarticulación y la disfunción de los agentes educativos que son la familia, la escuela, la sociedad y el Estado, debido a las grandes tensiones que han surgido desde el siglo pasado caracterizado por destrucciones sin precedentes y progresos que sobrepasan la imaginación, nadie duda que en estos agentes educativos el niño, el joven y el adulto encuentren una visión del mundo y una realidad, así como normas, valores, reglas de trato social, usos, costumbres y tradiciones que podrán regir su vida.

Ahora bien, de nada sirve que la escuela, en todos sus niveles, funcione bien si lo que se aprende y enseña en el aula, los medios masivos de comunicación — tomémoslos como ejemplo— lo contraponen a nuevas modalidades de lo que los constructores del proyecto educativo consideran valioso. Lo que el maestro tarda en explicar y demostrar durante su enseñanza, la televisión lo puede

deformar en pocos minutos; ¿qué interesa lo que se aprende en la escuela si la conducta de algunos funcionarios o empleados del gobierno, otro ejemplo, contradice lo que se considera apreciable en la formación del ser humano y los modelos de conducta expresados en los planteles?²⁷

Estamos presenciando un choque grave entre las contradicciones del sistema educativo a escala nacional y las exigencias, presiones y amenazas de los países capitalistas, industrializados, que exigen severas reformas a los países en vías de desarrollo para globalizar los modelos educativos de cada nación y hacerlos más funcionales para la economía de mercado que, según ellos, es la base del nuevo orden mundial. Esto puede traer consigo el aniquilamiento del humanismo, de los valores morales, de la dignidad y de los fines trascendentes del ser humano.²⁸

En la actualidad, experimentamos una sensación de vértigo al vernos ante el problema de la globalización, cuyas manifestaciones sufrimos. La educación debe afrontar estos problemas “porque se sitúa más que nunca en la

²⁷ “Para los expertos del Foro Económico Mundial el problema de México es político y de educación. Así lo sentenció Augusto López-Claros, director de la Red de Competitividad Global del Organismo Internacional, quien lamentó que el país se ubique “en la sexta posición de una mala región”, según se observó en el Reporte de Competitividad para América Latina 2006. Sobre este resultado, el cual publicó con oportunidad *El Economista*, confirmó que el problema tiene su origen en el comportamiento de sus políticos, quienes favorecen la corrupción y la baja transparencia de sus instituciones; pero, además sostuvo que es un asunto de educación. DÍAZ Nancy. “México, infectado de políticos corruptos” en: *eleconomista.com.mx*, Sao Paulo, Brasil, 06/04/2006 07:32

²⁸ Cfr. MANZANILLA SCHAFFER, Víctor. *Neoliberalismo vs. humanismo. En defensa de nuestro proyecto histórico nacional*. México, Grijalbo, 1998, pp. 53-54.

perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades”.²⁹

El mismo *Programa Nacional de Educación 2001-2006* señala que: “La construcción de un pensamiento educativo que oriente la política pública no es, por supuesto, una tarea exclusiva del gobierno; es también una tarea colectiva de maestros y académicos, de educadores y estudiosos de la educación: *filósofos, historiadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos* y otros investigadores.”³⁰ Sin embargo, en las 269 páginas que incluye el programa, no se da particular relevancia al estudio de las humanidades en la mayoría de los currículos escolares propuestos, mucho menos a la formación de filósofos.

En este trabajo se exhibe la conveniencia de contemplar la educación no sólo como instrucción sino como un proceso permanente de humanización que requiere de una constante reflexión crítica sobre diversos paradigmas educativos y la importancia de recuperar la enseñanza de la filosofía, como cuidado del alma, como forma de vida, como modelo heurístico, en los programas de educación en México.

Surge la necesidad de preguntarnos si la educación en México humaniza, si “cuida el alma”, si se propone desarrollar armónicamente las facultades del ser humano tanto físicas como psicológicas, y si es necesario que en ella se retomen valores planteados por Platón en la *República*, las *Leyes* y otros de

²⁹ DELORS, Jaques. (Compilador) *La educación encierra un tesoro*. México, UNESCO, 1997, p. 13.

³⁰ *Programa Nacional de Educación. 2001-2006. Op. cit.*, p. 40 (El subrayado es mío).

sus diálogos, así como la recuperación de su visión filosófica, moral y estética. Nos cuestionamos, además, si es necesario, también, recuperar los valores de cooperación y de creación de comunidades sostenibles, entornos sociales y culturales, en los que podemos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generaciones que han de seguirnos.

Para contestar estas preguntas se han elaborado cuatro apartados en los cuales se trata de exponer el paradigma educativo de Platón, con el fin de realizar una reflexión crítica sobre el paradigma educativo que se manifiesta en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* y el *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006* inmerso en los programas mundiales de educación. Para ello, se revisan el *Fedro*, la *República*, especialmente la *alegoría de la caverna*, y los libros III, VI, VII, VIII y X de este diálogo; las *Leyes*, en particular los libros I, II y VII, y otros diálogos, se intenta dilucidar qué pasa en México con la educación. En esta investigación se examinan los paradigmas educativos: neoliberal, platónico y ecológico o sistémico de Maturana y Varela, este último expuesto en el libro de Fritjof Capra, *La trama de la vida*.

Hay que recordar que el proceso de humanización tiene que ver con la formación de una conciencia verdaderamente humana abierta en todas direcciones a través del conocimiento histórico crítico de la tradición cultural del *conócete a ti mismo*, saber que contempla cómo es que el ser humano forma y transforma su naturaleza, que ya no es sólo naturaleza sino destino, y este proceso es, al mismo tiempo, *παιδεία (paideia)* educación del ser humano, filosofía.

En el capítulo primero, se recupera una visión general de la *ἀρετή* (virtud) en Grecia a partir de Homero, Hesiodo, Platón y Aristóteles y su relación con la *παιδεία*. Se trata de responder a la pregunta: ¿Es la virtud, como la entendían los griegos, un valor en este mundo neoliberal y globalizado?

En el capítulo segundo se revisan la *alegoría de la caverna* y algunas otras metáforas como la del carro alado y la de la quimera para esclarecer lo que Platón entiende por educación y la importancia de la dialéctica en este proceso como un momento ético, en donde el sujeto se ve en la necesidad de analizar, deliberar, reflexionar y decidir antes de actuar, de ponerse en la encrucijada de interrogar su propio ser y cuestionarse una y otra vez antes de ejecutar una acción. Además, se examina la concepción de Platón sobre política en el *Gorgias*, y la explicación que nos da acerca de la retórica, la ética y la dialéctica.

En el capítulo tercero se hablará de la educación de los guardianes y de los gobernantes del Estado, de la importancia de la filosofía en el pensamiento educativo de Platón y en los programas nacionales de educación, y de lo conveniente que sería incluir en los currículos de formación la enseñanza de la música, la danza, la gimnasia y la educación artística en general, para producir en los hombres y mujeres el valor de la medida, la *σωφροσύνη*. Para Platón, el mayor bien de una ciudad no se halla ni en la guerra ni en la revolución, sino en los ideales de paz, felicidad, libertad y justicia social, valores que también son considerados por la UNESCO.

Por último, en el capítulo cuarto se revisan algunas consideraciones sobre las perspectivas educativas de Platón en la *República*, las *Leyes* y en los

programas nacionales de educación; se discutirá sobre la relevancia que debe tener la educación no sólo como instrucción, sino como proceso de humanización y la importancia de recuperar el paradigma sistémico de Maturana y Varela en la educación superior.

CAPÍTULO I

EDUCACIÓN Y VALORES EN LA OBRA DE PLATÓN

Como ya se había planteado en la introducción de este trabajo, y de acuerdo al título de este capítulo, es necesario exponer algunas ideas relevantes de los antiguos, como la concepción de una visión general de la virtud (*ἀρετή*) en Grecia a partir de Homero, Hesiodo, Platón y Aristóteles y su relación con la educación (*παιδεία*). Se trata de responder a la pregunta: ¿Es la virtud, como la entendían los griegos, un valor en este mundo neoliberal y globalizado?

Entre los grandes temas de la filosofía platónica, el de la virtud se considera de indudable prioridad; es sumamente relevante en los diálogos socráticos y en la vida nuestra también. Aunque la palabra *ἀρετή* ha sufrido numerosos cambios semánticos, denota siempre una idea de perfección. Quiero decir que en Hesiodo la *ἀρετή* se hallará indisolublemente enlazada a la justicia y a la moderación, sentido que también el filósofo de la Academia hará suyo.

1.1 La *ἀρετή* en Homero y Hesiodo

En los poemas homéricos la *ἀρετή* es, primeramente, un valor vital de la sangre; está reservada a los nobles, no al hombre común y corriente; reside en la nobleza guerrera, que es la casta superior en esa sociedad y encarna el sentimiento de honor. La valentía en el combate y el desprecio a la muerte son valores que reconquista Platón al hacer patente que el mayor testimonio que su maestro dio en su defensa se cifra en su propia expiración al beber la cicuta.

“En todas las cosas, la medida y la proporción constituyen la belleza como virtud”,³¹ son palabras que se encuentran en alguno de los diálogos de Platón. Pero, ¿qué es la virtud para este filósofo? y ¿qué tiene que ver ésta con la educación y el problema de los valores? ¿Es la virtud un valor en la cultura helénica? ¿Sigue siendo la virtud un valor en este mundo neoliberal y globalizado?

Analicemos, primero, el concepto de *virtud*, *ἀρετή*, en griego. Esta palabra, además de virtud, quiere decir excelencia, perfección, —ya sea de cuerpo o de espíritu—, inteligencia, pericia, fuerza, valor, vigor bravura; nobleza de ánimo, alteza, generosidad; honor, gloria, prosperidad, dicha. Homero la utilizaba en su más amplio sentido, no sólo para designar la excelencia humana, sino también para significar la grandeza de ciertas cualidades de seres no humanos, como la fuerza de los dioses o la rapidez de los caballos; señorío y *ἀρετή* se encontraban inseparablemente unidas.

La raíz de la palabra es la misma que la de *ἄριστος*, el mejor; muy bueno, óptimo, excelente; distinguido, selecto; el más valiente; el más querido; era natural para el griego que valoraba al hombre por sus aptitudes. Homero emplea pocas veces el significado de la palabra *ἀρετή* como virtud en un sentido moral o espiritual. En su obra, el valor del hombre se encuentra representado por lo que los demás dicen de él; tal valor se atribuye también a los dioses. Muchas veces el hombre es castigado por éstos solamente porque se le olvidó invocarlos.

El hombre homérico representa tiempos de guerra, es imposible imaginarlo como un ser pasivo y sin movimiento. El movimiento, la lucha, la beligerancia

³¹ Cfr. *Filebo* 64d.

lo caracterizan. La *Iliada* y la *Odisea* narran tiempos antiguos, pero proyectan tiempos futuros. En los momentos de intimidad, el poeta perfila a los antiguos en los actuales que son los que conoce. Por eso los aedos son importantes, ya que ellos se encargan de cantar las hazañas del héroe. Cuando un hombre desea entrar en el mito quiere ser cantado por el aedo, porque de esta manera es reconocido como un ser con *ἀρετή*.

El hombre de la *Odisea* es un ser civilizado que conoce muchas ciudades; habla bien, es piadoso con los suplicantes, respetuoso con las leyes del lugar y posee habilidad en el gobierno de la casa y prudencia necesaria para tomar buenas decisiones. En esta obra se enaltece, por encima de la valentía, la prudencia y la astucia. El significado de las palabras, en el lenguaje ordinario, penetran en la poesía como expresión de la fuerza y el valor heroicos. Mientras el oyente escuchaba al aedo, se entusiasmaba en el campo de las palabras y así aprendía, ya que la poesía ofrece la universalidad como designio ético-pedagógico que un discurso coherente, exacto, ordenado y sistemático, no siempre tiene. Así, el código de la nobleza caballeresca tiene una doble influencia en la educación griega: por un lado exige el valor, la hombría, y por otro la consigna de tener una conducta verbal florida y elocuente.

La educación se representa a través de ejemplos y paradigmas. La fuerza educadora de la nobleza se halla en el hecho de despertar el sentimiento del deber. El esfuerzo y la vida son una lucha incesante por alcanzar la supremacía entre pares, la *ἀριστεία*. Lo que los aedos cantaban eran las principalías y las aristías.

La *Iliada* es testimonio de la alta conciencia educadora de la nobleza griega antigua, expresada por el viejo Fénix, el educador de Aquiles. Él es quien le

recuerda al joven que para dos cosas ha sido educado: para pronunciar palabras y para realizar acciones, es decir, demostrar la soberanía del espíritu, la palabra, a través de los actos; la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.³² Como veremos más adelante, Platón recupera esta preocupación en gran parte de sus diálogos; para el discípulo de Sócrates lo que se dice debe ser congruente con lo que se hace.

Al lado de Homero, los griegos apreciaban a un segundo poeta, Hesiodo, cantor de la vida cotidiana cuya fuente de cultura es el valor del trabajo. Representante de la vida campesina de su época, funda sus creencias en la lucha tenaz y silenciosa de los trabajadores con la dura tierra, con los elementos y con la disciplina, cualidades de valor eterno para la formación del hombre. “Su pensamiento se encuentra profundamente enraizado en el suelo fecundo de la existencia campesina.”³³ Sabe que los griegos buscan alcanzar la *ἀρετή*, la virtud; pero ésta, a diferencia de lo que opinaba Homero, aparece ligada a aquello que se logra mediante el trabajo. Aquí me parece importante mencionar que al trabajo, también, en la actualidad, se le da un alto valor.

En Hesiodo se introduce, por primera vez, el ideal del derecho, que aparece en su obra *Los trabajos y los días*, junto con la apropiación de la justicia y el trabajo. Hesiodo trata así de construir una evolución del mundo llena de sentido, en la cual intervienen fuerzas de carácter ético, además de las telúricas y atmosféricas. En esta obra no sólo se trata de decir de dónde salen los dioses y quiénes son, sino también conferir cómo es que de los dioses el hombre tiene todo aquello que le aqueja y que le agrada (los mitos son

³²Cfr. HOMERO. *Iliada*. España, Clásicos Universales, 2001, Canto IX, 434 (Tr. Luis Sagalá y Estalella).

³³ JAEGER, Werner. *Paideia*. México, FCE, 1985, p. 68.

producto de la práctica humana y son los que constituyen la certeza de la vida). A diferencia de Homero, que no concibe la intervención de los dioses a favor de lo cotidiano, Hesiodo sí lo hace, y además desde esa certeza se constituye, para él, nuestra vida, desde la certeza del mundo práctico hasta la certeza del mundo cómodo.

En *Los trabajos y los días* aparece la idea del trabajo íntimamente ligado a la justicia. El trabajo es la *ἀρετή* dada por los dioses que permite al ser humano salir de la miseria. El trabajo juega un papel que se da en la formación misma de la sociedad y del progreso del hombre. La *ἀρετή* es alcanzada por la vía de los trabajos. La veracidad, la justicia y el trabajo se convierten en aquello que le da sentido a la vida, en aquello que tiene una luz propia. No se trata de la *ἀρετή* guerrera de la antigua nobleza de Homero; Hesiodo quiere poner al lado de la educación de los nobles una educación popular, una doctrina de la *ἀρετή* del hombre sencillo.³⁴ Para finalizar este apartado, quiero decir que en Hesiodo la *ἀρετή* se hallará indisolublemente enlazada a la justicia y a la moderación, sentido que también el filósofo de la Academia hará suyo.

1.2 La enseñanza en la *ἀρετή*

Pero, entonces, ¿es posible enseñar la *ἀρετή*? Esta pregunta fundamental en toda ética y en toda educación se la hace Platón en el *Menón*: “¿Sabes decirme, Sócrates, si la virtud puede ser enseñada? ¿O no puede ser enseñada, sino adquirida por ejercicio? ¿O ni puede adquirirse por ejercicio, ni

³⁴ *Ibid.*, p.79.

aprenderse, sino que por naturaleza, o de algún otro modo sobreviene a los hombres?”³⁵

A ello, Sócrates responde que esto no se puede saber mientras no se conozca lo que es la virtud como tal. De esta manera se llega a la pregunta ¿Qué es la virtud para Platón?

Cabe destacar que el filósofo de la Academia no da una definición clara en esta obra de lo que es la virtud, pero de la lectura de otros de sus diálogos sí se puede inferir en qué consiste, y que consta de un conjunto de virtudes particulares que son principalmente la sabiduría o prudencia, la valentía, la justicia y la templanza entre otras.³⁶

El *Menón*, más bien, centra su atención en destacar las posibles maneras de adquirir la virtud. La virtud se adquiere ya sea por naturaleza o por entrenamiento o por conocimiento o por participación divina. Esta última posibilidad, evocada por Sócrates, introduce la doctrina de la reminiscencia.³⁷

Sócrates pone de manifiesto que aprender supone la práctica de un ejercicio adaptado a la naturaleza propia de aquel que aprende. Platón, en su teoría de la educación, mejor explicada en el *Gorgias*, indica que la educación necesita de

³⁵ *Menón*. México, UNAM, 1986, 70a (Tr. Ute Schmidt Osmanczik)

³⁶ Tanto en el *Menón* como en el *Protágoras* se puede constatar la preocupación que tiene Platón por tratar de resolver si existe una sola virtud o muchas. En estos dos diálogos intentará definir algunas virtudes como la justicia, la moderación, la sabiduría, la valentía y la piedad tratando de unificarlas mediante algunos artificios lógicos. Cfr. PLATÓN, *Protágoras* 329d-333d y *Menón* 78d-79e.

³⁷ Cfr. CASTELNÉRAC, Benoît. “Comment acquérir la vertu? La tripartition *phúsis*, *áskesis*, *máthesis* dans le *Ménon*.” En: *Gorgias-Ménon. Selected papers from the seventh symposium platonicum*. Germany, Academia Verlag, 2007, p. 223.

la participación de la naturaleza, del entrenamiento y del conocimiento de manera conjugada.³⁸

Sin embargo, en el ejercicio que nos propone Platón en el *Menón*, sobre el ejemplo que desarrolla con el joven esclavo, al cual a través de guiarlo, paso a paso, para que descubra como encontrar un cuadrado que mida el doble de otro cuadrado dado, aparecerá claramente el tema del esfuerzo del entrenamiento intelectual, que implica el adiestramiento para descubrir aquello que se busca. Así, la función del saber oscila entre un déficit de conocimiento y la posibilidad de decir la verdad, es decir, en un ejercicio de razonamiento.³⁹

Sócrates, para encontrar las condiciones que harán posible responder a la pregunta “¿Qué es la virtud?”, presenta la teoría según la cual “buscar y aprender” significa recordar.

En el *Menón*, llega a la idea de que la virtud es conocimiento por el innatismo de la doctrina de la reminiscencia, es decir, una aparente *creencia* en la preexistencia y trasmigración del alma.⁴⁰ De ahí se sigue que si la virtud es conocimiento, entonces puede ser enseñada; después de una serie de razonamientos afirma que la virtud sí es conocimiento y por lo tanto enseñable.

Platón trata de establecer una relación de identidad entre el aprendizaje y la memoria, y el nexo que tiene éste con la virtud, problema que podría

³⁸ Cfr. *Gorgias*. México, UNAM, 1980, 454a-456b (Tr. de Ute Schmidt Osmanczik.).

³⁹ Cfr. *Ibid.*, p. 226.

⁴⁰ Cfr. *Menón* 81a-82a.

resolverse si se tiene claro que sólo el conocimiento es enseñable: “Puesto que el alma es inmortal y llega a ser varias veces, habiendo visto todas las cosas aquí y en el Hades, no hay nada que no haya aprendido; así que no es extraño que sea capaz de acordarse acerca de la virtud y de otras cosas que ya antes sabía.”⁴¹ La virtud es algo que está en el alma y no le es ni útil ni nociva, pero en el caso de que le fuera útil sería necesariamente entendimiento (*φρόνεσιν*).⁴²

Así, el alma puede acordarse de todo aquello que ha visto, pues aprender es estar en condiciones de recordar, por ello la virtud es recordable o, como dice Platón, podrá ser recordada (*ἀναμνηστόν*)⁴³ por lo que la virtud resulta ser una cualidad natural que pertenece al alma.⁴⁴ El hecho de aprender equivale a recordar aquello que ya se sabía y por ello implica un esfuerzo de búsqueda, una práctica de razonamiento.

Para Platón, el único aprendizaje posible es aquel que se ajusta lo mismo a los límites que a las capacidades de la naturaleza humana. Por ello, no se puede reivindicar un conocimiento inmediato y perfectamente conforme a la realidad, ya que para conocer el ser humano necesita ejercitarse en una nueva forma de vigilia. Sin embargo, la posibilidad de que éste pueda aprender no desaparece, ya que la actividad de conocer depende de una actividad que le es propia y que se adapta a su naturaleza.

⁴¹ *Ibid.* 81c-d.

⁴² *Cfr. Ibid.* 88c.

⁴³ *Cfr. Ibid.*, 87b.

⁴⁴ *Cfr. Idem.*

En un pasaje de la *República*, Sócrates subraya que la educación no consiste en depositar la ciencia en el alma, como se les daría la visión a unos ojos ciegos, sino más bien en un entrenamiento pedagógico. Es por eso que el filósofo debe amar el esfuerzo. La imagen del dolor en este diálogo es entrenamiento dialéctico, es un esfuerzo de búsqueda que vuelve manifiesta la ausencia de conocimientos cerrados. El saber sobre la virtud puede constituirse a partir de opiniones verdaderas.⁴⁵

Ya para terminar su análisis en el *Menón*, resuelve que la virtud es una opinión correcta, una *ὀρθὴ δόξα*, que es similar a un don divino que también tienen los poetas y los adivinos.⁴⁶ En otras palabras, es un don innato que a veces es tan útil como el conocimiento. Al final de este diálogo, el discípulo de Sócrates concluye que, a menos que entre los hombres políticos haya uno capaz de hacer políticos también a los demás, entonces la virtud podrá ser enseñada.⁴⁷

En las *Leyes*, además de considerar estas cuatro virtudes: sabiduría o prudencia, valentía, justicia y templanza, estima que hay dos clases de bienes: unos divinos, otros humanos, “y si esta ciudad recibe los bienes superiores, adquiere también los inferiores”;⁴⁸ entre los segundos enumera en primer lugar la salud; en segundo, la belleza; en tercero, el vigor físico, y en cuarto, la

⁴⁵ Cfr. CASTELNÉRAC. *Op. cit.*, p. 227.

⁴⁶ Cfr. SCHMIDT OSMANCIK, Ute. “Introducción” en: *Menón*. México, UNAM, 1986, pp. XVI –XXI.

⁴⁷ Cfr. *Menón* 95a-100c. Cuando Platón sugiere la pregunta acerca de que la virtud es conocimiento no se refiere al conocimiento que puede ser mostrado empíricamente, sino al conocimiento que proporciona entendimiento a partir del discernimiento que se obtiene desde dentro, que posteriormente se llamará *a priori*. Sócrates da un ejemplo, logrando que un esclavo resuelva un teorema a través de sus propios razonamientos. Cfr. *Menón* 80a-86a.

⁴⁸ 661a

riqueza no ciega, sino clarividente, la que está de acuerdo con la prudencia y la sabiduría. “El conocimiento del bien, a que se reduce siempre en última instancia la investigación de todas y cada una de las virtudes es —para Platón— algo más amplio que la valentía, la justicia o cualquier otra ἀρετή concreta. Es la ‘virtud en sí’, que se revela de distintos modos en cada una de las diferentes virtudes.”⁴⁹

Ahora bien, tanto Platón como Aristóteles opinaban, entre otras cosas, que una de las maneras de adquirir la virtud es a través del contacto con los que sí la poseen.⁵⁰ Aristóteles crítica la idea de que las virtudes sean esa excelencia de la que hablaba Homero, con la cual se nace, y opina que éstas tienen que ver con el acostumbramiento, pues para él, el carácter, el ἔθος, se conforma a partir de los actos. Actos de buena calidad generan acostumbramientos de buena calidad. Pero..., ¿cómo es que hay que discernir entre un acto de buena calidad y uno de mala, para que se generen acostumbramientos de mala o buena calidad?

Quisiera hablar un poco más de Aristóteles quien dice algo relevante al respecto. El discípulo de Platón nos propone que para que nuestros actos se consideren virtuosos deben hacerse conforme a la recta razón, κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον. Platón, en las *Leyes*, introduce una idea parecida, considera que una verdadera educación consiste en la formación del ciudadano en el placer y el dolor, para que pueda alcanzar la virtud, y nos dice que no todo placer debe rehuirse, ni tampoco todo dolor; una misma acción puede ser

⁴⁹ GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. *Platón. Los seis grandes temas de su filosofía*. México, FCE, 1974, p. 117.

⁵⁰ *Cfr. Menón 95d-e, Cfr. Protágoras 325a-327b.*

apropiada en una circunstancia e inapropiada en otra, la determinación de esta actitud debe ser determinada por el *λόγος*.⁵¹

Tanto para Aristóteles como para Platón el justo medio es lo que dicta la recta razón: “Puesto que hemos llegado a afirmar antes que es menester escoger el medio, y no el exceso ni el defecto, y que el medio es como lo dicta la recta razón, analicemos este último concepto.”⁵² Para Platón la templanza o moderación (*σωφροσύνη*) viene a ser el justo medio, es un tipo de ordenamiento y de control de los placeres y apetitos, como cuando se dice que hay que ser dueño de ‘sí mismo’.⁵³

Hay que recordar también, que para Aristóteles la templanza o moderación, la *sophrosyne* (*σωφροσύνη*), se opone al desenfreno o *ἀκολασία*.⁵⁴ En los *Tópicos*⁵⁵ escribe que la *σωφροσύνη* es una *sinfonía*, una especie de armonía. Aquí dejamos a Aristóteles y continuemos con la reflexión acerca de Platón.

Para éste, como ya se vio, la *σωφροσύνη* viene a ser también el justo medio, es un modo de pensar que guía hacia lo mejor, frente al apetito innato de placeres; este sentido se encuentra en el *Banquete*⁵⁶, donde la *σωφροσύνη* es el dominio sobre placeres y deseos —*epithymíai* (*ἐπιθυμία*). En el *Fedón* la *σωφροσύνη* es creadora de una especie de orden interior que, desdeñando el cuerpo, facilita el conocimiento y la filosofía⁵⁷ y en la *República* se define la

⁵¹ Cfr., 643-644d.

⁵² ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea* 1138b, 15-21 (Tr. Antonio Gómez Robledo).

⁵³ Cfr. *República* 430e.

⁵⁴ ARISTÓTELES. *Retórica* 1366b 13; *Ética Nicomáquea* 1107b 4-8, 1117b 24; *Ética Eudemia* 1221a 2, 1231a 38).

⁵⁵ *Tópicos* 123a 34.

⁵⁶ Cfr., 196c, Cfr., también, *Fedro* 237e.

⁵⁷ Cfr., 68c.

σωφροσύνη como un orden y dominio de los placeres y deseos.⁵⁸ En el *Cármides*, el argumento del diálogo se centra en una discusión en torno a la *σωφροσύνη* y a su significado, y aparece como sinónimo de sabiduría, discreción, templanza, autodomínio, moderación, castidad, prudencia, disciplina; así la virtud se abre a varias posibilidades de definición, y se llega a configurar como una clase de conocimiento reflexivo que pugna por ser objeto de sí mismo: “Ahora, sin embargo, quiero darte razón de esto otro: de si no es la sensatez el conocimiento de uno mismo.”⁵⁹

El filósofo de la Academia comprendía que el espíritu humano puede progresivamente tener conocimiento de sí mismo y que puede crear a la vez formas mejores de la naturaleza humana, de la vida y de su existencia.⁶⁰ Si se sigue lo que se ha dicho hasta ahora, podría expresarse que la *ἀρετή* radica en buena medida en el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo, lo que llama Sócrates *σωφροσύνη*⁶¹ en cuanto podamos elegir aquello que más nos conviene, lo mejor, lo más valioso conforme a la razón, pero también de acuerdo a nuestras propias intuiciones. Por un lado, se comprende que la virtud es un valor que se adquiere cuando nos educamos en ella y, por otro, es una idea innata, semejante a un don divino, es una luz difícil de mirar desde las oscuras tinieblas de una caverna donde las sombras se confunden con la realidad y la realidad se transfigura en ignorancia.

⁵⁸ Cfr., 430e.

⁵⁹ Cfr., 165b.

⁶⁰ Cfr. *Leyes* 645a-d.

⁶¹ PLATÓN. *Alcibiades* 131a: *σωφροσύνη ἐστὶ τὸ γινώσκειν*; tomó el diálogo *Alcibiades* por auténtico.

Platón da singular importancia al conocimiento de sí mismo, que está relacionado con la templanza, en varios de sus diálogos; en el *Gorgias*, por ejemplo, afirma que el mejor gobernante es aquel que sabe ser moderado y que se conoce a sí mismo gobernando sus propios placeres y deseos.⁶² En la *Apología*, después de que Querefonte refiere la aseveración del Oráculo de Delfos sobre la sabiduría de Sócrates, este último suscribe su defensa en la búsqueda de sí mismo.⁶³

¿Qué significa para Platón esta exigencia de interiorización, de búsqueda del *conócete a ti mismo*? ¿Por qué le interesa que sus interlocutores se busquen a sí mismos y se reencuentren como lo que son? ¿Por qué Sócrates compromete sutilmente a sus discípulos a explorar el significado de este enigmático proverbio expuesto en el templo de Delfos? Porque para Platón no es cosa fácil conocerse a sí mismo ya que este autorreconocimiento exige una profunda reflexión sobre la vida que se instala en una dimensión ética que reclama el reconocimiento del sí en el otro y del otro en sí mismo, según una forma recíproca que se impone como condición de autoconciencia.

Platón considera que cuando miramos al ojo de cualquiera que esté delante de nosotros, nuestra faz se hace visible en él, como en un espejo, y es en ese momento cuando el individuo comienza a distinguir culturalmente a un individuo de otro: “si el ojo quiere verse a sí mismo, ha de dirigir su mirada a

⁶² Cfr., 491d-e

⁶³ En el *Alcibiades*, Sócrates le pide a su discípulo que se introduzca en lo más íntimo de su propio ser y desde allí, en la profundidad de su recorrido, se analice y se reconozca como lo que es, un ser humano capaz de distinguirse como un todo compuesto de dos partes: el cuerpo y el alma que lo constituyen como tal. Cfr. “Le premier Alcibiade”. 131 a-c en: *Dialogues de Platon*. Versión de M. Schwalbé. Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur, 1846, pp. 343- 400.

otro ojo y, precisamente, a la parte de este ojo en la que se encuentra su propia facultad perceptiva.”⁶⁴ Platón nos quiere decir, con esto, que cada hombre es, en cierto aspecto, como todos los hombres, esto es: hay igualdad en él a la vez que individualidad.

Alcibíades tiene que mirarse en esos tres aspectos: como ser humano, como ser social y como individuo inmerso en una ética que juega el papel y el peso de la resistencia y especificidad de las condiciones sociales de la existencia compartida, que no puede escapar de la vida política en su efectividad finita, en donde el ser humano finito tiene que reconocerse en el otro para saber lo que los otros mismos son y trascender al infinito, donde, afirma Platón, que el alma es el hombre mismo.⁶⁵

Está convencido de que sólo por el conocimiento del alma el ser humano puede llegar a conocerse y a gobernarse, porque para Platón el ser humano, además de ser también sensaciones y deseos es, al mismo tiempo, y sobre todo, inteligencia capaz de comprender la naturaleza y las relaciones entre los seres existentes, poseedor de un ímpetu que hace que sus actos tengan sentido y no se revelen como una fuerza del impulso y nada más, sino que distingue a través de la aprobación moral lo que es “bueno” y “malo”, ya que el alma tiene algo de divino.

En el *Gorgias*, Sócrates nos pone el ejemplo, cuando se plantea preguntas a sí mismo y él mismo las contesta,⁶⁶ resolviendo que en el alma el principio de

⁶⁴ *Alcibiades* 134a-b.

⁶⁵ *Cfr. Alcibiades* 131c-d.

⁶⁶ *Cfr.*, 506c-509c.

orden y armonía de ella es la moderación: “El alma moderada es buena; en otras palabras, el hombre es bueno si es moderado; la virtud del hombre depende de su moderación.”⁶⁷

En efecto, la filosofía platónica busca la moderación, el orden y la armonía en la inteligencia del alma humana, del universo, de la política, o de la unidad suprema que es el Bien.⁶⁸ Sólo al reconocerse Alcibíades en el otro podrá saber de sus necesidades y de los cuidados que requiere como persona, y sólo así podrá poner la vista en la luminosidad divina y reconocer que lo que es bueno para el otro, es bueno para sí, y sólo después de ello podrá lanzarse a la política, por lo que a recomendación de Sócrates, lo que ha de procurar, tanto para él como para la ciudad, si desea hacer felices a todos sus conciudadanos, será más bien la virtud y no otra cosa,⁶⁹ porque la virtud es patrimonio del hombre⁷⁰ y es virtuoso el hombre que se entrega a las causas justas y que persevera en ellas.⁷¹

Por tal motivo, Sócrates le pide al joven Alcibíades que se ejercite en la virtud y aprenda lo que se necesita saber para mezclarse en los asuntos de la ciudad, a fin de que con el remedio en la mano no pueda haber temor de que pase

⁶⁷ SCHMIDT OSMANCZIK, Ute. “Introducción” en: *Platón, Gorgias. Op. cit.*, p. XLVII. En el *Alcibíades* Sócrates le dice a su discípulo: si el alma desea conocerse a sí misma, (ser moderada) también debe mirar a un alma y, sobre todo, a la parte de ella en la que se encuentra su facultad propia, la inteligencia, o bien a algo que se le asemeje. *Cfr. Alcibiades* 134b-c.

⁶⁸ *Cfr. Alcibiades* 134b-c.

⁶⁹ *Cfr. Alcibiades* 135d, *República* 621c-d.

⁷⁰ *Cfr. Alcibiades* 135e, *República* 618a-621d.

⁷¹ *Cfr. Alcibiades* 135e, incluso en la *República* se cita el siguiente párrafo: “—Ahora bien, el juez que debemos buscar es el bueno y el sabio, no el otro; la maldad, en efecto, jamás se conocerá a sí misma ni a la virtud; la virtud, en cambio, con el tiempo alcanzará el conocimiento simultáneo de sí misma y de la maldad. Por consiguiente, el sabio será el hombre virtuoso, pienso, y no el malvado” *República* 409e-410a (Tr. Conrado Eggers Lan).

peligros.⁷² Lo que el maestro le solicita es que se instruya a través de la búsqueda de sí mismo. Solamente por medio de esa introspección el discípulo podrá ser educado, pues al descubrirse en sí mismo, se mirará en el otro, y será este juego de reflejos lo que lo conducirá al conocimiento de la virtud y de la justicia, cualidades que debe tener todo gobernante y todo ciudadano de un Estado.⁷³

Platón maneja en la *República* una tesis fundamental: para que cesen los males de los hombres es preciso formar gobernantes filósofos y filósofos gobernantes, esto es, que quienes administren las ciudades estén consagrados a la filosofía. Basa su pretensión en el hecho de que son éstos quienes tienen el conocimiento del Bien, conocimiento fundamental para la edificación de la sociedad humana, hacia la que debe orientarse toda la vida del hombre.⁷⁴ Él mismo coloca al Estado por encima del individuo: cuando cada cual realice en el Estado la función que le es propia de acuerdo a sus aptitudes, se habrá cumplido el bien peculiar de la sociedad, que no es otra cosa que la justicia. Considera importante reformar la sociedad para aprovechar de ella lo más posible, una vez que hubiera creado una comunidad política adecuada a sus propias necesidades. Por esto en el apartado siguiente se revisarán las distintas formas de gobierno analizadas por nuestro filósofo, por su relevancia con la educación y la política.

⁷² Cfr. *Alcibiades* 133b-c.

⁷³ Platón, en la *República*, define a la *σωφροσύνη*, moderación, templanza, como un tipo de ordenamiento y de control de los placeres y apetitos, como cuando se dice que hay que ser ‘dueño de sí mismo’. Cfr. *República* 430e.

⁷⁴ Cfr. JAEGER, Werner. *Op. cit.*, p. 477, también, cfr. FERNANDEZ-GALEANO, Manuel, “La génesis de la *República*” en: *Librodoc. com.* también, cfr. *República* 473e-474a.

1.3 La *ἀρετή* en un mundo neoliberal y globalizado

Fueron los estoicos quienes identificaron la *ἀρετή* como *valor* e introdujeron este término en el dominio de la ética. Al *valor* lo comprendían como contribución a la vida conforme a la razón, o acorde a la naturaleza o lo digno de elección. Entendían al bien, *agatón*, *ἀγαθόν* en un sentido subjetivo (esto es, la concepción de bien no era la misma para todos) y, en consecuencia, podían considerar los bienes y sus relaciones jerárquicas como objetos de preferencia o merecedores de ser elegidos. Pero fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la agudización de las contradicciones propias de la sociedad capitalista, cuando el estudio de los valores ocupó un lugar propio e independiente en la filosofía burguesa.⁷⁵

En la teoría marxista del capital se analizan los valores económicos y la coincidencia de los valores subjetivos de clase del proletariado con las necesidades objetivas del desarrollo social. También los postulados sobre la posibilidad de diferentes valoraciones de determinados fenómenos dependientes de la pertenencia de clase del sujeto valorante.

A fines del siglo XIX y principios del XX, con estos aportes se comienza a abordar el concepto de valor sobre la base de la relación sujeto-objeto, de la correlación entre lo material y lo ideal. De ahí que la filosofía marxista leninista establezca el análisis objetivo de los valores a partir de la capacidad que poseen los objetos y fenómenos de la realidad objetiva para satisfacer alguna necesidad humana.

⁷⁵ Cfr. www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml

De esa forma los valores no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y del hombre. El valor es un concepto que, por un lado, expresa las necesidades cambiantes del ser humano y, por otro, fija la significación positiva de los fenómenos naturales y sociales para la existencia y desarrollo de la sociedad.

En 1995, en el municipio de Santa Clara, en Cuba, fue convocada una audiencia pública por la Asamblea Nacional. Ahí, José Ramón Fabelo expone un concepto de valor más diferenciado, más amplio, aunque mantiene su esencia objetiva. Establece tres planos de análisis: el primero son los valores objetivos, como las partes que constituyen la realidad social: los objetos, los fenómenos, las tendencias, las ideas, las concepciones y las conductas. El segundo plano es un sistema subjetivo de valores, y se refiere a la forma en que se refleja en la conciencia la significación social, ya sea individual o colectiva. Estos valores fungen como reguladores internos de la actividad humana. El tercer plano es un sistema de valores institucionalizados, que son los que la sociedad debe organizar y hacer funcionar. De este sistema emana la ideología oficial, la política interna y externa, las normas jurídicas, el derecho y la educación formal. Estos valores pueden coincidir o no con el sistema de valores objetivos.⁷⁶

⁷⁶ José Ramón Fabelo Corzo, (La Habana, 1955) Doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad Estatal de Moscú, (1984). Ha sido Investigador Titular del Instituto de Filosofía de La Habana, Profesor Titular de la Universidad Pedagógica de Matanzas, Cuba y Profesor-Investigador Titular C, de tiempo completo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e Investigador Nacional Nivel I. Se ha dedicado al estudio de la Axiología, del pensamiento Latinoamericano y a la Estética. Ha publicado diferentes libros y artículos sobre estos temas.

Aunque el proceso de concientización de un determinado sujeto es importante, no es ajeno a los otros dos horizontes, pues los valores que se forman en él son el resultado de los valores objetivos y los socialmente institucionalizados.

Con la caída del socialismo y las políticas del libre mercado se han perdido actividades comerciales y precios seguros de los productos, financiamiento externo y relaciones de integración. Esto ha traído carencias y bajo nivel de satisfacción, a los países en vías de desarrollo lo que provoca la disminución del valor de los fenómenos espirituales y sociales; se le concede mucho más valor a los que se relacionan con la satisfacción de necesidades materiales.

En el aspecto político-social los países del primer mundo representan un paradigma social y económico a imitar, lo que hace que en estos patrones valorativos de comparación desaparezcan las **virtudes**, como estaban conceptualizadas, que se derrumben las aspiraciones, las ilusiones y que aquel ejemplo quede desacreditado.⁷⁷

Sucede a esto una unipolaridad política que engendra manifestaciones ideológicas negativas, lo que influye en la juventud y en los sistemas institucionalizados, que no están ajenos a la crisis universal de valores que impera hoy en el planeta. A esto se une la agresión ideológica del imperialismo, que ha estado dirigida a subvertir los valores de la conciencia de los individuos, lo que ha dado como consecuencia una transformación en deterioro de los valores, no sólo de los que se identificaban con la ética de la Revolución, como el colectivismo, sino, incluso, aquellos que se reconocían como virtudes, como valores morales universales, la honestidad, por ejemplo, a los que ahora se superponen la doble moral y el utilitarismo.

⁷⁷ Cfr. *Idem*.

Así, en los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública: *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, *Plan Nacional de Desarrollo*, *Plan de Estudios 2006 de Educación Básica Secundaria*, se busca, no que los seres humanos se apropien de virtudes como la templanza, la prudencia, la sabiduría, la justicia o la valentía, sino que desarrollen **competencias** desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje: competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia, competencias para la vida en sociedad.

Pero, aun cuando en la propuesta curricular de educación básica se plantea que los alumnos logren aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y considerar las posibles repercusiones personales, sociales o ambientales; adquirir y aplicar conocimientos, y fomentar actitudes y valores que favorezcan el desarrollo de la convivencia pacífica con apego a la legalidad, cuidado y respeto por el ambiente;⁷⁸ y, a pesar de que se pide que los estudiantes identifiquen las características de la democracia en un Estado de derecho; conozcan y asuman los principios que dan sustento a la democracia: justicia, igualdad, libertad, solidaridad, legalidad y equidad; comprendan los mecanismos y procedimientos de participación democrática; y reconozcan el apego a la legalidad como un componente imprescindible de la democracia que garantiza el respeto de los derechos humanos,⁷⁹ a pesar de ello, decíamos, los programas nacionales ni siquiera mencionan alguna preocupación por

⁷⁸ SEP. *Plan de Estudios 2006. Educación Básica Secundaria*. p. 19.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 38.

educar en la *ἀρετή*, en el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo, o en la templanza o *σωφροσύνη*.

1.4 Posibles formas de gobierno de un Estado

Platón considera en la *República*, mas no así en la *Leyes*, que la aristocracia⁸⁰ es la mejor forma para que un régimen sea justo y bueno. En la *República* le interesa analizar, también, cuatro modos degenerados de gobierno: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. A partir de éstos, examina la justicia extrema en relación con la extrema injusticia respecto a la felicidad y desdicha de quienes se dejan gobernar en estos cuatro tipos de sistemas; revisa, además, los comportamientos que se dan en la organización del Estado comenzando por la timocracia, la que define como un régimen político intermedio entre la aristocracia y la oligarquía.⁸¹

La timocracia, por ser un término medio entre estos dos tipos de gobierno, imitará en algunos aspectos a la aristocracia y en muchos otros a la oligarquía. La timocracia aflorará cuando se produzca en el interior de la oligarquía una disensión en el seno de aquellos que conforman los cargos importantes del Estado, cuando haya desacuerdos entre éstos y sus auxiliares, y cuando sus representantes tengan almacenes y tesoros privados y los veneren con la intención de satisfacer sus pasiones y placeres a hurtadillas, ocultándose de la

⁸⁰ Cfr. *República* 544a (no como históricamente se ha concebido a la aristocracia, sino en un sentido etimológico, *ἀριστοκρατία*, gobierno de los mejores, de *ἄριστος* el mejor, y *κράτος* poder, dominio, soberanía. Para analizar la *República*, he tomado diferentes versiones, para poder aprovechar mejor la traducción de un traductor u otro según el contexto de los temas y párrafos de mi propio trabajo de investigación). En las *Leyes* postula que la mejor forma de orden político es aquella que se encuentra en un justo medio entre los excesos del despotismo y la anarquía, una mezcla de principios democráticos y anárquicos.

⁸¹ Cfr. *República* 545a-c.

ley como los niños de sus padres: “y eso por haber sido educados no con la persuasión, sino con la fuerza, y por haber descuidado a la verdadera Musa, la que va unida al discurso y a la filosofía, honrando en más alto grado a la gimnasia que a la música.”⁸²

En este tipo de gobierno, mezcla de bien y mal, existe un rasgo sumamente distintivo, a saber, la ambición y el ansia de honores, así como el amor a la guerra, a la gimnasia y a la caza. Un hombre correspondiente a este sistema será obstinado y ajeno a las Musas, duro con los esclavos, pero amable con los hombres libres, obediente con los gobernadores y amigo de los cargos y honras; basará su aspiración en sus hazañas guerreras; de joven despreciará las riquezas, pero de viejo será partícipe de la avaricia y estará privado del más excelente guardián que es el razonamiento junto con la música.⁸³

En cuanto a la oligarquía, el filósofo comenta que éste es un régimen cargado de abundantes males contrapuesto a la democracia y a la “noble” tiranía que es la última enfermedad del Estado, y la que sobrepasa a todos los tipos de gobierno.⁸⁴ La oligarquía tiene como fin la acumulación de riquezas y tiende, entre sus muchos males, a despreciar la música y la gimnasia, con lo que ha generado jóvenes incultos y hombres inapropiados para la condición de guardianes y gobernantes del Estado, pues la falta de cultivo y desarrollo de valores morales y artísticos, de ritmo y armonía propiciada en ellos por la escasez de educación, debilita su carácter y los lleva en una dirección que arrastra tras de sí guerra, odio y ambición.⁸⁵ La oligarquía me interesa mucho

⁸² *República* 548a (La traducción es mía).

⁸³ *Cfr. República* 548-550.

⁸⁴ *Cfr. Idem.*

⁸⁵ *Cfr. República* 544-546.

porque me hace recordar la situación neoliberal en la que estamos viviendo en la actualidad.

Para nuestro filósofo, este régimen está basado en el censo, en el cual mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al gobierno. El cambio de la timocracia a la oligarquía se da de manera muy simple: “Aquel depósito, en el que cada cual acumula oro, es el que pierde a tal gobierno porque comienza a inventar nuevas formas de gastar dinero y para ello violenta las leyes y las desobedece.”⁸⁶ Luego, cada rico comienza a desafiar a sus vecinos con la intención de que la mayoría se asemeje a él. Tanto mayor sea su estima a la riqueza, menor será su aprecio de la virtud: “De modo que cuando en una ciudad son honrados la riqueza y los ricos, se aprecia menos a la virtud y a los virtuosos.”⁸⁷ Así, aquellas personas ambiciosas, amigas de honores, pasan a ser amantes del negocio y la riqueza: “al rico lo alaban y admiran, y al pobre le desprecian.”⁸⁸

Los gobernantes establecen una ley que determina una cantidad de dinero para poder acceder a los cargos políticos, y a quien no posea la fortuna fijada por la tasación estipulada se le prohíbe entrar, lo cual se impone por medio de la fuerza y la intimidación. Con esas condiciones no se elige a los más aptos para que ocupen los puestos de poder, sino a los que tienen mayores posibilidades económicas según el censo.⁸⁹ Con ello se genera el mayor defecto de este sistema: “El de que una tal ciudad tenga necesariamente que ser no una sola,

⁸⁶ *República* 550d (Tr. Antonio Gómez Robledo).

⁸⁷ *República* 551a (Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano).

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Cfr. República* 551a-c. Un ejemplo lo podemos ver en la reciente elección del actor Arnold Schwarzenegger como gobernador de California, en Estados Unidos.

sino dos, una de los pobres y otra de los ricos, que conviven en un mismo lugar y conspiran incesantemente la una contra la otra.”⁹⁰

Esta forma de gobierno funda su riqueza en el comercio, a tal grado que es lícito a uno vender todo lo suyo y al otro comprárselo —lo que en la actualidad hacen los grandes monopolios— y al que se ha quedado sin nada, vivir en el Estado sin pertenecer a ningún sector de éste, o tal vez con un pequeño *changarro callejero*, no siendo negociante ni artesano, caballero ni hoplita sino pobre e indigente por todo título.⁹¹ “Es entonces manifiesto que allí donde ves mendigos en un Estado sin duda en el mismo lugar están escondidos ladrones, salteadores, profanadores y artífices de todos los males de esa índole.”⁹² Lo mismo entre la gente del pueblo que entre los magistrados, y esto se da debido a la falta de educación, a la mala crianza y al régimen político; se trata de la *oligarquía* cuyos gobernantes se constituyen a partir de la tasación de fortunas.

Por otro lado, recordemos que en un gobierno que erige su riqueza en el comercio y en la acumulación de capital se fundan las bases del capitalismo, pues es el sistema económico en el que la economía de libre mercado y la acumulación de riquezas es dominante, y donde se propician las formas de control de los procesos de capitalización del campo y la ciudad y donde se origina que buena parte de la acumulación de bienes sea para unos cuantos.⁹³

⁹⁰ *República* 551d (Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano).

⁹¹ *Cfr. República* 552a-b.

⁹² *República* 552d (Tr. Conrado Eggers Lan).

⁹³ En México tenemos el caso del empresario Carlos Slim Helú quien en este año (2007) rebasó la fortuna del multimillonario Warren Buffett para ubicarse ahora como el segundo hombre más rico del mundo, informó la revista Forbes. El empresario mexicano se encuentra a un paso de alcanzar y rebasar a Gates, cuyo capital fue estimado por Forbes en unos 56 mil millones de dólares. La publicación precisó en su sitio de Internet que Slim,

En el apartado que sigue retomaré nuevamente esta idea de la oligarquía, dado que presenta muchas similitudes con los sistemas económicos actuales, por lo que se revisará lo que es la economía equivalente y la no-equivalente íntimamente vinculada con esta forma de gobierno. De la democracia hablaré más tarde.

1.5 La economía equivalente y la no-equivalente

No debemos perder de vista que a cada etapa de la evolución del hombre corresponde una determinada economía, y que desde el momento que los seres humanos empezaron a transformar los objetos y materiales que encontraban para convertirlos en otros objetos: instrumentos y herramientas útiles a sus fines, comienza la etapa de desarrollo del trabajo, y con esta perturbación de la naturaleza de las cosas mediante el trabajo se inicia la historia de la economía, que surge a través del intercambio y trueque de las provisiones y elementos que el hombre ha logrado dominar.

"calladamente desbancó" el pasado 29 de marzo al inversionista estadounidense para colocarse como el segundo hombre más adinerado del planeta después de Bill Gates, el fundador de Microsoft. Cfr. "Forbes: Slim ya es el segundo hombre más rico del mundo" en: www.jornada.unam.mx/2007/04/12. Mientras que, ese mismo día, en otra nota del mismo diario se expresa que sólo entre 1994 y 1996 el índice de población en pobreza alimentaria se incrementó de 21.3 a 36.9 por ciento, lo que significa que 15 millones de mexicanos se hicieron pobres y que esos mismos niveles se reflejan en la actualidad. Esto fue dicho por la titular de la SEDESOL, Beatriz Zavala Peniche, quien reconoció que los índices de pobreza de la población mexicana se encuentran a niveles de hace dos sexenios, confirmando que durante el gobierno de Vicente Fox el número de pobres no se redujo, pues 47 por ciento de los mexicanos (casi 49 millones) vive en pobreza patrimonial, es decir, no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. BALBOA, Juan. "Sedeso: la pobreza, igual que hace dos sexenios" en: www.jornada.unam.mx/2007/04/12.

Más tarde, aparece el oficio del guerrero que subyuga y despoja de sus bienes a otras tribus e intercambia el cuidado que proporciona a sus parientes y a los integrantes de su propia tribu por bienes materiales y, al igual que el comerciante, no realiza un trabajo productivo; a diferencia del guerrero que propone Platón en la *República*, cuya misión, además de poseer el deseo de aprender y conocer,⁹⁴ debe ser la de vigilar y cuidar de la estabilidad y de la libertad de la comunidad y el Estado.⁹⁵

Los oficios arriba mencionados florecen cuando las primeras aldeas se convierten en ciudades y ciudades-Estado.⁹⁶ Poco a poco, las personas desean obtener nuevos y variados objetos de otros lugares más lejanos; con ello, se implementa el comercio exterior y la apropiación privada de la tierra; se promueve la sumisión de unos hombres al servicio de otros; aparecen el patrón y el subordinado, y aflora el Estado como un factor de orden estabilizante de una comunidad humana que se enfrenta cada vez de manera más hostil.

El poder y la presión, la guerra, el robo, la subyugación, la explotación de unos pueblos por otros tienen que ser controlados por una organización militar; la misma economía se ve afectada por los diferentes desórdenes, y si no se dan los mecanismos adecuados de supervisión, su crecimiento natural se perturba y altera, de tal suerte que surgen la pobreza y la riqueza en una misma comunidad humana: “La comprabilidad de todos los bienes y valores

⁹⁴ Cfr., 376b-c.

⁹⁵ Cfr. *República* 395b-d.

⁹⁶ Cfr. PETERS, Arno. “El principio de equivalencia como base de la economía global” en: *Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico*. Cuba, Ciencias Sociales, 1999, pp. 15-17.

provoca la pérdida de la existencia íntegra del hombre: de esta manera, cada victoria por el camino del progreso se convierte en una derrota.”⁹⁷

Cuando hoy, en los comienzos del siglo XXI, observamos las transformaciones que han sufrido los Estados, imperios, dinastías, religiones y sistemas sociales y cuando nos damos cuenta que el afán de obtener riquezas y poder, tal como lo concibió la aparición del comercio, la guerra y el despojo hace más de cinco mil años no ha cambiado mucho, algo nos mueve a preguntarnos ¿una economía global puede ser la solución a los problemas que han ocasionado tantos conflictos como los que señala Platón en el sistema oligárquico que describe en la *República*, o lo será nuestro sistema, la economía de mercado, en la cual los productos y servicios no se intercambian por su valor sino al precio del mercado mundial, el que desde la década de los setenta del siglo pasado sigue desplazándose a favor de los ricos países industrializados?

Al desarrollarse interna y externamente la teoría mercantilista, entre los siglos XVI y finales del XVII —teoría que destacó por el énfasis que da a la economía—, se instituía la riqueza individual y de las naciones en el comercio, “especialmente con otros pueblos, dándole al Estado amplitud de facultades para regular la economía y aumentar la riqueza de la nación, combinando, maliciosamente, la economía con la política”.⁹⁸

Si analizamos la economía y su historia encontramos dos arquetipos: la economía equivalente y la no-equivalente, que aparecen, aproximadamente, hace seis mil años. Cuando examinamos cada una de estas economías nos

⁹⁷ *Ibid.*, p. 19.

⁹⁸ MANZANILLA SCHAFFER, *Op. cit.*, p. 11.

damos cuenta que ambas son incompatibles. En la primera, la equivalente, el que contribuye recibe en la misma cantidad que depositó, aún cuando aporte servicios de diferente valor. En la segunda, unos recogen menos de lo que entregan, otros más, y otros, sin aportar, reciben; este es el caso, por ejemplo, de los banqueros que operan con el dinero de sus inversionistas, que de suyo no es el propio, y reciben intereses sobre intereses del manejo de este dinero.

Dentro de la economía mundial, de nuestra economía actual, la economía de mercado, este proceder es totalmente legítimo, provocando el enriquecimiento de unos cuantos. Otro ejemplo es la recaudación de impuestos, en donde el dinero que se recoge debería servir para la prosperidad de las naciones y la protección de los intereses del desarrollo de la economía de los estados y no para la ganancia de unos cuantos. En la economía mundial el individuo no se halla directamente frente a la totalidad de los bienes y servicios generados por él; el productor es despojado de sus medios de producción, sufre la expropiación de sus productos por quienes lo dejan apenas provisto de su fuerza de trabajo; esta es la base de nuestra economía actual, una economía de mercado.⁹⁹

¿Cómo surge esta economía no equivalente? Recorro nuevamente a Aristóteles, porque a diferencia de Platón, que expone este problema de manera dispersa en varias de sus obras, su discípulo lo sistematiza y lo exhibe con mayor claridad. Así define la *economía* como el arte de la adquisición, cuya sustancia es la creación de los medios que son necesarios para el sustento de la familia y del Estado. Él mismo describe un segundo tipo de arte de la adquisición, el cual, al contrario del primero, no es una pretensión de la

⁹⁹ Cfr. PETERS, *Op. cit.*, pp. 25-29.

naturaleza, sino que fue añadido artificialmente a ella: “Este segundo tipo del arte de la adquisición no pertenece a la economía, *οἰκονομία*, sino que representa un fenómeno propio, la crematística, el enriquecimiento... Pues lo propio de ésta es la adquisición y de aquélla, la utilización.”¹⁰⁰

Aristóteles considera la economía equivalente como semejante al trueque donde unos cambian productos útiles por otros, pero nada más: “Por ejemplo dan o reciben vino por trigo, y así cada cosa de las otras semejante, este tipo de cambio ni es contra naturaleza ni tampoco es una forma de crematística, pues era para completar la autosuficiencia.”¹⁰¹ De este tipo de intercambio surge el otro: “Al hacerse más grande la ayuda exterior para importar lo que hacía falta y exportar lo que abundaba, se introdujo por necesidad el empleo de la moneda, ya que no eran fáciles de transportar todos los productos naturalmente necesarios.”¹⁰² Al mismo tiempo Aristóteles explica que, una vez inventada la moneda, surge el comercio de compraventa. El mismo Platón reconoce en *Político*, *República* y *Sofista* que el comerciante compra para vender de nuevo¹⁰³ y no para cubrir sus propias necesidades y las de su familia, y así nos dice: “Los comerciantes reciben productos ajenos que ya antes han sido vendidos y ellos vuelven luego a venderlos por segunda vez.”¹⁰⁴

A esta técnica la divide en dos: “La primera división abarca la venta directa por parte de los productores; la otra, el intercambio que comercializa productos ajenos.”¹⁰⁵ A la primera la llama comercio minorista, que es el intercambio que se da dentro de la ciudad, y al intercambio que se da entre

¹⁰⁰ ARISTÓTELES, *Política*. Madrid, Gredos, 1994, 1256a-2 (Tr. Manuela García Valdés).

¹⁰¹ *Ibid.*, 1257-6.

¹⁰² *Ibid.*, 1257a-7.

¹⁰³ *Cfr. República* 371a-b, por ejemplo.

¹⁰⁴ *Político*. Madrid, Gredos, 1992, 260d (Tr. Ma. Isabel Santa Cruz).

¹⁰⁵ *Sofista*. Madrid, Gredos, 1992, 223d (Tr. Ma. Isabel Santa Cruz).

ciudad y ciudad lo llama comercio exterior.¹⁰⁶ Aclara que este intercambio se suministra a través de la plata, y esta necesidad da origen a los mercaderes que se instalan en los mercados y se encargan de la “compra y venta” y a los comerciantes que son los que comercian viajando de un Estado a otro.¹⁰⁷

Regresando nuevamente a Aristóteles, éste señala “la insaciabilidad de la crematística: mientras que en la economía la satisfacción de las necesidades tiene un límite natural, la crematística pretende incrementar su dinero hasta el infinito.”¹⁰⁸ Esta insaciabilidad de la crematística no se orienta de acuerdo con la naturaleza sino que sólo pretende la explotación: en la economía doméstica, en cambio, sí hay un límite, porque su finalidad no es el tipo de riqueza de la crematística, en ésta todos los que trafican aumentan sin límite su caudal.¹⁰⁹

Platón también habla sobre este tema y compara lo que sería una sociedad moderada con una sociedad de exceso donde se rebasan los límites de lo necesario y donde el afán de lucro conduce a la abundancia y al lujo, y concluye que el origen de la guerra se da por causa de la crematística que se ha apoderado de la economía y que es la base de la oligarquía, pues el afán de lucro que tiene la crematística no tiene límites y trastorna la economía en libre desarrollo, por lo que impide el cumplimiento de su función.¹¹⁰

Esta característica fundamentará más tarde el capitalismo como un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante

¹⁰⁶ Cfr. *Idem.*

¹⁰⁷ Cfr. *República* 371d.

¹⁰⁸ PETERS, *Op. cit.*, p. 30.

¹⁰⁹ Cfr. ARISTÓTELES. *Política* 1257b-14.

¹¹⁰ Cfr. PETERS, *Op. cit.*, p. 31.

complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Aunque el capitalismo tiene sus orígenes desde la antigüedad, particularmente en la Edad Media y su desarrollo es un fenómeno moderno; fue evolucionando en distintas etapas, hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX.¹¹¹ Es en este siglo donde la ciencia económica actual apunta al mecanismo de determinación de precios en mercados libres como la clave del sistema capitalista. Es por ello que recibe también el nombre de sistema de economía de mercado.¹¹²

En México, poco a poco, hemos ido transitando de un proyecto nacional sustentado en una ideología nacionalista hacia otro que se caracteriza a sí mismo como Liberalismo Social; ahora nos encontramos en un acelerado y profundo proceso de cambio ideológico y estructural hacia un proyecto de desarrollo nacional de corte liberal, y al insertarse nuestro país en el sistema internacional de mercados ha tenido que avanzar en consonancia con las políticas supranacionales establecidas en el bloque que pertenece al TLC, Mercosur, y la Unión Europea, lo que sin duda ha relajado el imperativo de

¹¹¹ El término *Kapitalismus* fue acuñado a mediados del siglo XIX por Karl Marx. Otras expresiones sinónimas de capitalismo son sistema de libre empresa y economía de mercado, que se utilizan para referirse a aquellos sistemas socioeconómicos no comunistas. Desde Europa, y en concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista. *Cfr.* Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

¹¹² Algunos economistas entienden que el capitalismo comenzó en la Baja Edad Media, hacia los siglos XIII o XIV. Otros identifican el feudalismo con la Edad Media y consideran que el capitalismo es el sistema que vino después, es decir, a partir del siglo XVI, ya que el final de la edad media suele fijarse en la caída de Constantinopla (1453) o el descubrimiento de América (1492). Otros consideran que una característica definitoria del capitalismo es la producción industrial en grandes cantidades, por lo que sólo consideran capitalista al sistema que surgió en Inglaterra tras el invento de la máquina de vapor y la industrialización, en el siglo XVIII.

construir una identidad nacional distintiva. En el proyecto nacionalista el Estado era visto como el aparato político de un pueblo, de una nación. En el actual proyecto liberal, la función principal del Estado es la de ser garante del marco legal equitativo para regular las actividades de los individuos y los diversos sectores de la sociedad.

Empero, ¿qué ha sido lo que le ha permitido a esta concepción de oligarquía seguir avanzando durante tantos siglos hasta transformarse en lo que hoy llamamos neoliberalismo? ¿Por qué ha tenido tanto éxito el capitalismo en Occidente? ¿Será, tal vez, porque el capitalismo apoyado en la crematística se sustenta en una falsa idea de lo que es la democracia? Para tratar de resolver estos problemas que nos remiten al mundo de hoy revisemos lo que nos dice el filósofo de la Academia sobre el paso de la oligarquía a la democracia.

1.6 Las dos caras de un mismo proceso

Platón nos propone examinar el tránsito de la oligarquía hacia la democracia como una necesidad que se da cuando los gobernantes de un Estado oligárquico se vuelven negligentes y fuerzan a ser pobres a otros ciudadanos no desprovistos de nobleza, los cuales, por su misma ambición y falta de temperancia, se han visto obligados a endeudarse y, muchas veces, a verse privados, incluso, de sus derechos políticos; odian y conspiran contra los que poseen patrimonio propio y contra los demás, anhelando una revolución mientras que los negociantes caminan con la cabeza baja fingiendo no verlos y con el aguijón de su dinero hieren a cualquiera que se ponga a su alcance, y

recogen, multiplicados, los intereses que ha procreado el capital, y con ello hacen que abunde en la ciudad una multitud de zánganos y mendigos.¹¹³

Marx lo señala casi dos milenios y medio después: “... conforme una clase dominante es más capaz de absorber a los mejores hombres de las clases oprimidas, más sólido y peligroso es su dominio”,¹¹⁴ hasta que un día — parafraseo a Platón— aquellos hombres desheredados, hambrientos, endeblés y asoleados consideren que tales hombres ricos han prosperado debido a la cobardía de los pobres y deseen un régimen de gobierno diferente y estalle en el interior de cada uno una revuelta. Al menor pretexto se desatará la lucha entre los que desean un Estado oligárquico contra los que aspiran a uno democrático.¹¹⁵

Para el Platón de la *República*, la democracia surge “cuando los pobres, tras lograr la victoria, matan a unos, destierran a otros, y hacen partícipes a los demás del gobierno y de las magistraturas, las cuales, la mayor parte de las veces, se establecen en este tipo de régimen por sorteo.”¹¹⁶

El filósofo de la Academia piensa que los seres humanos que se desenvuelven en la democracia tienden a ser personas con una variedad importante de características, “como un manto multicolor con todas las flores bordadas”;¹¹⁷ un régimen adornado con tantas representaciones podría parecer el más bello

¹¹³ Cfr. *República* 555e.

¹¹⁴ MARX, Carlos. *El Capital* 12, III.

¹¹⁵ Cfr. *República* 555e –557a.

¹¹⁶ *República* 557a (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹¹⁷ *República* 557c (Tr. Conrado Eggers Lan).

de todos, porque contaría con todo género de constituciones debido a la libertad que en él se sustentara.¹¹⁸

De ser así, cada cual podría elegir la constitución que más le agradara y una vez elegida, vivir conforme a ella, y el hecho de que cada quien se gobernara como cada cual quisiera, aún cuando fuera una práctica maravillosa, traería consigo un sinnúmero de problemas. Pues la tolerancia que exige la democracia podría convertirse en despreocupación y desdén hacia los principios que, según el filósofo de la Academia, tanto se habían defendido para lograr un Estado de bien con hombres y mujeres virtuosos y educados en la *ἀρετή*: “—Pues entonces, si hemos de emplear a las mujeres en las mismas tareas que a los hombres, debe enseñárseles las mismas cosas.”¹¹⁹

En la *República*, Platón no aprueba la democracia, porque en este régimen no gobiernan los conocedores del arte político, y porque tiene una gran similitud con la anarquía; además, piensa que de la misma manera que de la oligarquía se deriva la democracia, de la democracia se desprende la tiranía. Aunque la libertad es uno de los bienes más apreciados de la democracia, como la riqueza, en la oligarquía, ese deseo insaciable de libertad y el descuido por los otros valores, como la justicia, la prudencia, la templanza, la valentía y demás, es lo que altera este régimen político y lo predispone para desembocar en la tiranía.

Cuando una ciudad democráticamente gobernada se excede en la sed de libertad, y se muestra intemperante y no tolera la disciplina y el buen orden, y cuando castiga a los gobernantes que no son flexibles ni proporcionan libertad

¹¹⁸ La propuesta de Platón en las *Leyes* difiere.

¹¹⁹ *República* 451e.

en abundancia y los tacha de malvados y oligárquicos,¹²⁰ y a los que son sumisos con los gobernantes los injuria, a los niños se les enseña a no respetar a los demás, entonces la anarquía se desliza hasta las casas particulares; el maestro teme y adula a los alumnos y los alumnos hacen caso omiso de los maestros, así como de sus preceptores, y en general los jóvenes hacen lo mismo que los adultos y rivalizan con ellos en palabras y acciones; los mayores, para complacerlos, los imitan, y como dice el proverbio “las perras llegan a ser como sus amas”.¹²¹

Muchas de estas características las vemos en los gobiernos actuales que se dicen democráticos, Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo y México otro; basta con abrir alguno de los periódicos que circulan cierto día de cualquier semana de la última década para que podamos encontrar múltiples ejemplos de indisciplina, injuria y desorden en las sociedades y en los gobiernos; a los políticos lo que menos les interesa es el cuidado del alma.¹²²

¹²⁰ Cfr. *República* 562d.

¹²¹ Cfr. *República* 563c-d.

¹²² Verbigracia: el jueves 26 de agosto del 2004 me encuentro un encabezado en la última página de *La Jornada* que dice: “Bush, el presidente más tonto y peligroso de Estados Unidos: Vidal”, o bien, en la portada de ese mismo diario: “El congreso exige fin a la pugna de Fox con AMLO, o el encabezado del 2 de septiembre del mismo año en *Crónica* en la página 5: “Los Legisladores hicieron del recinto una romería.” “Tensión en la cámara”, otro de la misma fecha dice: “El presidente (Fox) fue interrumpido en 19 ocasiones, imperaron los cartelones de ‘No al desafuero’ la ansiedad traicionó a Manlio”; un encabezado más de la misma página dice: “A Vicente Fox le dijeron de todo: ‘mentiroso’, ‘Cuba sí, yanquis no’”, o bien el rotulado del diario *Reforma* de la página 14 del sábado 30 de agosto del 2003: “La corrupción somos todos” u otro de la página 15: “Desdén por la ley” refiriéndose “a la tarea pequeña de limpiar los comicios electorales que conducen al poder. Aún a pesar de sus excesos —como los presupuestos otorgados a los partidos—, y a la estorbosa presencia de un sin fin de errores de detalle”. Un ejemplo más lo encontramos en la declaración que hace el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente en la portada de la *Jornada* del viernes 13 de agosto de 2004: “México carece de política de Estado: Las soluciones deben estar ‘al servicio de la sociedad’. Aún no halla la nación su acomodo en el contexto global. ‘Urge creer en el país y pensar en grande’”.

Platón opina que, como resultado de la acumulación de todas estas cosas, el alma de los ciudadanos se torna endeble y ni siquiera presta atención a las leyes orales o escritas para que de ningún modo tengan amo alguno; éste es, según le parece a nuestro filósofo, el principio de donde nace la tiranía; el exceso en el obrar suele revertirse en un cambio opuesto, lo mismo que sucede con las estaciones, las plantas y los cuerpos pasa con las organizaciones políticas.¹²³ Y como las almas se encuentran desorientadas vagando de aquí para allá y no encuentran de pronto quien las dirija, surge la necesidad de un líder que las guíe: “Es razonable, entonces, que la tiranía no se establezca a partir de otro régimen político que el de la democracia, y que sea a partir de la libertad extrema que surja la mayor y más salvaje esclavitud.”¹²⁴

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué tipo de democracia sería probable en un país como México? Derivada de este cuestionamiento surge la siguiente interrogante: ¿Es que existen, acaso, varios tipos de democracia para Platón?

Platón responde a la segunda pregunta de la siguiente manera: “—Dividamos, en teoría, el Estado democrático en tres partes, tal como ellas se dan.”¹²⁵ Un primer tipo que surge en el Estado democrático por causa de la licencia, no menos que en el Estado oligárquico, donde su sector más feroz es el que habla y actúa, mientras el resto zumba sentado cerca de la tribuna; éste no tolera otra cosa más que se le dé todo, y que todo sea administrado por él mismo, salvo en contados casos.¹²⁶

¹²³ Cfr. *República* 563e.

¹²⁴ *República* 664a (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹²⁵ *República* 564d (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹²⁶ Cfr. *República* 564e.

Un segundo tipo de democracia es aquel donde un sector del Estado se separa de la muchedumbre con el afán de obtener la mayor cantidad de miel del panal, de quitarles a aquellos que tienen poco o nada, todo lo que poseen; éstos son los más ricos y a los que se les puede llamar criadero de zánganos.¹²⁷

El tercer tipo será el que surge del pueblo, "... o sea, cuantos trabajan para sí mismos y no ocupan cargos públicos, poseyendo pocos bienes; es el género más numeroso y con mayor autoridad que hay en la democracia cuando se congrega."¹²⁸ Estos últimos participan sólo cuando se les asegura que la fortuna de aquellos que la tienen será distribuida entre el pueblo, conservando ellos la mayor parte.

Así, aquellos a quienes se quita la fortuna se ven forzados a defenderse y a hablar al pueblo de lo que ellos consideran injusticias y, aunque no deseen introducir novedad alguna, reciben de otros la acusación de que conspiran contra el pueblo y son oligárquicos; entonces se producen denuncias, juicios y acciones legales de unos contra otros.¹²⁹ Ahora bien, parafraseando a Platón, ¿no acostumbra el pueblo a poner a la cabeza preferentemente a un individuo, y a alimentarlo y hacerle crecer en su grandeza? Por lo tanto, es evidente que, dondequiera que aparece un tirano, es de la raíz del liderazgo.¹³⁰

El líder se convierte en tirano, y de la misma democracia emerge como borbotón la tiranía. En sus primeros días de gobierno el líder sonríe y saluda a

¹²⁷ *Cfr. Idem.*

¹²⁸ *República* 565a (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹²⁹ Podríamos pensar que en la actualidad surgen, de esta manera, los sindicatos y movimientos obreros y campesinos, que alcanzan apenas éxitos parciales en la recuperación de su propia democracia interna, y que dan lugar, en muchas ocasiones, a que de su participación surjan líderes corruptos que se asocian con el poder ejecutivo que controla el movimiento y acentúa de esta forma su política oligárquica.

¹³⁰ *Cfr. República* 565a-d.

todo aquel que encuentra a su paso, dice no ser tirano y promete muchas cosas en privado y en público, libera de deudas y reparte tierras entre el pueblo y entre los de su séquito; exhibe buenos modales y aparenta ser amable con todos; pero mientras se reconcilia con alguno de sus enemigos promueve algunas guerras, para que el pueblo tenga necesidad de un conductor, y también para que el pago de impuestos de guerra haga pobres a los ciudadanos y los obligue a preocuparse por sus necesidades cotidianas de modo que conspiren menos contra él.¹³¹ De tal suerte, si sospecha de alguno de pensamientos liberales y piensa que éste se le opone, con cualquier pretexto lo hace perecer, y si alguno de sus colaboradores lo censura, el tirano lo elimina hasta que no quede nadie de valor entre sus amigos y enemigos.

Los ciudadanos, al conocerlo, comenzarán a odiarlo, no confiarán en él y lo aborrecerán, por lo que necesitará una custodia que exigirá buen salario, muchos de ellos extranjeros que se harán pasar por sabios. Aduladores de la tiranía, mandarán decir bellos discursos, potentes y persuasivos, los que compararán con aquellos que hacen los dioses.

El pueblo, queriendo huir del humo de la esclavitud entre hombres libres que este régimen ha dejado, caerá de lleno como esclavo en el juego despótico y, en lugar de aquella libertad abundante de la democracia, se vestirá con la esclavitud más amarga de las esclavitudes.¹³²

Platón delimita su propuesta de la *República* a un mundo cerrado, a un Estado concreto, el ateniense. Quizás nunca imaginó un mundo donde confluyeran diversas sociedades y Estados multiculturales; no vislumbró que dos mil

¹³¹ Cfr. *República* 566e.

¹³² Cfr. *República* 566e-569c.

quinientos años más tarde, un extraño fenómeno social trataría de unificar a los países europeos y de configurarse a raíz de una revolución tecnológica informal; mucho menos que los gobernantes de diversos Estados intentarían crear la homogeneización económica a nivel mundial y que todo esto provocaría una mayor diferenciación cultural. Tal vez sí se lo imaginó, cuando rechaza la oligarquía como mejor tipo de gobierno. Lo que sí debemos tener claro es que multiculturalismo y globalización en nuestra época se presentan históricamente como las dos caras de un mismo proceso: “Podríamos decir que ambas son expresiones de un proceso mayor conocido como posmodernidad.”¹³³

Esta nueva sociedad se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por una nueva forma de función del capital, que se determina por las siguientes coordenadas históricas que se triangulan en el complejo campo cultural: a) El resurgimiento del capitalismo después de esa segunda guerra; b) el advenimiento de la televisión y de su sociedad basada en redes de información c) la caída del socialismo en Europa del Este y d) la implementación del neoliberalismo.¹³⁴

Esta nueva forma de funcionamiento del capitalismo plantea un nuevo reto a la educación en todos los niveles; la exigencia de educar en la técnica por un lado, y por otro, en la competencia y en el adiestramiento para el mercado, sin importar quién es el otro que está junto a mí, qué cualidades tiene y cuál es su ámbito cultural, a qué viene y a dónde pertenece.

¹³³ ARRIARÁN, Samuel. *Multiculturalismo y globalización. La cuestión indígena*. México, UPN, SEP, 2001, p. 5.

¹³⁴ Cfr. *Idem*.

A continuación me referiré a la careta de la democracia con la que se encubre la oligarquía de Platón en el neoliberalismo actual.

Los mencionados sistemas políticos y formas de gobierno han propiciado un desinterés por *el otro* nunca antes visto: crisis, desazón, decadencia, deterioro de los valores universales como contribución a la vida conforme a la razón, y pérdida de la *ἀρετή* no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, y principalmente en la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América.

En esta nación, el reflejo de todo aquello que alcanzó a vislumbrar Platón sobre las posibles formas de gobierno de un estado se advierte a través de sus gobernantes, sobre todo por el papel que juega la oligarquía disfrazada de democracia. Tenemos el caso del presidente George W. Bush, quien ha implementado una manera de gobernar cuyo fin ha sido la acumulación de riquezas y el dominio del mundo.

Todo esto le ha permitido, con base en sus alianzas, liberar a varios países de sus endeudamientos, repartir tierras, acciones y concesiones a sus inversionistas; dicho líder aparenta ser amable y libertador, pero mientras se reconcilia con alguno de sus enemigos, promueve guerras para que los pueblos tengan necesidad de su conducción¹³⁵ —como se lee en párrafos anteriores donde se explica lo que dice Platón sobre la oligarquía— impulsado por su gran avaricia; a lo largo de su administración, ha puesto en funcionamiento métodos y medidas que han ocasionado grandes desgracias a otras naciones.

¹³⁵ Cfr. *República* 566e.

La guerra de Irak y la invasión de Afganistán serían sólo un ejemplo de todo aquello que describe Platón acerca de las consecuencias de la oligarquía, pues, a través de un conjunto de derrocamientos e imposiciones de este dirigente sobre otros líderes oligárquicos, como el de Irak, Saddam Hussein, y del derrumbamiento de sus sistemas culturales abatidos por el suyo, ha puesto en peligro a todo el mundo, usando como medio la intimidación y la imagen del combate a un supuesto terrorismo que tanto su padre como él han provocado a través del expolio y la intimidación a países del tercer mundo que poseen petróleo, con lemas que justifican sus fechorías como las frases difundidas por CNN a todo el mundo: “Justicia infinita”, “libertad duradera” o la de Bush padre: “Hay un nuevo orden mundial en desarrollo”. Sin más, algunos de los representantes de Estados Unidos de América han tratado de exterminar a esas culturas milenarias, a esas sociedades singulares y a sus bifurcaciones, mientras los representantes de todos los países que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, “zumban sentados cerca de la tribuna”,¹³⁶ cuando la organización fue establecida para “mantener la paz y seguridad internacionales”, “alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.¹³⁷

Después de esto, ¿cómo explicarle al mundo los terribles actos que han dejado niños mutilados, madres que perdieron a sus hijos, mujeres, niños y ancianos que quedaron desamparados sin apoyo moral y económico?, ¿cómo decirle

¹³⁶ *República* 564e (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹³⁷ *Cfr.* Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

que los libertadores, con careta de demócratas, van más allá de toda justificación espiritual, material, social, cultural y de todo perdón posible?

Quizás si apreciáramos algunas propuestas de la visión del discípulo de Sócrates que pareciera haber hecho un recorrido hacia el futuro, que casi nos alcanza, y nos apropiáramos de algunas ideas de sus diálogos, podríamos cruzar el puente aparentemente insalvable y escuchar el grito desesperado del oráculo de Delfos: *Γνωθι σαυτόν*, que nos da la posibilidad de reflexionar sobre el mundo que nos rodea a través de nuestra propia conciencia, y este conocimiento progresivo, que se da en el intercambio cultural, nos permita dar a luz formas mejores de la convivencia humana.

CAPÍTULO II

ÉTICA, POLÍTICA Y EDUCACIÓN EN EL PENSAMIENTO DE PLATÓN

En este capítulo se revisan la *alegoría de la caverna* y algunas otras metáforas como la del carro alado, la de la quimera y la de los tres metales para esclarecer lo que Platón entiende por educación, como un proceso ético, en donde el sujeto se ve en la necesidad de analizar, deliberar, reflexionar y decidir antes de actuar, de ponerse en la encrucijada de interrogar su propio ser y cuestionarse una y otra vez antes de ejecutar una acción. Además, se examina, brevemente, la concepción de política que el filósofo de la Academia nos brinda en el *Gorgias*, y la explicación que nos da acerca de la retórica y la ética. Para Platón —a diferencia del neoliberalismo que vincula la política estrechamente con la economía— la política debería ocuparse del cuidado del alma y está íntimamente relacionada con la moderación, *σωφροσύνη*, con esa virtud emparentada con la inscripción en el templo de Delfos, *conócete a ti mismo* que se enlaza profundamente con la educación.

2.1 La idea del Bien en la *alegoría de la caverna*

En el libro VII de la *República*, a través de uno de los más bellos esquemas¹³⁸ que se hayan escrito, Platón nos relata la tan conocida *alegoría de la caverna*. En ella, los seres humanos que se encuentran en ese lugar se mantienen

¹³⁸ De este pasaje de la *República* se han realizado muchas interpretaciones y elaborado muchos esquemas bidimensionales, entre ellos uno de los más conocidos es el de Adam. Sin embargo, el esquema que traza Platón en su diálogo, según mi opinión, no sólo se debe interpretar en dos dimensiones, sino que se puede desentrañar de forma tridimensional o, por qué no, multidimensional.

encadenados de piernas y cabeza desde niños, sin poderse trasladar a ningún otro lado, y sin poder mirar para ninguna otra parte que no sea hacia el frente. Detrás de éstos, dentro de la caverna, se encuentra un fuego que arde y brilla en lo alto; entre el fuego y detrás de los cautivos existe un camino elevado, a lo largo del cual hay una tapia, por donde pasan unos hombres que transportan toda clase de objetos y figurillas de personas y animales hechas de madera, piedra y otros materiales; entre quienes pasan, unos hablan y dialogan entre sí, de manera tal que sus voces, como ecos, confunden a los habitantes de la caverna que permanecen encadenados, y que al oírlos creen que lo que escuchan proviene de las sombras que pasan delante de ellos y de los objetos que transportan, de los cuales sólo miran los reflejos, pues durante toda su vida han permanecido prisioneros atados de esa suerte.¹³⁹

Si un día, uno de ellos fuera liberado y conducido a la fuerza lejos de su encierro hacia el sol, la luz lo deslumbraría y le dolerían los ojos, pero después de algún tiempo, una vez acostumbrado a ver la nueva dimensión de los objetos, siendo libre comenzaría a percibir la realidad de una forma diferente; se percataría que en ese nuevo mundo las cosas tan conocidas por él le muestran una forma distinta¹⁴⁰; “...contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.”¹⁴¹

¹³⁹ Cfr. *República* 515b-c.

¹⁴⁰ El habitante encadenado en la caverna estaba acostumbrado a mirar sólo las sombras reflejadas en la pared, por lo que percibía al mundo como si fuera plano, es decir, un mundo en dos dimensiones: largo y ancho; no alcanzaba a distinguir el grosor de los objetos ni la profundidad de los espacios, ni el adentro ni el afuera como posibilidad de extensión, lo que limitaba su reflexión y juicio acerca de los mismos.

¹⁴¹ *República* 516a-b.

Al principio se le dificultaría mirar, sentir y escuchar los acontecimientos de esa realidad, porque la luz del sol lo deslumbraría, de modo que preferiría volverlos a las sombras, pues pensaría que los reflejos son más reales que las cosas mismas; pero, poco a poco, después de haber mirado su reflejo en el agua y otros lugares, se acostumbraría a contemplar la luz del sol hasta poderla advertir ya no en imágenes, sino a contemplar al sol por sí mismo, hasta colegir que es él quien produce las estaciones y los años y el que gobierna todo lo que existe en la región visible, y que es él, de algún modo, la causa de todas aquellas cosas que pueden mirarse, hasta dejar de percibir las sombras de las sombras y los reflejos de las cosas y a comenzar a entenderlas por ellas mismas.¹⁴²

Lo que me parece sorprendente de Platón es su capacidad de imaginar lo que casi dos milenios y medio después sería el cine. Su visión de la caverna induce a pensar en una sala cinematográfica con un proyector atrás de las personas sentadas en sus butacas, inmóviles y contagiadas por el escenario creyendo que las voces salen de la pantalla y no de las bocinas transmisoras, sin recordar que sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos están sujetos a una doble perturbación: al tránsito de la luz a la oscuridad, y de la oscuridad a la luz,¹⁴³ pero lo más genial de todo es descubrir cómo Platón pudo percibir que todo esto tiene lugar de manera idéntica en el alma.

Si bien es cierto que el filósofo de la Academia sólo imaginó un *teatro de sombras*, para construir su alegoría no estuvo lejos de vislumbrar la magia de la fotografía en movimiento a través de un proyector cinematográfico: pero,

¹⁴² Cfr. *República* 516b-a.

¹⁴³ Cfr. *República* 518a.

¿qué tan cerca está el cine de la televisión, en donde, a través de una tecnología más compleja, creada en el siglo XX, se proyectan las sombras de los acontecimientos que están sucediendo en otras partes del mundo y de los cuales sólo vemos las apariencias que los medios de comunicación nos quieren dar a conocer? y ¿qué tan lejos estuvo de percibir las imágenes virtuales que nos brindan los navegadores de Internet a través de las pantallas de las computadoras? A mi parecer vivimos en una gran caverna virtual.

El mundo, en el que sólo vemos las sombras de las sombras y las caretas de las cosas, la realidad parece ser un cúmulo de espectros de objetos fabricados, una fantasía agigantada que tiende a involucrar a agrupaciones de estados nacionales que llevan a las regiones al terreno de las relaciones económicas internacionales a través de la quimera económica, en donde las economías de los estados regiones no se definen por su escala de producción sino por sus escalas de consumo e infraestructura de ganancias. Una caverna donde cada quien se acomoda en las salas de sus casas a percibir la realidad en las pantallas de sus monitores tal como se la cuentan los comunicólogos y los gobernantes a través de retóricas complejas, pero persuasivas.

Por cierto que en esta maraña de televisores que hoy en día encadenan a hombres y mujeres del siglo XXI en las cavernas de sus propios hogares, México ocupa el quinto lugar mundial de teledictos; en promedio un mexicano mayor de cuatro años observa la televisión 4 horas 19 minutos al día según informes de la empresa Ibope y sólo el uno por ciento de la población mexicana no ve televisión.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Cfr. MARTÍNEZ ENRÍQUEZ, Victoria. “México ocupa el quinto lugar mundial de teledictos”, en: *Crónica*, sec. Nacional, viernes 19 de marzo del 2004, México, D.F., p. 11.

El encendido de los televisores en México es estable durante todo el año, y el horario en que tres de cada cuatro televisiones están prendidas es de las siete a las once de la noche, por lo que las telenovelas, los programas cómicos y los noticieros son las emisiones más vistas en este país.¹⁴⁵

Así, pues, vivimos en un país de cavernarios que en lugar de aceptar la mejor forma posible de gobierno, “la democracia”, admitida por la sociedad occidental, es decir, un gobierno votado por el pueblo que dispone de libertad de expresión y de pensamiento, que teóricamente puede cumplir sus proyectos futuros, que posee órganos legislativos que le protegen y que puede gozar de las virtudes éticas, de la *ἀρετή*, de su tradición cultural y del progreso, prefiere instalarse en el drama de la desgracia que a través del control de masas nos paraliza en nuestra caverna personal.

El dicho romano de los césares: *Para el pueblo pan y circo* se ha quedado corto en esta suprema expresión de esclavitud que retiene al hombre entretenido y encadenado en las butacas de sus propias casas, frente a sus monitores, o bien ensimismado en su enajenación, que lo mantiene sujeto en esa increíble caverna vislumbrada por Platón.

Regresando a la *alegoría de la caverna*, hay que aclarar que nuestro filósofo divide al ser en su totalidad en dos grandes sectores: por un lado existe el mundo inteligible de las Ideas eternas, un mundo que posee cualidades morales y estéticas de perfección, y por otro, el mundo material, sensible, el que en la actualidad podría ser, por ejemplo, el de los televisores o Internet, con sus falacias publicitarias y propagandísticas.

¹⁴⁵ Cfr. *Idem*.

En esta alegoría Platón nos manifiesta que el mundo material en donde nos encontramos todos los seres del planeta tierra no es más que un mundo forjado de apariencias y que la tarea del ser humano es la búsqueda de su perfeccionamiento, la búsqueda de la *ἀρετή* que consiste en el conocimiento de uno mismo.

Ya se había dicho que el habitante que salió de la caverna, poco a poco se habitúa a vivir fuera de ella, a tal grado, que no quisiera regresar a las tinieblas —a la quimera donde sólo vemos sombras y reflejos— pues su alma aspira a permanecer más tiempo contemplando la luz verdadera, el Bien, al que identifica con el mundo inteligible del cual se derivan la verdad, el conocimiento y la mente que conoce.¹⁴⁶

2.2 Aspectos pedagógicos en la *alegoría de la caverna*

Hay que tener claro que la *alegoría de la caverna* se puede interpretar de varias maneras, si bien permanece siempre un aspecto básico: la enajenación y la liberación; lo real y las sombras. Aquí nos interesa destacar solamente el aspecto pedagógico, que será el que tomaremos en cuenta en este análisis.

La labor del maestro-alumno es comparable a un proceso que obliga, por la fuerza, al preceptor a desencadenarse a través del estudio, de la problematización y del cuestionamiento de las cosas; a buscar, a salir del

¹⁴⁶ Incluso el sol debe su existencia al Bien mismo, el sol no sólo es causa de visión, sino que su luz hace posible la existencia del plano físico; de forma paralela, el bien es no sólo la causa de conocimiento, sino, además, la causa de la existencia real de lo inteligible y, *a fortiori*, de la existencia del mundo físico, ya que éste se deriva de aquel. *Cfr.* GRUBE, G. M. A. *El pensamiento de Platón*. Madrid, Gredos, 1997, p. 53.

mundo aparentemente real a la luz; una vez allí, habiendo descubierto formas diferentes de conocimiento, debe regresar al mundo de la caverna, al mundo donde se encuentran sus discípulos, desencadenarlos y liberarlos, metafóricamente, y conducirlos a la luz —al mundo inteligible— en un proceso de ida y vuelta: “al considerar que esto es lo que sucede en el alma, en lugar de reírse irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada para mirar algo, habrá de examinar en qué caso se encuentra: si al salir de una vida luminosa ve confusamente por falta de hábito o, si viniendo de una mayor ignorancia hacia lo luminoso, su visión es obnubilada por el resplandor”.¹⁴⁷

El pedagogo, después de haber salido de la caverna y haber conocido las cosas de una manera diferente, tiene que regresar y acostumbrarse a volver a divisar las sombras y siluetas de las cosas en la oscuridad, aún cuando este proceso le sea muy doloroso.

Con esto, Platón nos quiere decir, porque así lo explica, que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz sin dejar las tinieblas, el pedagogo tiene que volver el alma hacia el conocimiento de las ideas hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que llamamos el Bien¹⁴⁸ sin dejar de percibir las sombras como fenómenos complejos dignos de valoración.

Platón sugiere, desde el punto de vista pedagógico, que para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor debe prepararse constantemente en aquello que pretende enseñar y comunicárselo a los alumnos desde los propios

¹⁴⁷ *República* 118a-b (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹⁴⁸ *Cfr. Ibid.*, 118c-d.

referentes de éstos, en un proceso de ida y vuelta, es decir, mostrarles el conocimiento de una y otra manera hasta iluminarlos en la interiorización de sí mismos.

En muchos de los diálogos platónicos, dos o más contrincantes discuten acalorados sobre un mismo tema, expresan sus propias tesis acerca de un mismo cuestionamiento por resolver, cuyo método, para encontrar la respuesta más acertada, será el socrático, que emplea la pregunta y la respuesta. En éste, uno de los contendientes plantea una tesis, otro la refuta y la sustituye por una que a la vez es destruida para construir otra mejor. De suerte que, a través del *elenchos* y la *mayéutica* se develan nuevos argumentos para descubrir el objeto de estudio. En este sentido, el papel del pedagogo será fungir como partero ayudando a sus discípulos a dar a luz la idea más perfecta de aquello que se quiere conocer.¹⁴⁹

De esta manera, el que afirma, erige, y el que niega, derriba, en el doble juego del descubrimiento que se manifiesta en el dialogar. Por un lado, el que se enfrenta a la nueva tesis la revela y la aprehende, para luego mostrarla y, por otro, la razona para comprenderla, aprenderla y hacerla suya. Una vez concedido el proceso de discernimiento se actúa rápidamente en la construcción de otra tesis, con la condición de que ésta sea lo más acertada posible, para dar principio al levantamiento de una nueva argumentación.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Esto está claramente ejemplificado en el *Menón*, en donde se narra que Sócrates le pide a un joven esclavo que resuelva un problema complejo de geometría. *Cfr. Menón* 82b.

¹⁵⁰ Esta búsqueda cobra un sentido más profundo en el campo de la educación, ya que el método planteado por el filósofo de Atenas proporciona elementos para poder afirmar que el conocimiento no sólo es descubrimiento, sino también producto de una reconstrucción de la apariencia que acerca al sujeto que quiere conocer a la esencia del objeto que investiga.

En el *Fedro*, Platón tenía claro que es mejor filosofar por medio de la palabra hablada, que a través de la palabra escrita. Es mejor hacerlo por el diálogo presente, por el discurso entre dos o más personas que exponen sus ideas, sus tesis, y que las refutan y las problematizan, pues las letras no se autoexplican cuando alguien no las comprende; se requiere de una *hermenéutica*, de una madre que esclarezca las dudas a sus hijos, y eso es muy complicado cuando se hace por escrito, porque esa madre debe estar presente, debe hallarse allí donde se le solicita, presta a responder al lector todos sus interrogantes. Quizás por eso Platón se vale del diálogo y del esquema para exponer los problemas que le preocupan.

Platón nos manifiesta que si alguna vez se tienen que organizar elementos teóricos para educar a los niños, en la práctica no debe permitirse que los educadores¹⁵¹ sean como líneas irracionales al establecer las pautas para la educación,¹⁵² pues el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe comprender como una clara interacción entre el maestro y el discípulo, por lo que, para que ésta se dé, el preceptor debe estar educado en el conocimiento del bien supremo y debe conocer el mundo inteligible. El educador debe tratar de salir de las tinieblas, del mundo de la ignorancia, para observar la luz del sol, el conocimiento, hasta acostumbrarse a contemplar la realidad de la manera más certera posible y permanecer ahí tanto tiempo como necesite para aprender a mirar sin perturbaciones la realidad. Una vez hecho esto, debe regresar al mundo de las apariencias —de los televisores, del Internet y demás devaneos— y acostumbrarse a visualizarlas como las comprenden todos los

¹⁵¹ Platón no habla del educador sino del político que al gobernar tiene la obligación de ocuparse y cuidar de los demás. *Cfr. República* 520b-d, *Protágoras* 319a-324a.

¹⁵² *Cfr. República* 534d-e.

que en ese mundo habitan, para poder interactuar con ellos, sin perder de vista el mundo real; hasta hacerlos, poco a poco, entender la realidad, el Bien y la virtud, la *ἀρετή*.

Platón sugiere que el hombre que ha salido de la caverna y ha conocido otros supuestos regrese nuevamente a ella, se acostumbre otra vez a las tinieblas y exhiba ante los miembros encadenados lo que ha descubierto. Con esto, además, se da un proceso importante de socialización del conocimiento.

De este modo, tanto hombres como mujeres que quieran salir de la caverna tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles y escabrosas, nuevas y diversas, enseñarse a comprenderlas y no quedarse allí, sino regresar con el nuevo conocimiento adquirido a compartirlo con los demás, porque el conocimiento debe ser, para todo aquel o aquella que lo desee obtener y lo ame; pero, además, ese que realmente ame el conocer, debe compartirlo con otros, aunque éstos, en principio, se resistan a querer salir del mundo de las representaciones.

El maestro, el profesor, el educador (y principalmente el gobernante) deben, con paciencia, conducir a sus discípulos (y ciudadanos) hasta salir de la oscuridad a la luz, con la intención de que ellos, *por sí mismos*, descubran la realidad y la contemplen, en el doble juego de ida y vuelta. De tal suerte que, se logre la ascensión cognoscitiva desde lo sensible hasta la idea más perfecta que es el Bien.

2.3 Aspectos éticos y políticos en algunas metáforas y alegorías de Platón

En este apartado nos dedicaremos a investigar qué nos dice Platón sobre el tema del alma, tanto en el *Fedro* como en la *República*, para después averiguar la correspondencia que guarda ésta con la educación y el Estado. Se expondrá brevemente la metáfora de los tres metales y su relación con los estamentos del Estado desde: a) la idea platónica de que los filósofos deben ser quienes gobiernen el Estado; b) que son ellos los conocedores del Bien; c) que han salido de la caverna, y d) que tienen que regresar para gobernar; se dará, además, una interpretación de la alegoría de la caverna desde el punto de vista político.

En la *República*, el filósofo de la Academia reconoce que cuando una persona huye del habitual mundo donde se encuentran la mayoría de los seres humanos y viaja de las sombras a la claridad y desde la luz examina las imágenes reales de las cosas, seguramente no querrá retornar a las tinieblas sino que, habiendo conocido el bien supremo, deseará permanecer cerca de él.¹⁵³

El discípulo de Sócrates quisiera que siendo los políticos los que tienen la obligación de ocuparse del cuidado del alma de los ciudadanos aprendieran a salir y a entrar de la caverna a través de la dialéctica —que es el coronamiento supremo de los estudios propuestos por Platón en su currículo y del que hablaremos más adelante— como su maestro, que es capaz de conducir a sus alumnos fuera de la caverna y descubrir la *ἀρετή*. Para nuestro filósofo son los políticos y los gobernantes los que tienen la responsabilidad de educar al pueblo en la *ἀρετή*.

¹⁵³ Cfr. *República* 517c-d.

Platón define al ser humano como un ser social por excelencia, compuesto de cuerpo y alma que tiende a alcanzar el conocimiento de la realidad por medio de la armonía de sus partes: la racional, la irascible y la concupiscible; para que esta armonía se dé, la razón debe tener el control de las otras dos. Esta noción de alma tripartita aparece tanto en el *Fedro* como en la *República* bajo diferentes formas, en las que se debaten la razón, las pasiones inferiores o concupiscentes y las pasiones o fogosidad tendientes al bien.

Platón identifica la parte del alma que razona (*λόγος, νοῦς*) con el principio racional del alma, y a la que desea, siente hambre, sed y otros apetitos tales como las satisfacciones sensuales y los placeres en general (*ἐπιθυμία*), con la parte irracional o concupiscible. Mientras que a la parte que experimenta cólera y que por medio de la fogosidad se enardece y se enoja de sus apetencias (*θυμός*) se le reconoce como una tercera especie, la irascible, que no pertenece a ninguna de las otras dos naturalezas aunque se parezca a la segunda, ya que Platón opina que cuando la cólera combate contra los deseos, como si fueran algo distinto de ella, ésta ya no es en nada semejante a la parte concupiscible.¹⁵⁴

El filósofo argumenta a favor de la irascible y nos dice que: “cuando los deseos violentan a un hombre contra su raciocinio, se insulta a sí mismo y se enardece contra lo que, dentro de sí mismo hace violencia, de modo que como en una lucha entre dos enemigos, la fogosidad se alía con la razón y actúa de acuerdo con ella, entonces existe una parte diferente”.¹⁵⁵ A esa parte diferente de las otras dos la describe con el nombre de irascible.

¹⁵⁴ Cfr. *República* 437c- 440a.

¹⁵⁵ *República* 440a-b.

Para explicarnos esto, Platón narra en el *Fedro* la *metáfora del carro alado*; en este diálogo considera que siendo el alma totalmente divina no puede describirse; pero si alguien intentara hacerlo tendría que enfrentar una larga e intrincada investigación en todos los sentidos; Platón sabe que el ser humano, como mortal que es, no está en condiciones de hacerlo. Así, afirma: “En cuanto a la idea del alma hay que decir lo siguiente: cualquiera que sea su idea, ella es objeto de una amplia explicación dilatada y, de todo en todo divina...”¹⁵⁶ sin embargo sí manifiesta a qué es semejante, y la compara con cierta fuerza natural que mantiene unidos a un carro, dos corceles que tiran de él, y a un auriga o cochero sostenidos por alas.

Como ya se dijo antes, Platón divide el alma en tres partes: a dos de ellas les da la forma de caballos; uno bueno y el otro no, el de buen temperamento es blanco y de ojos negros, es amante de la gloria con moderación y de la opinión verdadera; se deja conducir sin necesidad de golpes, sólo a través de las palabras. El otro es contrahecho, pesado, de color negro y ojos grises, soberbio, sordo y compañero del abuso; sólo obedece a duras penas a un látigo. El cochero vendría a ser la razón que los guía.

En la especie humana, la tarea de conducir resulta ardua y pesada. El caballo de noble figura representa el bien, en tanto que el otro, el mal. El primero simboliza la medida, el otro, el exceso, mientras que el auriga constituye la inteligencia, *διάνοια*. Los corceles y cocheros de los dioses estarían

¹⁵⁶ “Fedro” 246 en: *Hippias Mayor, Fedro*. México, UNAM, 1945. (Tr. Juan David García Bacca).

constituidos de buena raza y tendrían todos un alma divina; pero la de los demás seres estaría mezclada.¹⁵⁷

En la *metáfora del carro alado*, el caballo blanco representa la parte irascible, para avanzar al lugar adecuado, a la claridad y al bien, tiene que someterse al constante jaloneo que producen el cochero y el caballo negro. El caballo blanco, de este modo, se encuentra forzado por las circunstancias a decidir sobre lo que debe hacer; si seguir la tensión que produce el caballo negro o la tirantez del auriga, entonces, se origina en él un momento de incertidumbre cuando se encuentra en la encrucijada de las distintas posibilidades de elección y del proceder adecuado. “Platón se decide plenamente en el *Fedro* a reconocer, no sólo la complejidad del alma, sino su índole intrínseca y esencialmente contradictoria y conflictiva”¹⁵⁸

Cuando se ocasiona este jaloneo, el auriga se halla en disponibilidad para recibir la verdad, la visión de la luz, el Bien. Esta potencialidad de la razón sólo se logra en un estado de libertad, en el que las dos dimensiones de fuerzas aparecen tirando a diferentes lados, uno en dirección del Bien, el otro en la contraria.¹⁵⁹ El mismo cochero se convierte, así, en su propio discípulo que se cuestiona, y en su maestro que se responde. De ahí que el auriga sería la parte del alma que educa a aquella que, en un momento dado, se encuentra en la coyuntura de no saber qué es lo que debe odiar y aborrecer y qué es lo que

¹⁵⁷ Cfr. *Fedro* 246b-c

¹⁵⁸ GONZÁLEZ, Juliana. *Ética y libertad*. México, UNAM/FCE, 2001, p. 87.

¹⁵⁹ “Tratándose ahora del alma, es también su complejidad, su oposición y dinámica internas, su constitución `triple` lo que explica su esencial eticidad.” *Idem*.

debe amar, esta parte es la que la razón separará para dar a su concepto el nombre de educación.¹⁶⁰

Este diálogo representa una metáfora en donde el ser humano se ve de repente en el intrincado conflicto de decidir un camino u otro, de dejarse conducir por el caballo indisciplinado o por el caballo blanco que se alía con la razón dominada siempre por el respeto, la justicia, el valor, la templanza y la prudencia, por la *ἀρετή*. Este instante se convierte, así, en un tener que proceder y, para ello, en una necesidad de analizar, deliberar, reflexionar y decidir antes de actuar, o de actuar sin debatir.

Este mismo ánimo que se da entre el ser y deber ser se encuentra también expresado en la metáfora del león plasmada en el libro IX de la *República*, donde el filósofo de Atenas nos recuerda algunas metáforas que narran mitos antiguos como el de la *Quimera*, el de *Escila* y el de *Cerbero* que reunían muchas figuras en una sola. A partir de estas metáforas, Platón trata de ejemplificar el comportamiento del alma humana.

En el libro IX, Platón compara el alma con un ser similar a una quimera, en el que se unen el rostro de un hombre y la forma de un león¹⁶¹ en una Hidra,¹⁶² elementos que simbolizan las tres funciones del alma. Luego el alma se compone de tres estratos distintos, entre los cuales fluye el principio de contradicción en constante movimiento, principio en el cual es el alma y no el cuerpo la que alcanza el conocimiento de la *ἀρετή*. Este logro se da a través

¹⁶⁰ Cfr. PLATÓN. *Leyes* 553b.

¹⁶¹ Aquí el león representa la parte irascible del alma, donde se encuentra el ímpetu, la ferosidad, el ánimo y la Hidra la parte concupiscible.

¹⁶² Cfr. *República* 588b.

de la posibilidad de elección que, junto con la imagen del monstruo de múltiples cabezas de animales, unos domésticos y otros feroces, y la imagen de un hombre permanecen en el interior de todo ser humano.

Si la persona es justa, alimentará al hombre que se encuentra dentro de sí y cuidará de fortalecerlo para que esté en disposición de domar a la parte dócil de la bestia para bien, de tal manera que siempre permanezca más vigorosa y recia que la parte feroz, para lo cual procurará conseguir la ayuda del león.¹⁶³ Pero la injusta, en cambio, utilizará la figura del león para vigorizar a las fieras de su bestia interna, hasta el punto de quedar completamente a merced de aquellos seres tras haber matado, poco a poco, al hombre interno, que es arrastrado hacia donde cada una de las partes del monstruo lo conduce.¹⁶⁴

El papel del león en esos párrafos de la *República* es crucial para la ética, pues representa al ser que se afilia con el hombre justo o con el injusto para colaborar con alguno de ellos, ya sea para destruir al hombre interior o para fortalecerlo. El león representa la parte impetuosa del alma, en donde se yuxtaponen los placeres con las penas, de modo tal que unos y otras parecen intensos, pero cuando procrean intereses insensatos y sed de honores, por medio de la envidia, la ambición y la violencia, el alma se vuelve irreflexiva e insensata. Sin embargo, si esos placeres y dolores van acompañados por el conocimiento y la razón, el alma alcanza la sabiduría y la verdad y, por ende, los placeres más verdaderos.

¹⁶³ Cfr. *República* 589b.

¹⁶⁴ Cfr. *República* 589a.

Por consiguiente, nos dice Platón: “Cuando el alma marche toda dirigida por la parte filosófica sin manifestarse en ella el deseo de disensión, cada una de sus partes realizará lo que es debido y mantendrá su amor a la justicia...”¹⁶⁵ Ya que el ser humano, “tal como Platón lo concibe, es inevitablemente un ser desgarrado, escisión que busca cesar con la fuerza del amor.”¹⁶⁶

En otro pasaje de la *República*, el filósofo ateniense identificará cada género de individuos con una parte del alma. Así le dice a Glaucón: “Pues esta vez, admirable amigo, nos encontramos con una embarazosa cuestión respecto del alma, y es si tiene o no esas tres partes ya mencionadas.”¹⁶⁷ A la parte concupiscible la asemejará con la parte del Estado a la que corresponden los labradores y los artesanos, a la irascible con los soldados o guardianes y a la racional la equipará con la clase de los gobernantes.

En esta obra, mas no así en las *Leyes*, Platón divide el Estado en tres estamentos o clases de ciudadanos: el tercero es el de los proveedores, que vienen a ser los labradores, albañiles, tejedores, zapateros, carpinteros, herreros, pastores, comerciantes, obreros, asalariados, etcétera, que tienen que ayudarse unos a otros con sus respectivas labores y productos, y que arriendan su fuerza física;¹⁶⁸ todos ellos constituyen la ciudad original, primitiva y rudimentaria, a la que sólo se le educará en la *σωφροσύνη*.¹⁶⁹ Incluso, podría

¹⁶⁵ *República* 586e (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹⁶⁶ LAPOUJADE, María Noel. *Filosofía de la imaginación*. México, Siglo XXI, 1988, p.31. “*Eros* mediador, intermediario por naturaleza (entre lo mortal y lo inmortal, entre el saber y la ignorancia), es símbolo del vínculo de la unidad del Todo.” (*Idem*)

¹⁶⁷ *República* 435c (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹⁶⁸ *Cfr. República* 371e.

¹⁶⁹ Hay que aclarar que sólo los dos estamentos superiores, gobernantes y guerreros, están sometidos a la *παιδεία*. Platón considera que el tercer estrato no está capacitado para ella y que además no la necesita, en vista de que sólo le incumbe procurar el sostén económico de

pensarse, que en el Estado, dividido por Platón en este tipo de estratos, los que pertenecieran a éste vivirían eternamente en la caverna —acercándose así a la propuesta neoliberal, en donde unos cuantos tienen acceso a todos los beneficios de una nación y la mayoría no, pero esto no es así, ya que, en su proyecto, no le interesa reactivar ninguna economía de mercado ni mucho menos de libre comercio.

El segundo, estará integrado por los guerreros o soldados, que además de ser educados en la *σωφροσύνη*, como todos los habitantes del Estado, deben serlo, también, en la *ἀνδρεία*, valentía, y su misión será mantener el orden en la ciudad y hacer lo que resulte más conveniente y ventajoso para la *República*.

El primero estará compuesto por la clase de los gobernantes, a quienes, además de la *σωφροσύνη* y la *ἀνδρεία*, se les exigirá la *σοφία*. Estarán destinados a ser los filósofos-reyes¹⁷⁰ y serán escogidos entre los mejores guardianes y los de mayor edad, pero en repetidas pruebas deberán mostrar que siempre estarán al servicio y devoción del Estado.

Platón considera que son estos los que deben conocer y poseer en grado sumo las cuatro virtudes capitales: templanza, justicia, prudencia o sabiduría y fortaleza o valentía, dada la grandeza y responsabilidad propia de su función

la comunidad, aunque su postura es que a este estamento sí se le debe educar en la *σωφροσύνη*. Así que, no nos deja claro si los campesinos y los artesanos, recibieron o no algún tipo de educación que fuera más allá de ésta y del aprendizaje de sus respectivos oficios. Todo lo que se dirá con respecto a la educación se refiere, por lo tanto, a gobernantes y guerreros. SCHMIDT OSMANCZIK, Ute. *Platón y Huxley*. *Op. cit.*, p. 29.

¹⁷⁰ Cfr. *República* 412a-413b.

como gobernantes. Para explicarnos esto recurre a una metáfora fenicia que explica la creación de los seres humanos y su importancia en la sociedad.

En esta metáfora se explica que todos los seres humanos son hermanos porque antes de su creación permanecieron bajo la tierra mientras se modelaban y se formaban sus cuerpos, sus armas y todos sus demás enseres; pero, una vez que estuvieron hechos, la tierra los arrojó y los dio a luz. Durante esa creación los dioses pusieron en la masa de algunos más oro, en la de otros depositaron menos oro y más plata, pero en la de los últimos colocaron más hierro y bronce, de suerte tal que a aquellos que les tocó más oro en su constitución están destinados a gobernar, en cambio a los que les dieron más plata tendrán que correr el riesgo de ser los guardianes de la ciudad, mientras que los últimos serán los labradores y los artesanos.¹⁷¹ Por eso, para Platón es importante descubrir de qué está hecho cada individuo y pulir el metal que le tocó poseer a través del proceso educativo. Aquellos que tienen más oro en sus componentes recibirán una educación superior a la de los demás.

Como ya se vio anteriormente, Platón justifica que en cada uno de nosotros existe un alma y que cada una de las almas consta de tres partes; en cada parte se dan distintas formas y modos de ser de cada individuo, al igual que en el Estado, en donde, en unos ciudadanos el deseo de aprender es más fuerte que en otros, lo mismo que sucede en las almas cuando en unas el amor al conocimiento está más desarrollado mientras en otras la afición por las riquezas.¹⁷²

¹⁷¹ *Cfr. República* 414a-415e.

¹⁷² *Cfr. República* 436a.

Lo que busca Platón, tanto en la *República* como en el *Fedro* y las *Leyes*, es el equilibrio de las partes, la armonía del ser humano en sí mismo y de todos los individuos entre sí en el Estado.¹⁷³ El ser humano es por naturaleza apto para cumplir con ciertas tareas en la sociedad, nace con determinadas facultades, sólo que tiene que aprender a desarrollarlas a través de la educación y la experiencia como reminiscencia. Para que haya armonía en el Estado, los ciudadanos deben mantenerse unidos a pesar de los posibles antagonismos que pudieran existir entre ellos. De ahí que Platón argumente: “Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde le dé la gana, sino para utilizarlos en la consolidación del Estado.”¹⁷⁴

En la misma *República*, nos manifiesta que son los gobernantes quienes deben recibir un entrenamiento gimnástico educativo; una disciplina; un método de investigación por medio del cual aprendan a deliberar sobre las cosas de la *polis* en su totalidad y sobre la mejor manera de conducir sus relaciones en el interior del mismo Estado y con los demás estados.¹⁷⁵ La búsqueda del equilibrio será arte y materia de educación para ellos, quienes se encargarán de la vigilancia de la ciudad. Los gobernantes serán destinados a la reflexión dialéctica en un ejercicio propio de sus deliberaciones. Así, los guerreros destacados, después de una larga preparación, estarán capacitados para ser quienes gobiernen el Estado.

Esta preparación no se manifiesta como simple, se trata de entrenar a la parte irracional del Estado; a la parte de aquellos ciudadanos cuya alma está dotada

¹⁷³ Cfr. *República* 519e.

¹⁷⁴ *República* 520a-b (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹⁷⁵ Cfr. *República* 428d.

de oro y plata. Ya que en el alma de cada ser humano existe el poder de aprender y el órgano para hacerlo,¹⁷⁶ y es a través de la educación que se logra mover este órgano hacia el conocimiento.¹⁷⁷ Por lo que tendrá que ser tarea de los filósofos-reyes la de obligar a los seres humanos, hombres y mujeres de naturaleza mejor dotada a emprender el viaje supremo hacia la contemplación del Bien.¹⁷⁸

Entre los guardianes del Estado habrá quienes decidan continuar el viaje y quienes resuelvan quedarse en el camino. Habrá los que estén dispuestos a desplazarse, a ascender y descender continuamente, aunque este proceso sea doloroso, y a participar, no sólo en el cuidado de ellos mismos, sino también en la diligencia de los demás. Ellos serán los elegidos para participar tanto en la filosofía como en la política por ser los más capaces. Serán, asimismo, los encargados del gobierno de la *polis*. Pues sólo los filósofos-reyes, y no otros, tienen el talento para contemplar con verdadera valentía, la justicia, la templanza, la prudencia y el respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Los otros, los que se queden en el camino y no lleguen por sus méritos a subir más, serán aquellos que se encargarán de la vigilancia y salvaguardia del Estado, pero no de su regencia.

Se había visto ya que en el *Fedro* la parte racional del alma correspondía al cochero, cuyo pensamiento se alimentaba de inteligencia para poder conducirse adecuadamente. En la *República* serán los gobernantes quienes

¹⁷⁶ Cfr. *República* 518c.

¹⁷⁷ Cfr. *República* 518d.

¹⁷⁸ Cfr. *República* 519d.

constituirán la parte racional del alma, ellos serán los encargados de guiar correctamente a la *polis*.

Así, el filósofo ateniense compromete sutilmente a las personas, y sobre todo a los gobernantes, a someterse a una profunda reflexión sobre la vida antes de tomar una decisión que reclama el reconocimiento de sí mismo y del otro, según una forma recíproca que se le pone como condición de autoconciencia antes de actuar.

Él mismo se pregunta si cada uno de nosotros actúa de acuerdo con el género de alma que detenta. Si aprendemos por una de las partes, nos irritamos por medio de la otra, y con la tercera deseamos los placeres de la comida, de la generación y otros análogos.¹⁷⁹ “¿O es por medio del alma íntegra que procedemos en cada uno de esos casos, cuando nos ponemos en acción?”¹⁸⁰

En el mismo libro III de la *República*, el filósofo dice que en cada uno de los seres humanos existe un alma, y que ésta se parece a un hombre que conduce dos potros en donde hay fuertes ruidos y estruendos para ver si estos son espantadizos o no; luego los traslada a lugares placenteros. Los caballos representarán las almas de los jóvenes que ante circunstancias adversas huyen o se complacen. Son almas que deben ser vigiladas para descubrir en ellas el metal que las acompaña. Aquellas cuyos potros tienden a evadirse de los terrores y consentirse en los deleites serán almas que no se conducen a un ritmo adecuado y con la armonía que les corresponde, pues no saben

¹⁷⁹ Cfr. *República* 436 a-b.

¹⁸⁰ *República* 436b.

controlarse a sí mismas, de modo que no serán sus propios guardianes y, por ende, tampoco sabrán cuidar del Estado.¹⁸¹

Es por esto que el filósofo ateniense propone tanto en la *República* como en las *Leyes* que a los individuos se les observe desde que son pequeños —desde que aparecen en ellos las primeras sensaciones infantiles que son el placer y el dolor, con las que llegan la virtud y el vicio, para que desde la infancia se ejercite en ellos el vivo deseo de llegar a ser ciudadanos perfectos que sean capaces de gobernar y ser gobernados de acuerdo con la recta justicia— para poder descubrir en ellos sus aptitudes, cada cual tendrá diferentes comportamientos de acuerdo al metal que compone su alma.¹⁸²

Así se deberá educar a cada uno de los ciudadanos según sus características, de tal suerte que después de una ardua vigilancia y algunas pruebas difíciles a quienes se les descubra más oro, se les educará para gobernar; en cambio, a los que posean más plata, se les instruirá para ser guardianes del Estado; se les enseñará a cuidar de éste, y a comportarse como verdaderos guerreros; mientras a aquellos cuya alma se encuentre invadida por el hierro y el bronce se les guiará para que sean buenos labradores y artesanos, de forma tal que serán los proveedores del Estado, se encargarán de proporcionar a todos los habitantes casa, vestido, sustento y las herramientas necesarias para mantener el cuerpo sano y en buenas condiciones físicas, ya que, para este filósofo, no puede haber un alma sana, si no posee un cuerpo sano y viceversa. Por eso es necesario cuidar tanto del cuerpo, como del alma; para que en ambos se dé la armonía tendiente a la perfección.

¹⁸¹ Cfr. *República* 413d-414b.

¹⁸² Cfr. *Leyes* 653a-b, cfr. *República* 586a-587a.

Es importante señalar que en la *República*, Platón elige para acceder a lo que sería comparable a la educación media y superior sólo a los guerreros y a los gobernantes. En las *Leyes*, en cambio, el derecho a la educación debe ser universal para hombres y mujeres sin distinción, y además, pública, obligatoria y gratuita. “El Estado toma a su cargo la construcción de escuelas y el salario de los maestros de educación básica, los cuales han de serlo de tiempo completo, ya que deben residir (*οἰκοῦντας*) en la escuela, y han de ser, además extranjeros ya que los ciudadanos han de emplear a su vez todo su tiempo en los negocios de la ciudad o en el perfeccionamiento continuo del cuerpo y del espíritu.”¹⁸³

Lo importante es que en las *Leyes*, “Platón instituye, por primera vez en la historia de las ideas, la educación tal y como hoy la entendemos en México: pública, universal, obligatoria, gratuita y popular”,¹⁸⁴ como se propone en el artículo tercero de nuestra *Carta Magna*¹⁸⁵ y en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, en

¹⁸³ GOMEZ ROBLEDO, Antonio. *Los siete grandes temas de la filosofía. Op. cit.*, pp. 593-594. Hay que tener claro, que estos maestros extranjeros a los que se refiere Platón no son de ninguna manera los que se dedican a la educación superior, o dicho de otra forma los que se consagran a la filosofía.

¹⁸⁴ *Idem.*

¹⁸⁵ Recordemos que el Artículo Tercero ha sido reformado varias veces, en 1934, en 1946; en 1980, en 1992, en 1993 y en 2002. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se establece a nivel de garantías constitucionales la educación de cada individuo y como obligación correlativa del Estado (Federación, Estados y municipios), impartir a todos los pobladores de México la educación preescolar, primaria y secundaria, que para éstos se establece como obligación recibirla gratuitamente en los establecimientos oficiales que operan para tal efecto. *Cfr. Op. cit., Constitución, Artículo Tercero*, p. 7. Este decreto fue publicado el 5 de marzo de 1993 en el *Diario Oficial*. Con ello, el Estado se libra de hacerse cargo de la Educación Media Superior y de la Educación Superior. Además, “en esta reforma se sustituye la fracción V, que incorpora la obligación del Estado a promover todas las clases y modalidades de educación necesaria para el desarrollo de la nación, así como la investigación científica y tecnológica.” *Idem.* De esta manera y con la reforma de otros artículos, entre ellos el 27, se ajustan los preceptos de la constitución a la nueva política económica neoliberal.

donde se lee: “Hoy, los mexicanos estamos próximos a alcanzar niveles satisfactorios en el acceso universal a las oportunidades educativas, particularmente en el ámbito de la educación obligatoria. Los retos actuales son mejorar e igualar la calidad de los servicios educativos y dar atención diferencial para lograr igualdad de capacidades”.¹⁸⁶ De la misma forma se asegura que: “se deberá adecuar la asignación del gasto educativo concentrándolo en las zonas y centros educativos de mayor pobreza para lograr su mejoramiento continuo y, en esa medida, mejorar la eficacia interna y equidad del sistema.”¹⁸⁷

Lo que sí hay que destacar, regresando a la *alegoría de la caverna*, es que para, el filósofo de la Academia aquellos sujetos interesados en la labor de la enseñanza-aprendizaje —maestros, profesores, educadores, pedagogos y políticos— antes de comenzar su tarea, primero deberán ascender del mundo subterráneo de la opinión al mundo de las Ideas, en un proceso de cuestionamiento de lo que es dado como verdadero, como los contenidos que aparentemente se deben conocer, de eso que parece incuestionable, a aquello que, efectivamente, es lo real. Así, el proceso educativo es para Platón parecido al que ejemplifica en su alegoría.

Platón quiere que todas las personas, mediante un gran esfuerzo de educación, hombres y mujeres, no se queden en lo aparentemente real, sino que se transporten del mundo fenoménico a la esencia y de la esencia nuevamente a la apariencia, tantas veces como sea necesario, de manera que aquellos más capaces participen con los menos en este proceso: “haciendo que unos a otros

¹⁸⁶ *Programa Nacional de Educación 2001-2006. Op. cit.*, pp. 85.

¹⁸⁷ *Idem.* En cuanto a que los profesores de educación básica deben ser extranjeros, Platón no dice nada de esto en la *República* y mucho menos se menciona en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006*.

se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad.”¹⁸⁸
Sólo así, se podrá acceder a la virtud y al conocimiento del bien, que se reduce, en última instancia, a la investigación de la virtud en sí que se revela de diferentes modos en cada una de las distintas virtudes.¹⁸⁹

2.4 Retórica, política y educación

En este apartado se revisará la concepción que nuestro filósofo tiene acerca de la política y la desvirtualización que de ella se hace a través de la retórica.

Como ya se mencionó al principio de este capítulo, para Platón, la política debe ocuparse del cuidado del alma y está relacionada con la moderación, *σωφροσύνη*. Sin embargo, lo que el mundo neoliberal nos postula al respecto es algo diferente; para el neoliberalismo, la política es un factor de integración social apoyado en la competitividad y el progreso técnico, que eleva la productividad y no así las remuneraciones; en otras palabras, lo que el filósofo de la Academia entiende por política dista mucho de lo que en los umbrales del siglo XXI se define como tal, ya que, para los políticos, la política se vincula estrechamente a la economía y emplea no sólo las categorías que usa el economista para describirla, sino las maneras que inducen a tomar decisiones en materia de inversión, gastos, salarios y mercados, entre otras; sólo que las disposiciones que se promueven, para desesperación del

¹⁸⁸ *República* 520a (Tr. Conrado Eggers Lan).

¹⁸⁹ Cfr. GÓMEZ ROBLEDO, *Op. cit.*, p.117.

economista, no corresponden a sus modelos de desarrollo, apartadas, casi siempre, de los problemas políticos reales operantes.¹⁹⁰

A continuación describiré lo que Platón entiende por retórica, para luego pasar a la política y la relación que guardan una con la otra.

En el *Gorgias* se discute si la retórica tiene como propósito producir la persuasión por medio de la palabra sobre lo justo y lo injusto ante lo que se debe defender en los tribunales y las asambleas. El poder de la retórica parece ser maravilloso, ya que, quienes aconsejan en las asambleas cuando se trata de elegir generales o de convencer de que se realicen algunas obras públicas como muros, construcciones y astilleros, son los oradores y no los expertos los que deciden en la guerra ni los arquitectos, y lo mismo sucede respecto a otros técnicos. Para tomar su medicina un orador persuade a un enfermo con más facilidad que el propio médico y, ante la multitud, hace prevalecer su opinión sobre la de cualquier otra persona.

Este el caso de los políticos en México, que nos tratan de persuadir de necesidades que no nos hacen falta, como la de pagar IVA en alimentos y medicinas para sostener a los partidos políticos en aras de una supuesta democracia, con el pretexto de que la recaudación de ese dinero será utilizada para el bienestar social; “más escuelas y hospitales”, por ejemplo, sin profesores ni doctores ni enfermeras, porque el gasto para el desarrollo del empleo no está presupuestado, ya que para la economía, confundida más que nunca con los negocios, “útil” significa casi siempre “rentable”, es decir, que

¹⁹⁰ Cfr. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. *La democracia en México*. México, Era, 2000, p.14.

le dé ganancias a las ganancias, en una palabra, significa empleable (explotable), y en este nuevo mundo de la cibernética y las grandes tecnologías revolucionarias el poder del trabajo parece zafarse, resguardarse en zonas herméticas que no tienen relación con el “mundo del trabajo” el cual ha dejado de serle útil al mundo empresarial.¹⁹¹

Gorgias trata de convencernos, en el diálogo que lleva su nombre, de que si un orador hace uso injusto del gran poder que le proporciona su arte, no se debe culpar de ello a la retórica ni a los maestros que la enseñan. Sócrates concluye que quien conoce lo justo, es justo y que el justo jamás puede obrar injustamente, por lo que un orador justo expondrá discursos justos y uno injusto tratará de convencernos con discursos injustos. Sócrates da a entender que la retórica no es más que una práctica y una rutina, del mismo modo que el arte culinario; una y otra son formas de adulación que tratan de sustituir al conocimiento razonado y de las verdaderas artes por uno falso.¹⁹²

En este diálogo, Calicles, uno de los personajes que discute con Sócrates en una constante yuxtaposición dialéctica, defiende el derecho del más fuerte, y asegura que hay que distinguir entre naturaleza y ley; por naturaleza es más feo sufrir injusticia; por ley, en cambio, cometerla. Las leyes están establecidas por los débiles a fin de contener y atemorizar a los fuertes;¹⁹³ por tanto, éstos deben despreciarlas y pisotearlas, lo que hacen en la actualidad

¹⁹¹ Cfr. FORRESTER, Viviane. *El horror económico*. México, FCE, 1999, pp. 9-30

¹⁹² Cfr. *Gorgias* 459d.

¹⁹³ El hombre fuerte, en este caso, es aquel que es capaz de alimentar las mayores y más numerosas pasiones. Cfr. *Gorgias* 491e.

algunos de nuestros empresarios y políticos.¹⁹⁴ En opinión de Calicles, Sócrates podría comprenderlo fácilmente, si abandonara la filosofía, que, según él, si bien es admisible para la juventud, resulta incluso nociva para un hombre maduro.¹⁹⁵

Este pensamiento equivocado no está muy alejado de nuestra realidad, pero es más severo en nuestros días, pues actualmente ni siquiera, como ya se dijo en la introducción de este trabajo,¹⁹⁶ se contempla a la filosofía en los planes y programas de estudio como un saber necesario.

Para Sócrates, la cuestión que se debate es de máxima importancia; se trata de saber de qué modo hay que vivir, de saber si se debe elegir la política, como aconseja Calicles, o la filosofía como forma de vida; si puede haber una oratoria política que tienda al bien de los ciudadanos; pero, según Sócrates, no ha existido en Atenas más que la que trata de adular.¹⁹⁷ De las reflexiones del Sócrates platónico surge la pregunta, ¿intentaban los famosos políticos que nombra Calicles mejorar moralmente a los gobernados por ellos? Esta cuestión conduce a determinar previamente en qué consiste el bien del alma. Para Sócrates, radica en el orden, la moderación y la justicia; no es la retórica la que conduce al ser humano a la *σωφροσύνη*, al conocimiento de sí mismo, a la templanza, sino la filosofía y política, ambas entendidas como cuidado del alma.

¹⁹⁴ Es el caso del banquero Carlos Cabal Peniche que ha violado y despreciado las leyes después de haber desfalcado al país.

¹⁹⁵ *Cfr. Gorgias* 486d.

¹⁹⁶ *Supra*, pp. 12-14.

¹⁹⁷ *Cfr. Gorgias* 503a-d.

La retórica es el método que nos concede crear bellos discursos, pero sólo el hombre justo y mesurado es quien los dictará y los pondrá en práctica, el injusto se valdrá de ella sólo para persuadir a los demás de que los actos injustos son provechosos, como, por ejemplo, los discursos que desarrollan gobernantes como George W. Bush cuando vende su propaganda acerca de la necesidad de la guerra y lo imprescindible que es combatir a las naciones que no se alinean con sus terribles decisiones y no se alinean a sus despóticos propósitos.

Para Platón el hombre moderado es justo, y el justo, feliz; por tanto, hay que huir del desenfreno y practicar la justicia. Tan absurdo es que los políticos se quejen de ser tratados injustamente por sus gobernados, como que los sofistas, que aseguran enseñar la virtud, digan que sus discípulos obran injustamente con ellos.¹⁹⁸ La verdadera política, según Sócrates, es la que él ejercita y está íntimamente ligada a filosofía.

Platón concluye el *Gorgias* exhortando a los lectores a “ejercer la justicia y toda otra virtud, tanto para vivir como para morir.”¹⁹⁹ En otras palabras, el mejor género de vida consiste en vivir y morir en la *ἀρετή* practicando la justicia y todas las demás virtudes, alimentando siempre al hombre interior que se halla dentro de cada uno de nosotros.

Para los griegos, lo mismo que sucede en México en la actualidad, no era posible apartarse de la vida política. La retórica, para los atenienses, era prácticamente la única vía de actividad política. Nadie que no estuviera

¹⁹⁸ Cfr. *Gorgias* 519c.

¹⁹⁹ *Gorgias* 527e.

capacitado para hablar en público podía dedicarse a la política, pero ya vimos que Platón la considera un medio de persuasión, como el que utilizan, hoy en día, los medios de comunicación, particularmente la televisión, la radio y los medios electrónicos, que sostienen y avalan los discursos de los representantes políticos de nuestro país que tratan de convencernos de que en nuestra nación todo marcha bien; nuestro filósofo, también, se daba cuenta que en Atenas no todo caminaba correctamente; por tal motivo, realiza un diagnóstico de la ciudad ateniense y advierte que padece enfermedad, por lo que propone un tratado de medicina política para aliviarla, que es precisamente la *Politeía* o *República*, pues le parece que todos los estados, al igual que el suyo, están enfermos en mayor o menor grado.

En su *Politeía* o constitución realiza un análisis acerca de qué tipo de educación y organización debe tener un estado para que sea justo, y propone que es la educación el remedio más eficaz para formar hombres y mujeres virtuosos. Así, el Sócrates platónico exige al político de la *República* hacer más sensatos y mejores a sus conciudadanos. El mismo Sócrates en la *Apología* cuestiona a Calías con la siguiente aseveración: si tus hijos fueran cabras o potros, tomarías a un granjero o a un entrenador de caballos a sueldo para que los hiciera buenos y hermosos con la excelencia que aquellos se merecen, pero puesto que son hombres a los que debes hacer admirables, ¿a quién contratarías que tenga el mayor conocimiento sobre la ciencia humana y ciudadana?²⁰⁰ Platón tiene muy clara la responsabilidad que debe poseer el político de cuidar que todos los ciudadanos de la *polis* estén bien educados — desgraciadamente, esta lucidez que muestra nuestro filósofo no la tienen los políticos de su época y dista mucho de la percepción que tienen nuestros

²⁰⁰ Cfr. PLATÓN. *Apología de Sócrates*. Buenos Aires, EUDEBA, 1973, 20a-b.

políticos mexicanos dos mil quinientos años después, ya que en la actualidad, la misma UNESCO²⁰¹ reconoce la urgencia de una política, no sólo en nuestro país, sino en cada uno de los países que la integran, que otorgue a la educación la importancia que se merece como campo privilegiado para promover el desarrollo humano y social.²⁰² Lo más sorprendente es que aún cuando la propia UNESCO esté consciente de este requerimiento, y aún cuando sus objetivos sean los de fomentar la calidad y la equidad educativa, las orientaciones que se emiten para los procesos de transformación de la educación están supeditados a la *Comisión Económica para América Latina* (CEPAL) y sobre todo a los planteamientos y recomendaciones de instituciones y organismos financieros internacionales como la *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos* (OCDE), el *Banco Mundial*, y el *Fondo Monetario Internacional*.

Del análisis que efectúa esta comisión se desprende un patrón que revisa tres factores principales: la renta de los recursos naturales, el endeudamiento externo y el desequilibrio financiero interno asociado a las altas tasas de inflación. La articulación de la educación con este patrón ha dado como resultado el alto grado de disociación que existe entre el desarrollo educativo y los requerimientos tanto económicos como políticos y culturales; en otras

²⁰¹ Los principales objetivos de la UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), son globalizar la educación, fomentar una cultura de la paz a través del punto anterior, promover la libre circulación de información entre los países y la libertad de prensa, definir y proteger el Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural y defender la expresión de las identidades culturales. Las cuestiones a las que se da prioridad son la educación, el desarrollo, la urbanización, la población, la juventud, los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la democracia y la paz. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

²⁰² Cfr. REIMERS. Fernando et al. "Presentación" en: *La necesidad de una política de educación inicial en América Latina y el Caribe*. México, Correo UNESCO, 2003, p. 6.

palabras, el comportamiento de la educación está débilmente conectado con los requerimientos del crecimiento económico, por el escaso uso del progreso técnico como factor de producción, y desvinculado de las necesidades políticas o de integración social, porque la incorporación de la población en su condición de ciudadano ha sido débil y ha estado afectada en forma recurrente por prolongados periodos de autoritarismo y de exclusión política.²⁰³

Las garantías de libertad de expresión, de unidad nacional, de enriquecimiento de nuestra cultura y educación, el respeto a los principios humanistas, la dignidad de la persona, el fortalecimiento de las convicciones democráticas y el desarrollo armónico de la ciudadanía se han visto trastocadas en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina, por los compromisos de los gobiernos, en particular el de Fox, con algunos de los grupos oligárquicos que han frenado la posibilidad de avances democráticos en materia de educación y beneficios sociales en demérito de los trabajadores y sectores medios de la población y a favor de los que tienen en sus manos el poder económico.²⁰⁴ A nuestros políticos lo que menos les interesa es el cuidado del alma,²⁰⁵ es decir, fomentar el mejor género de vida para los ciudadanos de la *polis*, que consiste en vivir y morir en la *ἀρετή* practicando la justicia y todas las demás virtudes. A los sectores oligárquicos, que manejan los grandes monopolios, que tienen el poder en estos tiempos, no les sirve de nada que los ciudadanos se detengan a pensar sobre sí mismos, ya que, según las

²⁰³ TEDESCO, Juan Carlos. “Nuevas estrategias de cambio educativo en América Latina” en: *La necesidad de una política de educación inicial en América Latina y el Caribe*. México, Correo UNESCO, 2003, pp. 8-24.

²⁰⁴ MONTALVO ORTEGA, Enrique. “Reforma neoliberal del Estado y transición conservadora”, en: *Globalización, reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales*. México, Itaca, 2003, pp. 113-132.

²⁰⁵ Aunque si se les preguntara dirían que sí, pero no en la medida que Platón lo pide.

características del capitalismo, ese estado de contemplación no les produce rentabilidad alguna y sí pérdida de tiempo y de valor económico. A nuestros políticos no les importa alimentar al hombre interior que se encuentra dentro de cada uno de nosotros sino fomentar el desarrollo de la bestia de múltiples cabezas y extenderla, poco a poco, a todas las naciones a través de los tratados internacionales del libre comercio y de la globalización.

CAPÍTULO III

LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA EN POLÍTICA Y EDUCACIÓN

En el primer capítulo de esta investigación ya se han mencionado los cuatro regímenes políticos que plantea Platón en la *República* como formas degeneradas de gobierno. En este mismo diálogo, el filósofo de Atenas manifiesta su preocupación por buscar el cambio necesario para que los Estados enfermos puedan recuperar su salud, y propone como medicina efectiva la educación como adquisición de la virtud, ya que para este filósofo la evolución del Estado se desarrolla conjuntamente con la evolución de sus individuos: al predominio de cada una de las partes del alma corresponde el predominio de un determinado estamento.

En el segundo capítulo se analizó la necesidad que tiene el sujeto de tomar decisiones antes de actuar, y la conveniencia de que éste se detenga a interrogar su propio ser, que lo obligue a analizar, deliberar y reflexionar antes de ejecutar una acción. Además, se expuso la responsabilidad que obliga a los políticos de educar a la *polis*. Asimismo, advertimos cómo Platón instituye en las *Leyes* la educación como hoy la entendemos en nuestro país: pública, obligatoria, gratuita, universal y popular. Se advirtió, del mismo modo, la importancia que debe tener para la política el ocuparse del cuidado del alma y de la filosofía como forma de vida.

Una vez revisado lo anterior, en este capítulo tres se hablará de la educación de los guardianes y de los gobernantes del Estado, de la relevancia de la

filosofía en el pensamiento educativo de Platón y en los programas nacionales de educación, y lo conveniente que sería incluir en los currículos de formación la enseñanza de la música, la danza, la gimnasia y la educación artística en general, para producir en los hombres y mujeres el valor de la medida, la *σωφροσύνη*. Para Platón, el mayor bien de una ciudad no se halla ni en la guerra ni en la revolución, sino en los ideales de felicidad, de libertad y de justicia²⁰⁶ valores que también son considerados por la UNESCO.

3.1 La filosofía en el pensamiento de Platón

Platón nació en un momento en que Atenas se encontraba en un ambiente de turbulencia política. La Hélade estaba en plena guerra del Peloponeso con las *poleis* enfrentadas: unas, con Esparta, otras, con Atenas. Por un lado, Esparta defendía la oligarquía y la timocracia, y ante las exigencias económicas de sus pobladores se veía obligada a mantener una fuerte organización militar y una constante tensión bélica interna, que condicionaba su organización educativa básicamente a la guerrera; por otro, Atenas abría su comercio al mar determinando cambios esenciales en su régimen económico, político y social, el reclutamiento de marineros entre las clases de bajos recursos generó la democratización del régimen (esclavista). De este modo se abre una radical contraposición entre los lacedemonios y los atenienses, entre la oligarquía terrateniente y la democracia, entre la tierra y el mar, entre los restos gentilicios y una sociedad política, entre la Confederación Peloponesa y la Confederación de Delos. Así, tanto la democracia ateniense, la oligarquía lacedemonia y la tiranía siracusana daban al filósofo modelos vivos de regímenes políticos existentes en su tiempo.

²⁰⁶ Cfr. *Leyes* 628e.

El discípulo de Sócrates deseaba un auténtico gobierno político de base aristocrática-intelectual. A Platón le interesaba particularmente la *polis* a la que percibía enferma. Su *República* es un tratado de medicina política con aplicaciones a los regímenes existentes de su tiempo —y algunas de sus ideas aún pueden ser extrapoladas a nuestra época; Platón mismo lo confiere así, cuando le dice a Glaucón: “—Después de esto, me parece que hemos de tratar de indagar que es lo que actualmente se hace mal en los Estados...”²⁰⁷ En este mismo diálogo el filósofo ateniense nos manifiesta su propósito de buscar el cambio necesario para que los Estados aquejados puedan recuperar su salud, y cuando expone su visión sobre la tiranía como cuarta y extrema enfermedad de la *polis*, reconoce que los tres regímenes que le preceden también están enfermos.

La concepción que Platón posee sobre la política no surge sólo de la contemplación que este filósofo tiene de las realidades de su tiempo y de los disgustos que le provocan, sino de su repugnancia contra las teorías políticas que circulan en su época; tal vez por eso, después de hacer un profundo diagnóstico del Estado en el que vive, crea sus propias prescripciones políticas para mejorarlo. Él mismo sabe que su ideal de Estado es un paradigma digno de ser tomado en cuenta, sabiendo que es difícil la realización de la *República*.

“—Con miras a un paradigma, pues, buscamos la existencia misma, y el hombre perfectamente justo, si podía existir, y lo mismo con la injusticia y el hombre completamente injusto, para que, dirigiendo la mirada hacia éstos, se nos revelaran en lo que hace a la felicidad y a la desgracia y nos viéramos constreñidos a convenir, respecto de nosotros mismos, que

²⁰⁷ *República* 473b (Tr. Conrado Eggers Lan).

quien sea más semejante a ellos tendrá un destino semejante al suyo. No con miras a demostrar que es posible que lleguen a existir.”²⁰⁸

Platón tiene muy claro que es a través de la educación que se puede fundar un Estado semejante al de su ideal y para ello propone que sean los filósofos los que reinen en los Estados y que el poder político y la filosofía no deben estar separados.²⁰⁹

Dedica un capítulo completo a la educación de los soldados y otro a la de los gobernantes; lamentablemente no se encuentran datos acerca de la educación de la clase proveedora. Ello se rectifica en las *Leyes*, en donde su propuesta es, como ya se dijo anteriormente, una educación igualitaria, gratuita y popular.²¹⁰

Por otro lado, no debemos olvidar, que para Platón, sus ideas políticas planteadas en la *República* sobre la constitución de una Ciudad, son distintas a las de las *Leyes*, pues, en este último diálogo se dedica, además de centrar su discusión a la posibilidad de que exista una ciudad justa, a estudiar los fundamentos de la legislación con la elaboración concreta y detallada de un aparato legislativo que no será tema de esta investigación.

Pero, estábamos exhibiendo una de las tesis fundamentales del Platón de la *República* en donde nos asegura que es preciso que sean los filósofos los que

²⁰⁸ *República* 472c-d (Tr. Conrado Eggers Lan).

²⁰⁹ Cfr. *República* 473d.

²¹⁰ Se debe tener claro que, para Platón, la caracterización de la política fue una tarea de toda la vida, que abordó en varias ocasiones con resultados diferentes: por ejemplo, el Sócrates que defiende el libre examen de las creencias que encontramos en los primeros diálogos, se parece poco al portavoz del programa de educación colectiva de la *República* que ya no practica la mayéutica y tiene menos que ver con el Sócrates del *Político* y de las *Leyes*, quien ni siquiera es ya el interlocutor principal.

gobiernen las ciudades, argumento que causa polémica entre sus interlocutores; después de un análisis detallado de lo dicho, Platón muestra que la aversión que tienen algunas personas por la filosofía y por los filósofos se debe a un falso concepto que se han creado sobre este tema, y confía en que se comprenda que el filósofo debe gobernar, porque sólo él posee el verdadero conocimiento de las Ideas y entre ellas de la idea suprema del Bien; en el conocimiento del Bien se encuentra el conocimiento de la virtud, *ἀρετή*.

Quien sea destinado a gobernar debe poseer un alma noble, exenta de bajeza y dotada de facilidad para aprender, pero tales cualidades han de ser perfeccionadas por la educación y su fidelidad debe estar confinada al servicio del Estado y a los buenos hábitos aprendidos. Aquellos a quienes se les elija para gobernar deberán ser seleccionados desde pequeños entre los mejores; su educación será larga y requerirá de mucho esfuerzo físico, moral e intelectual, se les exigirá que se acerquen a una imagen ideal del gobernante que posee la “virtud entera”; en otras palabras, el gobernante requiere llegar al conocimiento justo y preciso de como debe ser el hombre y la sociedad, por un lado y, por otro, ser fiel total a su dogma que es gobernar siempre e invariablemente en provecho de la ciudad: “Sólo así sabrán establecer en la *polis* las normas de lo justo, bello y bueno, vigilar por estas mismas y mantener el estado constantemente en óptimas condiciones.”²¹¹

Ute Schmidt nos detalla en su libro *Platón y Huxley. Dos utopías* las características que debe poseer un filósofo: medida y gracia; ser valiente, templado, magnánimo, justo, apacible, capaz de conservar las normas y costumbres en la ciudad; cuidadoso y escrupuloso en la vigilancia de la *polis*.

²¹¹ SCHMIDT OSMANCIK, Ute. *Platón y Huxley. Dos utopías. Op. cit.*, p. 33.

No tiene afán de riquezas, ni de los placeres del cuerpo. Ama el trabajo, el conocimiento y la verdad; no da cabida a lo falso. Comprende y apetece la sabiduría y todo tipo de conocimiento; contempla incesantemente las Ideas eternas con la mayor exactitud posible; posee el pleno y total conocimiento del ser, tiene la *ἐπιστήμη*, no la *δόξα* y dispone de buena memoria y facilidad para aprender.²¹²

El buen legislador político —dice Platón en las *Leyes*— es el que debe tener los ojos puestos en determinar los preceptos de la ley, en pedir que se legisle en función de las cuatro virtudes: templanza, prudencia o sabiduría, justicia y valor o fortaleza, por lo que se deben tener presentes todas, es decir, la sabiduría, la inteligencia, la opinión con sus consecuencias de opinión y deseo, pues según Platón en este diálogo, es muy aventurado formular peticiones o deseos cuando se carece de prudencia. El legislador debe esforzarse por inculcar en las ciudades toda la sabiduría y discreción posibles y por arrancar lo más que se pueda la inconciencia y la insensatez.²¹³

3.2 El currículo de formación para los guerreros y los gobernantes en la *República*

Platón nos dice en la *República* que para conocer la verdad se necesita de la experiencia, de la sabiduría y de la excelencia,²¹⁴ y que ésta se logra sólo a través de la educación, que viene a ser el camino que conduce de las sombras a la luz, de la diversidad a la unidad, de la posibilidad de elección a la elección misma. En este mismo diálogo describe las cualidades que deben tener los

²¹² Cfr. *Idem*.

²¹³ Cfr. *Leyes* 687d-688c.

²¹⁴ Cfr. *República* 586a-c.

guardianes del Estado y la instrucción que deben recibir de acuerdo con la idea de que el carácter del ser humano es, en un principio, transformable. Es a la parte irracional del alma a la que hay que educar.

Para conseguir lo anterior, el discípulo de Sócrates nos presenta, en este diálogo, un currículo bien elaborado de formación de las almas y de los cuerpos, que permita, tanto a hombres como a mujeres, encontrar la posibilidad de ascender desde la región del Hades hasta los dioses.²¹⁵ En otras palabras, que facilite que las almas de los guerreros y sobre todo de los gobernantes se puedan trasladar desde la *δοξά*, opinión, a la *ἐπιστήμη*, conocimiento. Para esto Platón propone un currículo de formación que incluye “educación básica”, “educación media” y “educación superior”; lo sorprendente es que dicho currículo está dividido, en términos generales, del mismo modo que el currículo de formación actual propuesto por la *Secretaría de Educación Pública*: educación básica; educación media superior y educación superior.

Más adelante expondré la concepción de educación que el filósofo griego nos presenta en las *Leyes*, el análisis que hace de la escuela, las materias y disciplinas que debe contener el currículo.

En la *República* de Platón, la educación básica estará conformada por la educación musical, que se impartirá a los infantes desde temprana edad, con las siguientes disciplinas: narración de fábulas, literatura, música y gimnasia.²¹⁶

²¹⁵ Cfr. *República* 521c.

²¹⁶ Cfr. *República* 375a-380a.

La educación media será una instancia educadora que comprenderá los siguientes estudios: aritmética, geometría plana, estereometría o geometría sólida, astronomía, armonía y gimnasia, se enseñarán a los jóvenes desde niños: “Por consiguiente, tanto los cálculos como la geometría y todos los estudios preliminares que deben enseñarse antes de la dialéctica hay que proponérselos desde niños, pero sin hacer compulsiva la forma de la instrucción.”²¹⁷

Por último, la dialéctica como estudio de las ideas será el estudio supremo. Las anteriores disciplinas sólo constituirán un prelude a la dialéctica, que sólo podrán alcanzar aquellos que sean capaces de dar y recibir la razón de la esencia. Para el estudio de esta disciplina Platón sugiere que se elija entre los jóvenes de veinte años, a quienes hayan demostrado ser los mejores en los estudios y los más ágiles en combatir los temores para que, después de ofrecerles mayores honores que a los demás, se les conduzca a organizar los estudios que aprendieron en la niñez de manera dispersa con una visión sinóptica, a fin de que adquieran un enfoque de conjunto sobre las relaciones de afinidad que dichos conocimientos guardan entre sí y con la naturaleza del ser.²¹⁸

Una vez que estos jóvenes hayan pasado los treinta años será necesario volver a efectuar otra selección examinando y aprobando a quienes muestren tener mayor poder dialéctico; y a quienes sean capaces de prescindir de los ojos y de los demás sentidos y consigan avanzar en compañía de la verdad hacia el ser

²¹⁷ *República* 536d (Tr. Conrado Eggers Lan).

²¹⁸ *Cfr. República* 537c.

mismo se les distinguirá y honrará.²¹⁹ Pero como la dialéctica debe ser un estudio permanente, asiduo e intenso, a ellos se les exigirá que la practiquen durante cinco años más, y después de esto se les hará bajar de nuevo a la caverna y obligará a ejercer el mando militar y a desempeñar cuantos cargos sean necesarios durante quince años más, hasta llegar a los cincuenta,²²⁰ para que adquieran experiencia y para ser probados si permanecen firmes contra quienes quieran arrastrarlos por todas partes o si se mantienen estables. Llegados a esta edad, se conducirá hasta el final solamente a aquellos que hayan salido airoso en las pruebas y se hayan acreditado como los mejores en todo sentido, tanto en los hechos como en las disciplinas científicas, “y se les forzará “a elevar el ojo del alma para mirar hacia lo que proporciona luz a todas las cosas y, tras ver el Bien en sí, sirviéndose de este como paradigma, organizar durante el resto de sus vidas —cada uno a su turno— el Estado, los particulares y a sí mismos, pasando la mayor parte con la filosofía.”²²¹ Ellos serán los políticos y los que se encargarán de gobernar y cuidar el Estado y quienes después de haber gobernado y de haber educado a otros semejantes para dejarlos en su lugar, se marcharán a la isla de los Bienaventurados para habitar en ella. El Estado les dedicará monumentos y sacrificios públicos, si la Pitia lo autoriza y si no vivirán como bienaventurados y divinos.

La educación tradicional se concretaba en Grecia en tres aspectos fundamentales: letras, música y gimnasia, instrucción que se ofrecía con uno u otro matiz del *καλός-ἀγαθός*, de la *kalokagathía*, un ideal entre estético y ético. En la educación antigua el *καλό ἀγαθός* será el deportista fuerte y bien

²¹⁹ Cfr. *República* 537d.

²²⁰ Cfr. *República* 539e-540.

²²¹ *República* 540a-b (Tr. Conrado Eggers Lan).

conformado, más tarde será el hombre probo e intelectual. Gradualmente, los estudios se aumentaban con la edad hasta acceder al estudio de la retórica.

Platón propone para la educación básica, la enseñanza de la educación musical y la gimnasia. La realización de estas dos disciplinas se lleva a cabo de acuerdo con los cánones griegos. La gimnasia, sin embargo, la concibe semejante a lo que ahora conocemos como educación física; contrariamente a la educación musical, cuya condición no concuerda con el concepto que se tiene en la actualidad sobre la música, sino que apunta a todo un requisito de educación intelectual, moral, religiosa y artística.²²² En otras palabras, la gimnasia vendría a ser la disciplina que fortalece el desarrollo del cuerpo, mientras que la música es la que refuerza la formación del alma.²²³

La música estará antes que la gimnasia, no obstante, la gimnasia será un ejercicio que deberá practicarse durante toda la vida. La música, para Platón, incluye las narraciones verdaderas, no las falsas mitologías de Homero y Hesiodo.²²⁴

Para nuestro filósofo, la música es canción, sonido, ritmo, armonía, letra, poesía, drama y tragedia que exaltan las virtudes de los personajes, nunca sus debilidades. De todo ello habría que tener en cuenta que la música se acomodará siempre a la letra y nunca al revés.²²⁵

²²² Cfr. SCHMIDT OSMANCIK, Ute, *Platón y Huxley. Dos utopías. Op. cit.*, pp. 29-36.

²²³ Cfr. *República* 376e.

²²⁴ Cfr. *República* 377d.

²²⁵ Cfr. *República* 398d.

En cuanto a las fábulas, se relatarán a los niños pequeños y sus contenidos deberán tener el temple de ejemplares, pues éstas han de servir como modelos de conducta, por lo que no se describirán en ellas historias dolorosas, injustas y perversas, sino por el contrario, será necesario que el educando: “...carezca de experiencia y contacto con caracteres viciosos ya desde joven, si ha de ser honesto y discernir sanamente lo que es justo”.²²⁶

La literatura serviría como recurso de educación moral, mientras que la gimnasia será simple y moderada hermana de la música.²²⁷ Así nos dice: “...quien sepa mezclar la gimnasia con la música en la proporción debida y aplicar ambas partes al alma, será ciertamente el hombre que merece ser llamado el músico perfecto y armonioso...”²²⁸ Platón busca la justa proporción del cuerpo con el alma, armonía que nuestro filósofo cree encontrar en la educación cuyos detalles van desde la enseñanza culinaria, donde Platón se esforzará por explicar las formas de alimentación correcta que deberá tener el guerrero hasta las disciplinas que deberá cursar para su formación integral.

La educación de los guardianes deberá suponer la adquisición de excelentes hábitos a través de la música y la gimnasia que serán previos a la formación de la segunda etapa de enseñanza. En esta segunda fase Platón propone el estudio de la aritmética; que el guerrero sepa calcular y contar, pues argumenta que los guardianes del Estado deben saber discernir lo uno de lo múltiple: para que el guerrero sepa ordenar su ejército debe saber calcular y contar, lo mismo que al filósofo, por la necesidad, que tiene este último, de alzarse por encima del

²²⁶ *República* 409a (Tr. Conrado Eggers Lan).

²²⁷ *Cfr. República* 398d, *Leyes* 654a-b.

²²⁸ *República* 412a (Tr. Conrado Eggers Lan).

ámbito de la génesis, hasta entrar en contacto con la esencia, sin lo cual jamás llegará a ser un buen razonador.²²⁹

Platón opina que todo aquel que se dedique a ocupar los cargos más altos se aplique en el estudio del cálculo, no como lo hace el vulgo, sino hasta llegar a la contemplación de la naturaleza de los números por medio de la inteligencia, no para realizar compras y ventas sino para servirse de esta ciencia con miras a la guerra y para facilitar al alma misma su conversión hacia la verdad y la esencia.²³⁰ Lo que le preocupa al discípulo de Sócrates es la cualidad que tiene esta materia para ayudarnos a discernir la idea del Bien, ya que es una ciencia que cultiva el conocimiento de lo que siempre es, no de algo que en algún momento nace y en otro perece, es la ciencia que atrae al alma hacia la verdad y que produce que el pensamiento del filósofo se dirija hacia las cosas de lo alto, en lugar de hacerlo indebidamente hacia abajo.²³¹

El filósofo de la Academia piensa que quienes son aptos por naturaleza para calcular se desenvuelven con mayor rapidez en el aprendizaje de todos los estudios, en tanto los que son lentos, cuando son educados en el aprendizaje de esta disciplina, desarrollan un discernimiento mayor al que antes tenían.

Otra disciplina valiosa en esta etapa, es la geometría: “Porque en lo que concierne a acompañamientos, ocupación de zonas, concentraciones y despliegue de tropas, y cuantas formas asuman los ejércitos en las batallas

²²⁹ Cfr. *República* 525b.

²³⁰ Cfr. *República* 525c.

²³¹ Cfr. *República* 527b.

mismas y en las marchas, debe haber una diferencia entre el guardián que es geómetra con el que no lo es.”²³²

Para Platón, la geometría es importante, porque es propedéutica para la filosofía, por eso, tal vez, se encuentra la frase grabada en la inscripción del dintel de la Academia “*Que no entre aquí quien no sepa geometría*”, porque es la ciencia que se ocupa de las figuras, de las imágenes perfectas de los objetos, sobre las cuales los sujetos construyen razonamientos, En este sentido, las imágenes en diversas formas: iconos, figuras geométricas o *εἶδος* aparecen en distintos momentos, jugando distintos papeles y con diversos caracteres en la teoría de las ideas de Platón.²³³

En tercer lugar, invita a los guerreros a estudiar los cuerpos sólidos, es decir, la estereometría, por parecerle importante que después de la segunda dimensión se estudie la tercera: “o sea lo que concierne a la dimensión de los cubos y a lo que participa de profundidad.”²³⁴

En cuarto lugar, destaca el estudio de la astronomía por ser ésta la que nos enseña, a conocer las diferentes estaciones; la agricultura, la navegación, los movimientos de los astros y lo que hay en el cielo dispuesto; las relaciones del día con la noche, y de los días con el mes y con el año; a tratar de encontrar la verdad, y a levantar la mirada, como lo hace la geometría, y no a mirar hacia abajo.²³⁵

²³² *República* 526d (Tr. Conrado Eggers Lan).

²³³ Cfr. LAPOUJADE, María Noel. *Op. cit.*, p. 29.

²³⁴ Cfr. *República* 528b.

²³⁵ Cfr. *República* 527c-530e.

En quinto lugar, sugiere el estudio del movimiento armónico, que identifica como ciencia hermana de la astronomía, a la que asemeja con los ojos, mientras que a este movimiento lo asocia con los oídos. Este conocimiento ilustra sobre los acordes midiendo sonidos entre sí, pero esto no es lo valioso, sino la búsqueda de los números que resultan de los acordes que se oyen, útil en la indagación de lo bello y lo bueno, e inútil cuando este estudio se persigue con otro fin.

Para Platón el problema armónico en general consiste en poner en proporción todo lo que existe. Las proporciones más agradables son las que gustan al ojo y al oído y son las que encontramos en las bases de triángulos equiláteros.²³⁶ La armonía del mundo depende de la medida, la medida, (*σωφροσύνη*) la simetría, la analogía, el acorde, por eso es importante educar a los guerreros en la teoría de la medida y el término medio armónico, porque del mismo modo que el orden ha instruido el mundo, la sociedad debe estar regida por el orden, la medida y proporción.²³⁷

Por último, Platón propone el estudio de la dialéctica, de la que ya se habló en el capítulo dos de este trabajo. Sólo resta decir de acuerdo con Lipman *et al.*

²³⁶ Es notable que en la geometría del espacio sólo existen cinco figuras regulares que son: el tetraedro, el exaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro de las que Platón se ocupó especialmente, cada cual constituido por un cierto número de bases, aristas y vértices y cuyas caras son proporciones planas limitadas por polígonos regulares que tienen una misma forma y tamaño. Todos ellos se circunscriben exactamente por la misma esfera y la esfera puede a su vez inscribirse en cada uno, y sus vértices y aristas, se encuentran distribuidos en proporciones armónicas, y los poliedros pueden inscribirse y circunscribirse unos en otros conservando las mismas proporciones y al sólido cuyas caras son pentagonales le atribuyó el cielo, por ser este receptáculo de todas las cosas, así el dodecaedro es receptáculo y albergue de todos los otros cuerpos regulares *Cfr. Timeo* 53b – 61c.

²³⁷ Esta armonía platónica en el alma y en el Estado recuerda la teoría armónica del alma-armonía de Pitágoras.

que: “La filosofía estuvo primero encarnada en aforismos, poesía, diálogo y drama. Pero que esta variedad de vehículos filosóficos duró poco, y la filosofía se convirtió en lo que a la larga ha continuado, siendo una disciplina académica, cuyo acceso estaba limitado a los estudiantes universitarios... éstos han *aprendido filosofía* más que a *filosofar*.”²³⁸

No hay que olvidar, que la dialéctica es el punto culminante de la educación que se esfuerza por lanzarse a lo que cada cosa es en sí, y no ceja en este empeño hasta no haber alcanzado, con la sola inteligencia, lo que es el Bien en sí mismo, y que para alcanzar este conocimiento es necesario poseer el estudio de las otras ciencias antes de llegar a la filosofía.

A menudo se culpa a Platón de ser el responsable de que la enseñanza de la filosofía no se inicie desde la educación básica y quizás esta aseveración tenga su razón de ser porque en la *República* el discípulo de Sócrates afirma que la dialéctica: “está, para nosotros, en lo más alto, como remate de todas las ciencias, y que ninguna otra puede con razón colocarse por encima de ella”.²³⁹

Con ello parece decir que antes de que el interesado se acerque a las primeras lecciones de dialéctica debe tener un bagaje de conocimiento básico que le permita marchar cancelando los supuestos hasta el principio mismo, a fin de consolidarse allí.²⁴⁰

²³⁸ LIPMAN, Matthew, *et al.* *La filosofía en el aula*. Madrid, Ediciones de la Torre, 1992, p. 29.

²³⁹ *República* 535 (Tr. Antonio Gómez Robledo).

²⁴⁰ *Cfr. República* 533c-d. Sin embargo, el modelo que nos regala Sócrates en la mayoría de los diálogos platónicos nos hace percibir un ejemplo diferente. El maestro de Platón constantemente incita a sus discípulos, la mayoría muy jóvenes, a participar en frecuentes discusiones: “que subrayan el continuo ejercicio de la investigación filosófica siguiendo el

Por lo que asegura que la aritmética y la geometría y todos los estudios preliminares a la dialéctica deben enseñarse desde niños a través de juegos, sin hacer compulsiva la instrucción: “no obligues por la fuerza a los niños en su aprendizaje, sino edúcalos jugando, para que también seas más capaz de divisar aquello para lo cual cada uno es naturalmente apto”²⁴¹

Así que conviniendo con Lipman: “Lo que convertía a la dialéctica y a la retórica clásicas en peligrosas para los jóvenes de cualquier índole, era el que separaban la técnica de la convicción. Los niños deben ejercitarse en la discusión de los conceptos que ellos se toman en serio. Hacerles discutir temas que no les interesen les priva del intrínseco placer de llegar a educarse y proporciona a la sociedad futuros ciudadanos que ni discuten sobre lo que les interesa, ni les importa aquello sobre lo que discuten.”²⁴²

Con esto, se ha expuesto brevemente la propuesta educativa de Platón para formar a los guerreros y sobre todo a los gobernantes. Así, los elegidos para gobernar, una vez llegados a los cincuenta años de edad serán conducidos hasta el final, a los que hayan salido airosos en todas las pruebas y se hayan acreditado como los mejores, en todo, tanto en los hechos como en las disciplinas científicas, se les forzará a ver hacia lo que proporciona la luz de las cosas; y, tras de poner los ojos en el Bien en sí como si miraran un paradigma, organizar el resto de sus vidas, esto es, el Estado; esta será la misión de los filósofos reyes o gobernantes.²⁴³

razonamiento hasta donde nos lleve (confiando en que nos lleve a donde nos lleve, allí se encontrará la sabiduría)” LIPMAN et al. *Op. cit.*, p. 33.

²⁴¹ *República* 536e-537b (Tr. Conrado Eggers Lan).

²⁴² LIPMAN, et al. *Op. cit.*, p. 33.

²⁴³ *Cfr. República* 540a-b.

Hay que notar, además, que el filósofo de Atenas asegura claramente que tanto hombres como mujeres que se hayan formado en todas las disciplinas anteriores tendrán la posibilidad de participar en el gobierno, así nos dice: “— Y a las gobernantes, Glaucón; pues no pienses que lo que he dicho vale para los hombres más que para las mujeres, al menos cuantas de ellas surjan como capaces por su naturaleza.”²⁴⁴ Con lo que el filósofo ateniense le da una nueva e innovadora dimensión a la mujer; pues, lo mismo que en la *República*, en las *Leyes* no sólo hace hincapié en que las mujeres deben recibir la misma educación que los varones, sino que deben tener acceso a la vida pública.

Este feminismo platónico tiene sus fundamentos y raíces antropológicas y metafísicas ya que la mujer es por naturaleza igual al hombre, pero lo más importante es que nuestro filósofo, con esta última afirmación, se remonta hasta nuestros días, pues tanto en la *República* como en las *Leyes* de manera sistemática defiende la igualdad de las mujeres con los varones y sabemos que la atribución igualitaria de los derechos y obligaciones para los hombres y las mujeres apenas se empezó a gestar en las constituciones de los países occidentales a partir del siglo XX; y fue hasta el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en 1954 que se concedió el voto a la mujer en nuestro país. Por lo demás, México no ha tenido ninguna mujer presidente hasta nuestros días, y el número de gobernadoras de los estados, de diputadas y senadoras es muy reducido en proporción con el número de varones que ocupan esos puestos en nuestra nación.

²⁴⁴ *República* 540c (Tr. Conrado Eggers Lan).

3.3 El currículo de formación en las *Leyes*

En las *Leyes*, el filósofo de Atenas también propone un currículo de formación similar al de la *República*, sólo que en esta obra la educación tendrá que ser obligatoria, gratuita y la misma para todos los ciudadanos, hombres y mujeres, el Estado controla los contenidos que estarán destinados a lograr ciudadanos virtuosos y felices. Para Platón “no hay cosa más estúpida que lo que hoy sucede en nuestros países de que los hombres y las mujeres todas no practiquen lo mismo con una misma voluntad y con todas sus energías; porque así viene casi a resultar que, con los mismos gastos y trabajos, se constituye en cada caso como una media ciudad la que podría llegar a duplicarse.”²⁴⁵

El objetivo de las *Leyes* consiste en elaborar una propuesta de educación detallada para una ciudad imaginaria llamada Magnesia, en la que se destaca la importancia de que exista la propiedad privada y la familia como vínculo social. En esta ciudad nadie podrá poseer oro ni plata, se caracterizará por ser una sociedad no comercial²⁴⁶ –a diferencia de nuestras sociedades occidentalizadas actuales– Platón propone que se maneje un tipo de moneda que sólo será válida en ese lugar.

En Magnesia debe haber dos tipos de residentes libres, por un lado, los nativos organizados en núcleos familiares bajo la tutela de un ciudadano y dedicados a la explotación de la tierra y pastoreo de los animales y, por otro, los extranjeros o metecos, a muchos de los cuales se les confiará la educación básica, a otros el comercio y el artesanado, estos no podrán permanecer más

²⁴⁵ *Leyes* 805a-b (Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández -Galeano).

²⁴⁶ *Cfr. Leyes* 742a.

de veinte años en esa ciudad.²⁴⁷ La finalidad de estas medidas es impedir que los habitantes acumulen bienes materiales y riquezas y hacer que los ciudadanos se dediquen principalmente a participar en la vida política.²⁴⁸ Además, el comercio exterior se encontrará estrictamente controlado y no se permitirá el préstamo de dinero por ningún motivo. Estas ideas contrastan considerablemente con la posición de las políticas neoliberales de la actualidad, que fundamentan gran parte de su economía en el mercado exterior las exportaciones y los préstamos bancarios.

Es importante destacar que en Magnesia el gobierno estará obligado a administrar la vida de cada miembro de la *polis* desde que nacen hasta que mueren, así, por ejemplo, están reglamentados: la educación, el matrimonio, la criminalidad, los castigos religiosos y demás.

En las *Leyes*, el filósofo griego plantea una educación centrada en la búsqueda de la *σωφροσύνη*, del justo medio, templanza, moderación, autodominio.²⁴⁹ Sugiere dos tipos de enseñanza, la relativa a la gimnástica que afecta al cuerpo, y la música que tiende a la buena disposición del alma. Pero la gimnástica a la vez la divide en dos, por un lado las danzas, y por otro las luchas; y aún, advierte, un género de danzas propio de los que imitan la dicción de la Musa, “que se mantiene a un tiempo en lo digno y en lo propio de un hombre libre, y otro, con miras a la salud, la agilidad y la hermosura.”²⁵⁰

²⁴⁷ Cfr. *Leyes*. 850a-b.

²⁴⁸ “Es probable que haya aquí una inspiración de la constitución espartana, que también vetaba el ejercicio de tales profesiones, aunque existía una tendencia general en las ciudades aristocráticas a tomar medidas semejantes, si bien no tan restrictivas.” LISI, Francisco. “Introducción” en: *Leyes*, p. 78.

²⁴⁹ Cfr. *Leyes* 793a.

²⁵⁰ *Leyes* 796e (Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández -Galeano).

La pregunta que Platón se hace en las *Leyes* es la siguiente: “—¿de qué modo se podría educar de manera suficiente?”²⁵¹ Nuestro filósofo señala la necesidad de educar para la paz y no para la guerra. Sin embargo, reconoce que es menester que los ciudadanos de su Estado adquieran una preparación para la guerra.²⁵²

En este diálogo propone que la educación de las personas empiece desde que estas se encuentran en el vientre materno;²⁵³ idea que para su tiempo es muy novedosa; mas no así para el nuestro. Esta educación consiste en educar a la madre para que realice movimientos que favorezcan el crecimiento sano del feto. El filósofo de Atenas propone que después del nacimiento y hasta que la criatura tenga tres años tanto las madres como las nodrizas procuren llevarlos de un lado a otro, meciéndolos como si estuvieran en un navío, y cuidándolos con esmero y en lugar de permanecer en silencio deberán entonar un canto, combinación simultánea de la danza y de la música que será benéfica, no sólo para el cuerpo, sino también para el alma, dado que ayudan a superar los sentimientos de temor y a formar el alma en la valentía. En lo que respecta a los niños y niñas de entre los tres y los seis años deberán ser observados en sus juegos por sus nodrizas para controlar que sus juegos estén apartados de la molicie.²⁵⁴

A partir de los seis años se separarán los sexos; los varones serán educados con varones y las niñas con niñas; pero ambos sexos recibirán educación

²⁵¹ Cfr. *Leyes* 809a-b.

²⁵² Cfr. *Leyes* 628d.

²⁵³ Cfr. *Leyes* 789e.

²⁵⁴ Cfr. *República* 425a *Leyes* 493e Para Platón la noción de juego es muy importante en toda su obra, pero sobre todo en las *Leyes*.

semejante, especialmente en lo que concierne a las prácticas guerreras, Platón propone crear gimnasios públicos que a la vez sean escuelas en tres lugares del centro de la ciudad para que en ellos se imparta la educación básica que constará de música y gimnasia.

La educación musical incluye además del conocimiento esencial de la cítara y la lira, lectura, escritura, matemáticas que contienen la economía doméstica y la administración de la ciudad y la astronomía que encierra las revoluciones celestes del curso de los astros, del Sol y la Luna; mientras que la gimnasia incluye la danza pírrica y la danza pacífica o emmelia.

La educación física estará dirigida a preparar buenos guerreros, deberán aprender a cabalgar, a arrojar la jabalina y a luchar con armamento pesado entre otras actividades.

La formación de la danza tendrá a su vez un fin estético y ético que será que los educandos se acostumbren a las acciones dignas y virtuosas; además propone, entre otras cosas, que a los niños y niñas se les enseñe a utilizar ambas manos: “Las magistradas y los magistrados deben ocuparse de todo esto. Las primeras deben ser supervisoras de los juegos y de la crianza, los segundos en las materias de aprendizaje, para que todos y todas lleguen a utilizar con igual habilidad pies y manos, sin dañar en nada, en lo posible, sus capacidades naturales con los hábitos.”²⁵⁵

Para el filósofo de Atenas, lo mismo que para sus conciudadanos, los certámenes y competencias son importantes y formula, en esta obra, que las

²⁵⁵ *Leyes* 795d (Tr. Francisco Lisi).

jóvenes y los jóvenes imiten a Atenea en el uso bélico de sus vestiduras y desde su más tierna edad lleven armas y caballos en todas las fiestas y desfiles; con esta legislación parecería que Platón está a favor de la guerra, pero el mismo asegura que tanto las competencias como los certámenes o concursos, si deben perpetrarse es porque son útiles en la paz y en la guerra, puesto que cada ciudad debe estar preparada para defenderse de los ataques de otras, no para atacar: “cada uno debe pasar la vida lo más extensamente posible y lo mejor posible en la paz.”²⁵⁶

Platón, también, legisla los juegos de los niños y propone que se fomente que jueguen siempre las mismas cosas, según las mismas reglas y de la misma manera, y que disfruten con los mismos juguetes, tal como lo hicieron sus progenitores. Al contrario de los slogans que utilizan nuestros gobernantes actuales, nuestro filósofo afirma que el cambio —excepto en las cosas malas— “es lo más peligroso que hay, en todas las estaciones, en todos los aires, en todo tipo de alimentación de los cuerpos, en la forma de ser de las almas.”²⁵⁷ Asegura que las leyes en que se crían los hombres y las mujeres libres deben permanecer inmutables, siempre que sean adecuadas para conservar el equilibrio y la estabilidad de la ciudad, por eso, hay que educar a los niños y a los jóvenes de la misma manera que se educaron sus antecesores.²⁵⁸

Asimismo, prescribe con respecto a la danza y a la música lo que se debe cantar, bailar y tocar y lo asocia directamente con el aspecto religioso y

²⁵⁶ *Leyes* 803d (Tr. Francisco Lisi).

²⁵⁷ *Leyes* 797e (Tr. Francisco Lisi).

²⁵⁸ *Cfr. Leyes* 797a-799a.

laudatorio; propone que los poetas no compongan nada ajeno a lo que es la costumbre, a lo justo, a lo bueno y a lo bello a los ojos de la ciudad, que el poeta: “no pueda mostrar lo que ha hecho a ningún particular, antes de haberlo presentado a los jueces designados para eso y a los guardianes de la ley y contar con su aprobación.”²⁵⁹ Con respecto a esto Francisco Lisi comenta: “Los sensores determinarán al poeta el contenido y el género, mientras que éste tendrá libertad de plasmar la composición de acuerdo con sus gustos dentro de los límites de la ley.”²⁶⁰

Lo que busca nuestro filósofo es el orden, el ritmo y la armonía en todo tipo de organización y es al legislador, según él, al que le corresponde que éste no se perturbe. Platón propone, al mismo tiempo, que el legislador separe los cantos de las mujeres de los de los hombres, pues considera que lo que atañe al género masculino es magnificante y se inclina a la valentía, mientras lo femenino tiende al orden y a la prudencia.²⁶¹

En las *Leyes*, a diferencia de la *República*, el filósofo de la Academia establece la obligatoriedad de la educación (recuérdese que no sabemos si en el tercer estamento de la *República* hubo algún tipo de educación) y advierte que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, de cualquier estamento social deben ser formados, se debe obligar a los padres a que envíen a sus hijos a la escuela puesto que éstos pertenecen a la ciudad más que a sus progenitores. En el caso de las mujeres se prescribe la misma educación que para los varones tanto en materias útiles para la guerra como también en la formación

²⁵⁹ *Leyes* 801d (Tr. Francisco Lisi).

²⁶⁰ Cfr. Nota número 67 en: *Leyes* (Tr. Francisco Lisi).

²⁶¹ Cfr. *Leyes* 802e.

intelectual, así el género de las mujeres debe tener junto con el de los varones la máxima participación tanto en la educación como en todo lo demás; asimismo propone a la vez que haya magistrados y magistradas que se encarguen de vigilar que así sea.²⁶²

En cuanto a la lecto-escritura y al cálculo, el niño de diez años debe ir durante tres años a aprender a leer y a escribir, de los trece a los dieciséis debe aprender a tocar la lira. En este tiempo y no más deben ser capaces de leer y escribir airosamente. Sin embargo, Platón es selectivo con lo que los muchachos deben leer, pues piensa que existen obras peligrosas carentes de ritmo y armonía que dejaron algunos poetas y que no deben de ser estudiadas²⁶³ ya que la mucha erudición desordenada atrae la confusión y aleja a los jóvenes de los modelos de un sistema político que consiste en la imitación de la vida bella, justa y mejor.²⁶⁴

Para Platón es muy importante que los muchachos aprendan a tocar la lira y la cítara y a reconocer las notas musicales, a distinguir las graves de las agudas, los acordes, el ritmo y la armonía y las variaciones de los sonidos; es preciso también que los alumnos cultiven el canto y la danza, por lo que los niños tendrán maestros de danza, mientras que las niñas tendrán profesoras para sus prácticas, para que el integrante del coro sea capaz de distinguir las réplicas del alma buena de las de la contraria y así rechace las malas y, haciendo públicas las otras, cante y encante las almas de los jóvenes ungiendo a cada una en el camino hacia la virtud.²⁶⁵

²⁶² Cfr. *Leyes* 804d-806e.

²⁶³ Con lo que limita la libertad de expresión.

²⁶⁴ Cfr. *Leyes* 812a-817b.

²⁶⁵ Cfr. *Leyes* 812a-813c.

En esta obra, la gimnasia constituye, para Platón, todos los ejercicios físicos relacionados con la guerra: como el arte del arquero y todo tipo de lanzamiento; así como el arte de la infantería liviana y toda clase de lucha con armas pesadas; los movimientos tácticos, toda forma de marcha y orden en campamentos y todas las disciplinas hípicas. Postula, asimismo, la necesidad de que haya maestros públicos que se encarguen de atender que todo lo anterior se cumpla y que reciban un sueldo de la ciudad e indica que las muchachas deben recibir el mismo entrenamiento de los varones, pues considera una gran falta de orden que las mujeres estén tan mal educadas que no quieran morir por defender el Estado de los peligros que representan otras naciones.²⁶⁶

Propone, también, legislar la regulación de la caza, visión que me parece de singular importancia para la conservación de la armonía ecológica, y que retomaré más adelante en el capítulo IV de esta investigación: “Amigos, ojalá que jamás os coja ningún deseo ni nostalgia de la caza marina, ni de la pesca con anzuelo, ni tampoco en modo alguno de la indolente caza de animales acuáticos en que, esté uno dormido o no, es el buitrón quien trabaja; ni os venga el deseo de persecución marítima de hombres ni de piratería que os convierta en crueles y forajidos cazadores.”²⁶⁷ Además, también hace hincapié en que no les sobrevenga a los jóvenes la pasión seductora de cazar aves: “ocupación nada propia de un hombre libre,”²⁶⁸ y legisla la caza y persecución de animales terrestres y prohíbe definitivamente la caza de noche.

²⁶⁶ *Cfr. Leyes* 813d-814c.

²⁶⁷ *Leyes* 423d-e (Tr. Francisco Lisi).

²⁶⁸ *Leyes* 424a Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández -Galeano).

En este libro, los dioses justifican la ley, de suerte que, la constitución del Estado podría apreciarse como una teocracia. Los templos y los recintos sagrados son propiedad de los dioses, así como la tierra cultivada que les pertenece. Platón rechaza el ateísmo y las herejías, además, lo mismo que en la *República*, incita a creer en que los dioses son buenos y que existen; también se busca la perfección del hombre en el sentido de que sea lo más parecido a dios. Las personas se deben dedicar a los servicios religiosos, las danzas y los cantos, diariamente. Sólo se permite realizar cultos oficiales, los privados estarán prohibidos. Cada templo posee un número de sacerdotes y sacerdotisas determinado. Algunos cargos sacerdotales se heredan, mientras que otros son anuales y sus ocupantes se eligen por medio del sorteo. Su función es controlar el orden en las áreas de los templos, llevar a cabo sacrificios y actuar como jueces en los casos en que los extranjeros se vean envueltos en cuestiones como haber cometido o sufrido alguna injusticia.²⁶⁹

3.4 Filosofía, política y educación en el proyecto educativo mexicano

El sistema educativo mexicano tiene sus antecedentes en el mundo occidental europeo desde el momento que se inicia la colonización de lo que fue llamada la Nueva España. Los españoles, al encontrarse frente a una heterogeneidad indígena, pretenden, junto con una conquista mediante las armas, lograr una conquista espiritual a través de una ardua tarea educativa. El pensamiento griego ha deambulado, desde entonces, entretejiéndose en la historia de la educación en México. En este apartado se revisará brevemente cómo se desarrolló este aspecto.

²⁶⁹ Cfr. *Leyes* 759a-c, 909d-e, 953b.

La educación en la Nueva España era privativa de una pequeña minoría y estaba en consonancia con las ideas sociales y políticas que dictaba España, pero, paulatinamente, se va transformando y es a partir del siglo XIX que las instituciones educativas eclesiásticas se ven obligadas a abrirse al público y tienen que adaptarse para proveer a México de personas capacitadas para el trabajo y para la participación en cuestiones sociopolíticas.

La educación en el siglo XVI se traduce en evangelización, “se pedía a los encomenderos y misioneros enseñar, además de la doctrina cristiana, el castellano y los rudimentos de la lectura y la escritura”;²⁷⁰ el pensamiento de Platón no dejaba de estar presente en el proyecto educativo de la Nueva España.

El fraile franciscano Juan de Torquemada, por ejemplo, quien llegó a la Nueva España en el siglo XVII a evangelizar a los indios, nos dice en uno de sus escritos: “Y es razón porque cuando el árbol, principio de la niñez, es pequeño, muy fácilmente se transplanta de tierra en tierra, arráncase sin trabajo y sin ningún peligro se endereza a la mano y parte que el hortelano quiere. Esta comparación es del divino Platón, pero si comienza un poco a ceparse y a echar raíces no le mudarán, si no es con hacha o cuchillo.”²⁷¹

Para el siglo XVII se utiliza el catecismo de Ripalda como libro de texto escolar en donde se rescata el diálogo como estrategia didáctica; con él se

²⁷⁰AGUIRRE BELTRÁN, Mario y Valentina Cantón Arjona. *Invento varia*. (coordinadores) Tomo I, México, UPN, 1999, p. 27.

²⁷¹ TORQUEMADA, Juan de. “De como los padres deben crear a sus hijos, y las costumbres que han de enseñarles”, en: Pilar Gonzalbo. *El humanismo y la educación en la Nueva España*. México, SEP/ El Caballito, 1985, p. 106, *Cfr. Protágoras* 325d-c.

enseñaba religión, español, lectura, civismo y, además, historia del catolicismo tanto en castellano como en lenguas indígenas. De este catecismo se elaboraron múltiples ediciones a lo largo de los siglos; en un principio era traído desde España, pero posteriormente se editaba en la Nueva España y más tarde en México; todavía se publicaba hacia 1940 y se distribuía por todo el país. En la escuela tradicional el catecismo de la doctrina cristiana era el núcleo de la enseñanza sobre todo para las escuelas más pobres; junto con esta doctrina, la lectura, la escritura y la aritmética fueron contenidos curriculares obligatorios.

Después de la independencia, el método lancasteriano predominó en México y se convirtió en el método de enseñanza oficial en el Distrito Federal y sus Departamentos de 1840 a 1890; pero, fue creado en Inglaterra a principios del siglo XIX por Joseph Lancaster, director de una escuela para niños de escasos recursos económicos. Estaba diseñado para impartir clases a grupos de 500 a 1,000 niños con sólo un preceptor: se dividía a los alumnos en grupos de diez, y cada grupo recibía enseñanza por medio de un monitor que previamente era preparado por el maestro o director de la escuela; generalmente, los monitores eran alumnos avanzados de mayor edad.

Este método pedía la distribución exacta del tiempo escolar, es decir, un horario específico para cada actividad. Así, poco a poco, se dejó menos espacio para el adoctrinamiento cristiano y se exigió más dedicación a la lectura, la escritura y la aritmética; se adoptó el catecismo de Ripalda como libro de texto, ya que permitía sintetizar la doctrina cristiana y memorizarla más rápidamente y con mayor facilidad, lo que permitía un descanso para el estudio de otras disciplinas y, además, dicho catecismo contenía una finalidad

política fundamental, que era la lealtad a Dios que se traducía en lealtad a los gobernantes del naciente Estado mexicano.²⁷²

Durante las primeras décadas del México independiente y con los cambios políticos desencadenados con la revolución de Ayutla y con el decreto en la *Ley general de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios* de 1861 en los planes educativos, ya no se mencionó más el catecismo religioso como parte de los contenidos obligatorios. En esta época se empieza a gestar un nacionalismo laico. Los liberales más ortodoxos abogaron por la enseñanza libre y los catecismos se fueron sustituyendo por cartillas de moral.

Más tarde, las innovaciones tecnológicas establecieron las bases para una importante reforma legislativa mexicana. La educación que hasta antes del periodo era privativa de una pequeña minoría estaría en consonancia con las ideas sociales de la Constitución. Las instituciones educativas eclesiásticas se vieron obligadas a abrirse al público y a tener que adaptarse para proveer a México de personas capacitadas para el trabajo y para la participación en cuestiones sociopolíticas.

Una filosofía educativa como base de la libertad sería el primer paso del desarrollo económico. El Estado, y no el clero, se hará responsable de las nuevas decisiones educativas. Así, en el Artículo Tercero de la Constitución de 1857 se lee: “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio.”²⁷³

²⁷² ARREDONDO LÓPEZ, María Adelina. “El catecismo de Ripalda como texto escolar” en: *Invento varia. Ibid.*, pp. 163-170.

²⁷³ ROBLES, Martha. *Educación y sociedad en la historia de México*. México, Siglo XXI, 1993, p. 56.

Durante el Porfiriato se desarrolla la industria extractiva y el mercado exterior de los productos nacionales, por lo que se le da un importante auge a la formación de técnicos y personal calificado; se inauguran los cursos sobre imprenta y fotolitografía y una escuela técnica para maquinistas.

Sin embargo, la desorganización prevalecía en los planes educativos y desde el periodo de la reforma menguaba la actividad de investigación y calidad docente de los colegios e institutos. El clero aprovechaba este desorden para satisfacer sus demandas elitistas y, poco a poco, las injusticias sociales se fueron agudizando en las crecientes disparidades existentes hasta que, en 1910, la insatisfacción popular manifestó su intolerancia y se levantó en armas. El triunfo y la destitución del poder del dictador Porfirio Díaz tuvieron éxito.

Esta revolución ocasionó el cierre de escuelas y los problemas de la educación siguieron presentes en el congreso constituyente y desembocaron en el Artículo Tercero, en donde se advierte —al igual que en las leyes— que la educación será laica, obligatoria y gratuita. Se ordena, de acuerdo con el Artículo 123 a las empresas a construir escuelas para sus obreros y para los hijos de éstos, y se restaura en los municipios la obligación de fomentar la enseñanza en todos los sitios del país. Con esto se sientan las bases jurídicas de la naciente democracia; sus leyes pretenden garantizar en adelante los derechos individuales y suprimir las desigualdades sociales.²⁷⁴ Maderistas y constitucionalistas apoyaron a Carranza para crear la *Dirección de Educación*

²⁷⁴ MONROY HUITRÓN, Guadalupe. *Política educativa de la revolución (1910-1940)*. México, SEP/Setentas, 1975, pp. 18-20.

Pública del Distrito y Territorios Federales que desplazó a la *Secretaría de Instrucción*.

Durante el gobierno de Álvaro Obregón se crea la *Secretaría de Educación Pública* y con José Vasconcelos a su cargo se reconoce la necesidad de educar al mayor número de personas y darle prioridad a la educación primaria —tal como lo demanda Platón en las *Leyes*— por lo que se desatiende la educación superior. Su plan de enseñanza era esencialmente popular, propone la educación técnica, así como la escuela agrícola. Fomentó el cultivo de las artes en todo el territorio: música, arte, museos, bibliotecas y difusión de los clásicos, con lo que el estudio de Platón y Aristóteles se vuelve a entretener en la intrincada trama de la educación en México.

El mismo Vasconcelos escribe una crítica al uso pragmático que los yanquis le imprimen a la educación en donde resalta que la practicidad es un quebranto que desintegra interiormente al sujeto por el uso de la misma técnica. Opina que, en oposición al pensamiento de Platón que refuerza lo que la escuela debería producir, la educación pragmática exige lo contrario de lo que pide Sócrates, “aquel educador supremo que dos mil años antes que el aficionado Rousseau ya practicaba el método que no respeta el icono del alma natural incontaminada de cada sujeto, sino que pule y aviva la pequeña chispa de luz que en cada uno de nosotros habita. Así, en los términos socráticos la tarea del educador consiste en despertar la conciencia del educando y aún en *creársela*, si no la tiene despejada.”²⁷⁵

²⁷⁵ VASCONCELOS, José. “Examen de algunas doctrinas pedagógicas contemporáneas. El peligro de Dewey” en: *Ibid.*, p. 72.

Más adelante, en el transcurso del régimen de Calles, se llegan a establecer cinco mil escuelas rurales y la enseñanza rural recibe un significativo impulso, se inaugura *la Escuela Nacional de Maestros en el Distrito Federal*, cuya dirección ocupa el maestro Lauro Aguirre; se incorporan nuevas escuelas y facultades a la Universidad y se crea el sistema de escuelas secundarias en esta misma entidad.

Fue bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se reforma por primera vez el Artículo Tercero de nuestra *Carta Magna* decretando que “La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.”²⁷⁶

Es en este mismo período cuando el presidente, al referirse al tema educativo ataca al laicismo porque deja en libertad a los padres para inculcar, según él, “modalidades espirituales” que producen resultados negativos, porque impide la posibilidad de unificar las conciencias hacia los fines revolucionarios, que consisten en impartir el concepto de “solidaridad humana y de solidaridad de clases.”²⁷⁷

En esta reforma se estimula la enseñanza utilitaria y colectivista que prepara a los alumnos para que sean productivos, se les fomenta el amor al trabajo como un deber social que les inculque la conciencia gremial. “Por ello, se pide que

²⁷⁶ *Diario Oficial*. Tomo LXXXVII, Núm. 35, 13 de diciembre de 1934 (Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 2001).

²⁷⁷ Cfr. MONROY. *Op. cit.*, p. 45.

la Educación que imparta el Estado sea socialista, que excluya toda enseñanza religiosa y proporcione una cultura basada en la ‘verdad científica’ que forme el concepto de solidaridad necesario para el ‘socialismo progresivo y los medios de producción económica.’”²⁷⁸

La reacción del país respecto al decreto formulado en el Artículo Tercero sobre la educación socialista fue de gran inconformidad. Tanto el clero como varios sectores de la población estuvieron totalmente en contra, entre ellos el Consejo de la Universidad Autónoma de México, la Confederación Nacional de Estudiantes, los profesores y alumnos de la Escuela Libre de Derecho y la Unión de Padres de Familia; el movimiento fue tal, que el rector de la Universidad, Roberto Medellín, y el director de la Escuela Nacional Preparatoria Lombardo Toledano se vieron obligados a renunciar a sus puestos.

Esta Ley fue un instrumento jurídico adverso a la Universidad, pues si bien concedía la plena autonomía, a cambio le quitaba su carácter nacional, y la convertía en una institución privada a la que se le concedía por única vez un subsidio para que con él arrancara y se mantuviera con los intereses que generara. De esta manera, el Estado se desentendió totalmente de sus compromisos de apoyo y subsidio que le eran consustanciales a su función.

Los opositores aunque miraban con ojos de desaire el doble juego de plena autonomía aunado a este decreto, porque dejaba a la universidad sin recursos, no obstante, sostenían que era necesaria la libertad de cátedra y el principio de

²⁷⁸ *Ibid.*, p. 46.

autonomía para la universidad, y apoyaban el laicismo para los primeros grados de la enseñanza.²⁷⁹

Así la propuesta socialista causó gran polémica, pues mientras unos sectores la rechazaban, otros la apoyaban, al grado tal que causó conflictos y enfrentamientos sangrientos. Esta fue interpretada de diversas maneras, sin especificarse claramente que es lo que iba a enseñar el profesor de la escuela primaria, cuales serían las materias de estudio y los métodos pedagógicos.

Es hasta el gobierno del general Ávila Camacho cuando se vuelve a reformar el Artículo Tercero constitucional desapareciendo el postulado socialista de la educación mexicana.²⁸⁰

Sin embargo, para Guevara Niebla, la enseñanza socialista no apuntaba a ser dogmática, porque no se basa en un dogma, sino en una serie de principios deductivos científicamente y basados en la interpretación material de la historia humana, cuyo propósito era dar a conocer a los alumnos las doctrinas económicas, incluso las individualistas. Así nos dice: “La escuela socialista no puede ser dogmática, porque despertará en el niño, en el joven y en adulto, el amor para la masa explotada y la repulsión para los explotadores, y su adhesión para las instituciones revolucionarias, al darles a conocer la historia de la opresión de todos los poderosos, en todas las épocas y en todos los países, al hacer de su conocimiento las injusticias, las lágrimas, y las miserias, producto del sistema capitalista que beneficia a algunos cuantos.”²⁸¹

²⁷⁹ *Ibid.*, pp. 52-56.

²⁸⁰ *Ibid.*, pp. 54-60.

²⁸¹ GUEVARA NIEBLA, Gilberto. *La educación socialista en México (1934-1945)*. México, SEP, 1985, p. 60.

El mismo Lázaro Cárdenas explica en su “Discurso de apoyo de la educación socialista” pronunciado durante la manifestación del 28 de octubre de 1934 que la escuela con su carácter de socialista, “podrá ser una aliada eficaz del sindicato, de la cooperativa, de la comunidad agraria: y al educar no sólo a los niños sino a los hombres también, podrá, con la cooperación de las autoridades, combatir a todos aquellos elementos que obstaculicen la organización, el método, la disciplina, la unión, factores tan necesarios a los obreros en la obra de su emancipación económica y moral.”²⁸²

Sin embargo, durante estos años, que abarcan desde la época de Obregón hasta la de Lázaro Cárdenas, los estudiantes mexicanos que gozaban del privilegio de incorporarse a un nivel superior elitista, leían en las universidades a Platón, a Aristóteles, a Nietzsche, a Gorki, a Dostoievski, a Ruskin, a Romain Rolland, a Kant, a Hegel, a Marx, entre otros, como parte de sus estudios de filosofía²⁸³

Aún hoy en día, Platón, Aristóteles y los griegos en general se siguen estudiando, se incluyen, por lo menos, en los programas de la *Escuela Nacional Preparatoria* que contienen *lógica y ética*, afortunadamente, y en los currículos de los *Colegios de Ciencias y Humanidades* que incluyen filosofía.

No obstante, en nuestro país, en particular en los planes y programas de estudio se trata a la filosofía como un cúmulo de teorías añejas y carentes de valor actual, como si el hecho de invitar a las personas a pensar fuera un imperativo que las obliga a ejecutar esta acción como una respuesta inmediata,

²⁸² CÁRDENAS, Lázaro. “Discurso de apoyo de la educación socialista” en: *Ibid.*, p. 85.

²⁸³ ROBLES. *Cfr. Op. cit.*, pp. 100-101.

sumisa, obediente e instantánea; pero las ideas no se producen por decreto, lo que sí es recomendable es crear un ambiente propicio y reconocer que los niños, los adolescentes y los adultos tienen estilos de comportamiento mental distintos, cada quien necesita ser alentado de forma diferente.

Si el acto de pensar es un arte, los profesores deben ser capaces de discernir las disposiciones creativas de sus alumnos y propiciar su desarrollo. De este mismo modo, al enseñar filosofía los maestros están obligados a prepararse para estimular y cultivar una rica gama de estilos, de formas de pensar y, al mismo tiempo, para insistir en el pensamiento de cada estudiante, ya sea niño, adolescente o adulto, para que florezca tan claro, coherente y comprensivo como sea posible; por eso, es importante que los profesores de filosofía sean conscientes de que su rol es implementar tanto la creatividad como el rigor intelectual.

El mismo Artículo Tercero de nuestra *Carta Magna* propone lo anterior cuando dice que la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, el desarrollo de la conciencia y del pensamiento;²⁸⁴ pero, si revisamos los planes y programas educativos de nuestro país y las actividades que se plantean en ellos nos damos cuenta que tanto el pensamiento, como el desarrollo de la conciencia son facultades a las que se les da poca importancia en México.

²⁸⁴ Es en la reforma de 1946 cuando: “Se establece la supervisión del Estado en la Educación Superior, implementándose ésta bajo el criterio de desarrollo armónico con carácter democrático y nacionalista, sin desatender por ello los fines humanistas que se persiguen con la misma. Además se hace extensiva la naturaleza gratuita de la enseñanza que obligatoriamente habrá de proporcionar el Estado desde la primaria hasta la instrucción profesional.” *Constitución, Op, cit.*, p. 6. Pero es justamente en el periodo de Salinas de Gortari cuando este decreto se modifica.

¿Pero cómo motivar a los alumnos para que esto no suceda? Platón nos da varias alternativas, algunas de las cuales ya hemos visto a lo largo de este escrito, entre ellas, el estudio de la aritmética, la geometría, la astronomía, la dialéctica, la armonía, la música, la gimnasia y la filosofía.

3.5 El arte coral, las emociones y el aprendizaje

En el siguiente apartado se expondrá brevemente cómo el arte coral y la motivación de las emociones avivan la conciencia y activan la mente suministrando una mayor capacidad de aprendizaje.

El filósofo ateniense, en el libro II de *Las Leyes*, define la educación como una adquisición de la virtud que obtienen los niños cuando el placer, el amor y la amistad, la tristeza y el odio, nacen debidamente en sus almas antes de que alcancen la razón; si, una vez en posesión de la capacidad de razonar, esos sentimientos se armonizan con la razón y los niños se dan cuenta por sí mismos de los buenos hábitos a que se han acostumbrado y de la armonía que han logrado entre el hábito y la razón, esa armonía constituye la virtud completa que nos enseña a hacer un uso legítimo del placer y del dolor y que desde el principio hasta el fin de la vida nos hace amar o aborrecer lo que merece nuestro amor o nuestra aversión. A esa parte de la razón que nos educa para utilizar el placer y el dolor como es debido, es a lo que el filósofo llama educación.²⁸⁵

En el capítulo anterior ya se había visto que Platón en la *República* y otros de sus diálogos, había señalado que el ser humano tiene alma y cuerpo. Al alma,

²⁸⁵Cfr. *Leyes* 653b-654.

la había dividido en tres elementos; la parte racional que alcanza el conocimiento de las Ideas; la irascible en la que se encuentra el ímpetu o capacidad de actuar y la concupiscible en donde se hallan las pasiones inferiores y concupiscentes.

En las *Leyes* el filósofo griego argumenta en favor de la fogosidad, la que describe con el nombre de irascibilidad, y así nos dice que: “cuando los deseos violentan a un hombre contra su raciocinio, se insulta a sí mismo y se enardece contra lo que, dentro de sí mismo, hace violencia, de modo que como en una lucha entre dos enemigos, la fogosidad se alía con la razón y actúa de acuerdo con ella, entonces existe una parte diferente”.²⁸⁶ Ésta es justamente la que debe ser educada. Es decir, dota a la parte racional de dos funciones: la que razona y la que razona y educa a la parte irascible donde se halla la voluntad. Ésta es la parte que la razón separa para dar a su concepto el nombre de *educación*.²⁸⁷

Platón considera, a la vez, que los hombres, a diferencia de los animales, poseen el sentido del orden y el desorden del que es susceptible el movimiento y al que se le llama ritmo y armonía. Estos sentimientos se unen al placer y enseñan a los seres humanos a formar, unos con otros, una especie de cadena que los enlaza y los pone a cantar y a danzar. A causa de la alegría que se experimenta en ellos se considerará como bien educada a una persona, que guarda la armonía y el orden con los demás ciudadanos de una misma comunidad y “reconoceremos como bien educado al que se ha ejercitado suficientemente en el arte coral que comprende el conjunto de la danza y el

²⁸⁶ *República* 440 a-b (Tr. Conrado Eggers Lan).

²⁸⁷ *Cfr. Leyes* 654.

canto”,²⁸⁸ pues a través de este arte, *χορός, χορά* que significa alegría, se alcanzan a comprender los principios de regularidad, jerarquía, analogía, acorde y simetría, es decir, el buen orden, *κόσμος*, que aunado al conocimiento de la geometría, armonía y equilibrio, regularidad y multiplicidad en la unidad nos acercan a la armonía del mundo, a la constitución geométrica del universo, a las bellas formas, *καλὰ σχήματα*.

Por ello, según el filósofo ateniense, la enseñanza del arte coral y la gimnasia son indispensables para producir en los hombres y mujeres el valor de la medida, donde la belleza de las actitudes, de las tonadas, del canto y de la danza, no se escapa ni pasa inadvertida, sino que nos muestra que en la música hay figuras y motivos melódicos, pues la música consta de ritmo y armonía: “de manera que es posible expresarse correctamente describiendo una tonada o una figura como rítmicas y armónicas”.²⁸⁹ Así, “toda figura y toda melodía que expresen las buenas cualidades del alma o del cuerpo, sea en sí mismas, sea en su imagen, son bellas; y son todo lo contrario si expresan malas cualidades”.²⁹⁰

Considera que hay dos clases de bienes: los divinos y los humanos; entre los divinos cuenta a la prudencia, a la templanza, a la justicia y al valor o fortaleza; y entre los humanos, a la salud, a la belleza, al vigor físico y a la riqueza aunada a la prudencia. Entre todos, además de darle particular importancia a la justicia, también se la da a la templanza, *σωφροσύνη*, la que equipara con la inteligencia, y a la que dedica gran parte de su obra.

²⁸⁸ *Idem.*

²⁸⁹ *Leyes* 655.

²⁹⁰ *Idem.*

En las *Leyes*, lo mismo que en Aristóteles,²⁹¹ considera a la templanza como un hábito selectivo conforme a la razón, entre dos posiciones, la una por exceso y la otra por defecto, el justo medio entre el placer y el dolor. Vincula esta virtud directamente con la educación, y para hablar de ella hace alusión a la embriaguez; para discutir sobre la embriaguez se ocupa de los banquetes y las festividades, para concluir en la necesidad de instruir a los alumnos en el arte coral y la gimnasia, que permiten al individuo, a través de la métrica, el ritmo y la melodía, descubrir el justo medio, la armonía de las tres partes del alma y la de todos los miembros del Estado. Así, entre las grandes intuiciones que el filósofo tuvo en su época se puede inferir que hay una que, apenas al final del siglo XX y principios del XXI, se está desarrollando, y es la importancia que se le debe dar a la gimnasia y al arte coral en la educación.

Según un estudio nuevo realizado por investigadores del cerebro (publicado en la revista alemana *Spiegel*) la educación musical es condición necesaria para aprender con concentración y para el desarrollo de la personalidad.²⁹² En otras palabras, la educación artística es indispensable para el desarrollo de la razón.

Wolf Singer, director del departamento de Neurofisiología del Instituto Max Planck en Frankfurt am Main, ha tenido quejas sobre el enorme déficit que existe en la impartición de las materias artísticas. Según él la educación es demasiado unilateral por cuanto ignora la importancia de la educación artística para el desarrollo de las capacidades racionales.

²⁹¹ Cfr. ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea* 1107a, *Leyes* 629c-632c.

²⁹² Se tienen constancias de que los jóvenes afirman que la materia de música en la escuela y en la universidad les da buena sensación del cuerpo (por el canto), les ayuda en el *timing*, el ritmo y la disciplina, para la sensación, para el grupo y ellos mismos.

Al bailar, al componer música y al dibujar se entrenan las capacidades comunicativas, y la comunicación es la base de todo desarrollo humano. Las personas, y sobre todo los niños, requieren un diálogo emocionalmente seguro que los conduzca hacia el mundo. Sólo así pueden aprender mucho. De manera parecida el poeta Friedrich Schiller señala en su obra *Sobre la educación estética del hombre* que el camino hacia la cabeza se abre por el corazón.²⁹³

Otros estudios, similares al anterior, los encontramos en el libro *Hacia una pedagogía de la creatividad* realizados por Galia Sefchovich y Gilda Waisburd en donde las autoras hablan de la necesidad de incluir la educación artística en los currículos escolares, ya que los especialistas sobre el cerebro humano han llegado a la conclusión de que: “Una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de los valores estéticos y artísticos, no sólo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que, además, libera a los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus semejantes, es decir, le ofrece al niño formas distintas de expresarse y comunicarse mejor.”²⁹⁴

Otras investigaciones científicas han probado que, en la sangre flotan sustancias que se encargan de controlar el funcionamiento correcto del cuerpo, así como de velar para que se produzca una colaboración armoniosa entre todos los órganos internos, los vasos sanguíneos, los músculos y el cerebro. Estas sustancias reciben el nombre de hormonas del cerebro o drogas

²⁹³ Cfr. BEYER Susane y Claudia Voigt. “Kultur-Ruck für die Kleinen” en: *Der Spiegel*, No 26 (2004) pp. 150- 152 (Tr. Ute Schmidt Osmanczik).

²⁹⁴ SEFCHOVICH Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México, Trillas, 1987. pp. 16.

endógenas y son aquellas comisionadas para transportar la información con fines de aprendizaje a las distintas partes del cuerpo humano. Cada una de estas sustancias químicas está relacionada con determinadas actitudes: carácter, comportamiento y habilidades para el desarrollo del pensamiento, la productividad intelectual y la creatividad, entre otras.²⁹⁵

Estas sustancias químicas son creadas por nuestro cerebro para desarrollar en los seres humanos capacidades intelectuales y creativas, ya que activan los estados de ánimo y el aprendizaje, intervienen en los procesos de habilidades del proceso del pensamiento, la memoria, la elevación de los coeficientes de inteligencia emocional e inteligencia racional, así como la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, autoconcentración, autorreflexión, dominio, fuerza de voluntad y juventud.

Los estados de ánimo, también llamados estados emocionales, influyen profundamente en el aprendizaje, ya que el ser humano cambia de humor y de pensamientos debido a los estímulos que recibe del medio ambiente a través de las personas, de palabras, escenas y vivencias, pero todo ocurre sin que las personas se den cuenta con claridad y de manera consciente de que esto les sucede. Dichos estímulos activan sustancias mensajeras específicas del hombre, y para que estos estados de ánimo se den, tiene que haber primero un proceso al que se le denomina proceso de ingeniería del pensamiento, del cual son responsables las drogas endógenas. Al saber con claridad qué es lo que ocurre con la neurofisiología del cerebro, se pueden establecer los puentes que

²⁹⁵ Cfr. CRUZ RAMÍREZ, José. *Química del pensamiento. Conozca las bases bioquímicas de la felicidad e inteligencia*. México, Orión, 1998, pp. 13-22 y Cfr. ZEHENTBAUER, Josef. *Drogas endógenas; Las drogas que segrega nuestro cerebro qué son y cómo se producen naturalmente*. Barcelona, Obelisco, 1995, pp. 15-35.

permiten el mejoramiento de las conductas y los aprendizajes, a través de técnicas que hagan conscientes a los sujetos de cómo tener acción directa sobre los estados de ánimo para facilitar el aprendizaje y el estudio.²⁹⁶

Las sustancias mensajeras se suelen fusionar como las palabras y suscitar un diálogo entre ellas a partir de las drogas endógenas que crean la ingeniería del pensamiento y que hacen posibles todos los actos del cerebro en el mundo de la conciencia y de la acción; esto se logra por la interacción de los impulsos electroquímicos que determinadas sustancias, drogas endógenas o neurotransmisores, producen y determinan cada tipo de emoción, razonamiento y aprendizaje. En la memoria intervendrá alguna de estas drogas como es la acetilcolina; en la euforia, las endorfinas; en el amor, la ternura y los pensamientos amorosos, la oxitocina; en el entusiasmo sexual, la dopamina unida a la oxitocina, y así, cada fórmula química interviene en la calidad de nuestros pensamientos y actos de conciencia, y las personas creativas necesitan, al igual que quien quiere mantenerse despierto, alegre eufórico y optimista, consumir y producir en su cerebro una gran cantidad de endorfinas y hormona psicodélica.

Platón no sabía en su época sobre neurofisiología del aprendizaje, ni conocía la existencia de los neurotransmisores o drogas endógenas, ni mucho menos que éstas son sustancias químicas que permiten el intercambio de información entre las miles de millones de neuronas, las cuales se mantienen en un continuo diálogo entre ellas, ni tampoco comprendía que de no existir éstas,

²⁹⁶ La comprensión de estos temas de neurofisiología del aprendizaje permitirá a los docentes del siglo XXI conocer de manera eficiente los alcances del pensamiento para convertirlos en especialistas del arte de aprender y enseñar.

no sería posible que se produjera la sinapsis, ni el pensamiento, ni la conciencia, ni la *psique*, ni la mente. Aunque Platón no tenía conocimiento de lo anterior, sí percibía que entre los deleites mayores que se le deberían incorporar a la educación está el placer como sentimiento esencial del hombre, —un placer más allá del éxtasis momentáneo que cancela una necesidad pasajera—²⁹⁷ y que obliga a entender la diferencia entre el vicio y la virtud. Alcanzado esto, el filósofo de la Academia supone que se podría comprender mejor la educación, y las demás prácticas enfocadas a ella, si se pusiera especial atención a la cuestión del tiempo asignado a los banquetes,²⁹⁸ a los cuales da singular importancia en cuestiones educativas. Además, considera que el tema de los banquetes y el vino es de suma importancia y, aunque pareciera que se han gastado muchos discursos en hablar sobre ello, no por eso debe resultar indigno de tratarse,²⁹⁹ pues está íntimamente relacionado con el arte coral, ya que, según Platón, los dioses han instituido como momentos y lugares de descanso en nuestro caminar, los periodos de las fiestas que se celebran en su honor, y nos han dado para que nos acompañen en ellas a las Musas, a Apolo Musageta y a Dioniso regulando nuestras fiestas y reconfortándonos con su presencia.³⁰⁰

Recordemos que las Musas no son sólo las cantoras divinas cuyos coros e himnos embelesan a Zeus y los demás dioses, sino que presiden el pensamiento en todas sus formas: elocuencia, reflexión, memoria, poesía, danza, historia, matemáticas, astronomía, meditación y creatividad. Dominan todas las artes musicales y literarias e intervienen como cantoras en todas las

²⁹⁷ Cfr. *Fedro* 244 -246.

²⁹⁸ Cfr. *Leyes* 645c.

²⁹⁹ *Idem.*

³⁰⁰ *Leyes* 653d.

grandes fiestas de los dioses, acompañan y aconsejan a los reyes y personas importantes y les dictan palabras convincentes y adecuadas para aplacar los pleitos y disputas y reestablecer la paz y la armonía entre los seres humanos.

Platón reconoce así, que en un estado emotivo particular producido por la alegría del juego, el canto, la danza, la música y la gimnasia, el ser humano puede reconocer dentro de sí las voces de las Musas y desplegar su alma al conocimiento de otros campos como el de las matemáticas, ya que en la música intervienen las proporciones, las medidas y el compás, es decir, los números. Tanto Platón como los pitagóricos reconocían que la música formaba parte de la teoría matemática de la armonía que, a su vez, constituía una teoría general de la armonía del cosmos.³⁰¹

En el *Timeo*, el filósofo de la Academia insiste en la idea pitagórica de que es posible encontrar la relación de lo humano con lo divino si estudiamos el cosmos y tratamos de determinar su orden y su estructura. Tanto en la *República* como en las *Leyes*, Platón expone su concepción de orden en la *πόλις*, ciudad o estado, donde pone de manifiesto que lo mismo en ésta como en el individuo lo más importante es la presencia de la justicia, sea justicia social o individual; en ambos casos se relaciona con el orden de los elementos que intervienen tanto en una como en el otro. Un Estado es justo cuando cada estamento de él hace lo suyo. En otras palabras, cuando las tres

³⁰¹ Por lo antes dicho, y de acuerdo con Platón, es importante incluir en la didáctica escolar las áreas de expresión artística: “Un buen programa de expresión creativa se elabora de tal forma que sea progresivo, iniciándolo en el ciclo preescolar tomando en cuenta la evolución interior del niño, para que gradualmente enriquezca su espíritu, de modo que vaya formando desde muy pequeño las imágenes, para proyectarlas en su vida diaria y en las diferentes áreas cognoscitivas y emocionales. Esta evolución debe continuar a través de toda la vida.” SEFCHOVICH Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad. Op. cit.*, p. 18.

clases de géneros que lo componen, la racional, la irascible y la concupiscible, hace cada cual lo que le corresponde.³⁰² Así, la ciudad es temperada, valiente y sabia, gracias a las disposiciones y cualidades que le conciernen a esas mismas clases, en donde los gobernantes constituyen la inteligencia, los guerreros o soldados la valentía, la gloria y el honor, y los productores o hacedores, los que atienden y satisfacen las necesidades de supervivencia material de la sociedad.

Para Platón no puede haber un alma sana si no posee un cuerpo sano y viceversa. Por eso es necesario cuidar tanto del cuerpo como del alma, para que en ambos se dé la armonía necesaria para su desenvolvimiento. Todo esto se consigue a través de moldear el cuerpo por medio de la gimnasia y el alma por la música, ya que nuestro cuerpo desempeña un papel muy importante en cada proceso intelectual.

Estudios de los últimos años demuestran que es el cuerpo quien proporciona al cerebro gran parte de la información que éste necesita del medio ambiente que nos rodea. A través de nuestros ojos, nariz, oídos, lengua y piel recibimos las sensaciones que se convierten parcialmente en nuestro conocimiento. Cada movimiento es decisivo en la creación de las redes neuronales que formarán la esencia del aprendizaje, por lo que se puede afirmar que en el cerebro se da conjuntamente la relación cuerpo-mente.

Antes de que se hicieran numerosos estudios de la neurofisiología en el siglo XX se creía que los estados de ánimo no eran producto de los neurotransmisores de la ingeniería del pensamiento, sino solamente una

³⁰² Cfr. *República* 435b.

reacción natural de la mente y de la conciencia. No se tenía claro que a través del movimiento corporal se experimenta un gran potencial para aprender, pensar y desarrollar la creatividad, ya que la asombrosa plasticidad neuronal sólo necesita el movimiento para activarse. Sin embargo, Platón ya intuía, porque así lo refiere en las leyes, que los movimientos corporales que se producen al bailar y al cantar modelan el carácter.³⁰³

En la actualidad sabemos que para que los estados de ánimo varíen tiene que haber un proceso de ingeniería del pensamiento, del cual son responsables las drogas endógenas. Luego, la ingeniería del pensamiento se forma por la erupción de estas sustancias químicas en nuestro cerebro que se producen dentro o en la superficie de éste y se consumen también ahí. Por tal razón, esta ciencia parte de la idea de que el conocimiento se construye al crear las sinapsis que dan como resultado la conciencia, el pensamiento, la memoria y otras habilidades de la autoconciencia, por lo que es necesario³⁰⁴ que los maestros del tercer milenio comprendan que la base del conocimiento se construye sobre un proceso bioquímico de neurofuncionalidad y que ellos deberán crear las condiciones para la formación de dopamina, noradrenalina, endorfinas, acetilcolina, oxitocina y hormona sexual femenina, si esperan un buen aprendizaje en sus alumnos.

Las sinapsis se producen a través de los químicos que cruzan el umbral entre la neurona y la membrana de la siguiente, a la cual se transfiere el mensaje. La información es transmitida de una célula a otra por puntos especializados de

³⁰³ *Cfr. Leyes 655d-656b.*

³⁰⁴ Comenta el doctor José Cruz Ramírez, destacado investigador sobre inteligencia emocional, educación, calidad y desarrollo humano. CRUZ RAMÍREZ, José. *Op. cit.*, p. 27.

contacto; esos “caminos intrincados” nos revelan que el sistema nervioso siempre se encuentra en estado de “llegar a ser”. El proceso de conexión de las neuronas y sus redes es aprendizaje y pensamiento,³⁰⁵ por lo que es importante crear ambientes donde la experiencia sensorial sea rica y libre, donde exista la posibilidad de que el ser humano desarrolle, por lo menos, sus emociones básicas, en donde determinadas sustancias mensajeras tomen parte.

Platón, argumenta tanto en las *Leyes*, *República*, *Banquete*, *Filebo* y otras obras, a favor del entusiasmo que se produce en el canto, en la danza, en los banquetes y en las fiestas, donde se desarrollan las emociones, como un medio de perfeccionamiento del alma a través del movimiento que se alía con la virtud, en especial con la templanza, y considera como objeto de gran importancia la usanza de los banquetes, en donde los convidados se deben conducir conforme a las leyes y reglas preescritas, para acostumbrarse a dominar los placeres a través del intelecto.³⁰⁶

En este sentido, cuando la razón incorpora al placer en su sitio, tiempo y medida oportunos, y el placer es aceptado bajo el imperio de la virtud no hace daño, sino por el contrario, el hecho de dominarlo por medio de la sabiduría, la moderación y la inteligencia constituye un mérito para la perfección. Así, cuando el placer se dirige hacia su plenitud *οὐσία*, que es la instancia última de la *ἀρετή*, virtud, excelencia, perfección, eficacia, utilidad, talento que nos exige el autocontrol consciente de conformidad con nuestra realización como seres humanos, como fin no como antecedente, sino como ideal objetivo, a

³⁰⁵ IBARRA LUZ, María. *Aprende mejor con gimnasia cerebral*. México, Garnik editores, 1997, p. 16.

³⁰⁶ Cfr. *Leyes* 673d-e.

este autocontrol se le puede dar el nombre de *φρόνησις*, que es un saber distinto al de la *νόησις*, no conceptual sino connatural, no epistémico, sino vivencial,³⁰⁷ que se dirige hacia su ser mismo, al *conócete a ti mismo* socrático a la *σωφροσύνη*, que se logra a través de un profundo ejercicio de autoconciencia, afinidad y frecuentación: “—En efecto, sólo el sensato se conocerá a sí mismo y será capaz de discernir realmente lo que sabe y lo que no sabe, y de la misma manera podrá investigar qué es lo que cada uno de los otros sabe y cree saber cuando sabe algo, y además qué es lo que cree saber y no lo sabe. Porque no habrá ningún otro que pueda saberlo.”³⁰⁸

Ya se había visto que en la *República* el filósofo ateniense invita a los seres humanos a aliarse con el hombre interior que se halla en cada uno, para dominar a las fieras internas y no dejarlas crecer, “de modo tal que sea el hombre interior el que prevalezca sobre el hombre total y que vigile a la criatura polifacética; tal como el labrador alimenta y domestica las plantas inofensivas pero impide que las salvajes crezcan”,³⁰⁹ y así guardar el equilibrio tanto de los miembros de la *πόλις* como el de las tres partes del alma; esto se logra a través de la educación y, actualmente, también del conocimiento del cerebro humano.

Estamos ante uno de los retos más importantes de la historia de la humanidad que es el descubrimiento del cerebro, en donde las emociones juegan un papel

³⁰⁷ Cfr. Aguirre Sala, Jorge. *Ética del placer*. México, Universidad Iberoamericana, 1994, pp. 19-31.

³⁰⁸ Cfr. PLATÓN. *Cármides* 167a. Una reflexión semejante la encontramos, también, en el *Alcibiades* cuando Sócrates le dice al muchacho: “Si el alma desea conocerse a sí misma, también debe mirar a un alma y, sobre todo, a la parte de ella en la que se encuentra su facultad propia, la inteligencia, o bien a algo que se le asemeje.” *Alcibiades* 134b.

³⁰⁹ *República* 589c (Tr. Conrado Eggers Lan).

primordial en la existencia del ser humano y de las cuales se pueden distinguir diez emociones básicas distintas: la euforia, el miedo, la agresión, la tristeza, la repulsión, la melancolía, la confianza, el liderazgo, la resignación e incluso el conocimiento o sabiduría que se consiguen mediante el funcionamiento de diversos neurotransmisores;³¹⁰ en dicho funcionamiento toman parte determinadas sustancias mensajeras u hormonas del cerebro; a través de ellas los hombres y mujeres alcanzan un autorreconocimiento de sí mismos cuando al llamado de la voluntad de sus más nobles y bellos sentimientos, las segregaciones de la corteza cerebral los alimentan.³¹¹

“Este conocimiento del tercer milenio se encuentra en relación directa con el conocimiento socrático de la humildad, como sentimiento esencial del hombre, o del amor platónico, el amor por lo que hacemos, el amor a nosotros mismos, el amor a aquellos a quienes servimos.”³¹² Con este amor es con el que las drogas endógenas se generan en la corteza de nuestro cerebro, con ese amor es como podemos exclamar que nuestra profesión, lo que hacemos, cuando lo amamos, es un gozo, es una alegría, es un motivo de satisfacción, de felicidad, de realización, de autoestima.³¹³ El amor es, según lo que acabamos de decir, deseo de conocimiento, anhelo de saber. El hecho del amor “consiste

³¹⁰ La capacidad de conocer se activa bajo el efecto de la acetilcolina, la carencia de esta droga en el organismo puede retardar los latidos del corazón, pero cuando las moléculas de esta sustancia son muy pocas, éste deja de latir para siempre. Sin embargo, sólo basta un poco de movimiento, una pequeña emoción, como practicar yoga, para favorecer el aumento de acetilcolina y fortalecer el sistema nervioso vegetativo, es decir el que abastece a todos los órganos internos, para producir una homeóstasis en caso que esta concentración se hubiera perdido con anterioridad. *Cfr.* ZEHENTBAUER, Josef. *Drogas endógenas*. Barcelona, Obelisco, 1995, pp. 108-111, GOODMAN GILMAN, Alfred *et al.* *Goodman & Litman's The pharmacological basis of therapeutics*. USA, McGraw-Hill, 1996, p.145.

³¹¹ *Cfr.* CRUZ RAMÍREZ, José. *Op. cit.*, pp. 23-28, ZEHENTBAUER, *ibid*, pp. 85-174

³¹² *Ibid.*, p. 54.

³¹³ *Idem.*

en engendrar belleza, tanto físicamente como según el alma, todos los seres humanos pueden ser fecundos y ello tanto por el cuerpo como por el alma”.³¹⁴ Fecundidad y procreación son lo inmortal de este ser vivo que es mortal.

El hombre alcanza la inmortalidad si es capaz de restituirse en lo que propiamente es, si es capaz de recordarse a sí mismo. La sabiduría proporcionada en esta reminiscencia logra sustituir a un hombre menos perfecto por uno más perfecto. El amor es también amor de la inmortalidad, y eso sólo es posible por la generación de seres no sólo de carne y hueso, sino incluso por la creación de seres a los que se les pueda producir un alma bella y esto se logra solamente a través de la educación.³¹⁵

3.6 Los ideales de paz, libertad y justicia

Platón proclama, en las *Leyes*, que el Estado no debe tener como finalidad última la guerra, ni la victoria, sino la formación del hombre. Para el filósofo de la Academia, el mayor bien de una ciudad no se halla en la guerra ni en la revolución, sino en los ideales de paz, felicidad y lo que él considera “justicia social”.³¹⁶ En la *República* sostiene que la justicia y la felicidad de la ciudad son el resultado del conocimiento filosófico, de la idea del bien percibida por los gobernantes y acatada por los gobernados; por lo que a justicia se refiere, ésta se alcanza cuando cada estamento cumple con la función que le corresponde.³¹⁷

³¹⁴ PLATÓN. *Banquete* 206b.

³¹⁵ Cfr. *Banquete* 207a-208d.

³¹⁶ Cfr. *Leyes* 628d.

³¹⁷ Cfr. *República* 519e-520a. Esto se aplica tanto a las partes del alma como a las clases de la ciudad.

En cuanto a la felicidad, ésta es producto de la *ἀρετή*. El individuo será feliz por la justicia establecida en el imperio de la razón, mientras que la ciudad lo es por el mando de los mejores ciudadanos, que serán los gobernantes filósofos. Además, el discípulo de Sócrates plantea que hay que saber elegir siempre una vida media entre los extremos y evitar en lo posible los excesos en uno y otro sentido, tanto en la vida como en la muerte, porque así es como llega el hombre a obtener mayor felicidad.³¹⁸

Estos ideales coinciden, en cierta forma y parcialmente, con los que se expresan en el *Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jaques Delors*,³¹⁹ en donde se dice que: “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”.³²⁰ Platón propone estos ideales universales para un Estado cerrado, y así nos dice: “Pues lo mejor no es ni la guerra ni la sedición —antes bien, se ha de desear estar libre de ellas—, sino la paz recíproca acompañada de buena concordia”;³²¹ la comisión internacional para la educación los quiere para un mundo globalizado; pero ambos los sustentan en la función esencial de la educación y en el desarrollo continuo de la persona y de las sociedades, no como un remedio milagroso, sino como una vía al servicio de un desarrollo humano armónico, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las opresiones, las guerras y demás.³²²

³¹⁸ Cfr. *República* 618 b-d.

³¹⁹ Cfr. DELORS, *La educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. UNESCO, *Op. cit.*, p. 37-66.

³²⁰ *Ibid.*, p. 9.

³²¹ *Leyes* 628c (Tr. José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galeano).

³²² Cfr. *Leyes* 628b-d. Cfr. DELORS, *Op. cit.*, pp. 54-59.

La misma comisión plantea que las personas deben conducirse como verdaderos ciudadanos conscientes de los problemas colectivos y deseosos de participar en la vida democrática. Demanda una educación globalizadora con fines económicos, debido a la presión del progreso técnico y a la modernización. Además, la educación debe valorar el pluralismo cultural y la enseñanza debe rebasar el ámbito nacional y comprender una dimensión social cultural del conocimiento del pasado que permita comprender y juzgar mejor el presente.³²³ —Para Platón, en las *Leyes*, tampoco se debe despreciar el conocimiento del pasado, en esta obra analiza si el género humano ha progresado hacia una moralidad mayor o, por el contrario, se ha dado hacia la maldad y el vicio— Asimismo la necesidad de formar agentes económicos capaces de utilizar las nuevas tecnologías se torna cada día más visible, se exigen nuevas aptitudes y los sistemas educativos deben responder a esta necesidad en detrimento de otras exigencias humanas importantes como el desarrollo de la *ἀρετή*, el respeto por la naturaleza y los ritmos propios de los individuos.

La globalización ha sido posible, entre otras causas, por dos revoluciones: la tecnológica y la informática, y ha sido y es dirigida por un poder financiero que se escuda en principios básicos del desarrollo humano la ciencia y la tecnología, aunque ese no sea su objetivo principal, porque lo que busca realmente es la ganancia económica. Lejos de acercar a los individuos o de unir sus voces en una gran cadena que los enlace en un mundo coral, y a pesar de que las distancias se desvanecen y las fronteras se quebrantan, el alma se materializa, el pensamiento se convierte en moneda, el dinero le da una nueva forma al mundo y lo transfigura en un mega-mercado, dejando fuera al

³²³ Cfr. DELORS, *Op. cit.*, pp. 58-59.

humanismo y a los grandes valores morales que tanto preocuparon a los pensadores clásicos.

Nunca en la historia de la humanidad la parte concupiscible del alma había tenido tanto apetito por dominar el mundo, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio del mercado, y nunca se había olvidado tanto que el ser humano es un ser integral.

La época que nos ha tocado vivir, con el desarrollo de la civilización tecnológica masificada y automatizada, ha sido un factor que ha contribuido a disminuir en mucho la expresión y la creatividad. Los programas educativos se proponen crear “hombres producto” para la sociedad, pero pierden de vista al ser humano en su totalidad, en sus deseos y aptitudes.

Quienes los elaboran se han olvidado que el cerebro humano está constituido por dos hemisferios: el hemisferio cerebral izquierdo que se comporta de forma lógica, temporal, analítica y concreta y el hemisferio cerebral derecho encargado de las percepciones espaciales, no temporales y sintéticas. En el primero se desarrollan las potencialidades del pensamiento lógico, la ciencia y la tecnología. En el segundo, las habilidades creativas y actividades artísticas, como las artes plásticas: pintura escultura y arquitectura; y lo que Platón llama arte coral: música, danza y gimnasia; y el arte dramático: literatura y teatro. Con todo esto, no se debe perder de vista que el potencial creativo es un excelente recurso para la humanidad, por lo que es menester aprovecharlo si

queremos un mundo más armónico, mejor y más equilibrado donde podamos convivir pacíficamente unos con otros.³²⁴

Los profesores deberían ser capaces de discernir las disposiciones creativas de los alumnos y propiciar su desarrollo, prepararse para estimular y cultivar una rica gama de formas de pensar en sus estudiantes y, al mismo tiempo, preocuparse para que en cada uno de ellos, florezca un estilo propio claro y coherente, tanto como sea posible; por eso, es importante que sean conscientes de lo relevante que es implementar en sus alumnos tanto la creatividad como el rigor intelectual, y es conveniente también que generen un ambiente propicio para reconocer que los niños, los adolescentes y los adultos tienen estilos de comportamiento mental distintos, y que cada quien necesita ser alentado de forma diferente.

Pero como dentro de la globalización las actividades artísticas y culturales, como el arte, la poesía o las artesanías, no reditúan productos acordes con las tesis del capitalismo neoliberal, estas actividades se vuelven incompatibles con las artimañas de la mercadotecnia y con los razonamientos de la ciencia y la técnica.

Al tornarse la concatenación de espíritus en una compleja red de humanismo y comprensión de la naturaleza y de sus recursos, y al salirse del control de los dominios de los capitalistas, un extraño temor penetra en las almas de los “amantes de la globalización” porque perjudica sus planteamientos de poder y

³²⁴ Cfr. SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waísburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. *Op. cit.*, 1987, pp. 9-49.

gloria, que sólo disfrutaban unos cuantos privilegiados, por ello se resisten a mirar con los ojos del corazón y a unirse en la armonía del arte coral.

No hay que olvidar que la globalización es un conjunto de procesos que tienen dinámicas y ritmos desiguales que se han venido desarrollando a través del capitalismo a lo largo de los últimos cinco siglos, y que apenas hasta los años 80 se ha teorizado como tal.

Dadas ciertas condiciones socioeconómicas, culturales y políticas que busquen la armonía y el equilibrio, la globalización podría redundar en oportunidades de mayor bienestar social, progreso técnico y desarrollo económico, pero en circunstancias como muchas de las que propone el neoliberalismo basadas en la explotación de los seres humanos y la depredación de la naturaleza: “un modo de organización social y económica que asocia el progreso de algunos con la desventura de muchos; el éxito con los quebrantos, la abundancia con el empobrecimiento”³²⁵, esto no sucede.

Por otro lado, la globalización, en cierta forma, ha beneficiado a muchos al permitir a aquellos que disfrutaban el acceso a la electricidad, las líneas telefónicas, las vías satélite y demás, a que tengan mayor grado de comunicación y puedan acceder a la información de primera mano en un instante inmediato al tiempo en que se ejecutan los acontecimientos.

Sin embargo, no es despreciable tener en cuenta que la mayoría de los sucesos que pasan en el mundo no se nos muestran. “Al fin de cuentas, la televisión

³²⁵ VILAS, Carlos. “Seis ideas falsas sobre la globalización” en: *Globalización: crítica a un paradigma*. México, UNAM, Plaza Janes, 1999, p. 71.

‘global’ está de diez a veinte veces más ausente en lo que se refiere a la cobertura del mundo que el periódico.”³²⁶ Lo mismo sucede con el Internet y otros medios de comunicación, son pocos los que tienen acceso a estos. Además, cada lugar del mundo tiene sus características propias, no comprensibles del todo para otras culturas y formas distintas de pensamiento.

Por otra parte, las decisiones sobre las vías o ventanas de comunicación que se deben abrir a través de la televisión y otros conductos están al margen de todo criterio. Una pregunta interesante que nos corresponde hacernos es: “¿la televisión promueve una mente ‘empequeñecida’ (aldeanizada) o una mente ‘engrandecida’ (globalizada)? No hay contradicción en la respuesta, a veces una y a veces la otra, pero a condición de que no colisionen, porque si lo hacen, entonces prevalecerá la mente empequeñecida, la *narrow mindedness*.”³²⁷

³²⁶ SATORI, Giovanni. *Homo videns. La sociedad teledirigida*. México, Taurus, 1997, p. 122.

³²⁷ *Ibid.*, p. 125.

CAPÍTULO IV

PARADIGMAS EDUCATIVOS EN PLATÓN Y EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE EDUCACIÓN

Recordemos que para Platón todo el sistema educativo es una “recta crianza de placeres y dolores.”³²⁸ Se ha expuesto, a lo largo de este documento, el modelo educativo de Platón en donde el filósofo nos plantea que la educación no sólo es instrucción, sino, además, es un proceso de humanización.³²⁹ En donde humanización se entiende como formación de una conciencia verdaderamente humana abierta en la dirección del conócete a ti mismo, que contempla cómo es que el ser humano, forma y transforma su naturaleza que ya no es sólo destino sino *ethos*, carácter, en un sentido de moralización.

Este proceso no se desarrolla únicamente como la tarea que desempeñaban los sofistas que recorrían las calles de las ciudades impartiendo conferencias, a la vez que reclutaban a sus discípulos para sus lecciones privadas, a todo aquel que podía pagarlas; Platón va mucho más lejos, pues su propósito no sólo es el de instruir técnicamente, su labor consiste en facilitar al educando una formación general del espíritu que debe preceder a cualquier especificación técnica, en donde la firmeza de la voluntad por el conocimiento descansa en la posibilidad de la educación ética y en la potencialidad de la educación estética.

Se ha revisado, también, de manera somera, el papel de la política y la filosofía en la historia de la educación en México y en el pensamiento de

³²⁸ Cfr. *Leyes* 653c.

³²⁹ Se entiende humanización como formación de una conciencia verdaderamente humana.

Platón y la propuesta curricular de este filósofo para la formación de los guerreros y los gobernantes; veamos, ahora, cómo se desarrollan los currículos de formación para los ciudadanos mexicanos en los planes y programas de educación en la última década.

4.1 Los programas nacionales de educación

En los apartados siguientes se hablará sobre la importancia que debe tener la educación no sólo como instrucción, sino como proceso de humanización y la carencia de este tema en los programas y planes nacionales de educación, pues entre los objetivos de este trabajo estaba contemplado revisarlos y dilucidar si la educación en México humaniza y si es menester que en la educación mexicana se recuperen valores planteados por Platón en la *República*, las *Leyes* y otros diálogos.

Una vez estudiado cómo concibe Platón el currículo de formación de los niños y niñas en la *República* y las *Leyes*, veamos qué nos dice el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* sobre este tema. En él se propone organizar la educación en México a través de la *Secretaría de Educación Pública*, la SEP, una instancia establecida especialmente para dicha labor, la cual ha creado planes y programas de educación para todos los niveles, en particular para educación básica y media. Entre ellos figuran los programas nacionales de educación, los planes y programas de estudio de educación básica, los planes nacionales de desarrollo y demás, todos inmersos en el plan mundial de educación. En los próximos párrafos nos ocuparemos solamente de los que se han generado en los últimos años, en particular los que se encuentran vigentes a la fecha, con la intención de revisar únicamente en qué

consisten los planteamientos de sus currículos y encontrar las similitudes y diferencias con el planteamiento del filósofo de la Academia.

Ya se había explicado anteriormente que tanto para el filósofo ateniense como para el gobierno de México la educación de los ciudadanos debe estar a cargo del Estado, por ello es éste el que debe decidir cómo organizar sus programas.

De manera parecida a lo que hace Platón en la *República* y en las *Leyes*, la SEP ha dividido el proceso educativo en tres fases: educación básica, educación media superior y educación superior. Pero a diferencia de nuestro filósofo, la educación básica comprende los niveles de educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, que son los que mantiene esencialmente en el ámbito de la obligatoriedad y gratuidad, permitiendo una mayor participación de los particulares en los otros niveles medio superior y superior.

En los siguientes apartados se expondrán las propuestas principales de formación que se expresan en los currículos escolares de estos tres niveles. Sin embargo, no hay que olvidar que el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* que presentó la *Secretaría de Educación Pública* tiene un formato semejante a los documentos equivalentes que se desplegaron en las tres administraciones anteriores; no obstante, en este último programa existe una gran novedad prospectiva que se extiende hasta el año 2025, por lo que estos propósitos ambiciosos requieren de un análisis minucioso de las propuestas allí planteadas por los efectos que se producirán en el futuro con una política que se prescribe continua, inmersa en un país que aspira a tener grandes cambios.

Hay que recordar que desde el Porfiriato se anhela, en las políticas educativas, ofrecer una escuela primaria para todos los niños del país; sin embargo, un siglo después, este ideal no se ha podido cumplir debido a múltiples obstáculos que lo han hecho imposible y que habría que vencer antes de seguir adelante (ver gráfica 3 en la introducción), como son los asentamientos rurales dispersos a lo largo de todo el territorio; la carencia crónica de recursos presupuestales debida a las malas administraciones de los gobiernos en turno; la heterogeneidad en que cada estado atiende sus obligaciones; una planta magisterial reducida y mal remunerada que tiene que ocuparse de atender varios turnos para poder salir adelante con sus proyectos de vida y las exigencias de sus diversos trabajos en los que se debate, y las pugnas sin cuartel por hacer prevalecer posiciones y visiones doctrinarias que se impugnan durante cada administración gubernamental entre otras... y si este deseo de alfabetización para todos prevalece incierto, qué se espera para otros sectores de educación más avanzada.

Las políticas educativas actuales, lejos de proponer una óptica de mayor alcance humano y empezar a trabajar en una nueva agenda que demande atacar el rezago, impulsar la equidad como principio capital de los servicios educativos y brindar una educación permanente basada en el desarrollo de la *ἀρετή* y de los valores universales elogian por el contrario, las inercias de las administraciones pasadas y continúan con la misma agenda obsoleta que pretende corregir problemas que no debieron existir y que no obstante se instalaron en nuestras escuelas y que debieron y deben ser corregidos.

Los gobiernos no han hecho el suficiente esfuerzo por emprender reformas necesarias en materia de concepción de la labor educativa, y en presentar un

currículo que asegure que la educación básica y media sea para todos un proyecto bien fundamentado, que asegure la enseñanza-aprendizaje con sentido humano. Tampoco se han preocupado por una buena formación de profesores y porque la educación se encuentre bien organizada y la infraestructura sea la adecuada para las necesidades de los sectores educativos, y demás...

4.2 Educación básica

En el *Programa de Educación Preescolar* se advierte que éste constituye una propuesta de trabajo para los docentes flexible y suficiente, para que pueda ser aplicado en las diferentes regiones del país. “Entre sus principios considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños, así como a su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de socialización.”³³⁰

Platón en la *República* y las *Leyes*, también se plantea la necesidad del juego, como un elemento sustantivo para el desarrollo del pensamiento infantil: “— Entonces, excelente amigo, no obligues por la fuerza a los niños en su aprendizaje, sino edúcalos jugando, para que también seas más capaz de divisar aquello para lo cual cada uno es naturalmente apto.”³³¹ El juego permite desarrollar el razonamiento, la sensibilidad y la expresión artística, que combinado con el ejercicio físico, aumenta el grado de psicomotricidad en el niño, así como un conjunto importante de juegos y actividades relacionadas con el lenguaje, la naturaleza, la organización del espacio, la libre expresión,

³³⁰ SEP, Dirección General de Educación Preescolar, *Programa de Educación Preescolar*, presentación, tercer párrafo.

³³¹ *República* 536e-537a.

organización y coordinación del trabajo grupal, todas ellas consideradas indispensables en el proceso de adquisición e integración de aprendizajes futuros.³³²

Asimismo, se reconoce que la educación preescolar cumple: “con una función social importante, ya que contribuye a ofrecer igualdad de oportunidades para el aprendizaje y a compensar las diferencias provocadas por las condiciones económicas, sociales y culturales del ambiente del cual provienen los alumnos.”³³³

El *Plan Nacional de Desarrollo* señala que para potenciar la inteligencia colectiva de México hay que fomentar el aprendizaje y la formación permanente de todos los ciudadanos, y esto hay que impulsarlo desde la educación preescolar hasta toda la vida; por eso ha desplegado un apartado donde se expresa que la formación debe ser permanente si se aspira a asegurar el avance nacional sin perder la cohesión social en torno a los valores y las costumbres que caracterizan positivamente a la nación.³³⁴ También Platón habla de una educación permanente para los guerreros y los gobernantes.

Para realizar este proyecto, el *Plan Nacional de Desarrollo* pide que participen y se articulen tanto los esfuerzos de la sociedad como del gobierno en donde se sume y canalice la energía individual y colectiva de los mexicanos. El reto de llevar la educación a todos mediante el sistema

³³² Cfr. *República* 537a y Cfr. *Leyes* 653-655.

³³³ RIVERA FERREIRO, Lucía “Problemas y retos de la educación preescolar obligatoria” en: *Anuario Educativo Mexicano: Visión retrospectiva*. tomo I, México, UPN, 2002, p. 155.

³³⁴ *Plan Nacional de desarrollo. Op. cit.*, p. 70.

educativo formal y de la multiplicación de oportunidades de educación no formal, incluye tomar en cuenta la pluralidad cultural, étnica y lingüística del país para eliminar el rezago en la educación indígena, siempre con respeto a sus culturas³³⁵ (cuestión en la que Platón no hace hincapié, por razones obvias).

El 12 de noviembre de 2002 se incorpora la educación preescolar para todos los niños de entre tres y seis años como obligatoria³³⁶ y la propuesta de nuestras autoridades en materia de educación es “asegurar que completen su educación secundaria todos los niños y jóvenes que hoy están en las aulas, abrir oportunidades en la educación media superior y superior para alcanzar coberturas más próximas a las de nuestros principales socios comerciales.”³³⁷

¿Pero cómo hacerlo si los porcentajes de pobreza extrema que arrojan los estudios realizados por diferentes organismos proyectan datos que difícilmente posibilitan a los individuos cumplir con el precepto? (ver anexo gráfica 5)

No hay que olvidar que el sistema educativo mexicano se encuentra inmerso en las problemáticas planteadas por los sistemas educativos de casi todo el continente y del mundo en general, así como las alternativas para resolverlas, y aunque en todos los casos el propósito de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, se define, *según el informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre educación para el siglo XXI, presidida por Jaques Delors*, “como vehículo de las culturas y los valores, como construcción de un espacio de socialización y como crisol de un

³³⁵ *Idem.*

³³⁶ *Diario Oficial*, Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación. Decreto del Martes 12 de noviembre de 2002.

³³⁷ *Idem.*

proyecto común... La educación debe asumir la difícil tarea de transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos.”³³⁸ Este sería un principio fundamental de la educación en México y, de hecho está planteado en el *Programa Nacional de Educación*.

En cualquier sociedad plural coexisten diversos sistemas de valores, y formas variadas de percibir la realidad que comparten unos elementos y difieren en otros. Si se pretende que las políticas públicas alcancen un consenso amplio, sobre cuya base puedan aglutinarse los esfuerzos de la sociedad en la consecución de propósitos compartidos, es necesario un diálogo que permita identificar puntos de coincidencia, aclarar discrepancias y alcanzar acuerdos en puntos importantes, por encima de las diferencias de perspectiva, que son dignas de respeto.³³⁹

Sin embargo, un país étnicamente diverso tiene que transitar hacia una realidad en la que las diferentes culturas puedan relacionarse entre ellas mismas como pares. Supone, además, eliminar toda forma de racismo, discriminación y prejuicio contra los integrantes de culturas diferentes, implica la participación equitativa de todos los grupos étnicos en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la nación, demanda que comprendamos que vivir en un país multicultural nos enriquece como personas y como sociedad (ver anexo, gráfica 6).

Esto sería lo ideal porque el mismo *Programa Nacional de Educación* así lo plantea, y la UNESCO lo manifiesta como una necesidad: “La educación

³³⁸ DELORS, *Op. cit.*, p. 51.

³³⁹ *Programa Nacional de Educación. Op. cit.*, p. 39.

puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de individuos y de grupos humanos y, al mismo tiempo, evita ser, a su vez, un factor de exclusión social.”³⁴⁰

Pero, ¿cómo lograr esto si la propuesta globalizadora en la cual se encuentra inmersa nuestra nación tiende a homogenizar a las personas y a presentar a los individuos desarticulados de su presencia histórica y de los rasgos culturales que lo constituyen?, ¿cómo, si la globalización los imbuye en un conjunto de intereses que no le son propios, que acarrea la desaparición progresiva del Estado y cuyo paradigma imperante parece ser el de la producción y el consumo capitalista con sus calificativos de calidad, excelencia y competitividad entre los miembros de una comunidad que cada día se hace más extensa y más ajena?³⁴¹ Tan sólo en nuestro país más de 6 millones de personas hablan una lengua indígena.

Recordemos con que el vocablo *globalización* es un vocablo propio del Neoliberalismo que forma parte del lenguaje común de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, y otras muchas de carácter nacional y/o internacional.³⁴² En realidad esta expresión, al igual que otras, como *mundialización, desreglamentación, pensamiento único, maestros del mundo...*, es propia de una ideología que gira alrededor de la economía, pero que tiene importantes repercusiones en el papel de la política y en la organización de la sociedad.

³⁴⁰ DELORS, *op. cit.* p. 54.

³⁴¹ Cfr. SAXE-FERNÁNDEZ, John. “Globalización e imperialismo” en: *Globalización: crítica a un paradigma. Op. cit.*, pp. 9-15.

³⁴² Cfr. MUNIESA, Bernat. “Neoliberalismo y globalización.” *El Balco*. Enero, febrero,-marzo del 2000. Número 95. <http://chalaux.org/bmunes01.htm>.

El liberalismo que aparece en el siglo XVIII, es una ideología que impulsó el nacimiento del capitalismo moderno o libre competencia del mercado y también de la Revolución Industrial. El Capital, cuya traducción es el flujo monetario, es un fenómeno de naturaleza dinámica que necesita reproducirse, es decir, generar rentabilidades, beneficios o rendimientos económicos. De esa necesidad de reproducción nace una necesidad de expansión: búsqueda de mercados. Esa expansión del capitalismo liberal dio después, con las ideas neoliberales, lugar a la *globalización*, así el capitalismo salió de las naciones y se hizo cosmopolita, abrió nuevos mercados, halló nuevas fuentes de materias primas y creó nuevas fuerzas de trabajo: expandió la industrialización y el comercio desde Inglaterra y el centro de Europa por todo el mundo.

Hoy, a principios del siglo XXI, aquel Capitalismo Liberal transformado en Neoliberalismo ha introducido el concepto de globalización en el que hay quienes globalizan capitales y esos son los capitales financieros internacionales y las grandes corporaciones económicas, llamadas transnacionales. La globalización es también la subordinación a esas poderosas fuerzas económicas, por lo que los estados nacionales y sus gobiernos dejan de tener el protagonismo de antaño, son sólo necesarios para mantener el orden social y político, pero ya no para el proceso económico; su interferencia en la economía es un estorbo para los intereses globalizadores.³⁴³

En estas circunstancias se requiere desarrollar una serie de reformulaciones para atender la pluralidad diversificada de necesidades interculturales y multiculturales en donde convergen muchos entes que configuran el marco conceptual de las personas: creencias religiosas, científicas y filosóficas,

³⁴³ Cfr. *Idem*.

sistemas económicos, políticos, sociales y diversos tipos de relaciones: “Pero lo más importante es la representación que los mismos miembros de una cultura tienen de sí mismos; eso es lo más constitutivo de la cultura.”³⁴⁴

Platón propone en las *Leyes* que el legislador debe ser aquel que se encargue de examinar las costumbres de los ciudadanos, y que se elija correctamente a quienes van a regir y a guiar a los pueblos de acuerdo con aquellas prácticas que sean acordes con los intereses comunes; esos hombres serán llamados reyes o gobernantes y los que han establecido esas prácticas serán los magistrados. Así también propone que antes de legislar se investiguen los hechos realmente sucedidos desde el punto de vista histórico,³⁴⁵

El buen legislador, será el que se esfuerce por introducir en las ciudades toda la sabiduría y discreción posibles y por extirpar la inconciencia y la insensatez a través del conocimiento de sí mismo y de los demás.³⁴⁶ Es la búsqueda del *conócete a ti mismo* expuesta en el templo de Delfos y recuperada en el *Cármides* y otros diálogos de Platón, en donde la excelencia, *ἀρετή*, es indagación de un saber que contempla la autonomía en armonía con todo lo demás; por eso, afirma que la *σωφροσύνη* es la única virtud que, además de ser un saber de todos los otros, lo es de sí misma.³⁴⁷ no es como la propone el sistema internacional: la virtud del buen manejo del comercio y el poder como atributo de una posición de una organización a la que se pertenece sin oposición ni mucho menos, no es un artículo de fe que gira en torno de los

³⁴⁴ ARRIARÁN Samuel y Mauricio Beuchot. *Filosofía, neobarroco y multiculturalismo*. *Op. cit.*, p. 181.

³⁴⁵ *Cfr. Leyes* 681a-684c.

³⁴⁶ *Cfr. Leyes* 688e.

³⁴⁷ *Cármides* 166b.

intereses de los grandes consorcios. Para Platón, en lugar de eso, la búsqueda del conocimiento de sí mismo es *ἀρετή*.

Por todo lo anterior podemos afirmar que lo que se necesita es un cambio de paradigma, no sólo desde la ciencia sino desde el más amplio contexto social, uno que considere la vida virtuosa como modelo, porque quien tiene el alma buena es bueno.³⁴⁸ Platón propone en sus paradigmas que sean los filósofos los que gobiernen y, cuando hayan visto el Bien en sí, se sirvan de él como modelo durante el resto de su vida, en que gobernarán, cada cual en su día, tanto a la ciudad y a los particulares como a sí mismos; nada parecido a una máquina como lo supone el paradigma de la modernidad globalizadora en donde la competitividad se promueve y asume como una idea de dominación y apropiación del mundo y no como el desarrollo vital de la búsqueda de la armonía integradora del individuo.³⁴⁹

Así, si un sujeto no se integra en toda su amplitud en este proceso, no estará identificado con la cultura que lo constituye y no denotará los aspectos cualitativos de la misma que lo diferenciarán de otros; por eso es importante que en él se dé, en cada momento, un despliegue que le permita, por un lado, comprender los valores propios de su entorno cultural y, por otro, los de su vida en sí y para sí, al ubicar su identidad histórico-filosófica por medio del conocimiento de su propio yo en la resolución de problemas concretos en una mutación constante de formación de valores o principios de acción de manera particular y específica. Por ello, es necesaria la formación de valores ético-morales y estéticos en la educación básica; y ello es así, porque la identidad de

³⁴⁸ Cfr. *República* 409b-d.

³⁴⁹ Cfr. *República* 540a-e.

la conciencia del sujeto se ubica desde sus primeros años dentro de la lógica de las prácticas sociales en las que se halla inmerso como un sujeto que depende de éstas en los procesos educativos donde sus reflexiones las hará de acuerdo con los valores que esa sociedad le haya inculcado.

El *Plan Nacional de Desarrollo* menciona a su vez que “Otro sector que requiere atención prioritaria, en virtud de su condición de marginación, lo constituye la población indígena. Su pluralidad genera una demanda diversificada, para cuya atención habrá que reformular tanto la alfabetización como la continuidad educativa, permeada por los aspectos interculturales y lingüísticos propios de una sociedad plural.”³⁵⁰

Sin embargo, ¿cuántas veces se han levantado los indígenas para invocar que se les escuche?³⁵¹ “¿Qué organizaciones sociales, qué grupos políticos se movilizaron para pedir esos canales de participación?... ¿Será que no los consideramos verdaderamente importantes?”³⁵²

Los mismos indígenas se preguntan si será que: “¿El gobierno de México los descartó y todos nos quedamos tan tranquilos cuando en eso se va la vida política?”³⁵³ Porque los indígenas no se sienten contemplados en la idea de democracia que propone el *Programa Nacional de Desarrollo*; perciben que sus voces no son oídas ni representadas ni escuchadas ni tomadas en cuenta.

³⁵⁰ *Plan Nacional de Desarrollo*. p. 70.

³⁵¹ Para exigir al gobierno una respuesta a sus diversos planteamientos que se amplifican en un grito de silencio porque nadie los escucha ni les hace caso.

³⁵² EZLN. *Democracia sustantiva, democracia social. Propuesta del EZLN a la mesa 2 sobre democracia y justicia en el diálogo de San Andrés Sacamch' en de los Pobres*. México, Berbera Editores, 2001, p. 8.

³⁵³ *Idem*.

Comprenden que aunque el discurso los incluye, la realidad desconoce su derecho a la libre expresión y a la libre asociación de ellos como ciudadanos, para la defensa de sus intereses, y no vislumbra, además, su derecho de intervención en la política, y en la “cosa pública” y, menos aún, en el proceso de iniciativa, de formulación de leyes, porque se excluyen sus demandas y necesidades propias, y el derecho a su autonomía cultural no se respeta. Ellos reclaman que sus derechos no estén regulados por el juego de la oferta y la demanda como objetos de la especulación del mercado, como exige el neoliberalismo, sino de acuerdo con los principios de justicia social que reconoce no sólo la condición pluriétnica y pluricultural, sino el derecho de cada mexicano a una vida digna de libertades, vivienda, alimentación, salud, protección del medio ambiente, fondos compensatorios para el desarrollo, defensa y amparo de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, y una educación que respete sus principios culturales, sus lenguas, sus tradiciones y sus propios sistemas normativos internos.³⁵⁴

En cuanto a la educación básica –preescolar; educación primaria y secundaria– el *Programa Nacional de Educación* nos dice que: “es la etapa de formación de las personas en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que normarán su vida;”³⁵⁵ y señala que: “La educación primaria ha sido a través de nuestra historia el derecho educativo fundamental al que han aspirado los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad de acceso, que sirva para el

³⁵⁴ *Ibid.*, pp. 10-64.

³⁵⁵ *Ibid.*, p. 107.

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad.”³⁵⁶

Además, advierte la necesidad de que el Estado y la sociedad conjuntamente realicen un esfuerzo sostenido para elevar la calidad de la educación que reciben los niños, se centra en el requerimiento de desarrollar las inquietudes que se refieren a cuestiones fundamentales en la formación de los niños y los jóvenes: la comprensión de la lectura y los hábitos de leer y buscar información, la capacidad de expresión oral y escrita, la adquisición del razonamiento matemático y de la destreza para aplicarlo, el conocimiento elemental de la historia y la geografía de México, el aprecio y la práctica de valores en la vida personal y la convivencia social.³⁵⁷ A través de la educación básica se pretende impulsar en los alumnos los procesos de aprendizaje, el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, alimentar su curiosidad natural y su gusto por el estudio; formar a los niños para la vida.³⁵⁸

Pero, ¿cómo se quiere formar a los ciudadanos para la vida según el *Plan Nacional de Desarrollo* y el *Programa Nacional de educación*, si en ninguno de los dos se toma en cuenta la investigación filosófica como modelo educativo, si en el primero, la palabra filosofía, apenas aparece una sola vez en sus 157 páginas, y en el segundo, no aparece nunca en toda la extensión del documento?

³⁵⁶ SEP. *Programa Nacional de Educación Básica*, Introducción, primer párrafo.

³⁵⁷ Cfr. *Ibid.*, párrafo: seis.

³⁵⁸ Cfr. *Programa Nacional de Educación. Op. cit.*, p. 106.

El *Plan Nacional de Desarrollo* comenta en la única cita que hace de esta palabra que: “Hoy, prácticamente todas las naciones del mundo, independientemente de la filosofía o ideología que inspiren a su gobierno avanzan por el mismo camino en cuanto a su política de desarrollo, basada en la captación de la inversión externa. Lo que los diferencia es la velocidad a la cual avanzan en su proceso de reforma interna y de adecuación al cambiante marco internacional.”³⁵⁹ Así, se advierte claramente que, la palabra “filosofía” está usada como ideología.

Del mismo modo, en esa misma página se hace hincapié en que: “La globalización de la economía mundial es un hecho que nadie puede detener ni acotar. La pregunta que cada nación tiene que plantearse es cuál es la mejor manera de integrarse a ese proceso mundial para obtener los máximos beneficios posibles.”³⁶⁰

Tal parece que en el marco de la economía mundial lo propiamente humano, que es la reflexión filosófica, no existe. Por ejemplo, en el *Programa Nacional de Educación* se afirma que “Una educación básica de buena calidad es aquella que propicia la capacidad de los alumnos de reconocer, plantear y resolver problemas; de predecir y generalizar resultados; de desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación espacial y el pensamiento deductivo”,³⁶¹ ¿cómo se pretende que esto se cumpla sin la perplejidad filosófica que posibilita al ser humano preguntarse si realmente sabe algo que la mayoría supone saber?, ¿sin esa admiración íntimamente relacionada con la filosofía

³⁵⁹ *Plan Nacional de Desarrollo. Op. cit.*, p. 29

³⁶⁰ *Idem.*

³⁶¹ *Programa Nacional de Educación. Op. cit.*, p. 123.

que permite plantear preguntas que aumentan el interés por el mundo y que se ocultan bajo la superficie incluso de las cosas más comunes de la vida diaria?³⁶²

¿Por qué se define la educación desde la globalización económica y no desde la *paideía*?, si la primera es el fruto de cambios fundamentales en la naturaleza de la actividad financiera y mercantil, y de avances tecnológicos que han modificado la forma de desarrollo de la producción, la fisonomía de los empleos disponibles y las fuentes de riqueza en beneficio sólo de unos cuantos y no de toda la población; y la segunda es reflexión del sí mismo y del otro desde la reconstrucción filosófica de nuestro conocimiento, según la cual, recibimos datos de los que inferimos la realidad como manifestación de aquello que nos impacta y que nos permite entender los errores que cometemos acerca del mundo que percibimos.³⁶³

¿Cómo se pretende que sin un fundamento filosófico claro, el *Programa Nacional de Educación 2001-2006*³⁶⁴ quiera que la educación básica sea de buena calidad, se oriente al desarrollo de las competencias cognoscitivas fundamentales de los alumnos —entre las que destacan las habilidades comunicativas básicas, como la lectura, la escritura, la comunicación verbal y el saber escuchar— que fomente en los alumnos el interés y la disposición para continuar aprendiendo a lo largo de su vida de manera autónoma y, además, que pueda brindar a los estudiantes los elementos necesarios para conocer el mundo social y natural en el que viven?

³⁶² Cfr. MATTHEWS, Gareth. *El niño y la filosofía*. México, FCE, 1986, p. 12.

³⁶³ *Ibid.*, p. 15.

³⁶⁴ Cfr. *Programa Nacional de Educación*, p. 123.

4.3 Nivel medio superior

En cuanto a los programas educativos del Nivel Medio Superior y Superior, éstos han sido encaminados a responder a las necesidades de las empresas y a las insuficiencias de una sociedad global; esto se manifiesta claramente en el informe final del *Segundo Congreso Internacional en Educación Técnica y Profesional* de la UNESCO en donde se expresa que uno de los objetivos principales de éste es convencer a los gobiernos e industrias de la importancia de impulsar la educación técnica profesional para lograr el desarrollo mundial. Un caso que se cita es el del gobierno de la República de Corea, la cual ha logrado un importante desarrollo comercial debido al impulso que le ha dado a la educación técnica.³⁶⁵

En contraste con lo que propone Platón, la educación media superior y superior tiene en sus programas un sentido diferente. Mientras que al filósofo de la Academia le preocupa que la educación no se quede solamente en instrucción, sino que sea un proceso de educación genuina no sólo en el sentido de formación de una conciencia verdaderamente humana, sino, además, una moralización que asemeja al ser humano a la idea de perfección,³⁶⁶ como lo hemos estado mostrando a lo largo de este escrito, a los gobiernos del mundo, en particular al de México, lo que les inquieta es preparar gente que forme parte del engranaje de una maquinaria dedicada a la producción de bienes materiales y servicios.³⁶⁷

³⁶⁵ Cfr. UNESCO. *Segundo Congreso Internacional en Educación Técnica y Profesional*. 26-30 de abril, 1999, p. 129.

³⁶⁶ Semejante a Dios.

³⁶⁷ Platón, también, considera a la sociedad como un engranaje, pero, a diferencia del neoliberalismo que lo ve como una maquinaria dedicada a la producción; para nuestro

Así, los últimos resultados emitidos por la COMIPEMS, Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, revelan la importancia que la SEP le ha dado a la creación de escuelas como CONALEP, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CETIS, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, y CBETIS, Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios, todas ellas dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; su objetivo es establecer recursos humanos para los sectores productivos de bienes y servicios del país en sus niveles medios, y las especialidades que se ofertan, están orientadas a preparar bachilleres con formación técnica en las áreas de ingenierías y tecnológicas: ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas, ciencias físico matemáticas, ciencias químico biológicas y ciencias económicas-administrativas, es decir, técnicos al servicio de los empresarios, industriales y mercaderes, de esos que Platón llama los proveedores.

Otras instancias importantes de educación media superior son las vocacionales que dependen del Instituto Politécnico Nacional, IPN, cuya orientación está enfocada a los avances científico, tecnológico y administrativo. “Cada una de las carreras que el IPN ofrece en su Nivel Medio Superior hace énfasis en el uso y conocimiento de los lenguajes español e inglés, así como en la responsabilidad del individuo hacia sus semejantes y su entorno, inculcando en el egresado conceptos para la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el estudio y la aplicación de los avances tecnológicos.”³⁶⁸ La

filósofo, en este engranaje social y político, cada miembro del Estado cumple una función propia y bien determinada para el bienestar de éste.

³⁶⁸ *Instituto Politécnico Nacional. Escuelas de nivel medio superior: CECyT y CET*, p. 1.

orientación de estas escuelas, tanto los CECyT como en los CET, favorecen el desarrollo de un enfoque psicopedagógico de construcción del conocimiento, que tiene como principio la "Pertinencia y Competitividad".³⁶⁹ Las áreas de estudio que promueven son: ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas, y ciencias médico-biológicas.

Existen también otras opciones para los estudiantes de educación media superior que son los Colegios de Bachilleres, los Colegios de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria, que tienen como principio básico ofrecer una educación integral a sus alumnos que les permita adquirir conocimientos y habilidades para acceder a estudios superiores con una actitud analítica y crítica, desarrollar su personalidad y enfrentarse a la vida de manera responsable y con un alto sentido social congruente con las necesidades del país. Tanto el Colegio de Ciencias y Humanidades como la Escuela Nacional Preparatoria pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que conservan cierta autonomía con respecto al Estado y a la misma SEP; entre sus misiones está la de vigorizar el perfil del egresado de acuerdo con los requerimientos que demandan los estudios superiores en general y los de cada área académica en particular, en términos de valores y actitudes que los encaminen a una formación social y humanística básica.

En sus programas de estudio se incorporan disciplinas como matemáticas, física, química y biología, también geografía e historia, así como diversas literaturas, e incluso etimologías grecolatinas, actividades artísticas, y educación física, pero lo que me parece de gran importancia es que se

³⁶⁹ *Idem.*

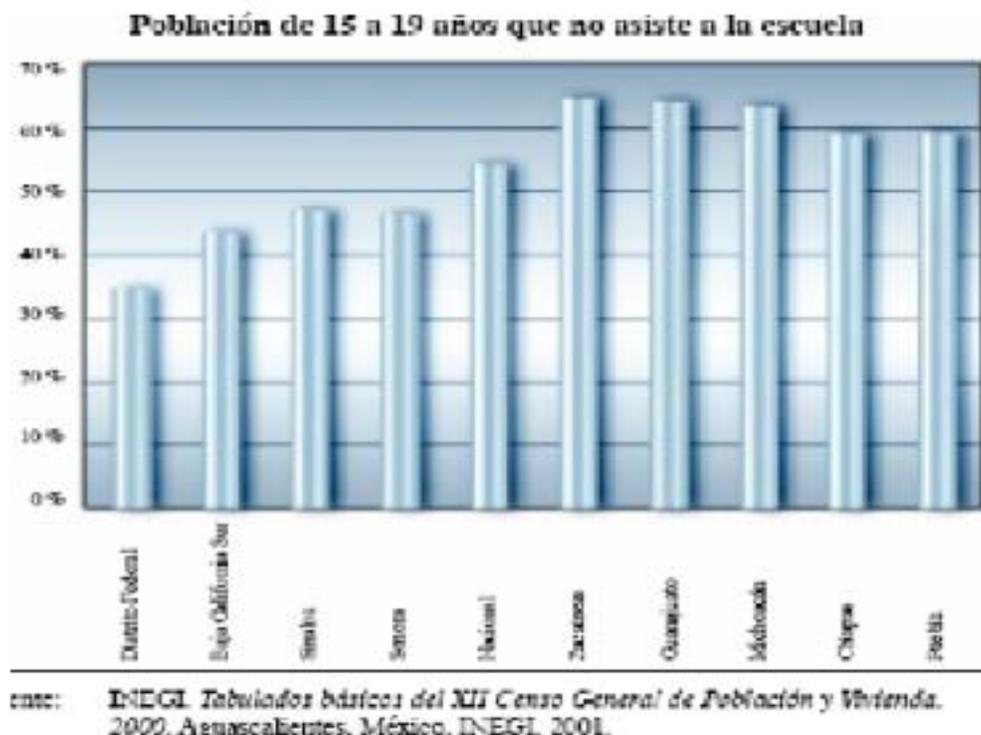
contempla la filosofía por lo menos durante dos semestres para el plan CCH y dos años para el plan preparatoria con los estudios de Ética y Lógica, y para el área de humanidades un año más de Historia de las doctrinas filosóficas.

Tanto en la UNAM como en el Colegio de Bachilleres existe la perspectiva filosófica en sus programas, por lo menos para que los estudiantes se familiaricen con la filosofía, pero cada vez es más grande la demanda de los jóvenes que quieren ingresar a estas instituciones, y menores las posibilidades para que el mayor número de alumnos tenga acceso a ellas (ver anexo, gráfica 7), hay menos probabilidad de que el gobierno genere la infraestructura necesaria para crear nuevos planteles con todos los recursos tanto humanos, como materiales para resolver este problema; el gobierno da mayor atención a las escuelas tecnológicas que son más acordes con los programas mundiales de educación y que destacan como principio básico el desarrollo de las grandes oligarquías con un disfraz de democracia (ver anexo, gráficas 8 y 9).

Estos programas tratan de justificar el comportamiento individualista a través de discursos demagógicos que nada tienen que ver con la realidad de la generalidad de los países en donde las mayorías sufren hambre, como en el nuestro, no poseen viviendas dignas, y muchos niños no gozan de las oportunidades económicas ni sociales para asistir a la escuela (ver gráfica 10): La aspiración generalizada por la democracia y la igualdad está siendo neutralizada por la ideología neoliberal del libre comercio y la competencia como principio que guía la vida social.³⁷⁰

³⁷⁰ Cfr. RATTNER, Enrique, “Ciencia, ética e ideología” en: *La vasija. Revista independiente especializada en educación y ciencias del hombre*. vol. 2, núm. 4, enero-abril, 1999, p. 19.

GRÁFICA 10

La educación actual, como está planeada desde los planes y programas gubernamentales desdeña la formación profunda del individuo social, desatiende la enseñanza de la filosofía como forma de vida, que ayudaría a constituir seres humanos armónicos, condescendientes y solidarios con conocimiento de sí mismos en relación con los que le rodean.

“Al postular las necesidades y las dinámicas del mercado como la única forma de organizar racionalmente la vida social, política y económica, la ideología neoliberal enfatiza la competencia como base de las relaciones sociales en el ámbito individual y colectivo.”³⁷¹ Ello genera acciones que van en detrimento

³⁷¹ *Ibid.*,

de todos los valores éticos, estéticos y sociales, y no permiten el hábito y apropiación de la *ἀρετή*.

“La concentración de la riqueza, el poder, el saber, el fácil acceso a bienes y servicios son paralelos al creciente desempleo, exclusión, segregación y alineación, dividiendo a la humanidad en una minoría con privilegios absolutos y una mayoría carente de todo”;³⁷² esto es precisamente lo que mencionaba Platón en el libro VIII de la *República* cuando describe lo que es la oligarquía.³⁷³

4.4 La educación superior en México

En este apartado se revisará el pensamiento de Platón con respecto a la educación superior y se analizará la parte del *Programa Nacional de Educación 2001-2006* que trata sobre este mismo tema; también se expondrá, someramente, el paradigma educativo presentado en el libro *La trama de la vida* de Fritjof Capra con el fin de recuperar el paradigma sistémico de Maturana y Varela en la educación superior.

Platón propone la dialéctica como el estudio supremo del conocimiento del Bien, íntimamente ligada a la discusión filosófica: el arte de saber preguntar y responder, de tener claro que no se aprende del maestro sino que el conocimiento es algo que procede de nosotros, que permite que se produzca en nosotros mismos.³⁷⁴

³⁷² *Ibid.*,

³⁷³ *República* 555e–557a.

³⁷⁴ *Cfr. Cratilo* 390b.

La educación superior expuesta en la *República* exige el ejercicio dialéctico implícito en las distintas ciencias y, a su vez, este ejercicio se desarrolla según la dirección de la idea del Bien, la *ἀρετή* máxima, que incluye en sí las distintas *ἀρεταί*, virtudes.³⁷⁵

En su esquema de estudios, el filósofo de la Academia, “no descuida el aporte propedéutico de la educación literaria, artística y física: éstas cumplen su papel imprimiendo cierta armonía, cierta euritmia a la personalidad en su conjunto, pero este papel no puede ser comparado, en cuanto a fecundidad, con el de las ciencias exactas, primer tipo de conocimiento accesible de conocimiento verdadero, iniciación directa a la cultura filosófica, centrada, según ya sabemos, en la búsqueda de la verdad racional”³⁷⁶. Sin embargo, la gimnasia y el estudio del arte coral están presentes y permean todos los niveles de la educación y aparecen tanto en la *República* como en las *Leyes*. Además, en las mismas *Leyes*, el filósofo de la Academia hace un claro hincapié en el resguardo de la armonía de la naturaleza legislando las formas y cuidados que se deben tener con los recursos naturales, particularmente con la caza y la pesca.³⁷⁷

El *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, supone en cambio, que la educación superior es: “un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las

³⁷⁵ Cfr. PACI, Enzo. “La dialéctica en Platón.” en: *La evolución de la dialéctica*. Barcelona, Martínez Roca, 1977, pp. 25-47.

³⁷⁶ MARROU, Henri Irénée, *Historia de la educación en la antigüedad*. México, FCE, 1998, p. 117.

³⁷⁷ *Leyes* 423c-424a.

humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.”³⁷⁸

Desde el lenguaje que se utiliza en la redacción de este programa puede advertirse que la educación superior, para los sistemas capitalistas, como los propuestos por el neoliberalismo, es un medio estratégico para aumentar el capital.

Para estos sistemas, los individuos en su colectividad están insertos en un universo económico y social que busca encontrar normas y reglas mediante las cuales producir una transformación profunda en el desarrollo financiero. El individuo debe ser al mismo tiempo un sujeto responsable de sí mismo en un momento dado de la historia, pero, a la vez, separado de ésta, de la cultura y de las interacciones pasadas, ajeno a todo aquello que lo constituye y lo caracteriza como sujeto histórico, distante de lo que lo provee de identidad como lo que es, en el sentido de su acción, que implica la posibilidad de trascender, forzado, además, a adaptarse a las industrias existentes y a las nuevas tecnologías

El sujeto, sin dejar de ser un ente social, no deja de ser sólo un conflicto económico que se resuelve en el mercado, y que le da la “oportunidad de enriquecer la cultura” mediante los sistemas de precios y salarios en un sistema que toma decisiones “democráticas” respecto a cuánto debe aprender y qué tipo de educación y entrenamiento debe cursar, para ser aprovechable económicamente, como lo plantea el paradigma neoliberal que desde su

³⁷⁸ *Programa Nacional de Educación. Op. cit.*, p. 183.

*versión pop*³⁷⁹, fomentada por fuerzas e intereses empresariales, se instala como una oferta de moda, eufórica y determinista que no contempla las necesidades del planeta en su totalidad, sino que mediante la falacia globalizadora mira el mundo como una colección de objetos aislados.

El paradigma globalizador, desafortunadamente, se olvida de la visión holística del mundo que lo ve todo integrado y cuyo paradigma no separa a los humanos –ni a ninguna otra cosa– del entorno natural; no se percata, tampoco, de que el mundo es una red de fenómenos interconectados e interdependientes, y no reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos, no alcanza a mirar a los humanos como hebras que, junto con todo lo demás, constituyen la trama de la vida.³⁸⁰

El *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, menciona que la educación superior: “es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.”³⁸¹

El discurso neoliberal, supone que: “en el campo educativo, las transformaciones están sostenidas fundamentalmente en concepciones mercantilistas y en el enfoque economicista de la teoría del capital

³⁷⁹ Descrita por Saxe-Fernández en el libro *Globalización: crítica a un paradigma. Op. cit.*, pp. 9-19.

³⁸⁰ Cfr. CAPRA, Fritjof, *La trama de la vida*. Barcelona, Anagrama, 1996, p. 29.

³⁸¹ *Programa Nacional de Educación Op. cit.*, p. 183.

humano.”³⁸² Desde este punto de vista, la relación educación-empresa también tiende a intensificarse en ese vínculo que le da mayor importancia a la competitividad y al avance económico y menor a los lazos humanos. En cambio, para Platón, la educación debe impulsar la cohesión y la justicia social; nuestro filósofo intenta demostrar que hacer filosofía es una premisa básica de la investigación como forma de vida, pues alienta el espíritu autorectificador de una manera de investigar que, según yo, debería ser estimulada en todas las instituciones.

En ese tipo de sistemas económicos neoliberales no es importante considerar a los individuos como hebras de un entretejido en donde un sinnúmero de hechos, sucesos y contingencias se entrelazan con su propia existencia. No es valioso descubrir quién es uno mismo y mucho menos que cada sujeto se reconozca en esa identidad que le es propia y que le proporciona mayor conciencia de su identidad histórica.

Existen, sin embargo, otros paradigmas educativos diferentes, como los planteados por Platón en la *República* y las *Leyes* que ya hemos estado revisando a lo largo de esta investigación; otro es el paradigma ecologista o sistémico que será expuesto a continuación, en donde el ser humano es un hilván en la gama de posibilidades del entreverado de lo existente, y su sí mismo separado e individual no es más que una ilusión, un concepto intelectual carente de identidad real, pues según la *teoría de Santiago*, de la que hablaremos posteriormente, y que es congruente con la de Platón en algunos aspectos, “damos a luz al sí mismo al igual que damos a luz a objetos.

³⁸² NORIEGA. *Las reformas educativas y su financiamiento en el contexto de la globalización: el caso de México, 1982-1994*. México, UPN, 2000, p. 19.

Nuestro ser o ego carece de toda existencia independiente y no es más que resultado de nuestro acoplamiento estructural.”³⁸³

El hecho de que se haga referencia a esta teoría ecologista o sistémica de Santiago es porque el mismo *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, no obstante que está inscrito dentro del *Plan Nacional de Desarrollo*, no hace una clara referencia a la educación ecológica, a pesar del hincapié que pone la UNESCO en señalar que: “siendo el conocimiento la materia prima esencial del nuevo paradigma productivo, la educación superior y la investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones.”³⁸⁴

Esta teoría fue generada en la Universidad de Chile, en Santiago, durante los años setenta y ochenta, por Humberto Maturana y Francisco Varela, y supone que los sistemas vivos son totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser reducidas a sus partes más pequeñas. La llave de esta teoría radica en el estudio de la sustancia o estructura y en el estudio de la forma o patrón. En el primero medimos y pesamos las cosas; en el segundo, para comprender un patrón debemos cartografiar una configuración de relaciones. En otras palabras, estructura implica cantidades, mientras que patrón implica cualidades. En esta teoría el patrón es crucial para la comprensión de los sistemas vivos ya que estos emergen de una configuración de relaciones

³⁸³ CAPRA. *Op. cit.* p. 303.

³⁸⁴ TUNNERMANN BERHEIM, Carlos. “La Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI”. Conferencia magistral presentada durante la XXIII asamblea de la UDUAL celebrada en la Universidad Metropolitana de Chile, del 26 al 28 de octubre de 1998, p. 8.

ordenadas, y en todos los seres vivos se puede identificar uno cuya propiedad más importante es que se trata de un patrón en forma de red. Toda manifestación de vida es la tendencia a constituir estructuras a multinivel de sistemas dentro de sistemas, cada uno de los cuales forma un todo con respecto a sus partes, siendo al mismo tiempo parte de un todo superior.³⁸⁵

De esta teoría, Platón no conocía nada, pero sí tenía claro, en las *Leyes*; que la naturaleza requiere un cuidado especial: “Amigos, ojalá no os atrape nunca el deseo ni el amor a la caza marina, ni a la pesca con anzuelo, ni en general a la captura de los animales acuáticos y practiquéis una caza perezosa con nasas en la que da igual que estéis despiertos o dormidos.”³⁸⁶ Tanto para nuestro filósofo como para la teoría ecologista las propiedades de las partes sólo pueden ser comprendidas en relación con el todo.

Para el planteamiento sistémico, las propiedades de las partes sólo se logran desde la organización de conjunto por lo que el pensamiento sistémico no se concentra en los componentes básicos, sino en los principios primordiales de organización. A Platón no se le ocurrió un sistema tan complejo de organización como el sistémico, pero sí tenía claro que para lograr un Estado bien estructurado había que poner en armonía todos sus elementos e, incluso, propone legislar la caza, la pesca y el cuidado de los bosques, de los mares y los ríos.³⁸⁷

³⁸⁵ Cfr. CAPRA. *Op. cit.*, pp. 20-114.

³⁸⁶ Cfr. *Leyes* 823d-e (Tr. Francisco Lisi).

³⁸⁷ Cfr. *Leyes* 823a-824a.

Para explicar esto, Maturana y Varela crean el concepto de *autopoiesis*: “*Auto*, por supuesto, significa ‘sí mismo’ y se refiere a la autonomía de los sistemas autoorganizadores. *Poiesis* tiene la misma raíz griega que ‘poesía’ y significa ‘creación’. Así pues, *autopoiesis* significa creación de sí mismo.”³⁸⁸ La *autopoiesis* es, pues, contemplada como el patrón subyacente en el fenómeno de autoorganización o autonomía tan característico de todos los seres vivos.

A través de sus interacciones con el medio; los organismos vivos se mantienen y se renuevan a sí mismos permanentemente, y utilizan para ello los recursos de éste y su energía. Su continua autogeneración incluye también la habilidad para formar nuevas estructuras y patrones de comportamiento; esta creación da lugar al desarrollo y a la evolución intrínseca en la *autopoiesis*. Así, una red autopoiesica es un conjunto de relaciones entre procesos de producción de componentes. Si estos procesos se detienen, lo hace también toda la organización, por lo que las redes autopoiesicas deben regenerarse continuamente para mantener su organización.³⁸⁹

El tema central de la teoría de Santiago es la identificación de la cognición –el proceso de conocer– con el proceso de vivir, pues considera que los sistemas vivos son sistemas cognitivos y el proceso de vivir es un proceso de cognición. La división cartesiana entre materia y mente ya no aparece como perteneciente a dos categorías separadas, sino que es vista como dos aspectos del mismo fenómeno de la vida. La mente no es ya una cosa sino el proceso de cognición, que se identifica con el proceso de la vida: El cerebro es una estructura específica a través de la cual este proceso opera: “Más aún,

³⁸⁸CAPRA. *Op cit.*, p. 115.

³⁸⁹ *Cfr. Ibid.*, pp. 114-181.

investigaciones recientes indican firmemente que en el organismo humano, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino –que tradicionalmente eran vistos como sistemas separados– forman en realidad una única red cognitiva.”³⁹⁰

Esta idea de la identificación de la mente o cognición con el proceso de vida, radicalmente nueva en ciencia, es una de las más arcaicas intuiciones de la humanidad. La distinción fundamental no radica entre cuerpo y mente, sino entre cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. En los lenguajes antiguos, alma y espíritu significan soplo inspirador de vida: “de forma semejante el concepto de cognición en la teoría de Santiago va mucho más allá de la mente racional al incluir en su totalidad el proceso de la vida. Su descripción como soplo de vida constituye una acertada metáfora.”³⁹¹

En su teoría, Maturana y Varela utilizan constantemente, lo mismo que Platón, la metáfora de *dar a luz*. La cognición no es, pues, para ellos, la representación de un mundo independiente, sino más bien un constante *alumbramiento de un mundo* a través del proceso de vida. La mente y el mundo emergen juntos: No obstante, a través del acoplamiento estructural mutuo, los sistemas vivos individuales son parte de cada uno de los mundos de los demás. Se comunican y coordinan su comportamiento. Hay una ecología de mundos alumbrados por actos de cognición mutuamente coherentes.³⁹² “Lo que un organismo particular da a luz en el proceso de vida no es el mundo, sino un mundo determinado y siempre dependiente de la estructura del

³⁹⁰ *Ibid.*, p. 189.

³⁹¹ *Ibid.*, p. 274.

³⁹² *Cfr. Ibid.*, p. 279.

organismo... Nosotros, los humanos, compartimos además un mundo abstracto de lenguaje y pensamiento a través del cual creamos juntos nuestro propio mundo. ”³⁹³

Los seres humanos somos, también, seres históricos por naturaleza. No nacemos de la nada; detrás de cada uno de nosotros hay una historia que, a su vez, es una trama de historias, un laberinto del que debemos apropiarnos, un esfuerzo de autoconciencia de nosotros mismos y del mundo del que somos parte en todas sus dimensiones. Así, la conciencia de la historia implica el saber del sujeto como unidad en unidad con todo lo demás. Saberse en esa unidad y con ella, y en ese saberse en ella y con él mismo, no implica solamente vivirla y experimentarla, sino reflexionarla, saber de sí, tanto del proceso como de la reflexión.

Así, Platón nos dice en el Menón: “El tomar un conocimiento de sí mismo ¿no es recordarse?”³⁹⁴ ¿Y ese recordarse no ofrece, acaso, una posibilidad total del ser, ya que el alma ha visto todas las posibilidades en el Hades? Y como toda la naturaleza es afín entre sí ¿no es posible que la comprensión de alguna cosa particular lleve a la comprensión de todo?”³⁹⁵ Además, en las *Leyes*, Platón, pide a los legisladores abarcar con la mirada la sucesión ilimitada de los tiempos, junto con los cambios que ocurren en la misma, para que una vez de haberse encontrado con los hechos realmente históricos se investigue no sobre lo abstracto sino lo vivido.³⁹⁶

³⁹³ *Ibid.*, p. 280.

³⁹⁴ 85d.

³⁹⁵ *Cfr. Menón* 81c-d.

³⁹⁶ *Cfr. Leyes* 676a-686b.

Maturana y Varela afirman que el comportamiento de cada miembro viviente dentro de un ecosistema depende del comportamiento de muchos otros: “El éxito de toda la comunidad depende de sus individuos, mientras que el éxito de éstos depende del de la comunidad.”³⁹⁷

Comprender la interdependencia ecológica significa, en buena medida, entender y nutrir las relaciones que existen entre los miembros de una comunidad. Cualquier perturbación tendrá múltiples efectos, sus consecuencias repercutirán en patrones que se encuentran en constante expansión: “La lección para las comunidades humanas resulta evidente. Uno de los principales conflictos entre economía y ecología deriva del hecho de que la naturaleza es cíclica, mientras que nuestros sistemas industriales son lineales. Nuestros negocios absorben recursos, los transforman en productos y desperdicio y venden esos productos a consumidores que, a su vez, producirán más desperdicios al usarlos,”³⁹⁸ en lugar de reciclarlos como hacen los ecosistemas, en donde los desechos de unos constituyen el alimento de otros en continua colaboración que ha permitido que ecosistemas enteros de organismos hayan evolucionado. “Al ignorar la evidencia ecológica, nuestros dirigentes políticos y económicos comprometen una y otra vez el bienestar de millones de pobladores del planeta.”³⁹⁹

La conciencia ecológica, así como la práctica filosófica, la educación artística, ética y estética, su vitalidad y la incorporación de la poesía y el arte deberían estar presentes en la reforma educativa de la educación superior, pues mientras

³⁹⁷ CAPRA. *Op. cit.*, p. 308.

³⁹⁸ *Ibid.*, p. 309.

³⁹⁹ *Idem.*

que las disciplinas continúen definiéndose como conjuntos de materias que hay que saber, en lugar de lenguajes que ayuden a los alumnos a aprender a pensar como habilidad primordial, no se podrá poner en marcha uno de los anhelos estratégicos del *Programa Nacional de Educación 2001-2006* que expresa su preocupación porque los programas de educación superior hagan énfasis en aspectos formativos con particular atención en los valores y el desarrollo social y humano de los ciudadanos.

Por otra parte, mientras no se consiga que los alumnos organicen las palabras en enunciados gramaticales claros, a través de sensibilizarlos para que puedan desarrollar razonamientos y reflexiones sobre sus propias experiencias y conocimientos, y consigan articular sus estudios especializados en ciencias sociales, en política, en arte, en tecnología, en ecología, en ciencia y en filosofía, no se logrará atender, de manera eficiente, la diversidad cultural y el cuidado del medio ambiente. No será posible promover el aprendizaje efectivo, el trabajo en grupo, la formación de mujeres y hombres con iniciativa y desarrollo de sus potencialidades, de acuerdo con sus necesidades específicas.⁴⁰⁰ Por ello se necesita que los gobiernos del mundo, en particular el de México, asignen una partida presupuestal mayor a la que en las últimas décadas se ha designado a la educación superior.

El *Programa Nacional de Educación 2001-2006* advierte que el país requiere mayor cobertura, equidad, acceso y distribución territorial de oportunidades educativas a nivel superior,⁴⁰¹ y plantea que:

⁴⁰⁰ Cfr. *Programa Nacional de Educación Op. cit.*, p. 204.

⁴⁰¹ Cfr. *Ibid.*, pp. 183-184.

“La educación superior comprende los estudios posteriores a la educación media superior, se imparte en instituciones públicas y particulares y tiene por objeto la formación en los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Las instituciones de educación superior (IES) realizan una o varias de las actividades siguientes: docencia; investigación científica, humanística, y tecnológica; estudios tecnológicos; y extensión, preservación y difusión de la cultura, según la misión y el perfil tipológico de cada una.”⁴⁰²

Sin embargo, el florecimiento de centros de enseñanza superior se da en México sin una clara coordinación, planificación y cohesión. No plantea de manera eficiente una educación que integre y oriente tanto la formación científica como la humanística ni que busque potenciar el desarrollo de ciudadanos libres y virtuosos, pues dentro del marco de las políticas del neoliberalismo, cada año se impulsa una reducción considerable del presupuesto para las instituciones de educación superior, al mismo tiempo que se disminuyen las matrículas de acceso a dichas instituciones en proporción de la demanda que cada día es mayor debido al crecimiento demográfico de los jóvenes en edad de cursar dicho nivel. Esto va en detrimento de los tan ponderados aforismos de equidad e igualdad de oportunidades para todos.

Además, en muchos municipios y poblados de los estados de la república ni siquiera existen centros de educación para el nivel medio superior y menos aún para el superior. Lo más triste es que en algunos tampoco se hallan escuelas secundarias, esto sin considerar que existen entidades que comparten una misma escuela primaria, porque en muchos pueblos no las hay, y a veces, si es que se localiza uno de estos centros educativos, en numerosos casos se encuentra en condiciones deplorables, con pésimas instalaciones, el mobiliario

⁴⁰² *Ibid.*, p. 183.

estropeado y anticuado, sin materiales didácticos y hasta con falta de profesorado; un mismo docente tiene que atender a varios grupos de distintos niveles y grados en una misma aula;⁴⁰³ Esto ha obligado a la creación de una red de escuelas unitarias y bidocentes, en las que uno o dos maestros atienden varios grados a la vez, con alumnos de diferentes niveles de aprendizaje, donde un solo profesor se hace cargo de todo; desde la atención a los alumnos, y a los padres de familia, hasta la administración de la escuela, la dirección y demás responsabilidades, sin ningún tipo de infraestructura ni de remuneración adecuadas.⁴⁰⁴

Es lamentable que: “con base en una economía de mercado con su lógica desreguladora que aumenta a los marginados y excluidos, y con ellos el analfabetismo, la población no escolarizada, la deserción escolar, la baja calidad de quienes logran continuar, y a muchos de los cuales es necesario excluir mediante pruebas y exámenes *ad hoc*, que no tienen fines pedagógicos sino de desarticulación de la demanda educativa,”⁴⁰⁵ se justifique la falta de responsabilidad del Estado para que más estudiantes de bajos recursos puedan acceder a las instituciones de educación media superior y superior pues el

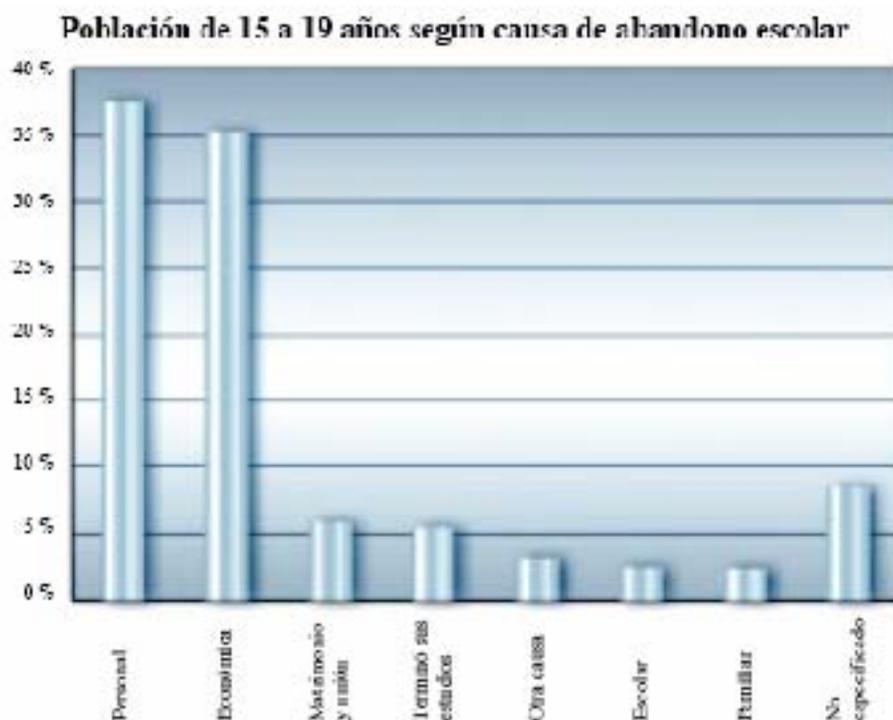
⁴⁰³ “En el Panorama Educativo de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) identificó que 76 mil 688 escuelas de las 207 mil 267 que hay en el país son escuelas multigrado, en las que se concentra 9.3 por ciento de la matrícula nacional, esto es, se atiende a más de dos millones y medio de estudiantes de zonas marginadas e indígenas. La propia Secretaría de Educación Pública reconoce en el diagnóstico del Plan Nacional de Educación que estas escuelas multigrado presentan resultados educativos e insumos escolares ‘inferiores a los deseables, la mayor parte de los alumnos presentan una comprensión de lectura deficiente y no fueron capaces de resolver problemas matemáticos’”. MARTÍNEZ, Nurit, “Buscan mejora educativa en escuelas multigrado” en: *El Universal*, Lunes 23 de agosto de 2004, Nación, página 25.

⁴⁰⁴ Cfr., LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel. *Un proyecto alternativo de nación*. México, Grijalva, 2004, pp. 94-95. “En el país existen 199 mil 391 localidades y de éstas, el 74 por ciento (148 mil) tienen menos de 100 habitantes.” *Idem*.

⁴⁰⁵ GONZÁLEZ CASANOVA. *La universidad en el siglo XXI*. México, UNAM, 1994, p. 33.

aumento de la pobreza en la mayoría de los hogares impulsa a los jóvenes a perder la motivación para realizar esos estudios, ya que las condiciones de vida en las que se encuentran los obliga a formar parte, a temprana edad, del mercado de trabajo mal remunerado, para ayudar a sostener económicamente a su familia y a ellos mismos.⁴⁰⁶

GRÁFICA 11

El neoliberalismo incita a todos los gobiernos del mundo, en general, a reducir al mínimo necesario su colaboración para garantizar la supervivencia de la sociedad y la libertad del individuo, pues entre sus premisas principales está

⁴⁰⁶ “Es evidente que, detrás de esta desatención por parte del Estado de la educación pública en el nivel superior, hay una concepción y una estrategia excluyentes. El propósito deliberado es que la educación deje de ser un factor de movimiento social y se convierta en un simple instrumento para sostener y dar legitimidad a un proyecto basado en el afán de lucro y la desigualdad.” LÓPEZ OBRADOR, *Op. cit.*, p.101.

combatir el keynesianismo⁴⁰⁷ que proponía eliminar las grandes desigualdades sociales y que el Estado interviniera en la economía para regularla. En el keynesianismo prosperó la industria, subió la calidad de vida y se logró mayor justicia social en los estados dentro del capitalismo; pero este proyecto se vio interrumpido con el surgimiento del fascismo y la segunda guerra mundial.

Fue a través de una reunión en Mont Pèlerin, Suiza, cuando un grupo de adversarios del Estado de bienestar se unió en 1947 en contra de las buenas intenciones de esta propuesta, argumentando que coartaba el valor esencial del hombre, que es la libertad del mercado. Los defensores del libre mercado negaban el programa de los estados de bienestar porque argüían que el igualitarismo destruye la libertad de los ciudadanos y la competencia única generadora de la propiedad; además, promovían que la desigualdad era buena, necesaria e inevitable; el proyecto de Keynes, basado en el capitalismo, tenía grandes problemas, pues el capitalismo nunca ha producido pleno empleo, las empresas con sindicatos fuertes son menos productivas, se reparten las ganancias con los trabajadores y el estado benefactor debe cubrir las necesidades de la población que el mercado no cubre de manera natural, y como el mercado no cubre casi nada, los gobiernos se endrogan y no puede haber bienestar.

⁴⁰⁷ El Keynesianismo es un conjunto de postulados de política económica basados en las teorías del economista británico John Maynard Keynes. Su obra, *La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero*, escrita en 1936, se publicó en medio de una enorme crisis económica que parecía no tener fin: el desempleo en el Reino Unido había alcanzado el 11% durante la década de los 20 y casi el 20% durante la primera mitad de la década de los 30. Según Keynes, la economía ya no funcionaba de acuerdo con los principios clásicos que habían dominado la teoría económica durante más de un siglo, por lo que era necesario diseñar nuevas políticas.

De tal suerte, el remedio fue mantener un Estado fuerte para quebrantar el poder de los sindicatos, preservar el control del dinero y limitar los gastos sociales. Se hizo indispensable una disciplina presupuestaria que contuviera el gasto social y mantuviera la tasa natural de desempleo. Además, para incentivar a los agentes económicos hubo que reducir los impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas, lo que activó los mecanismos de mercado, permitiendo a las empresas y empresarios aumentar considerablemente sus ingresos en detrimento de los beneficios sociales de la población.

El neoliberalismo tuvo éxito cuando el keynesianismo, que había tenido logros importantes en salud y educación, nunca consiguió eliminar las desigualdades propias del capitalismo, por lo que se gestó una crisis del sistema hacia 1972. El aumento de los precios y la recesión –disminución de la actividad económica– fueron la causa de que la mayoría de los gobiernos de la OCDE,⁴⁰⁸ Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, trataran de aplicar remedios diferentes a los keynesianos. Ante esta crisis en 1979 en Inglaterra, bajo el gobierno de Margaret Thatcher surgió una oportunidad para los liberales de apoderarse de la política de libre mercado, un año después EUA adoptó la propuesta y, poco a poco, otros

⁴⁰⁸ Actualmente la OCDE agrupa 30 países, entre los que se encuentran Canadá, Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Japón, España y Estados Unidos, entre otros, en 1994 se incorporó México. La OCDE tiene la misión de vigilar que en sus países miembros subsistan un gobierno democrático y la economía de mercado con relaciones activas con otros 70 países, por lo que tiene un alcance global y macroeconómico para negociar la educación, el desarrollo, la ciencia y la innovación; ayuda a los gobiernos para asegurar la sensibilidad de las áreas económicas dominantes con la supervisión sectorial; promueve las reglas del juego en áreas en donde es necesario el acuerdo multilateral para hacer posible el progreso de la globalización económica.

países se alinearon hasta que llegó el momento en que casi todas las naciones de Europa occidental se incluyeron.

Gradualmente, la revolución neoliberal fue triunfando en la mayoría de los gobiernos del mundo, imponiendo sus tres ejes principales: a) privatizar todas las empresas paraestatales creadas por el proyecto keynesiano, aún las empresas establecidas para proteger las zonas estratégicas de las economías nacionales; b) desregular la economía, es decir, impedir todas las medidas que limitaran al capitalismo; y c) apertura comercial total, o sea, quitar las trabas contra el libre mercado que, para los neoliberales, es el único motor del desarrollo. El proyecto neoliberal tiende, de esta manera, a eliminar las barreras comerciales y crea una economía mundial donde todos compiten contra todos y sólo gana el más poderoso, donde el poder se traduce en aquel que tiene más dinero. A esto es a lo que se le llama globalización neoliberal.

De este modo, la globalización viene a ser la internacionalización económica, es decir, la existencia de una economía relativamente abierta con grandes y crecientes flujos comerciales y de inversión de capital entre naciones,⁴⁰⁹ lo que sitúa al mundo no en la democracia, como se nos quiere hacer creer, sino en una gran oligarquía, de las que ya había hablado Platón en su libro VIII de la *República*, donde el filósofo de la Academia investiga la justicia extrema en relación con la extrema injusticia, donde reconoce que la oligarquía es una forma de gobierno que tiene como fin la acumulación de riquezas en la cual mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al gobierno, lo que no permite que sean los más aptos los que ocupen los puestos de poder sino los que tienen más dinero, con lo que se genera el mayor defecto del sistema: cada ciudad se

⁴⁰⁹ Cfr. SAXE-FERNÁNDEZ. *Op. cit.*, p. 10.

divide en dos, una de pobres que es la más numerosa en habitantes, y una muy pequeña, la de los pocos ricos, que coexisten en un mismo lugar y que conspiran la una contra la otra, de manera tal que es dentro de las oligarquías donde se propician las formas de capitalización del campo y la ciudad y donde se origina que buena parte de la acumulación de bienes sea para unos cuantos; paradójicamente, como sucede en muchos de los países miembros de la OCDE.

Para que no sucedan estados en los que se den desigualdades tan escandalosas en donde unos cuantos tienen demasiado y muchos casi nada, Platón en las *Leyes* propone estatutos muy severos para los comerciantes en los que procura que nadie se enriquezca ni padezca penurias, ya que para el filósofo de Atenas, la riqueza destruye el alma de los hombres con el lujo, y la pobreza los vuelve hacia la desvergüenza, por ello plantea utilizar el menor número de comerciantes que sea posible en la ciudad; ordenar esa actividad a aquellas personas que si se corrompieran ocasionen el menor daño; encontrar, para los que participan de esas actividades, un mecanismo para que no ocurra con facilidad que sus caracteres participen de manera irrestricta del cinismo propio de las almas serviles. Además, ningún propietario de tierras debe convertirse en comerciante, ni siquiera en mercader.⁴¹⁰

En la *República* Platón pone el origen de la sociedad en la necesidad de una cooperación entre los hombres, en el principio de la división del trabajo: labradores, albañiles, tejedores, zapateros, carpinteros, herreros, pastores, comerciantes, traficantes, etcétera, tienen forzosamente que ayudarse unos a

⁴¹⁰ Cfr. *Leyes* 919c-e.

otros con sus respectivas labores y productos.⁴¹¹ Las producciones del país no sólo deben ser suficientes para los productores, sino también adecuadas, por su calidad y cantidad, para todo aquel que las necesite, por tanto, nadie debe enriquecerse a causa de las necesidades de otro.⁴¹²

Ahora bien, si regresamos al tema de la educación, el discípulo de Sócrates nos alerta que entre los muchos males que tiene la oligarquía se puede apreciar aquel que tiende a despreciar la educación artística y la gimnasia, con lo que se generan jóvenes incultos y malos gobernantes, pues la falta de cultivo y desarrollo de valores artísticos, de ritmo y armonía propiciada por la escasez de educación, debilita su carácter y los dirige en una dirección que arrastra tras de sí guerra, odio y ambición.

Tenemos como ejemplo el caso de EUA, un país cuyo régimen ha generado grandes guerras para apoderarse de los bienes y riquezas naturales de otros en “vías de desarrollo”. Es un país que tiene como fin el bienestar social de sus habitantes a costa de la desgracia de los ciudadanos de otros pueblos; un país que conspira contra otros para obtener el dominio del mundo; que se hace pasar como libertador para adquirir la autoridad plena; que acaba con las formas de vida y con las culturas milenarias de sociedades singulares en aras del progreso con el pretexto de activar los avances tecnológicos, y que, además, implanta nuevas formas de educación que nada tienen que ver con los saberes propios de cada región.⁴¹³

⁴¹¹ *Cfr. República 371e.*

⁴¹² *Cfr. República 371a.*

⁴¹³ Sobre esto, Michael Moore opina que EUA es un país de oligarpos, disfrazado de democracia, cuyo régimen no respeta del todo la voluntad de sus votantes, y expone en su documental cinematográfico, que lo que afirma quedó demostrado en las elecciones del año

El caso de Irak, es manifiesto, fue un conjunto de conspiraciones, exoneraciones y coacciones que puso en peligro a todo el mundo mediante engañosas declaraciones con tintes pacifistas y libertadores, que ejecutaron terribles acciones, que han dejado niños huérfanos y mutilados, madres desamparadas, viudas sin ningún apoyo moral y económico, y seres humanos a los que se les han violado todos sus derechos sin ninguna explicación real, espiritual, social y cultural, más que la única, la apropiación de su recurso natural más valioso económicamente, el petróleo. Este exterminio, lo más que deja es odio, guerra y ambición como ya lo mencionaba Platón en otros ejemplos más propios de su época.

“El neoliberalismo ha condenado a la mayor parte de la población mundial a sobrevivir en un estado de creciente precariedad económica para sostener la acumulación de los grandes consorcios industriales y financieros.”⁴¹⁴ A favor de la competencia y la competitividad que han calificado como valores supremos, han sacrificado el valor insustituible del sentido de cooperación entre personas, en un mundo que promueve la competitividad, los individuos deben sobrevivir y competir para obtener logros y ganancias de la sociedad en la que se hallan; el más poderoso absorbe al más débil en el mejor de los casos, y en el peor, lo desecha, lo excluye o lo elimina; en cambio, en un mundo de cooperación, los seres humanos se comprometen, se ayudan, se

2000, cuando el senado en pleno, incluido el candidato “perdedor” Al Gore, negó, en aras de mantener el prestigio electoral, el voto de apoyo que necesitaban las peticiones de revisión del sufragio porque venían de los diputados afroamericanos, asiáticos y latinoamericanos que reclamaban el fraude realizado por el candidato George Bush y su familia en Florida, y en los medios de comunicación. Cfr. MOORE Michael. *Fahrenheit 9/11*. DVD, EUA. México, Cuality Films, SA de CV (distribuidor), 2004, 122 mints.

⁴¹⁴ MARIÑA FLORES, Abelardo. “La recesión mundial capitalista: naturaleza y alcances.” en: *Globalización reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales*. México, Itaca, 2003, p. 26.

reconocen unos en otros, observan sus cualidades, sus aptitudes, organizan sus capacidades e intereses y trabajan todos juntos para responder a las necesidades de su comunidad de manera armónica y equilibrada.

Las personas que tienen claro el valor de la cooperación saben que el que no compite, sino colabora, se afirma a sí mismo; de su corazón brota el amor, la paz, la sinceridad, la justicia, la equidad y la libertad. Éste es el verdadero sentido de la educación que debería estar expresado en los planes y programas en todos los niveles y sin limitarla a ser sólo un medio estratégico para contribuir al aumento del capital y de la competitividad. Claro que dentro del paradigma del neoliberalismo y la modernidad es difícil quebrantar esos cánones establecidos y cambiarlos por otros.

El nuevo paradigma ecologista, sin embargo, intenta restablecer la conexión con la trama de la vida y mantener comunidades sostenibles en las que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar las oportunidades de generaciones venideras; intenta, también, alfabetizarnos ecológicamente y hacer que comprendamos la organización de los ecosistemas. Por ello, sería recomendable incluir en los planes y programas educativos los principios de interdependencia de todos los miembros de una comunidad ecológica donde participen no sólo los seres humanos, sino todos los seres vivos que habiten en esa comunidad, desde las plantas hasta los insectos más pequeños y todos los seres inanimados que faculden el desarrollo de un *habitat* armónico e interconectado en una vasta y complicada red compleja.

En el paradigma ecologista unos individuos dependen de otros, y todos de todos; el saber sobre sí es el “saber juntos” *con-scire* en latín, que parece indicar que la conciencia es esencialmente un fenómeno social comparable a la noción de dar a luz un mundo con un poder mágico creativo, que vence lo rígido y no compite con nadie, sino se afirma a sí mismo en esas enmarañadas y complejas maneras de cooperación y coevolución que permiten florecer la conservación y comprender mejor las necesidades de los demás.⁴¹⁵

Las sociedades humanas tienen un grado máximo de autonomía, donde el lenguaje juega un papel crucial, no existen únicamente en el dominio físico, sino también en el simbólico social. “La vida es mucho menos una lucha competitiva por la supervivencia que el triunfo de la cooperación y la creatividad. Efectivamente, desde la aparición de las células nucleadas, la creación ha ido procediendo por deposiciones cada vez más intrincadas de cooperación y evolución.”⁴¹⁶

Ahora bien, si nos detenemos a reflexionar un poco sabremos que las prácticas destructivas no funcionan a la larga: “Al final los agresores acaban por destruirse a sí mismos.”⁴¹⁷ El que sube, baja, y el ganador que no está a la expectativa pronto se convierte en perdedor.

“Por eso el Sabio, para su morada busca la tierra.

En su pensamiento, es más profundo.

De su corazón, brota el amor.

⁴¹⁵ Cfr. CAPRA. *Op. cit.*, p. 300.

⁴¹⁶ *Ibid.*, p. 254.

⁴¹⁷ *Idem.*

En su palabra, hay fe y sinceridad.

Al gobernar, busca la paz.

En lo que hace, procede con habilidad.

Para actuar, escoge el momento apropiado.

Como no compite con nadie, se afirma a sí mismo y, por lo tanto, no hay reproches contra él.”⁴¹⁸

⁴¹⁸ LAO-TSE. *Tao Te King*. México, Grupo Editorial Tomo, 1999, p. 26.

CONCLUSIONES

Hoy más que nunca surge la necesidad de promover una reflexión crítica sobre el desarrollo del sistema educativo mexicano, y de analizar diferentes posturas y paradigmas clásicos para procurar que se retomen algunos de los valores planteados en ellos; especialmente para indagar la fecundidad de las ideas platónicas, en el sentido de que pueden arrojar una luz, ya sea para analizar la situación educativa mexicana, ya para mostrar posibles vías para mejorarla. Es conveniente, también, reivindicar parte de la visión ética y estética que Platón expresa en la República, las Leyes y otros de sus diálogos.

Sin embargo, no todo lo que dice Platón es recuperable, no se crea que este trabajo ha sido una apología insensata que defiende todas las ideas de este filósofo, no podemos trasladar todos los pensamientos de aquella época a la nuestra ni trasladar dos mundos con tendencias ideológicas y sensibilidades distintas e historias y compromisos sociales diferentes.

Platón nos ha dejado un legado por escrito, un bello paradigma educativo que tiene algunas ideas rescatables que se pueden ir acogiendo a lo largo de la lectura de sus diálogos, pero él mismo reconoce en la *República*⁴¹⁹, que la praxis alcanza siempre menos la verdad que la teoría. El gobierno que plantea no es el que tiene más bondades, ni el más perfecto, pero su propuesta busca la manera de fundar uno, cuyas características se asemejen a las que presenta. Es sólo un ejemplo de cómo le gustaría que se constituyera un Estado. Lo que no

⁴¹⁹ Cfr. 471c

hay que perder de vista es la importancia que él le da a la educación en toda su obra, pero sobre todo en la *República* y en las *Leyes*.

Para Platón, la belleza suprema, síntesis de forma y fondo, está ligada a la idea de lo verdadero y del Bien, de la armonía y del temperamento de las virtudes cardinales —templanza, valentía, prudencia y justicia— en el alma y en el Estado. Mediante lo medido, lo simétrico, lo análogo y lo acorde, se produce el juego estético de las oposiciones y de los contrastes a través de una educación que busque el orden, la regularidad, la jerarquía, el ritmo y la multiplicidad en la unidad.

Por eso es importante, que a cada individuo se le eduque para que sea armónico consigo y con los otros en todo su conjunto, temperante, valiente, prudente y justo, que aprenda a conocerse a sí mismo en relación con todo lo que le rodea; que en los planes y programas educativos mexicanos se exponga una perspectiva pedagógica clara para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles: básico, medio superior y superior, procurando reforzar la enseñanza de la filosofía, el arte, la educación física o gimnasia, la ecología y las humanidades en general.

Para ello, sirve “inspirarse”, en buena medida, en el pensamiento educativo de Platón. También es necesario rescatar valores de cooperación y de creación de comunidades sostenibles, entornos sociales y culturales, en los que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin comprometer el futuro de las generaciones que han de seguirnos. Educar a los ciudadanos en las virtudes cardinales.

La vida es algo por resolver, es una búsqueda del ser propio, es una experiencia que tiene que ver con lo que cada uno es. Sin su componente ético y estético representa la mayor de las pobreza; pero no se debe olvidar que cada miembro viviente, social o ecológicamente considerado, depende del comportamiento de muchos otros. Sin embargo, en las 269 páginas que incluye el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* no se da particular importancia al estudio de las humanidades en las propuestas curriculares, apenas se menciona la educación ecológica, y mucho menos, la formación filosófica. Nunca se define con transparencia lo que se entiende por educación; pero sí, en cambio, en él se da singular interés al desarrollo de actividades técnicas y competitivas, a diferencia de Platón, que sí esclarece con nitidez, de varias maneras, lo que significa este concepto.

Hemos encontrado a lo largo de esta investigación que los lineamientos del sistema educativo mexicano evaden la formación profunda del individuo social, y eluden la enseñanza de la filosofía como forma de vida: la ideología neoliberal enfatiza las necesidades dinámicas del mercado para organizar “racionalmente” la vida y postula la competencia como base de las relaciones sociales en el ámbito individual y colectivo. Ello genera acciones que van en detrimento de los valores éticos, sociales y estéticos, y del hábito y apropiación de la *ἀρετή*.

Para que los programas nacionales aboguen por una educación de buena calidad, que oriente al desarrollo de las competencias cognoscitivas fundamentales y al interés y la disposición de los alumnos para que continúen aprendiendo a lo largo de toda su vida de manera autónoma, es necesario que éstos sustenten un fundamento filosófico claro, que posibilite al ser humano preguntarse si realmente sabe algo que la mayoría supone saber y no sabe y

que le permita plantearse preguntas que aumenten el interés por sí mismo y por el mundo.

La concentración de la riqueza, el poder, el saber, y el fácil acceso a bienes y servicios para unos cuantos individuos, van paralelos al creciente desempleo, exclusión, segregación y alienación de muchos, dividiendo a la humanidad en una minoría con privilegios absolutos y una mayoría carente de todo.

Ya lo mencionaba Platón en el libro VIII de la *República*, cuando describe lo que es la oligarquía, de manera tal, que es dentro de las oligarquías donde se propician las formas de capitalización del campo y la ciudad y donde se origina que buena parte de la acumulación de bienes sea para unos cuantos; con lo que se genera el mayor defecto del sistema: cada ciudad se divide en dos, una de pobres que es la más numerosa en habitantes, y una muy pequeña, la de los ricos, que coexisten en un mismo lugar y que conspiran la una contra la otra.

El neoliberalismo, apoyado en una supuesta democracia, que más bien parece una oligarquía disfrazada, ha condenado a la mayor parte de la población mundial a sobrevivir en un estado de creciente precariedad económica para sostener la acumulación de los grandes consorcios industriales y financieros, sin que exista la posibilidad de que los individuos se desarrollen equitativamente y dependan de sus propias elecciones; ello es contrario a la propuesta de Platón, que demanda una sociedad más bien contemplativa, orientada hacia valores morales, pues en lugar de la esmerada preocupación económica que impacienta a los grandes consorcios, la inquietud de este filósofo se centra en construir una sociedad que fundamente sus aspiraciones

en la *ἀρετή* más que en el bienestar que proporciona la comodidad económica.

En el paradigma del neoliberalismo y la modernidad es difícil quebrantar los cánones establecidos o cambiarlos por otros, pero ello sí es posible dentro del nuevo paradigma ecologista, que intenta restablecer la conexión con la trama de la vida y mantener comunidades sostenibles en las que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar las oportunidades de generaciones venideras; por eso, es necesario alfabetizar a los alumnos ecológicamente y hacerles comprender la organización de los ecosistemas, introduciendo en los planes y programas educativos principios de interdependencia entre los miembros de una comunidad ecológica, en donde se conscientice a los estudiantes de que los seres vivos, incluidos los humanos, que habitan en una comunidad, participan en los proyectos de desarrollo de la misma.

Mientras que Platón intenta demostrar que hacer filosofía es la premisa de una vida buena que consiste en el cuidado del alma, pues alienta el espíritu autorrectificador, el discurso neoliberal, en cambio, supone que, en el terreno educativo, las transformaciones están sostenidas, fundamentalmente, en concepciones mercantilistas y en el enfoque economicista de la teoría del capital humano. Desde esta perspectiva, lo que se necesita es una transformación de paradigma basada en nuestra diversidad cultural y en la búsqueda de la armonía integradora del individuo, en donde la educación debería impulsar la cohesión y la justicia social, a la vez que la consolidación de la democracia y la identidad nacional.

Es conveniente que los docentes se preparen para estimular y cultivar una rica gama de formas de pensar en sus estudiantes y, al mismo tiempo, se preocupen porque en cada uno de ellos florezca un estilo propio, claro y coherente; por eso, es importante que los profesores estén conscientes de lo relevante que es implementar tanto la creatividad como el rigor intelectual; que generen un ambiente propicio para reconocer que los niños, los adolescentes y los adultos tienen estilos de comportamiento mental distintos, y que cada quien necesita ser alentado de forma diferente. La educación artística es un elemento necesario para que el profesor pueda mejorar habilidades, aptitudes y capacidades de sus alumnos que les faciliten el acceso a la ciencia, a las matemáticas y a otros campos de conocimiento.

Del trabajo de Platón en la *República* y las *Leyes*, se infiere que el verdadero gobernante debe ser un auténtico pedagogo, además de un legítimo filósofo, comprometido completamente con el desarrollo integral de las capacidades de los ciudadanos, que conozca ampliamente la variedad de métodos y procedimientos para que la enseñanza-aprendizaje tenga significado y forme seres humanos sensibles, reflexivos y virtuosos, condición que no está bien planteada en el proyecto político mexicano para elegir a nuestros representantes. No estaría de más exigir a quienes nos van a gobernar que antes de postularse como candidatos a ejercer el poder presenten programas educativos claros y bien elaborados que tomen en cuenta todas estas cuestiones.

Hoy en día se educa a las personas para que se inserten en un mundo laboral en donde impera el “saber hacer” y se resta importancia al desarrollo de las capacidades humanas –saber pensar, saber deliberar, saber elegir lo que sería

más conveniente para cada quien dentro de lo mejor para los demás– a pesar de que el *Programa Nacional de Educación 2001-2006* plantea, en varios de sus objetivos, formar seres humanos sensibles e intelectuales; sin embargo, en la práctica estos ideales no se cumplen, ya que no se tiene un proyecto bien establecido que promueva una educación propedéutica que provea a los alumnos de elementos para estudios posteriores, pero que también prepare a las personas para ingresar a las actividades productivas y al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, que les enseñe a vivir física y mentalmente saludables, por lo que es importante que se revalore la práctica de actividades artísticas, científicas y deportivas; la educación física tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento.

En la relación educación-empresa, se tiende a intensificar el vínculo que da mayor importancia a la competitividad y al avance económico, más que a los lazos humanos. Así, en los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública no se busca que los seres humanos se apropien de virtudes como la templanza, la prudencia, la sabiduría, la justicia o la valentía, sino que, en lugar de ello, desarrollen competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para la convivencia, para la vida en sociedad; para la celebración de asambleas escolares y ceremonias cívicas mediante las cuales se busca propiciar vínculos entre todos los alumnos hacia referencias simbólicas de las que se sientan orgullosos y con las que se identifiquen.

Pero, aun cuando en la propuesta curricular de educación básica se plantea que los alumnos logren aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y considerar las posibles repercusiones personales, sociales o ambientales; adquirir y aplicar conocimientos, y fomentar actitudes y **valores** que favorezcan el

desarrollo de la convivencia pacífica con apego a la legalidad, cuidado y respeto por el ambiente; y a pesar de que se pide que los estudiantes identifiquen las características de la democracia en un Estado de derecho; conozcan y asuman los principios que dan sustento a la democracia: justicia, igualdad, libertad, solidaridad, legalidad y equidad; aprecio y respeto a la vida, a la diversidad cultural y a la dignidad de las personas; comprendan los mecanismos y procedimientos de participación democrática; y reconozcan el apego a la legalidad como un componente imprescindible de la democracia que garantiza el respeto de los derechos humanos, decíamos, a pesar de todo ello, los programas nacionales ni siquiera mencionan alguna preocupación por educar en la *ἀρετή*, en el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo, o en la templanza o *σωφροσύνη*.

Hoy más que nunca, hay necesidad de diálogo, tolerancia y entendimiento de poder interpretar y comprender cabalmente lo que se dice y hace en otras culturas, su manera de vivir, de actuar y de comportarse ante las mismas situaciones; de pensar sus mitos y sus realidades; de mirar el mundo, como quien divisa un prisma lleno de facetas, y de contemplarlo desde sus distintos ángulos. La educación en este siglo no se puede reducir a transitar el cosmos de una sola y única manera, pues nuestras visiones sobre éste están llenas de metáforas, alegorías, mitos e interpretaciones. Por ello, la cultura no debe concebirse como una cuestión accesoria y los recursos que se dedican a ella no merecen ser escatimados, pues constituyen una inversión a largo plazo que contribuye de modo decisivo al bienestar nacional.

El conocimiento ecológico, así como la práctica filosófica y científica, la educación artística, la gimnasia, la ética y la estética, la incorporación de la

poesía, el arte y la recuperación de la conciencia histórica, deben estar presentes en la política educativa. En este sentido, es necesario que los programas de gobierno den prioridad a los temas de investigación relacionados con la producción de alimentos, la salud, la ecología, la vivienda, la educación y el estudio socioeconómico de las comunidades en general, así como al desarrollo ético y estético que comprenden diferentes culturas.

El Estado debería comprometerse con las instituciones culturales de todo tipo y retomar la abandonada tarea de que las escuelas primarias, secundarias y de educación media superior ofrezcan como parte ineludible de los programas de estudio la formación estética, artística y literaria que propicie que los niños y jóvenes se sientan atraídos por la cultura y fortalezcan el sentido humanístico de la educación y el desarrollo de la *ἀρετή*.

La posibilidad de concebir la *ἀρετή* como cuidado del alma y conocimiento de uno mismo debería estar presente en la reforma educativa para todos los niveles: básico, medio superior y superior, pues mientras las disciplinas continúen definiéndose como conjuntos de materias que hay que saber, en lugar de lenguajes con los que los alumnos deben aprender a pensar como habilidad primordial, no se podrá poner en marcha uno de los anhelos estratégicos del *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, ni de cualquier otro programa posterior que exprese su preocupación para que:

“... los programas educativos hagan énfasis en aspectos formativos, con particular atención en los valores, el desarrollo social y humano, la diversidad cultural, y el cuidado del medio ambiente; que promuevan el aprendizaje efectivo, el trabajo en grupo, la formación de mujeres y hombres con iniciativa y desarrollo de las potencialidades de los

estudiantes de acuerdo con sus necesidades específicas de formación; asimismo se buscará que los programas educativos articulen a sus objetivos el servicio social.”⁴²⁰

Sería deseable, también, que los gobernantes actuales conocieran y tomaran en cuenta aquello que puede ser recuperable de la *República* y las *Leyes* en cuanto a educación se refiere, que desde la perspectiva de la globalización económica se definiera a la educación a partir de la *paideia*, de la reflexión del sí mismo, y no sólo desde los avances tecnológicos y la actividad financiera y mercantil, fruto de cambios fundamentales en la naturaleza, que han modificado la forma de desarrollo de la producción, la fisonomía de los empleos disponibles y las fuentes de riqueza.

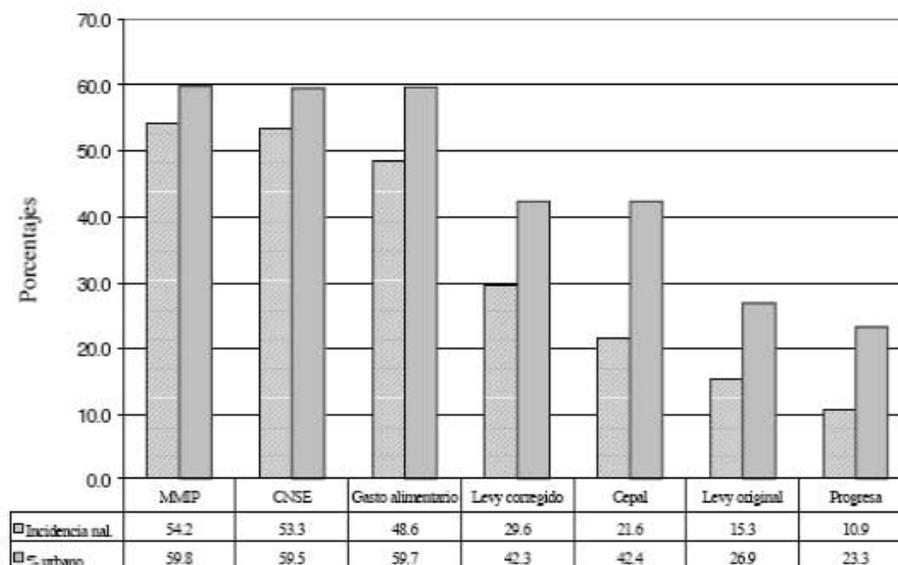
Considero, finalmente, que el pensamiento del discípulo de Sócrates es una red en la trama de la vida, una red que envuelve la historia de la educación en el mundo occidental, y como la educación en México es heredera, en su mayor parte, de esa historia, podemos jalar para su perfeccionamiento algunas hebras platónicas cargadas de movimiento reflexivo.

⁴²⁰ Programa Nacional de Educación 2001-2006, p. 204.

ANEXO

GRÁFICA 5

POBRES EXTREMOS A NIVEL NACIONAL (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN) Y PARTICIPACIÓN DE LOS URBANOS EN EL TOTAL. AÑO 2000. DIVERSOS MÉTODOS

Fuente: cálculos propios con base en los microdatos de la ENIGH 2000.

En esta gráfica se presentan resultados comparativos de la pobreza extrema en México en el año 2000 con base en diferentes procedimientos para calcularla.

Como se aprecia, la incidencia (que es igual al número de pobres entre la población total) resultante de la pobreza extrema va desde 10.9 por ciento de la población nacional con el criterio de Progresá, a 15.3 por ciento con la línea original de Levy, a 21.6 por ciento con la de CEPAL, a 29.6 por ciento con la línea de Levy corregida, a 48.6 por ciento con el cálculo directo del gasto en alimentos contra el costo de la canasta alimentaria, a 53.3 por ciento con la porción absoluta de la CNSE y a 54.2 por ciento con el MMIP. En los primeros cinco métodos enumerados, hasta gasto alimentario, se aplica la misma definición, la de Levy: es pobre extremo el que no puede alimentarse correctamente. En todos ellos excepto el del la CEPAL, se usa la misma canasta alimentaria.⁴²¹

⁴²¹ Cfr. BOLTVINIK, Julio y Araceli Damián. “La pobreza ignorada. Evolución y características” en: *Papeles de población, julio-septiembre, número 29*. Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 21-53. La gráfica es de Boltvinik p. 29

GRÁFICA 6

Porcentaje de la población de 18 a 24 años que asiste a la escuela por entidad federativa según grupos de edad y sexo, 2000

Entidad federativa	18 a 22 años			23 a 24 años		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Estados Unidos Mexicanos	41.4	40.3	43.0	17.7	15.1	18.4
Aguascalientes	37.5	36.6	38.3	16.4	14.8	18.0
Baja California	42.8	42.4	43.3	18.8	16.2	21.3
Baja California Sur	37.6	36.5	38.7	14.8	12.8	16.8
Baja Verapaz	48.2	48.5	47.8	18.8	21.7	15.9
Banasco de Campeche	33.3	31.5	35.1	16.4	13.7	19.1
Batavia	42.8	42.3	43.3	18.7	15.8	21.6
Colima	32.8	32.5	33.1	12.2	11.2	13.2
Chimalpa	37.8	36.7	38.9	18.2	16.8	19.6
Chiriquí Federal	32.3	31.3	33.3	11.6	10.2	13.0
Chiriquí	35.8	35.7	35.9	15.8	14.5	17.1
Chiriquí	32.8	30.2	35.4	12.3	12.8	11.8
Chiriquí	41.4	41.0	41.8	15.1	13.7	16.5
Chiriquí	36.1	35.0	37.2	13.8	12.8	14.8
Chiriquí	38.3	38.0	38.6	18.8	15.1	22.5
Chiriquí de Chiriquí	31.5	31.7	31.3	12.4	14.4	10.4
Chiriquí	32.8	32.2	33.4	16.7	13.4	19.9
Chiriquí	41.7	39.2	44.2	18.8	16.2	21.4
Chiriquí	32.5	31.2	33.8	16.8	14.1	19.5
Chiriquí	31.2	30.2	32.4	14.8	13.8	15.8
Chiriquí	32.4	30.6	34.2	15.4	12.5	18.3
Chiriquí	38.8	37.1	39.5	18.4	17.8	18.9
Chiriquí	32.8	30.8	34.8	12.8	11.7	13.9
Chiriquí	38.8	38.0	39.6	14.8	13.8	15.8
Chiriquí	32.6	31.3	33.9	16.8	14.5	19.1
Chiriquí	48.8	48.3	49.3	18.8	21.8	15.8
Chiriquí	32.8	31.4	34.2	16.4	13.8	19.0
Chiriquí	42.7	42.5	42.9	18.8	16.8	20.8
Chiriquí	32.6	31.0	34.2	15.7	12.1	19.3
Chiriquí de Chiriquí	42.4	41.2	43.6	18.5	17.8	18.9
Chiriquí	31.8	30.2	33.4	16.8	14.8	18.8
Chiriquí	31.2	30.4	32.0	12.5	11.7	13.3

FUENTE: INEGI. 27 Censos Generales Población y Vivienda 2000. Dirección General de Estadística, agosto 2001.

[Definiciones](#) | [Signos](#) | [Mapa](#)

GRÁFICA 7

Distribución porcentual de la matrícula escolar según sexo y por cada nivel educativo, 1990 a 2003

Nivel educativo	1990			2000			2001			2002			2003		
	Total	Hombres (%)	Mujeres (%)												
Matrícula total	21 276 427	51.2	48.7	25 866 286	51.1	48.9	26 764 083	51.1	48.9	26 764 194	51.1	48.9	26 844 511	51.1	48.9
Preescolar	2 734 084	50.2	49.8	3 423 685	50.4	49.6	3 432 336	50.4	49.6	3 333 003	50.5	49.5	3 742 635	50.4	49.6
Primaria	4 401 280	51.2	49.0	4 730 200	51.2	49.0	4 843 381	51.2	49.0	4 337 131	51.2	49.0	4 726 327	51.2	49.0
Secundaria	1 192 180	51.2	49.0	1 319 049	51.0	49.0	1 413 282	51.0	49.0	1 263 000	51.1	48.9	1 413 131	51.0	49.0
Matrícula en el extranjero	2 731 020	51.3	48.7	3 424 286	51.4	48.6	3 433 176	51.4	48.6	3 334 127	51.4	48.6	3 743 131	51.4	48.6
Preescolar	379 384	51.4	48.6	351 541	48.6	51.4	359 761	48.7	51.3	353 121	51.4	48.6	353 196	51.4	48.6
Elementaria	1 701 636	54.3	45.7	2 894 242	49.6	50.4	2 784 234	49.1	50.9	2 333 131	48.0	52.0	3 383 334	48.8	51.2
Educación superior	1 232 027	57.2	42.8	2 847 085	51.2	48.8	2 447 073	50.7	49.3	2 233 731	50.4	49.6	2 233 431	49.8	50.2
Investigación	114 940	51.1	48.9	211 401	51.4	48.6	168 109	51.0	49.0	163 126	51.0	49.0	151 196	51.0	49.0
Enseñanza universitaria, licenciatura	1 017 141	51.1	48.9	1 735 684	51.4	48.6	1 278 964	51.1	48.9	1 070 605	51.3	48.7	1 082 196	51.3	48.7
Postgrado	49 886	66.0	34.0	120 404	57.1	42.9	68 969	66.0	34.0	133 026	65.6	34.4	149 329	64.7	35.3
Enseñanza en el extranjero (matrícula)	1 877 081	53.7	46.3	1 503 480	52.6	47.4	1 603 970	52.2	47.8	1 771 939	51.6	48.4	1 303 435	51.3	48.7
Ciencias agropecuarias	33 614	65.6	34.4	43 335	74.2	25.7	41 080	73.0	27.0	42 433	71.6	28.4	42 000	70.6	29.4
Ciencias de la salud	111 130	44.0	56.0	142 067	39.7	60.3	147 042	39.4	60.6	149 117	39.7	60.3	144 433	39.3	60.7
Ciencias naturales y exactas	23 731	55.2	44.8	32 189	51.0	49.0	33 120	51.0	49.0	31 131	52.1	47.9	31 131	52.1	47.9
Ciencias sociales y humanas	56 421	44.1	55.9	74 711	49.8	50.2	81 116	49.1	50.9	66 116	49.5	50.5	47 170	49.0	51.0
Educación humanística	32 585	53.0	47.0	48 075	54.0	46.0	72 737	53.6	46.4	31 037	54.4	45.6	53 730	53.3	46.7
Ingeniería y tecnología	31 135	77.2	22.8	614 465	70.7	29.3	603 636	70.1	29.9	309 020	69.6	30.4	628 186	69.3	30.7
Postgrado	13 840	67.6	32.4	113 089	67.6	32.4	137 731	67.1	32.9	112 171	66.2	33.8	123 131	66.2	33.8
Ciencias agropecuarias	11 110	76.7	23.3	2 462	73.0	27.0	2 381	74.0	26.0	2 039	71.6	28.4	2 732	69.3	30.7
Ciencias de la salud	12 130	55.2	44.8	13 189	51.0	49.0	13 120	51.0	49.0	13 131	51.1	48.9	13 131	51.0	49.0
Ciencias naturales y exactas	1 111	55.2	44.8	1 189	51.0	49.0	1 120	51.0	49.0	1 131	51.1	48.9	1 131	51.0	49.0
Ciencias sociales y humanas	19 721	67.7	32.3	54 784	67.6	32.4	38 734	66.7	33.3	49 131	65.4	34.6	65 131	64.8	35.2
Educación humanística	5 271	60.7	39.3	13 632	42.7	57.3	24 731	45.0	55.0	23 026	45.4	54.6	24 034	45.7	54.3
Ingeniería y tecnología	2 070	61.1	38.9	13 233	73.0	27.0	17 040	73.0	27.0	13 037	71.2	28.8	13 030	70.1	29.9

a. Para 2002, la cifra incluye al nivel de investigación.

b. Las cifras que se presentan difieren de las presentadas por la SEP debido a los errores manuscritos, agrupamientos y fechas de recolección de la información. El nivel de postgrado incluye a maestrías, maestrías y doctorados.

FUENTE: SEP, Encuesta Básica del Sistema Educativo (Encuesta básica de cursos) (datos básicos), México, D.F., 2004.

SEP, Sistema Educativo de la Educación Superior (Encuesta básica), 2003-2004, México, D.F., 2004.

INEC, Anuario Estadístico del Estado de México en el campo de la educación superior y la fuerza tecnológica (datos básicos), México, D.F., 2004.

INEC, Anuario Estadístico del Estado de México en el campo de la educación superior y la fuerza tecnológica (datos básicos), México, D.F., 2004.

GRÁFICA 8

Indicador de desigualdad de género y desarrollo humano en México, 2000

(Años)

Estado federativo	Total	Hombres	Mujeres
Bahía de Lázaro Cárdenas	73	73	73
Baja California	70	81	78
Baja California Sur	74	81	79
Belize	92	82	84
Bolivia	81	72	88
Bolivia (Plurinacional)	87	84	84
Brasil	76	77	78
Burkina Faso	80	84	79
Burundi	73	73	72
Camboya	84	84	84
Canadá	73	73	73
Chad	73	73	73
Chile	83	83	83
China	80	81	81
Colombia	80	83	84
Costa Rica	74	74	74
Cuba	79	83	77
Cuba (Occidental)	81	83	82
Dominica	78	74	74
Ecuador	72	71	72
Egipto	85	84	82
El Salvador	76	81	77
Emilia-Romaña	86	73	82
Equador (Occidental)	78	74	78
Estados Unidos	70	79	72
Francia	86	74	87
Gambia	70	73	72
Guatemala	81	81	82
Haití	77	73	88
Honduras	78	83	77
India	78	74	77
Indonesia	81	83	81
Jamaica	77	73	81
Japón	70	73	72
Jordan	76	74	77
Kenia	77	83	81
Letonia	88	83	84
Lituania	88	83	84

FUENTE: INEGI, el Centro General de Población y Vivienda, 2000; Tabulari Siskos, Aguascalientes, Aqi, 2007

GRÁFICA 9

Después de los 15 años

Los jóvenes de 15 y más años que estudian, generalmente cursan algún año de educación media y media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas).

El Distrito Federal y Sonora tienen los porcentajes más altos de asistencia; en el otro extremo están Chiapas y Michoacán de Ocampo.

FUENTE: INEGI. II Censo de población y Vivienda. 2005.

FUENTES CONSULTADAS

ABBAGNANO, Nicola *et al.* *La evolución de la dialéctica*. Barcelona, Martínez Roca, 1977, 275 p.

_____. *Introducción al existencialismo*. México, FCE, 1993, 180 p.

AGUIRRE BELTRÁN Mario y Valentina Cantón Arjona. *Invento varia*. (Coordinadores), 2 tomos, México, UPN, 1999.

AGUIRRE SALA, Jorge. *Ética del placer*. México, Universidad Iberoamericana, 1994, 225 p.

ALIGHIERO MANACORDA, Mario. *Historia de la educación 1. De la antigüedad al 1500*. México, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 1–302.

_____. *Historia de la educación 2. De 1500 a nuestros días*. México, Siglo XXI Editores, 1999, pp. 302–608.

ÁLVAREZ COLÍN, Luis. *Hermenéutica analógica, símbolo y acción humana*. México, Torres asociados, 2000, 85 p.

AMIR, Samir. *L' àvenir de la polarization mondiale*. México, CIICH/UNAM. 1995, pp. 7-28.

ARNO, Peters, “El principio de equivalencia como base de la economía global” en: *Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico*. Cuba, Ciencias Sociales, 1999.

ARREDONDO LÓPEZ, María Adelina. “El catecismo de Ripalda como texto escolar” en: *Invento varia*. México, UPN, 1999, pp. 163-170.

ARRIARÁN, Samuel. *Multiculturalismo y globalización. La cuestión indígena*. México, UPN/SEP, 2001, 168 p.

ARRIARÁN, Samuel y Mauricio Beuchot. *Filosofía, barroco y multiculturalismo*. México, Itaca, 1999, 217 p.

_____. *Virtudes, valores y educación moral. Contra el paradigma neoliberal*. México, UPN/SEP, 1999, 148 p.

ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea*. Edición bilingüe, versión de Antonio Gómez Robledo, México, UNAM, 1983, 265 p.

_____. *Poética*. Madrid, Edición trilingüe, versión de Valentín García Yerba, Gredos, 1992, 542 p.

_____. *Política*. Madrid, Versión de Manuela García Valdés. Madrid, Gredos, 1994, 490 p.

BACHELARD, Gastón. *El compromiso racionalista*. México, Siglo XXI, 1978, 280 p.

_____. *La formación del espíritu científico; Contribución a un análisis del conocimiento objetivo*. México, Siglo Veintiuno, 1979, 297 p.

_____. *El Nuevo Espíritu Científico*. México, Nueva Imagen, 1981, 157 p.

BARAJAS, Rafael. *Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano*. México, Grijalbo, 1996, 195 p.

BAUDRILLARD, Jean. *El crimen perfecto*. Barcelona, Anagrama, 1996, 203 p.

BAZANT, Milada (Antol.) *Debate pedagógico durante el Porfiriato*. México, SEP/El Caballito, 1985, 158 p. (Biblioteca Pedagógica).

BERTUSSI, Guadalupe Teresinha y Roberto González Villarreal (Comps.) *Anuario Educativo Mexicano: Visión retrospectiva*. 2 tomos, México, UPN/La Jornada, 2002.

BEUCHOT, Mauricio, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*. México, Itaca, 1997, 204 p.

BEYER Susane y Claudia Voigt. "Kultur-Ruck für die Kleinen" en: *Der Spiegel*, No 26 (2004)

BOLTVINIK, Julio y Araceli Damián. “La pobreza ignorada. Evolución y características” en: *Papeles de población, julio-septiembre, número 29*. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 21-53.

BROWRA, C. M. *Historia de la literatura griega*. México, FCE, 212 p.

BRÉHIER, Emile. *Historia de la filosofía*. Buenos Aires, Sudamericana, 1967.

CAMPBELL, Tom. *Siete teorías de la sociedad. Aristóteles, Hobbes, Smith, Marx, Durkheim, Weber, Shutz*. Madrid, Cátedra, 1994.

CAMPS, Victoria. *Historia de la Ética*. 3 vol. Barcelona, Crítica, 1989.

CANGUILHEM, Georges. *Lo normal y lo patológico*. México, Siglo XXI Editores, 1978, 242 p.

CANTÓN ARJONA, Valentina. “Hacia la definición de una historia útil para la construcción de lo pedagógico”, en: *Ethos educativo*. México, pp. 82–88.

CAPRA, Fritjof. *La trama de la vida*. Barcelona, Anagrama, 1996, 359 p.

CARNOY, Martin. *Enfoques marxistas de la educación*. México, Centro de estudios educativos, 1989, 75 p.

CARR, Wilfred y Stephen Kemis. *Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado*. Barcelona, Martínez Roca, 1988.

CASTELNÉRAC, Benoît. “Comment acquérir la vertu? La tripartition phúsis, áskesis, máthesis dans le Ménon.” En: *Gorgias-Ménon. Selected papers from the seventh symposium platonicum*. Germany, Academia Verlag, 2007, p. 223.

CAPRA, Fritjof. *La trama de la vida*. Barcelona, Anagrama, 1996, 359 p.

CASTRO, Fidel *et al.* *La cuarta vía del poder. Venezuela-Colombia-Ecuador*. México, Quimera, 2001, 245 p.

CHÂTEAU, Jean. *Los grandes pedagogos*. México, FCE, 1994, 340 p.

CHOMSKY, Noam y Heinz Dieterich. *La sociedad global. Educación, mercado y democracia*. México, Joaquín Mórtiz, 2001, 197 p.

COLOM, Antoni J. y Joan-Carles Mèlich. *Después de la modernidad. Nuevas filosofías de la educación*. Barcelona, Paidós, 1994, 192 p.

COMENIO, Juan Amós. *Didáctica Magna*. México, Porrúa, 1994, 198 p.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Sista, 1998

COPELSTON, Frederick. *Historia de la Filosofía*. 10 vol. México, Ariel, 1983.

CROMBIE, J. M. *Análisis de las doctrinas de Platón*. 2 vol. Madrid, Alianza, 1979.

CRUZ RAMÍREZ, José. *Química del pensamiento. Conozca las bases bioquímicas de la felicidad e inteligencia*. México, Orión, 1998, 128 p.

CUADRA CHARME, Gustavo, citado por Annette Santos del Real (INEE). México, www.notimex.com.mx, 23 de marzo de 2006, 09:59 pm.

DELGADO MOYA, Rubén. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Comentada. México, SISTA, 1998, 373 p.

DELORS, Jackes. (Comp.) *La educación encierra un tesoro*. México, UNESCO, 1997, 302 p.

DESCARTES, René. *Discurso del método. Otros tratados*. España, Edaf, 1982. 274 p.

_____. *Dos opúsculos. Reglas para la dirección del espíritu*. México, UNAM, 1987, 208 p.

_____. *Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas*. Madrid, Alfaguara, 1977.

DÍAZ Nancy. "México, infectado de políticos corruptos" en: economista.com.mx, Sao Paulo, Brasil, 06 04 2006, 07:32

DIETERICH, Heinz (Comp.) *Neoliberalismo, reforma y revolución en América Latina* (3ed.) México, Nuestro tiempo, 1996, 191 p.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, *Programa de Educación Preescolar*, México, SEP, 1994.

ECHEVERRÍA, Bolívar. *Definición de la cultura*. México, Itaca/UNAM, 2001, 275 p.

EGAN, Kieran. *Mentes educadas. Cultura, instrumentos cognitivos y formas de comprensión*. Barcelona, Paidós, 2000, 400 p.

ENCARTA®. *Biblioteca de Consulta Microsoft® 2003*. © 1993-2002 Microsoft Corporation

ESCALERA BOURILLON, Jeannette. *Alicia en el país de tres ensayos*. México, UPN, 1998, 109 p.

EZLN. *Democracia sustantiva, democracia social. Propuesta del EZLN a la mesa 2 sobre democracia y justicia en el diálogo de San Andrés Sacamch' en de los Pobres*. México, Berbera Editores, 2001, 85 p.

FERBER, Rafael. *Conceptos fundamentales de la filosofía*. Barcelona, Herder, 1995, 208 p.

FERNANDEZ-GALEANO, Manuel, "La génesis de la *República*" en: *Librodot. Com*.

FORRESTER, Viviane. *El horror económico*. México, FCE, 1998, 166 p.

FOUCAULT, Michel. *Crítica a las técnicas de interpretación de Nietzsche, Freud, Marx*. Buenos Aires, Antigua casa editorial Cuervo.

_____. *Microfísica del poder*. Madrid, Ediciones de La Piedra, 1980, 190 p.

_____. *El orden del discurso*. México, Populares, 1988.

_____. *Vigilar y castigar*. México, Siglo XXI, 1994, 314 p.

FREIRE, Paulo. *La Educación como práctica de la libertad* (41ed.) México, Siglo XXI, 1992, 150 p.

_____. *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural* (18ed.) México, Siglo XXI, 1993, 108 p.

FREUD, Sigmund. *El malestar en la cultura y otros ensayos*. México, Alianza Editorial, 1989, 239 p.

GALLEGO-BADILLO, Rómulo. *Saber pedagógico*. Colombia, Cooperativa Nacional Magisterio, 1998, 173 p.

GAMBINI, Rodolfo y Roberto MARKARIAN. *Certidumbres, incertidumbres, caos. Reflexiones en torno a la ciencia contemporánea*. México, La vasija, Correo del maestro, TRILCE, 1999, 247 p.

GÓMEZ, Ricardo J. *Neoliberalismo y seudociencia*. Buenos Aires, Lugar editorial, 1995, 210 p.

GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. *Ensayo sobre las virtudes intelectuales*. México, FCE, 1996, 242 p.

_____. *Platón. Los seis grandes temas de su filosofía*. México, FCE, 1974, 623 p.

GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. *El Estado y los partidos políticos en México*. México, Era, 1996, 256 p.

_____. *La democracia en México*. México, Era, 2000, 333 p.

_____. *La universidad necesaria en el siglo XXI*. México, Era, 2001, 167 p.

GONZÁLEZ, Juliana. *Ética y libertad*. México, UNAM/FCE, 2001, 345 p.

GONZÁLEZ OCHOA, César. *La música del Universo*. México, UNAM, 1994, 133 p.

GOODMAN GILMAN, Alfred *et al.* *Goodman & Litman's The pharmacological basis of therapeutics*. USA, McGraw-Hill, 1996, 1905 p

GRUBE, G. M. A. *El pensamiento de Platón*. Madrid, Gredos, 1997, p. 493

GUEVARA NIEBLA, Gilberto. *La educación socialista en México (1934-1945)*. México, SEP, 1985, 159 p.

- HEGEL, G.W.F. *Fenomenología del espíritu*. México, FCE, 1987, 483 p.
- HORST, Paul y Graham Thompson. “Globalization and the history of the International Economy” en: *Globalization inquestion*. U. K., Polity, Press, 1996, pp.18-50.
- HOMERO. *Iliada*. España, Clásicos Universales, 2001.
- HUXLEY, Aldous. *Un mundo feliz*. México, Época, 1980.
- IANNI, Octavio. “Globalização e transculturação” en: *Primera versão, núm. 69*, IFCH/UNICAMP, abril, 1997.
- IBARRA, Luz María. *Aprender mejor con gimnasia cerebral*. México, Gamik Editores, 1997, 124 p.
- JAEGER, Werner. *Paideia*. México, FCE, 1985, 1134 p.
- JALIFE-RAHME, Alfredo. *El lado oscuro de la globalización. Post-globalización & Balcanización*. México, Cadmo & Europa, 2000, 471 p.
- KANT, Emmanuel. *Crítica de la razón práctica*. México, Nacional, 1974.
- _____. *Crítica de la razón pura* (8ed.) México, Porrúa, 1991, 375 p. (Sepan cuántos núm. 203).
- KOYRÉ, Alexandre. *Estudios de historia del pensamiento científico*. México, Siglo XXI, 1980, 394 p.
- LARROYO, Francisco. *Historia general de la pedagogía*. México, Porrúa, 1944, 800 p.
- LAO-TSE. *Tao Te King*. México, Grupo Editorial Tomo, 1999, 121 p.
- LAPOUJADE, María Noel. *Filosofía de la imaginación*. México, Siglo XXI, 1988, 265 p.
- LARROYO, Francisco. *Historia general de la pedagogía*. México, Porrúa, 1944, 800 p.
- LEVINAS, Emmanuel. *De l'existence a l'existant*. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1981, 175 p.

LIPMAN, Matthew *et al.* *La filosofía en el aula*. Madrid, Ediciones de la Torre, 1992, 380 p.

LIPOVETSKY, Gilles. *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona, Anagrama, 1986, 219 p.

LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel. *Un proyecto alternativo de nación*. México, Grijalvo, 2004, 162 p.

MACHINEA, José Luis y Martín Hopenhayn. “La esquivada equidad en el desarrollo latinoamericano. Una visión estructural, una aproximación multifacética”, en: *Informes y estudios especiales*, Serie 14, Santiago de Chile, CEPAL, noviembre del 2005.

MANZANILLA SCHAFFER, Víctor. *Neoliberalismo vs. Humanismo en defensa de nuestro proyecto histórico nacional*. México, Grijalbo, 1998, 162 p.

MARIGNAC, Alois de. *Imagination et dialectique. Essai sur l'expression du spirituel par l'image dans les dialogues de Platon*. Paris, Les belles lettres, 1951, 163 p.

MARIÑA FLORES, Abelardo. “La recesión mundial capitalista: naturaleza y alcances.”, en: *Globalización reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales*. México, Itaca, 2003, 26 p.

MARROU, Henri-Irénée. *Historia de la educación en la antigüedad*. México, FCE, 1998, 600 p.

MARTÍNEZ ENRÍQUEZ, Victoria. “México ocupa el quinto lugar mundial de teledictos”, en: *Crónica*, sección nacional, viernes 19 de marzo del 2004, México, D. F., p. 11.

MARTÍNEZ, Nurit, “Buscan mejora educativa en escuelas multigrado” en: *El Universal*, Lunes 23 de agosto de 2004, Nación, p. 25.

MARX, Carlos. *El capital*. Resumen de Gabriel Deville, traducción y apéndice de Pablo Lafarque. México, Editores Mexicanos Unidos, 1976, 215 p. (Ciencias Sociales).

- MATTHEWS, Gareth B. *El niño y la Filosofía*. México, FCE, 1986, 149 p.
- MÉNDEZ AGURRE, Víctor Hugo. *El modo de vida idóneo en la República de Platón*. México, UNAM, 2001.
- MONDADA, Ana Victoria, *Literatura griega: Esquilo, Sófocles*. México, Trillas, 1973.
- MONROY HUITRÓN, Guadalupe. *Política educativa de la revolución (1910-1940)*. México, SEPSetentas, 1975, 175 p.
- MONTALVO ORTEGA, Enrique. “Reforma neoliberal del Estado y transición conservadora”, en: *Globalización, reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales*. México, Itaca, 2003, pp. 113-132.
- MONTERRAT, José. Platón. *De la perplejidad al sistema*, Barcelona, Ariel, 1995, 202 p.
- MOORE, Michael. *Fahrenheit 9/11*. DVD, EUA. México, Cuality Films, SA de CV (distribuidor), 2004, 122 minutos
- MUNIESA, Bernat. “Neoliberalismo y globalización.” *El Balco*. Enero, febrero,-marzo del 2000. Número 95. <http://chalaux.org/bmun01.htm>.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Así hablaba Zarathustra*. Madrid, Ediciones Ibéricas, 1970, 496 p.
- _____. *El nacimiento de la tragedia*. México, Alianza, 1995, 275 p.
- _____. *Sobre el porvenir de nuestras escuelas*. (2ed.) Barcelona, Tusquets, 1980, 195 p.
- NORIEGA, Margarita. *Las reformas educativas y su financiamiento en el contexto de la globalización: el caso de México, 1982–1994*. México, UPN, 2000, 240 p.
- NUÑO MONTES, Juan. *La dialéctica platónica su relación con la teoría de las formas*. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1962, 195 p.

ORTEGA ESTEBAN, José. *Platón Eros, política y educación*. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981, 300 p.

ORWELL, George. *La rebelión en la granja*. Barcelona, Destino, 1980, 180 p.

PACI, Enzo. “La dialéctica en Platón.”, en: *La evolución de la dialéctica*. Barcelona, Martínez Roca, 1977, 275 p.

PATOCKA, Jan. *Platón y Europa*. Barcelona, Península, 1991, 278 p.

PARISI, Alberto. *Raíces clásicas de la filosofía contemporánea*. México, ANUIES, 1977, 74 p.

PESCADOR OSUNA, José Ángel. *Aportaciones para la modernización educativa*. México, UPN, 1994, 280 p.

Plan Nacional de desarrollo 2001-2006, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 157 p.

PLATÓN. *Apología de Sócrates*. Versión de Conrado Eggers Lan. Buenos Aires, EUDEBA, 1973, 192 p.

_____. *Banquete, Ión*. Edición bilingüe, versión de Juan David García Bacca. México, UNAM, 1944 (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Cármides*. Librodot. com.

_____. *Cratilo*. Edición bilingüe, versión de Ute Schmidt Osmanczik. México, UNAM, 1988, 90 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Fedro*. Madrid, Aguilar, 1989, 174 p. (El libro Aguilar, núm. 74).

_____. *Filebo, Timeo, Critias*. Versión de María de los Ángeles Durán y Francisco Lisi. España, Gredos, 1992, 296 p. (Biblioteca Clásica Gredos núm. 160).

_____. *Gorgias*. Edición bilingüe, versión de Ute Schmidt Osmanczik. México, UNAM, 1980, 119 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Hippias Mayor, Fedro*. Edición bilingüe, versión de Juan David García Bacca. México, UNAM, 1945. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Laques*. Edición bilingüe, versión de Ute Schmidt Osmanczik. México, UNAM, 1983, 33 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Las Leyes*. Edición bilingüe, versión de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano. Vol. 1 y 2, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960.

_____. *Las Leyes*. Versión de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano. España, Alianza, 2002, 617 p.

_____. *Leyes*. Versión de Francisco Lisi, España, Gredos, 1999, 502 p.

_____. “Leyes”, en: *Obras completas*. Madrid, Aguilar, 1990, p. 1274 a 1516.

_____. “Le premier Alcibiade”, en: *Dialogues de Platon*. Versión de M. Schwalbé. Paris, Charpentier, 1846, pp. 343–400.

_____. *Menón*. Edición bilingüe, Versión de Ute Schmidt Osmanczik. México, UNAM, 1986, 43 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Obras completas*. Madrid, Aguilar, 1990, 1715 p.

_____. *Parménides, Político, sofista, Teeteto*. Versión de Ma. Isabel Santa Cruz, et al. Madrid, Gredos, 1992.

_____. *Protágoras*. Edición bilingüe, versión de Ute Schmidt Osmanczik. México, UNAM, 1993, 67 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *Protágoras-Gorgias-Cármides-Ion-Lysis*. México, Universidad Nacional de México, 1922, 432 p.

_____. *República*. Versión de Conrado Eggers Lan. España, Gredos, 1992, 502 p. (Biblioteca Clásica Gredos, núm. 94).

_____. *República*. Edición bilingüe, versión de Antonio Gómez Robledo. México, UNAM, 1971 (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana).

_____. *República*. Edición bilingüe, versión de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano. 3 vol. Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1949.

_____. *Timeo*. Versión de Conrado Eggers Lan. Buenos Aires, COLIHUE, 1999, 233 p.

PETERS, Arno. “El principio de equivalencia como base de la economía global” en: *Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico*. Cuba, Ciencias Sociales, 1999

PRIMERO R, Luís Eduardo *et al.* *La necesidad de la pedagogía*. México, UPN, 2003, 288 p.

RAMÍREZ CRUZ, José. *Química del pensamiento*. México, Orión, 1998, 128 p.

REYES HEROLES, Jesús. *Educación para construir una sociedad mejor*. México, Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 56.

RATTNER, Enrique. “Ciencia, ética e ideología”, en: *La vasija. revista independiente especializada en educación y ciencias del hombre*. Vol. 2, núm. 4, enero-abril, 1999. p. 19.

REIMERS. Fernando *et al.* “Presentación” en: *La necesidad de una política de educación inicial en América Latina y el Caribe*. México, Correo UNESCO, 2003.

RIVERA FERREIRO, Lucía “Problemas y retos de la educación preescolar obligatoria” en: *Anuario Educativo Mexicano: Visión retrospectiva*. Tomo 1 México, UPN, 2002, pp. 155-170.

ROBLES, Martha. *Educación y sociedad en la historia de México*. México, Siglo XXI, 1993, 261 p.

SALMERÓN, Fernando. *Diversidad Cultural y tolerancia*. México, Paidós, 1988, 118 p.

_____ *La filosofía y las actitudes morales*. México, Siglo XXI, 1978, 173 p

SAN AGUSTÍN. *Las confesiones*. Buenos Aires, Poblet, 1941, 667 p.

SÁENS, Olga. “Un rito en vías de extinción: ‘El costumbre’ en San Pablito, Pahuatlán, Puebla” en: *Historia, leyendas y mitos de México: su expresión en el arte. XI Coloquio Internacional de Historia del Arte*. México, UNAM, 1988, pp. 370 a 371

SANTOS DEL REAL, Annette. México, www.notimex.com.mx, 23 de marzo de 2006, 09:59 pm.

SATORI, Giovanni. *Homo videns. La sociedad teledirigida*. México, Taurus, 1997, 205 p.

SAXE-FERNÁNDEZ, John. (Comp.) *Globalización: Crítica a un paradigma*. México, UNAM, Plaza Janes, 1999, 365 p.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. *Programa Nacional de Educación 2001-2006*. México, SEP, 2001, 209 p.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Dirección General de Educación Preescolar, *Programa de Educación Preescolar*. México, 1993.

SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburd. *Hacia una pedagogía de la creatividad* (2ed.) México, 1987, 131 p.

SCHMIDT OSMANCIK, Ute. *Platón y Huxley, dos utopías*. México, UNAM, 1988, 95 p.

STEVENSON, Leslie. *Siete teorías de la naturaleza humana. Platón, cristianismo, Marx, Freud, Sartre, Skinner, Lorenz*. Madrid, Cátedra, 1994, 173 p.

TEDESO, Juan Carlos. “Nuevas estrategias de cambio educativo en América Latina” en: *La necesidad de una política de educación inicial en América Latina y el caribe*. México, Correo UNESCO, 2003, pp. 8-24.

TORQUEMADA, Juan de. “De como los padres deben criar a sus hijos, y las costumbres que han de enseñarles”, en: *El humanismo y la educación en la Nueva España*. Gonzalbo, Pilar. México, SEP/ El Caballito, 1985, p. 105–123 p.

TUNNERMANN BERHEIM, Carlos. *La Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI*. Conferencia magistral presentada durante la XXIII asamblea de la UDUAL celebrada en la Universidad Metropolitana de Chile, del 26 al 28 de octubre de 1998.

UNESCO. *Segundo Congreso Internacional en Educación Técnica y Profesional*. 26–30 de abril, 1999. p. 129.

VALLEJO CAMPOS, Álvaro. *Mito y persuasión en Platón*. Sevilla, Suplementos Er, 1993, 349 p.

VASCONCELOS José. “Examen de algunas doctrinas pedagógicas contemporáneas. El peligro de Dewey” en: *Política educativa de la revolución (1910-1940)*. México, SEPSetentas, 1975, p. 72.

VILAS, Carlos. “Seis ideas falsas sobre la globalización” en: *Globalización: crítica a un paradigma*. México, UNAM, Plaza Janes, 1999.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. *Plan institucional de desarrollo. Estructura orgánica académica. Normatividad*. México, UPN, 1994, 142 p.

_____. *Proyecto académico*. México, UPN, 1993, 68 p.

YURÉN CAMARENA, María Teresa. *Ética, valores sociales y educación*. México, UPN, 1995, 323 p. (Textos, núm. 1).

ZEHENTBAUER, Josef. *Drogas endógenas; Las drogas que segrega nuestro cerebro qué son y cómo se producen naturalmente*. Barcelona, Obelisco, 1995, 226 p.