

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DE LA EDUCACIÓN

Apuntes para un Seminario

Jaime Ernesto Vargas Mendoza

ASOCIACIÓN
OAXAQUEÑA DE
PSICOLOGÍA A.C.

Fundamentos filosóficos de la educación: Apuntes para un seminario .

Vargas-Mendoza, Jaime Ernesto.

© 2007. Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.

Calzada Madero 1304, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. C.P. 68000

Tel. (951)5142063, (951) 5495923, Fax. (951) 5147646

www.conductitlan.net

E-mail: jorgeever@yahoo.com.mx, comentarios@conductitlan.net

Se promueve la reproducción parcial o total de este documento citando la fuente y sin fines de lucro.

En caso de citar este documento por favor utiliza la siguiente referencia:

Vargas-Mendoza, J. E. (2007) Fundamentos filosóficos de la educación: Apuntes para un seminario. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.

Contenido :

1. Platón
2. Aristóteles
3. John Locke
4. Jean Jacques Rousseau
5. Immanuel Kant
6. John Dewey
7. Alfred North Whitehead
8. Bertrand Russell
9. Jacques Maritain
10. Sydney Hook
11. Steven M. Cahn
12. Richard S. Peters
13. Israel Scheffler
14. Jane Roland Martin
15. Gilbert Ryle

Platón (427 - 347 A.C.)

Todo trabajo sobre filosofía de la educación deberá evaluarse finalmente contra el estándar de excelencia establecido por Platón, el primer filósofo sistemático que trabajo en este campo. Todos los escritos filosóficos de Platón fueron escritos en dialogo y en casi todos ellos la figura principal fue Sócrates, maestro de Platón. Que tanto el Sócrates de Platón es en realidad el Sócrates histórico, es un punto de controversia, que no nos detendrá en nuestro análisis. Podemos suponer razonablemente que el Sócrates histórico se preocupó por buscar las definiciones de términos tales como "justicia", "virtud", "piedad" y "valor", así como que defendió la tesis de que "la virtud es conocimiento". La teoría de las formas, sin embargo, así como la mayoría de las ideas presentadas en "La República", se ven mas Platónicas que Socráticas en su origen.

El dialogo Meno es una introducción a varios tópicos centrales de la filosofía de la educación. Entre esos tópicos están los siguientes : (1) Puede enseñarse la virtud ? (2) Como es posible que una persona que se le ha enseñado lo correcto, actúe contrariamente a los principios que se le han enseñado ? (3) Cual es el método Socrático de enseñanza y que tan efectivo es ?

En relación a este tercer tópico, deberá presentarse especial atención al cuestionamiento de Sócrates ante el joven esclavo respecto a ciertas verdades geométricas. Este es el caso paradigmático de lo que se ha venido en llamar el cuestionamiento socrático. Es interesante considerar lo exitoso del método de Sócrates y con que extensión es aplicable a otros campos, como la historia y la ciencia.

Siguiendo el dialogo Meno, concluye con Sócrates defendiendo la tesis de que la virtud no se puede enseñar y que por ello no es conocimiento; esta no es sin embargo la visión ultima sobre el problema, ni de Sócrates ni de Platón. Esto se ve en el dialogo Protágoras, en el cual Sócrates eventualmente acuerda con Protágoras, un maestro altamente

respetado en Atenas, quien argumentaba en un lenguaje profundo que la virtud puede enseñarse.

"La República" es uno de los mas grandes trabajos de Platón. Presenta una filosofía de la educación totalmente desarrollada y brillantemente argumentada, aunque no necesariamente convincente. Es interesante notar como el enfoque educativo de Platón es un reflejo de sus puntos de vista epistemológico y político. Al denigrar la educación vocacional, por ejemplo, se deriva directamente de su Teoría de las Formas, así como de la idea de crear una elite intelectual que gobierne y sea servida por la fuerza brutal laboral.

Bertrand Russell se refirió a "La Republica" de Platón como un "paquete totalitario". Esto es una respuesta a Platón por su estricta supervisión, así como por su inclinación ante las leyes absolutas de la oligarquía. Los defensores de la democracia encontrarán en "La República" una piedra falsa para construir sus argumentos en favor de sus puntos de vista políticos y educativos, opositores.

Aristóteles (384 - 324 A.C.)

Aristóteles no formulo una filosofía educativa total como lo hizo su maestro Platón. Sin embargo, el efectuó varias contribuciones de importancia en este campo de la investigación.

La "Etica de Nicómano" es uno de los trabajos filosóficos mas delicados. Contiene la discusión aristotélica sobre cuando la virtud puede ser enseñada, sus reflexiones sobre la doctrina socrática de que la virtud es conocimiento y sus argumentos acerca de que la vida intelectual es la forma de vida suprema para el hombre. La distinción crucial que efectúa entre la virtud intelectual y la virtud moral, le abre la posibilidad de contestar el cuestionamiento al inicio del dialogo Meno (de Platón) sobre "cuando la virtud es adquirida mediante enseñanza o practica". De acuerdo con Aristóteles, la virtud intelectual se adquiere mediante la enseñanza, en tanto que la virtud moral se adquiere con la practica.

La concepción aristotélica del estado ideal se presenta en su libro "La Política". Desafortunadamente, el libro concluye abruptamente sin haber presentado los detalles de la discusión sobre los temas educativos, que esperaríamos. Esto es resultado de que algunos de los tratados aristotélicos, incluyendo La Política, son de hecho textos tomados de sus clases, tal como los preservaron en sus notas, sus estudiantes. Esto ayuda mucho a las dificultades de estilo y de organización que se presentan en sus escritos.

Sus puntos de vista respecto al estado ideal son semejantes en varios puntos a los de Platón, aunque Aristóteles argumentaba en favor de una sociedad en que se combinaran en una las dos clases dominantes propuestas por Platón. Un miembro de la aristocracia aristotélica serviría primero como soldado, luego como abogado y finalmente como sacerdote.

De particular interés en el enfoque de Aristóteles es que una importante indicación que señala una buena educación, es la que manifiesta uno al ocupar el tiempo libre. Observación que cobra importancia a la luz del incremento actual de tiempo libre disponible para la sociedad.

John Locke (1632 - 1704)

No todos los filósofos que consideran cuestiones referentes a la política de la educación, puede decirse que han formulado una filosofía de la educación. Como se menciono anteriormente, la filosofía de la educación involucra las discusiones sobre las metas de la educación en el contexto de la metafísica, la epistemología, la moral y las consideraciones políticas. Si un autor trata estas consideraciones sucintamente o no las trata, seria equivocado referirse a su trabajo como filosofía de la educación. Podría ser mas apropiado referirse a el como "sugestiones referentes a la política educativa" o como intitulo Locke : "Algunos pensamientos referentes a la educación".

En algunos casos, sin embargo, aquellos que discuten la política educacional sin poner su discusión en perspectiva filosófica, caen en consideraciones implícitas de corte filosófico que yacen sumergidas en sus trabajos. Es un reto para el lector localizar tales consideraciones y hacerlas manifiestas. Mas adelante Israel Scheffler, una figura dominante de la filosofía educativa contemporánea, nos mostrara como esto puede realizarse en los trabajos de Locke y otros.

Los escritos educativos de Locke son considerablemente perceptivos e iluminadores. Entre los principales temas de su interés están : (1) la necesidad de instaurar la auto - disciplina en los jóvenes, (2) la importancia de razonar con los niños y (3) el significado del desarrollo del carácter en el estudiante; no solamente su intelecto. Estos puntos de vista parecían herméticos para muchos educadores de la época de Locke, pero nos hemos olvidado de estos hombres, mientras las ideas de Locke aun ejercen una poderosa influencia en la educación moderna.

Es cierto que Locke se interesaba en la educación con un orden social que permitía a cada pupilo tener su propio tutor, en tanto que la educación actual es de diferente índole. Muchas de las visiones de Locke, no obstante, son tan útiles para un profesor que enfrenta un salón de estudiantes, como al tutor de solo un estudiante.

Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

El "Emilio" de Rousseau, contiene un numero considerable de ideas poderosas. Su vistazo a la naturaleza especial de la mente infantil, su insistencia de tratar a los niños como personas con derecho propio y su insistencia en la importancia de motivar al estudiante para que quiera aprender, se combinan para hacer de su trabajo todo un récord en la historia del pensamiento educativo.

Debe notarse, sin embargo, que ciertos otros enfoques de este autor están abiertos a criticas muy serias. Encabeza esta lista su reconocimiento de que la naturaleza proporciona las metas de la educación, por lo que, no hay que forzar a los niños para que adquieran ningún habito. Estas afirmaciones son simplemente insostenibles y una lectura cuidadosa del "Emilio" mostrara que el mismo Rousseau no defendía consistentemente estos puntos de vista.

El argumentaba, por ejemplo, que una vez que se le niega a un niño algo, la negativa debe ser irrevocable. Esto resultaría rápidamente en que el niño no se molestara mas con pedir cosas que se le han negado. Pero entonces, así, se habrá desarrollado un habito, el de no pedir lo que se le ha negado.

El punto central de la cuestión es que ningún ser humano puede vivir efectivamente sin desarrollar hábitos. Si caminar nunca se hubiera hecho un habito, nosotros todavía gastaríamos horas intentando caminar. La cuestión no es cuando desarrollamos los hábitos. Mas bien se trata de ver que hábitos son los que desarrollamos.

Que alguna acción sea "natural" no es suficiente razón para ejecutarla. Frecuentemente tenemos el deseo "natural" de lastimar a otros individuos. Estos son deseos que debemos controlar si queremos vivir en sociedad. Algunos impulsos son buenos y otros no. La única forma de saber si un impulso es bueno, esta en considerar sus consecuencias. El que sea un impulso, no es razón para llevarlo a cabo.

Abundemos; aun es difícil saber establecer que es lo que se quiere decir al afirmar que un curso particular de acción es "natural". De acuerdo al sentido mas obvio del termino, cualquier acción humana es natural ya que esta de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Solo los milagros no son naturales y a ningún niño se le enseña a hacerlos.

Rousseau no fue el primer pensador que cayo en la trampa de intentar utilizar sin esperanza la vaga noción de que lo "natural" es una justificación para una política social. Platón argumentaba que cada hombre debía ocuparse de la tarea que fuera "natural" para el, pensamiento que no era certero en aclarar como se determinaba la elección de tal tarea. Y fue Aristóteles, en uno de sus momentos menos sublimes, quien defendía la esclavitud bajo las bases de que existía una intención de la naturaleza, para que esta institución existiera, aunque se mantiene en misterio como se descubrió tal intención en la naturaleza. Lo que hay que notar aquí es que cualquier acción o política puede defenderse argumentando que es "natural" y en ninguno de esos casos tal defensa es valida.

A pesar de estos contra argumentos, el "Emilio" de Rousseau amerita un estudio serio, por los trabajos realizados a profundidad y por su influencia subsecuente en el desarrollo de la educación.

Immanuel Kant (1724 - 1804)

Además de la inmensa influencia de Kant en la historia de la filosofía, sus escritos sobre la educación curiosamente han sido descuidados. Esto es infortunado ya que su trabajo en el área contiene muchos puntos de importancia vital.

Kant considera que "el problema mas grande y difícil al que el hombre puede dedicarse, es el problema de la educación". El sostenía que es mediante la educación que puede mejorarse constantemente la naturaleza humana. Dijo que los estudiantes podían ser "entrenados" o "iluminados". Los animales son entrenados, a los niños debe enseñárseles a pensar. Kant también subrayó la importancia de la experimentación en la educación, las ventajas de la educación publica y el hecho de que "la mejor manera de aprender es haciéndolo".

Ya que el enfoque de Kant sobre la ética es ampliamente estudiado, resulta de especial interés considerar sus puntos de vista sobre la educación moral. El tenia por regla no dar preferencia especial a ningún alumno, que todos deberían ser tratados con igual respeto, lo que se relaciona a su principio moral básico de que cada ser humano es un fin en si mismo.... Kant enfatizo la importancia de usar "máximas" al enseñar a un niño la moral, esto de acuerdo con aquello de que el valor moral de una acción depende mas del principio en que se basa, que de las consecuencias por ejecutar tal acción. Estos dos ejemplos sirven para recordar la cercana interrelación entre los conceptos morales de un pensador y sus puntos de vista sobre la educación.

Respecto a los aspectos inusuales del pensamiento educativo de Kant, es su creencia de que "la lectura de novelas es lo peor para los niños ya que no podrán en el futuro hacer uso de ellas". Uno puede discrepar con Kant a este respecto, pero su enfoque llama la atención sobre el hecho de que la filosofía de la educación debe proporcionar justificación para cada tema que se proponga como parte de un currículum. ¿Por qué debe uno estudiar literatura, historia, ciencia, matemáticas, lenguas extranjeras, arte o música ? Si no hay una razón, estos contenidos deberán reemplazarse por otros de mayor valor ...

John Dewey (1859 - 1952)

John Dewey es el único pensador que ha construido una filosofía de la educación comparable en enfoque y profundidad a Platón. En tanto la filosofía educativa de Platón descansa sobre su creencia en la aristocracia y el poder de la razón pura, la filosofía educacional de Dewey se basa en la creencia en la democracia y el poder del método científico.

Una sociedad democrática, de acuerdo a Dewey, es una donde "se toman provisiones para que todos sus miembros por igual participen de lo bueno y se asegura la flexibilidad y el reajuste de sus instituciones mediante la interacción de diferentes formas de agrupación". En opinión de Dewey, la clase de sociedad que se delinea en "La República", trae como consecuencia la subordinación de la individualidad. En lo que fallo Platón, fue en no darse cuenta que "cada individuo constituye su propia clase".

Dewey considero que el método científico consiste en "observar, reflexionar y evaluar ... una temática deliberadamente seleccionada". Es esencial en su posición que la utilización de este método es recomendable, no solo en la ciencia, sino en todos los aspectos de la vida. "Es ciencia la experiencia que se vuelve racional" y la racionalidad o el razonamiento ha probado ser el método mas confiable para alcanzar la verdad, independientemente de cual sea el campo de investigación. Lo que descubrió Platón fue que "no hay tal cosa como el conocimiento genuino y el entendimiento floreciente, excepto a la luz de la acción" ... En breve, uno adquiere conocimiento mediante la acción inteligente y el tener el conocimiento le permite a uno actuar mas inteligentemente.

Las reflexiones de Dewey sobre el proceso educacional son tan numerosas y sutiles que es imposible resumirlas adecuadamente. Sin embargo, es importante prevenir al lector acerca de que las ideas de Dewey han sido constantemente mal interpretadas y se le atribuyen enfoques exactamente opuestos a aquellos que explícitamente expuso.

Frecuentemente se dice, por ejemplo, que Dewey defendía la idea de que a los niños no se les debe disciplinar dejándolos libres para que hagan lo que quieran. Nada puede estar mas lejos de la verdad. El enfoque real de Dewey, que propuso en diversas ocasiones, es que "resulta ... fatal ... permitir acciones caprichosas o discontinuas en nombre de la espontaneidad".

Dewey es con frecuencia acusado de defender el enfoque de que la temática debe enseñarse solo por su valor practico en el futuro y no por su valor intrínseco en el presente. Nuevamente, nada mas alejado de la verdad. Como escribió Dewey, "es verdad en aritmética tanto como en poesía que ... es bueno apreciar las cosas por su propio valor - sencillamente como una experiencia agradable -, cada tema en alguna parte de su desarrollo debe poseer, respecto al individuo a que se dirige, una cualidad estética".

Alfred North Whitehead (1861 - 1947)

Whitehead nunca escribió un texto de filosofía de la educación, pero en varias ocasiones ofreció conferencias con referencia a varios aspectos de política educativa. El contenido de estas incisivas conferencias se reúne en su libro "El Propósito de la Educación y otros Ensayos".

Resulta interesante comparar sus puntos de vista con los de Dewey ya que los dos hombres fueron contemporáneos y sus ideas muestran alguna similaridad. Como Dewey, Whitehead enfatizó la importancia de la utilización del conocimiento, la necesidad de interesar al estudiante en su trabajo y lo malo de una disciplina indiscriminada. Hay veces que hasta el lenguaje que emplearon era similar. Por ejemplo, Whitehead argumentaba que "la única utilidad del conocimiento acerca del pasado esta en el entendimiento del presente".

No obstante, es difícil determinar en que medida hay consistencias con Dewey en el énfasis de Whitehead sobre el concepto de "estilo" y la teoría de "El Ritmo de la Educación". Existen ciertas diferencias entre el pensamiento de estos dos autores, mismas que podrían ser atribuidas a su diversidad social y a sus antecedentes académicos. Whitehead era un Ingles educado en la Universidad de Cambridge. Dewey había nacido en Vermont, se educó en la Universidad de Vermont y fue maestro de secundaria en Pennsylvania, antes de embarcarse en su carrera sobre la educación superior.

Uno de los pensamientos mas significativos de Whitehead es que "un secreto para el éxito del maestro esta en que este haya formulado muy claramente para si, lo que quiere que aprendan sus estudiantes, de manera precisa". Un maestro sin experiencia a veces duda de presentar su material en forma clara y de fácil entendimiento por miedo de que esto obstaculice la iniciativa o creatividad de sus estudiantes. Tal maestro pronto aprende que la presentación de material de manera desorganizada y confusa produce estudiantes desorganizados y confusos. Como Whitehead menciona : "es

esencial en educación contar con ciertas reglas y definiciones".

Un punto final de este comentario esta en recordar que Whitehead pensaba que no basta con estar bien informado, como un producto educativo, se requiere tener también convicción.

Bertrand Russell (1872 - 1970)

Las reflexiones de Russell sobre la educación son provocativas y abarcan un amplio espectro. En sus escritos ha considerado la influencia de la democracia en la educación, el sentido en que la educación debe ser útil, la naturaleza de la disciplina y la importancia de la psicología educacional.

Su enfoque sobre la disciplina es de particular importancia ya que es tan común la falacia de asumir que la disciplina es un límite o frontera que oprime al estudiante, mas que una habilidad que es capaz de liberarlo. Russell nos hace ver que "la disciplina correcta consiste, no en una compulsión externa, sino en hábitos mentales que llevan espontáneamente a actividades deseables y no a actividades indeseables". Locke igualmente enfatizo que la disciplina es "el poder de negarnos a nosotros mismos la satisfacción de nuestros propios deseos, cuando la razón no los autoriza" y Dewey describía la disciplina como "el poder de la instrucción ... poder mantenerse fiel a una estrategia inteligente ante los peligros de la distracción, la confusión y la dificultad". Cada uno de estos hombres estuvo consciente de que tan difícil es obtener este poder, pero también todos supieron que su posesión es un requisito previo para el logro de metas mas amplias.

Cuando Russell habla de aquellas características que los educadores pretenden inculcar en los jóvenes, nuevamente se hace aparente la interrelación de sus puntos de vista morales y educativos. Russell cree que la gente desea tener características como son la vitalidad, el coraje, la sensibilidad y la inteligencia. Así, el se compromete a si mismo para defender las políticas educativas que de manera mas efectiva instauren tales características en los estudiantes. Sin embargo, no es suficiente solamente enlistar los rasgos que uno cree deseables. Lo que es crucial y lo que Russell nos proporciona es una detallada descripción de la naturaleza de cada uno de estos rasgos.

El considero con cierta amplitud, por ejemplo, la extensión con que una persona llega a ser conformista. Russell planteó que hay épocas de conformidad y de inconformidad en las personas.

El individuo debe tener el coraje de defender sus convicciones sin importar cuantos otros mas estén en desacuerdo con el. Por otro lado, conducir por el lado equivocado de la carretera solo por ser independiente es a su vez una verdadera tontería.

Jacques Maritain (1882 -1973)

La filosofía educativa de Maritain es uno de los mejores ejemplos de la forma en que las consideraciones metafísicas pueden influir en las decisiones referentes a la política educacional. Maritain es un católico Romano y se refiere el mismo a lo que en sus términos llama "la idea cristiana del hombre". Nos advierte que no creamos en que el conocimiento solo se adquiere mediante el empleo del método científico, marcando la importancia de reconocer la existencia y la naturaleza del alma humana.

Enfoques como este lo han llevado a establecer "la contemplación y la auto - perfección" como las metas apropiadas de la educación ya defender la tesis de que "la meta final y definitiva en lo que concierne a la educación de una persona, esta en su vida personal y en su progreso espiritual, no en su relación con la sociedad y el ambiente". Su postura es claramente opuesta a la de filósofos tales como Dewey y Whitehead, explícitamente contrastan sus ideas con aquellas que describe como "pragmáticas".

Sin embargo, en ocasiones los ataques de Maritain contra el "pragmatismo" parecen mal dirigidos. El propone, por ejemplo, que el pensamiento "termina en intuiciones que hacemos verdaderas mediante el razonamiento o la verificación experimental y no mediante una sanción pragmática". Aunque fue Dewey, a quien se le refiere frecuentemente como pragmatista, quien observo que el conocimiento se adquiere solo mediante "experimentación efectuada bajo condiciones de control deliberado".

Un aspecto especialmente intrigante de la filosofía educativa desarrollada por Maritain esta en su enfoque sobre la educación moral. El no cree que la escuela deba directamente desarrollar virtudes morales en los jóvenes. En lugar de ello, enfatiza la necesidad de "iluminarlos y fortalecer su razón".

Es acostumbrado suponer que los creyentes en religiones ortodoxas defienden la política de adoctrinar a los jóvenes en moral, mientras que los no creyentes se oponen a tal política. Pues, nos sorprenda o no, fue Aristóteles y Dewey - ninguno de ellos defensor de religiones ortodoxas- quienes enfatizaron la importancia de desarrollar en los niños hábitos y virtudes morales apropiados, mientras que es Maritain quien enfatiza la importancia de desarrollar la virtud intelectual en los niños.

Sin duda, la posición de Maritain en este tópico se relaciona con sus creencias de que los principios morales deben enseñarse "con fundamento en la verdad y no solo por su conveniencia social". Esta es una distinción que ni Aristóteles o Dewey hicieron. Aristóteles argumento que "el fin de la política es el bien del hombre" y Dewey remarco que "cualquier cualidad ... es juzgada como buena de acuerdo a sus contribuciones para disminuir los malestares existentes". En otras palabras, Aristóteles y Dewey creían que los principios morales que contribuirían a mejorar las condiciones humanas son, en virtud de tal hecho, verdaderos.

Sydney Hook (1902 - 1989)

Sidney Hook es un filósofo líder contemporáneo, quien ha defendido y desarrollado los puntos de vista de su maestro, John Dewey. En los últimos 30 años, la oposición a la filosofía educativa de Dewey no solo ha provenido de Maritain, sino también de personas como Robert Hutchins, Mortimer Adler y Mark Van Doren, todos ellos suscribieron en gran medida el tipo de filosofía educativa propuesta por Maritain.

En su libro "Educación para el Hombre Moderno", Hook elabora las posiciones de Dewey y contesta a aquellos que lo criticaron. Hook argumenta en contra de que la democracia en la educación promueva la mediocridad, la naturaleza humana no cambia y de que la tradición, por si misma, determine el contenido de la educación.

El también presenta una exposición clásica de las cualidades que hacen buena a la enseñanza. Su expresión de que "el mal de muchos colegios esta en la improvisación de su enseñanza", nos hace recordar a Whitehead con su énfasis sobre la necesidad del maestro para recordar que es lo que se desea que aprenda el alumno.

Los comentarios de Hook acerca de la pobre calidad de la enseñanza de muchos colegios, nos recuerdan que la pasión por adquirir conocimientos, no necesariamente conduce a una pasión paralela por transmitirlos. Alguien podría resultar ser un maestro fuera de serie sin un amplio conocimiento de la materia, pero el poseer un profundo conocimiento temático, no garantiza que uno tenga también la habilidad de comunicar los contenidos del curso a los estudiantes. Y es esta habilidad, no tan fácil de adquirir, lo que constituye el sine qua non de una buena enseñanza.

Steven M. Cahn

Steven Cahn es Profesor de Filosofía en la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York.

La lectura de su obra es una magnífica introducción a la filosofía analítica de la educación. El movimiento analítico, actualmente es el movimiento filosófico prevaeciente en los Estados Unidos e Inglaterra. Desafortunadamente, muchos de sus proponentes no se han concentrado en la filosofía de la educación, ya que les parece a ellos que en este campo la filosofía analítica tiene poco que contribuir de manera que resulte significativa su aportación.

El ensayo de Cahn titulado ¿"Existe una Filosofía Analítica de la Educación?" , intenta explicarnos lo que es la filosofía analítica y como puede, de hecho, utilizarse para iluminar la discusión acerca de los fines apropiados de la educación.

Richard S. Peters

Richard S. Peters es Profesor de Filosofía de la Educación en el Instituto Educativo de la Universidad de Londres.

Su inclinación a la filosofía analítica es clara ... A él no le preocupa discutir acerca de las metas apropiadas de la educación. En lugar de ello, prefiere cuestionarse sobre el mismo concepto de "meta educativa". Él hace una importante distinción entre lo que es un "propósito" y lo que es un "principio de procedimiento", llamando nuestra atención sobre el hecho de que muchas disputas que parecieran ser sobre la propiedad de las metas educativas, son de hecho discusiones acerca de los principios correctos del proceder educacional.

En uno de sus mejores artículos ("Debe un educador poseer una meta?"), Peters hace referencia a puntos de vista de diversos educadores que él denomina como "progresistas", aunque tales denominaciones deberían evitarse ya que confunden más que clarifican la temática. Peters agrupa juntos a Dewey y a William Kilpatrick como "progresistas", a pesar del hecho de que la obra de Dewey "Experiencia y Educación", es una crítica a puntos de vista similares a aquellos de Kilpatrick. De acuerdo con Peters, el credo de los "progresistas" radica en que los maestros no utilicen su autoridad sobre los niños, en que los premios y los castigos son herramientas educativas inaceptables y que el arte y el drama, deberían ser los principales temas de instrucción.

Pero esto es una mala interpretación del enfoque de Dewey.

Dewey reflexionó sobre la necesidad de un control social en el salón de clases y expresó que "el ciudadano común, de hecho, está sometido en buena parte a un control social". Dewey no se opuso al empleo de los premios y los castigos en la educación. Lo que objetó fue el hecho de que se enfatiza demasiado, por los educadores, estos factores externos. Respecto a los contenidos de la educación, nadie ha estado

mas interesado que Dewey sobre la importancia de la ciencia y la historia en el curriculum.

La ironía del malentendido de Peters es que su comentario concluyente, no es mas que un parafraseo de algo que dijo previamente Dewey.

Israel Scheffler

Israel Scheffler ocupa la Cátedra del Profesor Victor S. Thomas en Educación y Filosofía, en la Escuela de Educación para Graduados de la Universidad de Harvard.

Sus ensayos son una excelente ilustración de la amplitud y los límites de la filosofía analítica de la educación. Scheffler proporciona una explicación sucinta y clara de los modelos de enseñanza implícitos en los escritos de Platón (y Sn Agustín), Locke y Kant. Procede señalando los puntos fuertes y las debilidades inherentes a cada uno de los tres modelos. En la medida de que sus juicios dependen exclusivamente de consideraciones metafísicas y epistemológicas, no sobrepasa las bondades de la búsqueda filosófica establecida por los filósofos analíticos.

Pero Scheffler no se restringe a sí mismo de esta manera. implícitamente trae consideraciones morales y políticas, relacionadas con sus evaluaciones. Concluye sus ensayos dejando claro que "en la enseñanza, nosotros no imponemos nuestros deseos a los estudiantes, sino que los introducimos a las diversas mansiones de la herencia en que nosotros mismos vivimos y a cuyo mejoramiento estamos nosotros dedicados". Esto es sin duda el ideal de enseñanza como posesión de los miembros de una sociedad democrática, aunque los maestros en las sociedades totalitarias se espere impongan sus deseos sobre los estudiantes. Scheffler no argumenta en favor de un sistema político democrático, aunque implícitamente hace señalamientos al formular su enfoque.

Existen aquellas sociedades, referidas por Dewey como "progresistas", en donde los ciudadanos "intentan moldear las experiencias de los jóvenes, de manera que en lugar de reproducir los hábitos existentes, forman unos mejores y así la sociedad futura de adultos se mejorara por sí misma". Aunque no todas las sociedades son de este tipo. Platón, por ejemplo, creía que una sociedad justa no admite cambio alguno. Scheffler no está de acuerdo con Platón, pero este es

un desacuerdo ocasionado, en parte, en sus divergencias de creencias morales y políticas.

Con objeto de una defensa adecuada de su enfoque, Scheffler se apega a sus propios juicios de valor con lo que rebasa su postura analítica, tratando de defender una filosofía educativa.

Jane Roland Martin

Jane Martin es un conferencista e investigador asociado de la Escuela de Educación para Graduados en la Universidad de Harvard. La lectura de sus ensayos es ilustrativa de la manera en que las técnicas de la filosofía analítica pueden ser empleadas con éxito para clarificar conceptos cruciales de cualquier filosofía de la educación.

En el dialogo Meno (escrito por Platón), Sócrates defiende el punto de vista de que "bajo la suposición de que la virtud es conocimiento, no debe haber duda respecto a que la virtud se enseñe". Pero, existen diferentes clases de conocimiento y no esta completamente claro que todos ellos sean enseñables. ¿Puede Heifetz enseñar a cualquiera a tocar el violín como el lo hace? ¿Puede un soldado enseñar a cualquiera como se siente estar en la batalla?

Mediante un cuidadoso análisis, Martin distingue varias clases de conocimiento. Ella nos sugiere que, en la medida que son enseñables, deberían ser enseñados en diferentes formas. Ella señala, además, que el tipo de prueba o evaluación que puede ser empleada para determinar cuando efectivamente un individuo posee un cierto tipo de conocimiento, no puede emplearse para determinar con éxito si se posee otro tipo de conocimiento diferente.

Es importante notar que en sus ensayos no propone que deba enseñarse el conocimiento, ni se refiere a las características de los maestros. Tales tópicos necesariamente involucran los juicios de valor del propio autor y es la ausencia de semejantes juicios de valor lo que caracteriza a la filosofía analítica de la educación.

Gilbert Ryle

Gilbert Ryle ocupa la Cátedra del Profesor Waynflote sobre Filosofía Metafísica en la Universidad de Oxford. El es una de las figuras mas importantes en el desarrollo de la filosofía analítica y su libro clásico "The Concept of Mind", ha servido de base para buena parte del trabajo que se ha realizado tanto en la filosofía de la mente como en la filosofía analítica de la educación.

Es su distinción entre "saber como" y "saber que" lo que ha utilizado, por ejemplo el Profesor Martin en sus ensayos y es una distinción relacionada con la diferencia entre "enseñanza" y "entrenamiento", lo que el usa como recurso para resolver las paradojas centrales en la teoría educacional. Como lo propone Ryle, "podría pensarse que el maestro al enseñar, le hace algo a sus alumnos, sin embargo los pupilos no han aprendido nada hasta que tienen la oportunidad y están listos para hacer las cosas por si mismos".

Las creencias de Ryle fueron puestas en practica por un profesor de matemáticas que disfrutaba de presentar a sus alumnos problemas especialmente difíciles. Cuando escribía en el pizarrón uno de estos problemas, estaba seguro de que algún alumno se quejaría diciendo "Pero, no se como se resuelve este problema". A esto el profesor contestaría "no tengo que enseñarte lo que ya sabes, vengo a enseñarte los problemas que no te sabes".

Ryle demuestra como es conceptualmente posible para una persona enseñar a otra a pensar cosas por si mismo. Concluye que "puede introducirnos al cambio de hacer algo, de manera que nuestros propios productos en el ejercicio de la habilidad competan a nosotros y no a él". Puede hacernos realizar cosas sin darnoslas previamente hechas.

.....

Referencia Bibliográfica:

Steven M. Cahan
The Philosophical Foundations of Education
Harper & Row, 1970