

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN COMO ASPECTO PEDAGÓGICO.

Fernando Gutiérrez Landaeta
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Fdgc29@gmail.com

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana
de Investigación

Año 25, Nº 1

Julio 2025

pp 266 - 279

Recibido: Abril 2025
Aprobado: Junio 2025

RESUMEN

La educación es un hecho existente desde el inicio de la humanidad, desde que la naturaleza contó con la civilización (cultura, técnica, instituciones), aproximadamente unos dos millones de años atrás. Tal hecho milenario ha constituido un permanente interrogante, susceptible de múltiples estudios e interpretaciones. Desde el momento que el animal llegó a ser humano, y por lo mismo animal racional, preguntó y se preguntó qué hacer para ser más humano. La respuesta a tal interrogante no era más que la respuesta al concepto mismo de educación, por cuanto educar es humanizar, esto es, hacer y hacerse íntegramente persona. Esta respuesta continúa hoy siendo positivamente problemática, por cuanto hacerse persona, antes como ahora, conlleva siempre un conjunto de medios y también de valores cuya selección, jerarquía y realización escapan a las predicciones y exactitud matemática y científica. De aquí nuestra «ignorancia científica» ante la pluralidad de opciones y modelos antropológicos y educativos. La herencia nos da el ser, pero no el modo de ser, pues nacemos humanos, pero no humanizados; sociables, pero no socializados; morales, pero no moralizados. Aprendemos a ser humanos, sociales, morales. Por medio de la educación. El nacimiento nos da las capacidades, la educación desarrolla las facultades y potencialidades que la herencia nos proporciona. Esta es la tarea de toda educación: hacer que la persona que nace aprenda a ser humana entre los humanos, optando por unos u otros valores. La importancia de este hecho, la educación, tan complejo como imprescindible, no heredado, sino adquirido, ha ocupado buena parte de los pensadores de todos los siglos, por cuanto el aprendizaje humano comporta un conjunto de ciencias y saberes filosóficos, científicos y tecnológicos, denominados hoy Ciencias de la Educación, cuyo conocimiento es imprescindible a todo educador, pues no educa sólo quien quiere, sino quien, además, sabe educar. La Filosofía de la Educación ha sido uno de los saberes cuyas aportaciones, como a continuación indicamos, dan sentido globalizador y crítico a la educación, esclareciendo conceptos y facilitando presupuestos epistemológicos, antropológicos y axiológicos, condicionantes del sentido teleológico de toda acción educativa. El deseo de saber; Todos los hombres desean por naturaleza el saber. Con estas palabras Aristóteles inicia su Metafísica manifestando, de este modo, la tendencia intrínseca de todo ser humano hacia la sabiduría. El hambre o deseo de saber fue una necesidad desde que el hombre es hombre, un problema a solucionar, para dominar mejor la naturaleza, y así lograr una vida más humana y humanízate. De este deseo y ansia de saber nació la pregunta. Por eso, el hombre, eterno preguntón, siempre ha preguntado y se ha preguntado, es un ser que pregunta y se pregunta. Preguntar implica siempre un distanciamiento, alejarse en el espacio de las ataduras de la experiencia sensible a fin de poder introducir la perplejidad que motiva el juicio crítico. El hecho de preguntar es ya un saber, un saber ignorado, pero saber que, desde la ignorancia, demanda una respuesta, aunque no siempre la pregunta raya logrado una respuesta eficaz. La eficacia en nada mengua su valor. De aquí que la pregunta y si problema sean momentos importantes para lograr la sabiduría, al margen de las respuestas y soluciones alcanzadas.

Palabras clave:

filosofía, civilización, valores, humanízate, pregunta, orientación, desarrollo significativo.

PHILOSOPHY OF EDUCATION AS A PEDAGOGICAL ASPECT.

ABSTRACT

Education has existed since the beginning of humanity, from the moment nature gave rise to civilization (culture, technology, institutions), approximately two million years ago. This age-old phenomenon has been a constant source of inquiry, subject to numerous studies and interpretations. From the moment that the animal became human, and thus a rational being, it asked itself what to do to become more human. The answer to this question was nothing other than the very concept of education, since to educate is to humanize, that is, to make and become a fully developed person. This answer remains problematic today, because becoming a person, both then and now, always involves a set of means and values whose selection, hierarchy, and implementation escape mathematical and scientific prediction and precision. Hence our “scientific ignorance” regarding the plurality of anthropological and educational options and models. Heredity gives us our essence, but not our way of being, because we are born human, but not yet humanized; sociable, but not yet socialized; moral, but not yet moralized. We learn to be human, social, and moral through education. Birth gives us capacities; education develops the faculties and potential that heredity provides. This is the task of all education: to enable the newborn to learn to be human among other humans, choosing one set of values over another. The importance of this phenomenon, education, so complex yet essential, not inherited but acquired, has occupied much of the attention of thinkers throughout the centuries, since human learning involves a set of philosophical, scientific, and technological sciences and knowledge, today called the Sciences of Education, whose understanding is essential for every educator, because not everyone who wants to educate can do so effectively; one must also know how to educate. The Philosophy of Education has been one of the disciplines whose contributions, as we will discuss below, give education a global and critical perspective, clarifying concepts and facilitating epistemological, anthropological, and axiological assumptions, which condition the teleological purpose of all educational action. The desire for knowledge; All men naturally desire knowledge. With these words, Aristotle begins his Metaphysics, thus expressing the intrinsic human tendency towards wisdom. The thirst for knowledge has been a fundamental human need since the dawn of humanity, a problem to be solved in order to better understand and control nature, and thereby achieve a more humane and fulfilling life. From this desire and yearning for knowledge, the question arose. Therefore, humankind, the eternal questioner, has always asked questions and pondered them; it is a being that questions and seeks answers. To ask a question always implies a certain distance, a stepping away from the confines of sensory experience in order to cultivate the perplexity that motivates critical judgment. The act of questioning itself is a form of knowledge, a knowledge of what is unknown, but a knowledge that, stemming from ignorance, demands an answer, even if the question does not always lead to a definitive answer. The effectiveness of the answer does not diminish its value. Hence, the question and the problem it raises are important steps towards attaining wisdom, regardless of the answers or solutions ultimately found.

Key words:

philosophy, civilization, values, humanization, question, orientation, meaningful development

LA PHILOSOPHIE DE L'ÉDUCATION COMME ASPECT PÉDAGOGIQUE.

RÉSUMÉ

L'éducation existe depuis les débuts de l'humanité, depuis que la nature a établi la civilisation (culture, technologie, institutions), il y a environ deux millions d'années. Ce fait ancestral constitue une question permanente, sujette à de multiples études et interprétations. Dès que les animaux sont devenus humains, et donc rationnels, ils se sont interrogés sur ce qu'il fallait faire pour devenir plus humains. La réponse à cette question n'était autre que la réponse au concept même d'éducation, car éduquer, c'est humaniser, c'est-à-dire créer et devenir une personne pleinement humaine. Cette réponse demeure problématique aujourd'hui, car de-

Mot clefs:

philosophie, civilisation, valeurs, s'humaniser, questionnement, orientation, développement significatif

venir una persona, hier como aujourd'hui, implique toujours un ensemble de moyens et de valeurs dont la sélection, la hiérarchie et la mise en œuvre échappent aux prédictions et à la précision mathématiques et scientifiques. D'où notre « ignorance scientifique » face à la pluralité des options et des modèles anthropologiques et éducatifs. L'hérédité nous donne notre être, mais pas notre manière d'être, car nous naissons humains, mais non humanisés ; sociables, mais non socialisés ; moraux, mais non moralisés. Nous apprenons à être humains, sociaux et moraux. Par l'éducation. La naissance nous confère nos capacités ; l'éducation développe les facultés et le potentiel que l'hérédité nous offre. Telle est la mission de toute éducation : faire en sorte que la personne née apprenne à être humaine parmi les humains, en choisissant l'une ou l'autre de ces valeurs. L'importance de ce fait, l'éducation, aussi complexe qu'essentielle, non héritée mais acquise, a occupé de nombreux penseurs au fil des siècles. En effet, l'apprentissage humain implique un ensemble de sciences et de connaissances philosophiques, scientifiques et technologiques, connues aujourd'hui sous le nom de sciences de l'éducation, dont la connaissance est essentielle à tout éducateur, car elle forme non seulement ceux qui veulent, mais aussi ceux qui savent éduquer. La philosophie de l'éducation est l'un des corpus de connaissances dont les contributions, comme nous l'indiquons ci-dessous, donnent un sens globalisant et critique à l'éducation, clarifiant les concepts et fournissant les hypothèses épistémologiques, anthropologiques et axiologiques qui déterminent le sens téléologique de toute action éducative. Le désir de savoir ; tous les hommes désirent naturellement la connaissance. C'est par ces mots qu'Aristote ouvre sa Métaphysique, exprimant ainsi la tendance intrinsèque de tout être humain à la sagesse. La soif de connaissance est une nécessité depuis l'aube de l'humanité, un problème à résoudre pour mieux maîtriser la nature et ainsi parvenir à une vie plus humaine et humanisée. De ce désir et de cette aspiration à la connaissance est née la question. Ainsi, l'homme, éternel questionneur, s'est toujours interrogé ; il est un être qui s'interroge sans cesse. Questionner implique toujours de prendre du recul, de s'éloigner des contraintes de l'expérience sensorielle afin d'introduire la perplexité qui motive le jugement critique. L'acte de questionner est déjà une connaissance, une connaissance inconnue, mais une connaissance qui, par ignorance, exige une réponse, même si la question ne se limite pas toujours à une réponse efficace. L'efficacité ne diminue en rien sa valeur. Ainsi, la question et le problème sont des moments importants pour atteindre la sagesse, quelles que soient les réponses et les solutions obtenues.

I. INTRODUCCIÓN

La Filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, sino más bien por el valor de los problemas mismos; porque estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación; pero ante todo por la grandeza del Universo que la Filosofía contempla, el espíritu se hace a su vez grande y llega a ser capaz de la unión con el universo que constituye su supremo bien (Russell, 1972).

El saber es así siempre una curiosidad, un impulso que se concreta respuestas concretas y multiplica, saberes: unos saberes se dirigen dinámi-

camente hacia el mundo sensible de la apariencia, otros hacia la verdadera realidad; unos son falibles, otros infalibles; algunos son inmediatos y otros mediatos, unos teóricos y otros prácticos, fueron distintos modos de saber desde la antigüedad clásica, deseados para satisfacer unas u otras necesidades del ser humano.

La carencia de la sabiduría es la ignorancia, un no saber, pero un no saber dolorido. ¿Por qué le duele al hombre la ignorancia, como le duele un miembro que nunca hubiese tenido? (Ortega y Gasset, 1971). Pero no toda ignorancia duele por igual, ya que afecta de modo distinto a la vida. Urge, pues, liberarse, sobre todo, y en un primer momento, de las necesidades vitales. El resto son ignorancias que duelen menos, al menos no

son tan urgentes para sobrevivir. Aunque la urgencia en nada mengua la dignidad; al contrario, la urgencia conduce a la necesidad, pero no a la dignidad. De aquí que Aristóteles afirmara que todos los saberes son más necesarios que la *Sophie* ('sabiduría'), pero mejor y de más dignidad que este, ninguno.

En todo saber existe un significante que señala una actividad mental, bien destinada hacia las cosas o más allá de ellas: mirar y conocer, Mirar es recorrer con los ojos lo que está ahí, y conocer es buscar lo que no está ahí: el ser de las cosas. Es precisamente un no contentarse con lo que se puede ver, antes bien, un negar lo que se ve como insuficiente y un postular lo invisible, el "más allá" esencial, (Ortega y Gasset, 1971) o conocer y pensar. El conocimiento se encuentra más cercano a la ciencia, el pensar más unido a la metafísica. La razón en cuanto capacidad de resolver problemas y de responder preguntas, ha jugado en todos ellos un papel fundamental, aunque no siempre con el mismo éxito. Los mitos fueron las respuestas iniciales del hombre en su deseo de saber. La razón en ellos tuvo un papel importante en la pregunta, aunque no acertada en la respuesta. Actualmente las Matemáticas, la Física o la Biología han obtenido un éxito diferente a la Filosofía, Religión o Ética. En todos los casos el hombre siempre ha buscado la verdad, la correspondencia entre las creencias y los fenómenos, aunque con resultados diferentes.

II. Elementos Teóricos

El saber Filosófico.

La Filosofía de la Educación es, por su propia naturaleza y expresión, un saber filosófico presente en múltiples aulas de nuestras universidades. Presencia no siempre bien recibida por los alumnos, cuando sus temas que también son problemas se plantean alejados de la vida, y su lenguaje poco o nada es vehículo de comunicación, de interés y creatividad. Una situación lo más opuesta al origen y al significante etimológico del vocablo filosofía, pues la *philo-sophía* fue el 'amor a la sabiduría'. Y como todo amor, comunicativo, erótico, apasionado, ingenioso, bello y necesitado. Así lo entendió Platón en el Banquete (201e-205a): Cuando nació Afrodita (diosa de la belleza) los dioses celebraron un banquete. Entre tanto Poros (el Ingenio) como estaba embriagado de néctar, penetró en el huerto de Zeus y en el sopor de la embriaguez

se quedó dormido. Penia (la Pobreza), movida por su indigencia, tramando hacerse un hijo de Poros se acostó a su lado y concibió a Eros (el Amor). Este ser tiene así una naturaleza mixta; como hijo de la pobreza es siempre indigente y necesitado, más como hijo del Ingenio es intrépido, diligente y fértil en recursos. Y por haber sido concebido al nacer Afrodita, es servidor de la Belleza Como la Sabiduría es una de las cosas más bellas y el Amor es deseo de lo bello, Eros (el Amor) es también filósofo. El amor a la sabiduría se encuentra, por eso, en el término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Y esa es la naturaleza del que filosofa: la de ser intermedio, pues está entre los dioses, que poseen la sabiduría, y las bestias ignorantes.

Platón explica la naturaleza de la Filosofía a través del relato de los sucesos que tuvieron lugar durante el banquete celebrado tras el nacimiento de Afrodita.

La Filosofía fue así, en sus orígenes, el amara la sabiduría, pasión y hambre permanente de saber. Un saber que, al igual que el amor, es sabroso, agradable y gratificante. Este deseo de saber, o sentimiento de carencia, conduce, a través de la pregunta, a la búsqueda de lo que falta. Así, preguntar (al modo filosófico) es interrogarse por el fundamento, el ser y el sentido *Arkhé*, *Eidos*, sin que siempre encontremos adecuada respuesta, ya que la verdad se vislumbra, pero jamás se posee. La tarea del filósofo es preguntar, estar siempre en camino. Esta es la grandeza, pero también la tragedia de la Filosofía. Una búsqueda, siempre inacabada, de la verdad, pues el verdadero filósofo, como advirtió Platón, es el que gusta de contemplar la verdad. Tal contemplación, sin embargo, no es sinónimo de posesión, pues todo filosofar es, carencia y quien alcanza la verdad deja de desearla y, por lo mismo, de filosofar. Un deseo de conocer el fundamento, frente a las apariencias, porque atiende a lo radical, a los principios, al fundamento que posibilita el ser de los entes, lo trascendental. Y como el amor, la sabiduría surgió y se desarrolló dando respuestas a situaciones concretas y vitales de la existencia, para hacer esta más humana y feliz. Urge, pues, una filosofía (de carne y hueso), de concepciones nuevas sobre realidades cotidianas y urgentes, una filosofía aristada, problemática e interrogativa, (in-útil) para el tecnólogo, pero abierta y atenta a los problemas económicos, políticos y sociales del momento. Un saber y quehacer que bien puede definirse con las siguientes palabras clave: punzante e interrogativa, creadora de problemas, inquieta, clarificadora de hechos

y lenguajes, crítica y refleja, sabedora más allá del conocimiento sensible. Y por ello, necesaria, acaso imprescindible, para vivir felizmente como persona.

La filosofía de la educación

Es importante encontrar hoy un espacio compartido entre el saber filosófico y el saber educativo que haga posible la existencia de la Filosofía de la Educación. Hecho este confirmado por la historia. La simple relación entre el contenido de obras de Historia de la Filosofía e Historia de la Educación manifiesta un gran número de autores y temas comunes a ambos campos. Ello pone de manifiesto, ya desde el inicio, que quienes se ocuparon de la Filosofía lo hicieron también de la Educación: desde Platón y Aristóteles hasta Freire o Kohlberg. Ya es suficientemente significativo que venga considerándose la Pedagogía como ciencia a partir de la obra de Herbart Pedagogía general derivada del fin de la educación. Como es bien sabido, este autor fundamenta la educación en la Filosofía práctica y en la Psicología, ambos saberes necesarios al educador como fin y como medio. Como ya escribió.

Ortega (1952) Que, si el maestro ha de ser pedagogo, ha de ser maestro filósofo.

Este es el sentido que tiene la conversión herbartiana de la Pedagogía en ciencia formal. Desde entonces queda obligado el maestro a estrechar sus relaciones con la Filosofía. Quizá buena parte del actual desprestigio de la Filosofía en ciertos países, y en consecuencia de la Filosofía de la Educación, radique en su teórico alejamiento de la vida. Esta situación nos ha deparado una concepción de la Filosofía estrechamente vinculada o identificada con la ineficacia, la esterilidad, el aburrimiento y la incompreensión, la inutilidad que se convierte en inutilidad en todos los sentidos. Y si ello es así, no necesariamente ha de serlo, ni lo fue en sus orígenes, pues estamos convencidos de que la Filosofía que no surja del contacto con la realidad flota, en no una cotidiana, sino al margen de ella, quizá sea Filosofía, pero no una filosofía de la vida y, por tanto, no una Filosofía de la Educación.

Para recuperar el sentido vital, en buena parte hoy perdido, quizá convenga recordar los orígenes, el nacimiento mismo de la Filosofía y así restaurar la situación de vitalidad originaria, pues la Filosofía no nació en el retiro, sino en Mileto, el mercado del mundo antiguo en el que los pueblos del Mediterráneo intercambiaban sus mercancías, y los más antiguos pensado-

res no fueron ascetas alejados del mundo, sino hombres curiosos, abiertos al mundo y a sus problemas. La Filosofía y aún menos la Filosofía de la Educación no puede, ni debe, alejarse del mundo de la vida. El nacimiento de la preocupación filosófica y el origen del interés pedagógico van prácticamente unidos. Resulta, pues, desde el principio, imposible separar Filosofía y Educación. Ello parece lógico, dado que el complejo mundo de la educación no se realiza de modo espontáneo, como sucede en cualquier proceso biológico o natural, sino que necesita de una visión filosófica que proporcione al proceso educativo una determinada visión de hombre, entre las múltiples posibles.

Sin Filosofía de la Educación queda sin respuesta, al menos de modo explícito, cuanto afecta a la reflexión, a la crítica, al fundamento, a los fines y valores. Interrogantes tales como: ¿Qué elegir? ¿Es posible educar sin modelo último de referencia? ¿Por qué un modelo y no otro? ¿quién decide y quién debe decidir? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Deben los políticos imponer su modelo ideológico porque gozan de mayoría? ¿Qué dimensiones La Filosofía que surja al margen de la realidad cotidiana nunca podrá ser una Filosofía de la Educación?. El filósofo y el educador buscan constantemente la verdad, pues no se creen en posesión de la misma. humanas hemos de educar? ¿Cómo debe ser ejercida la autoridad del maestro? ¿Quiénes han de educar? ¿Es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Es posible la neutralidad? ¿Son indiferentes los medios?

De aquí que muchos silencios a los interrogantes expresados, como a tantos otros, quizá convengan a ciertos políticos, o a los manipuladores, a quienes quieren ver en la educación, de modo parcial o partidista, solo ciencia y tecnología, pero no a los verdaderos educadores. Educar, además de ser un problema tecnológico, es un problema filosófico. La insuficiencia científica abre el camino necesariamente al mundo de la reflexión, de la clarificación y de la crítica, al ámbito de los fines y valores de la educación. Esta pluralidad posibilita la libertad y la independencia de espíritu, elementos ambos estrictamente necesarios a la educación. Cuestión distinta es el tipo de problemas e interrogantes, así como su relación con la vida, por cuanto una filosofía ahistórica deja de ser Filosofía o se convierte en una filosofía muerta, para nadie, que, al no serlo de la vida, no lo es tampoco de la educación. Las respuestas a los problemas, por lo general, no serán unánimes. La Filosofía, y aquí radica parte

de su grandeza, nunca es dogmática, pero tampoco indiferente. En ella se debaten problemas del conocimiento, del valor, de epistemología, de ética, etc., siempre condicionados por la idea que tengamos del mundo y del hombre. El mito de la caverna ilustra el enlace inseparable entre la Filosofía y la Educación. El filósofo anda a la búsqueda del fundamento, del ser. Este, aunque presente, se oculta frecuentemente tras las sombras, y el educador, al igual que el filósofo, ha de recorrer el doloroso camino hacia la contemplación de la verdad, mirar al sol cara a cara. Por eso, el filósofo es necesariamente educador, auténtico educador, sin ánimo de adoctrinamiento. Ansiosamente busca la verdad allá donde se encuentre, por encima de las apariencias y de la retórica, propias de los sofistas. Así, filosofar es preguntar, reflexionar, criticar, desenmascarar, crear problemas... El filósofo y el educador, porque no se creen en posesión de la verdad, constantemente la buscan, siempre están en camino, en una permanente contemplación del horizonte abierto. Concebir, pues, la educación al margen de la Filosofía es, hoy más que nunca, un error, ya que sería un saber desorientado, carente de crítica ante la pluralidad, irreflexivo, poseído y desertizado. Y ello, por lo mismo, ya deja de ser Filosofía y Educación, pues la Filosofía como la educación nace de la diversidad, del (Eros) o deseo, como ya describió Platón en el Banquete. Así, la plural filosofía expresa mejor su contenido, es decir, la pluralidad de modelos o paradigmas inherentes al saber filosófico y, en consecuencia, a la Filosofía de la Educación.

Ningún, Para San Cristóbal, la Filosofía de la Educación es el conocimiento filosófico acerca de la educabilidad. filósofo, ni escuela o corriente de pensamiento, se ha atrevido a presentar su concepción del mundo como la única y verdadera, así como ningún modelo educativo ha logrado imponerse sobre los demás. La historia es fiel reflejo de esta pluralidad. Si ha existido algún predominio paradigmático ha sido siempre temporal y circunstancial.

No hay una filosofía de la educación, sino múltiples y, además, en insoslayable mudanza todas ellas. Si de unidad puede hablarse en tales menesteres se referirá siempre a los prolegómenos o condiciones a toda posible filosofía de la educación; por lo demás, fuera de tal ocupación casi tautológica, nos situamos en el reino de la diversidad manifiesta, en el reino de la doxa (Fullat, 1992).

De aquí también la pluralidad de funciones que esta ha de desempeñar en el campo de la educación, tantas cuantos enfoques es posible

señalar. De modo sintético, entendemos que la Filosofía de la Educación ha de ocuparse del estudio de la naturaleza entitativa de la educación (Filosofía especial), y también de los problemas educativos a la luz de la Filosofía (Filosofía aplicada).

O bien, siguiendo al profesor Fullat, su función es la de Aleteia, la descubrir los sentidos de la educación, realizando una doble orientación: una sobre lo que se dice y otra sobre lo que se quiere. En síntesis, pues, no cabe auténtica Filosofía al margen de la educación, ni es posible verdadera educación lejos de la Filosofía.

Con toda razón, como ya indicamos, quienes se ocuparon de la Filosofía lo hicieron también sobre la educación. De aquí que, tradicionalmente, no se haya podido prescindir de la Filosofía, entendida esta en sus múltiples sentidos, en las variadas divisiones o clasificaciones elaboradas por las Ciencias de la Educación. Algunas definiciones, de antes y de hoy, ayudan a esclarecer el concepto de Filosofía de la Educación.

Ya es clásica la definición de San Cristóbal (1965), para quien La Filosofía de la Educación es el conocimiento filosófico acerca de la educabilidad.

O bien la de Nassif (1975), quien recogió otras múltiples definiciones y sostiene que la Filosofía de la Educación es «el conjunto de reflexiones sobre el hecho y el proceso educativo conectado con la totalidad de la cultura y del hombre, al mismo tiempo que la conciencia de unidad y la dirección del obrar educativo».

En España, el profesor Feroso (1982) sostiene que la Filosofía de la Educación es un saber filosófico, o sea, último, abstracto y universalizable sobre la educación, (el conocimiento contemplativo, sistematizado, universal y último de la educación, es decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización).

Por su parte, el profesor Quintana (1988) afirma que “la Filosofía de la Educación es la explicación filosófica de la educación, y la elaboración crítica de los principios ideológicos que presupone el acto educativo y que sirven para orientarlo”.

Finalmente, para el profesor Fullat (1992), la Filosofía de la “La reflexión sobre el lenguaje es muy importante en la Filosofía contemporánea, con figuras como Saussure, Lévi-Strauss, Wittgenstein, o el Círculo de Viena. Educación se ocupa de completar la insuficiencia de las ciencias y tecnologías en el campo de la educación. En consecuencia, pues, la verdad filosófica

busca descubrir los sentidos de la educación. A tal efecto enuncia dos definiciones complementarias:

1. “La Filosofía de la Educación es un saber racional y crítico de las condiciones de posibilidad de la realidad experiencial educativa en su conjunto”.
2. “La Filosofía de la Educación es un saber crítico que esclarece los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan educadores y pedagogos”.

Así pues, la Filosofía de la Educación ha de ocuparse de la clarificación del lenguaje educativo, de la epistemología, antropología, teleología y axiología de la educación. En síntesis, ha de dar respuesta a: qué es la educación, qué hombre educar, y para qué educar.

Clarificación del lenguaje.

En la Filosofía contemporánea la reflexión sobre el lenguaje ha adquirido una importancia singular. Nombres tales como Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss, Wittgenstein, o el Círculo de Viena. Son suficientemente significativos. En el campo de la educación la importancia se multiplica aún más, dado que el proceso educativo es un acto de comunicación, y en este el lenguaje constituye la mediación más importante. Es lógico, pues, que la Filosofía de la Educación tenga como uno de sus grandes objetivos y núcleos temáticos el estudio del lenguaje que utilizan pedagogos y educadores. Las palabras poseen un significado básico, pero su sentido real surge de la modificación del significado básico debido a factores sociales e institucionales. Sin este uso de la palabra, la comunicación real y concreta como ya escribió Wittgenstein, carece de significación. Al filósofo de la educación le incumbe, pues, la tarea de analizar el lenguaje, de reflexionar sobre el mismo, a fin de clarificar lo que se dice y se quiere comunicar, ya que el lenguaje educativo, a diferencia de las ciencias físico-naturales, se muestra reacio a la codificación e instrumentalización. Frecuentemente su vocabulario posee un significado plural, genérico o ambiguo, según se entienda, por lo que es necesario la precisión y clarificación. “Sin esta labor previa (de clarificación) de fijación del contenido significativo de las claves lingüísticas, es imposible el desarrollo científico. Cómo contrastar la validez de un enunciado, si cada uno de los términos con los que se ha expresado puede tener

distintas significaciones, si se carece de criterios para saber a cuál de ellas dificultar la comunicación, hace imprecisa la relación educativa, posible fuente de manipulación, si previamente no se delimita el sentido que pretendemos otorgar a cada uno de los de los vocablos.

Con toda razón Heidegger (1996) escribió: “el lenguaje es la venida, a la vez esclarecedora y veladora, del ser mismo”. De aquí que la Filosofía analítica encuentre en esta tarea clarificadora su principal razón de ser. Ello conviene tenerlo en cuenta para no caer en la imprecisión, y porque al hacerlo nos situamos ya, desde este primer momento, en el camino de la precisión y reflexión educacional y, por lo mismo, en uno de los campos propios de la Filosofía de la Educación.

Epistemología y educación.

El vocablo epistemología, de tan frecuente uso y quizá hasta abuso, en nuestros saberes universitarios, traduce el término griego *episteme*, remontándonos al saber científico de la antigua Grecia: un conocimiento seguro, un saber verdadero, objetivo, sistematizado y total. Esta concepción permanecerá durante toda la Edad Media hasta Galileo (1564-1642).

A partir del siglo XVI se inicia la configuración de la ciencia moderna que se desarrollará espectacularmente en los siglos posteriores. En el Renacimiento italiano *episteme* se convierte en *Scienza Nuova*, y con ello la ciencia de la esencia de los seres se torna ciencia de los fenómenos. Debido a tal ruptura epistemológica la ciencia, desde este momento, El término *epistemología* es la traducción del griego *episteme*, con lo que nos remontamos al saber científico de la antigua Grecia. será solo el saber que pueda ser sometido a prueba, mediante las Matemáticas o la verificación, según se trate de ciencias formales o empíricas. Desde este momento ya no es posible equiparar el discurso científico y el metafísico sin más precisión, ya que *episteme* ha perdido su significado originario. Como ya aclaró Zubiri (1959), hoy no es del todo exacto traducir *episteme* por ‘ciencia’ o ‘conocimiento científico’, por cuanto *episteme* y ciencia moderna son dos tipos distintos de saber y conocer la realidad. La ciencia moderna atiende a los fenómenos y sus relaciones, persiguiendo la precisión objetiva a tenor de “cómo” se producen las cosas; mientras que *episteme* fue un conocimiento de “qué” (ousía) son las cosas. Así, mientras *episteme* fue un saber acerca de

las cosas mismas, esto es, un saber sistematizado (no acumulativo) y total (no fragmentado), la Scienza Nuova, es un saber acerca de los fenómenos de las cosas, no sobre las cosas mismas, basado en pruebas o en verificación. El paso, pues, de la idea clásica de ciencia a la actual ha sufrido una singular reorientación, tanto en su saber científico cuanto en su validez. Tal reorientación, sin embargo, no ha hecho desaparecer del todo el significado originario de episteme. A ello han contribuido las múltiples y duras críticas al concepto positivista de ciencia moderna. Recordemos al respecto las aportaciones de K. R. Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos,

Paul Feyerabend. a la nueva concepción de ciencia, desmitificando e invalidando, en buena parte, el modelo rígido positivista. “ El saber científico se basa en principios axiomáticos, deducciones lógicas o en inducciones a partir de fundamentos empíricos”. El astrónomo, por Jan Vermeer van Delft, 1668). Así pues, podemos afirmar que hoy carecemos de un concepto unívoco de ciencia válido para todos. Cuestiones tan importantes como qué es saber científico, por qué la ciencia es verdadera, dónde colocar los límites entre la ciencia y la no ciencia, etc. son enunciados problemáticos y de significación plural. De aquí que los diccionarios actuales especifiquen la doble interpretación o significado que encierra el vocablo ciencia o científico: ciencia en el sentido originario de episteme y también ciencia en el sentido moderno positivista. En cualquier caso, el saber científico es un saber cierto por sus causas (qué, o bien, cierto por la comprobación de sus fenómenos cómo), esto es, una certeza basada en principios axiomáticos y deducciones lógicas, o bien en inferencias inductivas a partir de fundamentos empíricos. Tal certeza en modo alguno significa dogmatismo, imposibilidad de cambio o verdad definitiva, sino la certeza que, en determinadas condiciones y circunstancias intersubjetivamente, es posible alcanzar.

Averiguar qué es la educación es conocerla correctamente, tal como los hechos educativos son y se manifiestan. Estos conllevan toda la variedad y problemática indicada, ya que siempre se realiza en la persona, único sujeto de la acción educativa, y en esta se conjugan componentes científicos y filosóficos. La educación es un todo biológico, psicológico, social y filosófico. El conocimiento de tal realidad compleja demanda la distinción entre los diversos saberes y ciencias, como mínimo la distinción entre conocimientos científicos y filosóficos, pues del hombre y sobre la educación sabemos muchas cosas, pero no

todas las sabemos de igual modo, ni son de la misma naturaleza. Una epistemología de la educación indicará qué es y qué valor posee cada una de las ciencias de la educación, así como su grado de coherencia,

Antropología de la educación.

El vocablo antropología, debido a su amplitud conceptual, ha dado origen a múltiples sentidos y a diversas escuelas a través de la historia. De modo genérico, la Antropología se ocupa del conocimiento del hombre, de este ser singular de la naturaleza dotado de conciencia, que siendo irrepetible es también común y repetido en múltiples comportamientos y patrones. Cada hombre siendo así único es también igual a todos los hombres. Según su etimología griega (anthropos, ‘hombre, y logos, ‘tratado, estudio, ciencia), la Antropología es el estudio Octavi Fullat Antropología filosófica de la educación dio general del hombre, o bien, la ciencia que estudia al hombre. El gran espejo que, levantado por él mismo, le permite contemplarse en toda su riqueza y variedad.

De este modo, toda antropología se realiza por el hombre, desde el hombre y Ariel Educación, para el hombre, siendo este, al mismo tiempo, sujeto y objeto de estudio e investigación. Actualmente el estudio sobre el hombre suele dividirse en variadas parcelas o regiones. Fundamentalmente suelen agruparse en tres grandes campos: la Antropología filosófica, de carácter no científico experimental, que pretende la aprehensión de la totalidad esencial del hombre, su idea unitaria; la Antropología biológica o física, que se ocupa del nivel somático de los diferentes tipos humanos (ciencias empíricas naturales); y la Antropología cultural o social, que trata de la descripción y análisis de las culturas pasadas y presentes, los modos de pensar y vivir de las comunidades o grupos humanos (ciencias empíricas-sociales). Las antropologías positivas se ocupan del estudio y la investigación de la facticidad humana, de lo humano en su dimensión empírica, valiéndose para ello tanto, según los casos, de los métodos de las ciencias experimentales o de las ciencias humanas. Pero las ciencias empíricas se limitan a lo que hay, y no a lo que tendría que haber. Este último aspecto se presenta imprescindible a la educación. De este modo, las antropologías científicas, siendo necesarias, resultan insuficientes a la Pedagogía. Esta necesita de la Antropología filosófica que le aporte la comprensión del hombre más

allá de la experiencia, y no contra ella. Los datos científicos serán siempre punto de reflexión para la Antropología filosófica. Esta, además de orientar el hacer educativo según los modelos del existir humano, también unificará los distintos saberes y sentidos acerca del hombre y de la educación. No hay posibilidad del hecho educativo sin una referencia al para qué, pues siempre que se educa a alguien se educa para alcanzar algo. La práctica educadora carece de sentido sin referencia a lo antropológico, pues educar es engendrar lo humano. En consecuencia, pues, la relación entre imagen de hombre y praxis educativa ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, pues siendo la Antropología la doctrina acerca del hombre, es imposible realizar una pedagogía sin precisar el sentido del sujeto y objeto de la educación. La dirección antropológica fundamenta el acto educate, por lo cual la educación del hombre y el modo o sentido del existir humano (modelos antropológicos) se condicionan y enriquecen mutuamente. Toda acción educativa, más allá de los aspectos técnicos, implica una «Weltanschauung» o comprensión total de lo que hay, una antropología desde la cual tienen sentido los valores. Desde tales presupuestos, la Antropología filosófica es la doctrina metafísica que, arrancando

“El ser humano, al nacer, es un ser inconcluso que se encuentra más desvalido que muchos animales”.

De las antropologías positivistas, refiere todos los conocimientos a aquello que hace posible, y da sentido, al ser humano (Fullat, 2000). Desde el punto de vista antropológico el ser humano es necesariamente educando: necesitado, carente. No es un animal educable, que necesite o no ser educado, sino un animal educando, esto es, que tiene que ser necesariamente educado, quiera o no, salvo quedarse en simple bestia. La educación es, así, una necesidad que ha de hacerse desde el cuerpo “Sarx”, pero más allá de él. El hombre, de este modo, a diferencia del animal, es un ser raro, diferente. Los animales, al nacer, están prefabricados, genéticamente determinados, nacen hechos, con el tiempo solo maduran. El animal humano, por el contrario, es inconcluso, ha de hacerse. El estímulo y respuesta de los brutos se torna múltiples respuestas en los humanos. El hombre es un animal que nace antes de tiempo.

“La persona es libre para elegir un modelo de educación, pero no para elegir educarse o no”.

Un chimpancé posee mayor competencia que un bebé, por cuanto el ser humano, al na-

cer, se encuentra mucho más indefenso y desvalido que muchos animales. El nacimiento antes de tiempo facilita el aprendizaje, pues nacer inmaduros es beneficioso, por cuanto la inmadurez de nuestros 14.000 millones de neuronas se convierte en indeterminación y plasticidad, que facilita y ofrece mayores posibilidades a la educación. La pobreza se torna, así, riqueza, pues esta indefinición biológica demanda una definición ajena y exterior a la biología: la sociedad. Esta se convierte en fuerza definitoria propia, siendo cada cual resultado de la herencia y del medio físico y sociocultural. Así las cosas, el hombre al nacer se encuentra con la tarea de tener que hacerse, pues no es solo biología, es también biografía, es animal social.

“La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérsela nosotros, cada cual la suya” (Ortega y Gasset, 1981).

Si todo estuviese hecho, la educación sería innecesaria. Intervenimos para cambiar, para modificar a mejor, la naturaleza heredada y el medio encontrado (en palabras de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no salvo a ella no me salvo yo”). El ser humano ha de aprender comportamientos antropológicos si quiere alcanzar el estatuto humano, ha de humanizarse. La biología solo es el soporte básico. Un mismo código genético permite una amplia gama de seres humanos diversos entre sí. El lenguaje, el arte, la moral, la ciencia. hay que aprenderlas. Sin polis el hombre no pasaría de ser bestia. Lo natural y lo cultural no son dos mundos totalmente separados, pues lo que la naturaleza ha dado al hombre y lo que este ha hecho de la naturaleza no siempre admiten una clara separación.

El hombre, que por naturaleza es “animal”, es también por naturaleza “político”, por lo que la separación entre physis (‘naturaleza’) y polis (‘sociedad’) es frecuentemente más artificial y didáctica que real. Una y otra son naturaleza, primera y segunda naturaleza, que, dada la mediocridad de la primera y su apertura, el hombre crea necesaria mente la segunda. Ello justifica y legitima con toda claridad la intervención educativa; lo que se presenta con menos claridad, y más problema, es el sentido de esta intervención. La pregunta para qué intervenir nos remite, en el caso de la educación, al tema de los fines y valores, esto es, a la pluralidad antropológica. El hombre no es libre para elegir educarse o no educarse, como ya hemos indicado, solo es libre para optar por un modelo u otro de educación. La intervención educativa, por ser humana y humanizadora, ha de ser racional, intencional y

valiosa, esto es, con una finalidad prevista. Axiología y Teleología

La persona no puede vivir sin valores, unos u otros, pues la carencia total de valores, además de imposible, conllevaría la muerte del ser humano en cuanto humano, y, por lo mismo, también de la sociedad y de la educación. Lo discutible, por tanto, no son los valores sino qué valores, qué orden jerárquico o preferencial y para quién. Expresiones tales como “vivimos en una sociedad sin valores”, o bien “se han perdido los valores”, o “la juventud de hoy carece de valores”, etc., además de falsas, manifiestan un radicalismo e inmovilismo axiológico. Quienes sostienen tales afirmaciones solo pueden afirmar que la sociedad o la juventud actual carece de sus valores, o de los valores vigentes años atrás, pero no la carencia total de valores. Para bien del hombre no es posible acuerdo unánime ante el valor. La unanimidad ante el valor o la pírta se desvanece ante qué es el valor, o qué valores son mejores o superiores a otros. La ciencia y la razón solo logran explicar parte de lo que es el hombre, pero nada dicen porque nada pueden decir, sobre el sentido de la vida, el deber ser, la libertad, el mejor valor. El ser humano, además de ciencia y razón, es afecto y pasión, por lo que andamos hambrientos de valores no menos que de comida, bebida o sexo. La razón es débil ante la axiología, por eso somos singulares y libres para optar ante la pluralidad.

“El ser humano no es solo ciencia y razón, sino también afecto y pasión.

El concepto de valor se muestra, de este modo, positivamente conflictivo, pues unos sostienen que el valor lo crea el hombre con sus gustos e intereses (subjektivismo); otros defienden que el ser humano sólo descubre el valor ya existente en los ideales y en las cosas (objetivismo); otros afirman que el valor posee una dimensión subjetiva y otra objetiva, e incluso que, en el amplio ámbito de los valores, unos son subjetivos y otros objetivos. En consecuencia, pues, existen tantas definiciones de valor cuantas concepciones o teorías del mismo. Actualmente, lejos de todo reduccionismo, es frecuente definir el valor desde una visión integradora de lo subjetivo y objetivo, de lo ideal y real.

Así, para Frondizi (1995) el valor es una cualidad estructural, es decir, “una cualidad que surge de la reacción de un sujeto frente a las propiedades que se hallan en el objeto”.

Mounier (1980) escribió que los valores son super objetivos que trascienden la mera identificación empírica (espaciotemporal) para proclamar un ámbito de libertad, por cuanto el

ser personal es un ser hecho para sobrepasarse.

Reboul (1999) sostiene que “el valor es aquello por lo que estamos dispuestos a sacrificar algo”.

Para Ortega (1964) “el valor es el cariz › Cualquier acto educativo siempre alude a un conjunto de valores, pues la educación sin valores no es posible. que sobre el objeto proyecta los sentimientos de agrado y desagrado del sujeto”.

Los valores, según el profesor Quintana (1998), no son entes autónomos, sino cualidades de algunos entes autónomos; son aquellas cualidades que a un ente lo hacen estimable por un sujeto.

De aquí que determinar la naturaleza de esas cualidades equivale a definir la entidad propia de los valores. Acorde con ello afirma que “el valor es la cualidad abstracta y secundaria de un objeto consistente en que, al satisfacer las necesidades de un sujeto, suscita en este un interés (o una aversión) por dicho objeto”. Por nuestra parte, sostenemos que el valor es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana. Con esta definición de valor afirmamos la dimensión ideal y real del valor, así como su vinculación con la naturaleza humana, pues un valor no tiene sentido en la educación si carece de vinculación con el ser humano. El valor siempre vale para alguien o no es valor conocido. Con independencia del sistema de valores que se acepte, es evidente que el hombre es un ser portador de valores, bien porque los crea o los descubre (subjektivismo y objetivismo).

El destino del hombre es humanizarse, desplegar al máximo todas sus potencialidades, de un modo ordenado y armónico. Este hacerse o educarse es siempre una tarea personal, libre e ineludible, que se realiza mediante la opción vivencial por unos u otros valores. La educación, de este modo, conlleva siempre una relación explícita o implícita hacia el valor, ya que no puede llevarse a término el más mínimo acto educativo sin alguna alusión a un conjunto de valores. De este modo, el valor y la educación son tan imposibles de separar como el cuerpo y la mente en el ser humano. Y ello es así por cuanto la educación en su misma esencia y fundamento es valiosa. Una educación sin valores no es posible, ni deseable. En consecuencia, pues, no es posible definir la educación sin una referencia al valor y a la persona como sujeto de la misma, pues la educación no tiene esencia absoluta y completa, sino una esencia referida al hombre. Así, todo problema educativo es, en el fondo,

un problema axiológico: si el valor radica en el hombre o fuera de él, si el hombre crea el valor “Para Fullat, las Ciencias de la Educación solo tienen sentido en el terreno de los medios, jamás de los fines”.

O lo descubre. Ello nos conduce a un subjetivismo u objetivismo axiológico, o bien a una visión integradora y, desde estos fundamentos, a otros tantos fundamentos educativos.

En el campo de la educación, en estrecha vinculación con los valores, nos encontramos con el tema de los fines. Estos no son más que valores elegidos por una persona o colectivo, por lo que toda la problemática de los valores pasa a ser problema de los fines de la educación: qué valores puesto que no todos valen, pero no todos valen para todos, qué orden jerárquico o preferencial por cuanto todos valen, pero no todos valen lo mismo configuran la persona en un momento social determinado. Ello hace que la finalidad sea algo constitutivo y esencial de la educación, por cuanto sin finalidad la educación estaría sometida al azar, o bien sería un caos de contradicciones, impropias del ser humano caracterizado justamente por su racionalidad.

Como ya afirmó Dewey (1978), “actuar con fin equivale a actuar inteligentemente”, pues solo actúa sin finalidad el hombre estúpido, el ciego, el falto de espíritu, el falto de inteligencia. El fin, pues, es necesario para orientar, ordenar y para dar sentido. Y aún más en la educación, por cuanto «ninguna ciencia en cuanto tal puede dictarnos fines o modelos educacionales, pues la ciencia entiende acerca de la necesidad, y elegir un modelo entre varios incumbe a la libertad. ¿Para qué educar?; he aquí un problema fundamentalmente filosófico al que ninguna ciencia puede responder. Cuando alguien sostiene que puede probar científicamente qué modelo educacional hay que seguir, acontece que nos hallamos ante un dictador que impone un modelo entre varios; en tal circunstancia, la presunta ciencia juega el papel ideológico que pretende justificar el avasallamiento político que ejerce, o pretende ejercer, el susodicho pedagogo “científico”. Las Ciencias de la Educación solo tienen sentido en el terreno de los medios, jamás de los fines. Así pues, dado que no es factible probar que determinada antropología filosófica sea la única válida siendo las restantes erróneas no pisamos terreno científico, solo resulta democrático decidirse por una antropología respetando al propio tiempo las decisiones de los prójimos.

(Fullat, 2000). “Las actividades conscientes y libres buscan un fin que es considerado como

bien por el que las lleva a cabo”.

De aquí que sea imposible educar solo con conocimientos científicos y métodos tecnológicos. Lo ideológico y lo utópico forman parte ineludible del proceso educativo, pues siempre se educa a alguien para algo. Este «para» manifiesta la estructura teleológica de la acción educativa bajo una terminología múltiple. Así, relacionados o emparentados familiarmente, con el fin o finalidad nos encontramos en la literatura pedagógica con voces tales como: ideales o ideal, la encarnación plena y, por tanto, irreal, de la perfección, que en la educación supondría la relación entre el «ser» y la plenitud del deber ser; modelo (del latín *modulus*, ‘molde’) aquello que se imita o debe ser imitado: modelo marxista, cristiano, anarquista, posmoderno; objetivos, manifestaciones singulares o metas cercanas y precisas realizables en un tiempo determinado. En cualquier caso, con una u otra denominación, lo importante es resaltar que toda actividad consciente, deliberada y libre, se dirige a un fin que es considerado como bien por el agente. La persona puede incluso proponerse un fin inadecuado, no conveniente, pero lo irracional es proponerse un fin no valioso. De aquí que las cosas, en cuanto tales, carezcan de fines, solo en las personas son posibles conexiones intencionales que son vinculaciones de fenómenos de forma conceptual. Ver, por tanto, una conducta como intencional es comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas en un propósito.

La situación actual de la filosofía de la educación en otros países

A título ilustrativo, y gracias a la colaboración solicitada a un grupo de profesores de cada uno de estos países, indicamos el estado actual muy variado por cierto de la Filosofía de la Educación.

En la actualidad, es importante destacar la labor de las Universidades Nacionales de Educación, que ha generado una nueva etapa en la historia de la Filosofía de la Educación, al institucionalizar, desde el año 1987, las Sesiones Filosófico-pedagógicas, punto de encuentro anual de todos los profesores dedicados a la Filosofía de la Educación. El fruto de dichos encuentros es visible hoy en varias publicaciones ya realizadas en común.

Autores. Selección de textos (1991), Filosofía de la Educación hoy. Diccionario (1997). A ello es necesario sumar el trabajo de los cuatro Congresos Internacionales de Filosofía de la

Educación (1988, 1992, 1996 y 2000) con la participación de profesores.

Como materia curricular se encuentra presente en buena parte de las universidades, generalmente como materia obligatoria, ya que la última reforma de los planes de estudios no la contempló como materia troncal, a pesar de las peticiones realizadas en este sentido al Ministerio de Educación. A su docencia e investigación, de modo único o prioritario.

Los Congresos Nacionales de Pedagogía (Sociedad Española de Pedagogía), así como los Seminarios Interuniversitarios de Teoría de la Educación, siempre dedican algunas de sus secciones a esta materia. Con relación a las revistas no existe, por el momento, revista alguna con la denominación "Filosofía de la Educación". Sin embargo, buena parte de su contenido se encuentra presente en varias publicaciones periódicas: Revista Española de Pedagogía, Bordón, Revista de Ciencias de la Educación, Educadores, Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación, Revista de Educación, Aula Abierta, Educar, Revista PAD'E, etc.

De las treinta y tres carreras de Pedagogía que se imparten en el país, seis universidades públicas y catorce privadas ofrecen esta materia en sus distintas sedes. El contenido relacionado con la Filosofía de la Educación es amplio y diversificado en diversos programas según universidades: La Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), en tres campus diferentes, ofrece las siguientes asignaturas: Antropología filosófica, Filosofía de la Educación, Epistemología de la Educación, Seminario de Filosofía de la Educación, Fundamentos de epistemología, Axiología y Ética profesional del magisterio. La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece Filosofía de la Educación y Epistemología de la Educación. La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) >. Muchos autores colombianos conocidos han reflexionado y escrito sobre la educación; es el caso, por ejemplo, del premio Nobel Gabriel García Márquez (en la imagen, el autor en la entrega de los premios Nobel en Estocolmo). imparte Filosofía de la Educación, Epistemología de la Educación, Epistemología general. La Universidad de Colima (UCOL), Filosofía de la Educación y Epistemología. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Lógica y Epistemología. La Universidad de Veracruz (UV), Epistemología y

Filosofía de la Educación. Entre las universidades privadas que ofrecen la carrera de Pedagogía, la Filosofía de la Educación se imparte

en las siguientes: Bonaterra, Panamericana, Intercontinental, Tollancinco, Aná-huac, Hispanoamericana, Don Vasco, Mesoamericana, de Hermosillo, de Sotavento. Es importante resaltar la importancia que, en las universidades, tanto en la pública como en las privadas, poseen los temas de formación humanística: ética, valores, educación para la paz o derechos humanos. En el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes existe la línea de investigación sobre "Desarrollo Moral y Formación de Valores", realizándose trabajos y publicaciones interesantes sobre tales temas. En la misma universidad se desarrolla el Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, en el que se realizan actividades de promoción e innovación educativa sobre valores y formación moral. Trabajos e investigaciones en el mismo sentido se llevan a cabo en las universidades de Monterrey, Iberoamericana, León, ITESO, UNAM...

Entre los autores ocupados en temas de filosofía de la Educación, señalaremos a Bonifacio Barba, con publicaciones tales como: Desarrollo moral y formación de valores, Educación para los Derechos Humanos; y también, en colaboración con Margarita Zorrilla, Valores y educación, Valores de la política educativa mexicana. A la doctora Teresa Yurén, con publicaciones tan recientes como:

Filosofía de la Educación en México: Principios, Fines y Valores, Valores Sociales y Educación, La Formación: Horizonte del quehacer académico (Reflexiones filosófico-pedagógicas), Formación y puesta a distancia: su imensión ética. Recordar también, en este mismo sentido, al doctor Pablo Latapí Sarre, a Héctor Santiago, Bartolomeu, Juárez y Santiago, etc.

Aunque no existen revistas dedicadas monográficamente a temas de Filosofía de la Educación, sí es importante señalar la gran cantidad de artículos, profesores e investigadores mexicanos sobre ética, educación moral, derechos humanos, valores, etc.

En Colombia, la situación actual de la Filosofía de la Educación no ha logrado aún el desarrollo suficiente en cuanto disciplina autónoma. En algunas universidades se encuentra la Filosofía de la Educación como asignatura, sin embargo, en muchas ocasiones, solo se trata de una Historia general de la Pedagogía.

Existen autores con cierta relevancia, dedicados a la reflexión sobre educación, y muy leídos en Colombia: Estanislao Zuleta escribió ensayos valiosos sobre la educación, Carlos Vasco tiene algunos textos importantes, e incluso el

premio Nobel Gabriel García Márquez ha escrito sobre la educación de los niños.

En Perú, la situación de la Filosofía de la Educación no ocupa un espacio de importancia, si bien encontramos textos, con el título de Filosofía de la Educación ya en la década de 1940, su desarrollo ha sido mínimo a nivel general. El estado actual de esta materia, en cuanto disciplina académica, es diversa según las distintas universidades. Encontramos apuntes de curso y, por tanto, materia a cursar por los alumnos de los siguientes profesores y universidades:

En Argentina la situación es más rica y esperanzadora, encontrándose figuras de relieve internacional. Recordamos, al respecto, a O. Derisi, un exponente notable de la neoescolástica latinoamericana, y a Rizieri Frondizi con su obra ya clásica

¿Qué son los valores? Desde la puesta en marcha de la Reforma Educativa, a partir del año 1993, los temas relacionados con la educación en general han adquirido un especial relieve. De especial importancia son las revistas Propuesta Educativa, Novedades Educativas, Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón, Novedades Educativas, Revista del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Tucumán, etc. Como materia curricular, la Filosofía de la Educación aparece generalmente como materia optativa, pero dado el currículo flexible, muchos contenidos propios de esta se encuentran en asignaturas con la denominación de Teoría de la Educación, Problemática Educativa, etc.

En cuanto a las reuniones educativas, la Filosofía de la Educación se encuentra presente en los congresos de educación y en los de Filosofía. Recordemos el Congreso Nacional de Investigaciones Educativas de Río Negro, organizado por la Universidad Nacional del Comahue; el Congreso Marplatense de Educación: «Educación y Persona», organizado por la Universidad Nacional de Mar de Plata (mayo 2000), las Jornadas de Filosofía Abierta: “Filosofía, Educación y Crítica Cultural” del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires, el II Congreso Internacional de Educación, organizado por la Universidad de Buenos Aires...

En relación a las publicaciones más recientes citar a G. Obiols: La formación ética y ciudadana en la EGB; a C. Cullen: Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro, y Crítica de las razones de educar. Temas de Filosofía de la Educación; a S. Gvirtz, compiladora de la obra Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra

escuela. Junto a ello, destacar dos trabajos de especial interés en la Universidad Nacional de Mar de Plata: el proyecto de investigación Instituciones, procesos de sujeción o constitución de la subjetividad (GICIS) y el trabajo del doctor Luis Porta bajo el título

El mundo de los valores: Valores e implicaciones educativas de los alumnos al culminar su escolaridad obligatoria,

III. CONCLUSIONES

La conclusión sobre el hecho filosófico de la educación en pedagogía es que la filosofía aporta los fundamentos teóricos y críticos para la reflexión y la práctica educativa, orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la formación integral de seres autónomos, reflexivos y capaces de tomar decisiones para el bien común, al cuestionar las finalidades, los métodos y el rol del educador y el estudiante en la sociedad. La filosofía de la educación es importante porque se logra reflexionar y cuestionar críticamente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, el docente debe preguntarse ¿Qué debe enseñar?, ¿Cómo debo enseñar?, y ¿Por qué debo enseñar?, para lograr un aprendizaje significativo, y, por otro lado, el estudiante debe razonar sobre ¿Porque está aprendiendo?, ¿Para qué está aprendiendo?, y ¿De qué manera contribuirá en la sociedad?, con el fin de tener una ciudadanía auto reflexiva. Asimismo, cabe mencionar que su importancia no radica en la generación directa de nuevos conocimientos, sino surge del razonamiento crítico de la relación entre la práctica y la teoría pedagógica, es decir, del cómo actúa el docente y el estudiante, y que problemas se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, es importante porque mediante esta disciplina se puede lograr una formación integral de las personas con un pensamiento crítico, reflexivo y capaz de tomar decisiones para el bien común de la sociedad

REFERENCIAS

Aristóteles: Metafísica.

Bloom, B. (1972): Taxonomía de los objetivos de la educación, Buenos Aires, El Ateneo.

Bouché, E., Feroso, P., Gervilla, E., López, E. Y Pérez, P. M.^a (1998) Antropología de la Educación, Madrid, Dykinson.

Esteve, J. M. (1979): Lenguaje educativo y teorías pedagógicas, Madrid, Anaya.

Feroso, P. (1982): Teoría de la Educación, Barcelona, CEAC.

Frondizi, R. (1995): ¿Qué son los valores?, México, Fondo de Cultura Económica.

Fullat, O. (1992): Filosofías de la Educación. Paideia, Barcelona, CEAC.

- (2000): Filosofía de la Educación, Madrid, Síntesis.

Gervilla, E. (1997): Postmodernidad y Educación. Valores y Cultura de los Jóvenes, Madrid, Dykinson.

- (2000): Valores del cuerpo educando. Antropología del cuerpo y educación, Barcelona, Herder.

Heidegger, M. (1996): Cartas sobre el humanismo, Madrid, Taurus.

Mounier, e. (1980): El Personalismo, Buenos Aires, Eudeba.

Nassif, R. (1975): Pedagogía General, Madrid, Cincel.

Naval, C. Y Altarejos, F. (2000): Filosofía De La Educación, Navarra, Eunsu.

Ortega Y Gasset, J. (1952): Prólogo a la Pedagogía General derivada del fin de la educación. En Obras Completas, vol. VI, 266, Madrid, Revista de Occidente.