Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Educación
Escuela Profesional de Educación

La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria en la Especialidad de Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales

AUTOR

Ulises Aquiles VARGAS CACHO

ASESOR

Cromancio Felipe AGUIRRE CHÁVEZ

Lima, Perú

2025

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Vargas, U. (2025). *La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

Metadatos complementarios

Datos de autor	
Nombres y apellidos	Ulises Aquiles Vargas Cacho
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	41123175
URL de ORCID	Ninguno
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Cromancio Felipe Aguirre Chávez
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	10304031
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-3474-2603
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Manuel Alberto Sedamano Ballesteros
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	08169544
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	Wilson Marcos Ortiz Treviños
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	41332567
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	Eloy Eladio Ayala Falcon
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	21240610
Miembro del jurado 3	
Nombres y apellidos	Obligatorio. Nombres y apellidos completos según aparecen en el documento de identidad. No debe registrar los de nombres asesores, directores de escuela o unidades de posgrado.

	Este campo es solo para miembros de jurado.
Tipo de documento	Obligatorio. Elegir un solo tipo de documento: DNI, Carné de extranjería emitido en Perú, Pasaporte, Cédula de identidad
Número de documento de identidad	Obligatorio. Usar solo un número de identificación según corresponda. En el caso de jurados extranjeros con pasaporte o cédula de identidad, anteponer el código ISO-3166 de país al número de documento de identidad y separar ambos datos mediante una barra lateral: BR / AB000421 CO / 9955249956
Datos de investigación	
Línea de investigación	4.d. filosofía de la educación
Grupo de investigación	No aplica.
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento.
Ubicación geográfica de la investigación	**Universidad Nacional Mayor de San Marcos** **País: Perú** **Departamento: Lima** **Provincia: Lima** **Distrito: Cercado de Lima**
Año o rango de años en que se realizó la investigación	**Abril 2024- Mayo 2025**
URL de disciplinas OCDE	Educación, pedagogía https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN - EPE

ACTA DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE ULISES AQUILES VARGAS CACHO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA, TUTORÍA Y CIENCIAS SOCIALES

En la ciudad de Lima a los seis días del mes de noviembre del dos mil veinticinco, se reunieron en acto público en el Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el jurado evaluador presidido por el Dr. Manuel Alberto Sedamano Ballesteros e integrado por el Mg. Wilson Marcos Ortiz Treviños y el Dr. Eloy Eladio Ayala Falcon para calificar la sustentación de la Tesis titulada: "La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger", presentada por **ULISES AQUILES VARGAS CACHO,** para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de **FILOSOFÍA, TUTORÍA Y CIENCIAS SOCIALES**.

Después de escuchar la exposición del graduando, el jurado procedió a formular las preguntas del reglamento y luego de una calificación en privado decidió otorgarle el calificativo de:

16 Dieciséis

Aprobado con mención honrosa

Como testimonio del acto realizado, cada uno de los miembros del jurado procedieron a suscribir la presente ACTA para que sea remitida a las instancias correspondientes, a fin de que se expida previo trámite administrativo, el diploma que acredite al bachiller como Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales.

Dr. MANUEL ALBERTO SEDAMANO BALLESTEROS
Jurado evaluador

Mg. WILSON MARCOS ORTIZ TREVIÑOS
Jurado evaluador

Dr. ELOY ELADIO AYALA FALCON
Jurado evaluador

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN - EPE

ACTA DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA, TUTORÍA Y CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE DEL AUTOR: **ULISES AQUILES VARGAS CACHO**

TÍTULO DE LA TESIS: "La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger"

JURADO INTEGRADO POR LOS PROFESORES:

MIEMBRO DE JURADO: Dr. MANUEL ALBERTO SEDAMANO BALLESTEROS

MIEMBRO DE JURADO: Mg. WILSON MARCOS ORTIZ TREVIÑOS

MIEMBRO DE JURADO: Dr. ELOY ELADIO AYALA FALCON

RESULTADO FINAL:

16 Dieciséis

Aprobado con mención honrosa

Lima, 06 de noviembre de 2025

Dr. MANUEL ALBERTO SEDAMANO BALLESTEROS
Jurado evaluador

Mg. WILSON MARCOS ORTIZ TREVIÑOS
Jurado evaluador

Dr. ELOY ELADIO AYALA FALCON
Jurado evaluador

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América

Anexo 1

Yo, CROMANCIO FELIPE AGUIRRE CHÁVEZ, en mi condición de asesor acreditado con Dictamen de la EP N°000017-2025-EPE-FE/UNMSM de la tesis, cuyo título es: **"La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger",** presentado por el bachiller: **Ulises Aquiles Vargas Cacho,** para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales.

CERTIFICO que se ha cumplido con lo establecido en la Directiva de Originalidad y de Similitud de Trabajos Académicos, de Investigación y Producción Intelectual. Según la revisión, análisis y evaluación mediante la plataforma PIDS, el documento evaluado cuenta con el 14% de similitud, nivel PERMITIDO para continuar con los trámites correspondientes y para su **publicación en el repositorio institucional.**

Se emite el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, como uno de los requisitos para la obtención del Título Profesional de Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales

Lima, 19 de setiembre de 2025

Firma del Asesor _____

Nombres y Apellidos del asesor: **CROMANCIO FELIPE AGUIRRE CHÁVEZ**

DNI: 10304031

* Según corresponda: bachiller, magíster, doctor; título profesional o título de segunda especialidad

La vigencia del presente certificado corresponde a un período de noventa (90) días desde la fecha de su emisión; siempre que no haya observaciones en el texto durante el proceso de revisión por el jurado informante o surja alguna contingencia.

Fecha: 24.03.2025 17:00:29 -05:00

Dedicatoria:

Dedico esta tesis a mi familia, fruto de las lecturas de las culturas antiguas y de los orígenes de la filosofía, que sirven como guía del espíritu.

Tabla de contenido

Pág.

Caratula ……..1

Dedicatoria: ……2

Tabla de contenido ……3

La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger…4

I. **Introducción** ……..4

1.1) Presentación y descripción del trabajo. ……...4

1.2) Metodología de investigación……..6

1.3) El propósito……..6

1.4) El objetivo del trabajo……..7

II. **Capítulos**…….7

2.1) Exposición de la teoría o motivación……...7

2.1.1) Explicación del problema…….9

2.1.2) Análisis del problema……..21

2.2) Posible solución……..32

2.2.1) El sentido de la formación educadora en la antigua Grecia…….32

2.2.2) Política y sociedad en la educación griega……...33

2.2.3) Filosofía y educación en la antigua Grecia……...35

2.3) Desarrollo de la argumentación……...36

2.4) Análisis de los planteamientos del trabajo y posible refutación……..41

III. Resumen y conclusiones……...45

3.1) Resumen……..45

3.2) Conclusiones que reflejen el aporte del TI……..46

REFERENCIAS……48

La educación en la Paideia: los ideales de la cultura griega de Werner Jaeger.

I. Introducción

En el presente trabajo de tesis, presentamos el estudio de la educación en la Paideia griega según la interpretación que da Werner Jaeger, estudiamos el origen y el desarrollo de la cultura griega y su influencia educativa en la actualidad, el concepto de la Paideia se manifiesta tanto en la literatura, política y filosofía griegas, y analizamos todos estos aspectos para entender que la Paideia engloba todos los aspectos culturales de la Grecia antigua. Werner Jaeger interpreta que la Paideia griega es la suma de todos los acontecimientos políticos y culturales de la Grecia antigua, estos elementos no pueden desligarse y estudiarlos por separado, porque tanto la mitología y la sociedad política griega se ven influenciados mutuamente por motivos de rivalidad, guerras o el comercio que habían en las diferentes *polis*, Werner Jaeger analiza que la configuración completa de la Paideia se da en la obra de Platón como síntesis y herencia de la cultura griega; Platón pone los cimientos filosóficos donde explica en detalle esta Paideia educativa y su herencia llega al imperio romano y al mundo occidental actual.

1.1) Presentación y descripción del trabajo

En todo pueblo antiguo hubo educación, desde las primeras culturas antiguas, como Sumeria, Egipto, Israel, China, pero fue una educación que no salió de sus parámetros de su sociedad o cultura, o mejor dicho estuvo restringida a la nobleza o elite que gobernaba aquel pueblo antiguo y dejando de lado a su población, “Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación” (Jaeger, 1942, p. 3), esta afirmación de Werner Jaeger es cierta, y en el caso de Grecia con mayor razón, el pueblo griego tuvo un alto grado de desarrollo cultural y económico, lo que resultó ser un pueblo importante en la época antigua.

En el presente trabajo teórico se busca mostrar las teorías, en las cuales Werner Jaeger explica y sustenta de cómo fue posible que la educación griega, tuviera un desarrollo permanente y una formación consciente de su ideal educativo, Werner Jaeger da a la palabra formación un componente filosófico especial, para entender el origen y sentido de la educación griega; otro aspecto importante que desarrollamos en este ensayo, es cómo entiende y estudia Werner Jaeger, la vinculación e influencia de la mitología en la educación griega, en qué forma la obra de Homero (Iliada y Odisea), son los modelos educativos principales que se enseñaron a la juventud griega.

También analizamos cómo Werner Jaeger comprende el desarrollo político de Grecia y su influencia en la educación griega, de cómo la creación de diversas *polis* y la influencia de la aristocracia griega o la nobleza homérica crearon la atmósfera ideal para la educación clásica, la sociedad griega no estuvo restringida a un rey, o a un único soberano que gobernaba toda Grecia, sino que estuvo conformado por diversas *polis* y cada *polis* tenía su propio gobernante, así tenemos a las *polis* de Atenas, Esparta, Beocia, etc.

A pesar de haber *polis* con sus propios gobernantes, compartían los mismos dioses y sobre todo tenían una misma lengua en común, la lengua griega al ser relativamente de un fácil manejo, logró unificar a la población griega y compartir la misma cultura o tener los mismos ritos religiosos, literatura, ciencia y el sentir político los unía.

> Los griegos adquirieron gradualmente conciencia clara de la significación de este proceso mediante aquella imagen del hombre y llegaron, al fin, mediante un esfuerzo continuado, a una fundamentación del problema de la educación más segura y más profunda que la de ningún pueblo de la tierra (Jaeger, 1942, p. 12).

Fue por estas cosas que sucedieron, los griegos concibieron una Paideia singular, que no la tenían los egipcios y otros pueblos antiguos, Paideia es una palabra griega que significa tanto, educación, cultura, civilización, de la palabra Paideia deriva la palabra pedagogía.

El presente trabajo trata de analizar de cómo entiende y estudia Werner Jaeger la educación griega, cómo la concibe y por qué no hubo educación en ese sentido griego, en otros pueblos antiguos.

> No es posible describir en breves palabras la posición revolucionaria y señera de Grecia en la historia de la educación humana. El objeto de este libro entero es exponer la formación del hombre griego, la Paideia, en su carácter peculiar y en su desarrollo histórico. No se trata de un conjunto de ideas abstractas, sino de la historia misma de Grecia en la realidad concreta de su destino vital (Jaeger, 1942, p. 6).

Otro aspecto a estudiar, es cómo Werner Jaeger sostiene la importancia del desarrollo de la filosofía en el pueblo griego, y sobre todo la filosofía de Platón es la que sistematiza y concibe la Paideia griega, cómo el modelo educativo de la perfección humana a seguir, la filosofía que es un producto cultural genuino de la civilización griega, trata de dar una explicación de todas las cosas, que sucede tanto en el universo como en la sociedad, el estudio de la cultura y la educación es un problema filosófico.

> Esto se aplica también a la creación más maravillosa del espíritu griego, el más elocuente testimonio de su estructura única: la filosofía. En ella se despliega de la manera más evidente la fuerza que se halla en la raíz del pensamiento y el arte griegos, la clara percepción del orden permanente que se halla en el fondo de todos los acaecimientos y cambios de la naturaleza y de la vida humanas (Jaeger, 1942, p. 10).

1.2) Metodología de investigación

El presente trabajo de tesis utiliza el análisis cualitativo y es teórico-ensayo, su enfoque es interpretativo filosófico para comprender el concepto de formación en la educación griega, la técnica empleada en la investigación es el análisis de lectura e interpretación de citas de texto de la educación en la obra Paideia de Werner Jaeger.

1.3) El propósito

El propósito de la presente investigación, es desentrañar e identificar, cómo se originó la educación en la antigua Grecia según Werner Jaeger, y cómo la educación en el sentido de formación tuvo en Grecia, un sentido especial y no sucedió eso en otros pueblos antiguos con sus diversas culturas, además este concepto de formación, que se inició en la antigua Grecia, sigue existiendo en la actualidad, o mejor dicho no ha perdido actualidad.

1.4) El objetivo del trabajo

- Analizar que la educación griega se originó, por influencia de la mitología griega, sobre todo en la obra de Homero (Iliada y Odisea).

- Sistematizar los aspectos sociales y políticos que influyeron en la educación griega.

- Reconocer los alcances de la pedagogía griega en el mundo occidental.

II. Capítulos

2.1) Exposición de la teoría o motivación

La justificación de la investigación es estudiar y hacer comprender, como Werner Jaeger explora y entiende el concepto de formación en la educación griega, Jaeger logra rescatar y transmite los valores de la cultura que se desarrolló en la historia de Grecia, y dio una identidad de nación a su población, que finalmente influyó en otras civilizaciones y perdura hasta la actualidad; Werner Jaeger estudia la Paideia griega en sus diversas manifestaciones, y nuestra investigación quiere dar a conocer como el concepto de formación de la educación griega, estudiada en su mitología, política y la filosofía ha influido hasta la actualidad, es en la interpretación que hace Werner Jaeger dandole al concepto de formación un carácter filosófico ideal.

> Los griegos vieron por primera vez que la educación debe ser también un proceso de construcción consciente. “Constituido convenientemente y sin falta, en manos, pies y espíritu”, tales son las palabras mediante las cuales describe un poeta griego de los tiempos de Maratón y Salamina la esencia de la virtud humana más difícil de adquirir. Sólo a este tipo de educación puede aplicarse propiamente la palabra formación, tal como la usó Platón por primera vez, en sentido metafórico, aplicándola a la acción educadora (Jaeger, 1942, p. 11).

En este sentido la formación educadora en Grecia tuvo un significado importante, esta Paideia griega comprende tanto cultura, educación, tradición, civilización y no se la puede desligar o separar, porque tanto las cuatro expresiones modernas, designan algo particular, en cambio en la Grecia antigua la Paideia era la

máxima aspiración a seguir, todo joven griego era consciente de su cultura y sabía que tenía la responsabilidad de formarse según los ideales de su *polis* respectiva y la lengua griega era de gran ayuda comunicativa.

Otro aspecto teórico importante que desarrolla Werner Jaeger, es que concibe la educación griega de un modo especial, compara la palabra alemana Bildung, con el modelo educativo griego, de formación ideal del hombre.

> La palabra alemana Bildung (formación, configuración) designa del modo más intuitivo la esencia de la educación en el sentido griego y platónico, nos muestra que contiene, al mismo tiempo, en sí, la configuración artística y plástica y la imagen, "idea" o "tipo" normativo que se cierne sobre la intimidad del artista. Dondequiera que en la historia reaparece esta idea, es una herencia de los griegos, y reaparece dondequiera que el espíritu humano abandona la idea de un adiestramiento según fines exteriores y reflexiona sobre la esencia propia de la educación (Jaeger, 1942, p. 11).

También Werner Jaeger sostiene, que la educación griega está íntimamente ligada a la literatura, y es ahí donde toma color y forma dentro de la literatura griega, en ella hallaremos la esencia de la educación.

> Así, la historia de la educación griega coincide en lo esencial con lo de la literatura. Ésta es, en el sentido originario que le dieron sus creadores, la expresión del proceso de autoformación del hombre griego. Independientemente de esto, no poseemos tradición alguna escrita de los siglos anteriores a la edad clásica fuera de lo que nos queda de sus poemas. Así, aun en la historia en su más amplio sentido, lo único que nos hace accesible la comprensión de aquel periodo es la evolución y la formación del hombre en la poesía y el arte. Fue voluntad de la historia que sólo nos quedara esto de la existencia entera del hombre. No podemos trazar el proceso de la formación de los griegos en aquel tiempo sino a partir del ideal del hombre que forjaron (Jaeger, 1942, p. 15).

Un aspecto teórico fundamental de la sociedad griega, es que Werner Jaeger sostiene, que sin la aparición de la *polis* griega no hubiera sido posible el avance cultural y educativo griego. "Es de la mayor importancia, para nuestro objeto, ver cómo el espíritu de la *polis* griega halló su expresión, primero, en la poesía y, luego, en la prosa, y determinó de un modo perdurable el carácter de la nación" (Jaeger, 1942, p. 85).

Los griegos pensaban que la ciudad-estado era la unidad natural y apropiada para la sociedad humana, ellos sabían que los pueblos barbaros no tenían esas ventajas en sus sociedades, porque vivían deficiencias políticas y materiales, y a duras penas podían satisfacer las cosas más elementales; los griegos sentían que la ciudad-estado era el desarrollo natural, primero de la familia y luego del pueblo,

Platón y Aristóteles consideraban la ciudad-estado como el final lógico de la evolución social y explicaron sobre esa sociedad, su sociedad ideal y perfecta.

En lo filosófico Werner Jaeger sostiene, que no se puede concebir la educación griega sin esa formación filosófica, desde los presocráticos hasta Platón.

> En la época de los presocráticos la función de guía de la educación nacional se hallaba reservada, sin disputa, a los poetas, a los cuales se asociaban el legislador y el hombre de estado. Por primera vez con los sofistas cambia este estado de cosas. Se separan netamente de los filósofos de la naturaleza y de los ontólogos del periodo primitivo. La sofística constituye, en el sentido más propio, un acaecimiento de tipo educativo (Jaeger, 1942, p. 150).

2.1.1) Explicación del problema

2.1.1.1) El sentido de la formación educadora en la antigua Grecia. Cómo entiende Werner Jaeger la influencia de la obra homérica en la educación griega, pues uno de los aspectos que favorecieron a este origen de la educación griega, es que su cultura estuvo influenciada por su mitología, pues al carecer Grecia de un libro sagrado como el pueblo hebreo o como en la India, en donde hay dogmas y una moral a seguir, los griegos tuvieron una libertad de pensamiento y eso dio motivo a una educación más libre. La mitología griega tiene cualidades, es su amplia libertad de interpretación, y no se ajusta a doctrina o dogmas de una religión, es por este motivo, que la mitología desempeño un factor decisivo en la educación y cultura de la sociedad griega. Es la libertad de pensamiento que tiene la obra homérica, en la que pueda influir educativamente en un pueblo o sociedad. Platón menciona que era una opinión extendida de que Homero era el maestro de Grecia.

La poesía griega, especialmente la obra de Homero, es un real retrato de la sociedad griega, tanto en el aspecto familiar, intelectual y militar, se usó como un modelo clásico educativo, según Jaeger en una interpretación idealista el poeta es el maestro por excelencia, es desde el origen de la cultura griega donde toma cuerpo, y Homero es el ejemplo más notable del poeta como fundador y educador.

> La concepción del poeta cómo educador de su pueblo -en el sentido más amplio y profundo- fue familiar desde el origen, y mantuvo constantemente su importancia. Sólo que Homero fue el ejemplo más notable de esta concepción general y, por decirlo así, su manifestación clásica (Jaeger, 1942, p. 48).

Desde tiempos muy antiguos cada pueblo tenía sus mitos, los mitos son definidos como relatos y cuentos desarrollados en una cultura determinada. “Mito es

un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano" (García, 2013, p. 23).

En todas las sociedades antiguas y especialmente en la Grecia antigua, los mitos sirvieron cómo vínculo social y educativo, fijó normas de comportamiento que fue seguido y transmitido de padres a hijos, para que no se rompa el vínculo familiar y social en Grecia.

Esa transmisión o comunicación mitológica, es una tarea educativa, que en su gran mayoría se transmitia por sacerdotes o personas especiales, que podían transmitir esos mensajes en forma cuidadosa y secreta a las personas indicadas, esa labor de transmisión era similar como en otros pueblos antiquísimos, pero en Grecia tuvo un matíz especial, se sabe que la cultura griega tuvo una influencia de la cultura micénica y hay relatos mitológicos que se refieren a esa procedencia micénica, y era transmitida por shamanes o magos que tenían un saber especial y lo transmitían mediante cantos o ritos especiales a la comunidad a donde pertenecían.

Por lo tanto, la mitología es un tipo de conocimiento que trata de comprender el universo y la sociedad, y quiere darle una respuesta a todas las cosas, con un principio universal.

> Como el mito ordena las relaciones cosmológicas, sacándolas del caos así fija y reglamenta las relaciones personales entre los dioses y los hombres, y en el interior de cada una de las respectivas sociedades, celestes y terrenas. Y dado su carácter eminentemente humano, cada mitología no es sólo un tratado de cosmología, sino también y principalmente de sociología política (Sagrera, 1969, p. 69).

La obra de Homero (Iliada y Odisea), es la obra mitológica más lograda en comparación con otras mitologías, la razón es que otras mitologías como de Egipto o la India, presentan una estructura más complicada y jerarquizada, debido a una sociedad sacerdotal que primaban los ritos religiosos, el pueblo o los fieles tenían que seguir esos ritos, hacer de los ritos y creencias su modo de vida, creando dogmas rígidos y no permitiendo una libertad de pensamiento. Werner Jaeger sostiene una interpretación idealista o humanista de la obra de Homero, destaca su aspecto filosófico y simbólico, que la trama que se narra en las dos epopeyas, pueden ser comprendidas sin dificultad, sus personajes son tan antiguos como pueden ser comprendidos en la actualidad; las aventuras amorosas de Zeus, los conflictos que trae el dios Marte en cada sitio que pisa, la diosa Atenea que es representación de la sabiduría, estos y muchos más ejemplos mitológicos, que se relatan en la Iliada y la

Odisea, son características de la cultura griega y la obra de Homero es un referente para sacar ejemplos morales, científicos y filosóficos, que pueden ayudar en sus diversos aspectos en la actualidad.

Según Jaeger esta representación simbólica se halla expresada poéticamente en el canto XVIII, donde Hefesto fabrica las nuevas armas que portará Aquiles para que vuelva a la guerra de Troya, en ese mismo canto se narra que Hefesto al fabricar el escudo coloca el universo dentro del escudo y se describe todos los acontecimientos humanos, dos hombres tienen una contienda sobre el precio de sangre de un muerto, los jueces están sentados sobre piedras pulidas para dictar la sentencia, hay bodas, fiestas, cortejos nupciales; también hay una ciudad sitiada por dos ejércitos que presentan brillantes armaduras y los habitantes no quieren rendirse, a orillas del río hay una batalla y aparece la Discordia y la funesta Parca para llevarse a los muertos; aparece otra imagen donde los labradores trazan surcos arando con sus yuntas y hay un hombre que escancia vino, también en otro lugar las muchachas y los mozos bailan cogidos de las manos y un cantor canta con voz sonora, finalmente en torno al círculo del escudo fluye el Océano. Esta expresión simbólica demuestra que la Iliada era una gran enseñanza tanto a nivel moral y del universo narrada poéticamente, la sociedad griega se guiaba de las enseñanzas contenidas en la Iliada y la transmitían a sus hijos.

Otro aspecto a destacar, es que la educación en la época de la Grecia arcaica, estuvo estrechamente ligado a la aristocracia griega, y eran los rapsodas o poetas que al servicio de un rey, recitaban las hazañas de los héroes de las epopeyas griegas; la aristocracia griega se destacaba por poseer dotes de excelencia, al haber diversas *polis* con sus propias características, cada noble o aristócrata tenía sus tierras por herencia y se dedicaban a la crianza de caballos o a la vida militar, este aspecto social dio una separación entre la aristocracia griega y los artesanos o navegantes, que se ganaban la vida en el comercio terrestre o buscando nuevas tierras para vivir. El valor o excelencia se denomina con la palabra *areté* y tenía en la antigua Grecia un gran significado, se lo relacionaba siempre con una hazaña destacada en la vida o en la guerra, y también por pertenecer a una familia distinguida, palabras como valor, excelencia, virtud son derivados de la *areté* griega que tiene diversos matices, en la obra homérica se destaca las *aretés* de los diversos héroes, y la aristocracia griega se

educaba mediante este pensamiento de valores de excelencia como el honor, valentía y el esfuerzo de alcanzar la perfección y sirvió como ejemplo en la juventud griega.

> El concepto de *areté* es usado con frecuencia por Homero, así como en los siglos posteriores, en su más amplio sentido, no sólo para designar la excelencia humana, sino también la superioridad de seres no humanos, como la fuerza de los dioses o el valor y la rapidez de los caballos nobles. El hombre ordinario, en cambio, no tiene *areté*, y si el esclavo procede acaso de una raza de alta estirpe, le quita Zeus la mitad de su *areté* y no es ya el mismo que era. La *areté* es el atributo propio de la nobleza. Los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresalientes como el supuesto evidente de toda posición dominante. Señorío y *areté* se hallaban inseparablemente unidos. La raíz de la palabra es la misma que la de *aristos*, el superlativo de distinguido y selecto, el cual en plural era constantemente usado para designar la nobleza (Jaeger, 1942, p. 21).

Un aspecto capital para que se halla establecido la educación griega, es la vida sedentaria, la posesión de bienes y la tradición; Werner Jaeger analiza estas tres características principales para que se establesca y se desarrolle la educación griega, los diversos oleajes y migraciones de pueblos y establecerse las *polis* respectivas, crearon una vida sedentaria con sus particularidades; las *polis* jónicas como Atenas tuvieron una tradición al arte y la práctica política, las *polis* del peloponeso como Esparta tuvieron una tradición militar y otras *polis* se formaron en el comercio de artesanias o en la navegación, buscando nuevas tierras para la subsistencia, estas diferencias crearon disputas entre estas diversas *polis*, por rivalidades políticas o por el dominio comercial, pero estas diversas *polis* compartían las mismas creencias y dioses y manejaban la misma lengua, que a pesar de tener dialectos diferentes se comprendían y todas estas caraterísticas, crearon la atmosfera ideal del mundo helénico.

La mitología griega y en concreto la obra de Homero, sirvió como base ideológica a la sociedad griega y paulatinamente hubo un proceso de racionalización, de problematizar y dar respuestas diferentes a las cosas, que la mitología ofrecía en ese momento, fruto de ese proceso de racionalización, aparecieron los primeros pensadores, que se les llama los presocráticos y fueron ellos que trataron de dar explicaciones racionales, sobre el cosmos y la sociedad en donde vivían, es por eso que se dice que hubo una oposición entre el mito y el logos, pero la mitología tenía un rol muy importante en las diversas *polis* que conformaban el pueblo griego, pués como dice Werner Jaeger es la de educar en la más alta *areté* al desarrollo del pueblo griego.

Un hecho importante a destacar es la figura de Hesiodo, Homero y Hesiodo son los dos pilares fundamentales de la mitología griega, pero la diferencia está en que Hesiodo representa un estadio posterior a la de Homero en la cultura griega, en donde se refleja una cierta preocupación por el destino del hombre y los conflictos que presenta por su existencia (Trabajos y días), hay una progresiva y lenta racionalización del mito, ya que Hesiodo fue un poeta que nació en Beocia y era un pueblo eminentemente agrícola, a diferencia de las urbes griegas más desarrolladas como Jónia; esto tiene una influencia directa en Hesiodo y esto se refleja en sus obras donde se destacan temas cómo la justicia, el derecho y el destino humanos.

> No pongo en duda -volviendo a Cornford- que Hesiodo, y quizá también Ferecides, mezclara el mito con la alegoría, y la expresión literal y directa con ambos. La premisa de que su pensamiento no era ni totalmente racional ni totalmente mítico es, desde luego, correcta. Lo que sí pongo en duda es que se sitúe directamente antes de él un estadio enteramente mítico, y que, puesto que representa cierto tipo de transición, el punto exacto de cambio de dirección que indica Zeller, en el que la mitopeya es superada por la razón (Kirk, 1985, p. 249).

Werner Jaeger analiza cómo en la obra de Hesiodo, hay elementos racionalizadores, donde se puede ver cómo el destino humano en la supervivencia, tiene que lidiar mediante el trabajo, aquí se desarrollan temas éticos y morales dentro de la mitología hesiódica, como en el mito de las edades, donde se relata el trabajo humano y los males del mundo y la búsqueda de esperanza, aquí se puede ver esos rasgos semi-racionales en la obra de Hesiodo. El poeta Hesiodo explica la “causa” de los acontecimientos contenido en las obras “Teogonía” y “los trabajos y los días”; los trabajos y los sufrimientos que padecen los hombres, no se los puede derivar a una responsabilidad de la ordenación divina, hay causas que son propias de la acción del propio hombre, aquí se puede ver un proceso de racionalización en el pensamiento mitológico griego.

En este sentido la mitología jugó un rol importantísimo en la sociedad griega, las instituciones familiares, políticas y militares estavan imbuidas del pensamiento mítico, que junto con el desarrollo y despliegue de la lengua griega, tuvieron un impacto decisivo en la educación griega y en todo el mundo antiguo, con lo cual esto no significó un rompimiento total con el pensamiento mitológico, la razón es que al tener una mitología muy bien organizada como la de Homero, sirvío como apoyo o molde al pensamiento social y filosófico en Grecia, hasta incluso cuando Grecia fue

colonizada por los romanos, la población griega veneraba a sus dioses con total respeto y veneración, hasta haber influido en el imperio romano.

2.1.1.2) Política y sociedad en la educación griega.

Cómo explica Werner Jaeger el surgimiento de la *polis* y su influencia en la cultura y educación, son la base donde se apoya la historia griega.

En los primeros tiempos de la antigua Grecia, por los continuos avances de la población del norte de Grecia, empujaron y obligaron a los nativos del lugar, a que se crearan núcleos o *polis*, y cada *polis* tenía a su rey o soberano, esto introdujo un elemento de protección de cada *polis*, cómo Atenas, Esparta, Beocia, Tebas, etc. Y se creó en cada una de ellas una identificación y protección de su gente, esto formó una conciencia de élite y la educación de un ideal patriótico.

También un factor dominante fue, que el territorio griego estuvo rodeado de pueblos extraños al *ideal* griego, cómo los fenicios, egipcios y sobre todo por el imperio Persa, que quería tomar posesión de tierras griegas, eso dio idea de nación en el pueblo griego, y para eso tenían que tener una educación vinculado a los valores del deber con la patria.

El surgimiento de la *polis*, aparece en los primeros desarrollos de la cultura griega, su origen es desde la edad oscura en Grecia, en donde los registros arqueológicos y filológicos, no pueden detallar que es lo que pasó en aquella época, los datos que proporcionan son muy escasos; pero en lo que respecta al desarrollo de la *polis* en Grecia, es un *hecho* histórico fundamental.

> La forma característica de la organización política de los griegos era la *pólis* o ciudad-estado, la pequeña comunidad independiente autogobernada y, por lo común, constituida por una sola ciudad y la campiña adyacente; Aristóteles describió al hombre así: “Por naturaleza un animal de la *pólis*” (*Política,* 1, 125 3 a); el tema central de la historia griega es el desarrollo de la ciudad-estado, que se convirtió en la forma predominante de gobierno en el mundo de lengua griega a lo largo de poco más o menos mil años, cosa que permitía que los habitantes de una ciudad controlaran, en forma directa, el conjunto o la mayor parte de los hechos de su propio gobierno y que experimentaran una lealtad local hasta unos límites que ninguna sociedad moderna a alcanzado (Murray, 1981, pp.63-64).

El origen de la *polis* griega es confuso, por las diferentes migraciones que hubo, por un lado las olas migratorias que vinieron desde el sur de Rusia, como los grupos Escitas de las estepas, se dirigieron al sur de Europa y desplazaron a los nativos habitantes de Grecia y estos se vieron forzados a buscar otros lugares y

colonizaron islas, y fueron creando nuevos reinos, el aspecto geográfico de Grecia favoreció esta independización de pequeñas sociedades, creando núcleos familiares y políticos. Estos clanes familiares fueron viendo sus intereses e influencias, y favoreció la diferenciación de clases de una familia a otra, adquisición de terrenos, el trabajo de campo y el comercio marítimo, fueron elementos de búsqueda de nuevos horizontes, como también familias que se dedicaban a la crianza de caballos y la vida orientada al arte militar, fueron elementos que influenciaron en el establecimiento de las diversas *polis*. Finalmente tenemos las creencias de culto, que tuvieron un impacto profundo en el modo de vida de cada *polis*, estas creencias dieron cuerpo a la sociedad griega, su modo de pensar y las políticas que instauraron en sus diversas *polis*, fue influenciada por los mitos homéricos, no se puede pensar las leyes de Licurgo, sin la influencia decisiva de las ordenes de Zeus como justicia y ley, narradas en la Iliada.

Dentro del territorio griego, habían *polis* más importantes que otras y tenían influencias en otras *polis*, tanto en el aspecto económico y militar, por ejemplo la *polis* de Atenas sobresalía en cultura y en política y su influencia era notoria sobre las demás *polis*, la *polis* de Esparta destaca en el poderío militar y era esta fuerza la que imprimían su carácter de superioridad sobre las demás *polis*, Esparta hacía de la vida militar su educación y su política exterior de influencia; otras *polis* se destacaban en el aspecto comercial y de navegación cómo la *polis* de Beocia o de Sicilia, que por estar cerca de pueblos más orientales, como los fenicios, persas o el pueblo egipcio, propiciaron un intercambio comercial muy fructífero, que tanto los griegos como otros pueblos distintos a ellos, se influenciaron mutuamente.

Todas estas características, fueron la que dieron un cuerpo más definido de la cultura griega, pués ya que cada *polis* tenía sus características, la lengua era común a pesar de tener dialectos diferentes; esto dio una conciencia de pertenencia a la tierra a la que pertenecían, y por lo tanto a una *Paideia* como educación más unitaria y verse ellos mismos como una civilización formadora.

Otro elemento importante, es el desarrollo de la guerra o la clase militar en la Grecia antigua, es el aspecto militar que ya se manifiesta en la epopeya homérica; las batallas que se narran en los textos homéricos son confusas, son los testimonios arqueológicos de los objetos hallados en las tumbas, que demuestran que hacia fines

de la edad oscura, la guerra dependía del campeón individual y de sus compañeros, que eran poco más o menos una clase guerrera.

Este desarrollo militar, desempeñó un rol en la sociedad de las diversas *polis* griegas.

> El cambio decisivo provino de la organización militar. A principios del siglo VII surgió en Grecia la táctica de la falange que libraba el combate en formación cerrada, y ya antes de 600 a. de C. había penetrado en casi todos los estados griegos (Bengtson, 2005, p. 72).

Otro aspecto importante a destacar, es el surgimiento de la democracia en Grecia, habían ciudadanos de la burguesía media, que podían adquirir y costearse una armadura completa; el número de soldados de infantería aumentó en grandes proporciones; además el comercio entre las diferentes *pólis* era desigual, la nueva economía aumentaba rápidamente las clases inferiores y empeoraba su situación, a medida que los ricos eran más ricos, los pobres se empobrecían aún más, todos estos problemas fueron las causas del establecimiento de la democracia.

> La democracia, que alcanzó su forma más avanzada y más activa en Atenas, surgió de una serie de extensiones de poder a clases cada vez mayores, hasta que al fín correspondió éste a todos los ciudadanos varones. La democracia griega desarrolló pronto unas características bien señaladas que la distinguen de las democracias modernas en más de un respecto. Tenía, al menos en sus primeros días, un innegable tono aristocrático (Bowra, 1960, p. 111).

Werner Jaeger también sostiene, si no hubiese aparecido la figura de Solón, sería imposible el desarrollo político en Grecia, Solón establece reglas de poder equilibrar la política griega, ya el poder lo tenían las aristocracias griegas, el pueblo lo conformaban los artesanos, agricultores, navegantes, etc; no tenían los mismos privilegios y había fricciones entre los dos polos, la aristocracia que quería controlar a toda costa y el pueblo esperanzado en un cambio o reforma; Solón logra un cambio paulatino de la situación, proponiendo unas leyes que no afecten a la sociedad aristocrática y que sea beneficiosa para ambos lados.

Werner Jaeger analiza que la política de reforma que instaura Solón, se apoya en la ideología o mentalidad de la sociedad aristocrática (que toma elementos de la mitología griega) y los aplica como aspectos de ley en la sociedad griega, Solón es un poeta y trata de poner poéticamente leyes en la sociedad en beneficio de ambos lados, el lado aristocrático y el lado del pueblo; se considera a Solón el primer representante en poder aplicar las leyes en la sociedad griega, los historiadores

analizan las obras de los grandes hombres, en el caso de Solón como maestro político hace reformas en beneficio de su pueblo.

Werner Jaeger analiza, que un aporte de la política educativa de Solón es el tema de la responsabilidad, apoyándose Solón en la mitología homérica, elabora su pensamiento de que las desdichas de los hombres, no es debido al destino prescrito de los dioses griegos, sino que los hombres no toman conciencia de su responsabilidad de sí y de las personas con la que conviven y caen sucumbidos ante la ruina, Solón pone claros ejemplos de la responsabilidad.

> "Si por vuestra debilidad habéis sufrido el mal no echéis el peso de la culpa a los dioses. Vosotros mismos habéis permitido a esta gente llegar a ser grande cuando le habéis dado la fuerza cayendo en vergonzosa servidumbre." Estas palabras se enlazan evidentemente con el comienzo de la elegía admonitoria de que hemos hablado antes. También allí dice: "Nuestra ciudad no sucumbirá a los decretos de Zeus y el consejo de los dioses bienaventurados, pues Palas Atenea, su alta protectora, ha extendido sobre ella sus manos. Los ciudadanos mismos quieren arruinarla por su codicia y su estupidez." La amenaza aquí predicha se halla cumplida en el poema posterior. Solón se descarga ante sus ciudadanos al referir a su temprana previsión su juicio posterior y plantea el problema de la responsabilidad (Jaeger, 1942, p. 143).

2.1.1.3) ***Filosofía y educación en la antigua Grecia***. En qué aspecto Werner Jaeger explica, que la filosofía de Platón es decisiva en la educación griega, en el aspecto que la obra platónica se sintetiza en dos obras que explican la educación, contenidos en los diálogos "República" y "Leyes", el pensamiento de Platón gira en esa estructura de sistema que tiene conciencia de la fuerza educadora en los hombres.

En los primeros tiempos de la formación del pueblo griego, la filosofía estuvo presente en la conciencia de todos los habitantes de Grecia, con la cual contribuyó la lengua griega cómo vehículo informativo, desde los primeros filósofos que se preocuparon por el origen del cosmos hasta la sistematización más completa del universo y del estado que encontramos en la obra de Platón, siempre hubo una conciencia educadora del pueblo griego, que se desarrolló desde los primeros tiempos hasta la decadencia griega y la entrada del imperio romano.

Los primeros pensadores que se les llama presocráticos, fueron los primeros filósofos que trataron de dar una respuesta a las cosas, el cosmos, la naturaleza y todo lo que existe, quisieron darle un principio racional a todo; el problema fue que no podían desligarse de las creencias de los dioses griegos, fue un proceso lento de racionalización, de cómo explicar racionalmente el mundo, ya Heráclito de Éfeso dice que todo lo gobierna el fuego como principio o *arché* del universo; estos

presocráticos eran también sabios que enseñaban a nobles griegos o vivían bajo la protección de un rey; mucho se a hablado de la vida de estos primeros filósofos, de que eran magos o que muchos de ellos viajaron a Egipto para aprender la auténtica sabiduría, hay dos aspectos sobresalientes a destacar, primero los presocráticos vivían cerca de otras culturas orientales -particularmente Egipto- y la consideraban de una cultura refinada y que tenían influencias en sus doctrinas, Tales de la *polis* de Mileto, Heráclito el oscuro de la *polis* de Éfeso o el sabio Parménides de la *polis* de Elea, estos primeros pensadores enseñaban a la clase aristocrática griega y vivían bajo la protección de un rey; el segundo aspecto es que estos pensadores dieron un progresivo estudio de cuestionamiento de las cosas, tanto sociales y del cosmos en general, y que pusieron los cimientos de la ciencia y la filosofía para la posteridad.

Werner Jaeger menciona que la historia de la filosofía es un proceso de racionalización, que conlleva el pensamiento mítico de explicar las cosas, y que alcanza como máximo referente en Platón y Sócrates y culmina en el neoplatonismo. El pensamiento mitológico del alma ha resistido al proceso de racionalización y su influencia a llegado hasta el cristianismo.

Un aspecto importante a destacar antes de la llegada de Platón, es la aparición de los sofistas, Werner Jaeger sostiene que sin las doctrinas de los sofistas, la aparición de la Paideia como educación sería totalmente imposible, una de las razones es que los sofistas se preocuparon en formar y enseñar instructivamente a los hijos de las familias nobles griegas, en todas las materias cómo: retórica, música, poesía, danza, etc; y eso dio una problematización de la educación griega, que tiene que tener un aspecto formativo, y de ahí nació la pedagogía que tiene influencia hasta nuestros días.

Antes de la aparición de Platón, los sofistas sintieron la necesidad de reformar la educación que era exclusiva de las familias nobles, pues se tenía que dar un paso, para que la educación tenga un mayor campo de acción en la población griega, la sofística es un paso de transición de los primeros pensadores, que reflexionaron sobre el origen del cosmos hasta la aparición de la figura de Platón, los sofistas tienen el mérito de ser los primeros maestros en las más diversas disciplinas y en tener una preocupación educativa de la formación del joven y el adulto, pero la sistematización de la educación como *Paideia* se lo debemos a Platón. Jaeger sostiene que la

aparición de grandes personajes y la aguda conciencia personal dio lugar al movimiento educador de la sofística, que se extiende a amplios círculos y cultivan una *areté* fundada en el saber; la sociedad griega tuvo la necesidad de extender el saber a la educación espiritual del individuo.

Los sofistas vieron conscientemente la enseñanza de la virtud a los jóvenes, cómo parte de la *Paideia*, por los cambios sociales y políticos, también porque hay una incipiente especialización tanto a nivel de la ciudad y de las diversas *polis* cómo del desarrollo científico.

> En la época de los sofistas la *paideia* se convierte por vez primera en un problema consciente y se sitúa en el centro del interés general bajo la presión de la vida misma y de la evolución del espíritu, que siempre colaboran. Surge una "cultura superior" y aparece y se desarrolla, como representante suya, una profesión especial: la de los sofistas, que se asignan como misión el "enseñar la virtud". Pero ahora se pone de manifiesto que, a pesar de todas las meditaciones acerca de los métodos pedagógicos y las formas de enseñanza y a pesar de la riqueza vertiginosa de materia didáctica de que dispone esta cultura superior, nadie tiene una idea clara acerca de las premisas de este comienzo (Jaeger, 1942, p. 508).

El arte fundamental de los sofistas a la educación, es el desarrollo de la retórica, que fueron maestros auténticos en este arte, pues crearon artilugios de decir la verdad o de confundir con las mismas palabras, de ahí viene la palabra sofisma, que puede ser verdadero o falso, según el punto donde se lo mire.

> *Gorgias*.- Si lo supieras todo, Sócrates, verías que, por así decirlo, abraza y tiene bajo su dominio la potencia de todas las artes. Voy a darte una prueba convincente. Me ha sucedido ya muchas veces que, acompañando a mi hermano y a otros médicos a casa de uno de esos enfermos que no quieren tomar la medicina o confiarse al médico para una operación o cauterización, cuando el médico no podía convencerle, yo lo conseguí sin otro auxilio que el de la retórica. Si un médico y un orador van a cualquier ciudad y se entabla un debate en la asamblea o en alguna otra reunión sobre cuál de los dos ha de ser elegido como médico, yo te aseguro que no se hará ningún caso del médico, y que, si él lo quiere, será elegido el orador. Del mismo modo, frente a otro artesano cualquiera, el orador conseguiría que se le eligiera con preferencia a otro, pues no hay materia sobre la que no pueda hablar ante la multitud con más persuasión que otro alguno, cualquiera que sea la profesión de éste (Platón, Diálogos II, 1992, p. 38).

Werner Jaeger sostiene, los sofistas son los creadores del *trívium* (gramática, dialéctica y retórica) las tres artes liberales que los sofistas enseñaban, posteriormente los sofistas unieron las denominadas mathemata o el *quadrivium* (aritmética, geometría, música y astronomía) y juntas crearon las siete artes liberales y que dio gran impulso el humanismo del renacimiento, redescubriendo la cultura clásica y que sigue influyendo en la actualidad; este sistema griego de educación superior influye en la cultura actual, su sistema se imparte en las diversas lenguas

modernas, pues no es necesario saber griego, en la cultura occidental se imparte esta estructura educativa griega, y aportando lo que cada pueblo y su lengua pueden perfeccionar ese sistema.

Junto a la aparición de los sofistas, hubo una personalidad singular dentro del panorama intelectual griego, es la aparición del filósofo Sócrates; Sócrates desempeña una influencia en la filosofía griega, es un pensador que no escribió nada o no dejó nada escrito, pero lo conocemos fundamentalmente como uno de los principales interlocutores de todos los diálogos de Platón, pero principalmente en la etapa de juventud de Platón están los diálogos socráticos y en los escritos de Jenofonte; son estos escritos que conocemos una biografía parcial de Sócrates, en que se le acusaba de enseñar a los jóvenes otros dioses diferentes y de cuestionar la política ateniense, en este sentido Sócrates era un peligro para la Grecia de entonces. Por otro lado Sócrates da inicio a una filosofía que trata de indagar el problema del bien y buscar la virtud como meta en el perfeccionamiento del hombre, esto lleva a una ética de las virtudes que lo desarrollarán Platón y Aristóteles; a Sócrates se le debe como iniciador de la filosofía del concepto, sobre todo el de comprender el concepto de la virtud como una alta *areté* y en los diálogos de Platón, especialmente los llamados diálogos socráticos como el Eutifron, Cármides o el Láques, se analizan conceptos como la valentía, el honor, el amor, la justicia, ser bueno etc; pero todos estos temas se derivan del concepto de virtud o excelencia, que es un concepto más general y que engloba a los otros conceptos que tratan sobre el bien, y era lo que precisamente buscaba Sócrates como fín último de la perfección humana. También en la filosofía de Sócrates se cambia el panorama de la búsqueda de un fin último o la búsqueda de una *arché* que buscaban los primeros filósofos de la naturaleza, y Sócrates deriva todos esos problemas en el problema del hombre, el *arché* de Sócrates es el perfeccionamiento de la virtud en el hombre y cómo debe comportarse en la *polis*, este hecho le crea problemas con los sofistas, que enseñaban diversas artes por un determinado pago, mientras que Sócrates crea un pensamiento educativo de enseñar en la más alta *areté* o excelencia, para que el joven logre su meta más alta, la de ser un buen ciudadano.

> La actitud irónica de Sócrates ante el problema de su propia obra de educador explica la aparente contradicción de que, a la vez que afirma la necesidad de la *paideia*, niegue los más serios esfuerzos realizados por los demás en torno de ella. Su *eros* educativo rige sobre todo para con las naturalezas escogidas, dotadas para la más alta cultura espiritual y

> moral, para la *areté*. Su gran capacidad de asimilación, su buena memoria y su afán de saber claman por la *paideia*. Sócrates está convencido de que estos hombres, si se les diese la educación adecuada, alcanzarían por sí mismos las cumbres más altas y al mismo tiempo harían felices a otros hombres (Jaeger, 1942, p. 439).

2.1.2) Análisis del problema

2.1.2.1) El sentido de la formación educadora en la antigua Grecia. Homero y la educación griega.

La obra de Homero (La Iliada y la Odisea), sirvió como modelo educativo a la juventud griega, ejemplos cómo valentía, heroísmo, respeto a los padres, y dar un valor significativo a la vida, son sacados íntegramente de la obra homérica.

> De la obra homérica, según Werner Jaeger, la educación del ejemplo es significativo para comprender la educación homérica, "En un punto es preciso insistir, porque es de la mayor importancia para la comprensión de la estructura espiritual del ideal pedagógico de la nobleza. Se trata de la significación pedagógica del ejemplo" (Jaeger, 1942, p. 45).

Toda alta cultura tuvo su mitología y su literatura propia, como la sumeria, egipcia, India o la China imperial; pero en el caso de Grecia fue algo distinto, tuvo una mitología muy bien organizada y sistemática, que tiene influencia hasta la actualidad. Esta mitología griega se halla narrada en dos obras (la Iliada y la odisea) y su autor es Homero. La épica homérica expresa una grandiosidad del universo mental de la sociedad griega, es el reflejo de la casta aristocrática y buscan su identidad en la obra homérica, la Iliada y la Odisea son la biblia de la cultura griega y a influido de diversas maneras hasta la actualidad.

La obra homérica (Iliada y Odisea), explica y describe aspectos éticos y pedagógicos, artísticos y filosóficos, que no se lo puede reducir a ninguno, porque es una épica, una poesía arcaica, en la que su contenido se halla intimamente conectado, lo ético esta intimamente relacionado con la filosófico, y expresa una idea educativa, y así en varios aspectos de la obra homérica, el tema de la guerra en la Iliada, destaca problemas éticos y filosóficos; en la Odisea el tema es la del retorno de Odiseo a su hogar, su esperanza de volver a ver a su familia, se destaca problemas de la esperanza, de la educación de uno mismo, de la formación como hombre en el mundo.

En la obra de Homero, se destaca los grandes valores universales, se le debe a los griegos y en especial a Homero el conocimiento y la transmisión de los valores en

la educación y su influencia hasta la actualidad, valores como la amistad, el respeto, el amor y cariño a la familia, son expresados en la obra homérica, pero lo que buscaban los héroes homéricos y la sociedad griega era el honor y la gloria sobre todas las cosas, la mayor *aristeia* era el honor.

Un gran aspecto importante de la obra homérica, es la educación mediante el ejemplo, el ejemplo fue el tipo de pedagogía antigua de la aristocracia griega, donde se enseñaba las cosas básicas de aprendizaje en la vida, cómo la doma de caballos, el arte militar y la enseñanza de la lengua; donde la élite aristocrática griega, podía costear la educación de sus hijos y ponerlos a buen servicio de maestros, y la educación del ejemplo, sacado o transmitido de la obra homérica, fue una gran ayuda pedagógica de aquel tiempo, para el maestro y poder guiarlo a buen camino al alumno.

> Aunque el poeta del canto noveno pone a Fénix, en lugar de Quirón, como educador de Aquiles, en otro pasaje de la *Iliada*, Patroclo es invitado a proporcionar a un guerrero herido un remedio que ha aprendido de Aquiles y que éste aprendió algún día de Quirón, el más justo de los centauros. Verdad es que la enseñanza se limita aquí a la medicina –Quirón fue también, como es sabido, el maestro de Asclepio. Pero Pindaro lo menciona también como educador de Aquiles en la caza y en las altas artes caballerescas y es evidente que ésta fue la concepción originaria (Jaeger, 1942, p. 39).

El tema de la madurez y el salir adelante ante las adversidades de la vida, es analizado por Werner Jaeger, sobre cómo ser conscientes de nuestras acciones y tomar desiciones ante los problemas que se nos presentan y dar respuestas adecuadas a nuestro destino; como el tema del ejemplo relatado en la Odisea donde Atenea le increpa a Telémaco diciéndole que no viva como un niño, que tiene demasiada edad para ello, y tiene la fuerza suficiente de buscar a su padre.

En este canto V de la Iliada se describe las diversas *aretés* de Diomedes, o mejor dicho se describe las grandes hazañas de Diomedes, como su grandeza, valor, arrojamiento y heroísmo que se desprende de este héroe, en sus acciones en la batalla, se és un héroe dando su vida, para alcanzar la máxima plenitud de la existencia, así se pensaba en la Grecia antigua.

> Entonces Palas Atenea infundió a Diomedes Tidida valor y audacia para que brillara entre todos los argivos y alcanzase inmensa gloria, e hizo salir de su casco y de su escudo una incesante llama parecida al astro que en otoño luce y centellea después de bañarse en el Océano. Tal resplandor despedían la cabeza y los hombros del héroe cuando Atenea le llevó al centro de la batalla, allí donde era mayor el número de guerreros que tumultuosamente se agitaban (Homero, 1963, p. 117).

Un reflejo adecuado, sobre la educación de la lealtad a la familia, sobre la alta estimación de valor y el heroísmo ante las adversidades de la vida, se halla descrita en forma majestuosa en el cantoVI de la Iliada, cuando Héctor le explica a su esposa Andrómaca, porque tiene que luchar por su pueblo Troya. En este párrafo se puede destacar una forma de enseñanza de la familia y el amor que se tiene a la pareja, los niños y jóvenes griegos reconocían esos valores y crecían con ellos, y ya en su etapa adulta aplicaban esas enseñanzas, con sus respectivas familias. La lealtad de Héctor a su patria Troya y su amor a su familia, es un conflicto interior en el personaje de Héctor, que ayuda a comprender la vida de cualquier persona como una toma de desiciones en la familia y el trabajo, y que la vida tiene un valor supremo sobre las demás cosas.

En el canto XVIII se relata la tristeza que siente Aquiles al enterarse de la muerte de Patroclo a manos de Héctor, en este pasaje se puede comprender el tema de la tristeza por la pérdida de un gran amigo (Patroclo), aquí se resalta el tema de la amistad y la empatía de los amigos y el respeto por la perdida de un ser querido. Aquí se puede apreciar que la pérdida de un ser querido, trae los recuerdos que uno pasó en su niñez con los amigos, los juegos y las diversiones; el tema de la muerte estuvo presente entre los jóvenes griegos, que comprendían los acaecimientos de la vida de cada uno no es un juego, los antiguos griegos tenían conciencia de los peligros que acarreaba la vida; aquí se aprecia el dolor, llanto, malestar que sirvieron como aspectos formadores de la vida, jóvenes griegos se educaron emotivamente, con los vínculos sociales de los amigos más cercanos y este vínculo social entre amigos, se repite actualmente entre las familias y la escuela, primero en la familia porque es el núcleo vital o de pertenencia; la escuela es la extensión de la familia y porque es el lugar apropiado donde interactuan, se crean lazos de amistad como elemento social, que después les ayudará cuando se independicen de la familia.

En el mismo canto XVIII, se describe cómo Hefesto fabrica las nuevas armas que portará Aquiles, y al fabricar el escudo, se describe lo que contiene la imagen que proyecta el gran escudo; aquí Homero relata como el universo se halla contenido dentro del escudo, este fragmento tiene influencias orientalizantes evidentes, en esta parte se puede destacar una enseñanza del universo y de la humanidad, expresada mitológicamente. Aquí se destaca, que hubo una enseñanza instructiva elemental sobre el universo expresada mitológicamente, los niños y jóvenes al escuchar al

rapsoda griego recitar los cantos de la Iliada, tomaban conocimiento sobre el entorno y se formaban una idea del cosmos según la visión de la época, eso trae una comprensión imaginativa del universo griego, a diferencia de la actual regida por el conocimiento científico. Esta explicación del universo de la antigua Grecia expresada poéticamente, es un instrumento pedagógico fundamental, porque el niño griego comprendía y aprendía mediante la misma recitación su realidad social y cultural; actualmente mediante la palabra, el diálogo entre profesor y alumno, se logra conocer y forjar en el niño un aprendizaje de formación.

En el canto XXIII, se celebran los juegos deportivos en memoria de los funerales de Patroclo, en este canto se destaca los temas educativos del respeto a la memoria de un amigo, la educación de la formación en las diferentes habilidades físicas de los griegos, los juegos deportivos como formación física y mental. Aquí se puede reconocer la predilección por la formación de las habilidades fisicas de la sociedad griega, niños y jóvenes griegos tenía una buena estimulación emocional por los cantos de competición, relatados en la Iliada, los maestros sacaban buen material de la mitología para enseñarles las técnicas deportivas a los niños. Esta educación deportiva ha influido en occidente y un ejemplo destacado en el aprendizaje del deporte en las escuelas como el pentatlón que se enseña en la actualidad y las Olimpiadas que se celebran cada cuatro años a nivel mundial.

En el último canto de la Iliada, el canto XXIV, es el canto de la reconciliación entre Aquiles y el rey Príamo, por el rescate del cadaver de su hijo Héctor, en este canto se destaca el tema del amor con nuestros semejantes y el poder recordarlos después de la muerte, es un tema educativo de suma importancia, la reconciliación y la amistad a pesar de las adversidades de la vida. Los griegos desarrollaron una filosofía de la vida, y que tuvo mucha influencia en las tragedias y la misma filosofía, tanto de Platón como la de Aristóteles; el tema del respeto y la reconciliación, a pesar de tener adversarios, uno tiene que tener una ética de empatía y saber tratar a sus oponentes, eso trae una comprensión de la justicia, y se le enseñaba a los jóvenes, Grecia es un claro ejemplo del desarrollo de la justicia y tuvo una influencia decisiva en el imperio romano. Esta educación del respeto y la reconciliación a nuestros semejantes, se desarrolla en la familia y en la escuela, después cuando el joven se independiza los valores aprendidos se internalizan de tal forma, que se exterioriza en

la sociedad en sus diversos aspectos tanto políticos y culturales de cualquier país, lo que se crea una educación ciudadana de respeto e igualdad entre las personas.

2.1.2.2) Política y sociedad en la educación griega

El surgimiento de la Polis y la educación. Según Werner Jaeger, la *polis* de Esparta, tiene un significado especial para la cultura y educación griega, Jaeger sostiene que Esparta es muy importante en la historia de la educación en Grecia por su disciplina como formación; el elemento más importante de Esparta es la creación de su estado y el estado espartano representa la culminación de su educación y cultura.

En la Grecia antigua, el estado espartano siempre ha aparecido como un elemento raro y destacado de la cultura griega, porque fue una ciudad-estado totalmente militarizada, esto se debe a los orígenes invasores de los dorios, una élite guerrera provenientes del sur de Rusia, los dorios migraron al sur y desplazaron a la población autóctona (los mesenios), reduciéndolos a la servidumbre y esclavitud, la población espartana la conformaban una élite dirigente, esta élite espartana dominaba a los campesinos que se les llamaba periecos y a los esclavos que se les denominaba ilotas, una población que no tenían ningún derecho; esta población sometida eran los que sostenían la economía de la *polis* espartana, dejando a la élite aristocrática espartana exclusivamente a la educación y formación militar; la educación espartana estuvo enfocada a la militarización de su *polis*, era su origen y destino permanentes.

Cuenta Jaeger que también Plutarco tuvo mucha influencia del pensamiento educativo de Platón, en donde refiere que la disciplina espartana se ampliaba hasta los adultos; nadie podía decir que era libre, todos los espartanos jóvenes y adultos tenían reglamentadas sus ocupaciones que servían a las necesidades de su *polis*.

Un elemento importante a destacar es la disciplina, como elemento organizador de la *polis* espartana; la disciplina constituyo un destino vital de formación espartana, significo la imagen ideal y pragmática de protección de la *polis* espartana, esta educación disciplinada del joven espartano estuvo basado en la enseñanza de música y atletismo, fue la Paideia ideal y tuvo su repercusión en la sociedad griega; según Werner Jaeger la disciplina era el marco de la educación ideal, una norma absoluta para la acción humana.

Esta educación disciplinada, se la conoce coma *agogé* que significa conducción, y efectivamente a los niños se los conducia o los guiaban para que hagan actividades, era una educación igualitaria entre los niños y jóvenes espartanos; este sistema rígido educativo hizo a los ciudadanos dóciles y sumisos a las leyes, y esta disciplina estuvo acompañada de factores que ayudaron a una formación muy temprana de los jóvenes espartanos, hasta la entrada adulta en la que podían tener derechos de ser ciudadanos espartanos y participar activamente en las desiciones políticas de Esparta; toda la sociedad espartana se conformaba de ese modo.

La educación de los jóvenes espartanos era musical, militar y gimnástica; los jóvenes mayores llamados *eirénes*, controlaban constantemente sobre los menores. El sistema educativo espartano poseía todas las cualidades de las organizaciones juveniles paramilitares, la disciplina creaba una seguridad en uno mismo que se extendía a toda la *polis* espartana.

La poesía de Tirteo, es también un claro ejemplo del arte de la poesía como elemento formador de la educación espartana, el contenido de la poesía de Tirteo era la valentía, lucha, disciplina, entregarse todas las fuerzas físicas y mentales, para alcanzar una alta *areté* en la vida y después de la muerte, en donde la *polis* espartana era su ideal máximo de su lucha de la existencia.

Werner Jaeger sostiene, que la aparición de la *polis* de Esparta significó una estructura social muy importante, una estructura vital para la población espartana, y todo lo que se hacía dentro de la *polis* espartana, se subordinaba a la protección de dicha *polis*; es por eso que la figura de Tirteo y su poesía, ofrece el lado educativo de la *polis* espartana, que era principalmente una *polis* militarizada, no había casi nada o muy poco de vida exteriorizada a la música o al arte, todo era enfocado a la formación física y mental del espartano desde su más tierne edad a la vida militar.

Las leyes de Licurgo o la constitución de Licurgo, -las llamadas Gran Rhetra- fueron promulgadas para el desarrollo social y militar de la vida en Esparta, y todas las acciones giraban en torno a esas leyes, la importancia capital de la Gran Rhetra se halla en que traslada la toma de decisiones al *damos*, es decir, a la comunidad militar de los espartiatas; Tirteo conoció la Gran Rhetra, y su poesía estuvo enfocada a una formación educadora del niño y el joven espartano, las guerras mesenias significaron un reto para Esparta en la defensa de su *polis*, lo que significa en la defensa de la

propia existencia de cada mujer y hombre espartano, y la poesía de Tirteo ayudaba a poder fortalecer educativamente la personalidad de la juventud espartana; Werner Jaeger sostiene que las elegías de Tirteo tienen un *ethos* pedagógico de estilo grandioso, como Esparta estaba amenazada por Mesenia, la poesía de Tirteo ofrecía un patriotismo y voluntad de luchar por su patria.

La poesía de Tirteo es un logro extraordinario, donde se resalta el heroísmo y la valentía de luchar por su pueblo Esparta, se puede ver en este poema la forma de pensar de la Grecia antigua, es una ética de la competencia, de alcanzar una perfección de la persona, desde la niñez y alcanzar en la juventud la plenitud de la victoria de cada persona y no tener pensamientos derrotistas, es una filosofía de tener voluntad férrea, ser los mejores en todo momento, aquí se canta a la juventud a no rendirse, sus poemas llenan de orgullo y optimismo y es un claro ejemplo educativo de buscar lo mejor, lo más óptimo mediante la entrega de la búsqueda de un ideal formativo para la patria.

> Porque es hermoso que un valiente muera, caído en las primeras filas, luchando por su patria. Es en cambio la cosa más dolorosa de todas vivir como un mendigo, abandonando la patria y sus fértiles campos, errante con la madre querida y el padre anciano y los hijos aún niños y la esposa legítima. Éste será objeto de odio para aquéllos a cuyo país llegue cediendo a la necesidad y a la horrible pobreza; deshonra su linaje, desmiente su noble rostro y toda infamia y toda vileza va con él. Por lo tanto, si no hay para un vagabundo ninguna ayuda ni tampoco respeto, consideración ni compasión, luchemos valientemente por nuestra tierra y muramos por nuestros hijos sin ahorrar nuestras vidas. Así pues, oh jóvenes, luchad unidos y no déis la señal de la huída vergonzosa ni del miedo; haced grande y fuerte en el pecho vuestro corazón y no tengáis amor por vuestras vidas cuando lucháis con el enemigo; ni huyáis abandonando caídos a los de más edad, cuyas rodillas ya no son ágiles, a los viejos; pues es vergonzoso que, caído en las primeras filas, yazca en el suelo delante de los jóvenes un hombre de más edad, de cabeza ya blanca y barba cana, exhalando en el polvo su alma valerosa, con las ensangrentadas vergüenzas cogidas en la manos –visión abominable, cosa impía de ver- y desnudo; en un joven, en cambio, todo es decoroso mientras posee la brillante flor de la amable juventud: vivo, su vista produce admiración a los hombres y amor a las mujeres; caído en las primeras filas, es un héroe. Ea pues, que cada uno de vosotros permanezca en su puesto con las piernas bien abiertas, firmemente apoyado en el suelo con los dos pies, mordiendo el labio con los dientes (Adrados, 1967, pp. 134-135).

La libertad en los espartanos es una expresión de suma importancia, en la imagen de libertad los espartanos construyeron todo su pensamiento, toda su actividad militar iba enfocada a la protección de su *polis* y su gente eran conscientes de que mejor morir, antes de ser esclavos de cualquier otro, la *polis* de Esparta se configuraba en el grado de libertad de su población; Herodoto cuenta como los espartanos expresaron su rechazo, al pedido del sátrapa de Anatolia Hydarnes de

rendirse a Persia, la respuesta era que los espartanos son libres y esa libertad lo defendían con su propia vida.

2.1.2.3) Filosofía y educación en la antigua Grecia

La filosofía de Platón y la educación. Sin duda, el filósofo que más influyó en el estudio y sistematización de la educación como formación es Platón, su obra entera es un verdadero viaje de estudio y comprensión de todo lo que nos rodea, el estudio del universo, del hombre y sobre todo concibe la educación, cómo formación del perfeccionamiento del alma, para conseguir el fin supremo, la educación griega se concibe como Paideia.

La figura de Platón en la filosofía y en la educación, es un hito importantísimo, esto es debido a la historia de la Grecia antigua, que jugó un rol capital en la cultura europea, en que se transmitieron los conocimientos capitales, para que la cultura occidental tuviera un avance significativo hasta la actualidad, esto se refleja en la educación biográfica de Platón.

> De este modo, y en lo que se refiere, en primer lugar, a su educación, estamos en terreno firme al suponer que Platón, vástago de una familia acomodada y aristocrática, debe haber recibido la educación más perfecta que era entonces posible dar, o sea la que combinaba, en el más perfecto equilibrio posible, la cultura del cuerpo y la cultura del alma, o como entonces se decía, música y gimnástica (Gómez, 1982, p. 13).

La filosofía de Platón, es conocida con su teoría de las ideas y su gran método es la dialéctica; la teoría de las ideas, esta binculada con los objetos ideales perfectos cómo la belleza, el amor, el conocimiento de uno mismo, como la búsqueda de una alta *areté*; su método dialéctico es un modo de búsqueda y de cuestionamiento, de encontrar el conocimiento perfecto y la búsqueda de los objetos ideales.

Jaeger sostiene que la dialéctica es el modo de rendir y hacer que otros rindan cuentas en el diálogo; es el cuestionamiento del diálogo socrático, un modo de entablar un diálogo contradictorio para esclarecer un problema, de ahí sale una teoría y un arte lógico refinado de la dialéctica de Platón; en esta dialéctica se ve reflejado lo que aprendió Platón en su juventud al costado de su maestro Sócrates, sobre la fuerza del diálogo para cambiar interiormente al hombre, y Platón lo perfecciona para hacer de la dialéctica una verdadera *paideia* educativa.

El método dialéctico, deriva del método de cuestionamiento hecho por Sócrates que se llama “Mayéutica”, pero la diferencia es que Platón hace del método

dialéctico, un modelo de trabajo tanto para la vida, como del conocimiento de las ciencias, es un modo de trabajo para finalmente conocer la perfección, en el mundo ideal.

> Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los supuestos, hasta el principio mismo, a fin de consolidarse allí. Y dicho método empuja poco a poco al ojo del alma, cuando está sumergido realmente en el fango de la ignorancia, y lo eleva a las alturas, utilizando como asistentes y auxiliares para esta conversión a las artes que hemos descrito. A éstas muchas veces las hemos llamado "ciencias", por costumbre, pero habría que darles un nombre más claro que el de "opinión" pero más oscuro que el de "ciencia". En lo dicho anteriormente lo hemos diferenciado como "pensamiento discursivo", pero no es cosa de disputar acerca del nombre en materias tales como las que se presentan a examen (Platón, República, 2008, p. 366).

En toda la obra de Platón, se mencionan temas como la justicia, la política, ética, conocimiento y sobre todo la educación, el tema educativo y la enseñanza es analizado en tres diálogos, el Laques, el Protágoras y en el diálogo la República; en el Laques, que es un diálogo de la juventud de Platón, se analiza que es la virtud, la valentía, en griego es la palabra *areté*, que traducida significa valentía, pués en el Laques se narra que Lisímaco, un ateniense honorable, quiere una buena educación para sus hijos, en el servicio de la ciudad y asisten a un espectáculo de *hoplomachía* , donde se resalta la valentía del soldado y se desarrolla un debate entre Laques y Nicias sobre la importancia de la valentía, y si el valor es conocimiento.

Según Jaeger el Laques destaca la importancia política de la valentía, por la acción que se realiza de una charla sobre cómo dar una mejor educación a dos jóvenes, hijos de dos caudillos militares atenienses Nicias y Laques. Este diálogo platónico tiene un alcance político evidente, la raíz fundamental del problema de toda *polis* es el problema de la educación.

En el diálogo Protágoras se narra cómo en una conversación entre Sócrates y el sofista Protágoras, analizan cómo puede ser enseñado la virtud, si la virtud es conocimiento, aquí se puede ver un alcance de cómo se narra la transmisión del conocimiento ético en la antigúedad griega, según el modo de pensar de las sociedades clasistas griegas, nobles como también pobres griegos se reflejan en este diálogo; aquí algo que destacar es el análisis de la virtud, el poder enseñarlo, como transmitir estas virtudes éticas a la juventud griega.

También Werner Jaeger destaca en el análisis del diálogo a Protágoras, la comprensión de Sócrates sobre la virtud y sostiene la tesis de no poder enseñarlo;

Sócrates dice que a los dos hijos de Pericles, su padre les dio una educación excelente en todas las artes existentes, pero en aquello que es la *areté* o excelencia, no lo educa el padre ni los profesores, sino que deja que se posen sobre ellos libremente, Sócrates sostiene con tanta frecuencia que los hijos no salgan como desearan sus padres.

Un aspecto educativo de importancia relevante en el diálogo Protágoras, son las indagaciones de los pensamientos opuestos, bueno o malo, justo o injusto; todos ellos relacionados con la virtud y si es posible enseñarlo, aquí está una máxima para la enseñanza, “Conócete a ti mismo” y “De nada demasiado”.

> De eso mismo ya se han dado cuenta algunos de los actuales y de los antiguos, de que laconizar es más bien dedicarse a la sabiduría que a la gimnasia, conociendo que ser capaz de pronunciar tales frases es propio de un hombre perfectamente educado. Entre ésos estaban Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, nuestro Solón, Cleobulo de Lindos y Misón de Quenea, y como séptimo del grupo se nombra al lacedemonio Quilón. Todos ellos eran admiradores y apasionados discípulos de la educación lacedemonia. Puede uno comprender que su sabiduría era de ese tipo, al recordar las breves frases dichas por cada uno, que ellos, de común acuerdo, como principio de la sabiduría dedicaron en inscripción a Apolo en su templo de Delfos, grabando lo que todo el mundo repite: “Conócete a ti mismo” y “De nada demasiado” (Platón, 2002, pp.559-560).

Werner Jaeger comprende que la República de Platón, explica y sistematiza la educación griega; y menciona al filósofo Juan Jacobo Rousseau, recordando que el diálogo la República no era un sistema político, sino una obra pedagógica.

Un tema central de la filosofía de Platón es la Paideia educativa, que se haya explicada fundamentalmente en la República, la educación se estudia y explica en gran detalle en su obra principal; según lo entiende Nettlesship, la República es un discurso sobre la vida humana, y por eso tiene de psicología, educación y política, y su título destaca la política porque es la organización como marco donde se expresan las acciones de la vida en la *polis* griega.

En el diálogo la República, el diálogo más importante de Platón, se narra la importancia de formar un estado justo, donde aquel estado logre agrupar o contener todos los ideales de formación del ciudadano griego, es por eso que Platón designa un tipo de hombres, que los llama los guardianes, quienes son los que van a proteger el estado y deben de tener un tipo especial de educación. La República de Platón, se analiza la importancia de una paideia completa, la formación de los guardianes debe ser de gran importancia, ya que ellos son los que defenderan el estado; Platón analiza

una serie de hechos, para que esa educación se logre, hace una crítica de cómo se enseñan los mitos y se transmiten la enseñanza de la poesía a los niños, es un escándalo que Zeus, el supremo dios de los griegos, tenga aventuras amorosas como los humanos, etc; aquí se puede notar el cuestionamiento que hace Platón al mito y a la poesía, como formas de explicar la realidad que nos rodea. Platón analiza en la República, las formas de educación ideal al joven griego, la educación musical, gimnástica y las ciencias como la aritmética, dentro de estos análisis, Platón hace uso de los mitos, como apoyo a sus argumentos sobre la buena educación y el estudio de las ciencias, la alegoría de la caverna es un claro ejemplo de los espejismos que tiene el ser humano de comprenderse, y Platón ayuda a cómo el ser humano puede liberarse mediante un adecuado pensamiento de sí mismo, ese instrumento es la dialéctica como modo de alcanzar la verdad.

Una síntesis de la filosofía de la cultura y educación platónica, la hallamos en la alegoría de la caverna, en donde se explica la conversión del hombre hacia el verdadero conocimiento. Jaeger sostiene que la comprensión que tiene Platón sobre la alegoría del sol y la caverna, es una repudiación completa de entender la paideia en una forma corriente en el que se derrama el saber en la ignorancia, como si se diese la visión a un ciego. Lo que hace Platón es despertar las dotes internas que hay en el alma, la metáfora del ojo y la capacidad de visión es conducir la cultura del hombre a la fuente de luz del verdadero conocimiento.

Esta síntesis de educación filosófica, Platón lo describe muy claramente; es fundamental porque se puede ver y comprender, cómo la filosofía de Platón puede ayudarnos a seguir enseñando, mediante el método dialéctico, una auténtica filosofía de la educación.

> Todo lo contrario; cuando son niños y adolescentes, ha de administrárseles una educación y una filosofía propias de la niñez y de la adolescencia, y, mientras sus cuerpos se desarrollan para alcanzar la virilidad, deben cuidarlos bien, procurando así que presten un servicio a la filosofía. Y al crecer en edad, cuando el alma comienza a alcanzar la madurez, hay que intensificar los ejercicios que corresponden a ésta; y, cuando cede la fuerza corporal y con ello quedan excluidos de las tareas políticas y militares, dejarlos pacer libremente y no ocuparse de otra cosa que de la filosofía, a no ser de forma accesoria, si es que han de vivir dichosamente y, tras morir, han de coronar allá la vida que han vivido con un adecuado destino (Platón, República, 2008, pp. 316-317).

2.2) Posible solución

2.2.1) El sentido de la formación educadora en la antigua Grecia

La educación griega de formación y la educación en otros pueblos antiguos. La explicación que da Werner Jaeger, es que al tener el pueblo griego una mitología diversa, no existía un libro sagrado y estuvieron libres de dogmas religiosos y morales, la educación en Grecia se vio influida directamente por la obra de Homero (Iliada y Odisea). Una solución de porqué no hubo una educación como en Grecia en otros pueblos antiguos, como en Egipto, India y China, es la búsqueda de un ideal de formación humana, concebido en una cultura democrática, libre de dogmas religiosos, en Egipto, India y China, tuvieron una cultura ligada a las creencias religiosas y todo rodeaba según sus religiones, y no pudieron desarrollar una educación formadora; también Jaeger sostiene que los diferentes sistemas culturales de los pueblos orientales, son muy diferentes de la idea de cultura de los griegos.

Otro aspecto de porque no hubo una formación educativa en el antiguo Egipto, una formación democrática como en la Grecia antigua, es porque en Egipto hubo una mentalidad muy marcada por su religión, todo se regía por la orden de sus dioses, como ejemplo están las enseñanzas para Ptahhotep, donde hay máximas como “No se sabe qué acontecimientos suscita Dios cuando castiga” o “El que come pan depende de la voluntad de Dios”, todo el pensamiento egipcio se regía por la voluntad divina.

En la antigua Persia, la religión zoroástrica tuvo mucha influencia en la cultura persa, sobre todo en el aspecto ético y moral de las clases nobles persas; el origen del zoroastrismo es incierto, pero se puede ver que trivus nómades de los balcanes, emigraron hacia el sur y se mesclaron con los nativos asirios y medos, creando familias con diversas creencias indoeuropeas y semíticas, en el aspecto religioso el zoroastrismo desarrolló la doctrina dualista del bién y del mal, su influencia es hasta el cristianismo. Este aspecto religioso tuvo un impacto decisivo en la religión persa, pues la clase sacerdotal y política medo-persa, es la que controlaba las leyes de orden y justicia dentro de Persia y no hubo una educación homogénea para su pueblo.

Aquí se puede ver que el zoroastrismo surgió por la aceptación de los magos del Irán, la introducción de las enseñanzas de Zoroastro en el pequeño principado del Irán oriental; el problema está en porqué la rápida aceptación de las enseñanzas de Zoroastro y ese sincretismo durante el imperio aqueménida; esta filosofía configuró el pensamiento y las leyes del imperio persa, pero no se configuró un pensamiento de formación en el sentido griego de paideia.

2.2.2) Política y sociedad en la educación griega

La educación en las polis griegas y su diferencia con los pueblos orientales. Werner Jaeger explica, que el desarrollo de las *polis* en el pueblo griego favoreció a tener una cultura y educación homogénea, al tener estas diversas *polis* la misma lengua, ritos religiosos y la misma literatura, tomaron conciencia de su libertad como nación.

Según Werner Jaeger, la educación se originó y desarrolló en la antigua Grecia, porque hubo una libertad de pensamiento, no regido por un dogma religioso, fruto de la existencia de diversas *polis* y de una concepción del hombre griego como ser libre, esta sería una diferencia importante, con la cultura egipcia como ejemplo, que estuvo influida y gobernada teocráticamente y solamente la élite aristocrática egipcia tenía acceso a una educación privilegiada y por lo tanto no hubo una educación formadora para su pueblo.

También dentro de la concepción metafísica de Egipto, sus hombres-dioses eran extraños al sentir griego, era una concepción que el pueblo egipcio tenía que respetar, totalmente contrario a la idea de libertad en Grecia, que se buscaba como un ideal de perfección; según Jaeger no es tan difícil interpretar al pueblo griego, hasta parecen sus personajes fundirse con el mundo occidental actual, eso se debe a su plasticidad de la cultura griega, es libre de las ataduras religiosas, en el mundo oriental están sujetos a dogmas religiosos y son rígidos tanto en su moral y política.

En este sentido es la conciencia de libertad, donde la sociedad griega se desarrolló desde los tiempos arcaicos, y que su mitología estuvo ligado a una libertad de interpretación, e influyó de manera decisiva en la educación del pueblo

griego, esto los diferencia de manera notable de la cultura egipcia, regida por los dogmas de otra concepción metafísica.

Pues, si la élite egipcia, se hubiera preocupado en dar una educación formadora a su pueblo, hubieran desarrollado una conciencia de libertad con su nación.

Esta conciencia de libertad hubiera tenido un impacto, sino habría existido ese régimen dogmático y autoritario en el antiguo Egipto, tanto la casta sacerdotal y la política egipcia, dominaban la mentalidad del pueblo.

La historia de la religión egipcia, está fuertemente influida por las circunstancias políticas. Las divinidades egipcias que se celebraban dependían según el faraón y los sacerdotes que gobernaban, por ejemplo Bastet bajo los Bubastitas o de Neith bajo los Saítas; habían deidades que los faraones los preferían por ejemplo el faraón Akenatón que rendía culto al dios solar Atón, los historiadores vieron esta conexión para encontrar que en la historia más antigua de Egipto hay una influencia política y poder dominar al pueblo y sojuzgarlo.

También Persia en el aspecto social y político, no pudo desarrollar una conciencia educadora como en Grecia, las razones son porque Persia estuvo gobernada por reyes y sus familias estaban estrechamente unidas con la clase sacerdotal; al rey se lo veía como un ser divino o que tenía vinculaciones sagradas con dios, el pueblo que era conformado por artesanos, labradores y esclavos, no tuvieron acceso a una educación privilegiada.

En la antigua Persia existía un sistema de cuatro clases, sacerdotes, guerreros, escribas y burócratas, y finalmente artesanos y labradores; hay historiadores y filólogos que analizan la conformación del imperio persa y lo simplifican a una división tripartita indo-europea y aria de la sociedad. Los historiadores han analizado estas características de la sociedad persa, donde los sacerdotes o magos influyen con sus consejos a la casta guerrera creando leyes o dogmas que luego los escribas los redactan y aplican las leyes para que el pueblo lo acepten y respeten por ser ley divina; los esclavos y sirvientes no entraban en este esquema, pues las enseñanzas religiosas zoroástricas pertenecían al reducido círculo del rey persa.

2.2.3) Filosofía y educación en la antigua Grecia

La filosofía griega y las filosofías de los pueblos orientales. Werner Jaeger explica, que la filosofía griega está íntimamente ligada a los acontecimientos histórico-sociales del pueblo griego, no se lo puede entender con problemas teóricos aislados, y la educación griega es una consecuencia de la preocupación filosófica desde los presocráticos hasta Platón, para entender racionalmente al hombre en la sociedad griega y darle una respuesta educadora de formación ideal.

> Para nosotros, en cambio, los grandes filósofos naturales teóricos y sus sistemas no pueden ser tratados particularmente en su conexión con la historia de los problemas. Debemos, más bien, estimarlos como grandes manifestaciones del espíritu del tiempo y considerar lo fundamental e innovador de su actitud espiritual en su significación para el ulterior desarrollo de la forma esencial del hombre griego. Es preciso determinar, al fin, el punto en que la corriente originaria de esta especulación pura, apartada en un principio de la lucha por la formación de una verdadera *areté* humana, desemboca en aquel vasto movimiento y comienza a convertirse, a través de las personas que lo mantienen, en una fuerza educadora dentro del todo social (Jaeger, 1942, p. 150).

Esta sería una diferencia fundamental de porque no hubo filosofía en otros pueblos antiguos como en Egipto, y una preocupación filosófica de la educación del hombre como formación, si en la cultura egipcia se hubiera tenido una preocupación más consciente y racional del hombre en su sociedad, se hubiera desarrollado una educación formadora como ideal filosófico de perfección.

Según Werner Jaeger en Grecia hubo un proceso de racionalización del pensamiento mítico hacia la filosofía, del mito al logos y eso propició a que haya una preocupación en las diferentes *polis*, sobre el desarrollo de la filosofía en la juventud griega, gracias a una lenta pero efectiva democratización educativa. En el antiguo Egipto no existió esa filosofía y la enseñanza para su pueblo, estuvo restringido a los preceptos de moral, sobre el buen comportamiento y la protección del alma en el más allá, se respetaba la muerte de la persona y se decía la muerte es el verdadero camino hacia la perfección; se practicó la magia como una ciencia normal, pero lo enseñaban a las clases altas de nobles o la clase sacerdotal, en este sentido no hubo una filosofía educativa al servicio del pueblo egipcio.

> En la religión funeraria sucedía lo contrario. Su punto de partida, el privilegio real de los destinos celestes, estaba fundamentado sobre un conjunto de fórmulas y de ritos mágicos compuestos por los sacerdotes de Heliópolis que tendía a reformar

> el orden establecido en el otro mundo por medio de encantamientos irresistibles e incluso de amenazas. El procedimiento, heredado sin duda de usos prehistóricos, permaneció en las prácticas funerarias desarrolladas ulteriormente y su espíritu penetró incluso en usos que, como los de la momificación y la ofrenda funeraria, en rigor no habían sido mágicos en sus orígenes (Drioton, 1964, p. 86).

En la antigua Persia aparecieron magos y shamanes, que promovían algún conocimiento filosófico y religioso del mundo, dentro de estos movimientos sobresalió Zoroastro, el profeta y mago del Irán, Zoroastro tuvo una influencia decisiva en Persia y muchos se adhirieron a su doctrina; desgraciadamente la religión que Zoroastro enseñaba, no pudo tener un desarrollo más amplio, aplicado a la filosofía y la educación, y que sirviera como enseñanza para todo joven del pueblo persa para su formación física e intelectual, por el hecho de ser una religión dedicada al rito y la fe.

> Se puede suponer que el proceso de amalgación entre los iranios occidentales, principalmente los medos y persas, y la población indígena, evidenciado por la ruptura de la lengua persa antigua en el Irán Occidental, fue paralelo a un proceso similar de amalgación de las creencias y prácticas religiosas. Si consideramos que éste parece haber sido el clima de la época, si no la política del imperio aqueménida, y los magos surgen como el sacerdocio del Irán, en ese caso los magos deben de haber fomentado lo que podía designarse, en general, como un proceso de “sincretismo”. Seguramente las enseñanzas de Zoroastro desde la patria oriental de los iranios serían bien recibidas entre muchas gentes del Irán Occidental. Incluso entre los magos que eran muy “conscientes de los ritos”, las creencias de Zoroastro probablemente encontraron algún apoyo, especialmente si Darío y la familia real se adhirieron a las enseñanzas del profeta. Podemos decir que Darío, e indudablemente otros muchos, reconocieron a Ahura Mazda como el “dios de los arios” (i.e. iranios). Esto no significa que fuese el único Dios, sino el único a quien los iranios debían adorar, y tanto Zoroastro como Darío se adhirieron a este punto de vista. Pero difícilmente podemos hablar de “religión” zoroástrica en la época de Darío, si entendemos por zoroastrismo la religión y la “iglesia” de los últimos tiempos sasánidas. En los gathas de Zoroastro, así como en las inscripciones de Darío, encontramos un énfasis por la verdad y un odio a la mentira, y tanto el profeta como el rey son mazdayasnios “adoradores de Mazda” (Frye, 1965, p. 150).

2.3) Desarrollo de la argumentación

El problema de porque hubo una educación en la Grecia clásica y no en otras culturas antiguas, es porque los griegos tuvieron una conciencia de formación, la argumentación es que el concepto de “formación” estuvo desde sus inicios en la cultura griega conformada por la aristocracia griega, que quería conservar y preservar para su descendencia el legado de su sociedad, esto era preservar la élite social griega que se expresaba en los cantos épicos de Homero, como modelo de distinsión y la casta guerrera como modelo de defensa de cada familia en las diversas

polis; en nuestro análisis sostenemos que la mitología griega, la creación de las diversas *polis* y la aparición de la filosofía de Platón, se conformó por tener desde los inicios de la historia griega una libertad de expresión y poder desarrollarse en plena libertad y ordenar y sistematizar su legado cultural, mediante una conciencia de formación para llegar a aspirar a un ideal perfecto; la mitología, la creación de las diversas *polis* y la filosofía de Platón son los tres ejes principales para este desarrollo de la *Paideia* como formación de cultura. El concepto de formación comienza a desarrollarse en el renacimiento, donde se rescatan los valores clásicos griegos y se da una nueva comprensión del hombre, el concepto de formación es utilizado como modelo en las enseñanzas de las humanidades, desde las escuelas secundarias hasta las universidades de todo el mundo.

> Respecto al contenido de la palabra "formación" que nos es más familiar, la primera comprobación importante es que el concepto antiguo de una "formación natural", que designa la manifestación externa (la formación de los miembros, o una figura bien formada) y en general toda configuración producida por la naturaleza (por ejemplo formación orográfica), se quedó entonces casi enteramente al margen del nuevo concepto. La formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de la cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre (Gadamer, 2012, p. 39).

La idea de formación tuvo un desarrollo destacado en la ilustración y el romanticismo, y es sobre todo Hegel que le da un gran impulso al concepto de formación, es aplicado sobre todo a la comprensión del hombre en su entorno y a las ciencias del espíritu o humanidades, de ahí se desarrollan las diversas metodologías de comprensión de textos escritos como la filología, y que sirven para interpretar textos antiguos y que juegan un rol importante en la cultura de cada pueblo.

La historia etimológica de la palabra formación, nos traslada a los conceptos históricos y se debe al filósofo Hegel en hacerlos familiares al pensamiento filosófico; Hegel desarrolló en su filosofía el concepto de formación que después se aplicó al estudio de las ciencias del espíritu o las ciencias humanísticas, como por ejemplo la filología, la historia.

Es por esta razón que los griegos tuvieron una conciencia de un yo colectivo, las diversas oleadas de migraciones del norte de Europa que se mezclaron con los nativos griegos, y la conformación de la lengua griega, dio una identidad de pertenencia a un pueblo con su lengua propia y que tienen las mismas creencias religiosas y los mismos valores; todas estas características hacen construir un tipo de

ideología de formación cultural desde los niños, jóvenes y adultos, que el resultado es la cultura helenística en todos los aspectos desde el literario, filosófico hasta la política; Jaeger sostiene que una diferencia fundamental entre el pueblo griego frente a los pueblos orientales, es la conciencia paulatina de la esencia humana, esto significa la educación del hombre con su auténtico ser, entendido como un ser social y en tener conciencia de su yo racional, se concibe al ser humano en la forma de un ideal de perfección.

Este tipo de humanismo griego, se dio gracias a la familiaridad de la lengua y mitología helénica como modo de expresión de identidad, que junto con la aparición y los cambios político-sociales de las diversas *polis*, cimentó las bases de este tipo de humanismo griego; finalmente tenemos los acontecimientos de las guerras médicas, que dio motivo a una conciencia de nación helénica, que junto con la filosofía de Platón, sentaron las bases de una paideia o cultura griega en todos los aspectos, la idea de formación en el joven ateniense se dio en el modelo del ejemplo, a traves de los mitos relatados en la obra homérica y así tuvo una conciencia colectiva de pertenencia a una nación y la defensa de la patria y alcanzar un ideal de perfección.

La sociedad de la Grecia antigua también estuvo condicionada a los cambios políticos que sucedieron a través de los siglos, el desarrollo de las diversas *polis*, como la *polis* de Calcis que al poseer un terreno fertil destacó por su agricultura, la *polis* de Corinto que destacó en su actividad comercial en un gran movimiento de ventas ultramarinos, la *polis* de Mileto que se destaca en el comercio de colonias, la *polis* de Esparta que se configura en su política militarista y finalmente la *polis* de Atenas que se destaca en la cultura y el arte político, y que tiene influencia en las demás *polis*; todos estos factores se interrelacionan en todo el territorio griego, dando a una paulatina conciencia de formación cultural y política helénica, por ejemplo las leyes de Licurgo en la *polis* de Esparta o el proceso de democracia que se dio en la *polis* de Atenas, no fue una democracia total, pues sucedieron factores para que se estableciera la democracia, por ejemplo la rivalidad con el imperio persa, la disconformidad social entre ricos y pobres en Atenas y los preparativos militares en las diversas *polis*, obligó a los atenienses a dar el primer paso y establecer reformas políticas que repercutieron en las demás *polis*. Estos factores son una diferencia fundamental frente a los pueblos orientales, por ejemplo el imperio persa que tuvieron otra conformación social y política.

> Desde el siglo VIII se aprecia el perfil de un mundo griego extremadamente atomizado, caracterizado por múltiples asentamientos autónomos. Su rápido desarrollo conduce a la génesis de la polis. Sus fundamentos culturales decisivos se cimientan en la expansión de la escritura, de fácil aprendizaje, introducida como consecuencia del contacto con los fenicios, y en la épica homérica, determinante para la creación de una identidad panhelénica en la misma medida que la celebración de los juegos Olímpicos (presumiblemente desde el año 776). Este sentimiento de pertenencia fue algo real, pese a la desunión política, así como los condicionantes geográficos existente en Grecia que dificultaban enormemente la comunicación: paisajes montañosos escarpados y abruptos, poca tierra de cultivo en los valles, vías costeras de reducidas dimensiones, rutas terrestres arduas e insuficientes (Barceló, 2014, p. 65).

Al existir diversas *polis* que hablaban una misma lengua, les dio un carácter de pertenencia y de tener la obligación de preservar sus costumbres; lo que dio como resultado una formación de libertad en su territorio, una formación educadora de preservar lo griego frente a otras culturas, un ejemplo es la acción educadora de la poesía de Tirteo como formación o moldaje de una ética de respeto y protección a la *polis* de Esparta frente a otros pueblos como el persa que querían invadir y destruir toda Grecia, lo que indica que la poesía griega tuvo una importancia educadora en la Grecia clásica; Jaeger resalta las máximas de la poesía de Tirteo que expresan valentía y heroísmo como, ¡Luchemos!, ¡Muramos!, no se trata de su yo subjetivo, sino del yo universal de su pueblo, es una alta *areté* que expresa una defensa de la patria espartana.

Lo destacable de Tirteo y de su poesía, es su aparición como maestro de la *polis* espartana, ya que era raro que en Esparta hubiera grupos o sociedades que se ocuparan de música o poesía, como sí había en Atenas; lo que se destaca en la *polis* de Esparta frente a otras *polis* griegas, es su gran capacidad de libertad e independencia gracias a su disciplina ética, de preservar la familia espartana y protegerla de influencias extranjeras, esto se expresó en el arte militar, acompañado de la poesía de Tirteo como formación motivadora y eso creó una conciencia de pertenencia a la cultura espartana y helénica después.

Es por esta razón que en la Grecia clásica hubo una conciencia formadora o un concepto de formación, entendido como la búsqueda de un ideal de alcanzar la perfección en la población griega. En cambio en los pueblos orientales prevaleció una concepción religiosa y una política rígida que gobernaban en forma autoritaria, como ejemplo tenemos al pueblo persa que era gobernado por los reyes aqueménidas, estos reyes aqueménidas gobernaban de forma hereditaria y tenían vínculos religiosos con la religión zoroástrica, esta religión prevaleció en la antigua

Persia durante varios siglos, hasta la conquista por los pueblos musulmanes, el régimen de satrapías era rígido y era un modelo político a pequeña escala del gobierno central del rey aqueménida.

El régimen de satrapías fue un impedimento para que se desarrollara un pensamiento propio, los sátrapas eran como reyes menores con sus cortes y organización provincial; el sátrapa tenía que vigilar y controlar la recaudación de impuestos, esta política rígida privilegiaba a unos pocos, como la aristocracia y el sacerdocio, no existía políticas o normas en beneficio del pueblo persa.

En lo filosófico también destaca Grecia, como principio de formación educadora para su pueblo, aquí el concepto de formación toma cuerpo, primero con la aparición de los primeros filósofos o presocráticos que tratan de dar una respuesta racional a las cosas, ahí esta Tales de Mileto explicando que el origen de todas las cosas es el agua, o Heráclito de Éfeso sosteniendo el principio o *arche* de todas las cosas es el fuego, aquí hay un esfuerzo de cada pensador o sabio, por sus dotes personales o de su yo racional, tratar de dar respuesta a las cosas; esto se llama racionalización, pues trataron de dar una respuesta racional o por el pensamiento reflexivo, por la razón de indagar sobre la naturaleza y el origen del cosmos. Según lo entiende Jaeger el pensamiento racional en la antigua Grecia actua como materia explosiva, tanto en la literatura, historia o en la medicina, el pensamiento racional opera como un sistema en que puede explicar las cosas como un orden desde la razón de cada sujeto; ahí esta Herodoto creador de la historia y la geografía, o la medicina griega que influye en varios siglos al mundo occidental.

En la filosofía de Platón se hace conciente la “formación” en el sentido de cultura, o mejor dicho la paideia se configura como cultura y formación educadora de la sociedad griega, se describe la importancia de la formación educadora a los jóvenes, para que puedan alcanzar la perfección de uno mismo y ser buenos ciudadanos, se enfatiza la importancia de la ética y la justicia, para que así puedan desempeñarse tanto como gobernantes o maestros de su sociedad.

La filosofía de la educación de Platón según Jaeger, le asigna como objetivo el del término de *Kalokagathía*, Platón concibe esta filosofía en oposición a la injusticia y a la maldad, lo concibe en un sentido ético. La formación humana en términos de *Kalokagathía* no es contrapuesto a la naturaleza humana, sino en un sentido de

crítica a la retórica; Platón lo desarrolla que el verdadero sentido de la naturaleza humana no es la violencia, sino la cultura.

En este sentido, Platón realiza una crítica fuerte a los sofistas que no van más allá de sus enseñanzas y no conciben una *paideia* completa; Platón logra armonizar tanto lo teórico y lo práctico, el conocimiento de las cosas y la belleza como fin último, esto lo logra mediante una herramienta lógica de preguntar que es la dialéctica, ahora Platón logra sistematizar tanto los elementos personales como el vivir, el comportarse entre amigos y la relación que uno desempeña en la sociedad ateniense, y enlazarlo con los conocimientos que uno adquiere desde niño, para después crear una cosmología relatado en el Timeo, todo este sistema de descripción es la *paideia* griega o la cultura griega en todo su esplendor, gracias al instrumento de la dialéctica que maneja Platón.

2.4) Análisis de los planteamientos del trabajo y posible refutación

En nuestro análisis queremos mostrar cómo se dio esta idea de formación en el pueblo griego, y no se desarrollo en otras culturas como Persia, el modelo del ejemplo como formación relatado en la épica de Homero, sirvió como instrumento de trabajo para educar a los niños y jóvenes griegos, la Iliada y la Odisea sirvieron como modelos educativos a la escolaridad griega, relatos como los dioses del Olimpo que controlan el universo, es una enseñanza sobre el cosmos en la época clásica griega, en el aspecto ético las diversas hazañas de los héroes como Aquiles, Héctor o Diómedes, se enfrentan al enemigo y entregan su vida por salvar a su patria, es un ejemplo de enseñanza de patriotismo, también las hazañas deportivas con motivo de los funerales de Patroclo, son claros ejemplos de enseñanza deportiva, también los mismos cantos poéticos de la Iliada y la Odisea, servían como instrumento de aprendizaje para el niño y el joven, como enseñanza mnemotécnica, el sistema mitológico griego no fue un sistema cerrado, tuvo una libertad de interpretación y se utilizó tanto en la élite aristocrática griega cómo en las clases trabajadoras, por ejemplo los artesanos, navegantes, pastores; también la imitación a los héroes griegos sirvío como instrucción lúdica entre los niños.

Según la interpretación de Jaeger, que al no existir una recopilación de leyes ni un pensamiento ético, la mitología griega especialmente la obra de Homero sirvió como guía y ejemplo de enseñanza a los jóvenes, un claro modelo que se relata en la

Odisea en las dos figuras de Telémaco y de Nausica, se halla una gran riqueza de ejemplos que se puede ver en la estructura social arcaica griega y es comparable a los relatos bíblicos.

Werner Jaeger quiere destacar que el modelo del ejemplo, es la enseñanza tradicional que se imparte en la Grecia clásica, los rapsodas al recitar en la presencia del rey, en las ceremonias religiosas o en los casamientos, destacan en los diversos cantos las enseñanzas morales, éticas y militares del poema, lo que se expresaba esa grandiosidad de los héroes, los niños y jóvenes se educaban escuchando e imitando a sus héroes predilectos, así se tuvo una conciencia paulatina de la cultura griega expresada en la poesía, música y en el ejercicio gimnástico; en este canto I de la Iliada, se puede ver el aspecto humano y gracioso del dios Hefesto al dar la copa de vino a su madre Hera y al escanciar vino a los demás dioses en forma apurada, los dioses se rién por el apuro de Hefesto, aquí se puede notar los modos de comportamiento de las sociedades griegas, en cómo se divertían a pesar de las guerras.

> Hefesto.- Sufre, madre mía, y sopórtalo todo, aunque estés afligida; que a ti, tan querida, no te vean mis ojos apaleada, sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar al Olímpico. Ya otra vez que quise defenderte me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rodando, a la puesta del sol caí en Lemnos. Un poco de vida me quedaba, y los sinties me recogieron tan pronto como hube caído.
>
> Así dijo. Sonrióse Hera, la diosa de los níveos brazos; y sonriente aún, tomó la copa que su hijo le presentaba. Hefesto se puso a escanciar dulce néctar para las otras deidades, sacándolo de la crátera; y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses viendo con qué afán les servía en el palacio.
>
> Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín; y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cítara que tañía Apolo, ni las musas que con linda voz cantaban alternado (Homero, 1963, p. 45).

El modelo del ejemplo como formación no se desarrolló en Persia por carecer de libertad de expresión, se preocuparon más por un afán de conquistas y el control económico de todo oriente, la cultura y educación era selectiva y solo la casta aristocrática y religiosa tenían privilegio a la formación educadora; Persia por ser de religión mazdeísta, se preocuparon por los ritos y una recta conducta ética, que era la base de su filosofía. Los persas tenían una mitología común, pero no era una épica como en la mitología griega, sino cantos poéticos a la naturaleza y poesía ritualista que destacaban elementos mágicos, Persia no tuvo una literatura épica por lo menos hasta que el gobierno de los arios orientales se extendiera por todo el Irán; es por eso

que sus doctrinas religiosas eran compartidas por una clase selecta y no tuvieron una conciencia de formación educadora o educar mediante el ejemplo al pueblo por no pertenecer a la clase aristocrática persa.

Otro análisis importante, es porque en la *polis* de Esparta mediante la poesía de Tirteo se dió esta formación ética del heroísmo, la razón es que Tirteo se inspiró en Homero y sacó las partes resaltantes de la épica, donde se expresan el heroísmo, el amor a la patria, la voluntad de defender a la familia; todas las expresiones que denoten una ética de altruísmo; Tirteo lo traslada a la vida real, donde la vida y la situación política en Esparta estaba en peligro y es preciso dar un ánimo de defender y proteger la *polis* espartana, las arengas y un optimismo voluntarioso es lo destacable en la poesía de Tirteo, como una formación educativa de defender Esparta en las guerras mesenias.

Lo destacable en este análisis, es que la poesía de Tirteo sirvió como motivación e identificación con su patria, la defensa de Esparta contra lo extranjero; la íntima relación del espartano con su ciudad le dio ese empuje de preservar su cultura, y eso fue lo que hizo Tirteo al trasladar la poesía homérica a un hecho real, el enfrentamiento con los mesenios, significó la búsqueda de elementos para hacerle frente a un enemigo, es por eso las arengas y una motivación exacerbada de no ceder nada ante el enemigo, buscar lo mejor para uno mismo y la patria, esta conciencia de formación poética la tuvo Esparta gracias a Tirteo, a pesar de poseer pocos versos de Tirteo, su originalidad radica en su actitud moral y política voluntarista, expresa un ideal educativo de universalidad espartana que trasciende toda individualidad.

En lo que respecta a Persia, no hubo o no existió este tipo de formación, porque Persia vivía transformaciones políticas e ideológicas que afectaban a su manera de entender la sociedad, los seguidores de la religión zoroástrica tenían problemas con los magos, que tenían otro pensamiento sobre la naturaleza y practicaban ritos desconocidos; estos dos grupos tenían influencia en el rey aqueménida, la sociedad persa también recibían influencias de otras religiones que profesaban en lenguas semíticas como la religión babilónica, estos factores dificultó una educación homogénea dentro de la sociedad persa, por ejemplo existen las inscripciones persas medias de Kartir, donde dicen, “y los ídolos fueron destruidos y los cubiles de los *devs* desarraigados y transformados en lugares y sedes de dioses”; se puede ver los

conflictos religiosos de varias sectas en el imperio persa, lo que dificulto una filosofía y educación homogéneas.

En el aspecto filosófico Platón brinda una herramienta fundamental a la paideia como cultura y formación educadora, es la dialéctica; la dialéctica es un método de cuestinar y hallar la verdad mediante un razonamiento constante y ascendente, de hacer preguntas de tipo cognoscitivo, éticos o sociales y poder hallar a las formas más puras de las ideas, las ideas eternas es la filosofía de Platón, su método sirvió como método de enseñanza en las escuelas helenísticas y en el imperio romano, de ahí paso como modelo de enseñanza en los cursos de humanidades del mundo occidental.

Según Jaeger, el tema de la dialéctica se explica en todos los diálogos de Platón, y el lector puede comprender paulatinamente los diversos problemas que hay en los diálogos, poder hallar conscientemente el grado superior de la *paideia* que es relatado en la República, donde todos los aspectos culturales se desarrollan en el pensamiento dialéctico de Platón en el estado griego.

En todos los diálogos de Platón, se hace uso de la dialéctica que es un instrumento poderoso de razonamiento lógico, que permite esclarecer y tener una comprensión mejor de la realidad; el arte de preguntar y responder en la antigüedad tuvo un impacto enorme en la sociedad griega, porque permitía comprender otra forma la realidad, por ejemplo la belleza o el origen del alma que se narra en el Fedón, la sociedad justa en la República o el origen del universo en el diálogo el Timeo. La dialéctica platónica influyó en el imperio romano y de ahí paso al mundo occidental, donde las escuelas se enseñaban humanidades, se hacía incapíe en tener altos ideales como el amor, el respeto a los demás, la búsqueda de la belleza, si la verdad es eterna y el tener aptitudes buenas y buscar lo mejor en la vida, todas estas enseñanzas altruístas que perduran en la actualidad, se lo debemos a Platón.

En este sentido Gadamer comprende que la dialéctica se realiza en preguntas y respuestas y que todo saber pasa por la pregunta; también sostiene que preguntar quiere decir abrir, en ese ambito la pregunta quiere decir que se desea comprender algo y se deja al suspenso para poder hallar ese algo; como sucede en preguntas como ¿Qué es la belleza?, ¿Qué es el amor?, ¿Qué es la justicia?; son preguntas que

no se pueden responder inmediatamente, sino que invitan a una reflexión sobre la misma pregunta según lo refiere la filosofía hermenéutica de Gadamer.

En la antigua Persia, se menciona a Zoroastro como fundador del mazdeísmo, es una religión dualista que sostiene en su doctrina, que existen dos fuerzas eternas, el bien y el mal, y estas dos fuerzas gobiernan todo el universo, dentro de ese esquema religioso, no ha aparecido en Persia una figura intelectual como Platón, que pueda cuestinar la sociedad, la educación o establecer un sistema filosófico coherente; la religión zoroástrica se preocupaba por cuestiones de rito y culto, eran superticiosos y practicaban la magia como forma de tener conocimiento de su entorno y relizaban actos de ceremonia a los muertos según sus creencias.

En este sentido es muy difícil estudiar y comprender a la religión persa; según lo relatado por Herodoto en sus diversos viajes, resalta el modo de enterrar a los muertos, como la exposición de los cadáveres a los animales y pájaros, que hubo entre las creencias de los magos, También había diferencia en las prácticas religiosas dentro del imperio aqueménida, se practicaba la magia pero dentro de la élite del imperio y las doctrinas de Zoroastro eran compartidas por grupos selectos, lo que no contribuyó a una comprensión homogénea o a una cultura general dentro del imperio persa.

III. Resumen y conclusiones

3.1) Resumen

En nuestro trabajo de investigación, hemos analizado como el concepto de formación según Werner Jaeger, fue la que configuró la cultura griega como *paideia*, hicimos un exámen de la mitología griega en especial la obra de Homero, su influencia en la sociedad griega y los elementos racionales que presenta la mitología; también hemos analizado la sociedad griega, especialmente cómo aparecieron las diversas *polis* y cómo estas *polis* tenían sus características y se influenciaron mutuamente, configurando la nacionalidad griega y su defensa ante culturas ajenas como Persia, aquí se destaca la apreciación que hace Werner Jaeger de la *polis* espartana, como modelo de formación educativa, su organización militar y la poesía

de Tirteo sirvió educativamente la formación ética espartana. Los orígenes de la filosofía en los presocráticos y su modo de explicar las cosas utilizando el razonamiento, fue un hito decisivo en el pensamiento griego, como también la aparición de la sofística dio como resultado una preocupación de formación educativa o los primeros conocimientos sobre la formación pedagógica; todos estos factores culturales y sociales desembocaron en la filosofía de Platón, que los replanteó de forma diferente, utilizando la dialéctica para desentrañar los problemas y concibe una *paideia* total como cultura universal.

3.2) Conclusiones que reflejen el aporte del TI

1) La primera conclusión es el análisis que hicimos sobre el concepto de formación en la *paideia* griega, como se entendió esta *paideia* griega en los mitos, la política y la filosofía. El concepto de formación podría servir al tutor y al maestro como guía ética y moral en la conducta del proceso de desarrollo del escolar.

2) La importancia de la mitología y la obra de Homero en la educación griega, se aprecia el modelo del ejemplo como aprendizaje en los niños y jóvenes griegos, valores altruístas como la valentía, el heroísmo, el amor a la familia y buscar un ideal de perfección, son estudiados en la obra homérica. En la educación primaria sería de gran ayuda el modelo del ejemplo, donde el profesor cumple un rol protagónico dando enseñanzas instructivas, como la imitación a personajes célebres, héroes y dar a entender los buenos valores, para que el niño imite y aprenda en forma lúdica.

3) La importancia del desarrollo de las *polis* y en especial el análisis de la *polis* espartana, la disciplina militar espartana, fue un elemento educativo de suma importancia para su supervivencia cultural y social. En la administración y en el cumplimiento de los deberes escolares, es responsabilidad del tutor enseñar e incentivar la disciplina en la conducta ética y moral dentro de la escuela.

4) La filosofía de Platón es un hecho capital de la cultura griega, es el resultado de los procesos y cambios políticos y culturales en Grecia, Platón logra crear un sistema filosófico completo, que va desde los valores humanos hasta una explicación del universo y concibe una cultura total o mejor dicho es a Platón que se le debe la denominación de Paideia como cultura universal. En el ministerio de educación, no se promueve a aperturar la asignatura de filosofía como curso obligatorio en los

colegios, se podría proponer un retorno al curso de filosofía, mediante la lectura y enseñanza de los diálogos de Platón.

5) El método dialéctico de Platón es un gran instrumento de análisis, es el resultado de las diversas influencias de varios filósofos, pero se le debe a Platón el haber perfeccionado este método, la dialéctica platónica tiene el mérito de indagar paso a paso mediante preguntas y respuestas metódicamente elaboradas y llegar a una respuesta más clara de la realidad, y alcanzar la verdad lógicamente, por ejemplo el análisis de la belleza perdura hasta la actualidad. El método dialéctico ayudaría al profesor a tener un instrumento instructivo de análisis y enseñanza, y darle a conocer al alumno cualquier tema, para que así tenga más confianza de comprender en la sociedad donde vive.

Referencias

Adrados, F. (1967). *Líricos griegos.* Barcelona: Ediciones alma mater.

Barceló, P. (2014). *Historia del pensamiento político griego.* Madrid: Editorial Trotta.

Bengtson, H. (2005). *Historia de Grecia.* Madrid: RBA coleccionables.

Bowra, C. (1960). *La aventura griega.* Madrid: Ediciones Guadarrama.

Drioton, É. (1964). *Historia de Egipto.* Buenos Aires: Eudeba.

Frye, R. (1965). *La herencia de Persia.* Madrid: Ediciones Guadarrama.

Gadamer, H.-G. (2012). *Verdad y Método.* Salamanca: Ediciones sígueme.

García, C. (2013). *Introducción a la mitología griega.* Madrid: Alianza editorial.

Gómez, A. (1982). *Platón.* México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Homero. (1963). *Iliada.* Madrid: Aguilar.

Jaeger, W. (1942). *Paideia.* México, D.F: Fondo de cultura económica.

Kirk, G. (1985). *El mito.* Barcelona: Paidós.

Murray, O. (1981). *Grecia antigua.* Madrid: Taurus ediciones.

Platón. (1992). *Diálogos II.* Madrid: Editorial Gredos.

Platón. (2002). *Diálogos I.* Madrid: Editorial gredos.

Platón. (2008). *República.* Madrid: Ediotorial Gredos.

Sagrera, M. (1969). *Mitos y sociedad.* Barcelona: Editorial labor.

.