

¿QUÉ VA DE LA FILOSOFÍA PARA EL ADOLESCENTE?

Prof. Emiliano Perrín-Prof. Lic. Claudia López

Resumen

“¿Qué va de la Filosofía para el adolescente?” Pregunta que alguna vez hizo un adolescente en las habituales y clásicas clases de Filosofía, y nos hizo pensar, cuestionar, descreer y volver a pensar, él nos enseñó Filosofía.-

Nuestro trabajo trata de narrar y teorizar algunas experiencias vividas con adolescentes en el hacer filosófico, nada más grato ver como en cuestiones cotidianas se va adentrando en el mundo de la Filosofía.-

Planteando interrogantes, replanteando concepciones, buscando viejas y nuevas respuestas a preguntas retóricas como:

La violencia, ¿habita en el hombre?

¿Qué pasó con la dignidad de las personas?

¿Cuál es la naturaleza del hombre?

Lógicamente hasta cuestionarse ¿Qué es la Educación?

La Educación es la palabra, constituirse en la palabra, para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas, indisolubles: acción y reflexión.- Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo y esto es Filosofía, lo que pretendemos demostrar con nuestro trabajo.-

¿Qué va de la Filosofía para el adolescente?

Introducción

“¿Qué va de la Filosofía para el adolescente?” Pregunta que alguna vez hizo un adolescente en las habituales y clásicas clases de Filosofía, y nos hizo pensar, cuestionar, descreer y volver a pensar, él nos enseñó Filosofía, claro.

El hacer Filosofía con adolescentes puede ser aburrido, peligroso, majestuoso, curioso, tal la descripción que acertadamente hace Jostein Gaarder en “El mundo de Sofía”, caminar por los pelos del conejo para ver más de cerca la realidad y asombrarse¹, eso es Filosofía.

El adolescente que constantemente trata de romper los límites, busca situaciones que le produzcan adrenalina, entonces ¿por qué no aprovechar esa potencialidad para que descubra la Filosofía?

Justamente y tratar de que no deje de ser ese preguntón que era cuando niño, instar a que siga preguntando y preguntándose, ese es nuestro mayor anhelo.

Por eso es bueno acercar la Filosofía a los adolescentes desde la vivencia misma, desde la pregunta y no desde las respuestas que otros dieron y de esa manera poder, entonces sí, mostrarle que antes de él otros se preguntaron y encontraron distintas respuestas, válidas para ese momento histórico cultural.

Ahora bien, ¿qué estrategias utilizar para que los adolescentes sientan interés por la Filosofía?

Edgar Morin nos postula en “*los siete saberes necesarios para la educación del futuro*”²

- *Una educación que cure la ceguera del conocimiento.*

Dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento.

- *Una educación que garantice el conocimiento pertinente.*

---

¹ Jostein Gaarder en “El mundo de Sofía”, 1991.

² Edgar Morin , “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO 1999.

La educación debe promover una “inteligencia general” apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos.

- *Enseñar la condición humana.*

La educación deberá mostrar el destino individual, social, global de todos los humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la tierra.

- *Enseñar la identidad terrenal.*

En los tiempos modernos se ha producido una revolución tecnológica que permite volver a relacionar las culturas, volver a unir lo disperso.

- *Enfrentar las incertidumbres.*

La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tanto para la evolución social como sobre la validez del conocimiento y, sobretudo, la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones.

- *Enseñar la comprensión.*

La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para los humanos.

Se puede mejorar la comprensión mediante: a) la apertura empática hacia los demás y b) la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no atenten a la dignidad humana.

- *La ética del género humano.*

En el bucle individuo-sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia.

En el bucle individuo-especie se fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre.

Experiencias como tertulias filosóficas sobre temas como:

- La violencia, ¿habita en el hombre?
- ¿Qué pasó con la dignidad de las personas?
- ¿Cuál es la naturaleza del hombre?

Comenzaremos desarrollando ésta última tensión ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Es importante destacar que el ser humano posee algunos rasgos que van más allá de la posible influencia de la sociedad, dependientes de nuestra estructura biológica y psicológica, y que determinan apetitos o inclinaciones comunes a todos los hombres (por ejemplo la necesidad por instinto de satisfacer el hambre, el sueño y otras necesidades propias de nuestra

---

naturaleza orgánica), las cuales pueden ser encauzadas por la sociedad y realizar las disposiciones que dependen de esta naturaleza constante de distintas maneras, pero nunca podrá eliminarlas.

El concepto de naturaleza humana es muy importante en la filosofía ya que nos sirve y nos otorga una noción fundamental de dónde venimos o realmente entablar sistemáticamente la pregunta antropológica sobre ¿qué somos? o ¿qué es el hombre?

Así y de modo que la respuesta no es algo simple de obtener nos encontramos entre los principales pensadores de la modernidad con dos posturas enfrentadas con respecto a la pregunta sobre la naturaleza propia del hombre; por un lado Rousseau nos postula su teoría del “buen salvaje” y por el otro lado Hobbes nos incita a reflexionar su popular frase “*Homo homini lupus*” (“*el hombre es lobo del hombre*”). El primero se refiere al “*buen salvaje*” como un hombre salvaje que se ama a sí mismo inspirado por su entorno natural, el impulso de auto conservarse y la compasión por otros. Posee una cierta bondad natural e innata, es decir, que este en su estado natural es bueno. Tomándolo desde un sentido moral, en el estado de naturaleza el hombre no es ni bueno ni malo, sino que es inocente porque es ignorante, a diferencia del resto de las especies, su impulso natural o su guía moral, es su conciencia, que es un instinto divino e inmortal que ordena a este ser limitado e ignorante, pero que a su vez es inteligente y libre de actuar. Este pensador nos explica que este buen salvaje se corrompe al encontrarse con otro hombre, donde surgen males como la ambición, la envidia, la desigualdad, la mentira y todos los vicios que derivan de la sociedad.

Por otra parte Thomas Hobbes quien piensa que el hombre en el estado natural, se encuentra con la problemática de que cada uno tiene derecho a todo lo que hay pero debido a la escasez se origina conflictos, y por esta necesidad humana para la supervivencia, *el hombre debe actuar para preservar su propia vida*, y los coloca a los seres humanos en una posición de todos contra todos. De esta forma es que el miedo a la muerte y la esperanza de la paz, llevan al hombre a pactar con los demás el establecimiento de una autoridad que sea capaz de implantar una paz interna. Una autoridad soberana que debe poseer un poder absoluto, esta autoridad es a la que él llama el Leviatán, y es con este nombre, el cual hace alusión a un demonio medieval es como denomina a Estado tal cual conocemos.

Tales posturas, como las de estos autores modernos, son las que nos hacen pensar, reflexionar y repreguntarnos en sentido estricto desde el primer interrogante “¿Cuál es la

---

verdadera naturaleza del hombre?” a preguntas tales como ¿nos condiciona o nos brinda un grado mayor de libertad frente a la realidad el contacto en sociedad? ¿Es el “libre albedrío” que esta última nos otorga lo que nos hace lo que somos? ¿La escuela permite el desarrollo racional de este?.

Momento oportuno para centrarnos en la definición de educación, parafraseando a Humberto Matura³ *“La educación debe consistir fundamentalmente en un espacio de convivencia en el cual alumnos y profesores conformen un lugar de encuentro, acogida y respeto mutuo.”*

“La educación es un fenómeno de transformación en la convivencia en la que uno no aprende una temática, sino que aprende un vivir y un convivir. Es decir, aprende una forma de ser humano.” Ellos (los alumnos) aprenden el espacio psíquico de sus maestros...”

Otro de los temas recurrente en las clases de Filosofía es: La violencia ¿habita en el hombre?

Unas de las nociones más importantes sobre el tema y que creemos importante citar es la del pensador contemporáneo Michel Foucault, donde ya desenmascara la verdadera mirada hacia la violencia como se la consideraba (intrínsecamente un acto físico) a el concepto complejo de violencia simbólica, que en su obra “Vigilar y Castigar” nos intenta explicar que la misma se basa en el hecho de imponer unos significados legítimos ilegítimando a otros no convenientes, contrarios, y que fortalecen el ejercicio del poder al ocultar la procedencia de sí mismo. Es decir, se precisa pasar de relaciones arbitrarias, de clara dominación (esclavismo, apropiación total del otro, transformación en instrumentos, máquinas productoras de unos para beneficio de otros) a relaciones legítimas, el uso de determinaciones superiores, suprahumanas que definen la legitimidad de la dominación.

Así es que el derroche de fuerza, de violencia física se pasa a la búsqueda, donde las fortalezas se encuentran en las capacidades de los dominadores para “hacer creer” a los dominados que ellos tienen una autoridad legítima. Así, pues, el poder se oculta detrás o, mejor dicho, por todos lado mediante la creación de autoridad. Autoridad que sólo existe

---

³ Humberto Matura “Conversando sobre la educación” en revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile), vol. 4, Nº 2, 2001 (pp. 249-266).

como tal cuando es otorgada por lo dominados, es decir, cuando éstos la constituyen, la aceptan, cuando éstos se atan a ella.

Michel Foucault estudia, sobre todas las cosas, hondamente el poder, rompiendo con las concepciones clásicas de este término. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución, o en el Estado, está determinado por el juego de saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros al interior de estas estructuras. El poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Por lo tanto, el poder, al ser relación, está en todas partes, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. El poder, según dice, no sólo reprime, sino que también, produce efectos de verdad y produce saber, y es aquí donde se responde nuestra principal incógnita sobre si la violencia habita en el hombre, ya que el hecho de que no la podamos percibir no significa que no exista, pero ¿cómo puede la enseñanza cambiar esa relación violenta que la sociedad y cada individuo en particular padece? ¿Podemos decir que la educación actual está a la altura de las circunstancias?

“¿Y acaso la educación no debería ayudarles a descubrir lo que realmente aman y quieren hacer, de modo que desde el principio y hasta el final de sus vidas estén trabajando en algo que sienten que vale la pena y que para ustedes tiene una profunda significación? De lo contrario, serán desdichados por el resto de sus días.

Por eso es muy importante descubrir, mientras somos jóvenes, lo que verdaderamente amamos, y éste es el único modo de crear una nueva sociedad.”⁴

---

⁴ <http://www.jiddu-krishnamurti.net> en Conferencia pronunciada en Bombay, India, en 1948. Capítulo IX del libro Un Mundo Nuevo.

Cómo plasmar esto en la práctica

Programas radiales con temáticas filosóficas, despertando en los adolescentes el interés por el conocimiento filosófico: asombro, duda y situación límite, oratoria, y retórica, basado esencialmente en el hacer más que en el conocer.

Un ejemplo es lo que se plantea en la película “Escritores de la libertad” en la cual los alumnos comienzan a escribir sus diarios íntimos motivados por su profesora de literatura a partir de la lectura del libro “El diario de Ana Frank”, ¿cuánto más filosófico fue el análisis de sus vidas a partir de esa experiencia?

La pregunta adolescente ¿Para qué sirve la escuela?

La respuesta típica del adolescente es “voy a la escuela porque me obligan”, la connotación de esa pregunta denota un concepto social: la obligación, ¿la obligación a qué? A un mandato que demanda la sociedad “la obligatoriedad de la escuela secundaria”, pero ¿Cómo responde a esa obligación? Asistiendo, los intereses de cada alumno no son los mismos, el deseo de aprender es el motor que impulsa a la búsqueda del saber.- Desear es un principio de movilidad el sujeto sale de su propio ser en reconocer en su medio lo que identifica su identidad.-

“¿Y acaso la educación no debería ayudarles a descubrir lo que realmente aman y quieren hacer, de modo que desde el principio y hasta el final de sus vidas estén trabajando en algo que sienten que vale la pena y que para ustedes tiene una profunda significación? De lo contrario, serán desdichados por el resto de sus días. Por eso es muy importante descubrir, mientras somos jóvenes, lo que verdaderamente amamos, y éste es el único modo de crear una nueva sociedad.”⁵

Así se plantea una situación de rebeldía que podríamos analizarla de es de dos maneras: la violenta, que es mera reacción, sin entendimiento, contra el orden establecido; y la rebeldía profundamente psicológica de la inteligencia. Hay muchos que se rebelan contra la ortodoxia establecida sólo para caer en otras ortodoxias, en otras ilusiones y en ocultas indulgencias

---

⁵ Jiddu Krishnamurti, Propuestas actuales para una Nueva Educación -El propósito de la educación, descubrir lo que amamos-

para sí mismos. Lo que generalmente sucede es que nos separamos de un grupo o de un círculo de ideales y nos identificamos con otros grupos u otros ideales creando así una nueva norma de pensamiento contra la cual tendremos que rebelarnos más adelante. La reacción sólo produce oposición y la reforma necesita reformas ulteriores.

Pero hay una rebeldía inteligente que no es reacción y que viene del conocimiento propio, como consecuencia de la comprensión de nuestros pensamientos y sentimientos. Es sólo cuando nos enfrentamos con la experiencia tal como se presenta sin evitar perturbaciones, que mantenemos alerta nuestra inteligencia; y la inteligencia sumamente alerta es intuición, que es la única verdadera guía de la vida. Ahora bien, ¿qué significa la vida? ¿Para qué vivimos y luchamos? Si nos educamos simplemente para lograr honores, alcanzar una buena posición, o ser más eficientes, o poder dominar a los demás, entonces nuestras vidas estarán vacías y carecerán de profundidad. Si sólo nos educamos para ser científicos, eruditos aferrados a los libros, o especialistas apasionados por el conocimiento, entonces estaremos contribuyendo a la destrucción y a la miseria del mundo.

Aunque existe una más alta y más noble significación de la vida, ¿qué valor tiene la educación si no la descubrimos jamás? Podemos ser muy instruidos, pero si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultan incompletas, contradictorias y atormentadas por innumerables temores; y mientras la educación no cultive una visión integral de la vida, tiene muy poca significación.

En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto cuando aprendemos una profesión o una técnica determinada. En vez de despertar la inteligencia integral del individuo la educación lo estimula para que se ajuste a un molde; y por lo tanto, le impide la comprensión de sí mismo como un proceso total. Intentar resolver los muchos problemas de la vida en sus respectivos niveles, separados como están en varias categorías, indica una completa falta de comprensión.

El individuo se compone de diferentes entidades, pero acentuar esas diferencias y estimular el desarrollo de un tipo definido, conduce a muchas complejidades y contradicciones. La educación debe efectuar la integración de estas separadas entidades, porque sin integración la vida se convierte en una serie de conflictos y sufrimientos. ¿De qué vale que nos hagamos abogados, si perpetuamos los pleitos? ¿De qué vale el conocimiento, si continuamos en la

---

confusión? ¿De qué valen las habilidades técnicas e industriales si las usamos para destruirnos? ¿Cuál es el valor de la existencia si nos ha de llevar a la violencia y a la completa desdicha? Aunque tengamos dinero o podamos ganarlo, aunque disfrutemos de nuestros placeres y tengamos nuestras organizaciones religiosas, estamos en conflicto con nosotros mismos.

Debemos establecer la diferencia entre lo personal y lo individual. Lo personal es accidental; y entiendo por accidental las circunstancias de nacimiento, el ambiente en que nos hemos criado, con sus supersticiones, sus diferencias de clase y sus prejuicios. Lo personal o accidental es solo momentáneo, aunque ese momento dure toda una vida. Y como los actuales sistemas educativos están basados en lo personal, accidental o momentáneo, tienen como resultado la perversión del pensamiento y la inculcación de temores para la propia defensa.

Todos nosotros hemos sido adiestrados por la educación y el ambiente para buscar el medio personal y la seguridad, y para luchar en beneficio propio. Aunque lo disimulemos con eufemismos, hemos sido educados para las varias profesiones dentro de un sistema basado en la explotación y el miedo adquisitivo. Tal adiestramiento tiene inevitablemente que traer confusión y miseria para nosotros y para el mundo, porque crea en cada individuo barreras psicológicas que lo separan y lo mantienen aislado de los demás.

La educación no es meramente asunto de adiestrar la mente. La instrucción contribuye a la eficiencia, pero no produce integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado, y no está en condiciones de descubrir lo nuevo. Por eso, para averiguar en qué consiste la verdadera educación, tenemos que examinar la total significación de la vida.

Para la mayor parte de nosotros el significado de la vida como un todo no es de primordial importancia, y nuestra educación subraya los valores secundarios haciéndonos simples conocedores de alguna rama del saber. Aunque el saber y la eficiencia son necesarios, el recalcarlos demasiado sólo nos lleva al conflicto y a la confusión.

Hay una eficacia inspirada por el amor, que va mucho más lejos y es mucho más grande que la eficacia inspirada por la ambición; y sin amor, que es lo que nos da una comprensión integral de la vida, la eficacia sólo engendra crueldad. ¿No es esto lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo? Nuestra educación actual está acoplada a la

---

industrialización y a la guerra, siendo su fin principal desarrollar la eficiencia, y nosotros nos encontramos capturados en esta maquinaria de competencia despiadada y mutua destrucción. Si la educación nos ha de llevar a la guerra, si nos enseña a destruir o ser destruidos, ¿no ha fracasado totalmente?

Para lograr la verdadera educación, debemos evidentemente comprender el significado de la vida integral, y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar con rectitud y veracidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a una norma. Repite frases y piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de un modo abstracto o teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos y esto es conjuntamente el principio y el fin de la educación.

El gran brete: ¿Qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad?

El docente ¿tiene la verdad? Cómo el docente presenta un conocimiento, como propio, como único, como inmutable, una expresión socrática actual sería, “el filósofo es un obstetra del conocimiento”, y una vez más el dilema el profesor de filosofía es un filósofo o sólo un docente o la comunión de la docencia y la filosofía.

Nuestra visión al respecto es esa comunión de docencia y filosofía donde se cultiva la reflexión partiendo de la pregunta dialéctica, sin que haya una postura jerárquica frente al saber, es decir no debe ser el docente el que pregunte, sino motivar al alumno a que plantea la pregunta. Una forma física de hacer rotar la palabra es el trabajo en rondas, donde no se distingue esta jerarquía.

El diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra, de la que podemos decir que es el diálogo mismo. Por ello hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo.

La palabra inauténtica no puede transformar la realidad, pues privada de su dimensión activa, se transforma en palabrería, en mero verbalismo, palabra alienada y alienante, de la que no hay que esperar la denuncia del mundo, pues no posee compromiso al no haber acción. Sin embargo, cuando la palabra hace exclusiva referencia a la acción, se convierte en activismo, minimiza la reflexión, niega la praxis verdadera e imposibilita el diálogo.

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial.

Y no podemos dejar de recordar que para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo⁶.

Ahora bien, es bueno plasmar o tal vez realizar un recorrido más minucioso sobre el concepto de la intencionalidad del docente cuando enseña, comenzaremos por Kierkegard, pasando por Brentano, Husserl y Scheller, quienes explicitan la intencionalidad como la relación entre conciencia y mundo y la intencionalidad en los valores; Martín Heidegger, discípulo de Husserl, en su obra Ser y Tiempo, aporta el relevante concepto de “ser-en-el-mundo”, que ha resultado clave en el pensamiento contemporáneo. Sartre en su célebre conferencia “El existencialismo es un humanismo”, señala que el ser humano es ante todo proyecto y que nada existe previamente al proyecto en cuestión; Ortega y Gasset del que toman las descripciones sobre lo que entiende por fe viva y fe muerta o inerte; de él toman el desarrollo que hace de las generaciones y la dialéctica generacional.

Es claro que en las ideas existencialistas, como dicen los autores, encuentran una dirección que les acerca a una visión de la educación que permite adentrarse en las profundidades y complejidades del ser humano al no someter a éste a categorías mecanicistas y reduccionistas.

En el Estructuralismo destacan los aportes de Wundt, que con sus experimentos en el laboratorio de Leipzig, nos acercan a lo que hoy se llamaría el estudio de las bases fisiológicas de la conducta y la conciencia, o sea, una psicología experimental. “De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior per se, estudian los procesos psicológicos mediante los cuales experimentamos y observamos el mundo exterior. La herramienta adecuada era la introspección, proceso que requiere que el sujeto (entrenado a tal efecto) observe lo que ocurre en su propia conciencia y dé cuenta de esos

---

⁶ Ana María Araújo Freire “La Pedagogía de la liberación en Paulo Freire- Críticas y Fundamentos Editorial Graó- 2004.

descubrimientos”. Pero si pensamos que al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo intencionado, descubrimos su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal, descubre su dimensión histórico-social, no implemente social. Vistas así las cosas, podemos intentar una definición diciendo: El hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. Si admitimos lo anterior, habremos aceptado que ese ser puede transformar intencionalmente su constitución física. Y así está ocurriendo”.

Más adelante podemos leer: “Por consiguiente se imponen las siguientes preguntas:

¿Cómo es que la conciencia es activa?, es decir, ¿cómo es que puede intencionar sobre el cuerpo y a través de él transformar al mundo? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social? Estas preguntas deben ser respondidas desde la existencia particular para no recaer en generalidades teóricas desde las cuales se deriva luego un sistema de interpretación. De esta manera, para responder a la primera pregunta tendrá que aprehenderse con evidencia inmediata cómo la intención actúa sobre el cuerpo y, para responder a la segunda, habrá que partir de la evidencia de la temporalidad y de la intersubjetividad en el ser humano y no de leyes generales de la historia y de la sociedad.”

La relación de estructura entre el mundo externo e interno: Paisaje externo y Paisaje interno. Conciencia. La función de la imagen en el fenómeno psicológico. La imagen y su relación con la afectividad y el tono corporal. La capacidad de transformismo de la imagen, son otros de los temas básicos que los autores consideran como fundamentales en el proceso educativo. En la Segunda Parte acotan el objeto de estudio y examinan los diferentes fundamentos teóricos y conceptuales en el campo educativo a través de autores como Luis Amman del que toman lo referente al funcionamiento del psiquismo. Define y describe el funcionamiento del mismo a través de los llamados aparatos del psiquismo: sentidos, memoria, conciencia y centros de respuesta. El trabajo de los centros, en su tendencia estructural, se registra como unidad interna que puede resumirse en ese hacer en el que el pensar, el sentir y el actuar van en la misma dirección.

Cuando en la vida cotidiana el pensar, el sentir y el actuar van en diferente dirección, el registro interno, lo que sentimos por dentro es de contradicción interna y produce sufrimiento, ustedes mismos, lectores, pueden experimentarlo y observarlo.

He aquí un punto de mayor importancia en cuanto a una concepción educativa “revolucionaria” que educando y educador orientan sus vidas y aprendan a aumentar la acción coherente en lo personal y en lo social, en la búsqueda del bienestar humano, en la superación del sufrimiento. Entonces decir que el adolescente es un revolucionario eso es maravilloso porque justamente allí es donde radica nuestra justificación de por qué hacer Filosofía con adolescentes.-

Bibliografía

- 1-Jostein Gaarder en “El mundo de Sofía”, 1991
- 2-Edgar Morin , “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO 1999
- 3-Ana María Araújo Freire “La Pedagogía de la liberación en Paulo Freire- Críticas y Fundamentos Editorial Graó- 2004
- 4-Mario Aguilar y Rebeca Bize “Pedagogía de la intencionalidad” Ed. HomoSapiens-2011
- 5-Humberto Matura “Conversando sobre la educación” en revista Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile), vol. 4, N° 2, 2001 (pp. 249-266)
- 6-<http://www.jiddu-krishnamurti.net> en Conferencia pronunciada en Bombay, India, en 1948. Capítulo IX del libro Un Mundo Nuevo.
- 7-JidduKrishnamurti, Propuestas actuales para una Nueva Educación -El propósito de la educación, descubrir lo que amamos-