

GLOBALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE: EL SUJETO ABSOLUTO COMUNICACIONAL Y EL SUJETO A EDUCAR

Prof. Luis Daniel Maseda Artola
IINN

INTRODUCCIÓN

Históricamente la Formación Docente ha ocupado un lugar destacado dentro del campo de las preocupaciones pedagógicas, unida a intereses ideológicos y políticos que se congregan en torno a la educación como fenómeno social.

La fundación del "Internato de Señoritas" en el año 1882, constituye una parte de la historia de la Formación Docente de nuestro país. Nace de los principios de la reforma varelana, una reforma educativa y un modelo "normalista" que reflejan la filosofía positivista en auge durante la Modernidad.

Los pensadores y filósofos posmodernos han apuntado a la deconstrucción de los relatos

(entre ellos el positivista), los conceptos y los ideales de la mencionada etapa.

A 130 años de aquella fundación, en el complejo marco de la globalización, la tarea de formación de maestros sigue resultando imperiosa. Quizá debamos apuntar a una refundación o a una reformulación de la misma.

Las siguientes reflexiones pretenden ser una contribución a esa tarea.

LA CULTURA MUNDO

En nuestras sociedades se desenvuelve la llamada cultura-mundo. La cultura-mundo es sinónimo de globalización: está presente en todos, uniformiza, arrasa con las diferencias a su paso e intenta imponerse a toda cultura distintiva de los pueblos, de las regiones, de las comarcas o de las naciones.

No obstante, al decir de Herve Juvín:

El problema no es tanto la uniformización de todas las culturas en el seno de la cultura-mundo como la ignorancia convertida en cultura. Es conveniente y útil no comprender, comprender es empezar a desobedecer. Pues poner el mundo a disposición de la casta que toma el avión, que habla inglés y que ama las ONG trae aparejada una indiferencia ante el mundo que apenas oculta el desdén; además, el Tribunal Penal Internacional está ahí para dictar órdenes de detención, para detener y juzgar a quienes viven simplemente su historia, la historia de su pueblo, de su nación, y que saben que la vida y la muerte son el único juego verdadero.¹

La ignorancia se ha convertido en cultura porque se apuesta al aturdimiento, al conformismo y a la falta de comprensión sobre el acontecer social y político. Se busca anestesiar el pensamiento crítico.

La educación es un espacio para resistir a la lógica de la cultura dominante. ¿En qué otro ámbito puede preocupar la comprensión y la crítica? ¿Quiénes, sino aquellos sujetos que cuestionan, pueden proyectar cambios en la realidad social y política?

A la luz de estas consideraciones el niño que no se educa, el adolescente que queda al margen de la educación formal, están perdidos, son presa fácil del sistema.

Debemos formar educadores concientes de su responsabilidad y de la necesidad de su tarea para el rescate de sujetos pensantes, críticos y potencialmente transformadores.

GLOBALIZACIÓN: LA IMPOSIBILIDAD DE DUDAR

En estos tiempos de globalización, mundialización o planetarización del capitalismo, se intenta derrumbar al pensamiento y la crítica, rige un pensamiento “único” que parte de la aceptación de la realidad y de la imposibilidad de procesar transformaciones radicales al orden social y económico vigente.

El pensamiento “único” articulado perfectamente a la realidad tiene algunos antecedentes en el campo de la Filosofía.

En el siglo VI antes de Cristo, no existía el capitalismo, ni la “aldea global”, pero asomaba el esfuerzo racional de los hombres por aproximarse a explicar la realidad. Parménides de Elea, postuló la identidad del ser y del pensar. Afirmó: “Pues una misma cosa es la que puede ser

---

¹ LIPOVETSKY, Gilles y JUVIN, Hervé, *El Occidente Globalizado, Un debate sobre la cultura planetaria*, Barcelona : editorial ANAGRAMA, 2011, pág. 144.

pensada y puede ser" ². A partir de este postulado, profundizó su reflexión acerca del ser. Asimismo, despreció profundamente las apariencias en las que quedan atrapados los hombres: es pura ilusión el cambio y la variación, sólo existe el ser que siempre es el mismo. Hay dos caminos, uno conduce al error y el otro a la verdad. Este es el camino del ser, que simplemente es, es lo que es. El cambio implica el pasaje al no ser, y el no ser, no es. La unidad de lo real anula las diferencias, la diversidad del mundo queda subsumida bajo una profunda identidad, más allá de todo cambio subyace la unicidad de lo real. La identidad del pensar supera la diversidad cambiante.

En el Renacimiento surge el capitalismo y la filosofía trata de dar nuevas respuestas. Descartes se atreve a dudar de todo porque la transformación del mundo bajo el impulso de una nueva clase social enemiga del antiguo orden social sentaba las bases para el ejercicio de una racionalidad que se creía atemporal y objetiva.

Afirma Descartes en *El Discurso del Método*:

Pero en seguida noté que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía ser alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que buscaba.³

El Iluminismo preconizó la crítica, entronó a las luces naturales como guía del conocimiento y la ciencia, e impulsó a la educación y la universalización de los saberes como emancipadores de la humanidad. A través de la razón, la realidad podría modificarse, el desajuste entre razón y realidad puede eliminarse.

Luego de la Revolución Francesa, Hegel llegó a plantear la identidad de la razón y la realidad. En el Prefacio de su *Filosofía del Derecho* (1821) escribe su famosa sentencia: "Lo que es racional es real, y lo que es real es racional." ⁴ Existe una razón absoluta que da cuenta de la realidad, porque es la realidad. El sujeto y la sustancia se identifican.

Desde la caída del socialismo real, el sistema capitalista vive una etapa de expansión sin antecedentes que no respeta límites territoriales, obtiene récords de producción y productividad merced a la aplica-

---

² PARMÉNIDES, *Poema de la Naturaleza*, Montevideo: ediciones de la Casa del Estudiante, 1975, pág. 22.

³ DESCARTES, Renato, *Discurso del Método*, Paris: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1956, pág. 21.

⁴ HEGEL, Georg, *Filosofía del Derecho*, Buenos Aires: Sudamericana, 1975, pág. 24.

ción de herramientas informáticas y a la robotización y, como corolario, presenta el surgimiento de una neorrealidad: la aldea global. Todo fluye, los bienes, los servicios, las inversiones, los conocimientos y las personas; pero, todo converge en la concentración gigantesca del capital de las corporaciones multinacionales, que ostentan mayor poder que los propios estados.

El capitalismo arrasa todo a su paso, no respeta fronteras, ni territorios y no admite alternativas. Se presenta como la única realidad admisible y no tenemos otra opción que aceptarla. “Así está el mundo, amigos” nos dicen cada noche desde el Noticiero: es imposible la duda, la realidad es ésta, no se le ocurra pensar o cuestionar, absorba sorbo a sorbo lo que se muestra ahora en Alta Definición.

ALEGORÍA Y REALIDAD

La globalización implica la colonización de la conciencias, la conquista implacable de las subjetividades. No hay posibilidad de diferenciarse, no hay posibilidad de negación. Desde millones de pantallas y de imágenes se impone la esclavitud de de lo mismo, de lo semejante, de lo uno, que se reproduce incesantemente. Al decir de Baudrillard, “se ha cometido un crimen”: la realidad como alteridad, como otredad, como alternativa, como objeto de transformación, ha sido asesinada.

Afirma Baudrillard en *El crimen perfecto*:

Esto es la historia de un crimen, del asesinato de la realidad. Y del exterminio de una ilusión, la ilusión vital, la ilusión radical del mundo. Lo real no desaparece en la ilusión, es la ilusión la que desaparece en la realidad integral.

Si el crimen fuera perfecto, este libro también debería ser perfecto, ya que quiere ser la reconstrucción del crimen.

Desgraciadamente, el crimen jamás es perfecto. Además, en este libro negro de la desaparición de lo real no han podido ser descubiertos ni los móviles ni los autores, y no se ha encontrado nunca el cadáver de lo real.⁵

Parafraseando a Hegel, podríamos decir que hoy “todo lo real es irreal y todo lo irreal es real”.

Paradójicamente, la actual revolución comunicacional conduce a la dictadura de lo mismo, a la negación del pensamiento, a la anulación de

---

⁵ BAUDRILLARD, Jean, *El Crimen Perfecto*, Barcelona: Editorial Anagrama, 1996, pág. 9.

la crítica, a la muerte del sujeto pensante. Continúa Baudrillard en *El crimen perfecto*:

La actual esclavitud de lo mismo y de la semejanza se romperá un día con la reaparición violenta de la alteridad. Soñábamos con pasar al otro lado de los espejos, pero son los pueblos de los mismos espejos los que irrumpirán en nuestro mundo. Y esta vez no serán vencidos. (...)

Así que, en todas partes, los objetos, los niños, los muertos, las imágenes, las mujeres, todo lo que sirve de reflejo pasivo en un mundo a lo idéntico, está dispuesto a pasar a la contraofensiva. Ya cada vez se nos parecen menos...⁶

¿A quién remite el ciudadano que puntual y diariamente enciende la pantalla de su televisor y de su PC para saber qué está pasando en el mundo, para informarse, para entretenerse y para vincularse socialmente? Remite a la vieja alegoría de Platón.

Los mass media son la caverna de Platón, sus productos son sombras y nosotros prisioneros navegando por Internet, en el mejor de los casos o, en el peor, jóvenes prisioneros que vagan por las calles o llenan las cárceles porque han quedado fuera del mercado de trabajo y del acceso a los bienes y a la educación.

Y aquí llegamos a nuestro tema: la educación. Hoy están en peligro el agua potable, las selvas, el oxígeno que respiramos, el clima, los alimentos que consumimos, el pensamiento, la crítica y también la educación.

ALGUNAS IDEAS EN TORNO A LA FORMACIÓN DOCENTE

Si la globalización pone en riesgo a la educación, podríamos preguntarnos: ¿de qué manera podemos preservarla desde nuestra inserción en la formación docente?

Primero, entiendo clave plantear el concepto de encuadre educativo.

A partir del modelo psicoanalítico y teniendo como referencia el concepto de encuadre clínico (vinculado a dicho modelo), podríamos formular una definición tentativa.

El encuadre educativo podría definirse como el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo del acto educativo. Estas condiciones abarcan un ámbito institucional, un tiempo y un espacio dados, la asunción de determinados roles, una red vincular emergente, una relación

---

⁶ BAUDRILLARD, Jean, op. cit , pág. 201-202.

laboral, así como la fijación y el cumplimiento de determinados objetivos. El conjunto de estas condiciones constituye un dispositivo que permite transformar una situación social en una situación formativa.

Este dispositivo puede también entenderse como una serie de elementos invariables que permiten distinguir un conjunto de elementos que discurren en él. Implica que un conjunto de variables (sujetos, conductas verbales, conductas no-verbales, procesos psicológicos, actitudes) se vuelvan constantes y se despliegue en su seno el proceso educativo.

El encuadre determina la emergencia de un texto distintivo de la situación educativa; el contexto es lo que queda por fuera del proceso educativo.

Creo pertinente afirmar que sin un encuadre la educación está en riesgo.

Segundo, me parece apropiado reflexionar en torno a nuestras prácticas en formación docente. Si tuviera que sintetizar en un concepto nuestra labor diría que pasa por la construcción de un ser a partir de un quehacer. El ser a construir es el ser docente del otro a partir de nuestras prácticas. Nuestra tarea de construcción, debe estar investida de pulsión de vida, impulsada por el deseo y asociada al placer.

Tercero, propongo un modelo a seguir: el modelo socrático.

¿En qué consiste el “ser docente”? Una pregunta esencial para quienes formamos futuros docentes.

Pensemos en Sócrates y a partir de él en un modo de ser: “el ser socrático”.

¿Qué afirmaba Sócrates? Que no era sabio, que, en realidad, no tenía sabiduría. Su pensamiento es claro al respecto: “... yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría ni pequeña ni grande.”⁷

Pero, no era meramente ignorancia la suya porque conocía sus límites, conocía su vacío de saber. “.. y yo, no sabiendo nada, creo no saber.”⁸

Ser socrático no parece nada despreciable en un docente; quizás porque estamos envejeciendo y también envejecen nuestras certezas; quizás porque la información se multiplica exponencialmente y debemos ingeniarnos en convertirla en conocimiento; quizás porque cuando cobramos conciencia de nuestra ignorancia adquirimos algo de sabiduría. El presente le da la razón al viejo maestro: nada sabemos si cotejamos nuestro saber con el universo de los conocimientos posibles y necesarios del mundo en que vivimos.

---

⁷ PLATÓN, “*Apología de Sócrates*”, Buenos Aires: Bureau Editor S.A., 2000, pág. 16

⁸ PLATÓN, op. cit., pág. 17.

EDUCACIÓN Y ALTERIDAD

A la luz de estas consideraciones, podemos preguntarnos: ¿Educar para qué?

El capitalismo planetarizado pone la educación a su servicio a través de discursos sofisticados y de políticas educativas que le son funcionales.

Hoy en nuestros institutos se discute acerca de la necesidad de formar alumnos "reflexivos y críticos". No es poca cosa esta discusión. Se desmarca claramente de los discursos tecnicistas, de las visiones funcionalistas de la educación y de las concepciones neoliberales que ven en la educación una mercancía.

A propósito, afirma Soler Roca:

El neoliberalismo en general y el Banco Mundial en particular preconizan que el grado de descentralización que rija en el sistema educativo sea el máximo posible y se traduzca en una desestabilización educativa, en la privatización progresiva de las instituciones de enseñanza de todos los niveles, en la afinidad de éstas con establecimientos productivos, en los que hay vendedores y clientes, en fin, en niveles de autonomía que confieran a cada comunidad educativa el carácter de una empresa con su propio proyecto educativo, ofrecido como mercadería sujeta a las leyes del mercado. Esto, para mí, supone la destrucción de todo el sistema educativo nacional. (...) La educación no es una mercancía que se compra y que se vende sino un derecho universal que se ejerce.⁹

Las fuerzas disolventes de la educación colocan al conocimiento impartido como una mercancía y a las instituciones educativas como proveedores de un servicio, que se comercializa como los demás bienes y servicios.

En este marco, debemos ubicar la idea de la educación como un ámbito de resistencia.

Educar para resistir, para rescatar al sujeto pensante, para introducir la alteridad, para negar el mundo de la injusticia y de la opulencia, para pensar que Otro mundo es posible.

José Pablo Feinmann postula la existencia de un sujeto absoluto comunicacional que anula las subjetividades.

Afirma en *La Filosofía y el barro de la historia*:

Lo que existe es el poder de lo uno comunicacional. Ese poder se dirige hacia el sometimiento, hacia el avasallamiento, hacia, muy especialmente,

---

⁹ SOLER ROCA, Miguel, *Reflexiones generales sobre la educación y sus tensiones*, Montevideo: Edición de Revistas Quehacer Educativo y Surcos, 2003, pág. 18.

el aturdimiento de las conciencias. El mundo hace ruido. Todo es ruido. Vivimos en medio de una ontología del ruido. De una ontología de la sobreactuación. (...) Lo uno comunicacional aplasta la subjetividad a través, entre otras cosas pero no lateralmente, del ruido.¹⁰

Al sujeto absoluto comunicacional que intenta devorarlo todo, oponemos el sujeto pensante, histórico y deseante. Eduquemos para resistir al mundo de apariencias (imágenes) y a la seducción del consumo que consume nuestra humanidad. Eduquemos en la duda: si logramos instalar la duda en nuestros alumnos estamos cumpliendo con nuestra labor educativa.

Afirma Soler Roca a propósito del papel de los educadores:

Deseo que los educadores mantengan y vigoricen sus fuerzas morales, sus sueños, su propósito de contribuir a la construcción de un Mundo diferente. De esta fibra los hay, abundantes, en todos los países. (...) Deseo que quieran y puedan seguir defendiendo con coraje su derecho a la discrepancia, a la resistencia, a la insumisión ante todas aquellas fuerzas que en el mundo actual quieren subordinar la condición humana a los beneficios económicos, al mantenimiento de la marginalidad de las mayorías, al sometimiento irracional a las múltiples corrientes liberticidas. ⁽¹¹⁾

REFLEXIÓN FINAL

Tres ideas para finalizar este trabajo que pretende ser un aporte para el debate.

Primero, la educación no es otra cosa que el encuentro del pensamiento con la vida. Nuestros saberes, las ideas y los conocimientos que impartimos los docentes, se vuelcan hacia otros seres humanos a fin de permitir su desarrollo y el pleno despliegue de sus potencialidades.

Segundo, la vida auténtica a la que apuntamos no está en el individualismo, la sumisión, la alienación y el consumo que nos propone la sociedad globalizada.

Tercero, debemos partir de la premisa de que hay alternativas al modelo imperante. En la construcción de las mismas los docentes, los pensadores y los trabajadores de la cultura debemos jugar un papel. Parfraseando a Heráclito, es sabio reconocer que la vida debe estar en otra parte.

---

¹⁰ FEINMANN, José Pablo, *La Filosofía y el barro de la historia*, Buenos Aires: Editorial Planeta, 2008, pág. 789.

¹¹ SOLER ROCA, Miguel, op. cit. 32.

BIBLIOGRAFÍA

BAUDRILLARD, Jean, *El Crimen Perfecto*, Barcelona: Editorial Anagrama, 1996.

DESCARTES, Renato, *Discurso del Método*, Paris: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1956.

FEINMANN, José Pablo, *La Filosofía y el barro de la historia*, Buenos Aires: Editorial Planeta, 2008.

HEGEL, Georg, *Filosofía del Derecho*, Buenos Aires: Sudamericana, 1975.

LIPOVETSKY, Gilles y JUVIN, Hervé, *El Occidente Globalizado, Un debate sobre la cultura planetaria*, Barcelona: editorial Anagrama, 2011

PARMÉNIDES, *Poema de la Naturaleza*, Montevideo: ediciones de la Casa del Estudiante, 1975.

PLATÓN, *Apología de Sócrates*, Buenos Aires: Bureau Editor S.A., 2000.

SOLER ROCA, Miguel, *Reflexiones generales sobre la educación y sus tensiones*, Montevideo: Edición de Revistas Quehacer Educativo y Surcos, 2003.

LUIS DANIEL MASEDA ARTOLA **CURRICULUM VITAE**

Fecha de Nacimiento: 22 de Noviembre de 1956

Nacionalidad: Oriental

Estudios Cursados

Bachillerato de Humanística: Egresado año 1974

Instituto de Profesores Artigas: Egresado año 1979

Título: **Profesor de Filosofía**.

Universidad de la República: Egresado año 1997

Título: **Licenciado en Psicología**

Desempeño Laboral

1979-2007 Docencia en Consejo de Educación Secundaria. Materia: "Filosofía"

2002 Docencia en Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – Instituto de Profesores Artigas. Materia: "Psicología Social".

2006-2012 Docencia en Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – Institutos Normales de Montevideo. Materias: "Teoría del Conocimiento y Epistemología" y "Filosofía de la Educación"

2008-2012 Docencia en Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – Instituto de Profesores Artigas. Talleres de Psicología en la Materia "Observación y análisis de las instituciones educativas".

Publicaciones

2004 II Congreso de Enseñanza. Facultad de Ingeniería. Montevideo, Uruguay. Ponencia: “El fin de la educación: Docencia y Posmodernidad.”

2005 Revista “Dedesorillas” Año II, Número 2, Buenos Aires, Argentina.

Artículo: “La última canción”

2007 III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericano. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Ponencia: “Neoliberalismo y Educación: ¿Es posible educar?”

2008 XI Congreso de la Solar, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Ponencia: “Progresismo y Educación: ¿Ruptura o continuismo de la Reforma?”

2009 Material de Apoyo Filosofía de la Educación, editorial Cidesol S.A.

2010 IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericano. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Ponencia: “Pensando en Sócrates”.

2011 En Colaboración con colegas de Filosofía de la Educación Textos y Guías de Análisis para pensar la Educación desde la Filosofía.

2012 Primer Congreso de la Sociedad Filosófica del Uruguay, Montevideo, Uruguay. Ponencia: “Globalización y Educación: El Sujeto Absoluto Comunicacional y el Sujeto a Educar.”