

MANIFIESTO SOBRE EL ARTE DEL MAGISTERIO

*A la memoria de Benito Juárez García
(Ixtlán, Oaxaca, 21 de marzo de 1806, Ciudad de México, 18 de julio de 1872)
en el 200 aniversario de su nacimiento.*

Jorge Rivas Díaz*

RESUMEN

Presenta un pronunciamiento sobre un nuevo concepto del Magisterio con base en la situación del arte de la educación hoy. Analiza la función del arte del Magisterio y sus principales contradicciones dialécticas en el estado actual del capitalismo en América Latina. Propone un posible concepto estético de Magisterio; cuenta cómo anda el arte y analiza la contradicción entre una educación creada para el retorno a lo real y otra para la inmersión en lo virtual. Este ensayo, a la memoria de Juárez, es un aporte a la construcción de una nueva *estética de la educación del pueblo* y con ello a la construcción social del orden futuro.

PALABRAS CLAVE: Concepto de Magisterio, función del Magisterio, estética de la educación, educación a distancia, educación virtual, retorno a lo real, educación laica.

ABSTRACT

MANIFEST ON THE ART OF TEACHING

The following text presents a statement on teaching's new concept based on the situation of the education art today. It analyzes the function of the art of teaching and its main dialectical contradictions in the current state of capitalism in Latin America. It proposes a possible aesthetic concept of teaching, as well as recounting the present state of the art, and analyzes the contradiction between an education created for the return to reality, and another for the virtual immersion. This

*Centro especializado en la educación de adultos - CREFAL

essay, in Juárez's memory, is a contribution to the construction of a new *aesthetics of the public's education* and with this, a social construction of the future order.

KEY WORDS: Concept of Teaching, teaching function, education aesthetics, distance education, virtual education, return to reality, secular education.

“El indio Juárez, campesino zapoteca y abogado, surgido de lo más humilde del pueblo, nutrido de ideas liberales matizadas con profundas raíces humanistas, pronunció un discurso en Oaxaca, en el cual expresó:

Hijo del pueblo, yo no lo olvidaré, por el contrario sostendré sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir, y que abandone la carrera de desorden, de los vicios y de la miseria a que los han conducido los hombres que sólo con sus palabras se dicen sus amigos y libertadores”.¹

INTRODUCCIÓN

Magisterio no sólo viene del latín. La historia de la sociedad esclavista romana, que se remonta a -700, pasa, de Laurión a Julio César y de éste a Constantino, de una fase de importación a otra de cría de esclavos y esclavas. La descomposición del Imperio Romano (de +300 a +500) coincide tanto con su decadencia interna, como con el hecho de que “los esclavos, dueños absolutos de la vida material de la sociedad, *proclaman su independencia de los amos e intentan construir una nueva sociedad*”.²

Tal proceso de liberación no hubiera ocurrido sin la obra de ciertos maestros, sin la contribución del trabajo *formativo* subversivo de los cristianos, causa de las persecuciones que sufrieron en un Imperio religiosamente casi indiferente. El proyecto ético político que luego Agustín de Hipona llamaría *Ciudad de Dios*, si bien promovió una reafirmación del viejo patriarcado, implicó un salto cualitativo evolutivo en el aprendizaje de los vínculos. El sujeto asume un triple proceso de cambio: respecto del mundo como liberación del mal, respecto de sí como *metanoia* (cambio de mentalidad, o rumbo, conversión interior), y respecto del otro, hacia la fraternidad. De esto resultó la in-surgencia de la principal de las mercancías —el esclavo— y con ello el paso económico-político hacia la sociedad feudal³. Tal fue el cargo, la obra creativa, la cura, la enseñanza, la

¹ Hernández Oscaris Roberto, y Vega Jiménez, Elsa (1999), p.7 8.

² Grompone, (2001), P. 135.

³ Sigo en esto el análisis de Grompone, basado en el pensamiento materialista dialéctico post-marxista.

elevación que introdujo, desde esa expresión, el Magisterio⁴.

En la sociedad feudal/esclavista que hizo en América Latina la invasión, los obispos, quienes se llaman “El Magisterio”, resultaron como en Europa poderosos terratenientes y señores feudales. Lo mismo que pasó con ciertas órdenes fraternas y transformativas en su momento conspiradoras de nuevas sociedades, luego apoltronadas en sus exenciones, como los franciscanos. El cargo del Magisterio, su responsabilidad civilizatoria, se volvió Puesto, Título, Privilegio, Burocracia.⁵

Demos ahora un salto hasta la caída de otro imperio. Por seguir hablando de México, ya que estamos homenajeando a Juárez, recordemos que, tras la revolución independentista del cura Hidalgo, se destaca en la historia del arte del Magisterio la obra de José María Luis de Mora.

“Mora, al ser sacerdote, estaba impuesto como ningún otro del atraso cultural e intelectual del pueblo, por haber sido sometido durante tres siglos a una formación religiosa que conducía a la obediencia ciega, al fanatismo, la superstición, la ignorancia, y la falta de criterios propios... Contra estos males se rebeló y se convirtió en un defensor de la necesidad de la enseñanza laica. ¿Con qué fin defendía un criterio de laicidad en la enseñanza? El quería hombres libres”.⁶

Tal es también la historia de Domingo Sarmiento, José Pedro Varela, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Eugenio María de Hostos, José Martí... que significan el paso de la sociedad feudal al capitalismo comercial agroexportador, y de éste a un capitalismo industrial, modernizador y nacionalista. Surge el Magisterio laicista como burocracia del Estado, en contraposición a El Magisterio como burocracia de la Iglesia.⁷

No debería verse esto como una transición mecánica sino artística. El Magisterio no sólo es un instrumento del capitalismo, sino que éste es también un instrumento del Magisterio⁸, así como la

⁴ Claro está que el Magisterio cristiano no es el único Magisterio que se puede observar en el Imperio. Usemos la expresión Magisterio por el momento con un sentido difuso, que dice relación con cualquier tipo de sujeto que coloca activamente una enseñanza. Así podemos decir que hubo y habrá muchas expresiones creativas en educaciones a lo largo de las épocas. Y así como podemos decir Los Compositores, aunque sus músicas son tan diferentes, hablemos del Magisterio. Siempre hubo un sujeto así actuando. En esta introducción hacemos referencia a algunos que han sido capaces de destruir imperios.

⁵ Sin negar por esto el caso de quienes usaron el privilegio “con rostro humano” como un Bartolomé de las Casas, o un Vasco de Quiroga... que en la historia del arte del Magisterio podrían representar, por decir, el estilo barroco utópico.

⁶ Ídem, p.7 4.

⁷ Juan Bosco, María Mazzarello, La Salle y todo el movimiento pedagógico cristiano de las congregaciones educacionales de fines del 19 y principios del 20, marcan otro período de la historia del arte asociado a esta transición capitalista. Este análisis se extiende también a expresiones del arte más signadas por la libertad y la ruptura pedagógicas, como las vinculadas a la teosofía y al esoterismo de principios del siglo pasado (Rudolf Steiner, María Montessori, Spencer Lewis...). Este sector no burocrático del Magisterio, representa a su vez movimientos civilizatorios creativos contrapuestos al del Estado y al de las iglesias; está vinculado a un sector de la burguesía en la etapa industrializadora y colonialista/nacionalista del capitalismo.

⁸ El capitalismo fue visto como el instrumento político-económico de un programa civilizatorio más basto, que afectaría todos los campos de la cultura.

sociedad feudal lo fue también de los obispos. La de Lincoln puede que no haya significado una revolución anti-esclavista tanto como pro-capitalista, pero es claro que a la vez, él es un hombre que cree en la libertad y la fraternidad, que se ha educado en ese sentido, y que pertenece a una sociedad para la cual la igualdad con que todos nacemos, fundamento de derechos universales, se le hace evidente. El Magisterio tiene también brazos políticos y económicos. Y viceversa. Pero no trabajan sobre una rasa tábula. La obra del Magisterio, como toda creación artística, ocurre entre el determinismo y la libertad.⁹

Para entrar en el juego, sea que haya habido un hallazgo en la teoría de las artes que advirtió continuidades obvias entre el teatro, la educación y el *performance*, y llevó a acordar que la educación puede interpretarse como un arte/acción.¹⁰

Algunos piensan que estamos en el final de otro imperio. ¿Tendrá el Magisterio un papel artístico en la construcción de otro futuro posible? ¿Habrá que crear otra educación?

EL ARTE DEL MAGISTERIO COMO AGENTE EVOLUTIVO EN LA AUTOFORMACIÓN DEL PUEBLO. UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA DEL ARTE.

Otra educación ya ha sido creada, veamos su historia reciente. Trataremos de ilustrar la tesis de que el arte del Magisterio tiene un sentido evolutivo dado en el proceso mismo de autoformación del pueblo. En el siglo pasado y en el nuestro, el pueblo en su autoformación ya ha instaurado muchas educaciones posibles. Se trata de un arte rico en estilos y en obras creativas. A grandes rasgos, recordemos algunas.

1. EL SIGLO XX

Hagamos ahora una brevísimas introducción panorámica a la historia del arte de la educación en América Latina en el siglo pasado. Me gustaría insistir en este aspecto de *libertad de la creación*, cuya fuente interior es definitoria de la obra y en parte de su impacto, con ciertos márgenes de independencia de las determinantes históricas. Claro que hay una educación formal a la que fácilmente se le pueden ver sus compromisos con el capitalismo, o con el comunismo en el caso de Cuba, en fin, con la occidentalización de América Latina en todos los casos de la educación formal (aunque hay otros).

⁹ Las reformas educativas de los noventa en América Latina representan el esfuerzo de inclusión de la región en la tercera fase del capitalismo vinculada a la sociedad de la información, el cambio tecnológico, la reducción del Estado y la globalización. Sin embargo, el Magisterio burocrático parece un movimiento contra revolucionario respecto de la revolución neoliberal en ese período: las reformas fracasan, se detiene el giro hacia la educación a distancia... por un ejercicio de resistencia, apoyado en la pedagogía crítica y en la concentración gremial en una reducción a los aspectos laborales. Los maestros formales se toman la libertad de resistir más que de crear. La autonomía de los centros, la apertura a la procuración de fondos y la vinculación con la comunidad, resultaron oportunidades para el arte desaprovechadas por ese sector del Magisterio.

¹⁰ Una posición que comparto en el diálogo con el artista mexicano Víctor Martínez. Tal consenso, claro, todavía no ocurrió, pero ¿podría ser útil?

Este compromiso del Magisterio con el capitalismo no estuvo exento de contradicciones, porque la obra del Magisterio nunca está enteramente exenta de libertad. Por ejemplo, las luchas magisteriales en la primera mitad del siglo pasado en América Latina¹¹, reafirman la expansión del capitalismo industrial y a la vez promueven un humanismo que resulta en parte contrahegemónico o alternativo, y cuyo resultado civilizatorio resultará anticapitalista, antidesarrollista y a veces hasta antidemocrático en muchos casos. Reivindican la alfabetización, la educación tecnológica y la extensión universal de la escolarización, pero a la vez innovan escuelas alternativas en búsquedas álgidas capitalistas sobre todo a nivel rural; promueven campañas pro democracia, pero también la revolución; el respeto de la personalidad, y la educación de masas, la incorporación de los campesinos e indígenas y la diversidad cultural; son pro occidentalizadoras pero también anti imperialistas... Todo esto muestra que el arte del Magisterio es un movimiento creativo al interior del pueblo y que guarda contradicciones dialécticas.

Un caso interesantísimo, por seguir hablando de México, es el de Vasconcelos. La Revolución Mexicana hizo una gran innovación en la historia del Magisterio: le dio un cheque en blanco a un sector de la ciudadanía, reconociendo como maestros a los idóneos, y constituyéndolos en un sujeto revolucionario como fue el Magisterio de las Misiones Culturales. Isidro Castillo lo contó así: “fue un plan sin plan”. Lo cual es cierto sólo en el sentido de que no hubo al principio efectivamente un plan de estudios, sino que este emergió de las demandas del pueblo: cómo criar un cerdo, cómo hacer una regadera para bañarse, cómo curar con hierbas una enfermedad, cómo bordar un rebozo... Hacia mediados de los años 20, Rafael Ramírez, un discípulo de John Dewey, habría sistematizado esta experiencia y formulado los grandes objetivos de desarrollo humano que tendrá desde entonces la educación para la vida: una educación orientada a mejorar la salud, el trabajo, la convivencia, la cultura local y los saberes que permiten la participación ciudadana. Es un estilo de Magisterio encantador.

A mediados del siglo pasado las contradicciones de la fase industrial del capitalismo y las formas sociales anteriores superpuestas (capitalismo mercantil, feudalismo, comunitarismo indígena) se expresan en el arte del Magisterio en la fundación de la educación de adultos como pórtico a la educación fundamental. La UNESCO promovió una educación fundamental para todos, que significó por un lado “una educación mínima para las zonas oscuras” del Planeta, pero que también colocó otros temas que hasta hoy son parte de la agenda de la educación de adultos, como la formación ciudadana, la salud, etcétera.

Es la época de oro del CREFAL de la *Escuela de Pátzcuaro* (Rivas, 2003) y de la obra pedagógica

¹¹ La década de los años 20 vio surgir, en buena medida por creación del Magisterio, el movimiento estudiantil (federaciones de estudiantes en Córdoba, en 1918, y luego en México, Lima, Santiago, Medellín, Bogotá, Asunción, Cochabamba...); los congresos continentales del Magisterio (Buenos Aires, 1928; Montevideo, 1930; La Habana, 1939; Santiago, 1943; Ciudad de México, 1946...). (Hernández y Jiménez, 1999: 120-126). Cómo no recordar aquí la obra de Aníbal Ponce (1889-1938), Moisés Sáenz, Julio Castro, Lucas Ortiz Benítez... La lista será larguísima y no está confeccionada. Hay que recordar también los movimientos revolucionarios ruralistas o indigenistas. Es un período de la historia del arte poco estudiado todavía.

del Magisterio de la primera UNESCO¹². La Escuela de Pátzcuaro fue un colectivo liderado por el Magisterio revolucionario mexicano (Jaime Torres Bodet, Lucas Ortiz, Miguel Leal) que valiéndose de que Torres Bodet era director General de la UNESCO, y del apoyo que les dio el Gral. Lázaro Cárdenas, convocaron a pedagogos de máxima jerarquía del sector liberal ruralista americanista de los países latinoamericanos como Lourenço Filho y Julio Castro, para formar un nuevo tipo de Magisterio, dedicado en principio a los adultos, y a una educación fundamental pero en un sentido nuevo. Para esto fundaron una comunidad internacional latinoamericana de aprendizaje, en la que se incluyeron expertos de distintas agencias de la ONU y también los indios purépechas. La educación fundamental latinoamericana, aunque toma su nombre de la UNESCO, su contenido se deriva de la Revolución Mexicana (Rangel, 2003). El CREFAL es a primera vista un proyecto de formación de otro Magisterio posible, y en el fondo puede interpretarse como un intento de generar condiciones para la reconstrucción de la educación pública. Este período del arte del Magisterio funda las necesidades educativas a partir de los individuos y las comunidades concretas (Bahlen, 2003, Zúñiga, 2006) y no las deduce de modelos sociales o económicos (como los requería el capitalismo o el comunismo). Constituye estrategias educativas interculturales e intersectoriales, enfocadas mediante metodologías participativas, a lo que hoy llamamos *desarrollo local sustentable*. Es sorprendente el concepto de Magisterio como factor facilitante de procesos civilizatorios abiertos a la autonomía de las comunidades y a la empoderación de las bases ciudadanas de la democracia, en el respeto y la recreación autónoma de su diversidad cultural.

La Escuela de Pátzcuaro representa uno de los momentos más altos del arte del Magisterio en el siglo pasado. Veamos estas dos “fotografías”: formaban a los maestros en la convivencia con los indios purépechas que sin duda les aportaron muchas enseñanzas; discutían internacionalmente el proyecto latinoamericano en diálogo con los movimientos contrahegemónicos progresistas en el mundo (Egipto, China, Tailandia, India, Irak, Vietnam...). En su pedagogía se expresan las principales contradicciones de los movimientos de desarrollo humano en América Latina (urbano/rural; modernista/tradicionalista; tecnológico/ecologista; salud preventiva intercultural/ intervención alopático-hospitalaria; educación comunitaria/ escuela; recreación autónoma de las culturas/ incorporación a la cultura globalizada; convivencia comunitaria/ inclusión societal).¹³

De la obra del Magisterio latinoamericano en la segunda mitad del siglo pasado quiero señalar sin comentar, algunos estilos y corrientes con obras artísticas magistrales a destacar. Como son más próximas en el tiempo quizás nos sean más conocidas.

¹² Ambas centradas en los derechos humanos no como contenidos, sino como marcos de referencia para la fundación y evaluación de nuevas educaciones orientadas a un impacto social civilizatorio, pero no del todo compatible con la evolución del capitalismo. La Escuela de Pátzcuaro fue expulsada de CREFAL hacia 1968, y la UNESCO de hoy no es obviamente la de mediados de siglo...

¹³ Para una descripción extensa del pensamiento de la Escuela de Pátzcuaro ver Rivas (2003), ¿Volver a la educación fundamental?

1. La educación popular contrahegemónica.¹⁴
2. La educación ambiental latinoamericana¹⁵ (que reacciona contra los desastres ecosistémicos del capitalismo y que es la única que ha previsto hasta ahora los riesgos de las fases que siguen como el giro hacia la nanotecnología, la ingeniería social y sobre todo hacia la conversión de la producción sobre bases biológicas por medio de la ingeniería genética).
3. La obra del ILCE y el establecimiento de la educación a distancia apoyada en las nuevas tecnologías de la comunicación, que prepara el giro de la educación hacia la fase informacional que ya dio el capitalismo (aplicación de la tecnología a todos los procesos productivos, ahorro de operarios, privatización, etc.).
4. La educación para el cambio personal introducida por los artistas, los psicoterapeutas y los movimientos de género, que viene constituyendo una herramienta política básica en la empoderación de las mujeres.
5. El movimiento *life-long-learning* que retoma, siempre sin citar la fuente, tópicos de la educación fundamental y la educación popular, y continúa la tradición de la educación continua, orientada a satisfacer las necesidades del capitalismo en su tercera fase o sociedad de la información. (Grompone, 2001): automatización del manejo de la información, trabajo especializado a pequeña escala, diversificación orientada a la demanda, computadoras para todos, inglés global, marcas y patentes.
6. Los movimientos pedagógicos de tradición indígena, mestiza y afrodescendiente.¹⁶
7. Las expresiones educativas de los movimientos espirituales y políticos de la *New Age* (Conspiración de Acuario) y de las conspiraciones de origen asiático o islámico.

Todo esto muestra que el Magisterio del siglo xx, al igual que los Compositores en la música, legó un repertorio de obra pedagógica y educativa muy amplio, con estilos muy diversos, que no se reduce al de los viejos Magisterios a los que se hizo alusión en la introducción. Sin embargo por un déficit en la teoría de las artes, por no considerar a la educación un arte/acción, esta diversidad creativa a veces ni siquiera se documenta, raras veces se reflexiona en los espacios “formales” y menos aún se la toma en cuenta. El Magisterio formal suele ser ignorante de la creación de sus propios pueblos, hoy día por ejemplo, los maestros formales recurren poco al saber de las ONG que es dónde se han trabajado pedagógica y educativamente las cuestiones más importantes: cómo sobrevivir al desastre ambiental, cómo vivir juntos, cómo ejercer nuestros derechos humanos, cómo participar en la democracia, cómo fortalecer nuestra salud . . .

Para concluir esta primera exposición quiero decir algo que considero muy importante, y que casi nunca se dice. Mientras se desarrollaba todo esto en la historia del arte de las sociedades incluidas en la globalización occidental, en la segunda mitad del siglo, y a lo largo de 500 años, entre los no incluidos, se sostuvieron también otros estilos y procesos creativos de educación no occidentales,

¹⁴ Para una actualización ver la revista *Decisio* N° 10, <http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d10/index.php>

¹⁵ Ver Reyes, J. y J. Esteva. (2003). “Educación popular ambiental. Hacia una pedagogía de la apropiación del ambiente”, en Leff, E. (comp.) *La complejidad ambiental*. México: Siglo XXI-PNUMA.

¹⁶ En brasileño se dice *afroascendente*.

pero también de alto valor civilizatorio. Tal es la obra del Magisterio de los Pueblos Originarios, de los Pueblos de Color y del Magisterio creativo de las múltiples Culturas Mestizas de América Latina. Si tomamos como parámetro de civilización saber convivir, de inteligencia no destruir el medio ambiente, y de alta cultura saber estar alegres y en paz, vemos claro que los “indios”, los “pardos” y los “negros” podrán ser analfabetos tanto como somos todos nosotros, en otros sentidos, maleducados.¹⁷

Para comienzos del siglo XXI estas expresiones saltan ya a la vista y van tomando su lugar en el tapete de una conversación que nos debemos sobre el trabajo universal de la razón¹⁸.

2. EL SIGLO XXI

El cuadro que sigue presenta una lista todavía mejorable del estado actual del arte del Magisterio a comienzos del siglo XXI, con lo que terminamos este *racconto* histórico.

Antes de leerlo, permítame presentarlo. El efecto que su lectura busca es mostrarle un panorama amplio de las distintas expresiones del arte educativo hoy. El concepto de Magisterio, ha sido desplazado de la terminología contemporánea. El Informe Delors por ejemplo, habla de “personal

Con todo esto pretendo mostrar que el Magisterio constituye un sujeto variopinto de procesos

¹⁷ Esto es, hubo y hay un Magisterio de alta jerarquía civilizatoria, que ha estado siempre trabajando entre ellos. O, en otras palabras, han producido desde sus movimientos populares, educaciones posibles y sustentables que les han permitido sostener esas calidades y resistir el capitalismo, por lo que deben ocupar un lugar especialmente destacado entre los logros magistrales del arte del Magisterio, especialmente en el siglo pasado, que es cuando el ataque de colonización mental fue intensificado a través de la escuela obligatoria, la educación informal en los ámbitos laborales, la migración forzada y los medios de comunicación.

¹⁸ El trabajo universal de la Razón puede describirse en referencia a sus funciones específicas y las referidas a otras facultades humanas. Específicamente la razón construye visión de la visión (complejidad, panorámica de la pluralidad, crítica, dialéctica, control epistémico, ciencia, etc.). Respecto de otras facultades tiene seis tareas principales: deconstruir las creencias, especialmente las enfermizas; alentar la expresión libre y la comunicación humana; sanear los vínculos; sanear la sensibilidad; permitir la apertura a la propia voluntad y libertad; y mejorar las condiciones materiales de la vida. Por eso el trabajo universal de la Razón ha estado unido a las libertades fundamentales: de culto, pensamiento, expresión, asociación, modo de ser, sensibilidad, género, y las libertades políticas y económicas. La Declaración de los Derechos Humanos es en este sentido un genuino programa de este trabajo universal. El Magisterio occidental se identificó con este trabajo espiritual. Sin embargo en la medida en que el capitalismo siga precipitándose hacia metas irracionales como sobrecalentar la atmósfera, destruir especies y hábitats, imponerse como dictadura, manipular la vida al garete... es difícil que el arte del Magisterio pueda continuar su boda civilizatoria con el capitalismo, por lo menos en su expresión global. El trabajo universal de la Razón que pasó por el capitalismo, buscará nuevas alianzas. Una de ellas, surge de la advertencia de que este trabajo no es *universal* sólo en el sentido de que todos son sus destinatarios, sino también en el de que todos son su fuente. Así reconocemos por ejemplo la contribución a la Razón de la psicología desarrollada por los budistas, o el hecho de que nuestros pueblos originarios en su relación con la naturaleza han sido más racionales que nosotros. El trabajo universal de la Razón no se identifica, sino en una decisión irracional, con la imposición de alguna cultura; antes bien es un derecho y un deber de todos los pueblos. Más aún, en mi opinión es la razón de ser del Magisterio.

EL ARTE DEL MAGISTERIO A COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Tenemos las educaciones que intervienen los primeros y los más marcantes momentos de la vida:

- Educación para padres en el embarazo, el parto y la lactancia.
- Estimulación educativa de bebés y juegos educativos para la niñez.
- Educación alternativa en la niñez temprana y
- La "educación pre-escolar" que ya pertenece a la educación pública.

Tenemos también la Educación pública, del arte del Magisterio burocrático contratado, controlado o legitimado por el Estado:

Alfabetización y educación pre-escolar de jóvenes y adultos.
Educación primaria laica (estatal o privada).
Educación primaria confesional.
Educación media (liceal).
Educación técnica.
Bachilleratos tecnológicos.
Bachilleratos pre-universitarios.
Educación básica para jóvenes y adultos (abierta o semiescolarizada).
Educación básica intercultural y bilingüe.
Educación terciaria.
Educación superior (carreras).
Educación continua universitaria (diplomados, especialidades, cursos De actualización).
Extensión universitaria.
Educación superior secundaria (maestrías, doctorados, postdoctorados).

Pero no olvidemos que el Estado no lo educa todo, hay también la educación de niños y jóvenes de tipo fundamentalista confesional o sectario.

Todo otro gran mundo de la obra educativa es el de la educación y capacitación vinculadas a la empresa y al Estado, por ejemplo:

- Formación y capacitación docente.
- Formación y capacitación de cuadros militares.
- Actualización de profesionales.
- Capacitación de actores de la administración pública.
- Actualización de técnicos (en ámbito público o privado).
- Formación de empresarios.

También hay una Educación superior alternativa:

Multiversidades.
Centros de actualización.
Formación de cuadros empresariales.
Formación de cuadros políticos.
Sociedades iniciáticas.
Centros de educación a lo largo de la vida.
Universidades populares.
Universidades para la Tercera Edad.

No hay que olvidar que por miles de años ha venido existiendo y sigue actuando la:

- Educación básica y superior de los Pueblos Originarios.
- Educación básica y superior de culturas específicas (mestizas, afrodescendientes, migrantes)

Está también lo que la UNESCO llama EDJA y otra Educación alternativa de jóvenes y adultos:

Formación docente alternativa.
Alfabetización alternativa.
Educación para el trabajo y el emprendimiento con excluidos.
Movimientos de educación para la paz y la no violencia.
Educación para los derechos humanos.
Educación para la participación ciudadana, y la democracia.
Educación para el entendimiento intercultural.
Educación tradicional de las civilizaciones rurales.
Educación tradicional de las civilizaciones indígenas.
Trabajos socioeducativos con jóvenes no escolarizados.
Educación para la promoción del desarrollo local.
Educación para el desarrollo comunitario.
Educación ambiental popular.
Educación para el desarrollo sustentable.
Educación para la mejora de las relaciones de género.
Educación para la empoderación de la mujer.
Educación para la inclusión de minorías sexuales.
Servicios de educación re-creativa y capacitación para jóvenes y adultos marginales.
Capacitación técnica alternativa (metodologías participativas, sistematización).
Educación popular para la superación del capitalismo.
Educación básica intercultural y bilingüe no vinculada a la escuela.

Otra corriente es la de la Educación fundamental o para la vida:

Educación para salud.
Educación para la economía doméstica.

Educación para el consumo.
Educación para el sentido del trabajo.
Educación para la convivencia.
Educación para la mejora de la familia.
Educación para la recreación de las culturas locales.
Educación para el uso creativo del conocimiento y el lenguaje para la empoderación de sujetos.
Enseñanza de idiomas.
Enseñanza de computación.
Divulgación científica.
Expresión oral y escrita.

Toda una parte del repertorio puede describirse como Educación focalizada a grupos de atención social prioritaria:

Educación con migrantes.
Educación con personas encarceladas.
Educación con adultos mayores.
Educación de niños y jóvenes en situación de calle.
Educación y asistencia social a *homeless*.
Educación y sanación de personas adictas (alcoholismo, tabaquismo y otras drogadicciones).
Educación con personas que viven con VIH.
Educación de grupos que padecen enfermedades específicas.
Educación con personas de capacidades diferentes.

Generalmente no reconocemos la comunicación social como educación pero es obvio que lo es. Repasemos la Educación permanente de masas mediática:

Información radio-televisiva.
Campañas de *marketing*.
Publicidad impresa, *on line*, y ambiental.
Propaganda religiosa masiva.
Cine (en sala, video o disco).
Videojuegos.

Se reconoce también la llamada Educación informal, que carece prácticamente de teoría todavía, la que ocurre en los:

- Espacios recreativos.
- Espacios públicos.
- En la música ambiental.
- En las relaciones interpersonales.
- La educación en la familia.
- Los aprendizajes en los grupos de pertenencia.
- Los aprendizajes en los movimientos sociales.

Otra parte de la obra es la Educación religiosa de jóvenes y adultos:

- Formación de cuadros religiosos.
- Formación religiosa "popular".
- Formación de laicos en sectores clave.
- Aprendizajes en comunidades de base.
- Aprendizajes en militancias religiosas contrasistémicas.

Hay una floreciente, pujante y crecientemente demandada Educación para el desarrollo personal:

- Aprendizajes de mística vinculada al desarrollo humano (interpersonales, en grupo o a distancia).
- Grupos de autoayuda.
- Terapias (personales, familiares, o de grupo)
- Grupos de crecimiento personal.
- Grupos de reflexión/acción.
- Grupos de anónimos
- Manuales de autoayuda.
- Aprendizajes independientes con base en lecturas.
- Grupos interculturales.
- Sociedades filosóficas.

Recordemos otra vez la educación que ejercen intencionadamente los adultos en el seno de la familia y de los grupos informales.

Y por cerrar aquí la lista, no por agotarla, la Educación en el ámbito de la cultura:

- Sociedades dedicadas a emprendimientos culturales.
- Comunidades científicas.
- Centros de investigación.
- Círculos de artistas.
- Grupos que trabajan sobre las tradiciones locales.
- Grupos que trabajan en el rescate de tradiciones ancestrales.
- Psicoanálisis.

No dudo que el lector o lectora tiene muchos otros ejemplos que podría añadir a esta lista.

creativos signados por estilos y obras diferentes. Como vimos, el concepto de Magisterio es una secularización de una responsabilidad social sostenida por la religión en el pasado, que se volvió laica en el marco del capitalismo, popular en el marco del socialismo, etc. El Magisterio constituye un movimiento plural que sostiene la formación humana, en los procesos diversos de autoformación del pueblo, los cuales guardan relación con el capitalismo pero también con las posibilidades creativas que nos da la libertad. Reconociendo sus múltiples expresiones históricas y estilísticas podemos considerarlo como un tipo de arte que, por lo tanto, habilita y merece una reflexión

pedagógica desde la estética. Analicemos la principal contradicción que enfrenta esta diversificada manifestación de la creatividad humana, para introducir con ello la posibilidad de una conversación sobre la estética de la educación.

SEGUNDA PARTE

Arte educativo y evolución. La polaridad real/virtual

En esta segunda parte analizaremos un problema estético que me parece fundamental para la creación de nuevas educaciones que tengan un sentido evolutivo: la solución de la polaridad entre una educación que nos retorne a lo real por un lado, y por otro, que nos inmerja en la creciente virtualidad de la creación humana contemporánea. No creo que el rol del Magisterio sea crear una obra irreal o anti-virtual. Esta polaridad tensa la creación también en otras artes. Analicemos la situación en referencia a algunas obras educativas contemporáneas.

3. ESTÉTICA DE LAS EDUCACIONES QUE RETORNAN A LO REAL

* * *

Reconocemos la creación de los grandes héroes fundadores del Magisterio del sistema educativo formal en América Latina, más o menos igual en todos los países, y la contribución civilizatoria que este sector de los maestros ha dado a nuestros pueblos. Pero cabe preguntarse sobre esta obra: ¿cuál es el original y cuál es la copia? ¿Puede verse la creación del Magisterio burocrático, desde el punto de vista estético, como un simulacro? La similitud de los sistemas educativos nos interroga sobre su autenticidad, y nos coloca también en la pregunta por el modelo.

La cuestión del modelo es más fácil de contestar: la creación de los sistemas nacionales de educación fue en realidad internacional, constituye una permutación de modelos cuyos rasgos generales coinciden con la escuela liberal burguesa europea o *americana*, y forma parte de un complot para establecer el capitalismo y su proyecto civilizatorio en América Latina, del cual el Magisterio hegemónico participó. El simulacro latinoamericano que nos dio la escuela se superpone a otro simulacro, que desde el Siglo de las Luces clona, permuta y extiende la experiencia de dominación del Magisterio feudal religioso.¹⁹

¹⁹ Es sabido por todos que el origen de la escuela está asociado a los monasterios medioevales europeos. Sin embargo la popularización y masificación de esta institución autoritaria se hizo en nombre de la Libertad, la Igualdad y la Fraternalidad universales. Paradójicamente como analizó Carlos Lerena (1983) fue un reprimir para liberar, pero a la vez, un liberar para reprimir. Lerena analiza el continuo que va de la confesión al examen, del castigo religioso a la disciplina laica, y el modo en que la educación moderna recicla recursos simbólicos de la educación anterior como los maestros, las bibliotecas, las universidades, las jerarquías... y también cómo retoma aspectos más de contenido formativo, como la obediencia para dominar, el uso de la violencia física y simbólica, el centrarse sobre la palabra, la represión del cuerpo, la visión de la escuela

El problema de la autenticidad es más difícil de analizar. El proyecto de unificación nacional por el mestizaje, de Mariátegui o Alfonso Reyes por ejemplo (un indigenismo vuelto hacia el porvenir, una modernización que busca ser intercultural, que se extiende hasta la Escuela de Pátzcuaro y se retoma hoy en varias corrientes creativas de educación sobre todo en los Países Andinos), no es una mera especulación, es, principalmente, una búsqueda de la autenticidad.²⁰

* * *

No resisto la tentación refrescante de traer aquí un fragmento de *Tabaquerías*, un poema de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, en traducción de Octavio Paz. De traducción y heteronomías estamos hechos. La cultura global se ríe del tema de las autenticidades, pero yo creo, al menos a un sector del pueblo y del Magisterio no le da lo mismo ser auténtico que ser falso. No sabe igual.

*No soy nada.
Nunca seré nada.
No puedo querer ser nada.
Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. (...)
Hice conmigo lo que no sabía hacer.
Y no hice lo que podía.
El disfraz que me puse no era el mío.
Creyeron que yo era el que no era, no los desmentí y me perdí.
Cuando quise arrancarme la máscara,
La tenía pegada a la cara.
Cuando la arranqué y me vi en el espejo,
Estaba desfigurado.
Estaba borracho, no podía entrar en mi disfraz,
Lo acosté y me quedé afuera
Dormí en el guardarropa
Como un perro tolerado por la gerencia
Por ser inofensivo.*

Voy a escribir este cuento para probar que soy sublime.²¹

* * *

como un mundo redimido y aparte, la concepción de la enseñanza como una "evangelización cultural" con un sentido bélico y mesiánico respecto de los distintos, la mítica del Magisterio como sacerdocio laico de las Ideas, y la creencia en la funcionalidad que debe guardar la escuela respecto a la organización político-económica de la sociedad... La escuela laica en muchos sentidos es todavía una copia laicizada, ¿un simulacro para una escuela en el fondo confesional?

²⁰ Ver los estudios de Rodríguez Espinoza et al. (1999) sobre Vasconcelos. Para un extenso estudio sobre la autenticidad con base en la literatura latinoamericana, ver Fernández Retamar (1995).

²¹ Octavio Paz, *Obra poética II*, p. 502.

Eludiré la cuestión específica de si es posible un sistema nacional de educación auténtico en el estado actual de la globalización, porque la polaridad entre lo real y lo virtual afecta a todo el arte educativo y puede analizarse en un nivel más general que el de la escuela nacional moderna. ¿La obra educativa debe radicalizarse en una estética de la apariencia que clone un patrón global? ¿O más bien debe levantar acta de lo real, ayudándonos a redescubrir el cotidiano, a relacionarnos con el mundo de la naturaleza, con la situación comunitaria, política, económica, ecológica y cultural de la sociedad local en la que estamos realmente inmersos?

El problema se agudiza en la fase actual del capitalismo en la que la virtualidad y “medialización”, literalmente sustituyen procesos económicos y de aprendizaje que antes se referían a lo real. ¿Puede uno adentrarse en lo real a través de paisajes artificiales de signos e imágenes que explotan e implosionan a un ritmo acelerado, de apariencia en apariencia, como autónomamente, escindidas, y que condicionan tanto nuestros modos de percibir como nuestros modos de aparecer? ¿El giro hacia la educación a distancia, que es una exigencia de la reducción del Estado y de la incorporación de base de las tecnologías de la información a los procesos productivos, incluido el de la fabricación de los recursos humanos del capitalismo, favorece la autenticidad o más bien agudiza la enajenación, el aislamiento y los traumas a ellos asociados?

* * *

No veo que la educación a distancia, y en general la virtualización de la obra educativa, impliquen una redención de la apariencia, sino que más bien coinciden con una “estetización difusa de la existencia y las formas de vida”²² que se nota sobre todo en el espacio urbano y sus relaciones *caretas*. El problema de la apariencia es traumático en América Latina, nos cuesta aparecer como somos y reconocernos unos a otros. Una apariencia redimida sería aquella en la que el sujeto, sabiendo la máscara, se siente integrado y no en conflicto con ella. Esto por un lado. Por otro, también uno puede dejar de lado la máscara, y ganar una expresión genuina. La redención de la apariencia también tiene el sentido de estar a gusto y conectado con los fenómenos, no estar distraído en un malestar comunicativo, desconectante de la realidad. Pero si el mundo de la vida se sobre-estetiza y pierde pie, si el aprendizaje deja de ser lugar del encuentro natural, y se vuelve un ámbito de intercambios ornamentados, creo que la apariencia gana una primacía en contra del sentido que puede hacernos perder de vista aspectos esenciales de la existencia y crearnos identidades ficticias, que no guardan relación con nuestros propios procesos o con la realidad que estamos viviendo.

El vínculo pedagógico, ha sido pensado tradicionalmente como algo integral y formativo. Ahora ha sido reducido en el pensamiento escolar hegemónico en la fase actual del capitalismo a la facilitación del aprendizaje. En el caso de la educación virtual el maestro se vuelve una información más. Puede intercambiar información de contenido afectivo o valoral, puede incluso ser genuino, pero su

²² Sigo en este punto la estética de Simón Marchán Fiz (2006).

presencia sigue siendo una simulación. Ocupa el lugar de la función de facilitación del aprendizaje, pero dudo de que con esta aparición que es 'el maestro', se pueda tener un vínculo en el sentido tradicional de la formación integral. La educación virtual supone que la vinculación principal es entre un aprendiz que construye en su mente y el show de un ambiente educativo donde (se simula) que el conocimiento realmente está. Digo se simula, porque es el saber de una información, no un conocimiento real, experiencial. ¿Hay todavía vínculo si tenemos de un lado un trabajo relativamente autista de construcciones imaginarias, y del otro información, algo muerto con lo que no es posible comunicarse, en un sentido interpersonal pleno? El confort que trae a los maestros la reducción de la tarea formativa a la facilitación de esta tarea cerebral dudo de que contribuya a la superación del malestar docente, aunque reconozco que cada día más hay gente, no sólo maestros, que gustan de una comunicación impersonal, sin contacto, más bien imaginaria. La intensidad emocional del trabajo del Magisterio en las comunidades es incomparable. La educación virtual, como arte *cool*, lo inscribe en la trama de encubrimiento a la que aludió *The Matrix*, es decir, lo enajena en la actualidad de "acontecimientos" informacionales fugaces, relativamente vaciados de significado existencial. ¿Transfigura al maestro en un espectro más en el show?

* * *

Hay que preguntarse seriamente en qué se ha convertido lo real merced a esta inflación de los simulacros en el capitalismo contemporáneo. Analizaremos esto más adelante. Apuntemos por ahora que se trata de un desarrollo insostenible, de una utopía que no se inscribe ya en el orden de lo posible. La realidad es un objeto perdido que no se puede encontrar a través del sueño. La realidad que hemos reprimido y sofocado ya ha dado nacimiento a una tragedia real: el ecocidio.

En lo que respecta al arte contemporáneo de la educación, uno de los polos creativos reintroduce sin complejos en la obra educativa lo "extracurricular".²³ En este sentido tiende nuevos vínculos con las personas concretas y con el mundo real, trayendo al mundo de la educación los contenidos del contexto histórico, social y ambiental, se junta con las cuestiones vitales fundamentales y el cotidiano, con la inmediatez de la existencia, y renuncia y deconstruye la trama de encubrimiento y la enajenación, volviendo hacia la vida real.

* * *

La experiencia artística de la educación con lo real puede sacar a la luz los traumas presentes en las sociedades, a través del análisis de las relaciones de estrato socioeconómico y cultural de pertenencia, de género y étnicas, por poner algunos ejemplos. Su punto de partida es una especie de dispositivo fotográfico para analizar situaciones de hecho. Este es un aspecto común, por ejemplo, entre la educación popular y el *pop art*. ¿Hay en la educación popular un semejante

²³ No me refiero aquí a las "actividades extracurriculares" que constituyen el currículo añadido al currículo impuesto masificado en la escuela formal. Me refiero a la inclusión en diseños curriculares alternativos de aquello a lo que el currículo formal no considera educación.

realismo surrealizante, alguna vez referido a la utopía socialista, o la misma teatralidad retórica que se escandaliza con el desperdicio y se deleita en la hiperrealidad de la crueldad de la vida humana? Como en la estética *trash*, tanto en la educación popular, en los grupos de reflexión/acción, y en parte de la educación de adultos para el cambio personal que hacen las terapias, parece haber una opción estética por el fragmento-inmundicia que muestra la porquería del estilo de vida capitalista contemporáneo.²⁴

* * *

Estos ejemplos traen a la luz que en el Magisterio contemporáneo no hay unanimidad respecto a la estética de la verdad ni a la validez y referencialidad de lo que la educación re-presenta. Analicemos ambos problemas.

La polémica respecto de la estética de la verdad que dividió al Magisterio en el origen del arte oficial estatal de la educación pública, fue entre la fe y la razón.²⁵ Hoy día es una cuestión casi zanjada, salvo los roces entre evolucionistas y creacionistas, y otros detalles menores. El acuerdo mayoritario parece ser que la educación formal se sostiene en las ciencias de la educación, se produce y regula técnicamente, y divulga la verdad científica, o una aproximación desde la ciencia a las cuestiones humanísticas. Sin embargo ese acuerdo está roto. Las críticas más conocidas a dicha postura “cientificista” son de tipo epistemológico, antropológico-cultural o ético y las ha hecho la pedagogía crítica. Con todo, en el fondo estos discursos todavía invitan a seguir divulgando la ciencia introduciendo algunas enmiendas.

Pero hay críticas todavía más fuertes; en parte pueden resumirse en estos enunciados:

1. Dado que lo que la educación debe considerar conocimiento es la experiencia fenoménica del fenómeno, ser educado es saber contactar la realidad más acá de las palabras. Tener conocimiento es haber existencialmente experimentado. En este sentido el arte del Magisterio “formal” no transmite conocimiento sino que más bien produce ignorancia de la vida real, “inicia” a un blablablá frustrante, ebrio e irresponsable, y sobre todo comete una omisión ética al ignorar el carácter estético de la cosmovisión de la que participa, y

²⁴ Sin embargo, en la obra de las terapias prácticamente en ninguno de los modelos se relaciona este trabajo sobre el fragmento-inmundicia del sujeto con la situación social y ambiental. En este sentido, aunque traen a la verdad algo generalmente ocultado, contribuyen al encubrimiento del estado del mundo, llegando incluso a la culpabilización del sujeto, como si fuera éste la causa única del problema. La psicología occidental, aunque va extendiendo sus fundamentos bioenergéticos y bioquímicos, todavía carece de bases para incluir la complejidad de los fundamentos sociales y ambientales no tomados en cuenta.

²⁵ La cuestión conceptual entre la educación fundamentada en la verdad de la fe o en la verdad científica estaba cargada de consecuencias especialmente en relación con la moral, el orden político y la economía. Puede verse como un epifenómeno de una relación antagonica entre grupos, entre los sectores sociales afiliados a las Iglesias, incluyendo la positivista, por un lado, y a los movimientos liberales progresistas que veían en la industrialización y la ciencia un avance civilizatorio. También puede verse como un epifenómeno de la transición de la sociedad feudal basada en la fe a los distintos estratos superpuestos del capitalismo en la región.

²⁶ Quien más fuerte ha planteado en la historia de la pedagogía y del arte educativo es Jiddu Krishnamurti. Esta posición

con ello la posibilidad de un cambio cualitativo que permita un cambio sustentable, es decir, apoyado en la realidad.²⁶

2. Lo que la educación debe considerar conocimiento es el de las realidades históricas, sociales y ambientales dadas en un contexto determinado. Sólo este conocimiento que la educación formal omite y aplasta permite el fortalecimiento del sujeto para la toma de decisiones sobre su propia vida. Debe la educación abrirse a los saberes locales y de las distintas culturas, fortaleciéndolos.²⁷
3. La educación debería considerar integrar el autoconocimiento más que predicar valores o idealizaciones acerca del sujeto. La idealización moral y cívica del arte del Magisterio formal se ve como un encubrimiento que oculta la verdad del sujeto y en este sentido limita la posibilidad de un conocimiento transformativo.²⁸

De modo que no hay consenso sobre qué es la verdad que el arte educativo ha de incluir en su obra. Esto va unido al cuestionamiento sobre la validez y referencialidad de lo que la educación misma re-presenta. Repensar la representación del arte educativo descubre que la enseñanza (que el arte formal supone terminada, y por ello puede dar un giro hacia el aprendizaje) no está determinada naturalmente, ni es fija, sino que es una construcción históricamente condicionada, convencional, social y sujeta a la apertura filosófica en la reconsideración de qué debe ser presentado, enseñado, o señalado como verdad en un proceso formativo.

* * *

Veamos ejemplos. Para crear concientización, cuando no cae en un sociologismo tosco, un realismo populista o una prédica grosera de profecías o veredictos ideológicos, lo que la educación busca es suspender la representación educativa de la cultura hegemónica en la fase actual del capitalismo y en su lugar presentar lo que ocurre. La obra educativa no se preocupa por qué es la teoría educativa, su método y sus posibilidades, sino que se concentra en qué hacer con ello. La pedagogía deja de ser la meta, lo que se representa en la acción educativa, la instrucción ha de ser puesta en escena, y se vuelve un ejercicio simbólico paralelo a la práctica y al servicio de la misma. El lenguaje educativo, sus técnicas expresivas y sus estrategias de producción se subsumen en función del sujeto, toman la forma de una intervención que trae a la luz un aspecto a los efectos de incidir en la práctica social.²⁹

es respaldada tanto por científicos como David Bohm o Fridjorn Capra, como por tradiciones espirituales o religiosas entradas en la conversación con el auge del budismo y del chamanismo en América Latina. En el CREFAL de hoy esta posición es sostenida por Nuria Torres.

²⁷ Ésta es, por ejemplo, la posición de la Escuela de Pátzcuaro, y en el CREFAL de hoy, la de Hugo Zemelman, Estela Quintar, João Francisco de Souza, Mercedes Ruiz o Rosa María Torres. La investigación de Mercedes de Agüero que rescata el saber y el aprendizaje matemático práctico de albañiles analfabetos es otro aporte importante en el mismo sentido.

²⁸ En el CREFAL de hoy éste es un aporte principalmente de Raúl Valdés. Hago estas referencias al CREFAL porque la sistematización de las críticas a la estética de la verdad en el arte educativo contemporáneo las he aprendido en el diálogo pedagógico aquí creado.

²⁹ Esto es común hoy en la investigación cualitativa que suele recurrir a observaciones etnográficas. Un ejemplo notable es la obra educativa de Salvador Acevedo en el Museo Mexicano de San Francisco. Se le entregaron cámaras fotográficas a niños migrantes latinos marginados. Estas obras fueron expuestas por el Museo en el espacio público de los sitios en los que paran los ómnibuses. El documentalismo etnográfico que como experiencia pedagógica impulsó el Museo, es un caso más de otras utilidades de recursos para las narraciones subjetivas y a veces autobiográficas. La intervención del espacio urbano es

Otro ejemplo es el del arte educativo orientado al análisis de la micropolítica intersubjetiva en la exploración del sí mismo.³⁰ A veces, como en los enfoques de las terapias gúestálticas o de los grupos de desarrollo humano, lo representado puede ser un conocimiento sapiencial. En el mejor de los casos lo que la educación representa es la experiencia personal del sujeto, consiste en la exposición y elaboración de esta experiencia.³¹

En el caso de la educación fundamental o para la vida, lo representado es el cotidiano: cómo hacer una mejor mermelada, cómo comer más sano o armonizar el ambiente del hogar, qué hacer si me enoja, cómo bordaban las abuelas... Este situacionismo que vuelve a presentar en el escenario educativo el mundo de la vida fue en la Escuela de Pátzcuaro un activismo a favor de otra educación pública. Hoy día aparece minimizado, salvo en el campo de la educación para el consumo que impulsa el capitalismo, o quizás disperso, pero tiene un contenido político muy fuerte.³²

El sector del arte dedicado a la educación étnica que busca rescatar las raíces o las trayectorias en el caso del trabajo educativo con migrantes, es otro ejemplo en el cual lo representado cambia de contenido respecto del arte educativo tradicional formal. La educación ambiental latinoamericana, al poner en entredicho aspectos del contexto sobre todo urbano, al reafirmar los saberes populares de los campesinos o al volver a la naturaleza, por ejemplo a través del ecoturismo, también ilustran este giro.

Y así podríamos seguir hasta los bordes del *happening*, el *land art*, el *body art* y el *performance* que están de hecho en una frontera que ya no se puede distinguir con el arte de la educación.³³

obviamente una enseñanza que intenta provocar un cambio práctico, pero no se presenta a la manera de la educación formal como una moraleja que representa una idea contenida.

³⁰ Lo personal ha sido encubrado a lo político por el movimiento de las mujeres, los homosexuales, los artistas y los psicoterapeutas. Los análisis de Foucault habían traído a luz la microfísica del poder mostrando cómo lo político se refleja en la relación del sujeto consigo mismo. Una sombra de algunos de estos movimientos del arte educativo contemporáneo es que, procediendo —opino que— ingenuamente, muchas veces suponen que el cambio del mundo vendrá automáticamente si cambia el individuo.

³¹ En el caso de la poética del psicoanálisis, una expresión de Rosario Herrera, aunque el psicoanálisis en sentido estricto no puede considerarse educación, lo que es representado no es un contenido sapiencial “divulgado” en la interpretación, sino la representación del hiato en la narrativa del sujeto, producida por el corte dado por el analista sobre el lapsus. En ese abismamiento se produce aprendizaje.

³² La obra iniciada en Río de Janeiro, en el Espaço Coringa, por Regina Névez llamada *arte no cotidiano*, enseña a los niños a utilizar sus espacios cotidianos en la casa, en la escuela, en los lugares recreativos, como una oportunidad de vivir la propia vida como una creación artística. Esta apropiación del espacio vital sabe como su propiedad la propia creación. Al apropiarse del espacio el sujeto no sólo encuentra un lugar para sí, sino también la vida que está ahí. Extendida una obra educativa como esta, evidentemente es una práctica de Magisterio que transforma los referentes mentales que sostienen por ejemplo la idea de propiedad privada y de consumo que promueve el capitalismo, y sin la cual deja de existir.

³³ No sólo el arte acción puede leerse fácilmente como educación en este sentido contemporáneo del término, sino que los artistas han creado independientemente del Magisterio formal su propia educación, es decir, se comienzan a constituir como Magisterio. El *body art* tiene como paralelo *la nueva educación del cuerpo* que han introducido algunos bailarines, coreógrafos y profesionales de la salud. Destaco entre las que conozco la obra impresionante de una de las más grandes pedagogas latinoamericanas, Graciela Figueroa, en el Espacio de Desarrollo Armónico en Montevideo, y vinculada a ésta, el

4. LA ESTÉTICA DE LAS EDUCACIONES QUE PROMUEVEN UNA INMERSIÓN EN LO VIRTUAL

En la práctica artística contemporánea la más extensa expresión de obra educativa sumida en la virtualidad es la educación pública. La actual educación pública se fundamenta en una deducción basada en suposiciones: la globalización capitalista es un proyecto viable y deseable, y constituye (profecía) nuestro destino común. Este sector del Magisterio, o al menos su dirigencia, supone que no habrá salto cualitativo en la historia, o construcción social de futuros alternativos; que la práctica económica y política de sus “exalumnos” no contribuye al efecto invernadero, y que éste será detenido a tiempo por virtud de la ciencia y la tecnología; que no habrá guerra destructora, catástrofe ecológica, agotamiento de los recursos o impactos demoledores para el capitalismo basados en su propio y próximo giro apoyado en la nanotecnología, la biología y la bioquímica en el marco de lo industria genética...³⁴

La educación pública contemporánea se basa, no ya en la razón, sino en la fe. Cae, como la religión, en una estética de lo virtual.

Otro sector de la práctica artística de la educación que trabaja desde la virtualidad es el de las obras educativas destinadas a promover lo que pudiera llegar a ser real, aunque aún no lo sea. La educación que promueve “no lo contrario de lo real, sino lo contrario de lo actual” (Marchan, 2006). Así suele trabajar un sector del Magisterio que ha creado la educación popular, (artistas de la educación que en su tiempo llegaron a ser verdaderos *hackers* del *statu quo* y que hoy se emplean como burocracia del Estado, en proyectos sociales generalmente compatibles con la globalización). Mucha de la producción en el marco de los Foros Sociales Mundiales, y de la conversación sobre “otra educación es posible”, mucho de la obra de las ONG que están enfocadas a sostener la esperanza, un recurso político para la dominación del pueblo (se crea esperanza para crear poder, y a la ilusión le sigue la desilusión) se mueven en la concepción de otros mundos posibles, es decir, en el mundo de lo posible... un *virtual scape*.

El Magisterio formal resiste el giro hacia la educación basada en tecnología, porque sabe que la computadora puede reducirlo como sujeto social³⁵ y próximamente sustituirlo. De todos modos este giro ya ocurrió. El arte educativo contemporáneo ya tiene entre sus expresiones aquellas que no

trabajo a partir del cuerpo de Gustavo Barone con mujeres encarceladas. Otro ejemplo es el de María Dela Palcos en Buenos Aires, Alicia Zappi en Ciudad de México y el movimiento internacional llamado Río Abierto.

³⁴ Por poner algunos ejemplos de riesgos que enfrenta la profecía, por no nombrar el más connotado: el aumento de la inseguridad, con su correspondiente impacto sobre la democracia y sobre el propio Estado (es decir sobre las bases económico-políticas de la burocracia educativa).

³⁵ Como está ocurriendo en Cuba con las innovaciones en la enseñanza secundaria.

³⁶ CREFAL y los otros Organismos Internacionales tienen sitios de aprendizaje virtual y todas las universidades parecen estar construyendo uno. Hay incluso escuelas sin paredes... Es decir, no son localizables en un lugar, sino que constituyen un

ocurren en las escuelas ni en los espacios reales sino en la *virtual reality*.³⁶

No puedo negar que miro este giro con preocupación pedagógica: se trata de obras educativas constituidas por *ilusiones*. Implican la inmersión en un “mundo” que está ahí pero que no existe. Al extrañamiento, a la cooptación mental que ejercen los medios de educación llamados medios de comunicación social, se suma ahora la posibilidad de la normalización para todos de una educación a distancia. Veo los jóvenes concentrados en *Internet* o en los videojuegos como gente que parece que estuviera viviendo en un medio ambiente virtual.³⁷ La comunicación humana —multidimensional— reducida al *chat*, me parece un síntoma unido a una enorme soledad, a un aislamiento que el capitalismo necesita producir para sostenerse, pero cuyo costo existencial es enorme. Las decisiones que uno parece tomar con el *mouse* en la mano, hasta los foros que tanto dicen cuidar los creadores de la educación a distancia,³⁸ todo parece subsumir a la realidad virtual interactiva la comunicación humana.

La educación a distancia no sólo se sirve de ese medio, más bien lo sirve como su fin, porque representa la iniciación a esa impermeabilización existencial. Este es un problema pedagógico que los creadores de la educación a distancia no pueden ignorar.

* * *

Sumergidos en un mundo de reglas numéricas o algoritmos, de narrativas digitales y efectos analógicos ¿el aprendizaje no lleva a un estallido de los referentes reales? ¿Sus procesos personales y comunitarios, ambientales e inconscientes, no quedan distraídos en una procesualidad reducida a la permutación de los signos? ¿Su arte, en este sentido, no puede quedar al borde del de la industria del *entertainment*?

La educación a distancia, como estrategia de simulación, lo que produce es un entre-tenimiento de información en una red. Los puntos de la red son interfases interactivas en contacto con seres humanos. Cada punto —o relación sujeto/máquina— queda activado por la capacidad de la estructura para manipular su pensamiento y convertirlo (transformarlo) en figuras, objetos o sucesos virtuales.³⁹

La idea de entre-tenimiento queda reforzada por el carácter temporal de ese “mundo”, un océano de información en el que se trabaja con conjeturas mentales, pero no con objetos reales, es decir, con procesos que se simulan como si fueran objetos. En otras palabras: el objeto de ese tiempo es estar ahí en eso. El depósito parece ser la conciencia—así puesta en ese modo de estar, aunque en realidad es la vida entre-tenida en la ficción. Una dosis puede formar parte de un proyecto educativo, pero no puede la educación convertirse en eso.⁴⁰

conjunto de desplazamientos, temporales y en el espacio abstracto de los símbolos. En muchos casos la sociedad contemporánea toma esto a la ligera.

³⁷ Aunque, claro, no es así; viven en la Tierra, un planeta que está siendo destruido por gente que a su vez también parece dormida, o que sabe lo que hace, aunque ha sido formada de una manera muy perversa, cayendo en el cinismo. En fin, esto pone en tela de juicio al arte educativo, en los límites mismos de su legitimidad y de su valor existencial.

³⁸ Recientemente en CREFAL han investigado críticamente y desarrollado tecnología sobre esto Moisés Torres, Alma Gutiérrez y Luis del Muro y el equipo del Departamento de Tecnologías Educativas.

³⁹ Es un desplazamiento de la conciencia hacia su propio enclaustramiento. El constructivismo de objetos virtuales, hechos de recortes, aglutinamientos, formateos... un juego a espaldas de la vida, ideal para ciudades horribles.

* * *

La educación apoyada en los medios año a año crece en la extensión y el poder de sus efectos especiales. Su interactividad parece aproximarnos en el sentido estético de una obra abierta, uno si quiere investiga lo que se le antoje en *Internet*. El aprendiz ya no juega el papel del espectador, sino que se vuelve usuario de la educación y co-creador en la medida en que las decisiones curriculares se lo permitan. Se puede incluso democratizar la toma de decisiones sobre el currículo mismo. Frente al panorama industrial de la fabricación de recursos humanos en la escuela formal, las nuevas tecnologías permiten una producción más personalizada. Sus trayectorias de aprendizaje, más que orientadas al logro de metas sólidas, sigue una estética de la circulación (Marchan, 2006). En su flotación, en la vorágine de su deriva, puede desparramarse y entrelazarse en todos los nodos de un siempre renovado y efímero laberinto. Pero no sale del agasajo de las figuraciones, la fiesta narcótica de la inmersión en la caverna platónica. Esto abre una enorme posibilidad para la manipulación de la óptica de la ciudadanía. Es decir, aumenta las posibilidades del control mental de los sujetos minimizados (Zemelman, 2005), un requerimiento de la nueva fase del capitalismo.

* * *

Que haya una producción sorprendente de nuevos medios “educativos” no quiere decir que haya el mismo avance en su pedagogía. La realidad ficción está cargada de consecuencias sobre la realidad viva.⁴¹ Tengo, entre otras, todas estas dudas sobre el valor estético de lo que se genera a partir de esta polarización reafirmadora y no correctiva de la virtualización de la obra pedagógica (del novicio escuchando el sermón, al alumno mirando el pizarrón y de éste al usuario de un programa de educación virtual mirando la pantalla) que llevó a la formación de “ciudadanos insustentables”.

EPÍLOGO

Estamos ante dos modos de producción de la obra educativa que sólo si uno los concibe como antagónicos y excluyentes comienzan a significar un conflicto y una amenaza. Las nuevas educaciones, a medida que se desarrolle nuestro arte en el nuevo siglo, irán dando seguramente obras híbridas entre las utilidades del polo virtual y las prioritarias bondades del polo real que permite volver a la vida.

74

Hemos expuesto el carácter histórico y estético del Magisterio y su arte, y la que, en nuestra opinión, es su polaridad principal: entre las educaciones que vuelven a lo real y las que inmergen en lo virtual.

Pronto tendremos computadoras para todos y *The Matrix*⁴² se extenderá aún más, reforzada por la

⁴⁰ Al igual que en la obra pedagógica de los talibanes, que consiste en atender la recitación de un texto, hay que observar en la educación a distancia contemporánea el efecto *ebriedad*.

⁴¹ Marchan cita la novela *La caída de las torres* de Samuel Delaney, y el film *Estado de sitio*, de Edward Zwick, obras en las que Nueva York sufre atentados islámicos. ¿Prepara el Magisterio que trabaja en la realidad virtual, por ejemplo el que desarrolla las enseñanzas de Hollywood, un nuevo orden mundial a través de estas programaciones? ¿Tendremos en el futuro masacres, guerras nucleares, mundos desolados, hiperciudades fuera de control, dictaduras globales, implantes neuronales y biónicos, homínidos esclavizados, superpolicías hipertecnologizados, etcétera?

triple marca de la ilusión: la huella de la obra educativa de la escuela formal, la de la obra educativa de los medios de “comunicación” y la de la sociedad de la información. ¿Cómo manejará la gente esta información y cómo la usará en su integración/resistencia a esta nueva fase del capitalismo y del arte educativo? ¿Cómo se irá resolviendo el problema de la soledad humana como aislamiento de la realidad externa, del otro y de sí mismo del sujeto? ¿Qué nuevas revoluciones emergerán? ¿Cómo resolverá el capitalismo la tensión entre su necesidad de desaparecer el Estado a favor de la liberalización global absoluta del comercio y a la vez garantizar la represión de la inseguridad que garantice la propiedad y la legalidad?

¿Cuál será el impacto sobre el arte educativo del efecto invernadero que no sabemos hasta cuándo seguirá creciendo y cuáles serán sus consecuencias? ¿Cómo sobrevivirá el capitalismo si ocurriera una masacre nuclear, o una gran guerra con “armas biológicas”?

¿Cuál será el impacto ético político del remordimiento moral a medida que la población descubra que participando en el capitalismo ha destruido especies y ecosistemas y la catástrofe ecológica salte a la vista ya de maneras más repugnantes y próximas? ¿Acaso el capitalismo logrará a tiempo el giro hacia el desarrollo sustentable? A medida que el capitalismo entre en lo que Grompone llama la “fase cuatro”, y el genoma sea ya suficientemente conocido, la biología molecular sea la base de los negocios, no ya sólo de la agricultura y la producción de enfermedades/medicamentos, sino del orden social mismo... y los seres humanos, inevitablemente, resulten genéticamente regulables ¿qué consecuencias tendrá cada una de estas intervenciones desatadas sin poder prever su impacto, como está ocurriendo con los alimentos transgénicos? ¿Cómo podrá el capitalismo sostener su punto central, su motor, la lógica del crecimiento por el crecimiento una vez que empiecen a agotarse los recursos naturales, comenzando por la próxima alza del precio del petróleo? ¿Cuál será la valoración de los herederos de toda la basura que está generando la planificación de la obsolescencia de los productos para aumentar el consumo y las ganancias?

Una pregunta horrible, al “gusto” de El Arte Contemporáneo del siglo pasado reservo para el final: ¿cómo resolverá el capitalismo el conjunto de problemas que genera el crecimiento demográfico del “tercer mundo”: por la vía probada por la experiencia histórica, es decir, la propagación de guerras y enfermedades, o el recurso directo del genocidio?

Formalmente Grompone ve una solución práctica para el cierre de este mundo:

“Por cierto que la historia nos enseña que al decreto de Lincoln siguió una revolución y que la conversión de Constantino estuvo precedida de tres siglos de persecución de los cristianos. Es razonable esperar una resistencia violenta de los capitalistas. Es seguro que *un decreto*

⁴² Lamento el nombre de la película que sirve como parábola para eso no nombrado, el mundo del blablablá, porque tiene una connotación sexista que se confunde con *Matrix*, unas de las mejores imágenes para referirnos a Gea, Pacha Mama, o Tierra, en fin, al planeta y la vida de la que somos animales naturales, a la naturaleza que sigue siendo nuestra matriz, frente a la ilusión de la *mátrix*.

⁴³ Grompone, 2001, p. 567.

aboliendo el mercado de valores y declarando la libertad de uso de todos los productos genéticos provoque una gran revolución, la revolución final de destrucción del capitalismo”⁴³. Sin embargo, lo que Grompone no dice es que tal decreto (casi) supone un dictador global.

PARA CONCLUIR

La otra vía es que “mutemos”. No que nos organicemos para deshacer el capitalismo, sino que pasemos a otra cosa. Esta es la vía de un salto cuántico en muchas direcciones, mediado por una extensión general del arte de la vida que cada quien aplique a su propia vida y construya en su propia comunidad, medio ambiente, territorio y relaciones. Es la vía de la democratización, de la profundización de la libertad en el sentido de la decisión de un número suficiente de personas de contener la tentación de la relación amo/esclavo y la incorporación creciente a vínculos respetuosos de la dignidad humana. La profundización en el descubrimiento de las interrelaciones que nos unen con los demás seres humanos y seres vivos en los “ecosistemas”. La profundización que también espera Grompone de la fraternidad humana.

¿Cuáles podrían ser las estéticas que permitan una explosión así del arte educativo para facilitar un cambio sustentable hacia estas nuevas calidades?

Manifiesto que la estética de la educación es una conversación pertinente, porque una refundación del arte del Magisterio resulta imprescindible.

BIBLIOGRAFÍA

Fernández Retamar, Roberto (1995). Para el Perfil definitivo del Hombre, Editorial Letras Cubanas, La Habana,.

76

Grompone, Juan. (2001). La danza de Shiva. La construcción del futuro Libro V. La flor de Itapebí, Montevideo.

Gutiérrez Leyton Alma Elena (2005)La comunicación didáctica en los espacios electrónicos de aprendizaje de la educación a distancia . CREFAL; Pátzcuaro, México, http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/publicaciones/ultimas_publicaciones.htm

Hernández Oscaris, Roberto y Vega Jiménez, Elsa. (1999). *Historia de la educación latinoamericana*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana Cuba.

Lerena, Carlos (1983) *Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y la cultura contemporáneas*. Ediciones Akal, Barcelona.

Marchan, Simon *et al.* (2006) *Real/virtual en estética y teoría de las artes*. Paidós Ibérica S.A. Barcelona.

Monclús, Antonio y Sabán, Carmen. (1997). *La escuela global. La educación y la comunicación a lo largo de la historia de la UNESCO*. C.F.E., Ediciones UNESCO, México.

Paz, Octavio. (2004)

“Obras Completas II (1969 1998)”, tomo 12, FCE, México,

Rangel Guerra, Alfonso. (2002). *El pensamiento de Jaime Torres Bodet. Una visión humanista de la educación de adultos*. Pátzcuaro, Michoacán, México, Cátedra Torres Bodet, CREFAL.

Rivas, J. (2001). Derechos humanos y desarrollos humanos en América Latina, notas para una pedagogía de la dignidad, en: *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 23 (1, 2 y 3): 151-175.

http://www.crefal.edu.mx/biblioteca%5Fdigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/rieda/a2001_12/jorge%20rivas.pdf (Consultado 25 de mayo de 2006).

——— (2003) .¿Volver a la educación fundamental?, en: *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, vol. 1, 2, y 3, pp. 27-73; 79-153; 69-145, respectivamente.

http://www.crefal.edu.mx/biblioteca%5Fdigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/rieda/a2003_1/jorge.pdf

——— (2004) .¿Otra educación para todos? Una invitación a una América Latina integrada en dignidad, en: *Revista Decisio*, (9): 3-15.

<http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d9/sab1-1.php?revista=9&saber=1> (Consultado 25 de mayo de 2006).

Rodríguez Espinosa, A. *et al.* (1999). *Vasconcelos. Cuatro semblanzas y una anécdota*. Universidad de Sonora, Instituto Sonorense de la Cultura, Hermosillo, México.