

PARA UN ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA *NEW AGE* Y DE SU PROPUESTA EDUCATIVA

W. R. Daros

Introducción: el concepto de "Nueva Era"

1.- Muchos son los caminos para ir a Dios, ¿pero todos llevan a Él?. San Buenaventura ha descrito uno donde lo místico y lo filosófico armonizan magníficamente, el cual, por otra parte, deseaba hacer inteligible lo que se cree, introduciendo en ello la luz de la razón, lo mismo Tomás de Aquino y tantos otros. En la Época Moderna, lo divino no fue negado; pero sí reucido a la dimensión de la razón humana, a las luces del Iluminismo¹ (la racionalidad de la religión de Locke, la religión dentro de los límites de la razón de Kant, la religión como expresión de la razón histórica en Hegel, la religión como extrapolación antropológica en Feuerbach, la religión de la Humanidad de Comte), lo cual resultó ser peor que una abierta negación, porque distorsionó la idea de Dios y condujo a confusión y engaño.

En nuestra época, así llamada Posmoderna, hacen aparición nuevas propuestas de acercamiento a Dios (confundido ambiguamente con algo divino y confuso), donde, de indicación de San Pablo tiene vigencia: examínadlo todo y retened lo bueno. En este contexto, debemos examinar los fundamentos y la propuesta educativa de la *New Age*. Y con mayor razón aún debemos hacerlo cuando este nuevo movimiento de ideas y de justificación de modos de vida y de creencias, se presenta de una manera atractiva, flexible, como la más adecuada a la sensibilidad reinante. En este contexto, las nuevas propuestas religiosas y educativas se presentan como más adecuadas al hombre actual y hacen caer a las demás como superstición, esto es, lo que aún permanece de la antigua sensibilidad.

La *New Age* (Nueva Era) es un movimiento que, desde el inicio del siglo, incluye una amplia gama de temáticas y de autores. Es difícil establecer un fundador único o una fecha clave para este movimiento que hoy intenta convertirse en un movimiento universal, bajo cuya inspiración se están abriendo numerosas escuelas no solo en Estados Unidos y en Europa. Para algunos, la *New Age* es una nueva religiosidad, abierta a todas las creencias, base de las demás creencias religiosas. Por ello para otros, no es un movimiento religioso, sino solamente un movimiento espiritualista, con una diversa concepción de las funciones de la mente humana; para otros, en fin, más que espiritualista es un movimiento espiritista².

2.- Antes de entrar en detalles indiquemos algunas características generales de los pensadores que se inscriben en este movimiento. Si bien éstos comparten algunas ideas, no constituyen un movimiento dogmático, con un pensamiento cerrado, con autoridades que custodian una ortodoxia intelectual o moral.

El término *Nueva Era* indica una base teosófica común, que los teósofos ven confirmada incluso por la astrología: la humanidad se halla ante una nueva era. "Tras una era violenta y oscura, la de Piscis, estamos entrando en un milenio de amor y de luz, 'la era de Acuario', la época de la 'verdadera revolución espiritual'. Esté o no escrita en los astros, lo cierto es que parece es-

---

¹Cfr. LEOCATA, F. *Del Iluminismo a nuestros días*. Bs. As., Ispa, 1979. BARRIO MAESTRE, J. *Educación en valores: una utopía realista. Algunas precisiones desde la Filosofía de la Educación en Revista Española de Filosofía*, 1997, n. 207, p. 249-278. TOURAIN, A. *Crítica de la modernidad*. Bs. As., F.C.E., 1994.

²Cfr. ALOMÍA, M. *¿Nueva Era o nuevo engaño?* Lima, Theologika, 1994. DARÓS, W. "Lo anticultural y antieducativo de las modernas formas de inmanencia" publicado en I CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN. *Hacia el año 2000. Desafíos y propuestas. Compilación de exposiciones y ponencias*. Libertador San Martín, U.A.P., 1997, p. 101-108. DARÓS, W. R. *Educación y cultura crítica*. Rosario, Ciencia, 1986.

tarse aproximando una era diferente".³

La teósofa Alice A. Bailey escribió, ya en 1953, un libro titulado *La educación en la Nueva Era*, basada en libros tibetanos. En ella aparece una idea compartida por la mayoría de los sostenedores de la Nueva Era: hay que apreciar la ciencia de la época moderna, pero no hay que absolutizarla. Existe un conocimiento más integrador, holístico, intuitivo que capta realidades y valores superiores, espirituales, metafísicos o suprasensoriales. La educación de la Nueva Era debe recuperar estos valores.

"Las conquistas de la ciencia, las conquistas de las naciones y las conquistas de los territorios, indican el método empleado en la era pisciana, con su idealismo, militancia y separatismos en los campos religioso, político y económico. Pero la era de la síntesis, del inclusivismo y de la comprensión, está sobre nosotros, y la nueva educación de la era acuariana debe comenzar a penetrar muy suavemente en el aura humana".⁴

Si retrocedemos en el tiempo, el primero filósofo, luego teósofo y finalmente antropósofo, Rudolf Steiner, a quien tiene presente Alice Bailey, sostenía que el espíritu experimental, propio de la época moderna, nos condujo gradualmente a una civilización "apartada de Dios", cuya tarea fue conducir al espíritu humano hacia el materialismo. El estimaba que era necesario "reunir a los hombres como individuos, para que reconozcan su humanidad común y el Cristo que vive dentro de cada ser humano"⁵. Steiner consideraba que su labor consistía en la inauguración de una nueva era: en ella lo que se había perdido por el materialismo sólo podía reemplazarse por el nuevo conocimiento del misterio, fundamentalmente espiritual, que él había experimentado y transmitía a la humanidad. Con esto Steiner esperaba tener éxito allí donde Madame Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica (Nueva York, 1875), no había tenido éxito: en crear un nuevo movimiento religioso.

A) Hacia los inicios: Vida y filosofía de Rudolf Steiner.

3.- Resulta imposible (dentro de los límites que nos hemos propuesto) desarrollar un sinnúmero de autores y asociaciones que colateralmente se fueron creando bajo la inspiración de estas ideas y otras afines. Por ello nos detendremos brevemente sólo en el pensamiento de autores que marcaron un hito en este proceso que generó la Nueva Era, como pueden ser: R. Steiner, A. Bailey y M. Ferguson; y de ellos mencionaremos lo necesario para hacer comprensible su propuesta educativa.

R. Steiner nació, de familia pobre y católica, en Kraljevec (Hungría, en el límite con Austria) en 1861. La mayor parte de su actividad la ejerció en Alemania, Austria y Suiza, donde falleció en 1925. Después del bachillerato estudió matemáticas y ciencias naturales en la Escuela Técnica Superior de Viena (pues sus padres querían que se convirtiese en un ingeniero ferroviario) y asistía como oyente a las facultades de Filosofía, Literatura, Psicología y Medicina. Steiner era un autodidacta natural. Estudió desde joven a Kant, luego a Fichte y Schelling y después los escritos científicos de Goethe, haciéndose cargo en 1889 de la publicación de esos escritos por encargo del Archivo Goethe-Schiller de Weimar. Llegó a doctorarse en Rostock, con la tesis "Una teoría del conocimiento, con especial referencia a las enseñanzas científicas de Fichte" que publicó en 1891. En 1894 publicó su principal obra filosófica "La filosofía de la libertad" donde se advierte la influencia del pensamiento de Fichte. "En el pensar intuitivo el hombre tiene ya una experiencia que es de carácter puramente espiritual. Sobre este mundo de percepción espiritual -afirma en el suplemento a la nueva edición de 1918- tratan un número de obras publicadas por mí después de este libro. Esta *Filosofía de la libertad* es el fundamento filosófico de mis escritos posteriores. Pues en este libro se intenta demostrar que *la experiencia del pensar bien entendida es ya una experiencia espiritual*".⁶

---

³ FERGUSON, M. *La conspiración de acuario. Transformaciones personales y sociales de este fin de siglo*. Bs. As., Troquel, 1991, p. 20.

⁴ BAILEY, A. *La educación en la Nueva Era*. Málaga, Sirio, 1988, p. 21.

⁵ WILSON, C. *Rudolf Steiner. El hombre y su visión*. Barcelona, Urano, 1986, p. 130.

⁶ STEINER, R. *La filosofía de la libertad. Fundamentos de una concepción moderna del mundo. Resultados de una observación introspectiva según el método de las ciencias naturales*. Madrid, Editorial R. Steiner, 1986, p. 227.

4.- De hecho, Steiner comenzó a tener experiencias interiores desde los siete años, según comentó después: percibía el mundo suprasensible como realidad constantemente presente⁷. Esta experiencia encontraba un fuerte apoyo en la filosofía de Johann Fichte. El hombre es conciencia de sí, es el resultado de su actividad autoconsciente.

"Se oye a menudo plantear esta cuestión: ¿'Qué era yo antes de llegar a tener conciencia de mí mismo? La respuesta general a esto es: 'yo no era en absoluto; pues yo no era Yo. El yo es en la medida en que tiene conciencia de sí'."

"Para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El Yo *se pone a sí mismo* y *es* en virtud de este simple poner por sí mismo; e inversamente: el Yo *es*, y *pone* su *ser*, en virtud de su puro ser. Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción... 'Yo soy' es la expresión de una autogénesis, pero también es la única posible".⁸

Estas expresiones *acentuaron el valor filosófico de la intuición sobre el razonamiento, una valoración común a los teósofos, ya expresada por Fichte*. El hombre se capta en una intuición autoconsciente: eso es lo que distingue al hombre en su esencia.

Sobre esta base era posible amar la ciencia, como lo había hecho Goethe, e incluso hacer una epistemología de una ciencia no materialista. Para Steiner, como para Goethe, la Naturaleza es "indumentaria viviente de Dios", ambos -Naturaleza y Dios- en un proceso de constante creación. Esto acercará al pensamiento de Steiner a los modernos *movimientos ecologistas* de respeto casi sagrado por la naturaleza, el hombre y el medio, y a los *movimientos orientalistas* para quienes lo sagrado se halla en nosotros y en la naturaleza.

El mundo espiritual de la Teosofía de R. Steiner

5.- "Para mí, escribe Steiner, el mundo espiritual era una realidad inmediata. Yo veía con absoluta claridad la individualidad espiritual de cada persona"⁹. En este contexto, Steiner se consideraba un filósofo cuya tarea principal consistía en refutar el materialismo. Se interesó, en consecuencia, por estudiar las teorías de los materialistas y socialistas del siglo pasado, pero como para él el espíritu era una realidad, sostenía que los teóricos del socialismo cerraban los ojos a los hechos reales.

A los 28 años, en Munich, Steiner se interesó por un fenómeno que estaba en la última moda intelectual: la *teosofía* o sistema de "sabiduría esotérica" difundido por Madame Blavatsky.

Steiner era un hombre con su propia visión de lo espiritual, por ello no soportaba una religión tradicional o formal, no soportaba a los místicos "porque no eran bastante científicos" e insistían en visiones inefables. No aceptaba la participación de los mediums, pero afirmaba que con los poderes de visión espiritual que poseía había entrado en relación con dos almas después de su muerte terrena. De hecho -como veremos- creía en la reencarnación. Mas él prefería que cada uno hiciese su propia experiencia de lo espiritual. Insistía en que no quería ser aceptado como un artículo de fe; sino que cada uno debía realizar su experiencia y probar lo dicho por él.

En el contexto de este modo de proceder se casó, en Berlín, en 1899, con la viuda (madre de cinco hijos) Ana Eunicke, de quien se separó cuando conoció a la atractiva Marie von Sivers, más afín a sus ideas teosóficas.

6.- Steiner estimaba que cuando el hombre con su fuerte papel activo y volitivo se vuelve sobre sí, se da entonces una *revelación* del espíritu del mundo, bañada en el propio espíritu vital, y desaparece la ilusión del hombre que percibe el mundo a través de los sentidos.

En 1900 fue invitado a dar una conferencia sobre el "Cuento de Hadas" de Goethe, en la loggia de Berlín de la Sociedad Teosófica. A ésta le siguieron otras conferencias. Atacaba al *espiritismo* y sostenía que toda visión sería de la vida debía fundarse en un método científico que aceptase la presencia del espíritu humano (no como en la concepción positivista, estrecha y ma-

---

⁷ CARLGREN, F. *Pedagogía Waldorf: Una educación hacia la libertad. Informes del Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf*. Madrid, Editorial Steiner, 1989, p. 26.

⁸ FICHTE, J. *Doctrina de la ciencia*. Bs.As., Aguilar, 1971, p.17 y 16.

⁹ WILSON, C. Op. Cit., p. 48.

terialista, del método científico). La filosofía debía transformarse en *teosofía* mediante la introducción de la idea de Dios, captada por intuición personal.

En 1902 fue hecho Secretario General de la sección alemana de la Sociedad Teosófica. Desde entonces hasta su muerte en 1925, su vida fue una serie continuada de escritos (posee casi 300 obras), viajes y conferencias. En 1911 rompió sus buenas relaciones con la Sociedad Teosófica cuando ésta, bajo la influencia del teósofo inglés Charles Leadbeater, propuso a *Krishnamurti* como la reencarnación del salvador del mundo en el siglo XX.

El pasaje a la Antroposofía: los avatares del hombre.

7.- En 1913, Steiner fundó la Sociedad Antroposófica, con muchos seguidores de la antigua Sociedad Teosófica alemana. La Antroposofía se propone -"sobre la base de la seriedad y la exactitud científicas"- ampliar el conocimiento del hombre hasta "los llamados mundos suprasensibles y la comprensión de los enigmas de la existencia, los que ante todo se refieren a los anhelos más profundos del alma humana, esto es, al deseo de investigar lo eterno del alma humana y su relación con *los fundamentos divino-espirituales* de la existencia"¹⁰. El antropósofo desconfía tanto de los místicos que se entregan frecuentemente a las ilusiones como de los científicos que no reconocen los límites de las ciencias naturales. La antroposofía no apela a una revelación -Steiner no es un profeta- sino "a las fuerzas del alma que en ella están latentes en la existencia común, o mejor dicho, de las cuales el hombre no es consciente", para desarrollarlas mediante la meditación y la intuición.¹¹

Así, pues, al buscar los fundamentos del ser del hombre, de la sociedad y de la educación no podemos prescindir de informarnos sobre esta corriente de pensamiento, que influye sobre numerosas personas en la actualidad, que sirve de ideario para muchas escuelas, presentándose como una nueva fuente de conocimiento, aunque quizás no sea del agrado de la mentalidad científica moderna o de quienes abrevan en otras fuentes de revelación.

Veamos, pues, ahora algo de la *cosmogonía teosófica* de Madame Blavatsky y luego la de Steiner.

La aristócrata rusa Madame Blavatsky (nacida en 1831) excluía el dogma de visión religiosa del mundo pero incluía una doctrina que ella expresó en sus libros especialmente en *La doctrina secreta*, en buena parte copia de textos tibetanos e ideas hinduístas.¹²

Blavatsky expone el origen de la raza humana afirmando que al inicio había una gran noche, la noche de Brahma. Luego hubo un alba cósmico en el que las vibraciones se dividieron en siete rayos que se convirtieron en seres inteligentes. De una materia cósmica difusa, se fue haciendo un remolino y una nebulosa. La tierra es una condensación de ella y debe pasar a través de siete períodos o círculos. Ahora estamos en el cuarto, en el cual se solidificó la tierra.

En la tierra surge la raza humana que debe a su vez pasar por siete ciclos. La primera raza fue puramente espiritual, sin lugar identificable. La segunda, que todavía carecía de cuerpo, sobrevolaba el polo norte cuando éste era una región tropical. En la tercera raza surge la procreación y hace unos 18 millones de años, seres espirituales sintieron el deseo de experimentar la existencia terrenal y descendieron al plano físico. Esto fue una *caída*. Habitaron Lemuria, en el Pacífico. Una parte de ella formó Australia y el resto se hundió en el Océano.

La cuarta raza la constituyeron los atlantes, gigantes que construyeron las pirámides, habitantes de la Atlántida, hoy también sumergida.

Nuestra raza es la quinta. Se inició en el norte de Asia; se divide en siete sub-razas de las que somos la quinta. Estamos más atrapados que las anteriores en la materia. Pero ha comenzado a surgir la sexta que nos reemplazará: ésta será más etérea y la séptima totalmente espiritual.

8.- Steiner insistió siempre que lo que él enseñaba surgía de su propia experiencia personal y de su conocimiento directo. Estaba convencido de que lo que él afirmaba era científico; pero - adviértase bien- la ciencia debía reconocer el valor de la introspección y de la intuición. Sostenía

---

¹⁰ STEINER, R. *Los fundamentos de la Antroposofía*. Bs.As., Epidauro, 1991, p. 3. Cfr. STEINER, R. *La formación de la Comunidad Antroposófica*. Bs.As., Epidauro, 1986.

¹¹ SSTEINER, R. *Los fundamentos de la Antroposofía*. Op.Cit., p. 9.

¹² STORM, R. *En busca del paraíso en la tierra. Cuando las utopías acaban en cultos y sectas*. Bs.As., Planeta, 1992, p. 13.

con Goethe que "el alma humana encuentra la verdad por otras vías que no por las de la discusión"; y con Fichte, que "esta ciencia presupone un nuevo órgano de sentido interior, por el cual se revela un mundo nuevo, que no existe para el hombre corriente"¹³. Según Steiner, todos los hombres poseen la capacidad o sentido interno, pero en la mayoría *se halla dormido* y requiere de *voluntad y ejercicio* para apoderarse de él.

En 1904 comenzó a publicar la revista *Lucifer-Gnosis* y en ella *Los discos akásicos* (luego llamada *Memoria Cósmica*).

Según Steiner, la tierra ha sufrido tres reencarnaciones: Viejo Saturno, Viejo Sol y Vieja Luna. Viejo Saturno estaba habitado por creaturas etéreas, superiores al hombre, llamadas "jerarquías", encargadas de dirigir el proceso evolucionista posterior. Allí comenzó a formarse el cuerpo físico del hombre. Estos hombres fecundados con la semilla de las jerarquías espirituales dieron nuevo impulso a la evolución y surgió el Viejo Sol. El hombre adquirió un segundo cuerpo, el 'etérico', y llegó en su evolución hasta el estado de planta. En la Vieja Luna, el hombre fue dotado de un 'cuerpo astral' (el que en nuestros sueños abandona el cuerpo físico) y tiene experiencias extracorporales.

Finalmente el hombre renació en la tierra actual. Su cuerpo era como una nube de vapor. En las dos primeras épocas de nuestra tierra actual, el hombre ha sido etéreo. La tercera fue la de los lemurianos: se comunicaban telepáticamente. Podían aumentar a voluntad la fuerza de sus brazos y levantar así enormes pesos. Estaban en contacto directo, intuitivo con la sabiduría divina. La luna se separó de la tierra y los cuerpos de los hombres se condensaron con mayor rapidez, quedando sometidos a fuerzas hostiles (jerarquías luciferinas). Los luciferinos y los arimánicos se revelaron contra la voluntad divina.

Ya en la época lemuriana entró el miedo, la enfermedad y la muerte, luego vino el deseo de rebelión y el egoísmo. En la época atlántica, los cuerpos se solidificaron aún más: los hombres tenían memoria, pero no razonaban. Desarrollaron la búsqueda del poder. Se hicieron esclavos de la materia. La Atlántida se hundió hace solo diez mil años.

Nuestra época.

9.- Nuestra época es la quinta, post-atlántica. Somos la quinta subraza de esta época. La primera fue hindú (empezó en el 7227 a.C). Consideraba que el mundo material era ilusión ('maya') y le volvió las espaldas. La segunda fue persa (5067 a 2907 a.C.); veía la vida como una lucha entre el bien y el mal (Ormuz y Arimán). La raza de los egipcios y caldeos descubrió la astrología y aceptó el valor de la materia. La cuarta raza, la romana comienza con la fundación de Roma en el 747 a. C. Hicieron del mundo material la única realidad y adoraron a sus emperadores. A punto de ser derrotados por el mal, la jerarquía llamada *Cristo* descendió al cuerpo de Jesús de Nazaret, en los últimos tres años de su vida y modificó el estado de la batalla. Cristo, como las demás jerarquías, estuvo presente desde el inicio ayudando a la evolución de la humanidad, pero se encarnó para iniciar una nueva etapa de la evolución: etapa en que el yo se hizo consciente de sus propias elecciones. Esta etapa del yo o del alma intelectual terminó en el 1413. Comenzó entonces la quinta raza, la del alma consciente, en la que todavía vivimos. Es la edad de los rosacruces. El espíritu experimentalista los apartó de lo divino. Cada época tiene su espíritu: esta época es guiada por arcángel Gabriel que conduce al espíritu humano al materialismo. En 1879 (Steiner va de su pueblo a Viena) Gabriel cedió el lugar a Miguel que se propone reunir a todos los hombres para que conozcan su humanidad común: el Cristo -lo divino- que vive en cada ser humano. Steiner estimaba que él debía proclamar esta Nueva Era, creando un nuevo movimiento espiritual. Todas las religiones anteriores no eran más que diferentes enfoques de la Verdad. La Verdad, captada intuitivamente en la conciencia, es la Verdad más elevada. En esta Nueva Era, el hombre está adquiriendo o desarrollando la capacidad de *visualizar* el pasado.¹⁴

---

¹³ STEINER, R. *Teosofía*. Bs.As., Dédalo, 1988, p. 10 y 11.

¹⁴ El hombre se hace vidente, pero no por ello es siempre verídico. Es necesario que cada uno verifique estas experiencias con la meditación e introspección. De hecho Steiner hizo afirmaciones sobre el pasado históricamente poco probables: Sobre Alejandro, el rey Arturo, Karl Marx (guerrero francés que saqueaba las tierras de sus vecinos en la vida anterior y luego saqueado el mismo, padeció lo que era la injusticia), Nietzsche (reencarnación de un monje franciscano que castigó su cuerpo hasta el punto que en la nueva vida no deseaba, con gran pesimismo, permanecer en su cuerpo).

10.- ¿Cómo concibe Steiner el *ser del hombre* y el *ser de la sociedad*? De ello, en efecto, dependerá su concepción de la educación.

El *hombre*, la *naturaleza humana*, consta de "tres aspectos en su ser": cuerpo, alma y espíritu.

"Por *cuerpo* entendemos aquí aquello por medio del cual se manifiestan al hombre los objetos que le rodean...Con la palabra *alma* queremos indicar aquello por medio de lo cual el hombre relaciona los objetos con su propia existencia, y experimenta por ello agrado y desagrado, placer y disgusto, alegría y dolor. Por *espíritu* entendemos lo que se revela en el hombre, cuando contempla los objetos, según la expresión de Goethe, 'como un ser casi divino'."¹⁵

El hombre es un habitante de estos tres mundos. El cuerpo posibilita la percepción del mundo; el alma la memoria y la elaboración del propio mundo; y el espíritu hace posible la revelación mediante la intuición.

Pero no solo existe el cuerpo *físico* (cuyos elementos compartimos con el mundo natural); sino también el *etéreo*, esto es el cuerpo vitalizado o cuerpo vital. Las plantas y animales en cuanto viven poseen este cuerpo etéreo. Es el que preserva al cuerpo físico de su desintegración. "Para ver el cuerpo etéreo, para percibirlo en otro ser, es indispensable haber despertado el *órgano de la visión espiritual*"¹⁶. Sin este órgano se podrá admitirlo solamente por razones de lógica. Quien posee esta visión puede también ver el *aura humana*, o sea, las manifestaciones coloreadas que irradian los diversos cuerpos de diferentes hombres.

En realidad, Steiner llama cuerpo no a un contenido material, sino a una *forma de ser*. Todo lo que toma forma (física, anímica, espiritual) se llama cuerpo. Al cesar la forma con la muerte, lo que resta se disuelve en lo físico y lo etérico "en el mundo vital".

Como ya lo sostenía Platón, Steiner afirma que "al concebir una verdad, el alma se adueña de algo que lleva en sí su propio valor y este valor no desaparece con el sentimiento del alma, como que no nació de él. Lo que realmente es una verdad no nace ni muere, tiene una existencia que no puede abolirse... Por el hecho de que aspiramos a ella, tenemos que reconocer la *independencia de su ser*"¹⁷. En el espíritu viven los *arquetipos* (las entidades de los pensamientos y los pensamientos como entidades en sí mismas) en el sentido que ya lo sostuvieron los pitagóricos y los platónicos.

El hombre, dando vida en su interioridad a la verdad y a lo verdaderamente bueno, se eleva: entonces "el Espíritu Eterno resplandece en esta alma y le enciende una luz imperecedera". Esa alma puede llamarse ahora *alma consciente*.

El hombre es esencialmente hombre cuando es *autoconsciente*: entonces se advierte como un *yo*, como un *ser independiente*, separado de todo lo demás. En el yo vive el espíritu; éste lo forja desde lo interno hacia lo externo y lo hace eterno. "Por el hecho de que la Verdad eterna sea así individualizada y se reúna con el yo en una entidad, el mismo yo adquiere la eternidad".¹⁸

Por cierto que Steiner no se cansa de hacer divisiones y más divisiones para mencionar las relaciones del cuerpo y del alma con el espíritu (cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, yo, Seidad espiritual, Espíritu vital, Hombre-espíritu). Importa sin embargo tener presente que la manifestación de lo espiritual en el hombre es llamada por Steiner *intuición*.

En la intuición se manifiesta lo divino, pero no es una revelación que se dona gratuitamente al hombre. Lo divino es alcanzado por el hábito de una buena reflexión y por una "práctica íntima de la vida del pensamiento"¹⁹. Sólo así se llega a ser vidente. No recibe entonces la Luz del conocimiento desde afuera, sino que "él mismo se encuentra en el centro del manantial de esta Luz" y le queda al vidente un solo propósito: "ser la representación consciente de lo Eterno".

La reencarnación.

---

¹⁵ STEINER, R. *Teosofía*. Op. cit., p. 18.

¹⁶ Idem, p. 29. Cfr. STEINER, R. *El nacimiento de Cristo en el alma*. Bs.As., Epidauro, 1987.

¹⁷ STEINER, R. *Teosofía*. Op. cit., p. 34.

¹⁸ Idem, p. 39.

¹⁹ Idem, p. 131 y 143.

11.- Steiner admite la idea de *reencarnación*. El espíritu del hombre lleva dentro de sí dos cosas: las leyes eternas de lo verdadero y lo bueno y "el recuerdo de las experiencias del pasado". El hombre cambia el cuerpo físico, pero el cuerpo vital (la vitalización) es una repetición del que tuvo anteriormente y lo hereda. Por la forma física, el hombre constituye una sola especie, pero por la forma espiritual cada hombre constituye por sí mismo una especie. El alma está sujeta al destino que ella misma ha creado (*karma*). La perfección del hombre se halla en acercarse al espíritu y tanto menos perfecto será quien satisfaga las inclinaciones del alma con las funciones del cuerpo.²⁰

El alma, después de la muerte, queda adherida a sus deseos. Sufre agudas penas por la falta de placer, al haber perdido el órgano corpóreo. El *alma se liberará* cuando haya destruido todo deseo corporal e incluso la "ilusión del yo". El alma aprende a no considerar la corporeidad como parte esencial; ha sido curada y purificada de sus tendencias; se libera del mundo físico; ha renunciado a sí misma "y está pronta a fundirse plena de simpatía con el mundo anímico universal".²¹

La liberación o salvación definitiva consiste en conocer que "todo lo que se extiende ante ti, en torno de ti, ha sido tú mismo". Consiste en admitir que todo es divino y cada uno de nosotros formamos parte de él sin habernos dado cuenta.

"El hombre adquiere en esta morada cada vez más la conciencia de pertenecer a su verdadera entidad, al mundo espiritual. El se ve a sí mismo como espíritu entre espíritus, como parte de los espíritus primordiales; y oye en sí mismo las palabras del Espíritu Primordial, 'Yo soy el espíritu Primordial'. La sabiduría vedanta se expresa así: 'Yo soy Brahman', esto es, pertenezco como miembro a aquel Ser Primordial del que provienen todos los seres".²²

Según Steiner, sin embargo, no hay que confundir la *unificación* con lo eterno, con la *aniquilación*. "No tiene lugar el sometimiento de la personalidad, sino el más elevado perfeccionamiento de ella". Como círculos que se superponen pero que cada cual guarda la tonalidad de color propia, ninguno pierde la plenitud de sus propias fuerzas.

Las escuelas de R. Steiner.

12.- En este contexto ¿cuál es la función de la *educación*? El proceso educativo tiene por fin posibilitar que cada uno desarrolle las fuerzas que al principio habían estado latentes en las profundidades de la organización humana; "desarrollar la fuerza del pensamiento y la fuerza de la voluntad, elevándolas a un grado más alto que por la vida común pueden alcanzar; pues no se puede investigar lo eterno por medio de disposiciones exteriores, sino únicamente a través de un íntimo desarrollo de las fuerzas del alma como tales".²³

De hecho Steiner se encargó con mucho interés de la fundación y seguimiento pedagógico de la escuela Waldorf, fundada en 1919 en Stuttgart, con la ayuda económica del comerciante Emil Molt. En 1980 el movimiento promovido por Steiner contaba con más de 400 escuelas en diversos continentes.

Steiner se propuso crear una escuela popular, de formación general, ya se trate de un futuro trabajador manual o de un intelectual. "Para una escuela así sólo hay una meta: *formación del hombre*".²⁴

Las escuelas Waldorf no quieren impartir una educación dogmática. El mismo Steiner invitaba a sacerdotes y a pastores a encargarse de la enseñanza religiosa de los niños católicos y protestantes, según el deseo de sus padres. El proceso escolar implicaba 12 años. Hasta los 7 años se da importancia al valor de la *imitación* y a la narración de cuentos, luego al valor de la

---

²⁰ STEINER, R. *Reencarnación y karma* Bs.As., Epidauro, 1985. STEINER, R. *Los fundamentos ocultos del Bhagavad Gita*. Bs.As., Antroposófica, 1984.

²¹ STEINER, R. *Teosofía*. Op. cit., p. 86.

²² Idem, p.101.

²³ STEINER, R. *Los fundamentos de la Antroposofía*. Op. cit., p. 8.

²⁴ CARLGREN, F. *Pedagogía Waldorf: una educación hacia la libertad*. Madrid, Editorial R. Steiner, 1989, p. 45.

autoridad moral; con la pubertad adquiere importancia "el instinto de *examinar* y de querer *comprender la existencia*". En la primera infancia se educa para la participación en la vida espiritual y cultural libre (pues en ese período el alma -teosóficamente considerada- está más espontáneamente relacionada con el cuerpo); durante la edad escolar se educa para el respeto de un orden jurídico igualitario; y durante los años juveniles para la aportación a una vida económica verdaderamente social.²⁵

"El intelecto no nace hasta la pubertad y hasta entonces no debemos ejercer sobre él influencia exterior alguna. Que el niño primero acumule en la memoria los tesoros sobre los que ha reflexionado la humanidad; después llegará la hora de penetrar conceptualmente en aquello que primero haya grabado en la memoria".²⁶

Steiner daba especial importancia también al ritmo (euritmia), como medio de aprendizaje, y al dibujo. De hecho los niños aprenden a escribir (dibujando las letras) antes que a leer.

Proponía como consejo una dieta sobria y vegetariana donde se excluyera el alcohol y el tabaco. Estimaba que la salud depende en buena parte de las fuerzas formadoras del alma y con esa inquietud, sus seguidores han creado más de 350 *Centros de Pedagogía Curativa*.²⁷

Bajo la guía de sus ideas pedagógicas, existen 10 *Centros de Formación de Maestros Waldorf* solo en Alemania. Recientemente se ha abierto uno en la provincia de Buenos Aires. Steiner estimaba que el problema básico de la pedagogía y de la didáctica es el maestro: lo que vive el maestro.

13.- La clase principal (cuyo tema dura tres o cuatro semanas) de los primeros cursos implica dos horas matinales y una introducción (de unos 20 minutos) que suele tener la siguiente estructura:

"Se comienza cantando, tocando la flauta y recitando; los ejercicios rítmicos, en los primeros cursos se marcan con palmadas y golpes de pie; se 'cultiva' el caudal lingüístico propio del niño mediante ejercicios de dicción. Luego del repaso de los temas tratados en el día anterior se saca el resumen, la profundización moral, la ley natural extraída de los experimentos realizados en la víspera, el enjuiciamiento emotivo de las figuras históricas vivenciadas el día anterior. De esta concentración en la contemplación retrospectiva surge orgánicamente la continuidad en las exposiciones del maestro, el cual describirá con plasticidad: teniendo en cuenta los temperamentos, provocando la tensión y la relajación, haciendo que los niños se sumerjan en la vivencia. Y acto seguido toca el turno a la acción: en el cuaderno correspondiente al período pedagógico se realizan descripciones, resúmenes, dibujos. La clase termina con narraciones que varían según el curso, y que marcan el carácter de todo un año escolar: cuentos en primero, fábulas y leyendas en segundo, relatos bíblicos en tercero, para seguir en años sucesivos con mitología germánica y celta, mitos y epopeyas de los griegos, etc."²⁸

Para el conocimiento de los niños se utiliza la tipología utilizada por Steiner: los niños pueden poseer temperamentos coléricos (activos y arriesgados), flemáticos (calmos), melancólicos (de tonalidad psicológica triste) y sanguíneos (superficiales). En lo posible se tienen en cuenta dietas y colores adecuados a cada uno de ellos.

14.- Steiner instituyó que se preparara un vez por semana un acto religioso, con participación libre. Deseaba que se fuese *tolerante* con todas las creencias. " *Vivir* es el amor al propio obrar; y *dejar vivir* comprendiendo la voluntad ajena es la máxima fundamental del *hombre libre*."

Desde el *punto de vista social* estimaba que era de gran importancia aprender a convivir en plena conciencia de nuestras profundas diversidades interiores y, por lo tanto, con comprensión recíproca. Veía a la sociedad en forma ternaria, con tres sectores diferentes: el de la vida cultural-espiritual, el sector de la vida económica y el de la vida jurídico-política. Estos sectores

---

²⁵ Idem, p. 65.

²⁶ STEINER, R. *La educación del niño*. Madrid, Edit. R. Steiner, 1991, p. 37.

²⁷ STEINER, R. *Ciencia espiritual y medicina*. Bs.As., Epidauro, 1976.

²⁸ CALGREN, F. Op. cit., p. 108.

debían coexistir, pero ser gobernados con independencia recíproca.²⁹

Las comunidades cristianas.

15.- Steiner fundó "Comunidades Cristianas", con un sacramento llamado "acto de consagración al hombre". De hecho veía a la Cristiandad como un acontecimiento místico. El verdadero cristiano sabe que Dios duerme en la naturaleza y que el "alma es el sitio sagrado en que el dios hechizado despierta a la libertad".

La mejor comunidad es una comunidad religiosa, con plena libertad de conciencia y respeto mutuo, donde lo económico y lo jurídico no interfiera con la visión espiritual del mundo. No se puede negar el carácter social de todo hombre: "Un pueblo es un todo y todos los hombres que pertenecen a él llevan las características inherentes a la naturaleza de este pueblo"³⁰. Esto hace del hombre un ser de la especie, pero el hombre se hace persona liberándose de la especie y determinándose a ser él mismo. En última instancia, el hombre se encuentra reconociéndose como parte del todo. "El hombre sólo puede encontrar su existencia total y completa en el universo a través de la *vivencia intuitiva del pensamiento*"³¹. El hombre, el mundo y Dios no son más que una sustancia y constituyen una vida divina en común. Según el monismo de Steiner, "encuentra esta vida en común divina en la realidad misma"³². El espíritu humano no trasciende nunca la realidad en la que vive, ni necesita trascenderla. Todo intento por trascenderla es una ilusión. No hay ningún guía del universo que imponga sus objetivos fuera de nosotros mismos; por eso somos libres. El hombre mismo tiene que dar un contenido a su actuar³³. El hombre se fundamenta a sí mismo mediante el pensar, reconociéndose en lo que es, intuyéndose en la unidad cósmica. El hombre totalmente maduro se otorga a sí su valor...Actúa como él quiere, de acuerdo a sus intuiciones éticas".³⁴

Acorde con el pensamiento de Fichte y del hinduismo, Steiner afirma que la naturaleza del pensar descansa en sí misma. "El pensar está más allá del sujeto y del objeto". El crea esos dos conceptos; el hombre "pone a su propia esencia" intuyéndose en la autoconciencia. "No es el sujeto el que establece la relación, sino el pensar"³⁵. Nuestro futuro está en integrarnos al pensar cósmico.

16.- La finalidad del proceso educativo consiste en preparar plenamente al hombre, para vivir en esta vida, pero sobre todo para liberar al espíritu de la materialidad mediante la meditación. El aprendiz debe fortificar el pensar, repitiendo ejercicios rítmicamente. Entonces el alma se experimentará a sí misma interiormente y podrá ver con el *ojo del alma* toda la vida transcurrida entre el nacimiento y el momento respectivo. "La inmortalidad se muestra efectivamente como resultado cognoscitivo". "El hombre aprende a conocer por visión su propio ser eterno".³⁶

El ojo del alma surge como un logro de la educación a través de la meditación. "De hecho, la ciencia espiritual (antroposofía) muestra que el hombre es susceptible de desarrollo y que le es posible conquistar mundos nuevos mediante el desenvolvimiento de nuevos órganos", como lo es el ojo del alma.³⁷

Se inaugura así una nueva era, con hombres nuevos.

---

²⁹ STEINER, R. *El aspecto interno de la cuestión social*. Madrid, Edit. Steiner, 1984. STEINER, R. *Introducción a la economía política*. Bs.As., Epidauro, 1978.

³⁰ STEINER, R. *La filosofía de la libertad*. Op. cit., p. 211.

³¹ Idem, p. 218.

³² Idem, p. 220. Cfr. AA.VV. *Atti dei corsi della "Cattedra Rosmini": Rosmini: Il divino nell'uomo*. Stresa-Milazzo, Soliditas-Spes, 1992.

³³ Idem, p. 223-224.

³⁴ Idem, p. 209.

³⁵ Idem, p. 58-60. Cfr. LAZÁRRAGA BERNAL, A. *La formación del humano: el pensar y la problematización* en SIMPOSIO INTERNACIONAL. *Formación docente, modernización educativa y globalización. Documento de trabajo*. México, PUN, 1995, 206-210.

³⁶ STEINER, R. *Los fundamentos de la Antroposofía*. Op. cit., p. 23 y 22.

³⁷ STEINER, R. *La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. Metodología de la enseñanza*. Madrid, Edit. R. Steiner, 1991, p. 14.

B) Alice Bailey: La Era de Acuario y la Educación.

17.- Otros autores también estiman que estamos ante una NUEVA ERA. Así Allan Kardec, ya en el siglo pasado afirmaba que el espiritismo constituye una nueva era espiritual: "Moisés fue el que abrió el camino; Jesús el que continuó la obra; el Espiritismo la concluirá".³⁸

La teósofa Alice Bailey sostiene que para *la nueva era de Acuario* se necesita una nueva educación que admita los valores espirituales y logre una personalidad armónica. Fundamentalmente deberá adquirir la capacidad de la meditación y de la intuición, de modo que tome conciencia del alma, "conciencia animadora que se halla en la naturaleza toda". La persona educada será aquella que obtenga la "cualidad de la única vida que anima al planeta, dentro de cuya actividad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser".³⁹

Bailey propone como finalidad temática de la nueva educación: a) la *cultura* de la raza; el desarrollo mental de la misma; la cultura del individuo como personalidad controlada; b) el *desarrollo de la conciencia* con resultados prácticos (inducir a la plenitud, a la vida como una totalidad, fomentando el espíritu de síntesis, la intuición y la voluntad entrenada), místicos (visión mística del mundo y del yo), y ocultos (unificación del yo y de la personalidad con la totalidad); c) cultivo de tres ciencias de la nueva era: la ciencia de la conciencia (comprensión mística y unificación), ciencia de la meditación (poder de intuición, captación de la inmortalidad) y ciencia del servicio (desarrollo grupal, servicios para el futuro nuevo).

"La *educación* está destinada a que el hombre sea verdaderamente humano, a completar y perfeccionar su naturaleza y revelar y posibilitar las más profundas potencialidades hacia las cuales tiende toda la humanidad. A la evocación de la voluntad de saber y luego de la voluntad de ser, debe seguir un proceso natural de desarrollo. A este respecto *el método de la meditación* será considerado parte de la técnica de la educación superior, que la *nueva era* verá desarrollada; se hallará por este medio que el ser humano íntegro puede ser desarrollado algo más y conducido a un nuevo reino de la naturaleza. La *meditación* es primordialmente un proceso educativo autoiniciado que demanda todos los poderes de la voluntad, basado en las actuales facultades, produciendo finalmente un nuevo yo".⁴⁰

Es necesario que los contrastes de Oriente y Occidente se complementen mutuamente:

<i>Occidente</i>	<i>Oriente</i>
Grupos.....	Individuos
Libros.....	Biblias
Conocimiento.....	Sabiduría
Civilización objetiva.....	Cultura subjetiva
Desarrollo mecánico.....	Desarrollo místico
Regimentación.....	Excepcionalidad
Educación masiva.....	Entrenamiento especializado
Ciencia.....	Religión
Entrenamiento de la memoria.....	Meditación
Investigación.....	Reflexión. ⁴¹

La meditación es un proceso estrictamente mental "que conduce al conocimiento del alma" y a la iluminación". En la iluminación ya "no habla de su alma, sino del alma universal que se manifiesta y desarrolla en él como en todas las demás criaturas, y persistirá aunque perezca la ilusión de la individualidad... Vivirá su vida como la 'vida', es decir, como autorrealización y autoconsumación, con la conciencia de que no es meramente su propio yo lo que está siendo realizado

³⁸ KARDEC, A. *El Evangelio según el Espiritismo*. Bs.As., Kier, 1986, p. 30.

³⁹ BAILEY, A. *La educación en la Nueva Era*. Málaga, Sirio, 1988, p. 77. También Krisnamurti hace de la *intuición* "la única verdadera guía de la vida". Cfr. KRISNAMURTI, J. *La educación y el significado de la vida*. México, Orión, 1984, p. 7.

⁴⁰ BAILEY, A. *Del intelecto a la intuición*. Málaga, Sirio, 1987, p. 28.

⁴¹ Idem, p. 31.

y perfeccionado, sino el Universo, la Deidad, de la cual su yo aparente es una parte".⁴²

La visión panteísta en esta autora es clara y manifiesta: "Progresamos hacia el todo divino, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y con el cual estamos conscientemente identificados. Sabemos que somos divinos".⁴³

C) Marilyn Ferguson: La actualización de la Nueva Era.

18.- Marilyn Ferguson ha actualizado estas ideas. La NUEVA ERA implica una nueva manera de pensar viejos problemas, un nuevo paradigma. El nuevo paradigma destaca la importancia del azar, de lo irreversible, del carácter creativo de la misma naturaleza, de la autoorganización espontánea y oriental. Como los ecologistas, conciben al hombre y a la naturaleza como un todo único. Si el hombre pierde su ego se convierte en un todo. Se impone articular los antagonismos, generar una nueva racionalidad a través de desórdenes parciales, reencantar al mundo, apuntar a lo improbable. Se trata de un movimiento conspirativo para "la transformación simultánea del mundo y de la mente".

19.- La conspiración de la nueva era de Acuario parece estar abierto a muy diversos precursores: Meister Eckart, Pico della Mirandola, Henry Thoreau, tanto la intuición de la luz interior de los cuáqueros, como el Bhagavad Gita, los filósofos románticos alemanes, el holismo y la evolución como la concibe Jan Christian Smuts, las obras de ficción de Herman Hesse, las del psicoanalítico suizo Carl Jung uniendo el intelecto con la mente intuitiva, los pensamientos de Pierre Teilhard de Chardin, los de Aldous Huxley y la investigación de la conciencia a través de las drogas, la aspiración empática a la totalidad de Mc Luhan, la psicología de la significación y de la trascendencia del psicólogo Abraham Maslow, la revolución de la esperanza de Erich Fromm.

"Ni el Estado, ni los partidos políticos ni la religión podrían ofrecer suficiente abrigo, intelectual ni espiritual a este movimiento. Las instituciones resultan demasiado burocráticas, demasiado impersonales, la clave del éxito del movimiento residen en que está personificado en las vidas de sus miembros más comprometidos, quienes trabajan en pequeños grupos en su propia *transformación personal*, apoyándose unos a otros, mostrando al mundo la fuerza y la alegría de gentes que, sin ser fanáticos, tienen profundas convicciones, que son amorosos, sin caer en sentimentalismos, imaginativos pero no irreales, disciplinados pero no sumisos. Estas gentes construirán su propio mundo en medio mismo de la alienación del contexto social contemporáneo. Practicarán seguramente técnicas de meditación y otros *estados reflejos de conciencia*, para tratar de hacerse más abiertos, menos egocéntricos y más responsables. Y sustituirán antiguas, estrechas lealtades con un interés e implicación más amplio, crítico y amoroso. Su estilo de consumo estará al servicio de las necesidades vitales, no al servicio de las necesidades de los productores".⁴⁴

20.- El movimiento de la NUEVA ERA está abierto a todas las religiones y no se opone a ninguna de ellas. Estima que "la reconciliación de mente y corazón es el misterio central de toda religión elevada"⁴⁵.

Aunque algunos de sus miembros utilizan drogas y otros juegos psíquicos para producir un cambio a un nivel superior de organización, se estima que "la meditación es el camino más prudente y seguro para procurar la exploración de la conciencia y de sus cambios, de una forma segura y estable"⁴⁶. Comparten con la teosofía y con la mentalidad oriental, la idea de que los

---

⁴² Idem, p. 97.

⁴³ Idem, p. 102. Bailey propone como fórmula de meditación, entre otras, esta: "Yo y Dios somos uno. Yo soy Dios y lo he sido siempre. Mi yo me ha visto a mí". Idem, p. 140.

⁴⁴ FERGUSON, M. *La conspiración de Acuario. Transformaciones personales y sociales en este fin de siglo*. Bs.As., Troquel, 1992, p. 62. De este libro, traducido a ocho idiomas, ya se han vendido más de medio millón de ejemplares solo el Estado Unidos. La autora expresa los sentimientos y las ideas de un movimiento con sede en California, organizado desde 1970 a través de revistas como *Brain-Mind Bulletin*, *Co-Evolution*, *Common Ground*, *Common Knowledge*, *Medical Self-Care*, *New Age Review*, etc.

⁴⁵ Idem, p. 89.

⁴⁶ Idem, p. 104. Cfr. MENZE, C. *El humanismo pedagógico en la discusión actual* en revista *Educación* (Tübingen), n. 45, 1993, p. 7-20.

hombres están dormidos y tienen que despertar alcanzando la *intuición* y comprendiendo mediante la *meditación*. Entonces el hombre se integra en sí mismo y se da una "fusión con un Sí mismo aún más universal y primario"⁴⁷. Antes de llegar a este logro se da un estado de *incertidumbre*, pero la sensación de libertad y la intuición lo requieren. La intuición es el modo de conocimiento natural, "el depositario de nuestra confianza para dejarnos guiar por él". Entonces la persona se siente con vocación, llamada a "servir a un plan de alguien en favor de la humanidad", en una mezcla de voluntariedad e involuntariedad, de elección y de abandono. La persona se vuelve creativa, cautivada como por un demonio que la dirige. "A menos que asintamos al "poder de esa voz interior, la personalidad no puede evolucionar".⁴⁸

El movimiento pretende quitar todo miedo a los cambios; no imponerlos, sino liberar fuerzas espirituales:

"El sueño de la Conspiración de Acuario en Estados Unidos, como el de los padres fundadores y el de los trascendentalistas norteamericanos de mediados del siglo pasado, es crear una estructura favorable a una expansión no materialista: autonomía, despertar, creatividad, y reconciliación"⁴⁹.

La *mente* es pensada como un circuito invisible que nos une a todos. Por medio de ella y de la meditación e intuición, "tenemos acceso a una fuente de conocimiento trascendente, a un dominio no limitado por el tiempo y el espacio"⁵⁰. La vida avanza por organizaciones, rupturas y transformaciones repentinas, saltos, eslabones ausentes. La intuición es un salto a la solución, las nuevas formas de vidas son un salto en la evolución.

La salvación es interior.

21.- El sistema político requiere transformaciones, no reformas; pero solo las reformas personales pueden cambiar las instituciones. Es necesario disciplinarnos a nosotros mismos, con lo que se conseguirá la armonía en los hogares y luego en el Estado. Hemos dejado nuestra autonomía en manos del Estado y el peligro de la democracia se halla en el abandono de la propia responsabilidad.

Esta es la paradoja de la libertad: todo el que llega a apreciar la autonomía personal necesita garantizársela a los demás, y el único medio de llegar a la autodeterminación colectiva es ajustarse a las reglas de la mayoría, lo que puede poner en peligro a la misma libertad.⁵¹

Mas *la salvación no hay que esperarla desde afuera*: como el cambio personal, es el resultado de hacerse consciente de los propios procesos de pensamiento, de ver cómo se puede elegir, cómo reaccionar en una situación dada. Pero este proceso está unido al de los demás. La *visión holística* del hombre como cuerpo-mente-espíritu, debe acompañarse del paralelo libertad-igualdad-fraternidad. Incluso la medicina debe ser holística; es el reflejo de una armonía y no puede recetarse. La enfermedad es una perturbación de la armonía del individuo con los demás y con la naturaleza⁵².

La educación en la Nueva Era.

22.- Desde el punto de vista *educativo*, las escuelas son el reflejo de nuestros modos de pensar. Las reformas paulatinas son ineficaces, porque se hallan hundidas en el mismo fango de la vieja noción de la naturaleza humana.

Acorde con la visión del hombre en la Nueva Era, el *aprendizaje* es pensado como un pro-

---

⁴⁷ Idem, p. 108.

⁴⁸ Idem, p. 120. Cfr. COROMINAS, F. *Educación hoy: Pedagogía innovadoras*. Madrid, Palabra, 1992.

⁴⁹ Idem, p. 133.

⁵⁰ Idem, p. 196.

⁵¹ Idem, p. 222. Cfr. APPEL, M. - BEANE, J. (Comps.) *Escuelas democráticas*. Madrid, Morata, 1997. STORNI, F. *Educación, democracia y trascendencia*. Bs. As., Academia Nacional de Educación, 1995.

⁵² Idem, p. 316.

ceso en el cual "el aprendiz, al aprender, transforma los datos, los ordena, los vuelve a reordenar, hasta hacerlos coherentes entre sí. Su visión el mundo no deja de ensancharse con la incorporación continua de nuevos datos. De vez en cuando esa visión se rompe, y se forma otra nueva, como sucede al adquirir nuevas habilidades o ideas importantes...Cada nuevo aprendizaje supone una especie de cambio de paradigma"⁵³.

Podemos confrontar el nuevo paradigma de la Nueva Era con el antiguo.

Concepciones del antiguo paradigma del aprendizaje:	Concepciones del nuevo paradigma del aprendizaje:
<ul style="list-style-type: none"> • Énfasis en el contenido, con la idea de adquirir un cuerpo de información 'correcta' de una vez por todas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Énfasis en aprender a aprender: manera de preguntar adecuadamente, estar abierto, considerar las nuevas ideas, tener acceso a la información. Lo que ahora se 'sabe' puede cambiar. Importancia del contexto.
<ul style="list-style-type: none"> • Aprender como <i>producto</i>: un objetivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprender como <i>proceso</i>: un viaje.
<ul style="list-style-type: none"> • Estructura jerárquica y autoritaria. Premia el conformismo. Disuade el disentimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Igualitario. Se permite la franqueza y el desacuerdo. Fomenta la autonomía.
<ul style="list-style-type: none"> • Progreso según escalones fijos. Insistencia en la edad 'apropiada'. Segregación por edades. Compartimentación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad en la integración de grupos de diferentes edades. El estudio está limitado a la edad.
<ul style="list-style-type: none"> • Se da prioridad a los resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se da prioridad a la imagen de sí mismo, como generadora de buenos resultados.
<ul style="list-style-type: none"> • Insistencia en el mundo exterior. La experiencia interna se considera inadecuada para ser trabajada en la edad escolar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Considera la experiencia interior como contexto de aprendizaje. Empleo de la imaginación (cuentos, sueños, ejercicio de concentración). Exploración de los sentimientos.
<ul style="list-style-type: none"> • Se disuade el uso de la conjetura y del pensamiento divergente. 	<ul style="list-style-type: none"> • La conjetura y el pensamiento divergente son partes del proceso creativo.
<ul style="list-style-type: none"> • Insistencia en el pensamiento analítico, lineal, del hemisferio izquierdo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procura educar el cerebro entero: la racionalidad analítica y las estrategias holísticas e intuitivas en confluencia.
<ul style="list-style-type: none"> • El poner etiquetas (retrasado, dotado, disléxico, etc.) contribuye a que la profecía se cumpla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las etiquetas solo prescriben roles y no evaluaciones fijas y permanentes de los individuos.
<ul style="list-style-type: none"> • Preocupado por las normas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preocupado para que cada individuo alcance su potencial y trascienda las limitaciones percibidas.
<ul style="list-style-type: none"> • Confianza primordial en el conocimiento libresco, teórico y abstracto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compensar lo teórico con lo experimental. Excursiones, aprendizajes directos, demostraciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Clases diseñadas con criterios de eficiencia o conveniencia social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preocupación por el entorno del aprendizaje: iluminación, colores, aire, autonomía, interacción, comodidad física.
<ul style="list-style-type: none"> • Estructura burocráticamente determinada; resistencia al influjo de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomenta la intervención e incluso el control de la comunidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Educación considerada como necesidad social, durante un cierto período de tiempo, para inculcar habilidades mínimas para desempeñar un rol específico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Educación considerada como proceso vitalicio, no solo escolar.
<ul style="list-style-type: none"> • Confianza creciente en la tecnología (audiovisuales, ordenadores, etc.). Des-humanización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología adecuada; las relaciones humanas tienen primordial importancia.
<ul style="list-style-type: none"> • El profesor imparte conocimientos; vía de dirección única. 	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor aprende con sus alumnos. No impone aprender. Ayuda a descubrir.⁵⁴

⁵³ Idem, p. 335.

⁵⁴ Idem, p. 332-334, 336.

23.- La Nueva Era pretende dar mucha importancia a lo espiritual, al tiempo que advierte que las religiones tradicionales no proporcionan un alimento espiritual satisfactorio al hombre actual. Ella apuesta a una nueva *búsqueda interior de sentido*, donde el *amor* está en el centro de todo, como fuente de intensidad emocional. Esto se advierte en los laicos que reclaman reformas a las Iglesias, que se han lanzado a evangelizar y a participar en movimientos pentecostales, carismáticos o hinduistas, en comunidades de mutua ayuda orientadas al crecimiento personal, a la salud holística, al alteración de la conciencia por medio de la música, etc. Crece la visión mística de la vida, aunque los místicos siempre fueron tratado como herejes.⁵⁵

"Dios es la suma total de la conciencia existente en el universo, que se expande a través de la evolución humana. En la experiencia mística se siente la experiencia de un amor, una compasión y una energía universales. Las personas que han revivido después de haber estado clínicamente muertas describen a veces haberse sentido descender por un túnel oscuro en dirección de una luz singular, no terrena, en su fondo, que parecía irradiar amor y comprensión. Es como si la luz misma fuese una manifestación de la mente universal."⁵⁶

24.- El *amor* hará cambiar las relaciones humanas. Uno de los cambios transformativos consiste en huir de lo que las filosofías orientales llaman el 'apego'. El desapego es un amor que "acepta la realidad y no pide nada a nadie. EL desapego es lo contrario a andar pensando siempre en lo que se desea". El amor implica ponernos "los unos a disposición de los otros de nuevas maneras, maneras amorosas, afectuosas, plenificantes, sin los viejos espectros de culpabilidad para amar con mayor plenitud".⁵⁷

El amor -de cuyo valor nadie duda- toma, en los escritores de la Nueva Era, una ambigüedad que se comprende, en algunos grupos, con las características de un amor libre de las responsabilidades sociales y humanas que le son inherentes en cuanto a las consecuencias de los actos. Así, por ejemplo, se afirma que "la monogamia debería ir ligada a otros conceptos más básicos (fidelidad, honestidad, apertura), que no excluyen necesariamente la posibilidad de tener relaciones profundas con otras personas, y que podrían incluir una diversidad de grados de intimidad sexual"⁵⁸. En algunos grupos de la Nueva Era, como desde siempre en el hinduismo tántrico, la prostitución (incluso la infantil) se ha convertido en un medio de atracción de prosélitos.

La educación transpersonal.

25.- En resumen, la Nueva Era, propone una *educación transpersonal*, basada en el amor.

"Se incita al aprendiz a que se mantenga despierto y autónomo, a que cuestione y explore todos los rincones y rendijas de la experiencia consciente, a que indague el sentido de todo, a que pruebe los límites de lo externo y compruebe las fronteras y profundidades de su propio ser... La experiencia transpersonal apunta a un nuevo tipo de aprendizaje y a una nueva especie de sociedad. Por encima de la auto-aceptación, fomenta la auto-trascendencia".⁵⁹

Esta auto-trascendencia no consiste en *aceptar una revelación divina*, un Dios que sale al encuentro del hombre y le *descubre la naturaleza de Dios y del hombre*, como pautas para la propia educación. Aquí la trascendencia consiste en "exponer al individuo al misterio que habita en su interior", comulgando con una fuerza o mente cósmica anónima que se descubre en la meditación y en la intuición personal.

La salvación significa estar libre de algún mal, peligro o angustia, por lo cual el término se puede asignar al de 'liberación'. En este caso, se trata de liberarse de la ignorancia sobre nuestra propia naturaleza y alcanzar la salvación mediante la iluminación, en la intuición y meditación. "Cada uno debe apoyarse en sí mismo; debe ser su propia lámpara o refugio en él mismo, como

---

⁵⁵ Idem, p. 430.

⁵⁶ Idem, p. 445.

⁵⁷ idem, p. 461.

⁵⁸ Idem, p. 461.

⁵⁹ Idem, p. 330.

una isla haciendo su propia salvación"⁶⁰.

"La *New Age* actual ha acumulado de su herencia una mezcla espiritual de teorías abstrusas y fragmentos esotéricos rociados con una dosis liberal de exotismos orientales. El resultado: un gran movimiento que abarca incontables grupos, gurús e individuos ligados entre sí por la creencia de que el mundo atraviesa una transformación o cambio de conciencia que anunciará un nuevo modo de ser, un paraíso terrenal.

En lugar de ajustarse a ciertas etiquetas filosóficas o teológicas, la *New Age* proporciona a los buscadores un núcleo espiritual alrededor del cual pueden orbitar, escogiendo el rayo que mejor los ilumine o que armonice con su verdad interior. Al dejar de lado el argumento lógico, al colocar la intuición por encima del intelecto, y el sentimiento por encima de la teoría, la *New Age* abraza alegremente credos totalmente diferentes, pues no se presta a la exclusión ('esto' o 'aquello') sino a la adición ('esto' y 'aquello'), tal como insisten tan a menudo sus partidarios. En ello reside gran parte de su atractivo: la *New Age* tiene algún elemento para cada uno".⁶¹

26.- La acentuación en el empleo de la *meditación* y en los logros alcanzados mediante la *intuición* (esto es, en contacto directo con algo o alguien superior) convierte al movimiento *New Age* en algo muy personal, mediante lo cual el individuo se siente autónomo, cercano o a la mano del dominio de fuerzas extrañas. El riesgo de *ilusión* y *alienación* es grande en este contexto donde se desconfa del razonamiento, del sentido común y de las pruebas científicas.

"De hecho conozco personas de la Nueva Era que nunca han tenido una experiencia 'mística' después de años de meditación. He llegado a la conclusión de que la meditación es, típicamente, un estado de relajación especial y no un estado de conciencia radicalmente alterado.

El peligro de la meditación introspectiva radica en que el meditador está listo y receptivo...para que se le implante en su mente pensamientos, ideas e impresiones... El meditador experimenta sencillamente pensamientos e imágenes que se materializan en su conciencia y que él considera procedentes de su 'yo superior' que, supuestamente, es el lado mental mediante el cual se comunica con Dios.

Creo que, en general, es imposible saber con seguridad si una cierta impresión recibida durante la meditación viene de Dios o de alguna otra fuente...

No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que diga que se sentó en silencio y que tuvo que forzar su mente para ponerla en blanco a fin de oír la voz de Dios 'interiormente' dándole un mensaje. En los casos de comunicación profética Dios tomó la iniciativa y se aproximó directamente al profeta".⁶²

La Nueva Era en textos escolares.

27.- La acción de los seguidores de la *New Age*, sin embargo, no es abstracta o teórica solamente. Su acción llega a las escuelas a través de distintos textos escolares. Enrique Barrios es un autor fecundo en la elaboración de textos infantiles. Ha publicado, entre otros, *Ami: el niño de las estrellas*, *Ami regresa*, *Ami y Perlita*, *El maravilloso universo de la magia*, *Cuentos de amor, estrellas y almas gemelas*.

Detengámonos brevemente en el primero de ellos. El libro se presenta como escrito por un niño y dirigido a los niños, desacreditando el criterio de los adultos. Ami, un niño llegado de las estrellas, le advierte que "entre los adultos muy pocos iban a entenderle", "no incluyamos adultos en nuestra amistad"⁶³. Ami le sugiere a Pedrito, el niño escritor, que presente la realidad que había vivido como si fuese un cuento. El librito -que se utiliza en numerosas escuelas como texto de lectura y reflexión- es atractivo; se presenta dirigido a los niños de una Nueva Tierra, sin divisiones entre hermanos.

Las ideas de base, no obstante, pertenecen a la Nueva Era. El amor es presentado como la

---

⁶⁰ QUILES, I. *El ideal de salvación en el Loto Sutra* en *Signos* (Universidad del Salvador.Bs.As.). 1992, n. 21, p.13.

⁶¹ STORM, R. *En busca del paraíso en la tierra*. Op. cit., p. 251.

⁶² BARON, W. *En las redes de la Nueva Era*. Bs.As., Sudamericana, 1992, p. 165 y 166.

⁶³ BARRIOS, E. *Ami. EL niño de las estrellas*. Bs.As., Errepar, 1991, p. 17.

fuerza y la vibración más importante. La vida es algo que se siente, no se piensa. "Intenta sentir, percibir, en lugar de pensar. El sentido profundo de la vida se encuentra más allá del pensamiento"⁶⁴. Desde las estrellas, los niños pueden recibir mensajes en frecuencia mentales. Las personas no son malas, sino los sistemas que usan para organizarse. El mensajero le propone que el mundo se organice bajo la ley universal de la paz y del amor y que asuma una dieta vegetariana. El mensajero consigue presentarse como el único criterio de verdad acerca de cómo soy y de cómo deberían ser las personas y la sociedad. "Decidí creerle -afirma Pedrito- ¿quién era yo para dudar de su palabra?"⁶⁵.

28.- La filosofía del libro es fundamentalmente hinduista: la idea de reencarnación, de karma, de lo divino como fuerza universal en la cual todos estamos evolutiva y panteístamente inmersos, se hallan presentes.

"Yo fui fiera y morí destrozado por otras fieras; fui humano de bajo nivel, maté y me mataron, fue cruel y recibí crueldad. He muerto muchas veces; he aprendido poco a poco a vivir de acuerdo con al Ley fundamental de universo. Ahora mi vida es mejor, pero no puedo ir contra el sistema evolutivo que Dios ha creado...

-¿Entonces Dios creó el universo por puro amor?

-Dios 'creó' es una forma de decir; la verdad es que Dios 'se transforma' en universo, en piedra, en ti , en mí, en estrella , en nube...

-Entonces...¿yo soy Dios?

Ami sonrió con ternura y dijo:

-Una gota de agua no puede decir que ella es el mar, aunque esté compuesta de lo mismo. *Tú estás hecho de la misma sustancia que Dios, eres amor.* La evolución nos permite ir reconociendo y recuperando nuestra verdadera identidad: amor".⁶⁶

29.- Ami es un libro más allá de toda religión, dogma, clero o libro sagrado, con una idea crítica respecto del cientificismo, con una defensa ecológica de la tierra y de la sinceridad que lo hace atractivo: "Ser nosotros mismos, eso es lo que se nos pide para ser libres; no existe otra libertad"⁶⁷. También se halla presente la idea de que la realidad se capta telepáticamente. El aceptar esos mensajes hará posible una Nueva Era, la Era de Acuario. Los mensajes proceden de lo profundo; algunos los reciben y los transmiten a mundos o personas menos evolucionados, para que se perfeccionen a fin de crear una Nueva Era. "¿Qué es eso de la Era de Acuario? -Una nueva etapa evolutiva del planeta Tierra, el fin de milenios de barbarie, una Nueva Era de amor"⁶⁸. Se propone en consecuencia una convivencia social sin competencia, sino donde cada uno sepa "competir contra sí mismo, superarse, no contra los demás hermanos", dejando el criterio cavernícola de la violencia; donde nadie manda, sino todos se ordenan como en un mundo que es un organismo viviente; donde no existen los celos, sino "amor, unión y paz"; donde dejando de pensar se es feliz, porque se desarrolla en el cerebro emocional.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

30.- Los absurdos y fanatismos a los que han llevados ciertos fundamentalismos religiosos, como los que desembocaron, hace unos años, en los asesinatos obrados por Charles Manson, o en el holocausto en el que se quemó vivo David Koresh y sus seguidores en la localidad norteamericana de Waco, o en la prostitución de *Los Niños de Dios*, nos hacen pensar en los fundamentos que se ponen para justificar las acciones de los hombres y, en particular, el proceso educativo.

Las soluciones simplistas que se ofrecen a sujetos insatisfechos, psíquicamente poco organizados y sin un dominio capaz de proponerse metas propias a las cuales dedicar la vida, en un

---

⁶⁴ Idem, p. 33.

⁶⁵ Idem, p. 53.

⁶⁶ Idem, p. 57 y 108.

⁶⁷ Idem, p. 109.

⁶⁸ Idem, p. 101. Cfr. BAAMONDE, J. "New Age" al alcance de nuestros niños. *Elementos de la New Age en AMI. EL niño de las estrellas en CONSUDEC*, n.708, (1993), p. 73-79.

clima en que se favorece la aparición de dirigentes carismáticos, empleando técnicas de captación y adoctrinamiento que minan el concepto tradicional de familia, inculcando la ruptura con todos los valores (sociales, personales, religiosos) existentes, nos hace volver a reflexionar sobre los fundamentos antropológicos y sociales de la educación.

En un clima en que se desconfía de:

a) las *visiones religiosas* por ser tradicionales, faltas de objetividad científica o por generar fanatismo;

b) las *visiones científicas* por ser científicistas (proponiéndose como únicos criterios de verdad, deshumanizados, ligados a los factores de poder);

c) las *visiones filosóficas* por ser demasiado teóricas, utópicas o secularizantes, se impone una reflexión de corte epistemológico para establecer como condición previa los valores fundantes de una estructura de pensamiento capaz de soportar una racionalidad que haga a las acciones humanas, no ligadas únicamente al instinto, a la pasión ciega, a lo irracional, sin -por otra parte- convertirnos en racionalistas.

31.- Las ideas, hechas sistemas o teorías, no deberían ser ni sobrevaloradas ni infra-valoradas en el ámbito educativo. Las ideas no valen en sí mismas sino como medios, como luces para realizar un camino⁶⁹. Tampoco cualquier andar hace camino, cualquier práctica tiene valor en sí misma. Las cosas, las personas, los acontecimientos (sin ser relativistas) *son-y-valen-en-relación*: en relación a alguien o algo que en esa relación los constituye como valiosos. Una moneda no vale sino en relación a un sistema monetario, un número no vale sino en relación a un sistema numérico, una persona vale en un sistema de relaciones (personales, psicológicas, sociales, etc.).

Ahora bien, todo sistema tiene un *principio fundante* que instituye ese sistema. Una determinada concepción de la razón fundamenta un sistema filosófico racionalista; una determinada concepción de la experiencia fundamenta un sistema filosófico empirista. También un sistema educativo (del cual se deriva una forma coherente de enseñar y aprender) implica *fundamentos*, en especial, respecto de la concepción del hombre y de la sociedad que se tenga o se desee hacer surgir. Cuando las acciones humanas se hacen sistemáticas, las ideas posibilitan explicar las prácticas correspondientes, corregirlas, mejorarlas: esta es la *utilidad* y la *limitación* de las teorías.

32.- Mas las teorías educativas no solo son útiles -son medios- para la práctica educativa; ellas nos remiten a un *fundamento* que da sentido y valor a la acción, porque los fundamentos son fuentes de valor. Es cierto que en épocas en las que la acción violenta es la única razón, las teorías parecen carecer de valor. No obstante el hombre en su historia ha superado esas épocas oscuras guiado por ideas, más aún por ideas que se convirtieron en ideales, en principios rectores de la vida personal y social.

33.- La filosofía griega, especialmente la platónica, ha sido acusada de ser la causante de un predominio de las justificaciones por medio de las luces de la razón en detrimento de las fundamentaciones a partir de la revelación bíblica.

Parece obvio que no ha sido Platón, tres siglos antes de Cristo, quien pudo prever estas consecuencias de su pensar. El problema surgió, más bien, en los creyentes cristianos que *no estimaron suficientemente clara o explícita la Palabra de Dios*; para quienes no vieron en la revelación bíblica una justificación racional suficiente y, primero por razones pastorales, se acercaron y asumieron otra forma de saber (la filosofía), concediendo luego el terreno de la disputa a la razón. De este modo, en un segundo momento, la razón y el hombre no necesitaron ser explicados: se convirtieron en un hecho, en algo natural; mas entonces el mensaje revelado (que pasó a ser sobre-natural) requirió justificación ante el tribunal de la razón natural. Pero la razón en sí misma ha sido luego objeto de duda y sospecha: la razón empírica, la razón pura, la razón instrumental, la razón dialéctica, la razón ideológica, la razón social.

Otra opción fue entonces la irracional: los instintos, los deseos, las razones del corazón, las convenciones, los pactos, los consensos sociales, la asunción de que el único sentido de la vida es un sinsentido.

---

⁶⁹ INHELDER, B.-KARMILOFF, A. *Si quieres avanzar hazte con una teoría* en CARRETERO, M.-GARCIA MADRUGA, J. (Comp.) *Lectura de psicología del pensamiento*. Madrid, Alianza, 1984, p. 320.

34.- Quizás más que maldecir las tinieblas de la filosofía helénica y de la secularización sea el momento de profundizar en la *visión del mundo* (o si se prefiere seguir hablando aún de ella) en la *filosofía* ínsita en la revelación misma.

Posiblemente ha sido la *sistematicidad y claridad conceptual de los griegos* lo que fascinó y sedujo a los creyentes asumir esa filosofía como explicación fundante de lo que es (o debiera ser) el hombre, la sociedad y la educación. Clemente de Alejandría y luego, abiertamente, Agustín de Hipona parten del pensamiento platónico como de lo más racional, como del punto más propicio para el diálogo (del *logos* en el discurso) para con quienes no son creyentes cristianos. Tomás de Aquino parte de Aristóteles para explicarse los misterios de la revelación⁷⁰. El problema parece ser el mismo: el mensaje revelado no es completamente entendible sin la explicitación de la razón, entendida ésta como lo que excluye la contradicción del ser a través de un análisis dialogal, conceptual, analítico, sistemático. El mensaje revelado se presenta, por el contrario, aparentemente, como anecdótico, vivencial, emotivo, poco sistemático, vertido en un contexto histórico, operando en los acontecimientos, circunstancial. En realidad este mensaje contiene una riqueza susceptible de renovada aplicación, aunque no se refleje -como decía Pascal- con un espíritu geométrico, sino con un espíritu delicado.

35.- La principal dificultad para una mentalidad helénica, respecto del mensaje cristiano, en la antigüedad, y para la Nueva Age en el presente, se halla justamente en la mayor riqueza que aporta el cristianismo:

a) La concepción de un Dios *creador* (por oposición a un mundo de materia atómica y eterna, sin más sentido que un eterno movimiento).

b) Dios que como *trascendente*, como el ser que es *actuación, acontecer, interviene en la historia humana* (donde el tiempo no es cíclico, sino lineal).

c) Dios que *se revela en los acontecimientos mediante acciones eficaces* (no mediante construcciones conceptualmente sistemáticas y en proporciones platónicamente matemáticas).

d) Donde la *libertad* es un hecho, más que una idea, con consecuencia morales y personales (por oposición a un ejercicio de la actividad social -eleuteria- de parte de quien es propietario en Atenas, o bien en la posmodernidad, como el ejercicio que se desalienta descomprometiéndose de todo, haciendo de la vida un *vedettismo*).

e) Donde el hombre es una *unidad, persona viviente rescatada por Dios* (por oposición a una dualidad de cuerpo y alma, o a una tripartición de alma concupiscible, irascible y racional, donde la inmortalidad era casi impensada).

d) Donde la *inmortalidad* es una posibilidad porque ha sido un don dado por Dios para quienes lo aceptan en sus vidas.

e) Donde la *educación es redención* del hombre que se construye históricamente en un medio social, cultural, en colaboración con la acción divina, aceptando su mensaje, restableciendo la imagen del Creador en la totalidad del ser humano (por oposición a la elaboración de la propia imagen de Dios mediante la concentración o la meditación, o la supresión del sí mismo en el anonimato de las fuerzas cósmicas).

En realidad, el núcleo de este mensaje cristiano ofrece una *filosofía de vida* que no se contiene en la vana filosofía de los hombres que con su sola razón y obras buscan, con pretensión de verdad y objetividad, su salvación o, al menos, un sentido para sus vidas.

36.- En el ámbito de una teoría educativa, debemos distinguir *tres aspectos posibilitantes e íntimamente relacionados*:

a) El planteamiento *antropológico* en el proceso educativo: la educación puede y debe ser entendida como un proceso de aprendizaje individual, personal, psicológico, irremplazable. Mediante este proceso los individuos adquieren: 1) sobre todo los instrumentos fundamentales para el desempeño posterior (lectura, escritura, cultura general, estrategias cognitivas y metacognitivas por las que aprende a aprender); 2) una creciente organización del sí mismo de cada uno, integrando armónicamente la afectividad, la inteligencia, la fantasía, la voluntad libre, lo dado y lo adquiri-

---

⁷⁰ Cfr. KERBS, R. *Para una epistemología del secularism en Enfoques. Revista de la Universidad Adventista del Plata*, 1993, n. 1, p. 39-49. DAROS, W. *Teoría del aprendizaje reflexivo*. Rosario, IRICE-UNR, 1992.

do.⁷¹

b) El planteamiento de *la educación como conducta social*, como posibilidad de convivencia, de participación en una tarea que es un bien común. La educación no puede entenderse solamente como la adquisición más o menos activa o pasiva de las pautas sociales, políticas y económicas vigentes en una comunidad (como suelen hacerlo los sociólogos o psicólogos sociales), ni tampoco como un mero problema personal de comprensión y estructuración de sí mismo y de adecuación o inadecuación con los demás (como suelen entenderlo los psicólogos psicoanalistas). Ambos aspectos están íntimamente implicados: *nos educamos en la interacción con nuestro medio circundante*, el cual, aunque nos condiciona a veces fuertemente, no nos determina totalmente en nuestras opciones. El estudio de la educación no puede, de todos modos, reducirse al estudio de los factores psicológicos, sociales, políticos o económicos: solo son parte del planteamiento del problema educativo en una teoría educativa. Más esto no significa, sin embargo, que se pueda omitir los planteamientos que surgen de la concurrencia de alumnos con graves desigualdades sociales.⁷²

c) El planteamiento de la educación entendida como *los fines o finalidades fundantes del proceso educativo*, para el que todo lo anterior (lo antropológico y lo social) solo son medios. El hombre moderno se prepara mucho; pero, ante un mundo rápidamente cambiante, no sabe claramente para qué. "El hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando, en realidad, desea únicamente lo que se supone socialmente ha de desear".⁷³

37.- ¿De dónde obtendremos los fines del proceso educativo? Las opciones han sido muchas: algunos pensadores se vuelven al pasado, a la historia; otros a la imaginación del futuro para establecer las posibles finalidades del proceso educativo. Otros finalmente, más prácticos, positivistas y empíricos se atienen a las posibilidades políticas y económicas del presente: en educación se hace lo que se puede hacer, de acuerdo con los medios disponibles.

Mas si algún cambio puede darse en el proceso educativo este cambio será azaroso o dirigido por alguna idea, la cual (al no ser aún una realidad) es *un ideal*, una *finalidad* por alcanzar. Son justamente los ideales (las finalidades que rigen una acción) lo que caracteriza el obrar típicamente humano.

¿Pero de dónde surgen *los ideales o las finalidades*? Aquí caben al menos tres posibilidades:

1) Estas finalidades son *creadas* por el hombre en forma totalmente gratuita, como se crea un poema, y entonces el hombre es solo responsable ante sí mismo, ante su propia creación. El hombre se estima autosuficiente. Decreta que su vida es autónoma, y cierra su visión en la inmanencia de este mundo o en las fantasías que el genera.

2) Las *inventa*, esto es, investiga con las fuerzas de su inteligencia lo que son o pueden ser el hombre y la sociedad y, en consecuencia, la educación y finalmente *halla estas finalidades acordes al ser* de la persona y de la sociedad, y entonces el hombre es responsable ante el ser social intersubjetivamente inventado, históricamente construido, en cual se agota.

3) O bien, *recibe y acepta finalidades establecidas por una revelación* que le indica lo que es y lo

---

⁷¹ SCHEBEL, M. y otros. *El factor social en el desarrollo de las funciones cognoscitivas en Perspectivas*, n.3, 1990, p. 301. BERBAUM, J. *Développer la capacité d'apprendre*. Paris, ESF, 1991. CORTE, E. et. al. *Les fondaments de l'action didactique*. Bruxelles, De Boeck, 1990. MELOT, A. M. - CORROYER, D. *Organization of Metacognitive Knowledge en European Journal of Psychology of Education*, 1992, VII, n. 1, p. 23-39.

⁷² FERNANDEZ ENGUIA, M. *La cara oculta de la escuela: educación y trabajo en el capitalismo*. Madrid, Siglo XXI, 1990. VANDENBER, D. *Education as a Human Right*. New York, Columbia University, 1990. UNESCO. *Sobre el futuro de la educación: Hacia el año 2000*. Madrid, Narcea, 1990. GENNOVESI, G. *La scuola e i suoi problemi. Per una teoria della scuola*. Firenze, Nuova Italia, 1990. RAKOWSAKA-JAILLARD, C. *Comment on fabrique des sousdéveloppés*. Paris, Cédex, 1990.

⁷³ FROMM, E. *El miedo a la libertad*. Bs.As., Paidós, 1988, p. 296. OZMON, H.- CRAVER, S. *Philosophical Foundation of Education*. Columbus, Merrill, 1990. CHARBONNEL, N. *Pour une critique de la raison éducative*. Bern, Publication Universitaires Européennes, 1988. DIETER, H. *Bildung und Leben*. Köhn, Böhlaw, 1989.

que puede ser (la *verdad* sobre) el hombre, en su ser personal y social y, en consecuencia, lo que es el proceso, o sea, la posibilidad o desarrollo de ese poder ser, y es responsable ante el Autor de la revelación. En última instancia, las *finalidades últimas de la educación* no puede consistir sino en *la verdad sobre el hombre*⁷⁴ en su ser social y personal, y no en la mera preparación mental o profesional para que el hombre pueda sobrevivir económicamente en una determinada sociedad. Esta preparación es solo un medio -aunque fundamental- para otras finalidades.

38.- Ahora bien, son las *finalidades últimas* las que se establecen como los *fundamentos* teóricos del proceso educativo y en los *principios* para el actuar educativo. Los principios, como la luz del sol, iluminan sin sustituir ni al ojo, ni a los objetos ni a la visión. Los principios, como la luz del sol en el ámbito físico, *crean las condiciones de posibilidad para ver en el ámbito intelectual*; pero se sigue requiriendo el uso de la inteligencia, el esfuerzo por entender, y la realidad educativa y objetiva. Al ver, es quizás a la luz a lo que menos damos importancia y lo que menos vemos: nos preocupamos por nuestros ojos, por el hecho de ver (acto de la visión) y por los objetos. La luz, como los principios, generalmente solo se advierte cuando nos falta y no sabemos a dónde ir, ni cómo ir. Cuando hay luz, su sutil presencia se nos escapa, enfrascados como estamos en los objetos, entusiasmados como estamos en las constataciones empíricas de los hechos y con las estadísticas. El gran hecho de la luz en el mundo físico, como el gran hecho de los principios y de las finalidades fundantes en el mundo intelectual, se nos escapan fácilmente y, entonces, lo que se entiende por educación queda reducido a algo estrecho.

El concepto actual de educación adquiere entonces un alcance demasiado estrecho. La dignidad del hombre tiene una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la persecución de un determinado curso de estudio. Significa más que la preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero.

"A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la *naturaleza del hombre* como el *propósito de Dios al crearlo*"⁷⁵, como se manifiesta en lo revelado por Jesucristo, en lo conservado por la Iglesia en las Escrituras. Cristo sigue siendo hoy el camino, la verdad y la vida que ilumina y vivifica la vida del hombre y de la sociedad humana.

---

⁷⁴ ATLAN, H. *Tout non peut-être: éducation et vérité*. Paris, Seuil, 1991. ALTAREJOS, I. et al. *Filosofía de la educación hoy*. Madrid, Dykinson, 1989. BARRIO MAESTRE, J. *Educación en valores: una utopía realista. Algunas precisiones desde la Filosofía de la Educación en Revista Española de Filosofía*, 1997, n. 207, p. 249-278.

⁷⁵ WHITE, E. *La Educación*. Bs.As., Sudamericana, 1978, p. 13 y 14. BOSELLO, A. *Escuela y valores. La educación moral*. Madrid, CCS, 1993. LEOCATA, F. *Los valores: una propuesta en el marco de la Ley Federal de Educación*. Bs. As., Cesarini, 1995. LEOCATA, F. *La vida humana como experiencia de valor. Un diálogo con Louis Lavelle*. Bs.As., Proyecto, 1993. DAROS, W. R. *La autonomía y los fines de la educación*. Rosario, Ediciones CERIDER, 1997. DARÓS, W. R. *Verdad, error y aprendizaje*. Rosario, Conicet, 1994. DARÓS, W. *Filosofía de la educación integral*. Rosario, Conicet, 1998.