

LA EDUCACIÓN EN GRECIA Y ROMA

THE EDUCATION IN GREECE AND ROME

Dr. Alan Patroni Marínovich

Resumen

Se desarrolla una **breve revisión** de la educación en la Antigüedad, específicamente en Grecia y Roma, planteando un análisis de naturaleza **comparativa y crítica**. Se pone un **énfasis especial** en el pensamiento educativo de figuras cruciales como **Sócrates, Platón, Aristóteles y Marco Aurelio**. El artículo establece que en la antigua Grecia (siglos V-IV a.C.), la idea rectora de la formación fue la *paideia*, un concepto que trascendía la instrucción cognitiva. La *paideia* se definía como la formación integral y "crianza humana", haciendo énfasis en el desarrollo del **carácter** y el ejercicio cotidiano de las **virtudes ciudadanas**. Por su parte, la educación en Roma asimiló elementos griegos, pero los combinó con un enfoque más **práctico** y utilitario (orientado a la oratoria y el derecho) y una índole **moral** centrada en la disciplina. En ambas civilizaciones, el sistema educativo era de naturaleza fundamentalmente **privada** y se enfocaba en la formación de las élites sociales.

Palabras Clave: Educación Antigua; *Paideia*; Virtudes Ciudadanas; Educación Clásica; Grecia; Roma; Formación del Carácter; Filosofía Educativa.

Abstract

This article provides a **brief review** of education in Antiquity, focusing specifically on Greece and Rome, and implementing a **comparative and critical analysis**. **Special emphasis** is placed on the educational thought of crucial figures such as **Socrates, Plato, Aristotle, and Marcus Aurelius**. The study establishes that in ancient Greece (5th–4th centuries B.C.), the guiding idea of formation was *paideia*, a concept that transcended mere cognitive instruction. *Paideia* was defined as integral formation and "human upbringing," emphasizing **character** development and the daily exercise of **citizen virtues**. Roman education, while assimilating Greek elements, combined them with a more **practical** and utilitarian focus (oriented towards oratory and law) and a **moral** nature centered on discipline. In both civilizations, the educational system was fundamentally **private**, focusing primarily on the training of the social elites.

Keywords: Ancient Education; *Paideia*; Citizen Virtues; Classical Education; Greece; Rome; Character Formation; Educational Philosophy.

INTRODUCCIÓN

La educación en la Antigüedad Clásica, particularmente la desarrollada en Grecia y Roma, constituye el fundamento filosófico y pedagógico sobre el que se erigió la civilización occidental. El presente trabajo, que se constituye como la Parte I de un análisis más amplio, se propone desarrollar una revisión concisa de los sistemas formativos de ambas culturas, buscando clarificar sus principios rectores y sus ideales formativos. Para lograrlo, se plantea un análisis de naturaleza comparativa y crítica de las trayectorias educativas, prestando especial énfasis en el pensamiento de figuras cruciales para la pedagogía y la filosofía antigua, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles en la tradición griega, y Marco Aurelio en el contexto romano. Esta primera entrega sienta las bases históricas y conceptuales para comprender la evolución de la formación del carácter y las virtudes ciudadanas, pilares esenciales cuya vigencia será examinada en la segunda parte de este estudio en relación con la educación aplicada por la Inteligencia Artificial.

1. La Educación En La Antigüedad Grecia Y Roma

En primer lugar, intentaremos clarificar y profundizar el contexto y las características generales de la educación en las antiguas culturas de Grecia y Roma:

- Así, en Grecia (específicamente en los siglos V-IV a.C.) se postulaba como idea rectora la denominada *paideia*, la misma que hacía referencia a “educación”, “crianza” o “formación humana”, elementos estos que implicaban no sólo un concepto de educación como instrucción orientada al aprendizaje asimilativo de contenidos cognitivos sino a la educación en cuanto formación del carácter, haciendo énfasis básicamente en el desarrollo y ejercicio cotidiano de las denominadas “virtudes ciudadanas”.
- Por su parte, en Roma, la educación asimiló muchas ideas y conceptos griegos, combinándolos con un enfoque práctico (ejercicio de la oratoria, aplicación de derecho y servicios jurídicos, orientados al servicio público) y también de índole moral (la virtud en cuanto, disciplina), todo esto centrado básicamente en la formación de las élites.

Los sistemas educativos eran -obviamente- de naturaleza privada y disponían de tutores, escuelas de gramática, retórica; que, además, impartían educación informal sobre las buenas costumbres en el hogar y en el desempeño social, como referencia esencial se aplicaba el ejemplo mismo del maestro, que con su modo de vida era una referencia fundamental. Como característica pedagógica esencial se apreciaba que los valores sociales, tales como ciudadanía, honor, virtud, participación política, estaban profundamente imbricados con la formación educativa.

2. En torno a los grandes maestros

Sócrates

El principal objetivo de la educación socrática era la auscultación moral del alma. Es decir, pretendía enseñar a las personas a vivir bien mediante el ejercicio activo de las virtudes, concibiendo la virtud como uno de los elementos distintivos de lo verdaderamente bueno. No aplicaba una técnica pedagógica específica, sino que orientaba, mediante el dialogo, a que el alumno reflexionara sobre su propia vida y la validez y vigencia de sus actuales conocimientos, creencias y valores, tal como refiere Welch (2024)¹. Para Sócrates, el conocimiento conducía a la virtud, mientras que la ignorancia era considerada el origen de los errores morales). Alejarse progresivamente de la original ignorancia y acercarse progresivamente al conocimiento era una de las metas fundamentales del ser humano. Por tanto, el ser humano debe vivir su vida examinándose frecuentemente, es decir, “una vida sin examen no merece ser vivida”.

En cuanto al método socrático (elenchos) puede decirse que era uno de sus principales recursos educativos y constaba básicamente de: diálogos, preguntas, respuestas, oposiciones y refutaciones, cuestionamiento frecuente de opiniones establecidas y de creencias injustificadas. Sócrates no efectuaba las actualmente denominadas “clases magistrales” en el sentido actual básicamente entablaba conversaciones con el alumno, a través de las cuales les explicaba las contradicciones detectadas y, así, llevaba al alumno a analizar y reevaluar sus propias creencias.

¹ Welch, K. (2024). *Ancient Greek and Roman Ethics and Education*. En S. Fraser-Burgess, J. Heybach & D. Metro-Roland (eds.), *Cambridge Handbook of Ethics and Education* (pp. 24-42). Cambridge University Press. core-cms.cambridgecore.org

El maestro, enseñaba en ambientes públicos, utilizando el Agora, es decir no recurría a las aulas formales, tampoco dejó escritos propios. Es de precisar que lo que conocemos acerca de su filosofía y enseñanzas se sabe por referencias de Platón, Jenofonte y otros. Entre los valores promovidos por Sócrates, destacaba la “virtud” (areté o facultad de hacer muchos y grandes bienes a todos), justicia, temperancia, coraje, conocimiento como bien supremo. Su interés esencial, según Mares (2018)² era desarrollar en el alumno su interés por la verdad, fortalecer su integridad moral, estimular la humildad intelectual y, sobre todo, reconocer que son muchas las cosas que el ser humano no sabe.

En cuanto a la vigencia del pensamiento socrático en la educación moderna puede precisarse que Sócrates es uno de los pensadores más relevantes en la educación de todos los tiempos. Su método pedagógico, sustentado en el cuestionamiento y el diálogo, ha planteado los fundamentos del pensamiento crítico y sigue siendo un modelo pedagógicamente vigente. A través de la mayéutica (método a través del cual el docente formula preguntas que conducen al alumno a descubrir determinados conocimientos mediante la reflexión personal, la cual posibilita un aprendizaje más profundo, por ser fruto del esfuerzo personal y, por tanto, más significativo emocionalmente por ser fruto de un esfuerzo personal y no de una consulta altamente mecanizada y con respuestas reiterativas. En este contexto podría programarse sistemas de IA (Inteligencia Artificial) para que, en vez dar respuestas planas y reiterativas a los alumnos -situación que los induce al facilismo y al plagio- y que conlleva a situaciones de deterioro neuronal por falta de práctica, según lo demuestran estudios recientes del MIT (2025), los induzca por medio de planteamientos y preguntas inteligentes a encontrar las respuestas validas.

En la actualidad, los principios pedagógicos socráticos pueden aplicarse en el ámbito educativo para estimular el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La enseñanza socrática se fundamentaba en el diálogo. En vez de proporcionar contenidos educativos unidireccionalmente, Sócrates formulaba preguntas que conducían sus discípulos a cuestionar sus propias creencias y a desarrollar nuevos contenidos mediante la aplicación del pensamiento reflexivo y el razonamiento lógico. Este original método implicaba en dos fases:

² Mares, M. (2018). *The Classical Educational Concepts of Socrates, Plato & Aristotle*. Preprint, University College London. [ResearchGate](#)

1. Ironía Socrática: El maestro admitía inicialmente su propia ignorancia lo cual inducía al alumno a reconocer sus propias limitaciones sin afectar su autoestima.
2. Aplicación de la Mayéutica: A través de preguntas estructuradas, el maestro guiaba al estudiante para que descubriera el conocimiento por cuenta propia sin recibirla pasivamente.

El método socrático es aplicado actualmente en el moderno ámbito educativo ya que estimula el pensamiento crítico y una verdadera autonomía en el aprendizaje. Los educadores aplican este sistema para estimular la participación, el análisis reflexivo y el desarrollo de habilidades argumentativas en sus estudiantes. Esto se puede constatar en las siguientes instancias:

1. Fomentar el Pensamiento Crítico. Usar preguntas abiertas es un sistema muy aplicado para estimular el análisis crítico y la reflexión personal. Por ejemplo, en vez de darle al alumno una definición literal y cerrada del concepto, el educador puede formular preguntas inductoras que conduzcan al alumno a descubrir personalmente la respuesta correcta. Esto es altamente motivador ya que el alumno logra estructurar su propia comprensión del asunto investigado aplicando el debate y sus propios recursos argumentativos.
2. Plantear un aprendizaje basado en preguntas. El método socrático posibilita que los educandos desarrollen sus propias capacidades de razonamiento mediante la formulación progresiva de preguntas relacionadas con el tema. Por ejemplo, en vez de proporcionar directamente las causas de un problema, se puede inducir a que el alumno las descubra aplicando su propio esfuerzo. Este proceso, obviamente, incentiva la búsqueda de respuestas propias logradas mediante la aplicación del análisis lógico y la revisión de la evidencia fáctica.
3. Construcción del Conocimiento a través del Diálogo. El método socrático fomenta el desarrollo del denominado “aprendizaje colaborativo” estimulando la discusión grupal de ideas. El docente puede organizar debates en los que los participantes defienden sus posturas con intercambios argumentales. Esto no solo mejora los niveles de comprensión de los temas incluidos, sino que también promueve el desarrollo de las capacidades expresivas verbales, las estrategias argumentativas y la toma de decisiones bien sustentadas.
4. Evaluación Formativa a través del Diálogo. En vez de depender exclusivamente de pruebas escritas estandarizadas para evaluar los aprendizajes, los docentes pueden aplicar diálogos

al estilo de Sócrates para evaluar el nivel de conocimientos de los participantes. Preguntas cualitativas sobre su real desarrollo cognitivo permiten evaluar el nivel de comprensión alcanzado y la evolución del pensamiento crítico de los estudiantes.

Demás está decir que estos procedimientos pueden trasladarse al campo de la Inteligencia Artificial con los beneficios de mayor rapidez y eficacia operativa.

Lo importante es reiterar que el legado de Sócrates en la educación actual sigue vigente. Sus métodos de enseñanza, basados en el diálogo y la indagación, permiten desarrollar el pensamiento crítico y fomentar el aprendizaje activo. Incluso, la aplicación de estos procedimientos para formar profesionales apoyados por técnicas multimedia y programas de inteligencia artificial, los docentes pueden agilizar y facilitar procesos educativos más eficientes y dinámicos, logrando una comprensión más amplia y profunda de los contenidos impartidos.

Platón

Para Platón el objetivo fundamental de la educación era lograr la formación del alma, es decir alcanzar el “alma justa” (Un alma adecuadamente educada que logra alcanzar la templanza, el valor y la sabiduría) que posibilita consolidar un pueblo sano, próspero, culto y libre, como indica Karpouzis (2024)³, Uba educación así concebida permite el logro de la justicia tanto personal como comunitaria. Por esta razón, en *La República*, Platón señala que la educación persigue y contribuye al logro de un estado justo, donde los gobernantes deben disponer de una educación especial. Por tanto, el objetivo de la educación platónica era contribuir al logro y desarrollo de un Estado perfecto. En este sentido, el sistema educativo platónico se plantea como objetivo final formar a los futuros gobernantes en la Verdad, el Bien y en el dominio de sus pasiones, de modo que se alcance un ideal Estado Perfecto. Educar para Platón era ascender desde lo material a lo ideal. Lograr este objetivo era llegar a conocer lo Eterno, lo Bueno, es decir, los ideales finales. Dentro de esta perspectiva Educar es posibilitar para que el individuo ascienda progresivamente logrando progresivamente cada vez mejores niveles. No solo cognitivos sino también y fundamentalmente, morales.

³ Karpouzis, P. (2024). *What would Plato say? Concepts and notions from Greek philosophy applied to gamification mechanics for a meaningful and ethical gamification*. arXiv. [arXiv](#)

La pedagogía platónica se estructura en etapas y niveles progresivos: actividades de gimnasia y educación musical para los más jóvenes, luego formación en ciencias matemáticas, introducción a la geometría y astronomía y, finalmente filosofía/dialéctica para los más capaces. Esta metodología secuencial y por etapas cada vez mas especializadas y complejas ha sido considerada por Soames (2019)⁴ como reiteradamente aplicada en la actual pedagogía digital. La educación musical/cultural y corporal son importantes en los primeros años y se va ascendiendo en complejidad según las competencias personales mediante un elaborado sistema de méritos. Por otro lado, esta educación -en cuanto metodología- recurría esencialmente al uso de diálogos, metáforas, alegorías (recordemos al uso de la cueva, etc.), enseñanza considerada en aquellos tiempos como “enseñanza dialéctica” no solo consistía en transmitir conocimientos, sino que se centraba en desarrollar la capacidad de razonar, de cuestionar, como pretende actualmente la enseñanza crítica, basada en el análisis y pensamiento crítico. Se debe precisar que esta “reciente” propuesta de enseñanza pretende ayudar a los actuales estudiantes a cuestionar las creencias y prácticas establecidas fruto de la progresiva adquisición de una conciencia crítica.

Los valores que preconiza la educación platónica son el logro del bien, la verdad, la justicia y la belleza, integrados dentro de un campo armónico en donde predomina la equidad como ideal comunitario enmarcado dentro de un ambiente en donde reina la virtud como valor esencial.

La enseñanza desde el enfoque platónico realza la importancia del rol del filósofo como orientador y líder que sustenta su autoridad en un liderazgo fundamentado en sus prácticas éticas y en su conocimiento crítico. Para Platón, la educación posibilita que la persona supere el mero sentido común y se oriente a superar la engañosa “realidad sensible” en busca de la “realidad ideal”. Este proceso educativo, para Platón, permite superar lo aparente (lo supuestamente real) hacia lo verdadero, pues el verdadero conocimiento para Platón versa sobre lo inteligible y no solo sobre lo sensible que es aparente.

Para Platón, la educación verdadera es aquella que forma al individuo desde su más tierna edad preparándolo para el logro y el ejercicio de la virtud, formación que lo hace deseoso como ideal

⁴ Soames (2019). *The World Philosophy Made: From Plato to the Digital Age*. Princeton University Press.

de logro para otros y lo impulsa a convertirse en un buen ciudadano, que sabrá gobernar y ser gobernado con justicia y ética. Como diversos autores señalan, el objetivo general de la educación platónica fue la formación del “hombre de Estado”. Con este propósito fundó la Academia: con el fin de formar políticos y gobernantes.

Como ya se indicó diversos autores coinciden en que la pedagogía platónica mantiene su vigencia en la actualidad, sobre todo en las siguientes áreas:

- **Adecuación del contenido educativo según el nivel del alumno:** Diseño de programas educativos escalonados que progresan desde los niveles básicos hasta los más complejos según los logros de los alumnos.
- **Promoción del desarrollo progresivo del pensamiento crítico y la reflexión:** Basados en la dialéctica platónica, se puede fomentar progresivamente el pensamiento crítico ejercitado aisladamente hacia la reflexión crítica permanente y continua asumida como hábito consuetudinario.
- **Formación de líderes y tomadores de decisiones:** Actualmente la educación se orienta en la preparación de líderes y personas que tomen decisiones con criterios razonables y principios éticos.

Por tanto, el modelo educativo platónico permanece vigente en la educación moderna. La concepción progresiva del aprendizaje, su interés en la formación de líderes con habilidades críticas y competencias en la toma de decisiones acertadas y rápidas se aplican en diversas áreas educativas. Al concebir el proceso educativo en niveles secuenciales, estimular la reflexión crítica y capacitar a los alumnos en la toma de decisiones, la moderna educación está asumiendo el legado platónico en la importante tarea de crear entornos de aprendizaje verdaderamente efectivos y altamente significativos.

Aristóteles

Aristóteles comparte con Platón el interés por la virtud, sin embargo, centra su interés en lo tangible, lo empírico y, por tanto prioriza el rol de la observación. Para Aristóteles, el fin de la educación es lograr la *eudaimonía* (la eudaimonía es el bien supremo. Es la actividad del alma actuando acorde con la virtud. Para Aristóteles, hay dos clases de virtudes: virtudes morales y virtudes intelectuales. Por un lado, la virtud moral reside en un término medio determinado por la virtud intelectual. Se considera que la sabiduría y la virtud moral son interdependientes. La

eudaimonía es la cumbre del florecer humano, logrado a través de la educación de la razón práctica, la razón teórica, y la participación virtuosa en la vida comunitaria. La educación, para Aristóteles, persigue como fin último la formación de ciudadanos virtuosos, capaces de deliberar racionalmente, el logro de la justicia, de la fraternidad y de vivir bien en armonía con la sociedad humana.

En lo que atañe a su metodología la educación aristotélica plantea:

- Una educación progresivamente gradual, acorde a la naturaleza del niño y que reconoce que debe adecuarse a las distintas etapas de desarrollo humano.
- Centrada en la enseñanza de diversas disciplinas, como la lógica, la ética, la política, las ciencias naturales, las artes, las cuales se inculcarán mediante el uso de ejemplos, de sistemas analogías, mediante demostraciones prácticas y mediante la observación.
- Que reconoce la importancia de la habituación en tanto fenómeno de acostumbramiento ya que considera que la virtud se adquiere por la reiterada práctica o repetición de hábitos buenos.

Los valores, para Aristoteles. comprenden un conjunto de virtudes éticas (justicia, templanza, valentía), las virtudes intelectuales (sabiduría, conocimiento) y la importancia del “término medio” la virtud está en el término medio”). Aristóteles otorga gran importancia a la razón, de la naturaleza, tanto humana como institucional, que se rige por el bien común. La recta razón se presenta, cuando -según Aristóteles- la parte irracional del alma no impide a que la parte racional lleve a cabo su propia actividad. En este caso, la acción se denominará "según la recta razón", es decir, cuando las pasiones humanas no impidan al entendimiento realizar su normal actividad, la acción ocurrirá "según la recta razón".

El pensamiento aristotélico en el campo educativo mantiene su vigencia, Karatsiori (2023)⁵ indica cómo Aristóteles ha sido interpretado e incluido en los modernos debates pedagógicos referentes a la calidad educativa, justicia distributiva y equitativa, y en el inacabable debate de individualidad vs comunidad. Este autor reflexiona sobre la calidad educativa, desde los

⁵ Karatsiori, M. (2023) *In the pursuit of “Quality Education”: From ancient times to the digital era, can there be a consensus?* <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2286817>

filósofos antiguos hasta las modernas teorías del aprendizaje vigentes en los modernos conceptos digitales actuales. Intenta registrar si podría haber un consenso entre todas las partes interesadas al plantear la pregunta "¿Puede haber una definición de educación de calidad que sea aceptada por todos?" Señala que el concepto de equidad y democracia en la educación prevalece tanto para los antiguos filósofos como para las modernas teorías del aprendizaje, a través de tres principios generales: 1. Un entorno de respeto reciproco entre todos integrantes de la unidad educativa; 2. Procesos educativos diferenciados según los tipos de alumnos con un enfoque centrado en el respeto a la individualidad del estudiante; 3. Adquisición de conocimientos para el logro del bienestar general en el contexto de un sistema social respetuosa de los valores éticos y cívicos. Finalmente, intenta vincular el concepto de calidad educativa con el entorno digital global actual y relacionarlo con el contexto local específico del aula específica. En lo referente a la vigencia del pensamiento educativo de Aristóteles en la educación moderna es notable, pero las más de las veces no de forma directa, sino reinterpretado o integrado en corrientes pedagógicas contemporáneas.

1. Vigencia del pensamiento de Aristóteles en la educación moderna

a. En la Educación del carácter y ética

- Las corrientes actuales que promueven la educación socioemocional, la educación del carácter o la educación en valores como en Nussbaum (2010)⁶ tienen claras raíces aristotélicas.
- La idea de que la virtud se aprende mediante el hábito anticipa enfoques modernos que referidos a la importancia de los ambientes formativos consistentes, más allá de la introyección de contenidos educativos.

b. En el desarrollo de la denominada “educación integral”

- En la actualidad se promueve una educación integral que abarca: física, emocional, social y cognitiva, como en el enfoque del aprendizaje socioemocional, UNESCO, 2021)⁷. Esta visión refleja el modelo aristotélico de cultivar todas las facultades humanas.

⁶ Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz Editores.

⁷ UNESCO. (2021). *Marco de competencias socioemocionales para los sistemas educativos*. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.

- Los conceptos educativos aristotélicos concuerdan con el modelo de “inteligencias múltiples” de Howard Gardner (inteligencias múltiples)⁸, que reconoce la existencia de diversas capacidades intelectuales que deben desarrollarse armónicamente.

c. Propuesta de un currículo respetuoso de las etapas del desarrollo

- Aristóteles propone una educación progresiva que se ajuste y respete las diversas etapas del desarrollo noción que está presente en la denominada “psicología del desarrollo” propuesta por Piaget, Erikson y otros) así como en la noción del “currículo por ciclos”.

d. Propuesta de una Educación cívica y democrática

- La concepción aristotélica de la educación como herramienta para el ejercicio de la vida pública y política ha sido recuperada en el actual “modelo republicano de educación cívica” conformado por un conjunto de propuestas para formar ciudadanos activos, responsables y críticos.

e. Ejercicio de la Educación como ejercicio reflexivo y acción moral

- Aristóteles plantea su visión de la *phronesis* (sabiduría esencialmente práctica) como capacidad requerida para actuar éticamente según el contexto está presente en teorías referidas a la “práctica docente reflexiva” desarrollada en la actualidad por Donald Schön (1998)⁹.
- En el caso de la formación docente, se rescata la noción aristotélica referida a la importancia de actuar con juicio moral y ético más allá del conocimiento técnico.

2. Críticas y límites de la concepción aristotélica desde la perspectiva educativa actual

Crítica	Explicación
Elitismo	Aristóteles no concebía una educación universal: su modelo excluía a mujeres, esclavos, y extranjeros (metecos). Hoy, la educación moderna es universalista.
Autoritarismo potencial	Aunque defendía la virtud, su modelo podía ser paternalista: formar ciudadanos "buenos" según un ideal preestablecido por el Estado. En la educación democrática contemporánea se promueve el pensamiento autónomo y el pluralismo.

⁸ Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. Nueva York: Basic Books.

⁹ Schön, Donald (1998). *El profesional reflexivo*. Barcelona: Paidós

Crítica	Explicación
Enfoque en la virtud como objetivo único	Hoy se reconocen múltiples fines de la educación (instrumentales, laborales, críticos, creativos, personales), no sólo éticos o cívicos.
Desfase tecnológico y científico	Obviamente, Aristóteles no previó los desafíos de la educación digital, el cambio climático, la globalización, etc., por lo que su pensamiento necesita actualizarse y no aplicarse de forma literal.

En conclusión, el pensamiento educativo de Aristóteles sigue vigente en múltiples dimensiones:

- En los aspectos referidos a la formación ética y cívica
- En la concepción referida al desarrollo integral del ser humano,
- En la educación como medio para vivir bien y armonicamente en sociedad.

Aunque hay límites y distancias históricas importantes, su visión humanista, racional, comunitaria y gradual del proceso educativo ha influido decisivamente en el pensamiento pedagógico moderno. La clave está en abordar el pensamiento educativo de Aristóteles con una lectura crítica y contextualizada, que permita rescatar sus ideas centrales dirigidas a elaborar una educación ética, reflexiva y humanizadora en el siglo XXI.

Marco Aurelio

Marco Aurelio nos ofrece la variante romana de una educación filosófica aplicada, particularmente a la vida y al ejercicio del poder, posición fuertemente influenciado por el estoicismo. Los estoicos eran conocidos por enseñar que “la virtud es el único bien» para el ser humano” y que la salud, la riqueza o el placer, no eran ni buenas ni malas en sí mismas y que su valor radicaba en considerarlas como medio para que la virtud actúe. El objetivo de los estoicos era alcanzar la felicidad o la autorrealización (eudaimonia).a la que se llegaba mediante la virtud moral (areté) y la serenidad (ataraxia).

Para Marco Aurelio los objetivos esenciales de la educación eran:

- Cultivar la virtud interna, desarrollar la fortaleza moral frente a la adversidad, ejerciendo el autocontrol concebido como la disciplina del alma.
- No restringir la educación solo al ciudadano sino extenderla al dirigente, al gobernante, en el sentido de que su vida pública refleje el logro alcanzado de la justicia, la sabiduría y la autoconsciencia.

- En sus *Meditaciones*, Marco Aurelio plantea un permanente autoexamen, que posibilita una educación continua hacia la virtud.

Marco Aurelio planteaba una metodología educativa basada en los siguientes procedimientos:

- Permanente reflexión personal, llevar un diario interior, meditar sobre las máximas estoicas.
- Recibir una tutoría temprana: Marco Aurelio tuvo desde muy temprano tutores epistolares y retóricos como Fronto, accedió tempranamente a corrientes filosóficas como la estoica y recibió enseñanzas que le influenciaron de Epicteto y Rusticus).
- El maestro como ejemplo moral, significar vivir conforme a los principios que se predicen: modestia, sencillez, autodisciplina.

Los valores educativos planteados por Marco Aurelio son:

- Logro y ejercicio consuetudinario de la virtud como bien supremo. Práctica permanente de la Justicia, moderación, coraje, sabiduría.
- Práctica de la bondad, cosmopolitismo (ver a todos los seres humanos como parte de la comunidad), aceptación de lo que no se controla, moderación frente al poder, humildad.

Cuadro comparativo de los autores mencionados y análisis crítico

Tema	Comparaciones	Críticas / Limitaciones
Enfoque en virtud vs conocimiento técnico	Sócrates, Platón y Aristóteles coinciden en que la educación debe formar carácter y virtud. Platón añade la dimensión trascendente del Bien, Socrates lo hace mediante la autoindagación, Aristóteles lo integra con lo empírico y lo práctico. Marco Aurelio traslada ese ideal al ejercicio cotidiano del poder y de la vida personal.	La virtud como meta puede resultar abstracta para muchos; las diferencias sociales (género, clase, ciudadanía etc.) limitaban quién participaba en estos sistemas. Por ejemplo, gran parte de la educación era para ciudadanos varones con recursos. Las aspiraciones filosóficas podían resultar elitistas.
Método de enseñanza	Diálogo socrático, dialectica platónica, observación aristotélica, reflexión personal y vida ejemplar en Marco Aurelio. También, la tutoría personalizada (como para Marco Aurelio), la importancia de los ejemplos morales.	Poca sistematización institucionalizada excepto en el caso de la Academia, el Liceo, escuelas estoicas. Marginalidad de las mujeres, esclavos, quienes no eran ciudadanos. También dependencia de la memoria, repetición, falta de variedad metodológica en algunas áreas. En Roma, educación más enfocada a oratoria y retórica, lo que puede descuidar formación moral profunda.
Valores sociales y políticos	Todos tenían una fuerte conexión entre educación y política / vida ciudadana. Platón imagina un Estado ideal donde la educación forma guardianes; Aristóteles considera al ser humano “animal político”, y la educación para la justicia y participación; Marco Aurelio mezcla deber público y ética personal.	Riesgo de que la educación sirva para reproducir estructuras de poder. En muchas ocasiones la educación era vehículo de control social, de mantenimiento del status quo. Además, los ideales filosóficos podían alejarse de la realidad de la práctica educativa en tiempos de crisis, desigualdad, falta de acceso.
Relevancia para la actualidad	Hay lecciones valiosas: educación del carácter, el énfasis en el pensamiento crítico, la importancia de la reflexión personal, valores éticos, la importancia del maestro/tutor ejemplar, la idea de educación continua.	Necesidad de adaptación: hoy la escala, el acceso, la diversidad cultural y social, los fines económicos y tecnológicos hacen que no todo lo antiguo sea aplicable directamente. También, la tensión entre formación moral/ética y neutralidad institucional, pluralismo, derechos humanos modernos.

Aplicaciones actuales derivadas de los cuatro autores mencionados

- Incorporar el pensamiento crítico al currículo: inspirado en Sócrates y Platón.
- Importancia del carácter, ética, ciudadanía, no solo competencias instrumentales.
- Reconocer etapas del desarrollo y adecuar métodos (Aristóteles).
- Fomentar la educación personal, reflexiva, como lo hace Marco Aurelio: diario, autoexamen.
- El maestro/tutor debe ser ejemplo no solo de saber sino de vivir conforme a los valores que enseña.

Conclusión

La educación en Grecia y Roma, a través de Sócrates, Platón, Aristóteles y Marco Aurelio, se caracteriza por una preocupación por la virtud, la formación moral y ética, el pensamiento racional crítico, la formación del ciudadano ideal, y la integración entre vida privada, vida pública y educación. Si bien estos ideales tienen limitaciones (elitismo, desigualdad de acceso, abstracción), ofrecen paradigmas ricos que pueden conversar con la educación contemporánea, especialmente en lo que concierne al carácter, al civismo, a la reflexión ética y al educador como modelo.

REFERENCIAS

- Welch, K. (2024). *Ancient Greek and Roman Ethics and Education*. En S. Fraser-Burgess, J. Heybach & D. Metro-Roland (eds.), *Cambridge Handbook of Ethics and Education* (pp. 24-42). Cambridge University Press. core-cms.cambridgecore.org
- Mares, M. (2018). *The Classical Educational Concepts of Socrates, Plato & Aristotle*. Preprint, University College London. [ResearchGate](#)
- Karpouzis, P. (2024). *What would Plato say? Concepts and notions from Greek philosophy applied to gamification mechanics for a meaningful and ethical gamification*. arXiv. [arXiv](#)
- Soames (2019). *The World Philosophy Made: From Plato to the Digital Age*. Princeton University Press.
- Karatsiori, M. (2023) *In the pursuit of “Quality Education”: From ancient times to the digital era, can there be a consensus?*
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2286817>
- Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz Editores.
- UNESCO. (2021). *Marco de competencias socioemocionales para los sistemas educativos*. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. Nueva York: Basic Books.
- Schön, Donald (1998). *El profesional reflexivo*. Barcelona: Paidós
- Favero, L., Pérez-Ortiz, J. A., Käser, T., & Oliver, N. (2024). *Enhancing Critical Thinking in Education by means of a Socratic Chatbot* (preprint, ECAI'24). doi:10.48550/arXiv.2409.05511.
- Blasco, A., & Charisi, V. (2024). *AI Chatbots in K-12 Education: An Experimental Study of Socratic vs. Non-Socratic Approaches and the Role of Step-by-Step Reasoning* (SSRN preprint). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5040921>. [SSRN](#)
- Degen, D., Kumar, A., Scheck-Wenderoth, M., and Cacace, M. (2025) *Exploiting Physics-Based Machine Learning to Quantify Geodynamic Effects – Insights from the Alpine Region*, EGUsphere [preprint], <https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-1925>
- PAIDEIA Project Consortium. (2024). *Preparing Teachers for the AI Development in Education as an Innovative Asset — PAIDEIA* (Erasmus-Edu project, deliverable D2.1). Informe/Deliverable. <https://...> (PAIDEIA project report, 2024). cei-bg.org+1

Oxford Centre for AI Ethics. (2024). *Aristotle and AI: An Aristotelian framework for thinking about artificial intelligence* (white paper, June 2024). University of Oxford. (PDF). oxford-aiethics.ox.ac.uk

OpenAI / prensa. (2025, 29 julio). *ChatGPT's Study Mode (anuncio y cobertura mediática)* — Wired / Axios (cobertura sobre modo de estudio inspirado en método socrático).

PAIDEIA Project Consortium. (2024). *Preparing Teachers for the AI Development in Education as an Innovative Asset* — PAIDEIA (Erasmus-Edu project, deliverable D2.1). Informe/Deliverable. <https://...> (PAIDEIA project report, 2024).