JUVENAL RODRIGO ZANABRIA YMA

ENSEÑAR CUANDO LA VERDAD VUELVE A SER PREGUNTA

La formación del docente universitario en el pensamiento de Joseph Ratzinger

IDEOs
Centro de Investigación y Producción Científica

Enseñar cuando la verdad vuelve a ser pregunta

La formación del docente universitario en el pensamiento de Joseph Ratzinger

Editor

IDEOs
Centro de Investigación
y Producción Científica

Enseñar cuando la verdad vuelve a ser pregunta

La formación del docente universitario en el pensamiento de Joseph Ratzinger

Juvenal Rodrigo Zanabria Yma

Editado por

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
IDEOS E.I.R.L

Dirección: Calle Teruel N° 292, Urb. Las Américas - Miraflores-Perú

RUC: 20606452153

Primera edición digital, Noviembre de 2026

Libro electrónico disponible en www.tecnohumanismo.online

ISBN:

Depósito Legal N°: 202606991

PRESENTACIÓN

El ambiente universitario en el Perú, y de manera particular en el Cusco y en el mundo andino, enfrenta hoy desafíos que no son únicamente académicos o técnicos, sino profundamente culturales, humanos y espirituales. En una sociedad marcada por rápidos cambios tecnológicos, por tensiones sociales y por la búsqueda de desarrollo, la formación universitaria corre el riesgo de reducirse a la mera adquisición de competencias para el mercado laboral. Sin embargo, en una tierra como la nuestra, donde la memoria histórica, la identidad cultural y el sentido comunitario conservan una fuerza singular, la universidad está llamada a algo mayor: formar personas capaces de pensar críticamente, de custodiar su herencia cultural y de contribuir al bien común de sus pueblos, sobre todo y por medio de una seria investigación académica que toque de cerca la realidad de la sociedad.

A ello se suma, en el caso peruano, una creciente preocupación por el deterioro del ambiente universitario, visible en la disminución de la exigencia académica, la fragilidad de la investigación y la pérdida de una auténtica cultura del mérito y de la excelencia. La falta de competitividad intelectual y científica debilita no solo la calidad formativa, sino también la capacidad de nuestras universidades para responder con solvencia a los grandes desafíos nacionales e internacionales.

Esta tarea resulta particularmente importante en el contexto andino. Los jóvenes del Cusco y de los Andes no solo heredan una tradición milenaria de sabiduría, de relación armónica con la naturaleza y de sentido de comunidad, sino también grandes desafíos de desigualdad, pobreza, migración y fragmentación cultural. En este escenario, la universidad no puede limitarse a transmitir conocimientos técnicos; debe convertirse en un espacio donde la ciencia dialogue con la historia, la ética y la identidad de nuestros pueblos, ayudando a integrar saberes y a iluminar las grandes preguntas sobre la dignidad humana, la justicia y el futuro de nuestra sociedad.

El presente ensayo se sitúa en esa preocupación. A partir de una lectura profunda del pensamiento del filósofo y teólogo alemán Joseph Ratzinger, propone una reflexión sobre la misión de la universidad y la figura del docente universitario. Ratzinger recuerda que la crisis de la educación moderna es, en el fondo, una crisis de la razón: cuando ésta

se reduce solo a lo útil, lo medible o lo rentable, pierde la capacidad de abrirse a la verdad y al sentido. Su propuesta de una razón "ampliada" invita a recuperar la unidad entre fe, razón y verdad, no como oposición a la ciencia, sino como su horizonte más pleno.

Esta propuesta tiene una resonancia especial en el Perú y en los Andes. Nuestros pueblos han sabido históricamente integrar conocimiento, espiritualidad, memoria y comunidad. La universidad peruana, y especialmente las universidades del Cusco, tienen hoy la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en puentes entre la riqueza de esos saberes ancestrales y las exigencias del conocimiento contemporáneo. No se trata de conservar la tradición como una pieza de museo, sino de hacerla dialogar vivamente con las ciencias, con la filosofía y con los desafíos del presente.

En este horizonte, el docente universitario aparece no solo como especialista, sino como maestro: alguien que acompaña, orienta y testimonia una búsqueda honesta de la verdad. En una generación marcada por la velocidad de la información y la incertidumbre sobre el futuro, el maestro sigue siendo una presencia insustituible. Su tarea no es simplemente enseñar a hacer, sino enseñar a pensar, discernir y servir.

Este libro del magister Juvenal Rodrigo Zanabria Yma, "Enseñar cuando la verdad vuelve a ser pregunta. La formación del docente universitario en el pensamiento de Joseph Ratzinger", de lectura obligatoria, y de quien me siento honrado presentar este valioso ensayo, pues, hace más de 20 años fui su profesor de filosofía en el seminario San Antonio Abad del Cusco, constituye, un aporte beneficioso para el diálogo y la reflexión universitaria en nuestro contexto. Desde una mirada rigurosa y profundamente humana, ofrece a estudiantes, docentes y comunidades académicas una invitación a redescubrir la universidad como lugar de verdad, de encuentro y de esperanza. Para los jóvenes universitarios de todo ámbito, ésta obra puede ser también una llamada a reconocer que su formación no es solo preparación para una profesión, sino una responsabilidad histórica con sus pueblos, su cultura y el futuro del Perú.

+ DR. Ciro Quispe López

Obispo

Juvenal Rodrigo Zanabria Yma

j.rodrigozanabria@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-9681-1293

Ministerio de Educación del Perú, Perú

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 2
DEDICATORIA 7
INTRODUCCIÓN: LA UNIVERSIDAD Y LA PREGUNTA POR EL MAESTRO 8
CAPÍTULO 1: LA UNIVERSIDAD ANTE LA CRISIS DE LA RAZÓN 17
1.1. La universidad que sabe hacer, pero ya no siempre sabe para qué 17
1.2. La fragmentación del saber 21
1.3. La universidad según la lógica del rendimiento 26
1.4. Relativismo y debilitamiento de la formación 31
1.5. Una crisis de orientación 37
CAPÍTULO 2: FE, RAZÓN Y VERDAD EN JOSEPH RATZINGER 42
2.1. La pregunta de Ratzinger por la razón 42
2.2. Una razón abierta a la totalidad 46
2.3. Fe y razón: encuentro, crítica y purificación 51
2.4. La verdad como horizonte común 56
2.5. La universidad y la responsabilidad de pensar sin reducciones 62
CAPÍTULO 3: LA PERSONA COMO CENTRO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 67
3.1. La pregunta por la persona 67
3.2. Dignidad, interioridad y apertura a la verdad 71
3.3. Libertad, verdad y responsabilidad 76
3.4. La persona como ser relacional 81
3.5. Formar a la persona entera 86
CAPÍTULO 4: EL DOCENTE UNIVERSITARIO COMO FORMADOR 92
4.1. Del especialista al formador 92
4.2. La autoridad docente como servicio a la verdad 96
4.3. El testimonio intelectual del profesor 101
4.4. La relación educativa: acompañar sin sustituir 106
4.5. El docente dentro de una comunidad formativa 111
CAPÍTULO 5: UNA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA PARA TIEMPOS DE FRAGMENTACIÓN 118
5.1. De la fragmentación a la unidad del saber 118
5.2. Enseñar a pensar, no solo a responder 122
5.3. Una pedagogía del diálogo y del encuentro 127
5.4. Tecnología, rendimiento y atención 132

5.5. Educar para la responsabilidad y la esperanza..... 137
EPÍLOGO 143
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 150

DEDICATORIA

A mi querida familia, presencia silenciosa que sostiene el camino, por su compañía constante en esta búsqueda de sentido, verdad y servicio.

INTRODUCCIÓN

LA UNIVERSIDAD Y LA PREGUNTA POR EL MAESTRO

La universidad contemporánea vive rodeada de preguntas urgentes. Se le exige responder a los cambios tecnológicos, preparar profesionales capaces de desenvolverse en mercados inestables, producir conocimientos aplicables y demostrar resultados mediante indicadores cada vez más precisos. Estas demandas son legítimas y forman parte de su responsabilidad social, pero no agotan la pregunta por aquello que hace universitaria a la universidad.

Una institución puede actualizar sus programas, incorporar tecnologías y aumentar su productividad sin haber aclarado plenamente para qué forma, qué idea de persona sostiene o qué relación propone entre conocimiento y responsabilidad. Puede enseñar con eficacia y, al mismo tiempo, encontrar dificultades para explicar el sentido último de aquello que enseña.

Esta tensión no aparece porque la universidad haya dejado de saber. Por el contrario, nunca había producido tanto conocimiento ni dispuesto de instrumentos tan poderosos para intervenir sobre la realidad. La dificultad consiste en que el crecimiento de los medios no siempre ha estado acompañado por una reflexión equivalente sobre los fines.

Saber cómo hacer algo no responde por sí solo a la pregunta acerca de si debe hacerse. Conocer qué procedimiento resulta más eficiente tampoco permite decidir automáticamente si sus consecuencias serán justas. La capacidad técnica necesita orientación, y la especialización requiere una comprensión suficientemente amplia para situar cada logro dentro de una realidad humana más compleja.

La universidad se encuentra así ante una paradoja. Mientras aumenta su capacidad para resolver problemas, puede debilitarse su disposición para formular preguntas sobre

el sentido, la verdad, la dignidad o el bien común. La razón conserva su poder instrumental, pero corre el riesgo de reducir su propio horizonte.

Esta reducción afecta la organización de los saberes. Las disciplinas se especializan y alcanzan una precisión indispensable, aunque pueden terminar aisladas unas de otras. Cada campo desarrolla su lenguaje, sus métodos y sus criterios de validación, pero pierde ocasiones para reconocer cómo sus descubrimientos se relacionan con preguntas que exceden su competencia particular.

La fragmentación alcanza también al estudiante. Su experiencia universitaria puede organizarse como una sucesión de cursos, créditos y competencias que no siempre llegan a integrarse. Aprende a responder dentro de cada asignatura, pero no necesariamente a relacionar aquello que sabe con una comprensión más amplia de su profesión y de su responsabilidad.

En ese contexto, la figura del docente adquiere una importancia particular. Si la universidad fuera únicamente una institución encargada de transmitir información, bastaría con disponer de contenidos actualizados y plataformas eficientes. Sin embargo, formar supone algo más que entregar datos o entrenar procedimientos.

El estudiante necesita encontrar a alguien capaz de introducirlo en una forma de preguntar, argumentar y reconocer límites. Necesita aprender no solo qué sostiene una disciplina, sino cómo llegó a sostenerlo, qué preguntas permanecen abiertas y qué consecuencias nacen del poder que el conocimiento concede.

Por ello, la pregunta por la universidad conduce inevitablemente hacia la pregunta por el maestro. ¿Qué significa enseñar cuando la información se encuentra ampliamente disponible? ¿De dónde procede la autoridad del docente? ¿Cómo puede orientar sin imponer y acompañar sin sustituir la libertad del estudiante?

Estas preguntas no buscan recuperar una figura autoritaria del profesor. Tampoco pretenden idealizar un pasado en el que la palabra del maestro no podía ser discutida. Se orientan, más bien, hacia la necesidad de comprender qué tipo de presencia sigue siendo insustituible dentro de la formación universitaria.

La autoridad docente no puede sostenerse ya únicamente en el acceso privilegiado a la información. Los estudiantes pueden consultar fuentes, comparar explicaciones y utilizar herramientas capaces de producir respuestas con extraordinaria rapidez. El profesor necesita mostrar por qué una afirmación merece confianza, cómo se examina una evidencia y de qué manera se distingue comprensión de repetición.

La tarea docente se desplaza entonces desde la posesión de respuestas hacia la mediación de una búsqueda. El profesor continúa necesitando dominio disciplinar, pero su competencia se vuelve verdaderamente formativa cuando ayuda al estudiante a pensar por sí mismo y a responder por aquello que conoce.

Esta comprensión exige recuperar la relación entre razón, verdad y persona. No puede hablarse del docente como formador si la razón se reduce al cálculo, la verdad a preferencia y el estudiante a usuario de un servicio. La educación necesita una antropología y un horizonte intelectual, aunque no siempre los formule explícitamente.

Toda pedagogía presupone una determinada idea del ser humano. Decide qué capacidades merecen ser cultivadas, qué bienes orientan la formación y qué tipo de libertad busca promover. Incluso cuando una institución se declara neutral, sus prácticas expresan una respuesta acerca de quién es el estudiante y para qué debe prepararse.

Si se le considera principalmente como futuro recurso profesional, la formación tenderá a organizarse alrededor de la empleabilidad y el rendimiento. Si se le reconoce como persona, esas dimensiones deberán integrarse dentro de una visión más amplia de dignidad, libertad, interioridad, responsabilidad y relación con otros.

La centralidad de la persona no significa que sus preferencias inmediatas sean la medida de la educación. El estudiante no ocupa el centro como consumidor al que todo debe complacer, sino como sujeto capaz de verdad, libertad y crecimiento. Su dignidad exige respeto, pero también una formación rigurosa que lo confronte con aquello que todavía no comprende.

En este punto, el pensamiento de Joseph Ratzinger ofrece un horizonte especialmente fecundo. Su obra no contiene un tratado sistemático de pedagogía universitaria ni un modelo educativo cerrado. Sin embargo, su reflexión sobre la razón,

la verdad, la libertad, la conciencia y la persona permite formular criterios capaces de iluminar la misión de la universidad y la responsabilidad del docente.

Ratzinger no parte de un rechazo de la modernidad. Reconoce la legitimidad de la ciencia, la autonomía de sus métodos y las conquistas de la libertad moderna. Su preocupación surge cuando esas conquistas son interpretadas dentro de una concepción reducida de la razón.

La razón científica puede explicar procesos, medir fenómenos y desarrollar tecnologías. Su éxito es indiscutible dentro de los campos que le corresponden. La dificultad comienza cuando se concluye que solo aquello que puede verificarse mediante sus métodos pertenece al ámbito de lo racional.

En ese momento, las preguntas por la verdad, el sentido, la justicia o Dios son expulsadas no porque hayan sido refutadas, sino porque no responden al modelo de conocimiento previamente aceptado. Ratzinger interpreta esa exclusión como una autolimitación de la razón.

Su propuesta consiste en ampliar el horizonte racional sin debilitar el rigor. Una razón abierta reconoce distintos niveles de conocimiento, examina sus propios presupuestos y permite que ciencia, filosofía y teología entren en diálogo sin confundirse ni imponerse unas a otras.

Esta apertura resulta decisiva para la universidad. Permite comprender la especialización como una legítima diversidad de métodos y, al mismo tiempo, resistir la fragmentación que impide toda conversación común. La unidad del saber no exige que todas las disciplinas respondan de la misma manera, sino que reconozcan su orientación hacia una realidad compartida.

La verdad ocupa el centro de esta búsqueda, pero no como propiedad de una persona o institución. Ratzinger permite pensarla como horizonte que precede a quienes la buscan y que puede corregirlos. Esta concepción evita tanto la imposición como el relativismo.

Si la verdad se convierte en posesión, puede utilizarse para dominar. Si se declara inaccesible o irrelevante, la discusión queda entregada a la influencia, el consenso o la

fuerza. La universidad necesita una búsqueda capaz de sostener convicciones y, al mismo tiempo, conservar humildad intelectual.

La humildad no debilita el conocimiento. Permite reconocer que toda comprensión humana es limitada y que la objeción de otro puede revelar algo que no había sido percibido. La verdad no exige infalibilidad; exige honestidad y disposición para corregirse.

Esta actitud tiene consecuencias directas para la docencia. El profesor no puede presentarse como dueño de aquello que enseña. Su autoridad nace de la responsabilidad frente a un saber que lo supera y de su capacidad para conducir al estudiante hacia una relación autónoma con él.

La autoridad docente se vuelve entonces servicio. No busca adhesión personal ni dependencia, sino crecimiento. Orienta, establece criterios y corrige, pero su finalidad consiste en que el estudiante pueda pensar sin necesitar siempre la aprobación del profesor.

Esta visión tampoco reduce al maestro a facilitador neutral. Enseñar implica seleccionar, interpretar y proponer. El docente sostiene que algunas afirmaciones poseen mejores razones que otras y que determinados modos de actuar responden con mayor justicia a la dignidad humana.

La diferencia se encuentra en la forma de ejercer esa orientación. La autoridad puede imponerse mediante el poder de la nota o justificarse mediante razones, coherencia y respeto. Puede humillar el error o convertirlo en ocasión de aprendizaje.

El profesor forma también mediante su testimonio intelectual. Los estudiantes observan si prepara, escucha, reconoce límites y aplica a su propio trabajo los criterios que exige. La honestidad, la paciencia y la disposición para corregirse no son elementos externos al conocimiento; muestran una manera de relacionarse con la verdad.

Esta dimensión personal no debe idealizarse. El docente no es una figura perfecta ni está llamado a controlar todos los aspectos de la vida estudiantil. Su credibilidad no depende de una imagen sin fisuras, sino de la integridad con que asume sus límites y responsabilidades.

La relación educativa requiere, además, una comprensión adecuada de la libertad. Acompañar no significa decidir por el estudiante, pero tampoco abandonarlo ante la multiplicidad de opciones. La libertad necesita criterios y se fortalece cuando aprende a responder por las consecuencias de sus decisiones.

La universidad forma libertad cuando enseña a distinguir, justificar y deliberar. Forma responsabilidad cuando muestra que el conocimiento no es una posesión privada, porque amplía la capacidad de intervenir sobre otras personas, instituciones y comunidades.

El profesional no actúa únicamente como individuo. Su saber le concede poder social y lo vincula con bienes que exceden su conveniencia inmediata. Por ello, la profesión puede comprenderse como una forma de servicio, sin negar la legítima aspiración al desarrollo personal.

Este horizonte permite recuperar el sentido de la formación integral. No se trata de sumar algunos cursos humanísticos a una preparación técnica, sino de relacionar inteligencia, libertad, conciencia y responsabilidad dentro de cada campo del saber.

La formación integral tampoco puede producirse mediante procedimientos completamente programables. Los currículos, las metodologías y los instrumentos de evaluación son necesarios, pero no sustituyen el tiempo, la atención, el ejemplo y la conversación.

En una cultura marcada por la velocidad y la sobreinformación, la atención se vuelve una tarea pedagógica. Leer un texto difícil, seguir un argumento, escuchar una objeción y elaborar una respuesta requieren una lentitud que puede parecer improductiva. Sin embargo, sin ella el conocimiento queda reducido a respuesta inmediata.

La tecnología intensifica este desafío. Ofrece posibilidades extraordinarias para acceder a información, colaborar y resolver tareas, pero también puede sustituir comprensión por producción automática. La universidad necesita enseñar a utilizarla sin delegar el juicio.

La cuestión no consiste en rechazar los nuevos instrumentos, sino en preguntarse qué hábitos intelectuales promueven y cómo pueden ordenarse al aprendizaje. Una

herramienta sirve a la formación cuando amplía la capacidad de comprender, no cuando vuelve innecesario todo esfuerzo de pensamiento.

La pedagogía universitaria debe proteger también el diálogo. La diversidad cultural, disciplinar y religiosa puede convertirse en fuente de aprendizaje si las voces se encuentran dentro de una búsqueda común. Sin ese horizonte, la pluralidad queda reducida a coexistencia o competencia.

Dialogar no significa afirmar que todas las posiciones son equivalentes. Exige escuchar, ofrecer razones y aceptar la posibilidad de corrección. La verdad hace posible el diálogo porque permite buscar algo que ninguno de los interlocutores posee por completo.

Este criterio resulta importante para el diálogo intercultural. Los saberes y lenguas originarias no deberían aparecer como elementos decorativos de una institución que continúa pensando desde una única tradición. Pueden entrar como interlocutores reales, capaces de aportar otras formas de comprender la persona, la comunidad, la naturaleza y la memoria.

Ese encuentro exige precisión y respeto. Ninguna cultura debe ser idealizada ni reducida a símbolo. La interculturalidad universitaria se vuelve auténtica cuando produce aprendizaje recíproco y permite revisar las categorías desde las que cada tradición interpreta el mundo.

Este ensayo desarrolla estas cuestiones a partir de una lectura del pensamiento de Ratzinger orientada hacia la formación universitaria. No pretende reconstruir exhaustivamente toda su obra ni presentar un sistema pedagógico que él no formuló. Busca identificar núcleos conceptuales capaces de sostener una reflexión contemporánea sobre la universidad y el maestro.

El primer capítulo examina la crisis de la razón universitaria. Describe una institución capaz de hacer cada vez más cosas, pero no siempre igualmente preparada para explicar sus fines. La utilidad, la fragmentación del saber, el rendimiento y el relativismo aparecen como síntomas de una crisis de orientación.

El segundo capítulo presenta la respuesta de Ratzinger a través de la relación entre fe, razón y verdad. Su propuesta de una razón abierta permite reconocer la legitimidad de las ciencias y, al mismo tiempo, recuperar preguntas que una comprensión estrecha de racionalidad había relegado.

El tercer capítulo sitúa a la persona en el centro de la formación. Examina dignidad, interioridad, libertad, responsabilidad y relacionalidad como dimensiones que impiden reducir al estudiante a función, usuario o conjunto de competencias.

El cuarto capítulo se concentra en la figura del docente universitario. Propone comprenderlo como formador, servidor de la verdad, testigo intelectual y acompañante de una libertad que debe aprender a responder por sí misma.

El quinto capítulo traduce esos fundamentos en criterios pedagógicos. La unidad del saber, el pensamiento, el diálogo, la atención y la esperanza configuran una orientación para una universidad marcada por la fragmentación, la tecnología y la presión del rendimiento.

El recorrido no culmina en un método único. Las disciplinas, instituciones y contextos requieren prácticas distintas. Lo que se propone es un horizonte desde el cual puedan ser juzgadas: si amplían o reducen la razón, si reconocen a la persona, si sirven a la verdad y si forman responsabilidad.

La pregunta por el maestro atraviesa todo el ensayo porque en él estas dimensiones se vuelven visibles. La universidad puede formular excelentes principios, pero el estudiante los encuentra encarnados o contradichos en personas concretas.

El profesor no es el único responsable de la formación. Necesita una comunidad y una institución que sostengan su tarea. Sin embargo, su presencia continúa siendo decisiva porque media entre el estudiante, el saber y una tradición intelectual.

Preguntar por el maestro es, por ello, preguntar qué tipo de universidad queremos. Una institución organizada únicamente para producir resultados necesitará gestores eficientes del aprendizaje. Una universidad orientada hacia la verdad necesitará formadores capaces de pensar, escuchar y responder.

Esta diferencia no desprecia la eficiencia. La coloca en su lugar. Los procedimientos, las tecnologías y los indicadores deben servir a la formación, no reemplazarla.

La propuesta de Ratzinger permite recuperar la confianza en la razón sin convertirla en autosuficiencia, afirmar la verdad sin utilizarla como dominio y defender la libertad sin separarla de la responsabilidad. Desde esa triple relación puede repensarse la docencia universitaria.

Enseñar significa entonces acompañar a otro en el descubrimiento de que la realidad puede ser comprendida y de que comprenderla compromete. El conocimiento no termina en la inteligencia; alcanza la manera de decidir, trabajar y convivir.

La universidad conserva su sentido mientras mantiene abierta esa búsqueda. Puede transformarse, adoptar nuevas tecnologías y responder a demandas cambiantes, pero no debería renunciar a la pregunta por la verdad ni por la persona a quien forma.

El maestro aparece allí donde alguien está dispuesto a sostener esas preguntas con otros. No posee todas las respuestas, pero conoce la responsabilidad de no abandonar la búsqueda. Su tarea comienza precisamente cuando la información ya no basta y es necesario aprender a pensar para qué se conoce.

Este libro nace de esa convicción: la crisis de la universidad no puede comprenderse únicamente como problema de métodos, recursos o gestión. Es también una crisis de razón, de antropología y de orientación. Por ello, la renovación pedagógica necesita volver a preguntar por la verdad, por la persona y por el maestro.

CAPÍTULO 1

LA UNIVERSIDAD ANTE LA CRISIS DE LA RAZÓN

1.1. LA UNIVERSIDAD QUE SABE HACER, PERO YA NO SIEMPRE SABE PARA QUÉ

La universidad contemporánea vive una paradoja difícil de ignorar. Nunca había dispuesto de tantos recursos para producir conocimiento, formar especialistas e intervenir sobre la realidad; sus laboratorios, centros de investigación y sistemas de información alcanzan hoy posibilidades que hace pocas décadas parecían remotas. Sin embargo, este crecimiento de la capacidad científica y técnica no siempre ha sido acompañado por una reflexión igualmente profunda acerca del sentido de aquello que la universidad hace.

La dificultad no reside en el progreso científico, en la especialización profesional ni en la incorporación de nuevas tecnologías. Tampoco debería atribuirse a la legítima aspiración de preparar a los estudiantes para el trabajo o de mejorar la eficiencia institucional. El problema surge cuando estos medios comienzan a ocupar el lugar de los fines y la utilidad inmediata se convierte en el criterio principal para juzgar el valor del conocimiento.

Esta distancia entre lo que la universidad declara como misión y aquello que efectivamente organiza sus prioridades ha sido ampliamente discutida por diversos autores que advierten sobre la subordinación de la formación humanista a criterios de eficiencia económica (Nussbaum, 2010).

Esta transformación no supone necesariamente un abandono explícito de los ideales humanistas. Muchas instituciones siguen hablando de formación integral, responsabilidad social, pensamiento crítico y compromiso ciudadano en sus modelos educativos y perfiles de egreso. No obstante, esas expresiones compiten en la práctica con criterios que poseen un peso mayor en las decisiones cotidianas: productividad, empleabilidad, acreditación, posicionamiento, publicación, eficiencia y rendimiento.

La dimensión formativa no desaparece, pero puede quedar subordinada. Se la reconoce en el discurso institucional, mientras las preguntas sobre la verdad, la justicia, el bien común o el sentido de la profesión parecen menos urgentes que aquellas vinculadas con la actualización técnica y el cumplimiento de indicadores. Se produce así una distancia entre aquello que la universidad declara como misión y aquello que efectivamente organiza sus prioridades.

No se trata de enfrentar la formación humana con la competencia profesional. Una universidad que renunciara al rigor científico, a la innovación o a la preparación laboral dejaría de cumplir una parte esencial de su tarea. Sin embargo, formar profesionales no equivale únicamente a proporcionar instrumentos eficaces para intervenir en el mundo; implica también ayudarlos a comprender el mundo sobre el que intervendrán y la responsabilidad que asumirán mediante sus conocimientos.

La educación superior parece encontrarse, por ello, ante una desproporción. Su capacidad técnica ha crecido con extraordinaria rapidez, mientras su reflexión sobre los fines no siempre ha avanzado con el mismo impulso. Puede enseñar a hacer muchas cosas, aunque encuentra mayores dificultades cuando debe explicar para qué hacerlas y desde qué criterios deben juzgarse sus consecuencias.

Esta desproporción afecta la comprensión misma del conocimiento. Cuando el saber es valorado principalmente por su aplicación inmediata, las disciplinas cuyos resultados no pueden medirse con facilidad empiezan a parecer prescindibles. La filosofía, la historia, la literatura, la ética o la teología deben justificar su presencia mediante beneficios externos —mejorar la comunicación, fortalecer el liderazgo o favorecer la empleabilidad—, mientras se debilita su capacidad propia para ampliar la comprensión de la realidad y situar al ser humano ante preguntas fundamentales.

La utilidad constituye una dimensión legítima del conocimiento. Buena parte del progreso humano ha sido posible porque la razón aprendió a resolver problemas, diseñar instrumentos y transformar las condiciones materiales de la existencia. La dificultad comienza cuando la pregunta «¿para qué sirve?» se convierte en la única que parece digna de formularse y aquello que no produce un resultado inmediato es considerado secundario o improductivo.

Una disciplina ya no necesita demostrar solamente el rigor de sus métodos, sino también su rentabilidad o impacto. Una investigación debe justificar no solo la relevancia de la pregunta que plantea, sino la utilidad que promete generar. Incluso la formación general puede ser defendida únicamente porque mejora determinadas competencias, como si su valor dependiera siempre de aquello que aporta a otra finalidad.

Esta reducción no elimina el pensamiento, sino que lo organiza según una jerarquía particular. En la parte superior quedan los conocimientos capaces de producir efectos visibles y medibles; en los márgenes, aquellos cuyos frutos son más lentos, interiores o difíciles de cuantificar. La razón conserva una gran capacidad para seleccionar los medios más eficaces, aunque se vuelve menos dispuesta a examinar los fines a los que esos medios sirven.

Saber cómo hacer algo puede terminar sustituyendo la pregunta acerca de si debe hacerse. La posibilidad técnica adquiere entonces una fuerza casi normativa: si una acción es posible, eficiente o rentable, parece necesitar cada vez menos justificación. No obstante, la capacidad de realizar una operación no contiene por sí misma el criterio para decidir si es justa, responsable o verdaderamente humana.

Esta diferencia resulta decisiva en la educación universitaria. Allí se forman quienes, mediante sus conocimientos, tomarán decisiones que afectarán a otras personas, instituciones y comunidades. Un médico, un ingeniero, un abogado, un economista o un comunicador no ejercen sus saberes en el vacío; cuanto mayor sea su capacidad técnica, mayor será también la necesidad de discernir el uso que harán de ella.

Ese discernimiento exige una racionalidad que no se limite al cálculo. Requiere preguntar si todo beneficio económico representa un progreso, si toda innovación mejora la vida humana o si la solución más rápida es necesariamente la más justa. Estas cuestiones no se oponen a la razón, sino que revelan que la razón posee también la capacidad de comprender, valorar, juzgar y orientar.

La reducción utilitaria modifica igualmente la relación del estudiante con el aprendizaje. Se estudia aquello que será evaluado, se retiene lo que tendrá aplicación inmediata y se descarta lo que no parece contribuir de manera visible al desempeño

profesional. La pregunta «¿esto vendrá en el examen?» expresa, en pequeña escala, una lógica más amplia: solo merece atención aquello que producirá un resultado próximo.

Esta actitud no puede atribuirse exclusivamente al estudiante. Muchas veces responde a un sistema que organiza la experiencia universitaria como una sucesión de requisitos, créditos y competencias aisladas. Las asignaturas dejan de ser espacios de descubrimiento y se convierten en etapas que deben superarse para alcanzar la certificación final.

El docente tampoco queda al margen de esta transformación. Se espera de él que planifique, ejecute, mida, reporte y garantice resultados verificables; todas estas tareas son necesarias, aunque pueden terminar definiendo por completo su identidad profesional. Cuando eso sucede, enseñar se aproxima cada vez más a gestionar y la dimensión humana de la docencia queda subordinada a aquello que puede ser programado y comprobado.

La educación se vuelve entonces vulnerable a una ilusión: creer que todo lo importante puede convertirse en procedimiento. Se diseñan estrategias para promover el pensamiento crítico, rúbricas para evaluar la responsabilidad e indicadores para medir el compromiso. Tales instrumentos pueden ser útiles, aunque no sustituyen el tiempo, el ejemplo, la conversación y la presencia mediante los cuales se forman hábitos intelectuales y morales.

Nadie aprende honestidad intelectual únicamente porque esta aparezca en una matriz de evaluación. Tampoco descubre el valor de la verdad por haber completado una actividad destinada a medirlo. La universidad forma también por el modo en que sus miembros investigan, discuten, reconocen sus errores y tratan a quienes sostienen posiciones distintas.

La lógica de la utilidad encuentra dificultades para reconocer estos aprendizajes porque sus efectos no son inmediatos. Formar criterio, cultivar responsabilidad y aprender a convivir con preguntas complejas son procesos lentos, cuyos frutos no siempre pueden observarse dentro de un semestre. Sin embargo, de ellos depende en gran medida la calidad humana de la educación universitaria.

El problema se hace más profundo cuando la utilidad se identifica con rentabilidad. Los programas empiezan a evaluarse por su capacidad para atraer estudiantes, las investigaciones por los recursos que pueden generar y los docentes por su productividad. La universidad necesita planificación y sostenibilidad económica, aunque administrar una institución no equivale a definir el sentido de su misión.

El mercado puede señalar necesidades profesionales reales, pero no determinar por sí solo todo aquello que merece ser enseñado, investigado o preservado. Una formación excesivamente ajustada a las demandas presentes corre el riesgo de preparar a los estudiantes para un mundo que habrá cambiado cuando egresen. Además, el mercado expresa necesidades existentes, pero no decide cuáles de ellas son justas ni cuáles deberían ser transformadas.

La razón reducida a lo útil termina encerrada en el presente. Responde con rapidez a lo urgente, aunque pierde capacidad para pensar a largo plazo; se adapta a las tendencias, pero encuentra mayores dificultades para examinarlas críticamente. Forma para ocupar los puestos existentes, sin preguntar siempre por el tipo de sociedad que esos puestos contribuyen a construir.

La universidad no deja de ser inteligente cuando adopta este horizonte, pero su inteligencia se vuelve selectiva. Distingue con facilidad entre lo eficaz y lo ineficaz, aunque no necesariamente entre lo conveniente y lo justo. Puede responder cómo alcanzar una meta, pero no siempre se detiene a preguntar si esa meta merece ser alcanzada.

La crisis no consiste, por tanto, en una falta de conocimientos. Consiste en el estrechamiento del horizonte desde el cual esos conocimientos son comprendidos y orientados. La universidad sabe hacer cada vez más cosas; la pregunta es si conserva la capacidad de explicar para qué las hace, a quiénes sirven y qué idea de persona y de sociedad sostiene su actividad.

1.2. LA FRAGMENTACIÓN DEL SABER

La especialización ha sido una de las grandes fuerzas del desarrollo universitario moderno. Gracias a ella, las disciplinas han podido delimitar mejor sus objetos de estudio, perfeccionar sus métodos y alcanzar niveles de precisión antes impensables. El

conocimiento avanza, en buena medida, porque aprende a concentrarse sobre problemas específicos y a examinar la realidad con instrumentos cada vez más rigurosos.

El problema no consiste, por tanto, en la existencia de saberes especializados, sino en el aislamiento que puede producirse entre ellos. Cada disciplina desarrolla su propio lenguaje, sus criterios de validación y sus prioridades, lo cual resulta necesario para preservar el rigor. Sin embargo, esa autonomía se convierte en fragmentación cuando los campos del saber dejan de dialogar y pierden conciencia de aquello que comparten.

Los grandes problemas humanos rara vez respetan las fronteras académicas. La pobreza, la violencia, el deterioro ambiental, la desigualdad, la inteligencia artificial o la salud pública no pertenecen por completo a una sola disciplina. Cada uno exige conocimientos técnicos precisos, pero también comprensión histórica, reflexión ética, análisis social, sensibilidad cultural y atención a sus consecuencias humanas.

La organización universitaria tiende, no obstante, a distribuir estos problemas entre facultades, departamentos y especialidades. Cada área examina una parte de la cuestión desde sus propias herramientas, de modo que puede alcanzarse una comprensión muy precisa de los fragmentos y, al mismo tiempo, una visión insuficiente del conjunto. La universidad continúa produciendo saber, aunque no siempre encuentra espacios para relacionar aquello que produce.

La fragmentación no suele percibirse como una crisis porque genera resultados visibles. Los campos especializados investigan, publican, innovan y forman expertos capaces de resolver dificultades concretas. Su eficacia puede ocultar la pérdida de una conversación común y hacer que la acumulación de conocimientos sea confundida con una comprensión más profunda de la realidad.

Esta situación afecta directamente la formación de los estudiantes. Los planes de estudio organizan el aprendizaje mediante asignaturas, niveles, requisitos y competencias, estructura que resulta necesaria para ordenar el proceso educativo. Sin embargo, también puede transmitir la impresión de que el conocimiento es una suma de piezas independientes que deben ser superadas una después de otra.

El estudiante aprende conceptos, procedimientos y lenguajes distintos, aunque no siempre encuentra ocasiones para comprender las relaciones entre ellos. Puede aprobar cursos de ética, investigación, tecnología, comunicación y especialidad sin integrar esas experiencias en una visión coherente de su profesión. La unidad formal del currículo no garantiza, por sí sola, la unidad intelectual de la formación.

La fragmentación curricular se vuelve especialmente visible cuando cada asignatura comienza y termina dentro de sí misma. Los contenidos se estudian para responder a una evaluación determinada y luego son desplazados por otros, sin que exista continuidad suficiente entre las experiencias de aprendizaje. El estudiante avanza en créditos, pero no necesariamente en comprensión.

Incluso las asignaturas de formación general pueden quedar aisladas. La filosofía, la ética, la historia o la literatura aparecen como componentes complementarios, mientras el núcleo profesional continua organizado según criterios predominantemente técnicos. La universidad reconoce que la formación necesita algo más que especialización, pero ese "algo más" permanece separado de aquello que debería orientar.

El estudiante puede recibir una reflexión ética en un curso y aprender, en otro, procedimientos profesionales presentados como si no requirieran ningún juicio moral. Puede analizar problemas sociales en una asignatura y trabajar después con modelos técnicos que prescinden del contexto humano. La formación humanista queda confinada a determinados espacios del currículo, sin atravesar realmente el conjunto de la experiencia universitaria.

La fragmentación alcanza también al docente. El profesor suele formarse dentro de un campo cada vez más delimitado, y su legitimidad académica depende del dominio que posee sobre una parcela específica del conocimiento. Cuanto más especializado se vuelve su trabajo, más difícil puede resultarle encontrar un lenguaje común con colegas de otras áreas.

La propia carrera académica refuerza esta tendencia. Se investiga sobre problemas cada vez más específicos, se publica en revistas dirigidas a comunidades reducidas y se participa en conversaciones que exigen altos niveles de especialización. Este rigor es

valioso, aunque puede generar una cultura en la que el académico conoce profundamente un ámbito y pierde contacto con preguntas más amplias.

La expresión «saber cada vez más sobre cada vez menos» no describe toda la riqueza de la especialización, pero señala un riesgo real. El conocimiento puede volverse tan autorreferencial que deje de explicar por qué su objeto importa más allá de los límites de la disciplina. Cuando eso ocurre, la universidad deja de ser una comunidad de saberes y se convierte en una reunión administrativa de especialidades.

La fragmentación posee también una dimensión lingüística. Cada campo desarrolla términos técnicos que le permiten alcanzar precisión, aunque esos lenguajes pueden hacerse incomprensibles para quienes no pertenecen a la misma comunidad académica. El lenguaje especializado protege matices, pero también puede levantar fronteras si no conserva la capacidad de traducirse y dialogar.

La interdisciplinariedad suele presentarse como respuesta, pero no basta con reunir especialistas en torno a un mismo tema. Varias voces pueden hablar sobre un problema sin escucharse realmente ni someter sus categorías a revisión. El diálogo entre disciplinas exige preguntas comunes y la disposición de cada saber para reconocer tanto sus aportes como sus límites.

Una mirada económica puede calcular los costos de una política pública, aunque no agota su significado humano. Una mirada jurídica puede establecer su legalidad, pero no resolver por sí sola su justicia; una mirada tecnológica puede mostrar su viabilidad, sin determinar si conviene realizarla. Cada disciplina aporta algo indispensable y, al mismo tiempo, insuficiente.

La fragmentación comienza cuando esa insuficiencia deja de reconocerse. El saber especializado se vuelve problemático no porque conozca demasiado sobre una parte, sino porque puede olvidar que esa parte pertenece a una realidad más amplia. La dificultad reside, en último término, en la pérdida de una visión capaz de relacionar los saberes sin negar su autonomía.

Pensar la totalidad no significa poseer una explicación definitiva de todo. Significa conservar la pregunta por las relaciones entre los conocimientos, por sus consecuencias y

por el horizonte humano en el que adquieren sentido. Sin esa pregunta, la especialización avanza, pero la universidad pierde capacidad para comprenderse a sí misma.

La fragmentación se manifiesta también en la vida del estudiante. La profesión puede quedar separada de las convicciones personales; el conocimiento técnico, de las preguntas morales; y la vida académica, de la cultura, la comunidad y la historia a las que pertenece. El saber se convierte entonces en una herramienta externa, no en una experiencia capaz de transformar la comprensión de sí mismo y de los demás.

La universidad fragmentada enseña a dividir problemas, pero no siempre a recomponerlos. Forma la capacidad de análisis, aunque puede debilitar la síntesis; ayuda a identificar variables, pero no necesariamente a reconocer el significado conjunto de aquello que se estudia. La inteligencia no concluye su tarea cuando separa, pues también necesita volver a relacionar.

Esta pérdida de unidad no es solo intelectual, sino también ética. En proyectos complejos, cada especialista puede cumplir correctamente su función y, sin embargo, el resultado total puede ser humanamente cuestionable. La responsabilidad se diluye cuando todos responden por una parte y nadie parece responder por el conjunto.

Algo semejante ocurre con el conocimiento. La ciencia puede abrir una posibilidad, la tecnología convertirla en aplicación, la economía identificar su mercado y el derecho regular su uso. Sin embargo, la suma de esas operaciones no responde automáticamente si dicha posibilidad contribuye al bien de las personas.

La fragmentación produce, por ello, una pérdida de orientación. El estudiante recibe múltiples respuestas, pero no siempre encuentra un marco que le permita juzgarlas; el docente domina un área, aunque puede carecer de espacios para relacionarla con otras. La institución produce conocimiento, pero no siempre logra articularlo en una visión reconocible de su misión.

Cuando los saberes pierden su unidad, la universidad necesita otros criterios para ordenar sus prioridades. En ausencia de un horizonte intelectual compartido, el rendimiento, la productividad y los indicadores pueden ocupar ese lugar. Lo que ya no se organiza por su sentido comienza a organizarse por sus resultados.

1.3. LA UNIVERSIDAD SEGÚN LA LÓGICA DEL RENDIMIENTO

Cuando la universidad pierde claridad sobre los fines que orientan su tarea, necesita encontrar otros criterios para ordenar sus prioridades. En ese vacío, el rendimiento adquiere una fuerza creciente, porque ofrece medidas visibles, comparables y administrativamente manejables. Aquello que puede contarse comienza a parecer más objetivo que aquello que exige juicio, interpretación o una comprensión más amplia del sentido de la formación.

La medición no constituye, por sí misma, un problema. Toda institución necesita evaluar procesos, reconocer debilidades y comprobar resultados, pues una universidad que se negara a revisar su trabajo correría el riesgo de confundir permanencia con calidad. La dificultad aparece cuando los indicadores dejan de ser instrumentos y se convierten en la medida principal de aquello que merece ser valorado.

Se cuentan publicaciones, proyectos, grados obtenidos, convenios, tasas de egreso, índices de empleabilidad y posiciones en clasificaciones nacionales o internacionales. Cada dato ofrece información útil, aunque ninguno expresa por sí solo la calidad integral de una institución. Una universidad puede mejorar sus cifras sin mejorar necesariamente su capacidad de formar personas, cultivar el pensamiento crítico o producir conocimiento relevante para su sociedad.

La lógica del rendimiento introduce además una comparación permanente. Las instituciones compiten por estudiantes, recursos, prestigio y visibilidad; los programas deben demostrar su atractivo; los investigadores, su productividad; los docentes, sus resultados; y los estudiantes, su capacidad para responder a estándares cada vez más precisos. La competencia puede estimular la mejora, pero también puede modificar el sentido de la actividad universitaria. (Han, 2022).

Investigar corre el riesgo de dejar de estar motivado principalmente por la importancia de una pregunta y orientarse por la posibilidad de publicar. Enseñar puede transformarse en una tarea que debe producir evidencias verificables, mientras aprender se aproxima al cumplimiento eficiente de requisitos. La universidad no abandona

necesariamente su misión, pero aprende a traducirla casi por completo al lenguaje de la productividad.

Una de las consecuencias más visibles aparece en la investigación. Publicar constituye una tarea esencial de la vida académica, porque el conocimiento necesita circular, ser discutido y someterse a evaluación. Sin embargo, cuando la cantidad de publicaciones se convierte en el principal signo de productividad, la investigación puede quedar sometida a ritmos que no corresponden con la maduración real de las ideas.

Se investiga bajo presión de tiempo, se eligen temas por su posibilidad de publicación y se fragmentan estudios para multiplicar productos. La productividad académica puede producir así una paradoja: aumenta el número de textos y disminuye el tiempo disponible para leer, pensar y dialogar. La universidad genera más conocimiento, pero sus propios miembros encuentran cada vez menos ocasiones para asimilarlo. (Castilla Devoz, 2021)

Esta presión afecta también la relación entre investigación y docencia. En algunos contextos, enseñar puede percibirse como una obligación que resta tiempo a las actividades que otorgan mayor reconocimiento académico. El aula, que debería constituir uno de los espacios centrales de la vida universitaria, queda subordinada a una escala de prestigio en la que investigar cuenta más que formar.

No se trata de enfrentar docencia e investigación. Ambas se necesitan, porque la enseñanza se empobrece cuando se separa de la producción de conocimiento y la investigación pierde una parte de su sentido cuando deja de alimentar la formación de nuevos estudiantes. El problema surge cuando los sistemas de evaluación establecen una jerarquía que vuelve invisible el trabajo cotidiano de enseñar.

La labor docente contiene dimensiones difíciles de medir. Preparar una clase con rigor, leer trabajos con atención, acompañar una dificultad intelectual o sostener una conversación que modifique la comprensión de un estudiante son acciones cuyo efecto no puede reducirse con facilidad a un indicador. Sin embargo, aquello que no se mide de manera sencilla corre el riesgo de no ser reconocido.

La institución puede valorar más una publicación registrada que años de enseñanza responsable. Puede premiar resultados visibles y dejar sin nombre el trabajo formativo que sostiene la vida académica. Esta desproporción no desmerece la investigación, pero sí revela una comprensión incompleta de lo que significa la excelencia universitaria.

La lógica del rendimiento afecta también el contenido de la enseñanza. Los programas deben mostrar objetivos, competencias, resultados y evidencias, lo cual puede mejorar la planificación y evitar la improvisación. No obstante, también puede generar la ilusión de que todo aprendizaje valioso debe definirse previamente y comprobarse al final mediante un instrumento.

La formación universitaria incluye resultados previsibles, pero también descubrimientos inesperados. Un estudiante puede ingresar a una asignatura buscando una respuesta y salir de ella con una pregunta más profunda; puede olvidar algunos contenidos y conservar, en cambio, una manera distinta de mirar su profesión. Estas transformaciones no siempre son inmediatas, lineales ni fácilmente visibles.

En el caso de los estudiantes, el rendimiento puede convertirse en la medida de su valor académico. Las calificaciones, los promedios y las posiciones relativas cumplen funciones necesarias, aunque también pueden reforzar una relación externa con el aprendizaje. Se estudia para obtener una nota, conservar una beca o cumplir un requisito, mientras el conocimiento queda subordinado a la acreditación.

La presión por rendir puede debilitar incluso el pensamiento crítico. Cuestionar, detenerse o explorar una perspectiva distinta exige tiempo y no siempre contribuye de manera inmediata al cumplimiento de una tarea. En sistemas académicos acelerados, pensar con profundidad corre el riesgo de parecer improductivo.

La prisa se convierte así en una forma de organización intelectual. Los contenidos deben cubrirse, las evaluaciones aplicarse y los resultados reportarse dentro de plazos precisos, aunque la comprensión no siempre siga el ritmo del calendario. La universidad intensifica la actividad sin garantizar, por ello, una mayor profundidad.

La cultura del rendimiento tiende igualmente a asociar el valor con la visibilidad. Debe mostrarse que se ha producido, innovado, publicado o mejorado; aquello que no puede presentarse como resultado corre el riesgo de ser considerado inexistente. La universidad aprende a narrarse mediante logros, aunque esa narración puede ocultar dudas, límites y responsabilidades pendientes.

Esta lógica afecta también la identidad institucional. Las universidades buscan diferenciarse mediante marcas, certificaciones, posiciones y promesas de futuro, dentro de un espacio de competencia en el que cada institución debe demostrar que ofrece mayores ventajas. El estudiante puede ser interpelado como consumidor y la educación presentada como un conjunto de beneficios que deben justificar su elección.

Cuando esa imagen se impone, la relación educativa adopta una lógica contractual. El estudiante espera recibir aquello por lo que ha pagado, la institución procura satisfacerlo y el docente puede ser evaluado según criterios próximos a los de atención al cliente. La satisfacción del estudiante ofrece información valiosa, aunque no puede convertirse en la medida exclusiva de la enseñanza.

Educar no significa confirmar siempre las expectativas del alumno. En ocasiones exige incomodarlo intelectualmente, cuestionar sus certezas y pedirle un esfuerzo cuyo valor no reconocerá de inmediato. Una universidad sometida por completo a la lógica del mercado puede encontrar dificultades para sostener estas exigencias.

La mercantilización no consiste únicamente en cobrar por la educación. También aparece cuando el lenguaje del mercado se convierte en la forma principal de comprender la actividad universitaria: oferta, demanda, posicionamiento, competitividad, rentabilidad e impacto. Ese lenguaje puede ser necesario para ciertas decisiones, pero se vuelve problemático cuando desplaza categorías como verdad, responsabilidad, comunidad, vocación, justicia y servicio.

La presión por responder al mercado laboral es uno de los ejemplos más claros. La universidad debe preparar a sus estudiantes para desenvolverse profesionalmente, porque ignorar las condiciones reales del trabajo sería irresponsable. Sin embargo, formar exclusivamente para las demandas presentes del mercado puede reducir la educación a adaptación.

El mercado cambia con rapidez y algunas habilidades que hoy parecen indispensables pueden volverse obsoletas en pocos años. Además, expresa necesidades existentes, pero no decide cuáles son justas ni cuáles deberían transformarse. Si la universidad se limita a responder a ellas, renuncia a su capacidad crítica y forma personas para integrarse eficazmente en la sociedad, pero no necesariamente para comprenderla o mejorarla.

La lógica del rendimiento tiende también a convertir el tiempo universitario en inversión. Cada curso, proyecto o actividad debe demostrar que contribuye a una meta, mientras la lectura lenta, la conversación sin resultado inmediato y la reflexión que no desemboca enseguida en una aplicación parecen improductivas. Sin embargo, buena parte de la formación intelectual ocurre precisamente en esos espacios.

Una idea necesita tiempo para ser comprendida y una pregunta puede acompañar durante años antes de encontrar respuesta. Cuando toda actividad debe justificar su rendimiento, la universidad pierde hospitalidad para estos procesos. La eficiencia organiza el tiempo, pero puede empobrecer la experiencia.

El rendimiento se vuelve aún más problemático cuando se asocia con el agotamiento. Docentes y estudiantes aprenden que siempre podrían producir más, y cada logro abre inmediatamente una nueva exigencia. La excelencia deja de estar vinculada con el cuidado del trabajo y se transforma en presión permanente.

Esta cultura afecta la relación entre los miembros de la universidad. La cooperación convive con la competencia, los colegas pueden convertirse en rivales por recursos y reconocimiento, y los estudiantes aprenden a compararse de manera constante. La comunidad académica se debilita cuando cada uno debe demostrar continuamente su valor frente a los demás.

El problema no es la aspiración a realizar bien el trabajo. La universidad necesita exigencia, disciplina y rigor, pues de otro modo la crítica a la productividad podría convertirse en justificación de la mediocridad. La cuestión es qué significa hacer bien el trabajo universitario y quién define esa medida.

Si la calidad se identifica únicamente con cantidad, velocidad y visibilidad, dimensiones esenciales quedan fuera. Un texto puede requerir años y ser más valioso que varios productos apresurados; un curso puede transformar profundamente a pocos estudiantes y no destacar en ninguna clasificación. Una investigación puede no generar beneficios económicos y, sin embargo, preservar una memoria indispensable para una comunidad.

La lógica del rendimiento no sabe valorar fácilmente estas realidades porque sus efectos son difíciles de anticipar. Prefiere resultados próximos, comparables y verificables, de modo que la universidad corre el riesgo de adaptar su misión a los instrumentos con los que la mide. En lugar de crear indicadores al servicio de sus fines, redefine sus fines según los indicadores disponibles.

Esta inversión produce una institución eficiente, pero no necesariamente consciente de sí misma. La universidad cumple objetivos, aunque ya no siempre sabe si esos objetivos expresan realmente su misión. Puede funcionar bien y, sin embargo, formar mal; puede crecer, innovar y posicionarse mientras se debilita su compromiso con la formación humana.

La dificultad más profunda aparece cuando el rendimiento se convierte en sustituto del sentido. En lugar de preguntar qué conocimiento merece ser buscado, se pregunta cuál producirá mayor impacto; en lugar de preguntar qué clase de persona se desea formar, se define un conjunto de competencias. Cuando eso ocurre, la universidad no deja de avanzar, pero puede avanzar sin dirección.

En ausencia de un horizonte compartido, la productividad parece ofrecer un criterio seguro para ordenar la vida universitaria. Sin embargo, ese criterio no basta para sostener afirmaciones sobre lo verdadero, lo justo o lo bueno. En ese punto, la crisis del rendimiento se encuentra con el relativismo y con el debilitamiento de la tarea formativa.

1.4. RELATIVISMO Y DEBILITAMIENTO DE LA FORMACIÓN

La universidad moderna ha aprendido a desconfiar de las afirmaciones absolutas. Esa cautela no carece de razones, pues la historia muestra que muchas ideas presentadas como indiscutibles sirvieron para justificar exclusiones, abusos y formas de poder. La

crítica permitió revisar tradiciones, ampliar derechos y reconocer voces que durante mucho tiempo quedaron fuera de la conversación académica.

La dificultad aparece cuando esa revisión legítima se transforma en sospecha general frente a toda pretensión de verdad. En ese momento, la universidad corre el riesgo de pasar de la conciencia de sus límites a la imposibilidad de sostener cualquier convicción común. La verdad queda reducida a opinión, preferencia, construcción cultural o acuerdo provisional.

El relativismo no consiste simplemente en reconocer que las personas interpretan la realidad desde contextos distintos. Tampoco se identifica con admitir que el conocimiento humano es limitado y siempre puede requerir corrección. La dificultad surge cuando se concluye que ninguna afirmación puede aspirar a ser verdadera más allá de la perspectiva de quien la formula. (Avilés, 2014).

En ese escenario, las ideas dejan de examinarse principalmente por la fuerza de sus razones, por la evidencia que las sustenta o por su correspondencia con la realidad. Se interpretan ante todo como expresiones de una identidad, una posición social o un interés. Las preguntas "¿desde dónde se dice?" o "¿a quién beneficia?" sustituyen progresivamente a la pregunta "¿esto es verdadero?".

Estas preguntas pueden ser necesarias, porque toda afirmación nace en un contexto y puede estar condicionada por intereses. Sin embargo, cuando el análisis termina allí, el conocimiento pierde la posibilidad de trascender el lugar desde el cual surge. La crítica de los condicionamientos ocupa entonces el lugar de la búsqueda de la verdad.

La universidad queda ante una paradoja. Por una parte, exige rigor, evidencia y argumentación; por otra, puede difundir la idea de que toda pretensión de verdad es sospechosa. Enseña a distinguir entre afirmaciones bien y mal fundamentadas, aunque debilita la confianza en que esa distinción pueda conducir hacia algo más que consensos temporales. (Saja, 2026).

El efecto del relativismo se vuelve especialmente visible en aquellas preguntas que no pueden resolverse mediante procedimientos empíricos. Qué es justo, qué merece

ser protegido, qué responsabilidad acompaña al conocimiento o qué significa formar integralmente a una persona son cuestiones que requieren más que medición y comprobación. Si la universidad no dispone de un lenguaje común para abordarlas, el diálogo puede reducirse a la coexistencia de posiciones.

El pluralismo no debe confundirse con el relativismo. El primero reconoce la diversidad de perspectivas y confía en la posibilidad de un encuentro crítico entre ellas. El segundo concluye que, como las posiciones son diversas, ninguna puede ser juzgada más allá de sus propios términos.

Esta diferencia afecta directamente la tarea educativa. Formar supone que algunas cosas merecen ser aprendidas, ciertas prácticas deben ser cultivadas y algunos criterios son mejores que otros. Toda educación contiene, de manera explícita o implícita, una orientación.

La universidad selecciona contenidos, establece métodos, exige honestidad, sanciona el plagio y valora la coherencia argumentativa. Estas decisiones no son neutrales, porque expresan una determinada comprensión de lo que significa conocer y de cómo debe actuar quien participa en una comunidad académica. Incluso la defensa de la libertad intelectual presupone que buscar, argumentar y disentir son bienes que merecen protección.

El relativismo debilita la capacidad de fundamentar estas convicciones. Si todo valor depende exclusivamente de acuerdos cambiantes, la honestidad académica, la justicia o el respeto quedan expuestos a la misma fragilidad. Pueden conservarse como normas institucionales, aunque resulta más difícil explicar por qué obligan más allá de la conveniencia.

La tarea del docente se vuelve entonces ambigua. Debe promover responsabilidad y acompañar el desarrollo del criterio, pero teme aparecer como alguien que sostiene convicciones. Debe formar, aunque corre el riesgo de que toda orientación sea interpretada como imposición.

Ese temor no es completamente infundado. La autoridad educativa ha sido utilizada muchas veces para silenciar preguntas y reproducir prejuicios. Sin embargo, la

respuesta a una autoridad abusiva no puede ser la desaparición de toda autoridad intelectual.

Enseñar implica asumir responsabilidad frente a un saber, una tradición y un proceso de aprendizaje. El docente selecciona, interpreta, corrige y orienta, sin que ello signifique dominar la conciencia del estudiante. Si renuncia por completo a estas funciones, la enseñanza corre el riesgo de convertirse en simple facilitación.

La autonomía intelectual tampoco consiste en afirmar cualquier cosa sin rendir cuentas. Supone aprender a pensar con razones, reconocer objeciones y modificar una posición cuando la evidencia lo exige. La libertad académica necesita disciplina intelectual.

El relativismo puede confundir libertad con ausencia de criterio. Según esa confusión, el estudiante se siente autorizado a expresar una opinión, pero no necesariamente obligado a fundamentarla. La universidad corre entonces el riesgo de promover una cultura de la expresión sin fortalecer una cultura de la argumentación.

Esta dificultad aparece con especial claridad en los debates moralmente complejos. Las cuestiones relacionadas con la dignidad, la justicia, la vida, la responsabilidad o el bien común despiertan posiciones diversas. Frente a ellas, la universidad puede limitarse a presentar perspectivas sin ofrecer herramientas suficientes para evaluarlas.

La neutralidad absoluta resulta imposible. La elección de los temas, el modo de formularlos y los criterios empleados para discutirlos expresan ya determinadas decisiones. Evitar toda evaluación no protege necesariamente el pluralismo, pues puede dejar intactas las posiciones dominantes y privar al estudiante de instrumentos para examinar sus propias convicciones.

La formación universitaria necesita enseñar a convivir con el desacuerdo sin renunciar a la búsqueda de razones. Para ello es necesario distinguir entre la persona y sus ideas: toda persona merece respeto, pero ninguna afirmación queda por ello exenta de crítica. Cuando esta diferencia se pierde, cuestionar una idea puede interpretarse como agresión contra quien la sostiene.

El resultado no siempre es una mayor tolerancia. Si no existen criterios compartidos para discutir, las diferencias pueden resolverse mediante presión social, poder o exclusión. Cuando la verdad deja de ser horizonte común, la fuerza del grupo puede ocupar su lugar.

La universidad queda así atrapada entre dos extremos: imponer una visión única o renunciar a toda orientación. En ambos casos, el diálogo se empobrece. El dogmatismo no escucha; el relativismo no espera encontrar nada verdadero en la conversación.

La crisis formativa aparece cuando la institución no logra superar esta falsa alternativa. Formar no significa imponer respuestas cerradas, pero tampoco abandonar al estudiante ante una multiplicidad de opciones sin criterios para discernir. La libertad necesita orientación, no para sustituir la decisión personal, sino para comprender sus consecuencias.

En este punto, el relativismo se encuentra con la lógica del mercado. Si la universidad no puede sostener una visión compartida de la formación, puede terminar ofreciendo opciones para que cada estudiante construya su propio recorrido según intereses individuales. La educación se adapta a preferencias, pero pierde capacidad para proponer un horizonte común.

La autenticidad ocupa entonces el lugar de la verdad. Una elección parece válida si expresa con sinceridad los deseos de quien la realiza, aunque una decisión puede ser auténtica y, al mismo tiempo, equivocada, injusta o destructiva. La sinceridad no basta para garantizar la bondad de una acción.

El debilitamiento de la verdad afecta también la comprensión de la profesión. Si no existen criterios que trasciendan el interés individual, el ejercicio profesional puede reducirse a éxito, contrato o realización personal. La responsabilidad social permanece como ideal, pero sin un fundamento suficientemente firme.

La universidad puede hablar de ética profesional y ciudadanía, aunque estas nociones se vuelven frágiles cuando se presentan únicamente como acuerdos funcionales. El estudiante aprende normas, pero no necesariamente comprende por qué ciertas obligaciones deben respetarse incluso cuando resultan inconvenientes. La formación ética

exige algo más que códigos: necesita mostrar que la acción profesional se dirige hacia personas reales y produce consecuencias que no pueden reducirse a preferencias privadas.

Cuando la verdad se debilita, también se debilita la posibilidad de llamar a las cosas por su nombre. El fraude puede presentarse como estrategia, la manipulación como comunicación eficaz y la injusticia como resultado inevitable de un sistema. El lenguaje pierde fuerza para juzgar.

La universidad debería ser uno de los lugares donde las palabras recuperan precisión. Sin embargo, si toda afirmación moral es considerada relativa, la crítica se vuelve insegura. Se denuncian prácticas por sus efectos, aunque cuesta explicar por qué son intrínsecamente inaceptables.

Una comunidad universitaria no puede sostenerse únicamente mediante reglamentos. Necesita hábitos compartidos: respeto por la evidencia, honestidad en el trabajo, disposición al diálogo y responsabilidad frente a los demás. Estos hábitos deben ser enseñados, practicados y reconocidos, lo cual implica afirmar que algunas formas de actuar son mejores que otras.

El relativismo, llevado a sus últimas consecuencias, vuelve imposible la educación. Si no existe nada verdadero, valioso o digno de ser transmitido, formar pierde sentido y solo permanecen la capacitación técnica, la adaptación funcional y la administración de preferencias. La universidad puede seguir certificando competencias, pero ya no sabría explicar por qué ciertas formas de conocimiento humanizan y otras degradan.

Esta pérdida no suele declararse de manera abierta. Se instala más bien mediante el temor a formular convicciones, la reducción de los valores a opiniones y la renuncia a discutir preguntas fundamentales. La tarea formativa se debilita no porque desaparezcan todos los ideales, sino porque estos quedan separados de una fundamentación intelectual.

La universidad conserva así un vocabulario ético, pero puede perder la confianza para sostenerlo. Habla de dignidad, inclusión, responsabilidad y justicia, aunque no siempre examina qué significan ni por qué obligan. Sus valores aparecen en documentos

y declaraciones, mientras en la vida cotidiana compiten con intereses, presiones y criterios de rendimiento.

El relativismo no conduce necesariamente al caos. Puede convivir con instituciones ordenadas, reglamentos precisos y procedimientos eficaces. Su efecto más profundo consiste en debilitar la capacidad de justificar por qué la universidad debe ser algo más que una organización funcional.

La crisis de la razón aparece aquí con mayor claridad. No se trata solo de que la racionalidad haya sido reducida a lo técnico, sino de que se ha vuelto insegura frente a las preguntas sobre la verdad, el bien y el sentido. Es eficaz cuando calcula, pero vacila cuando debe orientar.

En ese punto, la crisis de la verdad se transforma en crisis educativa. La universidad ya no enfrenta solamente la pregunta por los contenidos que debe transmitir, sino una cuestión más profunda: si todavía posee algo que considere digno de ser transmitido.

1.5. UNA CRISIS DE ORIENTACIÓN

Los problemas examinados no aparecen de manera aislada. La reducción del conocimiento a su utilidad, la fragmentación de los saberes, el predominio del rendimiento y la inseguridad frente a la verdad responden a una dificultad común: la universidad conserva una enorme capacidad para producir conocimientos, pero encuentra mayores obstáculos para integrarlos y orientarlos. Su crisis más profunda no consiste en saber poco, sino en no disponer siempre de un horizonte desde el cual comprender para qué sabe.

Esta crisis posee una dimensión intelectual, porque afecta la forma de entender la razón. La universidad reconoce con facilidad aquello que puede verificarse, calcularse o aplicarse, pero se muestra menos segura ante preguntas relacionadas con el sentido, el bien, la dignidad o la responsabilidad. La razón mantiene su fuerza instrumental, aunque ve reducido el campo de cuestiones que considera legítimo examinar.

La crisis es también antropológica. Cuando el conocimiento se valora principalmente por sus resultados, la persona corre el riesgo de ser comprendida según

aquello que produce. El estudiante aparece como futuro profesional, portador de competencias o usuario de servicios educativos; el docente, como especialista, gestor del aprendizaje o productor académico.

En ambos casos, la dimensión personal puede quedar subordinada a funciones, desempeños y resultados. La universidad promete preparar individuos competitivos y capaces de adaptarse, pero no siempre les ofrece las condiciones necesarias para comprender su vocación, reconocer sus límites o asumir la responsabilidad que nace de sus conocimientos. La persona aprende a construir una trayectoria, aunque no necesariamente a preguntarse por el sentido de aquello que persigue.

La crisis intelectual y antropológica desemboca en una crisis educativa. Si la razón se limita al cálculo y la persona es valorada por su rendimiento, la formación tiende a reducirse a capacitación. La universidad conserva programas, métodos y contenidos, pero pierde claridad acerca del tipo de persona que desea formar y de la relación entre saber, libertad y responsabilidad. (Benedicto XVI, 2008).

Formar no consiste únicamente en añadir cursos de ética o humanidades a una estructura organizada según principios instrumentales. La educación ocurre también mediante las relaciones, las prácticas institucionales y la forma en que una comunidad comprende su propia misión. Un estudiante aprende qué significa la verdad observando cómo investigan sus profesores, y descubre qué significa la justicia al contemplar cómo se toman decisiones dentro de la institución.

Por ello, la universidad forma no solo mediante lo que declara, sino también mediante aquello que practica. Puede hablar de pensamiento crítico y castigar el disenso, enseñar ética y tolerar abusos, o proclamar responsabilidad social mientras organiza sus prioridades exclusivamente según criterios de prestigio. Cuando existe una distancia persistente entre el discurso y la práctica, la formación pierde credibilidad.

La crisis aparece igualmente en la separación entre conocimiento y vida. Un estudiante puede dominar conceptos sin que estos modifiquen su manera de actuar, del mismo modo que un docente puede investigar sobre justicia o dignidad y mantener prácticas contrarias a aquello que estudia. El saber pierde fuerza formativa cuando

permanece como adquisición externa y no compromete la responsabilidad de quien conoce.

Esta separación adquiere especial gravedad en las profesiones que ejercen poder directo sobre otras personas. Un conocimiento técnico sin conciencia de responsabilidad puede convertirse en capacidad de intervención sin orientación. La universidad enseña a actuar sobre la realidad, pero no siempre acompaña la formación de un criterio capaz de discernir cómo, cuándo y para qué hacerlo.

La crisis universitaria no debe interpretarse como un colapso. Las instituciones continúan investigando, enseñando, innovando y realizando aportes indispensables a la sociedad. Precisamente por ello, la dificultad puede pasar inadvertida: la universidad funciona y alcanza resultados, aunque una parte de su misión se debilita. (UNESCO, 2022, 2023).

Se trata, más que de una crisis de funcionamiento, de una crisis de orientación. La universidad puede avanzar en múltiples direcciones sin disponer de suficiente claridad sobre el sentido de ese movimiento. Puede escoger medios con gran precisión, pero vacilar cuando debe juzgar los fines.

Esta dificultad no se resuelve únicamente mediante nuevas metodologías, reformas curriculares o sistemas más precisos de evaluación. Tales medidas pueden mejorar aspectos importantes de la vida académica, pero no responden por sí mismas a las preguntas que se encuentran en el fondo del problema. Antes de decidir cómo debe enseñar la universidad, es necesario examinar qué entiende por razón, verdad, persona y formación.

El diagnóstico conduce así hacia una cuestión más radical. ¿Puede la razón universitaria reconocer como legítimas las preguntas que no se resuelven mediante el método experimental? ¿Es posible hablar racionalmente de verdad, dignidad, libertad y bien común sin imponer una visión cerrada ni renunciar al pluralismo?

Responder exige evitar dos extremos. Por una parte, una racionalidad reducida que solo admite como válido aquello que puede verificarse empíricamente; por otra, una

afirmación dogmática que rehúye la argumentación y el diálogo. La universidad necesita conservar el rigor de las ciencias sin concluir que sus métodos agotan toda la realidad.

Una razón consciente de sus límites no es una razón débil. Por el contrario, alcanza mayor rigor cuando distingue entre aquello que puede demostrar mediante un método particular y aquello que necesita examinar desde otros niveles de reflexión. La dificultad surge cuando se confunden los límites de un procedimiento con los límites de la razón misma.

En este punto, el pensamiento de Joseph Ratzinger adquiere una relevancia particular. No porque ofrezca una solución técnica a los problemas universitarios ni porque haya construido un sistema pedagógico cerrado, sino porque examinó con insistencia la reducción moderna de la razón y sus consecuencias para la cultura, la verdad y la comprensión de la persona. Su reflexión permite formular con mayor precisión la pregunta que el diagnóstico ha dejado abierta.

Ratzinger no propone sustituir la razón por la fe ni negar la autonomía de las ciencias. Su planteamiento se dirige a una cuestión anterior: si la razón puede ensancharse para reconocer dimensiones de la realidad que no se dejan reducir a lo empírico, lo funcional o lo cuantificable. La relación entre fe y razón aparece, desde esta perspectiva, no como una competencia entre dos formas incompatibles de conocimiento, sino como un problema decisivo para comprender la amplitud de la racionalidad humana.

Esta cuestión afecta directamente a la universidad. Si la razón solo puede hablar de hechos, la reflexión moral quedará reducida a preferencias o acuerdos provisionales; si únicamente reconoce lo verificable, tendrá dificultades para fundamentar la dignidad de la persona. Una razón capaz de elegir medios, pero incapaz de juzgar fines, no basta para orientar el poder que el propio conocimiento confiere.

El capítulo siguiente abordará esta cuestión desde el pensamiento de Joseph Ratzinger. Será necesario examinar qué entiende por razón abierta, por qué concede a la verdad un lugar central y de qué manera concibe el diálogo entre fe, filosofía, ciencia y cultura. Solo desde allí podrá comenzar a responderse la pregunta que atraviesa este primer capítulo: si la universidad puede recuperar una comprensión más amplia de la razón sin renunciar al rigor, a la autonomía científica y al pluralismo.

La crisis de orientación no constituye, por tanto, el punto final del diagnóstico. Es el umbral desde el cual vuelve a plantearse la pregunta por la verdad, por la persona y por el sentido de la formación universitaria.

CAPÍTULO 2

FE, RAZÓN Y VERDAD EN JOSEPH RATZINGER

2.1. LA PREGUNTA DE RATZINGER POR LA RAZÓN

La reflexión de Joseph Ratzinger sobre la razón no nace de una desconfianza hacia la ciencia ni de una nostalgia por un mundo anterior a la modernidad. Surge, más bien, de la preocupación por una concepción reducida de la racionalidad que identifica lo racional casi exclusivamente con aquello que puede verificarse empíricamente. La ciencia ha demostrado una extraordinaria capacidad para conocer la naturaleza y transformar las condiciones de la existencia, aunque esos logros no resuelven por sí mismos las preguntas acerca del sentido, la responsabilidad y los fines de la acción humana.

Ratzinger reconoce la legitimidad y la autonomía de la investigación científica. No pretende sustituir sus métodos por argumentos religiosos ni someter sus resultados a una autoridad externa. Su interrogante se dirige a un nivel distinto: si el método propio de las ciencias empíricas constituye la única forma válida de racionalidad o si la razón humana posee una amplitud mayor.

La distinción es decisiva. Una cosa es reconocer que cada ciencia debe trabajar con procedimientos adecuados a su objeto; otra, concluir que solo existe conocimiento racional allí donde esos procedimientos pueden aplicarse. Cuando ambas afirmaciones se confunden, los límites de un método particular terminan convirtiéndose en límites de la razón misma.

El problema no reside en que la ciencia no responda preguntas metafísicas o morales. No le corresponde hacerlo mediante los instrumentos con los que estudia los fenómenos naturales. La dificultad comienza cuando se declara que tales preguntas carecen de legitimidad racional porque no pueden resolverse del mismo modo que una hipótesis científica. (UNESCO, 2021, 2023; OECD, 2021).

Esta reducción empobrece la razón sin volverla menos poderosa. Conserva su precisión para establecer hechos, medir procesos y determinar relaciones causales, pero pierde seguridad cuando debe hablar de verdad, justicia, dignidad o bien. Puede indicar qué medios resultan eficaces para alcanzar una finalidad, aunque no siempre se considera competente para juzgar si esa finalidad merece ser buscada.

Ratzinger observa que esta situación se vuelve especialmente grave cuanto mayor es la capacidad humana para intervenir sobre la naturaleza y sobre sí misma. Las posibilidades técnicas no contienen en sí mismas una medida moral, y el hecho de que algo pueda hacerse no demuestra que deba hacerse. Una racionalidad capaz de producir medios cada vez más poderosos, pero incapaz de examinar sus fines, puede utilizar su propio éxito contra el ser humano.

Esta preocupación alcanzó una formulación especialmente conocida en el discurso pronunciado en la Universidad de Ratisbona en 2006. Allí Ratzinger sostuvo que la reducción de la razón a aquello que puede verificarse mediante la experiencia y expresarse matemáticamente deja fuera las preguntas humanas sobre el origen, el sentido y el bien (Benedicto XVI, 2006). Su crítica no se dirigía contra la ciencia, sino contra una filosofía que convierte el método científico en definición total de lo racional.

La precisión es importante porque Ratzinger no propone añadir la fe a una razón que permanecería intacta dentro de sus límites. Invita a revisar esos límites y a preguntarse si fueron establecidos por la razón misma o por una decisión filosófica acerca de lo que puede admitir. La exclusión de la metafísica, de la ética y de la cuestión de Dios no sería entonces una conclusión científica, sino una interpretación particular del conocimiento. (Morales Marín, 2005; Collado, 2008).

La ciencia puede explicar mecanismos biológicos, físicos o psicológicos, pero no demostrar mediante sus propios métodos que la realidad carece de sentido. Puede describir procesos y formular leyes, aunque de esas explicaciones no se sigue por sí sola una respuesta acerca del valor de la vida humana. Cuando se utiliza la ciencia para negar toda pregunta que trascienda sus procedimientos, se le atribuye una autoridad filosófica que ella misma no puede justificar científicamente.

Ratzinger dirige, por ello, su crítica no contra la razón moderna, sino contra su autolimitación. Reconoce conquistas que deben ser preservadas: la autonomía de las ciencias, la crítica histórica, la conciencia de la libertad y la exigencia de someter las afirmaciones a examen. El problema aparece cuando estas conquistas son interpretadas dentro de un horizonte que excluye de antemano toda apertura a la totalidad.

No se trata de regresar a una etapa en la que la teología respondía preguntas propias de la investigación científica. Tampoco de restaurar una unidad indiferenciada de los saberes que ignore los métodos de cada disciplina. Ratzinger busca conservar las legítimas distinciones de la modernidad e impedir, al mismo tiempo, que se transformen en separaciones absolutas.

Su pregunta por la razón se sitúa entre dos extremos. Frente al racionalismo, rechaza que la razón humana pueda encerrar toda la realidad dentro de sus propios conceptos; frente al irracionalismo, sostiene que la fe no puede desligarse de la búsqueda de comprensión ni refugiarse en una obediencia ciega. La razón necesita reconocer que la realidad la precede, mientras la fe debe aceptar que sus afirmaciones están llamadas a comparecer ante la pregunta racional.

Esta doble crítica explica la importancia del concepto de Logos. El cristianismo no entiende el origen de la realidad como resultado del absurdo o de una fuerza carente de sentido, sino como expresión de una inteligencia creadora. La afirmación «en el principio era el Logos» indica que entre la razón humana y la estructura inteligible de la realidad existe una correspondencia que hace posible el conocimiento.

Esa correspondencia no significa que la inteligencia humana pueda comprenderlo todo. La realidad conserva una profundidad que supera la capacidad de quien la conoce, y precisamente por ello la razón debe permanecer abierta. Conocer no consiste en fabricar la verdad, sino en dejarse interpelar por algo que no depende enteramente del sujeto.

La apertura no equivale a abandonar el rigor. No significa aceptar cualquier afirmación trascendente ni colocar las convicciones religiosas fuera de toda discusión. Consiste en reconocer que la racionalidad no se agota en una sola forma de conocimiento y que las preguntas por el fundamento, la verdad y el bien pertenecen legítimamente a la búsqueda humana.

En esta perspectiva, la ciencia, la filosofía y la teología no son intercambiables, pero tampoco deberían permanecer incomunicadas. La ciencia aporta conocimientos indispensables sobre el mundo; la filosofía examina sus fundamentos, categorías e implicaciones; la teología interroga la realidad desde la fe en la revelación. Ninguna debe absorber a las demás, aunque cada una puede ayudar a las otras a reconocer sus límites.

La propuesta de Ratzinger tampoco desconoce los peligros de la religión. Una fe separada de la razón puede degenerar en fanatismo, superstición o violencia, porque deja de reconocer la necesidad de argumentar y de purificar sus interpretaciones. La crítica racional no amenaza a la fe; le recuerda que la apelación a Dios no puede utilizarse para justificar aquello que contradice la dignidad humana.

La relación entre fe y razón no aparece, entonces, como una concesión táctica. Ambas necesitan encontrarse porque cada una puede deformarse cuando se encierra en sí misma. La razón puede reducirse a cálculo y dominio; la fe, a sentimiento, imposición o identidad cerrada.

Ratzinger entiende además que el encuentro entre la fe bíblica y la filosofía griega no constituye un accidente del que el cristianismo pudiera desprenderse sin consecuencias. A través de ese encuentro, la fe aprendió a formularse racionalmente, mientras la razón fue confrontada con preguntas sobre la creación, la libertad, la persona y la historia. La cuestión de Dios pertenece, por ello, a la historia de la razón y no puede ser expulsada de ella mediante una decisión metodológica.·

Reconocer la legitimidad racional de esa pregunta no significa convertir una respuesta confesional en conclusión obligatoria para todos. Significa aceptar que el fundamento y el sentido de la realidad pueden ser examinados racionalmente, y que las tradiciones religiosas poseen argumentos que deben ser escuchados, discutidos y evaluados.

La propuesta ratzingeriana se presenta, así como una invitación al diálogo, pero no a un diálogo sin orientación. Las distintas voces no se encuentran únicamente para expresar posiciones, sino para buscar algo que ninguna posee por completo. La verdad no pertenece al interlocutor; es el horizonte ante el cual todos deben estar dispuestos a corregirse.

La universidad constituye uno de los lugares decisivos para esta discusión. Allí conviven saberes distintos, se forman quienes ejercerán poder mediante sus conocimientos y se examinan los presupuestos de una cultura. Si la universidad acepta una concepción reducida de la razón, esa reducción afectará también su manera de comprender la verdad, la persona y su propia misión.

Ratzinger no ofrece todavía un programa educativo detallado. Plantea una pregunta más fundamental: si la razón puede volver a abrirse a la totalidad sin perder las conquistas críticas de la modernidad. La respuesta exige examinar qué significa realmente hablar de una razón abierta.

2.2. UNA RAZÓN ABIERTA A LA TOTALIDAD

Hablar de una razón abierta puede producir una impresión equivocada. Podría parecer que Ratzinger propone debilitar las exigencias del pensamiento crítico para admitir afirmaciones que no pueden justificarse racionalmente. Su propósito es, más bien, recuperar la amplitud de la razón para que pueda interrogar dimensiones de la realidad que una concepción exclusivamente empírica deja fuera.

La apertura no consiste en aceptar cualquier explicación ni en conceder el mismo valor a todas las creencias. Una razón abierta continúa distinguiendo, argumentando y sometiendo las afirmaciones a examen. Su diferencia con una razón reducida no se encuentra en un menor rigor, sino en la disposición para reconocer que la realidad puede exceder los métodos utilizados para estudiarla.

Toda disciplina delimita su objeto y selecciona procedimientos adecuados para conocerlo. Esa delimitación constituye una condición de la investigación rigurosa, pues ninguna ciencia podría avanzar si pretendiera responder simultáneamente todas las preguntas. Sin embargo, el éxito de un método dentro de su campo no autoriza a declarar inexistente o irracional aquello que dicho método no puede abordar.

La ciencia puede estudiar los procesos mediante los cuales se desarrolla la vida, pero no resuelve por sí sola la pregunta acerca de su valor. Puede describir el funcionamiento del cerebro sin agotar la experiencia de la libertad, la responsabilidad o

la conciencia. Puede analizar los efectos de una decisión, aunque no determinar únicamente mediante datos si esa decisión es justa.

La razón abierta comienza con el reconocimiento de esta diferencia. No utiliza las limitaciones de la ciencia para desacreditarla, sino que impide que sus métodos sean convertidos en una filosofía total de la realidad. La investigación empírica conserva así toda su legitimidad, mientras la razón mantiene abiertas las preguntas que requieren otros niveles de reflexión.

Ratzinger entiende que la amplitud racional se manifiesta en la capacidad de relacionar. La inteligencia no se limita a registrar hechos aislados, sino que busca comprender sus vínculos, sus causas y su significado dentro de una realidad mayor. Preguntar por la totalidad no significa aspirar a poseer una explicación cerrada de todo, sino negarse a considerar que los fragmentos se explican enteramente por sí mismos.

La palabra «totalidad» exige cautela. Puede evocar sistemas filosóficos que pretenden abarcar la realidad sin dejar espacio para la contingencia o el misterio. En Ratzinger, sin embargo, la totalidad no es un objeto dominado por la razón, sino el horizonte hacia el cual esta se orienta reconociendo que nunca podrá agotarlo.

Esta orientación protege a la razón frente a dos tentaciones. La primera consiste en absolutizar un método particular y reducir la realidad a aquello que dicho método puede captar. La segunda aparece cuando, ante la imposibilidad de comprenderlo todo, se renuncia a buscar cualquier unidad y se acepta la fragmentación como condición definitiva del conocimiento.

La razón abierta evita ambos extremos. No pretende convertir todos los saberes en una única disciplina ni disolver sus diferencias, pero tampoco acepta que permanezcan aislados. Busca una unidad que respete la diversidad de los métodos y permita a cada campo reconocer su lugar dentro de una conversación más amplia.

Esta perspectiva explica la importancia que Ratzinger concede al diálogo entre ciencia, filosofía y teología. Las tres se aproximan a la realidad desde preguntas y procedimientos distintos, por lo que ninguna puede sustituir a las demás. Su encuentro no

exige confusión, sino la capacidad de escucharse y de reconocer que cada una puede mostrar límites que las otras no perciben desde su propio interior.

La ciencia aporta conocimientos verificables sobre el mundo y amplía las posibilidades de intervención humana. La filosofía examina los conceptos, los fundamentos y las implicaciones de esos conocimientos, mientras la teología reflexiona sobre la realidad desde la fe en la revelación. Cuando estas formas de saber dialogan, ninguna pierde necesariamente su autonomía; todas pueden adquirir mayor conciencia de su alcance.

La filosofía ocupa un lugar especialmente importante en esta relación. Permite formular preguntas sobre el ser, la verdad, la causalidad, la libertad y el bien que no pertenecen exclusivamente a una disciplina. Sin esa mediación, la ciencia y la teología pueden terminar hablando lenguajes incompatibles o invadiendo campos que no les corresponden.

Ratzinger no entiende la filosofía como simple instrumento auxiliar de la teología. Le reconoce una capacidad propia para buscar la verdad mediante la razón y para examinar críticamente las afirmaciones religiosas. La fe necesita esa interlocución porque, sin ella, corre el riesgo de encerrarse en un lenguaje incomprensible para la cultura o de confundir fidelidad con rechazo de toda pregunta.

Al mismo tiempo, la filosofía puede ser interpelada por la experiencia religiosa. Las grandes tradiciones de fe han conservado preguntas sobre el origen, el sufrimiento, la culpa, la esperanza y el destino humano que pertenecen a la historia de la razón. Excluirlas antes de examinarlas no constituye una victoria del pensamiento crítico, sino una reducción de los materiales con los que la razón puede dialogar.

La apertura racional posee, por ello, una estructura de escucha. Escuchar no significa aceptar sin examen, sino permitir que una pregunta llegue a formularse antes de descartarla. La razón se vuelve más crítica cuando no solo juzga los argumentos ajenos, sino que también revisa los presupuestos desde los cuales decide qué merece ser escuchado.

Esta actitud exige humildad intelectual. La verdad no es producida por el sujeto ni depende enteramente de sus categorías, sino que se presenta como una realidad que lo precede y puede corregirlo. Conocer implica recibir algo que no ha sido fabricado por quien conoce y estar dispuesto a modificar la propia comprensión ante aquello que se descubre.

La humildad no se opone a la confianza en la razón. Solo quien confía en que la realidad es inteligible puede aceptar que sus propias ideas sean corregidas por ella. Una razón cerrada protege sus categorías; una razón abierta se deja transformar por la verdad que busca.

En este punto aparece nuevamente el concepto de Logos. Para Ratzinger, la inteligibilidad del mundo y la capacidad humana de conocerlo no son hechos triviales. La correspondencia entre la estructura racional de la realidad y la inteligencia que la examina constituye una de las grandes preguntas que la ciencia presupone, aunque no pueda explicar por completo mediante sus propios métodos.

La investigación científica confía en que la realidad posee un orden susceptible de ser comprendido. Esa confianza no demuestra por sí sola la fe cristiana, pero impide considerar la racionalidad del mundo como una cuestión ajena a la filosofía y a la teología. La afirmación cristiana de que en el principio está el Logos ofrece una interpretación de esa inteligibilidad: la realidad no surgiría de una irracionalidad originaria, sino de una razón creadora que hace posible tanto el orden del mundo como la inteligencia humana (Ratzinger, 1968).

Ratzinger considera que este vínculo entre fe bíblica y razón griega pertenece a la identidad histórica del cristianismo. La fe cristiana no se presentó únicamente como un conjunto de ritos o tradiciones, sino también como una afirmación acerca de la verdad de la realidad. Por ello entró en diálogo con la filosofía y aceptó el desafío de expresar sus convicciones mediante conceptos comprensibles y argumentos comunicables.

Este encuentro no produjo una síntesis definitiva ni estuvo libre de tensiones. La fe tuvo que purificar imágenes inadecuadas de Dios, mientras la filosofía fue llevada a reconsiderar cuestiones como la creación, la persona y la libertad. La relación entre ambas se desarrolló como una historia de apropiaciones, críticas y correcciones recíprocas.

La razón abierta conserva la memoria de ese encuentro. No sostiene que la tradición cristiana posea de manera exclusiva todo conocimiento verdadero ni que la filosofía deba subordinarse a la teología. Afirma que la razón se empobrece cuando excluye de antemano una tradición que ha participado durante siglos en la formulación de sus preguntas fundamentales.

Esta apertura posee consecuencias directas para la universidad. Una institución orientada hacia la totalidad no reúne disciplinas únicamente porque compartan una administración, sino porque reconoce que todas participan, desde perspectivas diferentes, en la búsqueda de la verdad. La unidad universitaria no exige uniformidad, pero sí una conversación capaz de atravesar las fronteras académicas.

La razón abierta tampoco transforma toda cuestión en un problema religioso. Reconoce que muchas preguntas deben resolverse dentro de los métodos propios de las ciencias y que la apelación a Dios no puede utilizarse para llenar provisionalmente aquello que aún no se comprende. La fe no compite con la explicación científica, porque se sitúa en un nivel distinto de interrogación sobre el fundamento y el sentido.

Esta distinción impide tanto el cientificismo como el fideísmo. El primero convierte un método legítimo en criterio exclusivo de verdad; el segundo pretende proteger la fe retirándola del examen racional. Ratzinger considera insuficientes ambas posiciones, porque una reduce la razón y la otra debilita la fe.

Una fe que teme a la razón revela inseguridad acerca de su propia verdad. Del mismo modo, una razón que excluye la trascendencia antes de examinarla deja de ser plenamente crítica. La apertura constituye, en este sentido, una disciplina de la inteligencia antes que una concesión religiosa.

La propuesta de Ratzinger no busca restaurar una forma antigua de universidad ni negar las conquistas de la modernidad. Reconoce la autonomía de los saberes, aunque se niega a aceptar que autonomía signifique incomunicación. La unidad que propone no elimina la diversidad, sino que surge del diálogo entre disciplinas conscientes de sus límites.

Una razón abierta a la totalidad es capaz de calcular y también de preguntar por el sentido de aquello que calcula. Puede describir hechos, pero no renuncia a examinar su valor; distingue los métodos, aunque evita convertir esas distinciones en separaciones absolutas. Su amplitud no disminuye el rigor científico, sino que impide que el éxito de la ciencia estreche el horizonte de la inteligencia.

Desde esta perspectiva, la universidad recupera una tarea que la fragmentación había debilitado. No se limita a producir conocimientos especializados, sino que crea las condiciones para que esos conocimientos puedan encontrarse, corregirse y orientarse. La búsqueda de la totalidad no significa que la universidad posea todas las respuestas, sino que se resiste a declarar innecesarias las preguntas que dan unidad al saber.

La razón abierta conduce así hacia la relación entre fe y razón. Si ambas se reconocen como interlocutoras, será necesario examinar de qué modo pueden encontrarse sin confundirse ni excluirse. Ese encuentro, para Ratzinger, implica crítica, purificación y aprendizaje recíproco.

2.3. FE Y RAZÓN: ENCUENTRO, CRÍTICA Y PURIFICACIÓN

La relación entre fe y razón ocupa un lugar central en el pensamiento de Joseph Ratzinger. No se trata de dos ámbitos completamente separados ni de dos caminos que avanzan en paralelo sin encontrarse. Tampoco se identifican hasta perder sus diferencias. Su relación es más exigente: implica diálogo, tensión, crítica y purificación recíproca.

La razón necesita a la fe porque puede reducirse a cálculo, dominio o utilidad. La fe necesita a la razón porque puede convertirse en sentimiento cerrado, fanatismo o imposición. Ninguna de las dos queda protegida de sus propias deformaciones por el solo hecho de afirmar su autonomía.

Ratzinger rechaza tanto el racionalismo como el fideísmo. El primero confía en una razón autosuficiente, capaz de determinar por sí sola los límites de lo real; el segundo pretende preservar la fe separándola del examen racional y de la obligación de ofrecer razones. En un caso, la razón se cierra sobre sí misma; en el otro, la fe se vuelve inmune a toda crítica.

Para Ratzinger, la fe cristiana no puede renunciar a la razón sin traicionar una parte de su propia identidad. Desde sus orígenes, el cristianismo se comprendió como una afirmación acerca de la verdad de la realidad y no únicamente como una tradición cultural o una práctica religiosa. Por ello buscó expresarse mediante conceptos, dialogó con la filosofía y aceptó el desafío de hacerse inteligible.

La fe no se dirige solo a la voluntad o al sentimiento. Interpela también a la inteligencia y pide ser comprendida. El creyente no posee una explicación exhaustiva de aquello que cree, pero tampoco está llamado a aceptar una contradicción manifiesta o a suspender toda pregunta.

Creer no significa afirmar algo sin razones, sino confiar en una realidad que se considera verdadera y que, precisamente por ello, puede ser interrogada. La fe no elimina la búsqueda, sino que la sitúa dentro de una relación de confianza. Su referencia al Logos impide entenderla como obediencia ciega o como refugio frente al pensamiento.

Esta afirmación no convierte la fe en una conclusión demostrable mediante los mismos procedimientos de las ciencias. La fe incluye una decisión y una apertura de la existencia que no pueden reducirse a deducción lógica. Sin embargo, esa decisión no ocurre al margen de la razón ni contra ella.

La razón puede examinar si una creencia es coherente, si contradice hechos conocidos o si produce consecuencias incompatibles con la dignidad humana. También puede distinguir entre el contenido central de una tradición y determinadas interpretaciones históricas que lo han deformado. La crítica racional ayuda así a la fe a liberarse de supersticiones, manipulaciones y absolutizaciones indebidas.

Esta purificación resulta necesaria porque la religión no es inmune a la violencia. Puede utilizar el nombre de Dios para justificar dominio, exclusión o imposición, especialmente cuando se separa de la razón y de una comprensión adecuada de la persona. Una fe que se considera autorizada a actuar sin ofrecer razones corre el riesgo de convertir la obediencia religiosa en instrumento de poder.

Ratzinger no atribuye estas deformaciones únicamente a otras tradiciones. También reconoce que el cristianismo debe someter su historia y sus prácticas a examen.

La fidelidad no consiste en defender indiscriminadamente todo aquello que se ha realizado en nombre de la fe, sino en discernir si esas acciones corresponden realmente al núcleo de lo que se proclama.

La crítica, sin embargo, no opera en una sola dirección. También la razón necesita ser examinada y purificada, porque su capacidad para conocer y transformar la realidad no garantiza por sí misma que empleará ese poder de manera justa. La historia moderna ha mostrado que la técnica, la planificación y la eficiencia pueden integrarse en sistemas profundamente inhumanos.

La racionalidad instrumental no deja de ser racional en sus procedimientos, aunque sus fines sean moralmente inaceptables. Por ello, Ratzinger considera insuficiente una razón que solo pregunta por los medios. Necesita abrirse a criterios que le permitan juzgar sus propios fines y reconocer límites que no dependan de la mera capacidad de actuar.

La fe puede contribuir a mantener vivas preguntas sobre la dignidad, la responsabilidad y el carácter indisponible de la persona. Esta aportación no equivale a imponer contenidos religiosos dentro de la esfera pública. Las convicciones de fe deben traducirse a un lenguaje capaz de entrar en diálogo con quienes no comparten sus presupuestos.

La exigencia de traducción resulta fundamental. Una convicción religiosa puede inspirar una postura ética o política, pero debe expresarse mediante razones accesibles a la discusión común. La fe conserva su identidad y, al mismo tiempo, acepta que no todos los interlocutores reconocerán la autoridad de sus fuentes.

También la razón secular debe revisar sus propios presupuestos. La exclusión de toda referencia religiosa o metafísica no constituye una posición neutral, sino una decisión acerca de lo que puede considerarse racional. Si esa decisión permanece fuera de examen, la razón corre el riesgo de absolutizar sus propios límites.

El diálogo auténtico exige que ambas partes reconozcan esta situación. La fe no entra en la conversación como poseedora de respuestas que los demás deben aceptar sin

examen. La razón secular tampoco puede presentarse como único lenguaje legítimo y relegar toda convicción religiosa al ámbito privado.

Ratzinger formuló esta relación de manera especialmente significativa en su diálogo con Jürgen Habermas. Allí apareció la idea de que religión y razón secular deben aprender mutuamente y reconocer sus respectivas patologías. La religión necesita dejarse purificar por la razón, mientras la razón debe permanecer abierta a las intuiciones morales conservadas por las tradiciones religiosas.

Este planteamiento evita dos modelos insuficientes. El primero pretende restaurar una sociedad ordenada directamente por la autoridad religiosa; el segundo supone que la modernidad puede construir sus fundamentos normativos prescindiendo por completo de las tradiciones que han formado su conciencia moral. Ratzinger no propone que la fe sustituya a la razón pública, sino que participe responsablemente en una conversación plural.

La razón secular ha heredado convicciones que no siempre puede fundamentar con facilidad desde una perspectiva puramente funcional. La afirmación de que toda persona posee una dignidad inviolable no se deriva automáticamente de la utilidad, del consenso ni de la fuerza. Requiere una comprensión del ser humano que trascienda su capacidad productiva o su reconocimiento social.

Las tradiciones religiosas pueden aportar recursos para sostener esa comprensión, aunque su origen religioso no basta para garantizar que una afirmación sea verdadera o públicamente aceptable. Deben mostrar su capacidad para respetar la libertad, reconocer la dignidad y participar en una deliberación racional. La purificación recíproca exige tanto apertura como criterio.

Este encuentro no conduce a una síntesis en la que fe y razón pierdan su identidad. La fe continúa remitiéndose a la revelación, mientras la razón conserva su autonomía crítica. Se encuentran porque ambas se orientan, desde perspectivas distintas, hacia la verdad.

Ese horizonte común impide que el diálogo quede reducido a cortesía o negociación. La fe y la razón no se escuchan únicamente para evitar conflictos, sino

porque cada una puede descubrir algo que no percibe desde sí misma. El encuentro auténtico contiene siempre la posibilidad de la corrección.

La fe puede recordar a la razón que no todo aquello que es posible resulta moralmente legítimo. Puede proteger la idea de que la persona no es un objeto disponible ni una pieza dentro de un sistema. También mantiene abiertas preguntas sobre el sufrimiento, la culpa, el perdón y la esperanza que una visión exclusivamente técnica no alcanza a resolver.

La razón, por su parte, puede exigir a la fe precisión conceptual, coherencia y responsabilidad frente a sus consecuencias históricas. Puede impedir que las imágenes religiosas sean utilizadas para justificar violencia o desigualdad. La obliga a distinguir entre el misterio, que supera la comprensión, y la contradicción, que no puede aceptarse sin más.

Reconocer que Dios supera la razón no significa admitir que la fe pueda afirmar cualquier cosa. El misterio no destruye la racionalidad, sino que señala que la realidad es más amplia que la comprensión humana. Esta distinción permite conservar la apertura sin convertirla en arbitrariedad.

La relación entre fe y razón posee también una dimensión educativa. Una formación universitaria que las presenta como enemigas transmite una visión empobrecida de ambas: la razón aparece como hostil a toda trascendencia y la fe como refugio frente al pensamiento crítico. Una universidad capaz de sostener su encuentro puede mostrar, en cambio, que las grandes preguntas humanas admiten diversos niveles de aproximación.

Este diálogo no puede reducirse a una celebración genérica de la diversidad. Exige conocimiento de las posiciones, disposición para argumentar y voluntad de aceptar que algunas interpretaciones pueden ser insuficientes o falsas. La universidad no está llamada a eliminar el desacuerdo, sino a impedir que sea clausurado mediante prejuicios o caricaturas.

La fe necesita un ámbito donde pueda expresar sus razones y someterse a preguntas. La razón necesita un espacio donde sus propios presupuestos puedan ser

discutidos. Cuando una de las dos se considera exenta de examen, el diálogo se vuelve imposible.

La purificación recíproca no representa, en Ratzinger, una concesión táctica ante el pluralismo moderno. Responde a la convicción de que la verdad supera a quienes la buscan y de que ninguna persona o tradición puede identificarse plenamente con ella. Toda convicción debe conservar la disposición para ser corregida.

Esta disposición no debilita la fidelidad. La hace más responsable, porque obliga a distinguir entre firmeza y obstinación. Una convicción que no admite preguntas puede proteger una identidad, pero difícilmente puede participar en una búsqueda común.

El encuentro entre fe y razón no elimina todos los conflictos. Algunas diferencias permanecen y no pueden resolverse mediante fórmulas conciliadoras. Sin embargo, el desacuerdo no impide el diálogo cuando los interlocutores reconocen la dignidad del otro y aceptan la obligación de ofrecer razones.

Ratzinger propone así una relación en la que la fe se hace racionalmente responsable y la razón permanece abierta a la trascendencia. La primera renuncia a imponerse mediante autoridad externa; la segunda abandona la pretensión de definir de antemano todo aquello que puede ser verdadero. Ambas se encuentran bajo una exigencia que ninguna produce por sí sola.

Esa exigencia es la verdad. Sin ella, la purificación recíproca quedaría reducida a ajuste estratégico o convivencia pragmática. Con ella, el diálogo adquiere una orientación y puede convertirse en una forma de búsqueda.

La relación entre fe y razón conduce, por tanto, hacia el problema central del pensamiento de Ratzinger. No basta con afirmar que ambas deben dialogar; es necesario preguntarse qué hace posible ese diálogo y hacia qué se dirige. La respuesta se encuentra en la verdad entendida no como posesión, sino como horizonte común.

2.4. LA VERDAD COMO HORIZONTE COMÚN

La relación entre fe y razón solo puede comprenderse plenamente si ambas se reconocen orientadas hacia la verdad. Sin ese horizonte, el diálogo corre el riesgo de

convertirse en simple intercambio de perspectivas, negociación de intereses o coexistencia tolerante. Para Ratzinger, la verdad no es un elemento añadido a la conversación, sino la condición que permite que el encuentro entre posiciones distintas tenga sentido.

Hablar de verdad en la cultura contemporánea suscita con frecuencia desconfianza. La palabra puede asociarse con rigidez, imposición o pretensión de superioridad. Ratzinger reconoce ese temor, pero considera que renunciar a la verdad no elimina el conflicto ni garantiza una convivencia más libre.

Cuando desaparece la referencia a algo verdadero, las diferencias no se resuelven necesariamente mediante mejores argumentos. Pueden terminar imponiéndose por fuerza, influencia, presión social o capacidad de persuasión. La ausencia de un horizonte común no produce neutralidad, sino una lucha entre posiciones que ya no reconocen un criterio superior a sí mismas.

La verdad no pertenece a quien la busca. Esta afirmación resulta decisiva para evitar que se convierta en instrumento de dominio. Ninguna persona, tradición o institución puede identificarse plenamente con ella, porque toda comprensión humana es limitada y puede necesitar corrección.

Precisamente por ello, la verdad exige humildad. Quien afirma buscarla debe aceptar la posibilidad de estar equivocado, de haber comprendido solo una parte o de necesitar el aporte de otros. La convicción no queda anulada, pero deja de confundirse con autosuficiencia.

Ratzinger distingue así entre poseer la verdad y dejarse poseer por ella. La primera expresión puede sugerir dominio; la segunda indica una relación de obediencia intelectual y moral. La verdad no se adapta a los intereses de quien la formula, sino que lo interpela y le exige revisar su propia comprensión.

Esta concepción impide reducir la verdad a una construcción puramente subjetiva. Si todo dependiera de la perspectiva individual, el diálogo no permitiría descubrir nada que trascendiera a los interlocutores. Cada uno expresaría su punto de vista, pero ninguno tendría razones para modificarlo más allá de la conveniencia.

El diálogo auténtico supone que existe algo que puede ser comprendido mejor. Las posiciones se confrontan porque no todas explican del mismo modo la realidad y porque algunas pueden ser más adecuadas que otras. La discusión conserva sentido solo si los participantes admiten que sus argumentos pueden acercarlos a una comprensión más verdadera.

Esta búsqueda no elimina la pluralidad. La verdad puede ser abordada desde perspectivas distintas y ninguna de ellas agota su riqueza. Sin embargo, pluralidad no significa equivalencia absoluta, del mismo modo que diversidad de interpretaciones no implica que todas posean el mismo valor.

La universidad necesita esta distinción. Su tarea consiste en acoger preguntas, hipótesis y tradiciones diferentes, pero también en someterlas a examen. No toda afirmación merece ser aceptada únicamente porque haya sido expresada con sinceridad o porque represente una experiencia particular.

El respeto por las personas no exige suspender el juicio sobre sus ideas. Por el contrario, tomar en serio a un interlocutor implica considerar que sus afirmaciones pueden ser discutidas, defendidas o corregidas. Una conversación que evita toda evaluación puede parecer tolerante, aunque termina tratando las ideas como expresiones privadas sin verdadera importancia.

La crítica de Ratzinger al relativismo no pretende negar la historicidad del conocimiento. Toda comprensión humana se desarrolla dentro de lenguajes, tradiciones y contextos particulares. El problema surge cuando esa condición histórica se interpreta como imposibilidad de alcanzar cualquier verdad que trascienda el propio contexto.

Reconocer que el conocimiento está situado no obliga a afirmar que se encuentra encerrado. La razón puede partir de una perspectiva limitada y, mediante el diálogo, la experiencia y la crítica, ampliar su comprensión. La finitud no equivale a clausura.

Esta distinción posee consecuencias directas para la educación. Si todo conocimiento fuera relativo a quien lo sostiene, enseñar perdería una parte central de su sentido. El docente podría facilitar experiencias o acompañar procesos, pero no tendría razones para afirmar que algunas comprensiones son más adecuadas que otras.

La formación presupone que existe algo digno de ser transmitido y aprendido. No se limita a compartir información, sino que introduce al estudiante en una búsqueda que lo precede. Quien enseña no crea la verdad del contenido, sino que responde ante ella y ayuda a otros a reconocerla.

Esta responsabilidad exige evitar dos deformaciones. La primera consiste en presentar la verdad como un conjunto cerrado de respuestas que el estudiante debe repetir. La segunda, en reducir la enseñanza a una administración de opiniones en la que toda posición posee el mismo peso.

Ratzinger se sitúa entre ambas. La verdad puede ser transmitida, pero nunca de manera puramente mecánica; debe ser comprendida, apropiada y confrontada. El estudiante no es un receptor pasivo, aunque tampoco es la fuente última de aquello que estudia.

Esta concepción transforma también la libertad. En una cultura relativista, la libertad suele entenderse como capacidad de elegir sin referencia a un bien objetivo. Para Ratzinger, una libertad desligada de la verdad puede multiplicar opciones y, al mismo tiempo, aumentar la desorientación.

La libertad no alcanza su plenitud simplemente porque nada la limite desde fuera. Necesita reconocer aquello que merece ser elegido y aquello que destruye a la persona, incluso cuando se presenta como posibilidad atractiva. La verdad no aparece, entonces, como enemiga de la libertad, sino como condición de una elección responsable.

Este vínculo resulta especialmente importante en la formación universitaria. El estudiante no solo necesita adquirir autonomía para pensar, sino aprender a responder por aquello que decide. La universidad forma libertad cuando enseña a justificar opciones, reconocer consecuencias y aceptar que no todas las posibilidades poseen el mismo valor.

La búsqueda de la verdad posee además una dimensión ética. No basta con afirmar algo verdadero; es necesario buscarlo de manera honesta. El plagio, la manipulación de datos o la ocultación interesada de evidencias no constituyen simples infracciones técnicas, sino rupturas de la relación entre conocimiento y responsabilidad.

La vida académica depende de esta confianza. Quien investiga debe estar dispuesto a dejar que los hechos corrijan sus hipótesis, aunque los resultados contradigan sus expectativas. Quien enseña debe reconocer los límites de su conocimiento y evitar presentar como certeza aquello que no ha sido suficientemente demostrado.

La verdad exige, por tanto, virtudes intelectuales. Honestidad, paciencia, rigor, apertura a la objeción y disposición para corregirse no son adornos morales añadidos al conocimiento. Forman parte de la práctica racional misma.

Ratzinger insiste en que la verdad y el amor no pueden separarse. Una verdad utilizada para humillar o dominar contradice la forma humana de comunicarla. Del mismo modo, un amor que renuncia a la verdad se convierte en complacencia y deja al otro encerrado en sus propios errores.

Esta relación impide elegir entre firmeza y caridad. La verdad necesita ser comunicada respetando la dignidad del interlocutor, mientras el respeto auténtico no exige ocultar desacuerdos. El diálogo se vuelve humano cuando une la búsqueda rigurosa con el reconocimiento de la persona.

En el pensamiento de Ratzinger, la verdad posee además una dimensión existencial. No se reduce a una proposición correcta ni a la adecuación entre una afirmación y un hecho. Conocer algo verdadero puede modificar la manera en que una persona comprende su vida y responde ante los demás.

Esta dimensión no anula el contenido racional de la verdad. Al contrario, muestra que el conocimiento no permanece necesariamente como adquisición externa. La verdad informa, pero también orienta, juzga y llama a una respuesta.

La separación entre verdad y vida constituye uno de los riesgos de la cultura universitaria. Un estudiante puede aprender conceptos sin permitir que estos modifiquen sus decisiones, y un investigador puede producir conocimiento sin asumir responsabilidad por sus consecuencias. El saber pierde fuerza formativa cuando no compromete a quien conoce.

Ratzinger no propone confundir la formación académica con conversión religiosa. Su planteamiento es más amplio: todo conocimiento serio exige alguna forma de

implicación. Quien reconoce una injusticia, comprende una responsabilidad o descubre la dignidad de una persona no puede actuar como si nada hubiera aprendido.

La verdad adquiere así una dimensión formativa. No se limita a ampliar información, sino que configura la manera de mirar y de actuar. La universidad cumple una parte esencial de su misión cuando ayuda a relacionar conocimiento, juicio y responsabilidad.

Esta misión se vuelve difícil en un ambiente dominado por la productividad y el rendimiento. La verdad puede quedar subordinada a la publicación, el impacto o la conveniencia institucional. Una universidad comprometida con ella debe estar dispuesta a sostener preguntas incómodas, reconocer resultados inesperados y preservar saberes cuyo valor no sea inmediatamente rentable.

La verdad funciona, por ello, como criterio crítico frente a toda forma de poder. Permite preguntar si una decisión, una política o una innovación responden realmente al bien de las personas. Sin ese criterio, la universidad corre el riesgo de convertirse en instrumento de intereses externos.

Ratzinger no presenta la verdad como una posesión tranquila. Buscarla exige confrontar límites, aceptar incertidumbres y reconocer que algunas preguntas permanecen abiertas. La seguridad absoluta no es condición del compromiso con la verdad.

Es posible sostener convicciones firmes y, al mismo tiempo, admitir que la propia comprensión es parcial. La certeza sobre una realidad no elimina la necesidad de profundizar en ella. La humildad intelectual no debilita la verdad, sino que protege al sujeto de confundirla con sus propias formulaciones.

La universidad necesita recuperar esta actitud. Debe resistir tanto la arrogancia de quien cree poseer respuestas definitivas como la resignación de quien considera imposible conocer algo verdadero. Entre ambos extremos se encuentra la búsqueda paciente, crítica y compartida.

La verdad como horizonte común permite, además, comprender de otro modo la unidad del saber. Las disciplinas no se integran porque utilicen los mismos métodos, sino

porque buscan comprender aspectos de una misma realidad. La unidad universitaria nace de esa orientación compartida.

Cada saber conserva su autonomía y sus procedimientos. Sin embargo, ninguno debería olvidar que sus conclusiones se insertan en una comprensión más amplia del mundo y de la persona. La verdad no uniforma las disciplinas, pero les recuerda que no existen en aislamiento.

Esta orientación ofrece también un criterio para juzgar la formación. Una universidad no puede evaluarse únicamente por la cantidad de conocimientos que transmite ni por el éxito profesional de sus egresados. Debe preguntarse si forma personas capaces de distinguir entre información y verdad, entre eficacia y justicia, entre interés y responsabilidad.

El estudiante verdaderamente formado no es quien acumula más respuestas, sino quien aprende a buscar con rigor y a reconocer cuándo una afirmación necesita ser revisada. La educación universitaria alcanza profundidad cuando convierte la verdad en una tarea y no en un eslogan.

En Ratzinger, esta búsqueda no culmina en una abstracción. La verdad está vinculada con la persona, con la libertad y con el bien. Por ello, el diálogo entre fe y razón no termina en una conciliación teórica, sino que desemboca en una determinada comprensión de la universidad y de su responsabilidad cultural.

La pregunta siguiente consiste en examinar qué ocurre cuando una institución asume en serio esta orientación. Si la verdad no es una imposición ni una construcción arbitraria, sino un horizonte que convoca a saberes y personas, la universidad debe repensar su manera de investigar, enseñar y dialogar.

2.5. LA UNIVERSIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE PENSAR SIN REDUCCIONES

La reflexión de Ratzinger sobre la razón, la fe y la verdad alcanza en la universidad una consecuencia decisiva. La universidad no solo transmite conocimientos, sino que establece qué preguntas considera legítimas, qué formas de racionalidad reconoce y qué

imagen de la persona sostiene mediante su enseñanza. Su modo de comprender la razón termina configurando también su modo de formar.

Una universidad que limita lo racional a lo verificable puede alcanzar una gran precisión científica y, al mismo tiempo, dejar fuera cuestiones esenciales para la vida humana. Puede enseñar cómo intervenir sobre la realidad, pero no siempre ofrecer criterios para discernir los fines de esa intervención. Puede producir especialistas competentes y, sin embargo, debilitar la relación entre conocimiento, responsabilidad y bien común.

La propuesta de Ratzinger no consiste en restar autonomía a las ciencias. Cada disciplina necesita métodos propios y ninguna autoridad externa debería sustituir el trabajo riguroso de la investigación. Su crítica se dirige a la pretensión de convertir uno de esos métodos en medida exclusiva de toda racionalidad.

La universidad debe proteger la autonomía de los saberes e impedir, al mismo tiempo, que esa autonomía se transforme en aislamiento. La ciencia no necesita convertirse en teología, ni la filosofía en ciencia experimental, ni la teología ocupar el lugar de ambas. Sin embargo, todas deberían conservar la capacidad de interrogarse y reconocer que sus conclusiones forman parte de una comprensión más amplia de la realidad.

Esta tarea exige algo más que una convivencia administrativa entre facultades y disciplinas. Requiere una conversación en la que cada saber reconozca sus posibilidades y sus límites. La unidad universitaria no nace de la uniformidad, sino de una orientación compartida hacia la verdad.

Pensar sin reducciones supone resistir dos deformaciones opuestas. La primera es el cientificismo, que convierte un método legítimo en criterio exclusivo de verdad; la segunda es el fideísmo, que pretende proteger la fe retirándola del examen racional. Ambas posiciones empobrecen la búsqueda porque una estrecha la razón y la otra debilita la responsabilidad intelectual de la fe.

La universidad debe evitar tanto la exclusión como la imposición. Excluir de antemano la pregunta por Dios empobrece la razón; imponer una respuesta confesional

contradice la libertad propia de la investigación. Entre ambos extremos se encuentra un diálogo exigente, en el que ninguna posición queda exenta de ofrecer razones.

Esta exigencia afecta directamente la libertad académica. La libertad no consiste en afirmar cualquier cosa sin justificación, sino en investigar, preguntar y disentir dentro de una comunidad comprometida con la evidencia, la argumentación y la honestidad. Se debilita tanto cuando una autoridad impone conclusiones como cuando la verdad se considera irrelevante.

La universidad necesita, por ello, una cultura capaz de tolerar preguntas incómodas. La búsqueda de la verdad puede entrar en tensión con intereses económicos, políticos, culturales o religiosos. Una institución que solo afirma aquello que resulta conveniente puede conservar prestigio, pero pierde la independencia intelectual que justifica su existencia.

La razón abierta también transforma el sentido de la enseñanza. El docente no transmite únicamente información, sino una manera de relacionarse con la verdad. Enseña mediante el cuidado de los argumentos, la conciencia de los límites y la disposición para corregirse.

La autoridad del profesor no debería presentarse como dominio sobre la conciencia del estudiante. Nace de la responsabilidad frente a un saber y frente a quienes están aprendiendo. Se vuelve legítima cuando orienta hacia la realidad estudiada y no hacia la adhesión personal al docente.

Esta perspectiva influye igualmente en la investigación. Investigar significa dejarse corregir por la realidad y no utilizar los datos solo para confirmar una posición previa. La fidelidad a la verdad exige aceptar resultados inesperados, reconocer incertidumbres y resistir las presiones que subordinan el conocimiento a la productividad o a la conveniencia.

La universidad debe preguntarse no solo cuánto conocimiento produce, sino cómo lo produce y al servicio de quién lo orienta. Una investigación técnicamente impecable puede ser moralmente irresponsable si ignora sus consecuencias humanas. Del mismo

modo, una innovación útil puede contribuir a formas de desigualdad o dominio que no fueron examinadas.

Ratzinger recuerda que el crecimiento del poder exige un crecimiento proporcional de la responsabilidad. Cuanto mayor sea la capacidad humana para transformar la vida, la naturaleza y la sociedad, más necesario será preguntar por los límites de esa intervención. La técnica no puede proporcionar por sí sola los criterios que necesita para orientarse.

La formación universitaria alcanza profundidad cuando integra saber y juicio. El estudiante no debería aprender únicamente a resolver problemas, sino también a reconocer cuándo una solución produce nuevas dificultades. La excelencia técnica resulta insuficiente si no está acompañada por responsabilidad.

Pensar sin reducciones significa, además, reconocer que el conocimiento se desarrolla dentro de contextos históricos y culturales concretos. Esta conciencia no conduce necesariamente al relativismo, siempre que se mantenga abierta la posibilidad de diálogo y corrección. Ninguna tradición debería absolutizarse ni quedar exenta de examen.

La razón abierta ofrece un marco para este encuentro. Permite escuchar saberes distintos sin reducirlos a decoración institucional y, al mismo tiempo, evita idealizarlos de manera acrítica. La apertura a la verdad hace posible aprender de otros sin encerrar cada tradición dentro de sí misma.

La universidad posee también una responsabilidad pública. Sus investigaciones, discursos y profesionales influyen en la manera en que una sociedad comprende la justicia, la libertad, la dignidad y el progreso. Si adopta una concepción estrecha de la razón, esa reducción se proyecta más allá de sus aulas.

Por ello, no debería limitarse a responder a las demandas presentes. Necesita examinarlas críticamente y preguntarse qué tipo de sociedad contribuye a construir. Su servicio más profundo puede consistir precisamente en sostener preguntas que otros espacios no están dispuestos a formular.

Ratzinger atribuye a la universidad una vocación de búsqueda. Esa vocación no se agota en producir resultados, porque incluye la responsabilidad de preservar preguntas sobre la totalidad, el sentido y la verdad. Una institución que abandona esas cuestiones puede continuar funcionando, pero pierde una parte esencial de su identidad.

La razón abierta no ofrece una solución automática a todos los conflictos universitarios. Proporciona un criterio desde el cual pueden ser reconocidos y juzgados: no reducir la realidad a aquello que un solo método puede captar. La ciencia, la filosofía, la teología y los distintos saberes culturales deben conservar sus diferencias y, al mismo tiempo, su disposición para encontrarse.

El aporte de Ratzinger se sitúa en este nivel fundamental. Antes de proponer métodos pedagógicos, invita a revisar la comprensión de la razón que sostiene la vida universitaria. Sin una razón abierta, la formación integral corre el riesgo de convertirse en una fórmula retórica.

Fe, razón y verdad aparecen, así como dimensiones inseparables de una misma cuestión. La fe debe hacerse responsable ante la razón; la razón debe permanecer abierta a aquello que no puede producir por sí misma; y ambas necesitan orientarse hacia una verdad que las supera. Esta relación no elimina las diferencias, pero impide que se conviertan en clausura.

La universidad necesita, por tanto, una razón capaz de conocer sin reducir, dialogar sin relativizar y sostener convicciones sin imponerlas. Esa forma de racionalidad crea el espacio desde el cual puede volver a pensarse la persona como centro de la formación.

La cuestión siguiente ya no será únicamente qué significa una razón abierta, sino qué imagen del ser humano corresponde a ella. Si la verdad no es una construcción arbitraria y la libertad no puede separarse del bien, será necesario examinar qué entiende Ratzinger por persona, dignidad y formación. Ese será el punto de partida del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 3

LA PERSONA COMO CENTRO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

3.1. LA PREGUNTA POR LA PERSONA

Toda concepción de la educación presupone una determinada idea del ser humano. Incluso cuando una institución afirma limitarse a transmitir conocimientos o desarrollar competencias, toma decisiones acerca de aquello que considera valioso, de las capacidades que merece cultivar y del tipo de vida para el que prepara a sus estudiantes. La pedagogía nunca comienza únicamente con métodos; comienza, de manera explícita o implícita, con una antropología.

Esta afirmación adquiere una importancia especial en la universidad. La educación superior organiza planes de estudio, selecciona contenidos, establece perfiles de egreso y define indicadores de calidad, pero detrás de esas decisiones existe siempre una respuesta a la pregunta por la persona. Cuando esa respuesta no se examina, puede quedar determinada por las exigencias dominantes del mercado, la productividad o la adaptación social.

El estudiante puede ser comprendido principalmente como futuro profesional, usuario de servicios educativos o portador de competencias. Ninguna de estas dimensiones es falsa, porque quien ingresa en la universidad busca adquirir conocimientos, obtener una profesión y ampliar sus posibilidades de participación social. El problema aparece cuando una de ellas pretende explicar la totalidad de la persona.

Un ser humano no se reduce a aquello que puede producir ni a las funciones que llegará a desempeñar. Posee una historia, una interioridad, relaciones, convicciones, fragilidades y preguntas que no desaparecen cuando entra en el aula. Formarlo exige reconocer que el aprendizaje afecta a alguien cuya vida es más amplia que su trayectoria académica.

La universidad contemporánea corre el riesgo de hablar mucho de competencias y poco de la persona que las adquiere. Define aquello que el estudiante deberá saber, hacer y demostrar, aunque no siempre formula con igual claridad quién está llamado a llegar a ser. Esta diferencia no es terminológica, porque señala la distancia entre capacitación y formación.

Capacitar significa proporcionar herramientas para realizar determinadas tareas. Formar implica, además, ayudar a integrar esas capacidades dentro de una comprensión responsable de la propia vida y del mundo. Una persona puede dominar procedimientos complejos y carecer, sin embargo, de criterios suficientes para orientar el uso de aquello que sabe.

La pregunta antropológica surge precisamente en ese punto. ¿Qué idea de ser humano permite relacionar conocimiento, libertad y responsabilidad? ¿Qué significa afirmar que el estudiante posee un valor que no depende de su desempeño? ¿De qué manera la educación puede respetar su autonomía sin abandonarlo ante la multiplicidad de opciones?

Joseph Ratzinger no elaboró un sistema pedagógico cerrado, pero su pensamiento ofrece elementos importantes para responder estas cuestiones. Su reflexión sobre la verdad, la libertad, la conciencia, la comunidad y la trascendencia converge en una comprensión de la persona que se resiste a toda reducción. El ser humano aparece como alguien abierto a la verdad, capaz de libertad y constituido en relación con otros.

Esta visión se opone tanto al individualismo como al colectivismo. El primero concibe a la persona como sujeto autosuficiente, dueño de sí y orientado principalmente hacia la realización de sus preferencias. El segundo tiende a subordinarla a la totalidad social, política o económica, valorándola según la función que cumple dentro de un sistema.

Ratzinger considera insuficientes ambas perspectivas. La persona posee una singularidad que ninguna estructura puede absorber, pero esa singularidad no se desarrolla en aislamiento. Su identidad se forma mediante relaciones, lenguajes, tradiciones y responsabilidades que la vinculan con otros.

Esta comprensión impide reducir la educación a un proceso de adaptación. La universidad no debería limitarse a preparar individuos capaces de responder eficientemente a las condiciones existentes. También debe ofrecerles recursos intelectuales y éticos para examinar esas condiciones, reconocer sus injusticias y participar responsablemente en su transformación.

Adaptarse puede ser necesario, pero no constituye la finalidad última de la formación. Una educación completamente orientada hacia la adaptación corre el riesgo de convertir el orden vigente en medida de lo posible y de lo deseable. Forma personas capaces de insertarse en el mundo, pero no necesariamente de comprenderlo o juzgarlo.

La pregunta por la persona obliga, por tanto, a examinar los fines de la universidad. Si el estudiante es considerado únicamente como recurso humano, la institución tenderá a evaluar su éxito mediante empleabilidad, productividad y ascenso profesional. Si se le reconoce como persona, esos resultados deberán integrarse en una visión más amplia de la dignidad, la vocación y el bien común.

La palabra "vocación" no debe entenderse aquí exclusivamente en sentido religioso. Designa la relación entre las capacidades de una persona, aquello que considera valioso y la responsabilidad que asume frente a los demás. La profesión deja entonces de ser solo un medio de realización individual y se convierte también en forma de servicio y participación social.

Esta perspectiva permite distinguir entre trayectoria y vocación. La trayectoria se organiza mediante logros, posiciones y reconocimientos; la vocación pregunta por el sentido de esos logros y por el modo en que se ponen al servicio de algo mayor que el propio éxito. Ambas pueden coincidir, pero no son idénticas.

Una universidad centrada en la persona no desprecia la excelencia profesional. Por el contrario, la exige, porque una responsabilidad ejercida sin competencia puede causar daño. Sin embargo, se niega a identificar la excelencia con el rendimiento visible o con la acumulación de méritos.

La excelencia humana incluye rigor, honestidad, capacidad de juicio y conciencia de las consecuencias del propio saber. Un profesional técnicamente competente puede ser

deficiente si utiliza su conocimiento sin responsabilidad. La formación debe integrar ambas dimensiones en lugar de presentarlas como opciones separadas.

Esta integración requiere reconocer que el estudiante no es un material que la institución moldea según un perfil previamente diseñado. Posee libertad, experiencias y una capacidad propia para responder a aquello que aprende. La educación puede acompañar, proponer y orientar, pero no sustituir la decisión personal.

El reconocimiento de la libertad tampoco convierte la formación en simple facilitación. Educar supone afirmar que algunas formas de comprender y actuar son más adecuadas que otras. La institución selecciona saberes, establece exigencias y propone horizontes porque considera que el estudiante puede crecer en relación con ellos.

Aquí aparece una tensión constitutiva de la educación. La persona debe ser respetada como sujeto libre y, al mismo tiempo, necesita recibir una herencia intelectual y cultural que no ha producido por sí misma. Formar consiste en introducirla en esa herencia sin anular su capacidad crítica.

La tradición no debería presentarse como un conjunto intocable de respuestas, pero tampoco como un peso del que la libertad debe desprenderse. Constituye el lenguaje, la memoria y el mundo de significados desde los cuales la persona comienza a pensar. La autonomía no nace de la ausencia de vínculos, sino de la capacidad de comprenderlos, asumirlos o revisarlos responsablemente.

Ratzinger insiste en que el ser humano no se crea completamente a sí mismo. Recibe la vida, el lenguaje, la cultura y las relaciones que hacen posible su identidad. Esta condición recibida no disminuye su libertad; le proporciona el espacio concreto dentro del cual puede ejercerla.

La universidad participa en esa transmisión. No entrega solamente información actualizada, sino formas de preguntar, criterios de argumentación, memorias disciplinares y experiencias históricas. El estudiante entra en una conversación que comenzó antes de él y que continuará después de su paso por la institución.

La pregunta por la persona transforma así la comprensión del aprendizaje. Aprender no es únicamente incorporar contenidos, sino dejarse interpelar por una realidad

que puede modificar la propia manera de pensar. El conocimiento posee una dimensión personal porque alguien conoce, juzga y responde ante aquello que descubre.

Esta implicación no significa que toda asignatura deba convertirse en reflexión autobiográfica. Significa que ningún saber permanece completamente exterior a quien lo adquiere. Incluso el conocimiento más técnico configura hábitos de atención, formas de razonamiento y maneras de relacionarse con la realidad.

La universidad forma mediante aquello que enseña y mediante el modo en que enseña. Una práctica académica que valora la precisión, reconoce el error y respeta la evidencia transmite una determinada comprensión de la persona y de la verdad. Una práctica que tolera manipulación, arbitrariedad o desprecio comunica una antropología distinta, aunque sus documentos institucionales proclamen la dignidad humana.

Por ello, situar a la persona en el centro no equivale a convertir sus deseos inmediatos en criterio absoluto. El estudiante no queda en el centro como consumidor al que todo debe acomodarse, sino como sujeto cuya dignidad exige una formación rigurosa. Respetarlo implica reconocer sus necesidades, pero también invitarlo a salir de sí mismo y a confrontarse con aquello que aún no comprende.

La centralidad de la persona no elimina la verdad como referencia; depende de ella. Solo puede hablarse de formación humana si se admite que existen bienes capaces de orientar la libertad y conocimientos que permiten comprender mejor la realidad. Sin esta referencia, colocar a la persona en el centro podría reducirse a celebrar su subjetividad.

La pregunta antropológica conduce, por ello, hacia el fundamento de la dignidad. Si la persona vale más que sus resultados, es necesario explicar de dónde proviene ese valor y por qué debe ser reconocido incluso cuando alguien no produce, no compite o no responde a las expectativas sociales. En Ratzinger, esta cuestión se encuentra unida a la interioridad, la conciencia y la apertura a la verdad.

3.2. DIGNIDAD, INTERIORIDAD Y APERTURA A LA VERDAD

La dignidad humana ocupa un lugar central en la comprensión ratzingeriana de la persona. No constituye un reconocimiento concedido por el Estado, el mercado o la

comunidad, sino un valor anterior a toda utilidad y a todo desempeño. La persona merece respeto no por aquello que posee o produce, sino por lo que es.

Esta afirmación establece un límite frente a cualquier sistema que valore al ser humano según su funcionalidad. Una sociedad puede necesitar conocimientos, capacidades y trabajo, pero no puede convertir a las personas en medios disponibles para sus fines. Cuando la utilidad se vuelve medida exclusiva, quienes no alcanzan determinados niveles de rendimiento corren el riesgo de ser considerados cargas o fracasos.

La dignidad introduce una diferencia entre valor y precio. Aquello que posee precio puede ser sustituido por otra cosa equivalente; la persona, en cambio, es irreductible a esa lógica. Su singularidad impide tratarla como una pieza intercambiable dentro de un proceso económico, político o educativo.

En la universidad, esta distinción afecta la manera de comprender al estudiante. No es solamente matrícula, indicador de permanencia o futuro egresado. Incluso cuando fracasa, se retrasa o atraviesa dificultades, conserva un valor que no depende de su respuesta inmediata a las exigencias institucionales. (UNAM, 2020; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s. f.).

Reconocer esta dignidad no significa eliminar los criterios académicos. La universidad debe evaluar, exigir y distinguir niveles de logro. Sin embargo, la evaluación juzga un desempeño concreto, no el valor total de la persona.

Esta diferencia parece evidente, pero puede perderse en culturas organizadas por la competencia. El estudiante aprende con facilidad a identificarse con sus calificaciones, reconocimientos y resultados. Cuando esos indicadores descienden, puede interpretar que no solo ha fallado en una tarea, sino que él mismo vale menos.

Una formación centrada en la persona debe ayudar a distinguir entre identidad y desempeño. El error puede ser reconocido sin humillación, y la exigencia puede mantenerse sin convertir el fracaso en condena. La dignidad permite corregir precisamente porque afirma que la persona es capaz de aprender y de responder de nuevo.

En Ratzinger (1968), el fundamento último de esta dignidad se encuentra en la condición creada del ser humano y en su relación con Dios. La persona no es producto del azar social ni propiedad de sí misma o de otros; ha sido querida y llamada por un Tú que la precede. Esta afirmación teológica confiere a su valor un carácter indisponible.

El lenguaje de la creación no pretende competir con las explicaciones científicas sobre el origen biológico. Se sitúa en otro nivel y responde a la pregunta por el fundamento del valor humano. Decir que la persona es creada significa que su existencia posee un sentido recibido y que ninguna instancia humana puede apropiarse completamente de ella.

Esta comprensión tiene consecuencias públicas, aunque su fundamento sea teológico. Protege a la persona frente a la pretensión del poder de decidir quién merece vivir, ser escuchado o recibir reconocimiento. También impide que la libertad individual se interprete como dominio absoluto sobre uno mismo y sobre los demás.

La persona es digna, pero también limitada. Recibe su existencia y depende de relaciones que no ha elegido. Su vulnerabilidad no constituye un defecto accidental, sino una dimensión de su condición humana.

La cultura del rendimiento tiende a ocultar esta dependencia. Exalta autonomía, control y capacidad de elección, mientras la fragilidad aparece como falla que debe corregirse o esconderse. Sin embargo, toda persona atraviesa enfermedad, pérdida, incertidumbre y necesidad de otros.

Una educación que ignore esta realidad formará una imagen irreal del ser humano. Preparará para competir y producir, pero no necesariamente para acompañar, recibir ayuda o enfrentar límites. La dignidad incluye también el reconocimiento de quien no puede responder según el ritmo esperado. (UNESCO, 2021).

La interioridad permite comprender esta profundidad de la persona. El ser humano no es únicamente aquello que puede observarse desde fuera; posee conciencia, memoria y una capacidad de entrar en relación consigo mismo. Puede examinar sus motivos, reconocer contradicciones y preguntarse por el sentido de sus acciones.

Esta interioridad no equivale a encerrarse en la subjetividad. Constituye el espacio desde el cual la persona escucha la realidad, asume responsabilidades y responde ante otros. Sin interioridad, la acción queda expuesta a la reacción inmediata, la presión del ambiente o la repetición de hábitos no examinados.

La universidad puede cultivar o debilitar esta dimensión. Un aprendizaje acelerado, sometido a múltiples tareas y estímulos, deja poco espacio para la reflexión. El estudiante aprende a responder, producir y entregar, aunque no siempre a detenerse para comprender aquello que está haciendo.

La formación intelectual necesita momentos de silencio, lectura y elaboración interior. No todo conocimiento se adquiere mediante actividad visible. Algunas comprensiones requieren tiempo para madurar y para relacionarse con experiencias previas.

Esta pausa no representa falta de productividad. Permite distinguir entre información recibida y conocimiento verdaderamente apropiado. Una idea se vuelve formativa cuando deja de ser dato externo y comienza a ordenar la manera de comprender.

La interioridad está vinculada con la conciencia. Para Ratzinger, la conciencia no es simplemente el lugar donde cada individuo decide según sus preferencias. Es la capacidad de escuchar una verdad que no ha producido y ante la cual debe responder.

Esta concepción se distancia tanto del autoritarismo como del subjetivismo. La conciencia no puede ser sustituida desde fuera, pero tampoco queda justificada por el solo hecho de ser sincera. Necesita ser formada, examinada y abierta a la corrección.

Una persona puede actuar con convicción y estar equivocada. La sinceridad no elimina la necesidad de buscar la verdad ni de reconocer las consecuencias de las propias decisiones. La formación de la conciencia consiste, por ello, en aprender a escuchar, discernir y revisar los propios juicios.

La universidad participa en esta tarea cuando enseña a distinguir entre afirmación y argumento, evidencia y opinión, interés y responsabilidad. No invade la intimidad del estudiante, sino que le proporciona instrumentos para examinar críticamente aquello que

piensa. Formar conciencia no significa dictar todas las respuestas, sino fortalecer la capacidad de responder con razones.

La apertura a la verdad constituye otra dimensión fundamental. La persona no está encerrada en sus percepciones ni condenada a repetir el horizonte de su cultura. Puede ser interpelada por algo que la trasciende y modificar su comprensión ante aquello que descubre.

Esta apertura explica por qué el conocimiento posee fuerza formativa. La realidad no se limita a confirmar lo que el sujeto ya piensa, sino que puede resistirse a sus expectativas. Aprender implica aceptar esa resistencia y permitir que la verdad corrija las propias categorías.

La relación con la verdad exige humildad. Quien conoce debe admitir que no es medida absoluta de aquello que estudia. Sus interpretaciones pueden ser valiosas y, al mismo tiempo, parciales.

Esta humildad no disminuye la inteligencia. La libera de la necesidad de proteger constantemente sus propias posiciones. Solo quien acepta que puede equivocarse está verdaderamente dispuesto a aprender.

Ratzinger vincula esta apertura con el carácter relacional del conocimiento. La verdad no es objeto que el sujeto domina completamente, sino realidad con la que entra en relación. Conocer implica una forma de recepción y de confianza en que aquello que se presenta puede ser comprendido.

La formación universitaria debería cultivar esa disposición. Un estudiante no aprende únicamente cuando acumula respuestas, sino cuando descubre preguntas capaces de modificar su horizonte. La educación alcanza profundidad cuando despierta el deseo de comprender y no solo la necesidad de aprobar.

La apertura a la verdad también protege frente al conformismo cultural. Si toda afirmación quedara determinada por el contexto, la persona no podría criticar las prácticas de su propia sociedad. Solo la referencia a algo que trasciende los acuerdos existentes permite denunciar una injusticia aceptada por la mayoría.

Esta capacidad crítica depende de la dignidad. La persona puede oponerse al poder porque su valor no procede de él. Puede cuestionar una norma, una tradición o una institución cuando estas contradicen el bien humano.

La universidad debería ser un lugar donde esa libertad interior se fortalece. No basta con permitir formalmente el disenso; es necesario formar la capacidad de sostenerlo con argumentos, responsabilidad y respeto. La crítica sin verdad puede convertirse en reacción, mientras la verdad sin libertad puede ser utilizada como imposición.

La dignidad, la interioridad y la apertura a la verdad forman así una unidad. La persona posee un valor que no depende de su utilidad, una profundidad que no se agota en sus conductas visibles y una capacidad de conocer algo que la trasciende. Estas dimensiones impiden reducir la formación a entrenamiento de habilidades.

La educación universitaria debe dirigirse a la inteligencia, pero también a la conciencia y a la responsabilidad. No porque deba controlar toda la vida del estudiante, sino porque el conocimiento adquirido afectará su modo de actuar. Una formación que ignore esa relación dejaría intacta una parte esencial de la persona.

La cuestión siguiente consiste en examinar cómo esta apertura se relaciona con la libertad. Si la persona es capaz de verdad, no puede entenderse la libertad como simple ausencia de límites. Debe pensarse como capacidad de responder ante aquello que reconoce como verdadero y bueno.

3.3. LIBERTAD, VERDAD Y RESPONSABILIDAD

La libertad ocupa un lugar decisivo en la cultura moderna y en la comprensión contemporánea de la educación. La universidad aspira a formar sujetos autónomos, capaces de pensar por sí mismos y tomar decisiones responsables. Sin embargo, el significado de esa autonomía no siempre resulta claro.

Con frecuencia, la libertad se identifica con la posibilidad de elegir entre múltiples opciones. Ser libre equivaldría a disponer de alternativas y no encontrar obstáculos externos que impidan escoger. Esta dimensión es importante, pero no agota la experiencia de la libertad.

Una persona puede elegir entre muchas posibilidades y continuar profundamente desorientada. También puede actuar sin coerción y quedar sometida a deseos, presiones o hábitos que no ha examinado. La ausencia de impedimentos no garantiza por sí sola una decisión verdaderamente libre.

Ratzinger cuestiona una comprensión de la libertad separada de la verdad y del bien. Cuando la elección se convierte en criterio absoluto, resulta difícil explicar por qué algunas decisiones realizan a la persona y otras la destruyen. La libertad queda entonces medida únicamente por su capacidad de afirmar la propia voluntad.

Esta visión puede parecer emancipadora, porque protege al individuo frente a imposiciones externas. Sin embargo, termina dejando a la persona sin referencias para orientar sus elecciones. Cuantas más posibilidades aparecen, mayor puede ser la sensación de incertidumbre.

La libertad necesita un horizonte. No para que otro decida en lugar del sujeto, sino para que la elección pueda ser juzgada según aquello que contribuye al bien propio y ajeno. La verdad no actúa como límite arbitrario, sino como condición para que la decisión responda a la realidad.

Una persona no pierde libertad cuando reconoce que determinada acción causará daño. Ese conocimiento le permite decidir de manera más responsable. La ignorancia puede ampliar aparentemente las opciones, pero disminuye la capacidad de comprender sus consecuencias.

Por ello, verdad y libertad no deberían presentarse como adversarias. La verdad sin libertad puede convertirse en imposición, pero la libertad sin verdad queda expuesta a la arbitrariedad. Su relación exige que la persona pueda reconocer el bien y responder ante él sin coerción.

Ratzinger entiende la libertad como una capacidad que necesita formación. No nace plenamente desarrollada ni se fortalece únicamente mediante la multiplicación de elecciones. Requiere hábitos, criterio y una relación con bienes que merecen ser elegidos.

Esta afirmación tiene consecuencias educativas. La universidad no forma libertad cuando se limita a evitar toda orientación, sino cuando ayuda al estudiante a comprender

las razones y consecuencias de sus decisiones. La autonomía no consiste en elegir sin influencias, algo imposible, sino en examinar críticamente aquello que influye y responder de manera consciente.

El estudiante llega a la universidad con deseos, expectativas y marcos culturales que no ha creado. La formación puede ayudarlo a reconocerlos y a distinguir entre aquello que ha asumido por costumbre y aquello que considera verdadero. Esta toma de conciencia amplía la libertad porque permite decidir con mayor profundidad.

La educación no debe sustituir ese discernimiento. Una institución que impusiera respuestas cerradas produciría obediencia externa, no libertad. Sin embargo, una institución que evitara toda propuesta dejaría al estudiante sometido a las fuerzas más poderosas de su entorno.

La neutralidad absoluta es imposible. El mercado, las redes, la familia, la cultura y las instituciones ofrecen continuamente modelos de éxito y de realización. La universidad debe permitir que esos modelos sean examinados, en lugar de asumir que la ausencia de orientación institucional garantiza independencia.

La formación de la libertad incluye aprender a decir no. No toda oportunidad merece ser aceptada ni toda posibilidad técnica debe realizarse. La capacidad de renunciar puede expresar una libertad más profunda que la acumulación de opciones.

Esta renuncia no significa rechazo del deseo, sino ordenamiento. La persona necesita distinguir entre impulsos inmediatos y bienes que dan unidad a su vida. Una decisión responsable puede exigir sacrificar una ventaja presente en favor de una obligación o de un bien compartido.

La responsabilidad aparece, así como forma madura de la libertad. Ser responsable significa reconocer que las propias decisiones producen efectos y que esos efectos comprometen a quien decide. La libertad deja de entenderse como propiedad aislada y se sitúa dentro de una red de relaciones.

El profesional ejerce poder mediante su conocimiento. Puede diagnosticar, diseñar, administrar, comunicar o interpretar decisiones que afectarán a otros. Esa capacidad amplía su libertad de acción, pero también incrementa su responsabilidad.

La universidad no debería separar ambas dimensiones. Cuanto más competente se vuelve una persona, mayor es su deber de comprender las consecuencias de aquello que hace. La excelencia técnica sin responsabilidad puede convertirse en una forma peligrosa de poder.

Ratzinger relaciona la libertad con la respuesta. La persona es libre porque puede escuchar una llamada de la verdad y actuar ante ella. No se limita a producir sus propios fines, sino que reconoce bienes que la preceden y que solicitan su adhesión.

Esta estructura de respuesta impide comprender la libertad como autosuficiencia. La persona no se realiza únicamente afirmándose, sino entrando en relación con algo y con alguien. Su libertad crece cuando aprende a salir del encierro en los propios intereses.

La responsabilidad frente a los demás constituye una prueba de esa libertad. Quien solo actúa según su conveniencia permanece sometido a un horizonte estrecho. La capacidad de cuidar, servir o asumir una obligación muestra que la persona puede orientar su voluntad hacia bienes que no se reducen al beneficio inmediato.

Esta concepción ayuda a pensar la profesión como responsabilidad social. El trabajo no es únicamente medio de ingreso o realización individual, sino forma de participación en la vida común. Cada profesión posee bienes internos y obligaciones que no pueden reducirse al contrato.

Un médico no responde solo ante quien paga por su servicio, ni un docente únicamente ante los indicadores institucionales. Un investigador tampoco queda eximido de considerar el uso posible de sus resultados. La profesión crea vínculos y deberes que proceden del tipo de bien que busca realizar.

La formación universitaria debería hacer visibles esas obligaciones. No basta con enseñar códigos de ética como contenidos separados. Es necesario mostrar cómo las decisiones morales aparecen dentro de los procedimientos cotidianos de cada disciplina.

La responsabilidad no se añade al conocimiento después de adquirido. Surge desde el momento en que el saber permite intervenir sobre la realidad. Una decisión técnica contiene siempre una determinada valoración de aquello que importa, de los riesgos aceptables y de las personas que serán afectadas.

Esta dimensión puede permanecer oculta cuando la formación presenta los problemas como ejercicios abstractos. Los casos, cifras y modelos representan situaciones humanas, aunque el lenguaje académico tienda a alejarlas. Recuperar esa conexión ayuda a impedir que la persona desaparezca detrás del procedimiento.

La libertad también necesita relación con la conciencia. Decidir responsablemente exige examinar motivos, escuchar objeciones y reconocer límites. La conciencia no garantiza automáticamente la corrección, pero constituye el lugar donde la persona asume como propia una decisión.

Formar la conciencia no significa reemplazarla por obediencia institucional. Supone ofrecer criterios y experiencias que permitan juzgar con mayor profundidad. La universidad puede contribuir mediante el diálogo, el análisis de casos, la discusión argumentada y el ejemplo de prácticas académicas honestas.

La responsabilidad exige también aceptar el error. Una cultura que identifica valor personal con éxito dificulta reconocer fallas, porque admitirlas parece amenazar la propia identidad. La persona responsable, en cambio, puede asumir su equivocación y buscar reparación.

Esta capacidad resulta esencial en la vida académica y profesional. Ocultar datos, justificar decisiones incorrectas o trasladar culpas protege temporalmente la imagen, pero destruye la confianza. La formación debería enseñar que reconocer un límite no debilita la autoridad; puede hacerla más humana y fiable.

Libertad y responsabilidad se desarrollan en el tiempo. No se adquieren mediante una asignatura aislada, sino a través de prácticas repetidas y relaciones que exigen respuesta. La universidad forma tanto por sus normas como por la manera en que las aplica.

Una institución que habla de autonomía, pero no permite el disenso responsable, contradice su propio discurso. Del mismo modo, una institución que proclama responsabilidad y premia únicamente los resultados visibles transmite que los fines justifican los medios. La cultura institucional influye en la formación de la libertad.

Ratzinger vincula la libertad con el amor. La persona alcanza una forma más plena de libertad cuando puede darse sin desaparecer y recibir al otro sin dominarlo. El amor no elimina la autonomía, sino que la orienta hacia una relación capaz de reconocer la dignidad ajena ((Benedicto XVI, 2005; Ratzinger, 2005b).

Esta relación evita entender la responsabilidad como carga externa. Responder por otros puede constituir una realización de la libertad, no su negación. La persona descubre que su vida adquiere sentido cuando participa en bienes compartidos.

La educación universitaria debería preparar para esa participación. Formar profesionales responsables significa enseñarles a reconocer que sus decisiones se insertan en comunidades, instituciones y generaciones futuras. El bien común no es una abstracción, sino el conjunto de condiciones que permite a las personas vivir y desarrollarse con dignidad.

La libertad orientada hacia la verdad y la responsabilidad supera la falsa alternativa entre imposición y abandono. No exige controlar la conciencia del estudiante ni dejarlo sin referencias. Propone acompañarlo para que pueda comprender, juzgar y decidir por sí mismo de manera responsable.

Esta tarea conduce a la dimensión relacional de la persona. Nadie forma su libertad en aislamiento ni descubre la verdad únicamente desde sí mismo. La identidad, el lenguaje y la conciencia se desarrollan mediante encuentros que preceden y acompañan toda decisión.

3.4. LA PERSONA COMO SER RELACIONAL

La persona no puede comprenderse adecuadamente como individuo aislado. Desde el comienzo de su existencia recibe la vida, el lenguaje y una historia mediante relaciones que no ha elegido. Su identidad se desarrolla dentro de una comunidad y se expresa mediante palabras, símbolos y prácticas compartidas.

Esta condición relacional no elimina la singularidad. Cada persona posee una interioridad irrepetible y una capacidad propia de responder. Sin embargo, esa respuesta solo es posible porque existe un mundo recibido y otros ante quienes puede pronunciarla.

Ratzinger encuentra en la categoría de relación una clave decisiva de la antropología cristiana. La persona no se realiza mediante autosuficiencia, sino mediante apertura y comunión. Su identidad no se empobrece cuando se vincula con otros; adquiere profundidad.

Esta afirmación cuestiona el individualismo contemporáneo. La búsqueda legítima de autonomía puede transformarse en la idea de que toda dependencia constituye una amenaza. La persona aparece entonces como proyecto privado, responsable únicamente de construir su propia identidad y perseguir sus preferencias.

Sin embargo, una libertad sin vínculos puede convertirse en soledad. Las relaciones dejan de ser bienes y se interpretan como contratos que se mantienen mientras resulten satisfactorios. La comunidad queda reducida a coincidencia temporal de intereses.

La universidad no está libre de esta lógica. Estudiantes y profesores pueden compartir espacios, horarios y procedimientos sin formar una verdadera comunidad intelectual. La cooperación se vuelve estratégica y el otro aparece principalmente como competidor, evaluador o recurso.

Una comunidad universitaria no se crea simplemente reuniendo personas en un campus. Requiere prácticas compartidas, confianza y una conciencia de misión. Sus miembros deben reconocer que participan en una búsqueda que supera sus intereses individuales.

La verdad posee aquí una función comunitaria. Como ningún sujeto la posee por completo, la búsqueda necesita del diálogo y de la crítica de otros. La relación no aparece como obstáculo para el conocimiento, sino como condición para ampliar la comprensión.

Aprender implica recibir de alguien. Incluso la lectura establece una relación con autores, tradiciones y comunidades que han elaborado preguntas antes que nosotros. La inteligencia se forma mediante una conversación que atraviesa generaciones.

Esta recepción no convierte al estudiante en sujeto pasivo. Puede discutir, reinterpretar y corregir aquello que recibe. Sin embargo, solo puede hacerlo después de entrar en relación con un saber que no ha producido.

La educación es, por ello, encuentro. El contenido importa, pero llega al estudiante mediante personas, instituciones y prácticas concretas. La manera en que se transmite puede abrir o cerrar la disposición para aprender.

La relación educativa posee una asimetría legítima. El docente conoce mejor un campo y asume la responsabilidad de orientar. No obstante, esa diferencia no convierte al estudiante en objeto ni autoriza el dominio sobre su conciencia.

La asimetría se justifica por el servicio al aprendizaje. El profesor no ocupa una posición superior por poseer mayor valor humano, sino por la responsabilidad específica que ha asumido. Su autoridad debe orientar hacia la verdad y permitir que el estudiante alcance autonomía.

Aunque esta cuestión se desarrollará con mayor amplitud en el capítulo siguiente, conviene señalar que toda formación presupone confianza. El estudiante acepta provisionalmente la guía de otro porque reconoce en él una competencia y una honestidad. Cuando esa confianza se rompe, la transmisión del saber se debilita.

La relacionalidad incluye también la pertenencia cultural. Ninguna persona piensa desde un vacío neutral. Aprende a nombrar el mundo mediante una lengua y recibe interpretaciones transmitidas por su comunidad.

Esta pertenencia puede enriquecer la formación universitaria. Las culturas conservan saberes, memorias y modos de relación con la realidad que no siempre han sido reconocidos por la academia. Escucharlos permite ampliar las preguntas y cuestionar la pretensión de que una sola tradición intelectual agota el conocimiento.

Sin embargo, el reconocimiento cultural no debe convertirse en idealización. Toda tradición posee recursos valiosos y prácticas que pueden necesitar crítica. Respetar una cultura no significa declarar que todas sus afirmaciones son verdaderas por el solo hecho de pertenecer a ella.

El diálogo intercultural necesita una referencia común. Si cada cultura permaneciera encerrada en sus propios criterios, el encuentro se reduciría a descripción externa o coexistencia. La búsqueda de la verdad permite aprender mutuamente y reconocer tanto la riqueza como los límites de cada perspectiva.

Esta idea resulta especialmente importante en sociedades plurales. La universidad puede convertirse en espacio donde los saberes indígenas, populares, científicos, filosóficos y religiosos entren en una conversación real. Para ello debe evitar tanto la exclusión como la presencia meramente decorativa.

Incorporar una lengua, un concepto o una tradición cultural solo como símbolo no produce verdadero diálogo. Es necesario preguntar qué comprensión de la persona, de la comunidad o de la naturaleza aporta y cómo puede interpelar otros saberes. La interculturalidad comienza cuando existe posibilidad de transformación recíproca.

La persona relacional también pertenece a una historia. No recibe únicamente vínculos presentes, sino una memoria que configura su identidad. La educación puede ayudarla a comprender esa herencia sin quedar prisionera de ella.

La memoria permite reconocer deudas, errores y posibilidades. Una sociedad que olvida su historia pierde criterios para comprender el presente. La universidad posee una responsabilidad especial en la conservación crítica de esa memoria.

Esta responsabilidad no consiste en repetir relatos oficiales. Exige escuchar voces silenciadas, revisar interpretaciones y reconocer conflictos. La memoria se vuelve formativa cuando permite comprender cómo las decisiones pasadas continúan afectando la vida común.

La relacionalidad se extiende también hacia el futuro. Las acciones presentes crean condiciones para personas que todavía no participan en las decisiones. La responsabilidad ambiental, tecnológica y social expresa esta apertura intergeneracional.

El conocimiento universitario puede producir efectos duraderos. Una innovación, una política o un modelo económico no afecta únicamente a quienes lo diseñan. Formar responsabilidad implica aprender a considerar esas consecuencias más amplias.

La persona se encuentra así situada entre una herencia recibida y un futuro que ayuda a construir. No es dueña absoluta de ninguno de los dos, pero puede responder ante ambos. Su libertad adquiere sentido dentro de esta continuidad.

La relación con otros incluye la experiencia de la diferencia. El otro no es simplemente extensión de mis proyectos ni confirmación de mis ideas. Puede cuestionar, resistir y revelar dimensiones de la realidad que yo no percibo.

Una comunidad educativa madura no elimina el desacuerdo. Aprende a sostenerlo sin convertirlo en enemistad. La diversidad de perspectivas puede enriquecer la búsqueda cuando existe disposición para argumentar y escuchar.

Esta escucha exige distinguir entre respeto y aprobación. Reconocer la dignidad de una persona no obliga a aceptar todas sus afirmaciones. Permite discutirlas precisamente porque se considera al otro capaz de razones y de verdad.

La relacionalidad también muestra la importancia del bien común. La persona no alcanza su plenitud únicamente mediante éxito privado, porque depende de condiciones sociales e institucionales compartidas. Justicia, paz, confianza y acceso al conocimiento son bienes que nadie produce por sí solo.

La universidad contribuye al bien común cuando forma personas capaces de reconocer esas dependencias y de poner su competencia al servicio de otros. Su responsabilidad no termina en mejorar las trayectorias individuales de sus egresados. También debe preguntarse qué comunidades y qué sociedad ayudan a construir.

Esta perspectiva corrige una comprensión individualista de la excelencia. Un profesional puede alcanzar prestigio y, sin embargo, contribuir a instituciones injustas. La excelencia debe incluir la capacidad de colaborar, escuchar y asumir responsabilidades compartidas.

La persona relacional no desaparece dentro de la comunidad. Su dignidad establece límites frente al grupo y protege la conciencia individual. La pertenencia no autoriza a exigir conformidad absoluta ni a sacrificar al individuo en nombre de una totalidad.

Ratzinger mantiene un equilibrio entre comunión y libertad. La comunidad necesita personas capaces de pensar y responder, mientras la persona necesita relaciones que hagan posible su desarrollo. Ninguna puede comprenderse adecuadamente sin la otra.

La universidad debería reflejar ese equilibrio. Debe ofrecer espacios de pertenencia sin sofocar el disenso y promover autonomía sin convertir la vida académica en competencia solitaria. La comunidad intelectual se fortalece cuando sus miembros pueden aportar desde su singularidad a una tarea compartida.

La relacionalidad conduce finalmente hacia la formación integral. Si la persona es interioridad, libertad, cuerpo, historia y vínculo, no puede educarse una sola dimensión sin afectar a las demás. La formación universitaria debe buscar una unidad que respete esta complejidad.

3.5. FORMAR A LA PERSONA ENTERA

La expresión "formación integral" aparece con frecuencia en los discursos universitarios. Se utiliza para indicar que la educación no debe limitarse a contenidos técnicos y que el estudiante necesita desarrollar dimensiones éticas, sociales y culturales. Sin embargo, su repetición puede convertirla en fórmula vacía si no se precisa qué significa integrar.

Formar integralmente no consiste en añadir cursos humanísticos a una estructura profesionalizante. Tampoco en distribuir competencias entre áreas separadas, como si la dimensión ética pudiera desarrollarse sin relación con la práctica disciplinar. La integración exige que los distintos saberes y experiencias encuentren una orientación común.

La persona no está compuesta por partes independientes. Su inteligencia influye en sus decisiones, sus afectos orientan su atención y sus relaciones configuran su manera de comprender. Una formación que cultive habilidades sin examinar los deseos y fines que las dirigen permanecerá incompleta.

Ratzinger propone una visión unitaria del ser humano. Razón, libertad, afectividad, conciencia y apertura trascendente no forman ámbitos incomunicados. Se condicionan mutuamente y necesitan ordenarse en relación con la verdad y el bien.

Esta unidad no elimina tensiones. La persona puede conocer algo verdadero y no actuar de acuerdo con ello; puede desear un bien y carecer de fuerza para realizarlo.

Formar implica ayudar a reconocer y afrontar esas divisiones, no suponer que el conocimiento produce automáticamente virtud.

La educación universitaria trabaja principalmente con la inteligencia, pero su efecto alcanza toda la persona. Una idea puede modificar la percepción de una injusticia, despertar responsabilidad o cuestionar un proyecto de vida. El aprendizaje se vuelve integral cuando conecta comprensión y respuesta.

Aquello no significa que el docente deba controlar la vida moral del estudiante. La universidad debe respetar la libertad y los límites de su misión. Sin embargo, tampoco puede fingir que el conocimiento es neutral respecto de la existencia.

Cada disciplina propone una manera de mirar. La medicina enseña a observar el cuerpo y el sufrimiento; el derecho, las normas y los conflictos; la ingeniería, los sistemas y sus posibilidades; la literatura, la experiencia expresada mediante el lenguaje. Estas miradas pueden humanizar o reducir según la idea de persona que las oriente.

Formar a la persona entera exige, por tanto, recuperar las preguntas internas de cada profesión. ¿Qué bien busca realizar? ¿A quién sirve? ¿Qué formas de poder concede y qué límites necesita reconocer? Estas cuestiones permiten integrar competencia y responsabilidad sin convertir toda asignatura en discurso moralizante.

La formación integral también requiere una relación entre conocimientos especializados y cultura general. El profesional necesita dominar su campo, pero también comprender el contexto histórico, social y humano en el que actuará. Sin esa amplitud, puede resolver problemas parciales sin reconocer el efecto del conjunto.

Las humanidades cumplen aquí una función importante. No deben justificarse únicamente porque mejoran habilidades comunicativas o creatividad, sino porque amplían la comprensión de la condición humana. Literatura, historia, filosofía y arte permiten encontrar experiencias, conflictos y preguntas que desbordan la especialización.

La teología puede participar en esta conversación cuando se presenta como búsqueda racionalmente responsable. Aporta una comprensión de la persona, la esperanza, la culpa y la trascendencia que forma parte de la historia cultural. Su presencia

no debe convertirse en imposición confesional, pero tampoco quedar excluida por una definición estrecha de razón.

La formación integral exige también tiempo. No puede producirse únicamente mediante secuencias aceleradas de resultados de aprendizaje. Algunas comprensiones necesitan lectura prolongada, conversación y experiencia.

La cultura de la inmediatez dificulta estos procesos. El estudiante recibe información abundante y responde a múltiples tareas, pero puede carecer de ocasiones para integrar lo aprendido. La universidad debe proteger espacios donde el pensamiento pueda madurar.

Esta necesidad se vuelve más urgente ante el desarrollo tecnológico. Las herramientas digitales amplían el acceso a la información y facilitan procedimientos, aunque también pueden fomentar dispersión y dependencia. Formar a la persona entera implica enseñar a utilizar la tecnología sin permitir que determine por completo la atención y el juicio.

La cuestión no consiste en oponer humanidad y tecnología. Los instrumentos pueden servir al conocimiento y a la comunicación. El problema aparece cuando la velocidad, la automatización o la disponibilidad sustituyen el esfuerzo de comprender.

La formación integral incluye aprender a habitar críticamente ese entorno. El estudiante necesita distinguir entre acceder a información y conocer, entre producir una respuesta y elaborar un juicio. La tecnología puede asistir el pensamiento, pero no asumir la responsabilidad de decidir.

Otra dimensión es la afectividad. La persona no busca la verdad mediante una inteligencia separada de sus deseos y temores. Aquello que ama, rechaza o espera orienta su atención y sus decisiones.

La educación no puede manipular esos afectos, pero sí ayudar a reconocerlos y ordenarlos. El asombro, la curiosidad y el deseo de justicia pueden sostener el aprendizaje. La indiferencia, el miedo al error o la búsqueda exclusiva de aprobación pueden bloquearlo.

Un ambiente universitario que humilla el error produce defensividad. Otro que elimina toda exigencia impide crecer. La formación necesita combinar acogida y rigor, confianza y corrección.

Esta tensión revela que la persona se forma mediante relaciones. Los contenidos son indispensables, pero la forma en que se transmiten influye en su recepción. Un docente que muestra honestidad intelectual y respeto por la verdad ofrece algo que ningún programa puede garantizar por sí solo.

El capítulo siguiente desarrollará esta figura. Por ahora, basta reconocer que la formación integral necesita mediaciones personales. Los estudiantes no aprenden únicamente de documentos y plataformas, sino de personas que encarnan determinadas formas de pensar y actuar.

La institución también forma. Sus normas, prioridades y prácticas transmiten aquello que realmente considera valioso. Puede hablar de dignidad y tratar a sus miembros como recursos; proclamar colaboración y premiar únicamente la competencia individual.

La coherencia institucional es parte de la formación integral. No exige perfección, pero sí disposición para reconocer contradicciones y corregirlas. Una universidad educa también mediante la manera en que responde a sus propios errores.

Formar a la persona entera supone reconocer su apertura trascendente. El ser humano no se satisface únicamente con bienes inmediatos; pregunta por el sentido de su vida, el sufrimiento, la muerte y la esperanza. Estas preguntas pueden adoptar formas religiosas o seculares, pero no desaparecen por quedar fuera del currículo.

La universidad no necesita ofrecer una respuesta única. Debe permitir que esas preguntas sean formuladas con rigor y entren en diálogo con las distintas tradiciones. Excluirlas empobrece la formación y deja al estudiante solo ante cuestiones decisivas.

La trascendencia también puede entenderse como capacidad de salir de sí. La persona se supera cuando busca la verdad, sirve a otros o se compromete con una causa justa. No se realiza únicamente mediante acumulación de experiencias o afirmación de preferencias.

Esta apertura permite relacionar formación y vocación. La universidad ayuda a descubrir no solo qué puede hacer una persona, sino qué responsabilidades nacen de sus capacidades. La profesión se convierte así en parte de una respuesta más amplia.

Formar integralmente tampoco significa alcanzar una personalidad acabada al egresar. La educación universitaria constituye una etapa dentro de un proceso que continúa toda la vida. Su aporte principal puede consistir en formar hábitos de búsqueda, juicio y responsabilidad.

Una persona formada sabe que necesita seguir aprendiendo. Reconoce los límites de su conocimiento y está dispuesta a revisarlo. La humildad intelectual se convierte en condición de aprendizaje permanente.

La formación integral no puede medirse completamente, aunque algunos de sus resultados sean observables. Se manifiesta en la calidad de las preguntas, en la honestidad del trabajo y en la responsabilidad con que se ejerce una profesión. Sus frutos pueden aparecer años después de terminada la carrera.

Esta dificultad no debe llevar a abandonar la evaluación. Obliga a reconocer que los indicadores ofrecen información parcial. La universidad necesita medir sin reducir y evaluar sin confundir aquello que puede observar con la totalidad del proceso formativo.

La centralidad de la persona proporciona el criterio. Los métodos, tecnologías y estructuras deben juzgarse según su capacidad para servir al desarrollo humano y no al revés. La eficiencia es valiosa cuando facilita la formación; se vuelve problemática cuando la persona debe adaptarse a ella como a un fin absoluto.

Desde esta perspectiva, la formación integral no es un complemento humanista de la educación profesional. Constituye el horizonte que permite ordenar todas sus dimensiones. La competencia técnica, la reflexión ética, la cultura y la responsabilidad social encuentran allí una unidad.

El pensamiento de Ratzinger ofrece una base para esta integración. La persona aparece como ser digno, interior, libre, relacional y abierto a la verdad. Su formación no puede limitarse a preparar funciones, porque implica acompañar una vida capaz de conocer, decidir y responder.

Esta visión no resuelve automáticamente los problemas pedagógicos. Plantea, más bien, el criterio desde el cual deben ser examinados. Toda práctica educativa debería preguntarse qué idea de persona expresa y qué tipo de relación establece entre conocimiento y libertad.

El capítulo ha mostrado que la persona ocupa el centro de la formación no porque sus deseos constituyan la medida de todo, sino porque posee una dignidad que exige verdad, libertad y responsabilidad. Es sujeto de aprendizaje, pero también alguien llamado a salir de sí y participar en bienes comunes.

Esta comprensión conduce necesariamente hacia la figura del docente. Si formar no equivale a transmitir información y si la verdad necesita ser buscada en relación, la universidad requiere personas capaces de acompañar esa búsqueda. El profesor no será dueño de la verdad ni simple gestor del aprendizaje, sino mediador entre el estudiante, el saber y una tradición intelectual.

El capítulo siguiente examinará esa responsabilidad. Será necesario preguntar qué significa enseñar como servicio, de dónde nace la autoridad del docente y cómo pueden integrarse competencia académica, testimonio intelectual y acompañamiento. Solo entonces podrá comprenderse de qué modo la antropología desarrollada aquí se convierte en práctica educativa.

CAPÍTULO 4

EL DOCENTE UNIVERSITARIO COMO FORMADOR

4.1. DEL ESPECIALISTA AL FORMADOR

La universidad contemporánea exige del docente un dominio riguroso de su disciplina. Nadie puede enseñar responsablemente aquello que no conoce, y ninguna intención formativa compensa la falta de preparación intelectual. La competencia académica constituye, por ello, una condición indispensable de la docencia universitaria, aunque no agota su significado.

Saber y saber enseñar son realidades relacionadas, pero no idénticas. El especialista puede conocer con profundidad un campo y, sin embargo, encontrar dificultades para introducir a otros en sus preguntas, métodos y formas de razonamiento. La docencia comienza cuando el conocimiento deja de ser posesión individual y se convierte en posibilidad de aprendizaje para alguien más.

Esta diferencia permite distinguir entre el experto, el expositor y el formador. El experto domina un saber; el expositor puede comunicarlo con claridad; el formador, además, ayuda a que el estudiante desarrolle una relación propia y responsable con aquello que aprende. Las tres dimensiones son necesarias, pero la universidad pierde profundidad cuando reduce la tarea docente a las dos primeras.

El profesor no transmite únicamente datos, conceptos y procedimientos. Mediante la selección de contenidos, la formulación de preguntas y el modo de responder a las objeciones, comunica también una determinada comprensión del conocimiento. Enseña qué merece atención, cómo se distingue un argumento de una impresión y qué significa reconocer que una explicación necesita ser revisada.

Incluso una asignatura altamente técnica contiene esta dimensión. Al resolver un problema, el docente muestra si la precisión importa, si la evidencia puede corregir una hipótesis y si los resultados deben ser examinados dentro de un contexto más amplio. Su

práctica introduce al estudiante en hábitos intelectuales que exceden el contenido inmediato de la clase.

Formar no significa convertir cada sesión en exhortación moral. Significa reconocer que toda disciplina posee modos de preguntar, criterios de validez y responsabilidades que deben ser aprendidos junto con sus contenidos. El estudiante no solo necesita saber qué afirma un campo, sino comprender cómo llegó a afirmarlo y bajo qué condiciones puede corregirse.

La universidad ha tendido, en algunos contextos, a identificar la calidad docente con el manejo de recursos metodológicos. Las estrategias didácticas son importantes, porque una enseñanza confusa o inaccesible puede cerrar el camino hacia el conocimiento. Sin embargo, el método no sustituye la relación del profesor con la verdad de aquello que enseña.

Un docente puede emplear técnicas innovadoras y continuar ofreciendo una visión superficial del saber. También puede promover participación sin ayudar a distinguir entre opiniones fundadas y afirmaciones arbitrarias. La actividad visible no garantiza por sí misma aprendizaje intelectual.

La cuestión decisiva es qué tipo de relación con el conocimiento se propone. Si el saber aparece únicamente como instrumento para aprobar, competir o conseguir empleo, el estudiante aprenderá a utilizarlo, pero quizá no a comprenderlo. Si se presenta como una búsqueda rigurosa de la realidad, la disciplina puede convertirse en una forma de educación de la inteligencia.

Joseph Ratzinger ofrece elementos para pensar esta dimensión. Su insistencia en la amplitud de la razón y en la orientación hacia la verdad permite comprender al docente como alguien que introduce a otros en una búsqueda que él mismo no controla completamente. El profesor conoce más que el estudiante dentro de un campo, pero no crea la verdad ni dispone de ella según su conveniencia.

Esta posición modifica la identidad docente. El profesor no es propietario del saber, sino responsable ante él. Su autoridad procede de una relación de estudio,

investigación y fidelidad que lo obliga a enseñar con rigor aquello que ha recibido y comprendido.

Esa responsabilidad incluye reconocer el carácter histórico del conocimiento. Toda disciplina posee tradiciones, debates y cambios que muestran que sus conclusiones no surgieron de manera inmediata. Introducir al estudiante en un saber implica mostrarle también las preguntas, errores y descubrimientos que le dieron forma.

La enseñanza universitaria se empobrece cuando presenta los contenidos como resultados sin historia. El estudiante recibe fórmulas y teorías acabadas, pero no aprende a reconocer el proceso intelectual que las hizo posibles. De ese modo puede repetir conclusiones sin comprender la lógica que permite sostenerlas.

El formador recupera la pregunta. No entrega únicamente respuestas, sino que permite comprender qué problema intentan resolver y por qué determinada explicación resulta más adecuada que otra. La pregunta despierta una relación activa con el conocimiento y evita que la enseñanza quede reducida a acumulación.

Esta capacidad exige al docente volver una y otra vez al fundamento de aquello que enseña. El conocimiento familiar puede volverse invisible para quien lo domina, porque olvida las dificultades que experimenta quien se aproxima por primera vez. Formar exige recuperar esa distancia y traducir sin simplificar de manera engañosa.

La traducción pedagógica no consiste en disminuir el rigor, sino en crear caminos de acceso. El profesor necesita distinguir lo esencial de lo accesorio, ordenar la complejidad y ofrecer ejemplos que permitan relacionar conceptos. Esta tarea supone una comprensión profunda, porque solo quien conoce la estructura de un saber puede presentarlo con claridad.

El docente formador no busca producir dependencia. Su finalidad consiste en que el estudiante aprenda progresivamente a leer, preguntar, argumentar y resolver sin necesitar siempre la presencia del profesor. La buena enseñanza contiene desde el comienzo una orientación hacia la autonomía.

Esta autonomía no equivale a abandonar al estudiante. Se desarrolla mediante apoyos que pueden retirarse cuando el aprendizaje madura. El profesor ofrece marcos, criterios y correcciones para que el estudiante llegue a ejercer un juicio propio.

La formación supone también reconocer la singularidad de quien aprende. Los estudiantes no llegan con las mismas experiencias, ritmos o recursos. Tratar a todos con igual dignidad no exige ignorar esas diferencias, sino evitar que se conviertan en etiquetas definitivas.

El docente puede mantener exigencias comunes y, al mismo tiempo, ofrecer caminos diversos para alcanzarlas. Esta flexibilidad no significa renunciar a los objetivos, sino comprender que la igualdad educativa no siempre consiste en aplicar exactamente el mismo procedimiento a cada persona.

La centralidad del estudiante tampoco convierte la enseñanza en satisfacción de preferencias. El profesor no forma cuando se limita a confirmar aquello que el alumno ya piensa o desea. La educación implica encuentro con una realidad que puede resultar difícil, incómoda o contraria a las expectativas iniciales.

El formador sostiene esa dificultad sin transformarla en humillación. Ayuda a distinguir entre frustración y fracaso, y muestra que no comprender de inmediato forma parte del aprendizaje. La exigencia se vuelve educativa cuando está acompañada por la convicción de que el estudiante puede avanzar.

La universidad necesita recuperar esta comprensión, especialmente cuando la docencia queda subordinada a tareas administrativas o a indicadores de productividad. El profesor puede terminar convertido en gestor de cursos, evaluaciones y plataformas, con poco tiempo para pensar el sentido de aquello que enseña. La eficiencia organizativa es necesaria, pero no debería absorber la misión formativa.

El trabajo docente incluye preparar, corregir, escuchar y volver sobre aquello que no fue comprendido. Muchas de estas tareas poseen escasa visibilidad institucional, aunque resultan decisivas para el aprendizaje. Formar exige una inversión de tiempo que no siempre puede reducirse a resultados inmediatos.

Esta dimensión explica por qué la docencia universitaria posee algo de oficio. Se aprende mediante estudio, práctica, observación y revisión. Ningún docente queda completamente formado por obtener un grado o acumular experiencia, porque cada generación, disciplina y contexto presenta nuevas preguntas.

El profesor continúa siendo estudiante de su propio campo y de su propia práctica. Necesita investigar, leer y reconocer cuándo una forma de enseñar ha dejado de servir. La formación docente no es etapa previa al ejercicio, sino disposición permanente.

Ratzinger ayuda a comprender esta continuidad al vincular conocimiento y humildad. Quien busca la verdad sabe que su comprensión es limitada y necesita corrección. El docente que ha perdido la capacidad de aprender puede conservar información, pero debilita su autoridad formativa.

La identidad del profesor se construye así en una tensión. Debe poseer seguridad suficiente para orientar y humildad suficiente para revisar sus afirmaciones. Si carece de la primera, transmite incertidumbre; si pierde la segunda, convierte su conocimiento en dominio.

Pasar del especialista al formador no significa abandonar la especialización. Significa situarla dentro de una responsabilidad más amplia. El saber del profesor se vuelve verdaderamente universitario cuando no solo produce resultados, sino que ayuda a otros a pensar.

Esta tarea conduce hacia el problema de la autoridad. Formar exige orientar, establecer criterios y corregir, pero esas acciones pueden degenerar en imposición si no se comprende su fundamento. La autoridad docente necesita, por ello, ser pensada como servicio a una verdad que supera tanto al profesor como al estudiante.

4.2. LA AUTORIDAD DOCENTE COMO SERVICIO A LA VERDAD

La palabra “autoridad” genera con frecuencia sospecha dentro de la cultura educativa contemporánea. Puede asociarse con control, obediencia pasiva o abuso de poder. Esa desconfianza tiene razones históricas, porque la educación ha conocido formas de autoritarismo que confundieron enseñanza con imposición.

Sin embargo, eliminar toda autoridad no produce automáticamente libertad. Puede dejar al estudiante sin orientación o entregar su formación a influencias menos visibles y menos responsables. La cuestión no consiste en decidir entre autoridad y ausencia de autoridad, sino en distinguir una autoridad legítima de aquella que busca dominar.

La relación educativa posee una asimetría real. El docente conoce mejor un campo, organiza el proceso y asume la responsabilidad de evaluar. Fingir que profesor y estudiante ocupan exactamente la misma posición no elimina esa diferencia; solo la vuelve menos transparente.

La autoridad comienza cuando esa asimetría se pone al servicio del aprendizaje. El profesor no vale más como persona, pero posee una responsabilidad específica derivada de su preparación y de la tarea que la institución le ha confiado. Su posición se justifica únicamente mientras ayude a que el estudiante avance hacia una comprensión más autónoma.

La autoridad docente no nace, por tanto, del cargo en sí mismo. El nombramiento concede facultades institucionales, pero no garantiza credibilidad. Esta debe construirse mediante competencia, justicia, coherencia y respeto por el saber.

Un profesor puede exigir obediencia utilizando la nota o la norma, aunque no haya ganado verdadera autoridad intelectual. El estudiante cumplirá quizá por temor o conveniencia, pero esa respuesta no equivale a reconocimiento. La autoridad formativa aparece cuando la orientación resulta razonable y confiable.

Ratzinger permite situar esta cuestión en relación con la verdad. El docente posee autoridad no porque sea dueño de aquello que enseña, sino porque se ha comprometido con una realidad que lo precede. Su palabra puede orientar en la medida en que remite a razones, evidencias y preguntas que no dependen de su voluntad (Benedicto XVI, 2009; Ratzinger, 2005a).

La autoridad se debilita cuando exige adhesión personal. El profesor no debería buscar que el estudiante piense como él por respeto a su figura, sino que aprenda a juzgar según la realidad estudiada. La fidelidad principal no corresponde al docente, sino a la verdad.

Esta subordinación protege al estudiante y al profesor. Protege al estudiante porque permite cuestionar una afirmación sin que la discrepancia sea interpretada como deslealtad. Protege al docente porque lo libera de sostener una imagen de infalibilidad.

Reconocer un error puede fortalecer la autoridad. Muestra que el profesor valora más la verdad que su prestigio y que las reglas de la argumentación se aplican también a quien enseña. La capacidad de corregirse convierte la vulnerabilidad intelectual en signo de integridad.

La autoridad necesita razones. No todas las decisiones pedagógicas pueden discutirse indefinidamente, pero el profesor debería ser capaz de explicar los criterios que utiliza. La evaluación, la selección de contenidos y las exigencias del curso ganan legitimidad cuando su sentido resulta comprensible.

Esta transparencia no elimina el conflicto. Puede haber desacuerdos sobre la dificultad de una tarea o la interpretación de un texto. Sin embargo, permite que la discusión se desarrolle dentro de un marco común y no dependa únicamente de la posición jerárquica.

La autoridad como servicio exige justicia. El estudiante necesita confiar en que será evaluado según criterios consistentes y no según simpatías personales. Cuando la arbitrariedad aparece, la relación educativa se convierte en ejercicio de poder.

La justicia también implica distinguir situaciones. Aplicar mecánicamente una regla puede producir resultados injustos si ignora circunstancias relevantes. El profesor debe combinar consistencia y prudencia, evitando tanto el favoritismo como la rigidez.

Esta responsabilidad muestra que la autoridad no se reduce a dominio conceptual. Exige juicio moral, porque las decisiones docentes afectan trayectorias, expectativas y confianza. Una corrección puede orientar o humillar según la forma en que se realiza.

El servicio a la verdad requiere cuidar el lenguaje. La franqueza no justifica el desprecio, y el rigor no necesita expresarse mediante agresión. Una crítica académica debe señalar con claridad el problema sin reducir a la persona a su error.

Esta distinción resulta esencial. El trabajo puede ser insuficiente, el argumento débil o la investigación defectuosa, pero el estudiante conserva su dignidad. La autoridad se vuelve formativa cuando mantiene juntas la exigencia sobre el desempeño y el respeto por quien aprende.

La relación con la verdad impide también que el profesor adopte una neutralidad ficticia. Toda enseñanza selecciona, interpreta y establece prioridades. Reconocer esta situación resulta más honesto que presentar como puramente objetiva una mirada que contiene decisiones.

La responsabilidad consiste en diferenciar niveles. El docente debería indicar qué afirmaciones cuentan con evidencia sólida, cuáles forman parte de una interpretación debatida y cuáles expresan una convicción personal. Esta claridad permite al estudiante comprender el estatuto de aquello que escucha.

La autoridad no exige ocultar las propias convicciones. Un profesor puede enseñar desde una tradición filosófica, religiosa o política reconocible. El problema comienza cuando utiliza su posición para impedir la crítica o presentar sus opciones como conclusiones obligatorias.

Ratzinger ofrece aquí un criterio importante: la convicción auténtica no teme a la razón. Puede exponerse, argumentarse y aceptar preguntas. Una posición que solo se conserva mediante silencio o imposición revela fragilidad.

La universidad necesita profesores capaces de sostener convicciones sin convertirlas en presión. Esta capacidad resulta especialmente importante en asuntos sensibles, donde la identidad y la experiencia personal pueden sentirse cuestionadas. La autoridad debe crear condiciones para el desacuerdo responsable.

Un aula sin desacuerdo puede indicar uniformidad impuesta o indiferencia. La conversación universitaria requiere que las diferencias se expresen y sean examinadas. El profesor orienta esa discusión para que no se reduzca a confrontación de voluntades.

Orientar significa pedir razones, distinguir conceptos y evitar que la fuerza retórica sustituya la argumentación. También implica proteger a quienes participan desde

posiciones minoritarias, siempre que respeten las condiciones del diálogo. La autoridad preserva el espacio común.

Esta función no contradice la autonomía del estudiante. La hace posible, porque nadie aprende a pensar críticamente en un ambiente donde toda afirmación vale lo mismo o donde una sola voz puede hablar sin ser interrogada. La libertad intelectual necesita reglas y criterios.

La autoridad docente debe disminuir en cierto sentido a medida que el estudiante madura. Al comienzo puede ofrecer estructuras más claras; después debe permitir mayor iniciativa y responsabilidad. Su éxito se muestra cuando el alumno ya no depende de la aprobación constante del profesor.

Esta retirada no significa indiferencia. El docente continúa disponible, pero deja espacio para que el estudiante se equivoque, revise y decida. Acompañar el crecimiento exige resistir la tentación de controlar todos los resultados.

La autoridad como servicio posee, además, una dimensión temporal. El profesor recibe un saber de una comunidad y lo transmite a quienes podrán continuarlo o transformarlo. Actúa como mediador entre una tradición y una generación nueva.

Esta mediación no consiste en conservar intacto el pasado. Toda tradición viva necesita interpretación y crítica. El profesor ayuda a comprenderla suficientemente para que pueda ser asumida, discutida o renovada con responsabilidad.

La autoridad se vuelve problemática cuando identifica tradición con repetición. También cuando desprecia todo lo recibido para presentarse como origen. En ambos casos, el docente ocupa un lugar que no le corresponde.

Servir a la verdad significa reconocer deudas intelectuales. Las ideas poseen autores, contextos y procesos que deben ser nombrados. La honestidad en las fuentes no es una formalidad, sino una forma de justicia y humildad.

El profesor enseña esta actitud mediante su práctica. Cuando cita, distingue y reconoce aquello que ha aprendido de otros, muestra que el conocimiento es una

construcción comunitaria. Cuando se apropia de ideas ajenas o las presenta sin contexto, contradice aquello que debería formar.

La autoridad intelectual requiere también libertad frente a intereses externos. Un docente sometido completamente a presiones políticas, económicas o institucionales pierde capacidad crítica. La universidad debe proteger condiciones para que pueda investigar y enseñar sin temor indebido.

Esta libertad no equivale a ausencia de responsabilidad. El profesor debe responder por la calidad de sus afirmaciones y por sus efectos. La independencia académica se justifica por el servicio a la verdad, no por el privilegio de quedar fuera de toda evaluación.

La autoridad docente se encuentra así entre dos deformaciones. El autoritarismo utiliza el saber para dominar; la renuncia a orientar abandona al estudiante ante la confusión. El servicio a la verdad evita ambos extremos.

Esta forma de autoridad no se sostiene únicamente mediante discursos. Depende de la manera cotidiana en que el profesor investiga, evalúa, escucha y reconoce errores. Por ello, la cuestión conduce hacia el testimonio intelectual.

4.3. EL TESTIMONIO INTELECTUAL DEL PROFESOR

El docente forma no solo mediante aquello que afirma, sino también mediante la forma en que se relaciona con el conocimiento. Los estudiantes observan si prepara sus clases, si escucha una objeción y si aplica a su propio trabajo los criterios que exige. Esa dimensión cotidiana constituye un testimonio intelectual.

La palabra “testimonio” puede producir una impresión excesivamente moralizante. No se trata de exigir al profesor una vida perfecta ni convertirlo en modelo incuestionable. Significa reconocer que su manera de actuar comunica una comprensión del saber y de la responsabilidad.

Un docente que pide rigor, pero improvisa constantemente, transmite que la exigencia vale solo para otros. Uno que habla de pensamiento crítico, pero castiga el

desacuerdo, enseña que la crítica termina donde comienza su autoridad. La incoherencia pedagógica posee una fuerza formativa, aunque sea negativa.

El testimonio intelectual comienza con el amor al conocimiento. El profesor que mantiene viva la curiosidad muestra que aprender no es una etapa que termina con un título. Su interés permite que la disciplina aparezca como realidad dinámica y no como conjunto agotado de contenidos.

Este entusiasmo no necesita expresarse mediante gestos espectaculares. Puede percibirse en la precisión de una pregunta, en la atención a un detalle o en la capacidad de relacionar un tema con problemas más amplios. El interés auténtico suele ser contagioso porque revela que aquello que se estudia merece tiempo.

Sin embargo, el entusiasmo no reemplaza el rigor. El profesor debe distinguir entre aquello que le atrae personalmente y lo que necesita ser enseñado con equilibrio. Su compromiso con el campo incluye presentar posiciones que no comparte de manera justa.

La honestidad intelectual constituye el centro de este testimonio. Implica no manipular datos, no ocultar objeciones relevantes y no presentar como certeza aquello que permanece discutido. También exige reconocer los límites de la propia competencia.

Decir “no lo sé” puede ser una respuesta académicamente responsable. El docente no pierde autoridad por desconocer algo, siempre que muestre disposición para investigarlo. Fingir seguridad debilita la confianza cuando el error aparece.

La honestidad incluye también distinguir entre ignorancia provisional y falta de preparación. No saber una cuestión inesperada es razonable; enseñar de manera reiterada sin estudiar aquello que corresponde revela una falla en la responsabilidad asumida. La humildad no debe utilizarse para justificar negligencia.

El testimonio intelectual se manifiesta en la relación con el error. La investigación avanza porque las hipótesis pueden ser corregidas, pero la cultura académica a veces castiga tanto la equivocación que favorece su ocultamiento. El profesor puede mostrar otra actitud cuando reconoce y utiliza sus errores como ocasión de aprendizaje.

Esta actitud ayuda al estudiante a comprender que equivocarse no es lo contrario de pensar. El problema no está en formular una respuesta insuficiente, sino en negarse a revisarla ante mejores razones. La corrección se vuelve parte natural de la búsqueda.

La paciencia forma también parte del testimonio. Comprender exige tiempo, y no todos los procesos maduran al mismo ritmo. El docente necesita repetir, reformular y esperar sin convertir la lentitud en señal automática de incapacidad.

La paciencia no significa tolerar indefinidamente la falta de trabajo. Puede exigir esfuerzo y establecer plazos, pero evita interpretar toda dificultad como falta de voluntad. Se orienta a distinguir el obstáculo real y ofrecer una ayuda adecuada.

La escucha posee una función semejante. Un profesor puede oír preguntas únicamente para responderlas o puede permitir que modifiquen su manera de explicar. La segunda forma reconoce que el estudiante no es receptor vacío, sino interlocutor capaz de revelar puntos ciegos.

Escuchar no obliga a aceptar toda observación. Algunas preguntas parten de confusiones y necesitan corrección. Sin embargo, incluso una objeción débil puede mostrar que algo no fue comprendido o que la explicación dejó un vacío.

La disposición para escuchar expresa seguridad intelectual. Quien teme toda pregunta necesita protegerse mediante distancia o ironía. Quien confía en la verdad puede recibir objeciones sin interpretar cada una como amenaza personal.

El testimonio incluye el modo de tratar posiciones contrarias. Caricaturizar una idea facilita refutarla, pero no enseña a pensar. El docente responsable presenta el argumento ajeno en su mejor forma antes de criticarlo.

Esta práctica forma justicia intelectual. El estudiante aprende que comprender al otro no significa aceptar su conclusión, sino tomarla suficientemente en serio. El desacuerdo se vuelve más exigente cuando evita deformaciones.

Ratzinger insistió en que la verdad no puede separarse del amor. Aplicada a la docencia, esta relación significa que la búsqueda rigurosa debe respetar la dignidad del

interlocutor. Una verdad utilizada para humillar contradice la manera humana de comunicarla (Benedicto XVI, 2005).

El amor a la verdad tampoco permite suavizar toda diferencia. El respeto no consiste en evitar la corrección para proteger emociones inmediatas. Puede exigir decir con claridad que un argumento es insuficiente o que una práctica es incorrecta.

La clave se encuentra en la finalidad. La corrección busca que el estudiante comprenda y crezca, no que el profesor demuestre superioridad. El mismo contenido puede ser formativo o destructivo según el modo y la intención con que se comunica.

El testimonio intelectual está unido a la coherencia ética. El conocimiento universitario posee consecuencias y el profesor no puede actuar como si su única obligación fuera técnica. Su práctica muestra si considera que la verdad tiene relación con la justicia y el bien común.

Esto se observa en decisiones pequeñas. Respetar la autoría, no favorecer injustamente, cumplir compromisos y cuidar la confidencialidad expresan una ética académica concreta. Los grandes discursos pierden credibilidad cuando esas acciones cotidianas los contradicen.

La coherencia no exige coincidencia absoluta entre pensamiento y conducta. Toda persona experimenta distancias entre lo que reconoce y lo que logra vivir. La integridad consiste en no convertir esa distancia en engaño y en estar dispuesto a corregirse.

Por ello, el testimonio no debe idealizar al docente. Presentarlo como figura moral perfecta genera expectativas imposibles y puede ocultar abusos. La credibilidad nace más bien de la transparencia responsable y de la capacidad de rendir cuentas.

El profesor puede ejercer influencia considerable sobre estudiantes que buscan orientación. Esa influencia necesita límites. La cercanía educativa no debe utilizarse para obtener lealtad personal, admiración o dependencia.

El testimonio auténtico remite más allá de sí mismo. El docente desea que el estudiante valore la verdad, no que lo convierta a él en medida de todo. Su presencia debe abrir un camino, no ocuparlo completamente.

Esta renuncia resulta difícil porque enseñar ofrece reconocimiento. La atención del aula puede alimentar la necesidad de aprobación y llevar al profesor a buscar seguidores antes que interlocutores. La madurez docente exige vigilar esa tentación.

La relación con el poder es parte del testimonio intelectual. El profesor posee la capacidad de calificar, recomendar y excluir. El modo en que utiliza esa capacidad muestra si comprende su autoridad como servicio o privilegio.

El poder se vuelve formativo cuando se ejerce con criterios claros y posibilidad de revisión. Se vuelve arbitrario cuando depende de preferencias personales o se utiliza para castigar críticas. La institución debe crear mecanismos que permitan responder ante abusos sin destruir la confianza necesaria para enseñar.

El testimonio incluye también la esperanza. El docente trabaja con procesos cuyos resultados no controla completamente y cuyos frutos pueden aparecer mucho después. Enseñar exige confiar en que el estudiante puede comprender y crecer incluso cuando el avance es lento.

Benedicto XVI relacionó la educación con la esperanza al señalar que el ser humano necesita horizontes capaces de sostener su libertad y su responsabilidad. En la docencia, esta esperanza no es optimismo ingenuo, sino negativa a reducir a una persona a su desempeño presente (Benedicto XVI, 2007).

El profesor testimonia esperanza cuando exige porque considera posible el crecimiento. También cuando ofrece una nueva oportunidad sin negar la responsabilidad por lo ocurrido. La esperanza educativa evita tanto la condena definitiva como la indulgencia que renuncia a formar.

Esta actitud cobra especial importancia ante estudiantes que han interiorizado experiencias de fracaso. La universidad puede confirmarles que no pertenecen a ese espacio o ayudarles a descubrir capacidades que aún no han desarrollado. El docente no controla la historia del estudiante, pero puede influir en la manera en que este la interpreta.

El testimonio intelectual posee además una dimensión pública. Los profesores participan en debates, producen conocimiento y contribuyen a definir qué asuntos merecen atención. Su responsabilidad excede el aula.

La intervención pública requiere el mismo rigor que la enseñanza. El prestigio académico no autoriza a opinar con igual competencia sobre cualquier tema. Reconocer fronteras disciplinares constituye una forma de honestidad.

Al mismo tiempo, el especialista no debería utilizar la prudencia como excusa para desentenderse de problemas sociales relacionados con su saber. La universidad posee una responsabilidad cultural y el docente participa en ella. Su voz puede ayudar a esclarecer, pero también puede confundir si renuncia al rigor.

El testimonio no es una cualidad privada añadida a la competencia profesional. Forma parte de la docencia porque el estudiante aprende a través de una persona concreta. Las virtudes intelectuales se vuelven visibles cuando alguien las practica.

Esta afirmación conduce hacia la relación educativa. El testimonio necesita encuentro; de otro modo queda reducido a imagen distante. Formar exige acompañar, pero ese acompañamiento debe respetar la libertad del estudiante y los límites de la función docente.

4.4. LA RELACIÓN EDUCATIVA: ACOMPAÑAR SIN SUSTITUIR

La enseñanza ocurre dentro de una relación. Los contenidos, métodos y evaluaciones importan, pero adquieren sentido formativo cuando alguien los propone y alguien los recibe. Esta estructura relacional distingue la educación de la mera circulación de información.

Las tecnologías pueden ampliar el acceso al conocimiento y automatizar numerosos procesos. Sin embargo, no eliminan la necesidad de interpretación, orientación y reconocimiento. El estudiante puede encontrar información abundante y continuar sin saber cómo ordenarla o juzgarla.

El docente acompaña ese proceso. Ayuda a identificar preguntas, ofrece criterios y señala errores que el estudiante quizá no percibe. Su tarea no consiste en recorrer el camino en lugar del otro, sino en crear condiciones para que pueda recorrerlo con mayor conciencia.

La palabra “acompañamiento” necesita precisión. Puede utilizarse de manera tan amplia que termine designando cualquier forma de cercanía. En la universidad, acompañar significa principalmente sostener un proceso intelectual y humano respetando los límites de la función docente.

El profesor no es terapeuta, director de conciencia ni sustituto de la familia. Puede escuchar dificultades y orientar hacia apoyos adecuados, pero no debe asumir responsabilidades para las que no está preparado. Reconocer límites protege a ambos.

Esta delimitación no justifica una relación fría. La competencia académica puede ejercerse con atención, respeto y disponibilidad. El estudiante necesita sentir que su pregunta merece ser escuchada, aunque no siempre reciba la respuesta que esperaba.

La relación educativa se sostiene en la confianza. El estudiante acepta exponerse al error, mostrar una dificultad y recibir corrección porque espera que el profesor no utilizará esa vulnerabilidad en su contra. La confianza transforma la exigencia en posibilidad de aprendizaje.

Esta confianza no aparece automáticamente. Se construye mediante coherencia, confidencialidad y justicia. Una sola experiencia de humillación pública puede cerrar durante mucho tiempo la disposición para preguntar.

El acompañamiento exige conocer al estudiante en la medida adecuada. No significa acceder a toda su vida personal, sino reconocer sus procesos, fortalezas y dificultades académicas. Un nombre recordado, una observación específica o una devolución atenta pueden comunicar que no es invisible.

La masificación universitaria dificulta esta cercanía. Un profesor puede atender grupos numerosos y disponer de poco tiempo. Aun así, la relación puede humanizarse mediante criterios claros, canales de consulta y retroalimentaciones que no reduzcan al estudiante a una calificación.

La escucha resulta especialmente importante. Algunas preguntas expresan una duda conceptual; otras revelan inseguridad, desorientación o falta de herramientas previas. El docente no necesita resolver todos esos problemas, pero sí distinguirlos para responder de manera pertinente.

Acompañar supone también saber cuándo intervenir. Una ayuda demasiado temprana puede impedir que el estudiante piense; una ayuda demasiado tardía puede convertir la dificultad en abandono. La prudencia pedagógica busca el momento adecuado.

El profesor puede ofrecer preguntas en lugar de respuestas. Esta estrategia no es evasión cuando permite que el estudiante descubra la estructura del problema. La pregunta bien formulada devuelve responsabilidad y favorece autonomía.

La autonomía constituye la finalidad del acompañamiento. El docente no debería convertirse en intérprete permanente de toda tarea. Su apoyo debe permitir que el estudiante adquiera criterios y confianza para actuar por sí mismo.

Aquello requiere tolerar errores. Cuando el profesor controla cada paso para garantizar un resultado correcto, reduce la posibilidad de aprendizaje. La experiencia de equivocarse, revisar y volver a intentar forma parte de la construcción del juicio.

Sin embargo, permitir el error no significa abandonar. El acompañamiento establece límites cuando una decisión puede causar daño grave o cuando la reiteración muestra que el estudiante no ha comprendido el problema. La libertad educativa necesita presencia responsable.

La relación entre acompañamiento y exigencia es delicada. Una pedagogía centrada únicamente en el bienestar inmediato puede evitar toda frustración y debilitar la capacidad de esfuerzo. Otra centrada solo en el rendimiento puede ignorar circunstancias humanas y convertir el aprendizaje en presión constante.

El cuidado auténtico no elimina la exigencia. Ayuda a enfrentarla. Considera que el estudiante merece recibir una formación rigurosa y también los apoyos necesarios para responder a ella.

La corrección forma parte de ese cuidado. No señalar un error por temor a incomodar puede dejar al estudiante atrapado en una comprensión insuficiente. La pregunta no es si corregir, sino cómo hacerlo de manera clara y respetuosa.

Una devolución útil indica el problema, explica su relevancia y ofrece un camino posible de mejora. No se limita a juzgar el resultado. Permite que el estudiante comprenda qué debe hacer de otro modo.

La evaluación puede convertirse así en instancia formativa. No solo certifica, sino que comunica información sobre el proceso. Para ello necesita criterios comprensibles y una relación razonable entre lo enseñado y lo evaluado.

La opacidad en la evaluación genera dependencia. El estudiante intenta adivinar qué quiere el profesor en lugar de comprender los objetivos del aprendizaje. La claridad, en cambio, favorece responsabilidad.

Acompañar sin sustituir implica reconocer que el estudiante deberá tomar decisiones que el docente no puede controlar. Puede orientarlo hacia criterios éticos y profesionales, pero no vivir en su lugar. Esta renuncia forma parte del respeto a la libertad.

El profesor puede sentirse frustrado cuando el alumno elige un camino distinto del recomendado. Sin embargo, la formación no garantiza obediencia. Su fruto más profundo consiste en que la persona pueda responder responsablemente, incluso cuando su decisión no coincide con la expectativa del formador.

Esta libertad no exime al estudiante de consecuencias. Elegir implica asumir resultados. El acompañamiento ayuda a comprenderlos, pero no debería eliminar toda consecuencia para evitar malestar.

La relación educativa necesita, por tanto, límites claros. La disponibilidad no significa atención permanente ni respuesta inmediata a cualquier hora. El docente también posee una vida y condiciones de trabajo que deben ser respetadas.

Los límites modelan responsabilidad recíproca. Enseñan que toda relación humana necesita acuerdos y que el cuidado no equivale a disponibilidad ilimitada. Una institución que descansa enteramente en la entrega personal de algunos docentes puede terminar explotando su vocación.

El acompañamiento debería ser también institucional. Tutorías, servicios de apoyo y comunidades de aprendizaje distribuyen responsabilidades y evitan que el profesor

quede solo ante necesidades complejas. La relación personal se fortalece cuando existe una estructura que la sostiene.

La diversidad cultural introduce otra dimensión. El estudiante puede interpretar la autoridad, la participación o el silencio desde marcos distintos. El docente necesita evitar lecturas apresuradas que confundan reserva con falta de interés o una forma diferente de argumentar con ausencia de capacidad.

La interculturalidad exige escucha y disposición para revisar prácticas. No significa renunciar a los criterios académicos, sino reconocer que estos pueden comunicarse y aprenderse de maneras diversas. El acompañamiento ayuda a construir puentes sin convertir la diferencia en déficit.

También debe atenderse a la diversidad lingüística. Un estudiante puede comprender un concepto y encontrar dificultad para expresarlo en la variedad académica dominante. Evaluar únicamente la forma sin reconocer el proceso puede invisibilizar su conocimiento.

Esto no implica abandonar la enseñanza del lenguaje académico. Por el contrario, exige hacerlo explícito y accesible. El profesor acompaña cuando muestra las convenciones en lugar de suponer que todos las dominan desde el comienzo.

La relación educativa posee una dimensión ética porque involucra vulnerabilidad y poder. La cercanía puede ser utilizada para manipular, obtener favores o establecer dependencias afectivas. Los límites profesionales son indispensables.

El profesor debe evitar convertir la admiración del estudiante en recurso personal. También debe reconocer que una relación aparentemente consentida puede estar condicionada por la asimetría institucional. La responsabilidad corresponde especialmente a quien posee mayor poder.

La confianza requiere seguridad. La institución debe contar con mecanismos claros para prevenir y atender abusos. Proteger la relación educativa no significa ocultar problemas, sino garantizar que la autoridad pueda ejercerse sin impunidad.

Acompañar supone, además, reconocer cuándo un estudiante necesita otro tipo de ayuda. Dificultades emocionales, económicas o familiares pueden afectar el aprendizaje. El docente puede escuchar y derivar, sin asumir funciones clínicas o asistenciales.

Esta capacidad de derivación no es indiferencia. Expresa cuidado responsable. Reconoce que ayudar también puede significar conectar a la persona con quien posee mejores herramientas.

La relación educativa forma al docente. Las preguntas y experiencias de los estudiantes pueden modificar su comprensión del campo y de la enseñanza. Acompañar no es proceso unilateral, aunque las responsabilidades sean distintas.

El profesor aprende a ver su disciplina desde perspectivas nuevas. Descubre ejemplos, obstáculos y preguntas que no había considerado. La relación se vuelve fecunda cuando permite esta transformación sin borrar la asimetría.

Acompañar sin sustituir resume así una forma de presencia. El docente está suficientemente cerca para orientar y suficientemente lejos para permitir autonomía. Sostiene la exigencia sin apropiarse de la vida del estudiante.

Esta tarea no depende únicamente de cualidades individuales. Necesita una comunidad y una institución que valoren la docencia, ofrezcan tiempo y reconozcan sus límites. Por ello, la mirada debe ampliarse desde la relación personal hacia la comunidad formativa.

4.5. EL DOCENTE DENTRO DE UNA COMUNIDAD FORMATIVA

Ningún profesor forma de manera aislada. Cada curso se inserta en un plan, una tradición disciplinar y una institución que transmite prioridades. La práctica individual puede confirmar o contradecir esa cultura, pero nunca queda completamente fuera de ella.

La universidad forma mediante su organización. Los criterios de contratación, promoción y reconocimiento comunican aquello que considera valioso. Si declara que la docencia es central, pero recompensa casi exclusivamente la producción investigadora, transmite una jerarquía distinta de la que proclama.

Esta tensión afecta la identidad docente. El profesor puede experimentar que enseñar bien demanda tiempo que no recibe reconocimiento. Preparar, acompañar y corregir compiten con actividades más visibles para la evaluación institucional.

La investigación constituye una dimensión esencial de la universidad y puede enriquecer profundamente la enseñanza. El problema aparece cuando se presenta como tarea superior y la docencia queda reducida a obligación secundaria. Ambas necesitan una relación equilibrada.

El docente que investiga mantiene contacto con preguntas abiertas y puede transmitir al estudiante una disciplina viva. El que enseña encuentra nuevas preguntas y aprende a explicar con claridad aquello que investiga. La separación absoluta empobrece las dos actividades.

La gestión también resulta necesaria. Sin organización, la vida universitaria se vuelve inviable. Sin embargo, los procedimientos administrativos deberían servir a la misión formativa y no absorberla.

Cuando el profesor dedica una parte excesiva de su tiempo a registrar, reportar y cumplir exigencias repetitivas, disminuye su capacidad para leer, pensar y acompañar. La eficiencia puede terminar debilitando aquello que intentaba asegurar.

La comunidad formativa necesita revisar esas tensiones. No basta con pedir vocación y entrega individual. La institución debe crear condiciones razonables para que la docencia pueda ejercerse con calidad.

Estas condiciones incluyen tiempo de preparación, formación permanente y espacios de colaboración. También requieren grupos manejables, recursos adecuados y apoyo para situaciones complejas. La calidad no depende únicamente del talento personal.

La colegialidad ocupa un lugar central. Los docentes necesitan conversar sobre contenidos, criterios y dificultades. Una universidad fragmentada puede tener excelentes profesores que trabajan sin saber qué enseñan los demás.

Esta incomunicación produce repeticiones, vacíos y mensajes contradictorios. El estudiante recibe asignaturas, pero no siempre reconoce un itinerario formativo. La coordinación ayuda a construir continuidad sin eliminar la autonomía académica.

La comunidad docente no debe reducirse a reuniones administrativas. Necesita espacios para discutir preguntas intelectuales y pedagógicas. Compartir experiencias permite aprender de errores y reconocer problemas comunes.

Esta conversación exige confianza. El profesor debe poder admitir una dificultad sin temor a que sea utilizada en su contra. Una cultura basada exclusivamente en evaluación y competencia desalienta la honestidad.

La colaboración no elimina el juicio. Las prácticas pueden y deben ser revisadas, pero la evaluación resulta más formativa cuando incluye apoyo y posibilidad de mejora. El control aislado rara vez transforma profundamente la enseñanza.

La observación entre pares puede contribuir a este proceso. Ver cómo otro organiza una discusión o corrige un trabajo permite descubrir alternativas. Para que sea útil, necesita un marco de respeto y no convertirse en inspección punitiva.

La comunidad formativa incluye también al personal administrativo y de apoyo. La experiencia del estudiante no depende solo del aula. Trámites, comunicación y servicios institucionales pueden reconocer su dignidad o tratarlo como número.

La misión formativa debe atravesar toda la institución. Esto no significa que cada trabajador ejerza docencia, sino que sus acciones participan en el ambiente donde se aprende. La incoherencia entre discurso académico y trato cotidiano debilita la credibilidad.

Los estudiantes forman parte activa de esta comunidad. No son únicamente destinatarios, sino participantes capaces de aportar experiencia y evaluación. Escucharlos puede revelar problemas que las estructuras no perciben.

Esta participación debe evitar dos extremos. Ignorar la voz estudiantil reproduce una organización cerrada; convertir toda preferencia en decisión curricular confunde

satisfacción con formación. Escuchar implica considerar razones, no obedecer automáticamente.

La comunidad universitaria necesita una orientación compartida. La diversidad de disciplinas y convicciones hace imposible una uniformidad completa, pero no elimina la necesidad de fines comunes. Verdad, dignidad, libertad académica y responsabilidad pueden ofrecer un lenguaje de encuentro.

Ratzinger entiende la universidad como comunidad de buscadores. Esta imagen evita concebirla únicamente como empresa de servicios o agregado de especialistas. Quienes la integran participan, desde funciones distintas, en una tarea que los supera.

La búsqueda compartida no elimina conflictos. Las disciplinas utilizan métodos diferentes y pueden sostener concepciones incompatibles. La comunidad no exige ocultarlos, sino crear condiciones para que sean discutidos racionalmente.

El diálogo interdisciplinario forma parte de esa misión. Ningún profesor puede dominar todos los campos, pero puede reconocer cuándo una cuestión necesita otras perspectivas. Esta apertura evita que la especialización se convierta en autosuficiencia.

El docente actúa como puente. Ayuda al estudiante a comprender qué puede responder su disciplina y dónde comienzan preguntas que requieren filosofía, ética, historia u otros saberes. Reconocer límites fortalece, no debilita, la especialización.

La comunidad formativa necesita también una memoria institucional. Las universidades poseen historias, tradiciones y decisiones que influyen en su identidad. Conocerlas permite comprender fortalezas y errores.

La tradición puede ofrecer sentido de pertenencia, pero no debe utilizarse para impedir cambios. Una comunidad viva examina críticamente su historia y reconoce cuándo determinadas prácticas ya no sirven a su misión. La fidelidad auténtica incluye reforma.

La responsabilidad social amplía la comunidad más allá del campus. La universidad responde ante la sociedad que sostiene o reconoce su trabajo. Sus docentes forman profesionales cuyas decisiones afectarán a otros.

Esta responsabilidad no significa someter la investigación a demandas inmediatas. La universidad debe conservar distancia crítica y proteger saberes cuyo valor no es visible a corto plazo. Precisamente por esa independencia puede servir de manera más profunda.

El docente participa en esta relación pública. Sus investigaciones, intervenciones y estudiantes influyen en la cultura. La formación universitaria no termina cuando alguien obtiene un grado; continúa en la manera en que ejerce su profesión y participa en la sociedad (Benedicto XVI, 2009).

La comunidad necesita reconocer también la fragilidad docente. El profesor puede experimentar cansancio, precariedad o sobrecarga. Una institución que exige presencia formativa sin cuidar condiciones de trabajo termina dependiendo del sacrificio personal.

El desgaste afecta la calidad de la relación educativa. La paciencia, la escucha y la preparación requieren energía y tiempo. Cuidar al docente no es privilegio, sino condición de una formación responsable.

Esto incluye ofrecer oportunidades reales de desarrollo. La actualización no debería limitarse a herramientas tecnológicas o procedimientos de evaluación. Necesita también espacios para renovar la comprensión de la universidad, la persona y la propia vocación.

El docente puede perder sentido cuando su trabajo se fragmenta en tareas. Volver a preguntar por la finalidad ayuda a integrar enseñanza, investigación y servicio. La formación permanente debe atender también esa dimensión.

La comunidad formativa reconoce que nadie encarna por sí solo todas las cualidades necesarias. Un profesor puede destacar en investigación, otro en acompañamiento y otro en capacidad de organización. La institución se fortalece cuando permite colaboración y complementariedad.

Esta diversidad no debería justificar desigualdades arbitrarias ni descuidar responsabilidades básicas. Todo docente necesita competencia académica, integridad y respeto. Sin embargo, puede aportar desde dones y experiencias diferentes.

La evaluación docente debería reflejar esta complejidad. Los cuestionarios estudiantiles ofrecen información, pero no captan toda la calidad de la enseñanza. Popularidad, claridad, rigor y acompañamiento no siempre coinciden.

Una evaluación justa necesita múltiples evidencias y una finalidad de mejora. Debe distinguir entre problemas reales y reacciones ante una exigencia legítima. También reconocer que los contextos y tipos de curso condicionan los resultados.

La comunidad formativa se construye mediante prácticas coherentes. No aparece por incluir la palabra «comunidad» en documentos institucionales. Necesita tiempo compartido, confianza y una misión que oriente decisiones.

El docente, dentro de ella, conserva una responsabilidad personal. Las estructuras influyen, pero no eliminan la libertad. Puede contribuir a humanizar una cultura deficiente o reproducir sus deformaciones.

Al mismo tiempo, no debe atribuírsele la tarea de transformar solo toda la institución. La renovación necesita liderazgo, políticas y compromiso colectivo. La vocación individual no sustituye la responsabilidad organizacional.

El pensamiento de Ratzinger permite comprender esta articulación. La verdad se busca en relación; la persona se forma en comunidad; la autoridad se ejerce como servicio. El docente aparece como mediador dentro de una trama más amplia.

Este capítulo ha mostrado que el profesor universitario no puede reducirse a especialista, expositor o gestor de aprendizaje. Es formador porque introduce a otros en una relación rigurosa y responsable con el conocimiento. Su tarea incluye autoridad, testimonio y acompañamiento.

Esa autoridad no se legitima mediante imposición, sino por su subordinación a la verdad. El testimonio no exige perfección, sino integridad y disposición para corregirse. El acompañamiento no sustituye la libertad del estudiante, sino que ayuda a desarrollarla.

Ninguna de estas dimensiones puede sostenerse aisladamente. Necesitan una comunidad que valore la docencia y una institución coherente con su misión formativa. El docente forma, pero también necesita ser formado y acompañado.

La pregunta siguiente consiste en traducir estas convicciones a una orientación pedagógica más amplia. ¿Cómo enseñar en una universidad marcada por la fragmentación, la aceleración, la tecnología y la presión del rendimiento? ¿Qué prácticas pueden integrar saber, diálogo y responsabilidad sin convertir la formación en una fórmula abstracta?

El capítulo final abordará esas cuestiones. No propondrá un método único, sino criterios para una pedagogía universitaria capaz de responder a tiempos de fragmentación. La figura del docente, desarrollada aquí, servirá como mediación entre la antropología de la persona y las prácticas concretas de la universidad.

CAPÍTULO 5

UNA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA PARA TIEMPOS DE FRAGMENTACIÓN

5.1. DE LA FRAGMENTACIÓN A LA UNIDAD DEL SABER

La universidad moderna ha alcanzado un grado extraordinario de especialización. Cada disciplina ha desarrollado lenguajes, métodos y criterios propios que le permiten conocer con precisión aspectos cada vez más complejos de la realidad. Esa especialización constituye una conquista intelectual que no debería ser menospreciada, porque ha hecho posibles avances científicos, tecnológicos y culturales de enorme alcance.

Sin embargo, la especialización puede transformarse en fragmentación cuando los saberes pierden la capacidad de reconocerse como partes de una búsqueda común. Cada disciplina profundiza en su propio campo, pero deja de preguntar por la relación de sus descubrimientos con otras formas de conocimiento, con la vida humana y con el bien común. El problema no reside en saber mucho sobre una parte de la realidad, sino en olvidar que esa parte pertenece a un conjunto más amplio.

La fragmentación no afecta únicamente a la organización académica. También influye en la experiencia del estudiante, que recibe asignaturas sucesivas sin percibir siempre una relación entre ellas. Aprende conceptos, procedimientos y teorías, pero puede terminar su formación sin comprender cómo esos conocimientos se integran en una visión coherente de su profesión, de la sociedad y de sí mismo.

Una pedagogía universitaria para tiempos de fragmentación debe recuperar la capacidad de relacionar. No se trata de eliminar las diferencias entre disciplinas ni de construir una síntesis superficial en la que todos los saberes parezcan decir lo mismo. La unidad auténtica respeta la diversidad y busca puntos de encuentro sin confundir métodos ni objetos.

Esta tarea exige distinguir entre unidad y uniformidad. La uniformidad reduce las diferencias para someterlas a un único esquema; la unidad permite que cada saber conserve su identidad y, al mismo tiempo, reconozca que no agota la realidad. Una universidad unificada no es aquella en la que todas las disciplinas utilizan el mismo lenguaje, sino aquella en la que pueden conversar sobre preguntas comunes.

Joseph Ratzinger ofrece una clave importante al comprender la universidad como comunidad orientada hacia la verdad. La unidad del saber no procede de una administración compartida ni de la simple coexistencia de facultades, sino de la convicción de que todos los campos, desde perspectivas distintas, buscan comprender una misma realidad (Benedicto XVI, 2006; Ratzinger, 1968).

Esta orientación no elimina los conflictos epistemológicos. Las ciencias experimentales, las humanidades, la filosofía y la teología poseen modos diferentes de argumentar y verificar. Sin embargo, pueden reconocer que sus preguntas se cruzan cuando abordan la vida, la libertad, la justicia, la técnica o el sentido.

La pedagogía universitaria debería hacer visibles esos cruces. Un curso de ingeniería puede preguntar por las consecuencias sociales de una infraestructura; uno de medicina, por la dignidad del paciente; uno de economía, por los fines del desarrollo; uno de literatura, por la experiencia humana expresada en el lenguaje. Estas preguntas no distraen del contenido disciplinar, sino que muestran su lugar dentro de una realidad más amplia.

La integración no consiste en añadir una reflexión ética al final de un curso ya concluido. Debe aparecer dentro de la propia práctica del conocimiento. Todo saber selecciona problemas, define prioridades y produce efectos, por lo que nunca permanece completamente separado de sus consecuencias humanas.

Un proyecto técnicamente correcto puede afectar de manera desigual a comunidades distintas. Una investigación rigurosa puede ser utilizada con fines que el investigador no previó. Una política eficiente puede ignorar dimensiones de la dignidad que no aparecen en sus indicadores. La unidad del saber permite reconocer esas tensiones antes de que el conocimiento se convierta en una fuerza sin orientación.

La pedagogía de la relación comienza con las preguntas. Los contenidos pueden organizarse de modo fragmentario, pero una pregunta bien formulada atraviesa fronteras. ¿Qué entendemos por progreso? ¿Qué significa cuidar? ¿Hasta dónde puede intervenir la técnica? ¿Qué hace justa una decisión? Estas cuestiones requieren diversas disciplinas y ayudan a mostrar que ningún saber basta por sí solo.

El docente cumple aquí una función de mediación. No necesita dominar todos los campos, pero debe reconocer cuándo una cuestión excede los límites de su especialidad. Puede señalar conexiones, invitar otras voces y mostrar al estudiante que reconocer un límite no es signo de ignorancia, sino de rigor.

Esta actitud se opone a la autosuficiencia disciplinar. La especialización puede producir la ilusión de que el lenguaje propio explica todo aquello que importa. Cuando esto ocurre, la realidad termina reducida a las categorías disponibles y las preguntas que no pueden responderse se consideran irrelevantes.

Una razón abierta evita esa reducción. Reconoce la validez de cada método dentro de su ámbito, pero se resiste a convertirlo en definición total de lo racional. La pedagogía universitaria debe formar esta conciencia de alcance y límite.

Esto supone enseñar a distinguir niveles de pregunta. Una explicación causal no responde necesariamente a una cuestión ética; una descripción histórica no decide por sí sola qué debe hacerse; una convicción religiosa no sustituye la investigación empírica. La claridad sobre estas diferencias permite diálogo sin confusión.

La filosofía posee una función especial en esta integración. Ayuda a examinar conceptos, fundamentos y fines que atraviesan distintas disciplinas. No debería aparecer como adorno cultural, sino como espacio donde los saberes pueden preguntarse por sus presupuestos.

Las humanidades cumplen una tarea semejante. La literatura, la historia y el arte permiten comprender experiencias que no se reducen a datos. Amplían la imaginación moral y muestran cómo las decisiones afectan vidas concretas.

La teología también puede participar en este diálogo cuando se presenta de manera racionalmente responsable. Aporta preguntas sobre creación, persona, esperanza y

destino que forman parte de la historia intelectual de la universidad. Su presencia no debe imponerse, pero tampoco excluirse por una concepción estrecha de razón.

La unidad del saber necesita condiciones institucionales. No basta con declarar la interdisciplinariedad como valor. Se requieren espacios donde los docentes puedan conversar, diseñar preguntas compartidas y comprender qué aporta cada campo.

Los cursos generales pueden contribuir, pero no resuelven por sí solos la fragmentación. Si permanecen aislados del resto del currículo, el estudiante los percibirá como requisitos periféricos. La integración debe atravesar la formación profesional.

Aquello no exige rediseñar constantemente todos los programas. Puede comenzar con decisiones pequeñas: relacionar un contenido con su contexto, incorporar una pregunta ética, discutir un caso desde varias perspectivas o mostrar los límites de un modelo. La unidad se construye mediante hábitos de conexión.

La evaluación también puede favorecer esta capacidad. Si solo solicita reproducción, el estudiante aprenderá a separar contenidos. Si le pide relacionar, comparar y justificar, podrá desarrollar una visión más integrada.

Una pedagogía de la unidad no pretende que cada estudiante alcance una síntesis definitiva. La complejidad de la realidad hace imposible poseer una visión completa. Su finalidad consiste en cultivar la disposición para buscar relaciones y evitar reducciones.

Esta disposición requiere humildad intelectual. Ninguna disciplina puede reclamar para sí el monopolio de la verdad. Cada una aporta algo indispensable y, al mismo tiempo, necesita de otras.

La unidad del saber es también unidad de la persona. El estudiante no vive su conocimiento en compartimentos completamente separados. Aquello que aprende influye en su manera de decidir, trabajar y relacionarse.

Cuando la educación fragmenta saber, ética y vida, forma profesionales capaces de actuar técnicamente sin comprender el significado de sus acciones. Integrar significa ayudar a relacionar conocimiento y responsabilidad.

Esta integración no elimina tensiones. En ocasiones, una decisión profesional exigirá escoger entre bienes en conflicto. La pedagogía no puede ofrecer fórmulas para resolver todos los casos, pero puede formar la capacidad de reconocerlos y deliberar.

El pensamiento de Ratzinger recuerda que la razón se empobrece cuando renuncia a la totalidad. La pedagogía universitaria debe recuperar esa apertura sin abandonar el rigor de la especialización. Pensar la unidad no significa saberlo todo, sino reconocer que cada conocimiento apunta más allá de sí mismo.

Esta orientación conduce hacia una tarea central: enseñar a pensar. La unidad del saber no puede construirse mediante acumulación de contenidos, sino mediante una inteligencia capaz de relacionar, distinguir y juzgar.

5.2. ENSEÑAR A PENSAR, NO SOLO A RESPONDER

La educación universitaria suele organizarse alrededor de respuestas. Los programas establecen contenidos, las clases explican soluciones y las evaluaciones verifican si el estudiante puede reproducirlas o aplicarlas. Esta estructura es necesaria, pero puede volverse insuficiente cuando la respuesta se separa de la pregunta que le dio origen.

Comprender una teoría implica reconocer qué problema intentó resolver, qué supuestos utiliza y qué límites posee. Memorizar una conclusión sin reconstruir ese camino permite aprobar, pero no necesariamente pensar.

Enseñar a pensar comienza por recuperar la pregunta. La pregunta interrumpe la repetición y obliga a examinar lo que parecía evidente. También abre espacio para que el estudiante participe activamente en la construcción de la comprensión.

No toda pregunta posee la misma calidad. Algunas solo solicitan datos; otras exigen relacionar, distinguir o justificar. La pedagogía universitaria debe aprender a formular preguntas que conduzcan hacia problemas reales.

Preguntar no significa dejar al estudiante sin orientación. El docente necesita conocer el campo y anticipar los caminos posibles. La pregunta pedagógica no nace de la

falta de respuesta, sino de la intención de que el estudiante descubra la estructura del problema.

Esta práctica requiere tiempo. La respuesta inmediata produce sensación de avance, pero puede impedir la elaboración. El pensamiento necesita pausas, intentos y revisión.

La cultura digital favorece el acceso rápido a información. Ante casi cualquier interrogante, el estudiante puede obtener una respuesta en segundos. Esta capacidad es valiosa, aunque no garantiza comprensión.

Encontrar una explicación no equivale a juzgar su calidad. La abundancia informativa vuelve más importante la capacidad de seleccionar, contrastar y contextualizar. La pedagogía debe desplazarse parcialmente desde la transmisión de datos hacia la formación del criterio.

El estudiante necesita aprender a preguntar quién afirma algo, con qué evidencia, desde qué marco y con qué consecuencias. Estas preguntas permiten distinguir información confiable de contenido persuasivo o engañoso.

Pensar implica también diferenciar conceptos. Muchas discusiones se vuelven confusas porque utilizan las mismas palabras con sentidos distintos. El docente ayuda a precisar, definir y reconocer matices.

Esta precisión no es formalismo. Una distinción adecuada puede modificar completamente la comprensión de un problema. Diferenciar libertad de arbitrariedad, ciencia de cientificismo o autoridad de autoritarismo permite pensar con mayor justicia.

El pensamiento crítico suele identificarse con la capacidad de cuestionar. Esa dimensión es necesaria, pero puede degenerar en sospecha permanente. Si toda afirmación se interpreta únicamente como expresión de poder o interés, la crítica pierde la capacidad de reconocer algo verdadero.

Ratzinger propone una razón crítica también respecto de sus propios límites. La crítica no consiste solo en desenmascarar al otro, sino en examinar los presupuestos desde los cuales uno mismo juzga. Esta reflexividad protege frente a la arrogancia.

Enseñar pensamiento crítico exige, por ello, formar humildad intelectual. El estudiante debe aprender a defender una posición y, al mismo tiempo, admitir que puede necesitar corrección. La firmeza y la apertura no son opuestas.

Esta disposición se cultiva mediante la argumentación. Argumentar no significa acumular afirmaciones, sino ofrecer razones que puedan ser examinadas por otros. Una idea adquiere fuerza no por la seguridad con que se expresa, sino por la calidad de sus fundamentos.

La clase universitaria debería permitir que los argumentos aparezcan, se comparen y se revisen. El docente puede modelar este proceso mostrando por qué una razón es relevante y otra no, o cómo una objeción obliga a precisar una conclusión.

La escucha forma parte del pensamiento. Nadie puede responder adecuadamente a una posición que no ha comprendido. Escuchar exige suspender temporalmente la necesidad de defenderse y reconstruir el argumento ajeno con justicia.

Esta habilidad resulta especialmente importante en contextos polarizados. Las discusiones públicas suelen premiar rapidez, ironía y simplificación. La universidad debería ofrecer una experiencia distinta: tiempo para comprender antes de juzgar.

Leer constituye una escuela de atención. Un texto complejo obliga a seguir un argumento, reconocer su estructura y resistir interpretaciones apresuradas. La lectura profunda sigue siendo una práctica insustituible, incluso en un entorno de recursos audiovisuales.

La pedagogía universitaria debe enseñar a leer, no suponer que todos dominan esa capacidad. Leer académicamente implica identificar tesis, conceptos, evidencias y movimientos argumentales. También distinguir lo que el autor afirma de aquello que el lector proyecta.

La escritura cumple una función semejante. Escribir obliga a ordenar, seleccionar y justificar. Muchas veces una persona descubre que no comprende plenamente una idea cuando intenta expresarla con precisión.

La escritura no debería utilizarse solo para calificar. Puede ser herramienta de pensamiento mediante borradores, comentarios y revisiones. El texto mejora cuando el estudiante recibe retroalimentación que le muestra dónde el razonamiento pierde claridad.

Pensar incluye interpretar. Los datos no hablan completamente por sí solos; necesitan situarse dentro de marcos. Reconocer este proceso no significa caer en relativismo, sino asumir la responsabilidad de justificar las interpretaciones.

Una misma evidencia puede admitir lecturas distintas, pero no todas son igualmente adecuadas. La pedagogía debe enseñar a comparar explicaciones según su coherencia, alcance y relación con los hechos.

El error ocupa un lugar central. Quien piensa corre el riesgo de equivocarse. Si la cultura del aula castiga toda falla, el estudiante aprenderá a protegerse y repetir lo seguro.

El error puede convertirse en ocasión de aprendizaje cuando se examina. ¿Dónde se desvió el razonamiento? ¿Qué supuesto era incorrecto? ¿Qué información faltaba? Estas preguntas transforman el fracaso en comprensión.

Esto exige una evaluación que valore el proceso y no solo el resultado final. Una respuesta correcta por repetición puede mostrar menos aprendizaje que una respuesta incompleta, pero razonada. La evaluación debe captar, en la medida posible, la calidad del pensamiento.

Enseñar a pensar no significa despreciar la memoria. No puede razonarse sin conocimientos disponibles. La memoria proporciona conceptos, hechos y referencias necesarias.

El problema aparece cuando la memoria se convierte en finalidad exclusiva. Recordar debe servir para comprender, relacionar y juzgar. La pedagogía necesita integrar ambas dimensiones.

La formación del juicio representa un nivel más profundo. Juzgar implica aplicar conocimientos a situaciones concretas, donde las reglas no siempre ofrecen una respuesta automática. Requiere prudencia.

La prudencia no es indecisión, sino capacidad de reconocer los aspectos relevantes de una situación. Un profesional prudente sabe que dos casos aparentemente semejantes pueden exigir respuestas distintas.

Esta capacidad se forma mediante análisis de casos, discusión y experiencia. El docente puede ayudar a mostrar qué elementos deben considerarse y por qué determinadas consecuencias importan.

El juicio incluye una dimensión ética. No basta con determinar qué solución funciona; es necesario preguntar a quién beneficia, qué riesgos produce y qué bienes protege. Pensar bien implica resistir la separación entre eficacia y justicia.

Una pedagogía orientada a la verdad no entrega respuestas definitivas para todas las cuestiones. Enseña a buscar, argumentar y corregirse. El estudiante formado no es quien nunca duda, sino quien sabe qué hacer con la duda.

La duda puede abrir la investigación, pero no debe convertirse en postura permanente que impida toda afirmación. Pensar exige asumir conclusiones provisionales y actuar con responsabilidad según las mejores razones disponibles.

Esta tensión entre certeza y apertura atraviesa la vida universitaria. Algunas afirmaciones cuentan con respaldo sólido; otras permanecen debatidas. El docente debe enseñar a distinguir grados de certeza.

La honestidad intelectual consiste también en no pedir a la evidencia más de lo que puede ofrecer. Una investigación puede sugerir una relación sin demostrar causalidad; una interpretación puede ser plausible sin ser única. Reconocer estos límites fortalece la credibilidad.

Enseñar a pensar requiere confianza en la capacidad del estudiante. Si se le considera incapaz de comprender problemas complejos, la enseñanza tenderá a simplificar en exceso. La exigencia comunica que su inteligencia puede crecer.

Esta confianza debe acompañarse de apoyos. No todos llegan con las mismas herramientas. La pedagogía debe ofrecer modelos, explicaciones y oportunidades de práctica sin reducir el nivel de las preguntas.

El pensamiento se forma progresivamente. Al comienzo, el estudiante puede necesitar estructuras claras; después, mayor libertad. La dificultad debe crecer de manera razonable.

El docente actúa como guía, pero no produce el pensamiento del otro. Puede proponer caminos, señalar errores y ofrecer criterios. La comprensión final pertenece al estudiante.

Esta autonomía prepara para el aprendizaje permanente. Los conocimientos profesionales cambiarán, pero la capacidad de leer, preguntar y juzgar permitirá continuar aprendiendo.

En un mundo de respuestas rápidas, enseñar a pensar constituye una forma de resistencia. Protege la atención, el rigor y la responsabilidad. También prepara el terreno para el diálogo, porque solo quien sabe ofrecer razones puede encontrarse verdaderamente con otro.

5.3. UNA PEDAGOGÍA DEL DIÁLOGO Y DEL ENCUENTRO

La universidad reúne personas, saberes y tradiciones diferentes. Esta diversidad puede convertirse en riqueza o permanecer como simple coexistencia. El diálogo constituye la mediación que permite transformar la diferencia en aprendizaje.

Dialogar no significa intercambiar opiniones sin examinarlas. Una conversación puede ser amable y continuar siendo intelectualmente vacía. El diálogo universitario exige razones, escucha y disposición para la corrección.

Tampoco supone que todas las posiciones poseen el mismo valor. Respetar a los interlocutores no obliga a suspender el juicio sobre sus argumentos. Precisamente porque se les toma en serio, sus afirmaciones pueden ser discutidas.

La verdad funciona como horizonte común. Si cada voz quedara encerrada en su perspectiva, no habría posibilidad de aprendizaje mutuo. El diálogo tiene sentido porque algo puede comprenderse mejor.

Esta orientación evita dos extremos. El primero es la imposición, que utiliza la autoridad para clausurar la discusión. El segundo es el relativismo, que permite hablar a todos, pero considera irrelevante cualquier conclusión.

Una pedagogía del diálogo mantiene abierta la búsqueda sin renunciar a los criterios. El docente no controla todas las respuestas, pero orienta la conversación mediante preguntas, conceptos y evidencias.

La clase puede convertirse en comunidad de búsqueda. Aquello no significa eliminar la diferencia entre profesor y estudiante. El docente conserva la responsabilidad de organizar, aclarar y evaluar, pero invita a participar en una tarea compartida.

La participación no debe medirse únicamente por la frecuencia con que alguien habla. Escuchar, leer y elaborar también son formas de participación. Una pedagogía sensible reconoce que no todos intervienen del mismo modo.

Algunos estudiantes piensan mientras hablan; otros necesitan tiempo antes de expresarse. Obligar a una forma única puede confundir espontaneidad con aprendizaje. El docente debe crear diversas posibilidades para participar.

La discusión oral puede complementarse con escritura breve, trabajo en parejas o preguntas preparadas. Estas mediaciones ayudan a que la conversación no quede dominada por quienes poseen mayor seguridad verbal.

El diálogo requiere un clima de confianza. El estudiante debe poder formular una idea incompleta sin temor a la humillación. Sin embargo, la confianza no elimina la exigencia de mejorar.

El profesor puede recoger una intervención, mostrar su aporte y señalar dónde necesita precisión. De este modo, la corrección no cancela la participación, sino que la hace más rigurosa.

El desacuerdo ocupa un lugar formativo. Permite reconocer que una cuestión admite perspectivas distintas y obliga a justificar las propias convicciones. Evitar todo conflicto puede producir una armonía superficial.

La universidad debe enseñar a disentir sin convertir al otro en enemigo. Esto exige separar la crítica del argumento de la descalificación personal. También reconocer que algunas palabras pueden tener consecuencias y que la libertad académica no protege la agresión gratuita.

La autoridad docente preserva las condiciones del diálogo. Interviene cuando una voz monopoliza, cuando la discusión se desvía o cuando una persona es tratada con desprecio. Su tarea no es controlar las conclusiones, sino proteger la búsqueda común.

El diálogo interdisciplinario amplía esta práctica. Las disciplinas utilizan lenguajes diferentes y pueden no comprender inicialmente las preguntas ajenas. La traducción se vuelve necesaria.

Traducir no significa simplificar hasta perder precisión. Consiste en explicar conceptos y métodos de modo que otro campo pueda reconocer su relevancia. Esta habilidad ayuda a evitar que los especialistas hablen únicamente para quienes ya comparten su formación.

Los problemas contemporáneos exigen esta conversación. Salud pública, cambio climático, inteligencia artificial, pobreza o migración no pueden comprenderse desde una sola disciplina. Requieren datos, análisis ético, historia, política y comprensión cultural.

La pedagogía puede acercar estas perspectivas mediante casos, proyectos o seminarios compartidos. Lo importante no es acumular voces, sino mostrar cómo cada una ilumina una dimensión y qué tensiones aparecen entre ellas.

El diálogo intercultural posee una exigencia semejante. No basta con incluir referencias a culturas diversas como gesto de representación. Una tradición se convierte en interlocutora cuando sus conceptos y experiencias pueden cuestionar las categorías dominantes.

En contextos como el peruano, la universidad debe reconocer saberes indígenas y formas comunitarias de comprender la relación con la naturaleza, el territorio y la memoria. Esta incorporación no debería ser decorativa ni romántica.

Los saberes originarios no forman un conjunto homogéneo ni están libres de debate. Deben entrar en conversación con otros conocimientos, aportando preguntas y aceptando también la crítica. El respeto no exige idealización.

La lengua desempeña un papel decisivo. Cada lengua organiza experiencias y preserva matices que pueden perderse en la traducción. Reconocer una lengua originaria no consiste solo en exhibirla, sino en escuchar los conceptos que hace visibles.

La presencia de términos quechuas, aimaras o amazónicos puede ser formativa cuando se explica su contexto, variedad y significado. Utilizarlos sin precisión los convierte en ornamento. El diálogo intercultural exige cuidado filológico y participación de hablantes competentes.

La universidad puede crear espacios donde estudiantes y comunidades no sean únicamente objetos de investigación, sino interlocutores. Esto requiere revisar relaciones de poder y reconocer que el conocimiento académico no posee el monopolio de toda experiencia válida.

Sin embargo, el diálogo tampoco debe renunciar a los criterios de argumentación. La experiencia aporta conocimiento, pero sus interpretaciones pueden discutirse. La universidad debe evitar tanto la exclusión como la aceptación acrítica.

El diálogo interreligioso plantea desafíos semejantes. Las convicciones religiosas forman parte de la vida de muchas personas y pueden aportar recursos morales y culturales. Excluirlas del espacio universitario empobrece la conversación.

Al mismo tiempo, ninguna tradición debe utilizar la universidad para imponer su autoridad interna a quienes no la comparten. Las afirmaciones religiosas necesitan expresarse de manera comprensible y aceptar el examen racional. Ratzinger entiende esta relación como aprendizaje recíproco entre fe y razón secular. Cada una puede ayudar a la otra a reconocer sus deformaciones (Habermas & Ratzinger, 2006).

Esta propuesta posee valor pedagógico. El estudiante aprende que una convicción profunda puede entrar en diálogo sin diluirse y que la apertura no exige renunciar a la identidad. También descubre que toda tradición necesita disposición para corregirse.

La pedagogía del encuentro no se limita al aula. Incluye experiencias de servicio, investigación colaborativa y contacto con realidades sociales. Sin embargo, estas actividades solo son formativas cuando se preparan y reflexionan.

El contacto por sí solo no garantiza comprensión. Puede reforzar estereotipos si quien participa interpreta todo desde sus categorías previas. La experiencia necesita preguntas, acompañamiento y elaboración posterior.

El encuentro auténtico reconoce reciprocidad. La comunidad no es simple destinataria de ayuda ni fuente de datos. Posee conocimientos, decisiones y capacidad de evaluar la relación.

Esta reciprocidad modifica la postura universitaria. La institución no llega únicamente para enseñar; también necesita aprender. La responsabilidad social deja de ser extensión unilateral y se convierte en diálogo.

El encuentro incluye la diferencia generacional. Los estudiantes habitan lenguajes y tecnologías que el profesor puede no dominar completamente. Escucharlos permite comprender nuevas formas de acceso al conocimiento; sin embargo, la novedad no debe aceptarse automáticamente como progreso. El docente aporta memoria y distancia crítica. El diálogo entre generaciones permite reconocer posibilidades y riesgos.

La pedagogía del diálogo exige tiempo. Las conversaciones profundas no se producen bajo presión constante. Necesitan pausas, reformulación y posibilidad de volver sobre lo dicho.

La aceleración institucional dificulta este proceso. Los cursos buscan cubrir numerosos contenidos y pueden considerar la discusión como pérdida de tiempo. Sin embargo, avanzar rápidamente sin comprensión genera aprendizaje superficial.

Dialogar no significa discutir todo. El docente necesita seleccionar momentos y preguntas donde la conversación aporte realmente. La estructura y la apertura deben complementarse.

Una clase puede incluir exposición rigurosa y momentos de diálogo. No existe una oposición necesaria entre ambas. El problema aparece cuando la exposición no deja espacio para la comprensión o cuando la conversación carece de contenido.

El encuentro transforma también al docente. Las preguntas de los estudiantes y las perspectivas de otras disciplinas pueden modificar su comprensión. Esta disposición evita que el diálogo sea una estrategia manipuladora con conclusiones ya cerradas.

La pedagogía del diálogo reconoce que nadie posee la totalidad. Sin embargo, no convierte la verdad en resultado de votación. La verdad puede requerir consenso, pero no depende de él.

Esta distinción protege la universidad frente a la presión de las mayorías. Una idea impopular puede estar mejor fundada, y una opinión ampliamente aceptada puede necesitar revisión. El diálogo debe orientarse por razones y evidencias.

La cultura del encuentro se construye mediante hábitos: escuchar antes de responder, formular con precisión, reconocer un aporte ajeno y corregir una interpretación injusta. Estas prácticas forman ciudadanía intelectual.

En sociedades fragmentadas y polarizadas, la universidad puede ofrecer una experiencia distinta de convivencia. No eliminará todos los conflictos, pero puede enseñar a sostenerlos sin violencia y a buscar bienes comunes.

Esta tarea requiere preservar la atención. Sin atención, no hay escucha profunda ni comprensión. Por ello, una pedagogía del diálogo debe enfrentar las condiciones tecnológicas y productivas que dispersan la inteligencia.

5.4. TECNOLOGÍA, RENDIMIENTO Y ATENCIÓN

La universidad contemporánea se desarrolla dentro de un entorno tecnológico que transforma la manera de acceder a la información, comunicarse y aprender. Las plataformas digitales, los recursos audiovisuales y las herramientas de inteligencia artificial amplían posibilidades que hace pocos años parecían impensables. Estas tecnologías pueden facilitar la inclusión, ofrecer materiales diversos y permitir nuevas

formas de colaboración, además, automatizan tareas repetitivas y liberan tiempo para actividades de mayor complejidad.

No obstante, toda tecnología incorpora una manera de organizar la atención y la acción. No es completamente neutral, porque favorece ciertos hábitos y dificulta otros. La pedagogía debe preguntarse no solo qué permite hacer una herramienta, sino qué tipo de relación con el conocimiento promueve.

El acceso inmediato puede crear la impresión de que comprender equivale a encontrar. Una respuesta disponible en pantalla parece resolver el problema, aunque el estudiante no haya examinado su fundamento. La facilidad de obtener información hace más necesaria la formación del juicio.

Las herramientas generativas intensifican esta cuestión. Pueden producir textos, resúmenes y soluciones con rapidez. Utilizadas responsablemente, pueden apoyar el aprendizaje; utilizadas como sustituto del pensamiento, pueden debilitarlo.

La pregunta pedagógica no debería limitarse a prohibir o permitir. Es necesario enseñar a verificar, citar, contrastar y reconocer qué parte del trabajo intelectual no puede delegarse. La responsabilidad final permanece en quien utiliza la herramienta.

El estudiante necesita comprender que producir una respuesta no equivale a apropiarse de un conocimiento. Puede recibir una explicación correcta y no ser capaz de reconstruirla, aplicarla o reconocer sus límites.

La tecnología debe ponerse al servicio de la comprensión. Esto exige diseñar actividades donde el estudiante explique procesos, compare fuentes o justifique decisiones. La evaluación centrada solo en el producto facilita la sustitución.

La atención constituye un recurso limitado. Las notificaciones, ventanas y estímulos compiten constantemente por ella. El estudiante puede permanecer conectado durante horas y dedicar pocos minutos a una concentración sostenida.

La lectura profunda, la resolución de problemas y la escritura argumentativa requieren continuidad. Cada interrupción obliga a reconstruir el hilo y dificulta la comprensión. La pedagogía debe proteger tiempos de atención.

Esto no significa idealizar una época anterior ni rechazar los dispositivos. La cuestión consiste en enseñar a utilizarlos deliberadamente. Una herramienta es verdaderamente útil cuando la persona puede decidir cuándo emplearla y cuándo dejarla.

La autonomía tecnológica forma parte de la libertad. Quien no puede apartarse de un estímulo posee múltiples opciones, pero menor capacidad de orientar su atención. Educar implica ayudar a reconocer esta dependencia.

El aula puede establecer momentos y reglas razonables. Algunas actividades se benefician del dispositivo; otras requieren mantenerlo fuera. La norma debe relacionarse con el propósito pedagógico y no aparecer como expresión de control.

El silencio posee también valor educativo. No es ausencia de aprendizaje, sino condición para elaborar. Una pregunta puede necesitar unos minutos antes de recibir respuestas.

La cultura de la inmediatez interpreta el silencio como vacío que debe llenarse. El docente puede recuperarlo como espacio de pensamiento. Esperar evita que solo participen quienes responden con mayor rapidez.

La atención está vinculada con el deseo. Se presta atención a aquello que se considera valioso. La pedagogía no puede imponer interés, pero puede mostrar la relevancia de una pregunta y conectar el contenido con problemas reales.

La motivación no consiste únicamente en entretener. Algunos aprendizajes importantes requieren esfuerzo y no producen gratificación inmediata. El estudiante necesita descubrir que la dificultad puede tener sentido.

La tecnología suele medirse por eficiencia y permite realizar más tareas en menos tiempo. Aunque este criterio es valioso, puede copar o invadir toda la educación, pero aprender no siempre puede acelerarse. Comprender una teoría, formar un juicio o desarrollar una habilidad requiere práctica. Reducir el tiempo puede disminuir la profundidad.

La lógica del rendimiento afecta también a docentes e instituciones. Publicaciones, indicadores, acreditaciones y resultados se acumulan como pruebas de

calidad. La medición permite conocer aspectos importantes, pero puede convertirse en finalidad.

Cuando solo cuenta aquello que puede cuantificarse, las dimensiones formativas menos visibles pierden valor. La conversación, la lectura lenta o el acompañamiento parecen improductivos porque sus resultados no son inmediatos.

Una pedagogía universitaria necesita evaluar sin reducir. Los datos pueden mostrar tendencias y problemas, pero no describen toda la experiencia. La calidad de una pregunta o la maduración de una responsabilidad no siempre se traduce fácilmente en números.

La evaluación del estudiante enfrenta el mismo desafío. Una calificación resume un desempeño, pero no representa a la persona ni todo su aprendizaje. Debe utilizarse con prudencia.

Los sistemas de evaluación pueden favorecer estrategias superficiales. Si premian la memorización breve, el estudiante aprenderá a olvidar después del examen. Si valoran argumentación y aplicación, orientarán hacia una comprensión más profunda.

La evaluación formativa ofrece retroalimentación antes del resultado final. Permite corregir y comprender. Sin embargo, requiere tiempo docente y una organización que lo reconozca.

No toda actividad necesita ser calificada. Cuando cada participación produce un puntaje, el estudiante puede dejar de aprender por interés y comenzar a calcular. Algunos espacios deberían permitir explorar sin consecuencias evaluativas inmediatas.

La presión por el rendimiento también afecta la relación con el error. Si cada falla disminuye la posición, se tenderá a ocultarla. Una cultura de aprendizaje necesita distinguir entre error honesto y negligencia.

La excelencia no debe confundirse con perfección constante. Una persona puede mostrar crecimiento precisamente porque reconoce y supera dificultades. La evaluación debería considerar procesos cuando sea posible.

La competencia puede estimular esfuerzo, pero también generar aislamiento. Si los estudiantes perciben a sus compañeros únicamente como rivales, compartir conocimiento parecerá una desventaja. La pedagogía puede combinar responsabilidades individuales y colaboración.

El trabajo grupal no garantiza cooperación. Puede reproducir desigualdades si unos asumen todo y otros quedan fuera. Requiere roles, seguimiento y reflexión sobre la experiencia.

La tecnología facilita colaboración a distancia, pero también puede fragmentar la comunicación. Los mensajes breves sustituyen conversaciones y aumentan malentendidos. Enseñar comunicación digital responsable forma parte de la educación actual.

La atención incluye presencia ante el otro. Escuchar a una persona exige más que recibir información. Requiere reconocer su tono, contexto y vulnerabilidad.

La educación híbrida y virtual puede sostener relaciones significativas, pero necesita diseño intencional. La distancia no impide el encuentro, aunque hace necesario crear formas específicas de interacción. El riesgo es convertir al estudiante en usuario que consume contenidos. Una pedagogía centrada en la persona debe mantener oportunidades para preguntar, recibir retroalimentación y participar.

La tecnología también transforma la autoridad. El profesor ya no es fuente exclusiva de información. Esta pérdida puede resultar liberadora si permite concentrarse en la orientación y el juicio. Sin embargo, la abundancia de fuentes no elimina la necesidad del docente. La aumenta en otro sentido: alguien debe ayudar a distinguir calidad, contexto y relevancia.

La pedagogía debe enseñar una relación crítica, no temerosa, con la tecnología. El rechazo absoluto deja al estudiante sin herramientas; la aceptación ingenua lo expone a dependencias y manipulaciones. Esta relación crítica pregunta quién diseña una plataforma, qué datos recoge y qué comportamientos favorece. La alfabetización digital incluye comprender intereses y estructuras.

También exige reconocer desigualdades. No todos poseen el mismo acceso, conectividad o familiaridad. Una innovación puede ampliar oportunidades para algunos y excluir a otros. La universidad debe evaluar estas consecuencias antes de convertir una herramienta en requisito. La eficiencia institucional no debería trasladar costos desproporcionados al estudiante.

La atención se protege también mediante la organización curricular. Una acumulación excesiva de tareas puede obligar a responder superficialmente. Cubrir menos contenidos con mayor profundidad puede producir más aprendizaje, aquello requiere decisiones y renuncias. Ningún curso puede enseñar todo. La capacidad de seleccionar lo esencial forma parte de la responsabilidad docente.

Una pedagogía de la atención reconoce que aprender implica presencia, tiempo y esfuerzo. La tecnología puede apoyar estas condiciones, pero no sustituirlas. El rendimiento puede orientar, pero no definir el valor total de la formación.

La cuestión final consiste en preguntar para qué se preserva la atención y se forma el pensamiento. La respuesta no puede limitarse al éxito individual. El conocimiento amplía la capacidad de actuar y, por ello, la responsabilidad frente a otros.

5.5. EDUCAR PARA LA RESPONSABILIDAD Y LA ESPERANZA

La universidad entrega conocimientos que aumentan el poder humano. Un profesional puede intervenir sobre cuerpos, instituciones, territorios, economías y sistemas tecnológicos. Cuanto mayor sea esa capacidad, mayor será la responsabilidad de orientarla.

La técnica responde con frecuencia a la pregunta por los medios. Indica cómo alcanzar un resultado con mayor eficacia. Sin embargo, no determina por sí sola si ese resultado merece ser buscado.

La formación universitaria debe mantener abierta la pregunta por los fines. ¿Qué problema intentamos resolver? ¿Para quién? ¿Qué costos consideramos aceptables? ¿Qué consecuencias pueden aparecer? Estas preguntas no paralizan la acción. La hacen responsable. Una decisión rápida puede ser necesaria, pero incluso entonces necesita criterios.

Ratzinger advierte que el crecimiento del poder técnico exige un crecimiento moral equivalente. De otro modo, la capacidad de transformar puede convertirse en capacidad de destruir (Habermas & Ratzinger, 2006). Educar para la responsabilidad significa mostrar que el saber nunca es completamente privado. Aunque una persona lo adquiera mediante esfuerzo propio, sus efectos alcanzan a otros. La competencia crea obligaciones.

La profesión puede entenderse como servicio. Esta palabra no exige negar la legítima aspiración a una remuneración o desarrollo personal. Señala que el trabajo realiza bienes necesarios para la comunidad.

Cada profesión posee una responsabilidad específica. El médico cuida la salud; el jurista, la justicia; el docente, la formación; el ingeniero, la seguridad y funcionalidad de sistemas; el comunicador, la calidad de la información. Estas formulaciones son generales, pero orientan la práctica.

Cuando una profesión pierde de vista su bien interno, queda subordinada a incentivos externos. El éxito, el prestigio o la ganancia se convierten en criterios absolutos. La universidad debe ayudar a reconocer esta tensión.

La ética profesional no debería aparecer solo como conjunto de prohibiciones. Puede presentarse como reflexión sobre el sentido de la práctica y sobre la persona a quien sirve: aquello exige estudiar casos reales, donde los bienes entran en conflicto y las decisiones poseen consecuencias. La responsabilidad se aprende cuando el estudiante debe justificar una opción y reconocer sus límites.

El bien común ofrece un horizonte más amplio. No se reduce a la suma de intereses individuales, sino a las condiciones que permiten a las personas y comunidades desarrollarse con dignidad. La universidad participa en ese bien mediante investigación, enseñanza y presencia pública. Su responsabilidad no consiste únicamente en producir profesionales exitosos, sino en formar ciudadanos capaces de comprender problemas compartidos.

Aquello resulta especialmente importante en sociedades desiguales. El conocimiento puede ampliar oportunidades o reforzar privilegios. La formación debe preguntar quién queda fuera y qué barreras continúan invisibles.

Educar para la responsabilidad incluye sensibilidad frente a la vulnerabilidad. Las decisiones afectan de manera distinta a quienes poseen menos recursos o representación. El profesional debe aprender a considerar esas diferencias.

La responsabilidad ambiental amplía el horizonte hacia las generaciones futuras. Las acciones presentes pueden producir efectos que otros deberán soportar. La universidad debe formar esta conciencia temporal.

No se trata de añadir un discurso ecológico a toda asignatura, sino de reconocer cuando una práctica utiliza recursos, transforma territorios o genera impactos. Cada disciplina puede preguntar por su relación con el cuidado. La responsabilidad exige también capacidad de actuar. Una educación que solo denuncia problemas puede producir impotencia. El estudiante necesita herramientas para intervenir de manera realista.

La esperanza entra en este punto. No es ingenuidad ni negación de la dificultad. Es confianza en que la realidad puede ser transformada y en que la persona puede aprender, corregirse y comenzar de nuevo. Benedicto XVI (2007) comprende la esperanza como fuerza que sostiene la acción incluso cuando los resultados no están garantizados. Esta idea posee un valor educativo profundo.

El docente trabaja con procesos cuyos frutos no controla: puede enseñar con rigor y no ver inmediatamente el resultado. La esperanza le permite continuar sin convertir la lentitud en fracaso definitivo. El estudiante también necesita esperanza. Aprender implica enfrentar límites y reconocer ignorancia. Sin la confianza en que puede crecer, la dificultad se interpreta como incapacidad permanente.

Una pedagogía de la esperanza no elimina la exigencia, sino que la hace posible. Se exige porque se confía en la capacidad de responder. La esperanza se diferencia del optimismo. El optimismo espera que todo salga bien; la esperanza actúa incluso cuando reconoce riesgos. Puede sostenerse en medio de resultados parciales.

La universidad no resolverá por sí sola la fragmentación social, la desigualdad o la crisis ambiental. Prometerlo sería ilusorio. Sin embargo, puede formar personas capaces de comprender y actuar con responsabilidad.

Esta modestia no disminuye su misión. La hace más concreta. La universidad contribuye cuando preserva la verdad, forma juicio y crea comunidades de diálogo.

Educar para la esperanza implica resistir el cinismo. El estudiante puede recibir el mensaje de que toda institución está corrompida y todo ideal oculta intereses. Esta sospecha contiene a veces elementos verdaderos, pero si se absolutiza destruye la posibilidad de compromiso.

La crítica necesita un horizonte constructivo. Señalar una injusticia debería abrir la pregunta por aquello que puede hacerse. La universidad debe enseñar a unir análisis y responsabilidad.

La esperanza también protege frente al perfeccionismo. Ninguna acción resolverá completamente un problema. La responsabilidad no exige control total, sino disposición para realizar el bien posible y revisar sus efectos.

El fracaso puede formar cuando se interpreta. Un proyecto que no alcanza sus objetivos ofrece información sobre límites y supuestos. La pedagogía debe permitir aprender sin romantizar el error.

La responsabilidad incluye rendición de cuentas. Quien actúa debe explicar sus decisiones y aceptar revisión. La transparencia no es amenaza, sino condición de confianza.

La universidad forma esta actitud mediante sus propias prácticas. Si reconoce errores institucionales y los corrige, enseña responsabilidad. Si los oculta para proteger su imagen, transmite lo contrario.

La esperanza necesita comunidad. La persona aislada difícilmente sostiene compromisos largos. El trabajo compartido permite distribuir cargas y reconocer avances. La universidad puede crear redes entre disciplinas, generaciones y comunidades. Estas

relaciones amplían la capacidad de respuesta y evitan que la responsabilidad recaiga únicamente en individuos.

La pedagogía propuesta a lo largo de este capítulo converge en este horizonte. La unidad del saber permite comprender los problemas en su complejidad. El pensamiento crítico ayuda a distinguir y juzgar. El diálogo abre la posibilidad de aprender de otros. La atención hace posible una comprensión profunda. La responsabilidad orienta el conocimiento hacia el bien.

Estas dimensiones no constituyen una metodología cerrada. Pueden expresarse mediante prácticas diversas según la disciplina, el contexto y los estudiantes. Lo esencial es la orientación que las une.

Una pedagogía universitaria para tiempos de fragmentación debe enseñar a relacionar sin confundir, criticar sin destruir, dialogar sin relativizar y utilizar la técnica sin someterse a ella. Debe formar libertad capaz de responder. La persona permanece en el centro, pero no como medida absoluta de la verdad. Está en el centro porque posee dignidad y puede abrirse a aquello que la supera. Su formación implica aprender a salir de sí misma.

El docente ocupa un lugar decisivo, pero no como dueño del proceso. Es mediador, testigo y acompañante. Su autoridad sirve a la verdad y a la autonomía del estudiante.

La institución también debe asumir su responsabilidad. Ninguna pedagogía puede sostenerse si las estructuras premian únicamente productividad, fragmentación y competencia. La coherencia entre discurso y práctica constituye parte de la formación.

El pensamiento de Joseph Ratzinger no ofrece un manual pedagógico. Proporciona una visión de la razón, la verdad y la persona desde la cual las prácticas pueden ser juzgadas. Su aporte consiste en recordar que la educación universitaria pierde su profundidad cuando abandona la pregunta por el sentido.

La universidad necesita conocimientos especializados, tecnologías y sistemas de evaluación. Sin ellos no puede cumplir su tarea. Sin embargo, todos deben ordenarse hacia una finalidad humana.

Esa finalidad consiste en formar personas capaces de buscar la verdad, ejercer su libertad con responsabilidad y poner su saber al servicio de otros. No se trata de producir un modelo uniforme de ser humano, sino de cultivar condiciones para una vida intelectual y moralmente responsable.

La pedagogía universitaria no puede garantizar el resultado. Toda formación depende de la respuesta libre del estudiante. Puede, sin embargo, crear un espacio donde esa respuesta sea posible.

Ese espacio necesita rigor y hospitalidad, tradición y crítica, silencio y diálogo. Necesita también esperanza: la convicción de que el conocimiento puede humanizar cuando se orienta hacia la verdad y el bien.

Con este horizonte concluye el recorrido central del libro. La crisis de la universidad no se resuelve volviendo al pasado ni aceptando sin más las exigencias del presente. Exige recuperar la pregunta por aquello que hace universitaria a la universidad.

Razón abierta, verdad, persona, docente y pedagogía forman una secuencia. Ninguna de estas dimensiones puede sostenerse sola. Juntas permiten pensar una universidad capaz de responder a la fragmentación sin renunciar a la complejidad.

El epílogo retomará esta pregunta desde un tono distinto. No buscará añadir nuevos argumentos, sino volver sobre la responsabilidad de enseñar cuando la verdad ha dejado de parecer evidente. Allí, la universidad aparecerá no como institución segura de todas sus respuestas, sino como comunidad dispuesta a mantener abierta la búsqueda.

EPÍLOGO

ENSEÑAR CUANDO LA VERDAD VUELVE A SER PREGUNTA

Hay épocas en las que enseñar parece consistir, sobre todo, en transmitir aquello que una sociedad considera cierto. Existen conocimientos establecidos, tradiciones reconocidas y horizontes compartidos que permiten al maestro señalar un camino con relativa seguridad. En otras épocas, sin embargo, la tarea cambia. Las certezas se debilitan, los saberes se fragmentan y la verdad misma vuelve a presentarse como una pregunta.

La universidad contemporánea habita una de esas épocas. Nunca había tenido acceso a tanta información ni dispuesto de instrumentos tan poderosos para investigar, comunicar y transformar la realidad. Puede formar especialistas altamente competentes, anticipar fenómenos, intervenir sobre procesos y extender el alcance de la acción humana. Al mismo tiempo, encuentra mayores dificultades para responder por el sentido de ese poder.

La crisis no se encuentra en la ciencia ni en la tecnología. Tampoco en la especialización, que ha permitido conocer con profundidad dimensiones antes inaccesibles del mundo. Aparece cuando la capacidad de hacer deja de estar acompañada por la pregunta acerca de aquello que merece ser hecho; cuando los medios avanzan con mayor rapidez que la reflexión sobre los fines.

En ese contexto, la verdad puede resultar incómoda. Parece demasiado grande para una cultura que desconfía de toda pretensión universal y demasiado exigente para instituciones sometidas a la urgencia de producir resultados. Hablar de ella puede confundirse con defender una respuesta cerrada, imponer una convicción o negar la diversidad de experiencias que conviven en la universidad.

Sin embargo, abandonar la pregunta por la verdad no deja un espacio vacío y neutral. Allí donde ya no se busca aquello que es verdadero, otros criterios ocupan su

lugar: la utilidad, la influencia, el consenso inmediato, la rentabilidad o la fuerza. La universidad puede continuar enseñando e investigando, pero pierde la orientación desde la cual juzgar aquello que hace.

Joseph Ratzinger comprendió esta tensión. Su pensamiento no ofrece una fórmula destinada a devolver a la universidad una seguridad perdida ni invita a restaurar acríticamente un mundo anterior. Su propuesta es más sobria y, al mismo tiempo, más exigente: ensanchar la razón para que pueda volver a formular preguntas que ella misma había aprendido a excluir.

Una razón abierta no renuncia al rigor. No debilita la ciencia ni coloca las convicciones religiosas fuera de toda crítica. Reconoce que ningún método particular agota la realidad y que las preguntas por el sentido, la dignidad, la justicia y el bien pertenecen también a la vida racional.

Esta apertura transforma la comprensión de la universidad. Sus disciplinas dejan de aparecer como territorios aislados y pueden reconocerse como modos distintos de aproximarse a una realidad común. La unidad del saber no exige uniformidad, pero sí la voluntad de escuchar aquello que otra perspectiva puede revelar.

También transforma la relación con la verdad. La verdad ya no aparece como una propiedad que alguien utiliza contra los demás, sino como un horizonte que precede y corrige a todos. Nadie puede identificarse plenamente con ella, pero tampoco puede buscarla sin asumir la posibilidad de ser transformado.

Esta humildad resulta decisiva para enseñar. El maestro no entra en el aula como dueño de respuestas definitivas. Entra como alguien que ha recorrido durante más tiempo un camino, conoce sus dificultades y puede ayudar a otros a orientarse. Su autoridad no nace de poseer la verdad, sino de haberse comprometido responsablemente con su búsqueda.

Por ello, enseñar no consiste solamente en entregar contenidos. Significa mostrar qué merece atención, cómo se reconoce una razón suficiente, por qué una objeción debe ser escuchada y cuándo una afirmación necesita ser corregida. El docente forma incluso

cuando no habla explícitamente de formación, porque su manera de investigar, discutir y reconocer un error comunica una relación con la verdad.

Esa relación puede ser autoritaria o servicial. Puede convertir el saber en instrumento de dominio o ponerlo a disposición del crecimiento de otro. Puede exigir adhesión personal o conducir al estudiante hacia una autonomía que ya no dependa permanentemente del profesor.

El maestro que la universidad necesita no es aquel que produce seguidores. Es aquel que prepara a sus estudiantes para pensar sin él. Su presencia se vuelve fecunda cuando ayuda al otro a formular preguntas propias, examinar razones y asumir la responsabilidad de una decisión.

Esta tarea contiene una renuncia. El docente no puede controlar completamente aquello que el estudiante hará con lo aprendido. Puede orientar, advertir y acompañar, pero la respuesta final pertenece a una libertad distinta de la suya. Formar significa aceptar que el fruto no será una reproducción del maestro.

Asimismo, significa confiar. La educación solo es posible si se considera que la persona puede comprender más de lo que ahora comprende, revisar una decisión y comenzar nuevamente. Esa confianza no es ingenuidad ni elimina la exigencia. Precisamente porque espera algo del estudiante, se niega a reducirlo a sus resultados presentes.

La dignidad de la persona se vuelve entonces el centro de la formación. No porque sus deseos constituyan la medida de todo ni porque la universidad deba acomodarse a cada preferencia, sino porque ningún desempeño académico agota el valor de quien aprende. La calificación juzga un trabajo; no define una vida.

Esta distinción permite exigir sin humillar y corregir sin condenar. Permite reconocer el fracaso sin convertirlo en identidad. La universidad forma cuando ayuda a una persona a descubrir que puede responder por sus errores sin quedar encerrada en ellos.

Formar a la persona significa también resistir su reducción a recurso humano. El estudiante será profesional, trabajador y ciudadano, pero antes y después de esas funciones continúa siendo alguien dotado de interioridad, libertad, relaciones y preguntas.

Prepararlo para desempeñar una tarea sin ayudarlo a comprender su responsabilidad sería ofrecerle poder sin orientación.

Todo conocimiento amplía alguna forma de poder. Saber permite diagnosticar, construir, legislar, administrar, narrar e intervenir. Por eso la formación universitaria no puede limitarse a preguntar si una acción es posible. Debe enseñar a preguntar si es justa, a quién sirve y qué consecuencias deja tras de sí.

El profesional no actúa en el vacío. Cada decisión alcanza a personas y comunidades que quizá nunca conocerá. Una innovación puede mejorar vidas y, al mismo tiempo, crear nuevas exclusiones. Una solución eficiente puede ocultar costos que otros deberán soportar.

La responsabilidad comienza cuando el conocimiento aprende a mirar más allá de su propio éxito. La excelencia no consiste únicamente en resolver correctamente un problema, sino en comprender qué tipo de realidad produce la solución elegida.

Esta mirada requiere atención. La universidad actual se desarrolla dentro de una cultura acelerada, en la que las respuestas aparecen antes de que las preguntas hayan madurado. La información se multiplica, pero el tiempo para comprenderla disminuye.

Enseñar puede convertirse entonces en una defensa de la lentitud necesaria. No de la lentitud como ineficiencia, sino del tiempo que requiere seguir un argumento, escuchar una objeción, leer sin interrupciones y permitir que una idea modifique la comprensión.

La atención es una forma de respeto. Se presta atención a un texto porque se considera que puede decir algo no previsto; a un problema, porque no se lo reduce a una fórmula; a una persona, porque su palabra merece ser escuchada antes de ser juzgada.

Una pedagogía de la atención se opone a la dispersión, pero también a la prisa por clasificar. Reconoce que comprender al otro exige más tiempo que reaccionar ante él. En una cultura marcada por respuestas inmediatas y posiciones enfrentadas, esta paciencia se convierte en una responsabilidad universitaria.

La universidad puede enseñar a disentir sin destruir. Puede mostrar que una convicción firme no necesita caricaturizar al adversario y que escuchar no significa

renunciar al juicio. El diálogo auténtico no elimina las diferencias; las sitúa ante una pregunta común.

Esa pregunta no pertenece por completo a ninguna disciplina, cultura o tradición. Cada una se aproxima desde una experiencia determinada y descubre aspectos que otras no perciben. La diversidad se vuelve fecunda cuando sus voces no permanecen encerradas en sí mismas.

En sociedades culturalmente plurales, la universidad tiene la oportunidad de ampliar esta conversación. Los saberes y lenguas históricamente marginados no deben aparecer como ornamentos de una institución que continúa pensando desde un único centro. Pueden convertirse en interlocutores capaces de enriquecer y también cuestionar las categorías académicas.

Este encuentro exige cuidado. Ninguna tradición debe ser idealizada ni utilizada como elemento decorativo. Escuchar verdaderamente implica reconocer su densidad, sus diferencias internas y su capacidad para entrar en una búsqueda crítica de la verdad.

La universidad no puede prometer resolver todas las fracturas de la sociedad. No posee una respuesta definitiva para cada conflicto ni controla el uso futuro de sus descubrimientos. Su misión no consiste en garantizar resultados históricos, sino en formar personas capaces de actuar responsablemente dentro de una realidad que nunca dominarán por completo.

Aquí aparece la esperanza. No como optimismo que desconoce la dificultad, sino como confianza en que comprender mejor puede abrir una posibilidad de actuar mejor. Sin esa esperanza, la crítica se convierte en cinismo y el conocimiento en administración resignada de lo existente.

El docente enseña desde la esperanza cuando no identifica al estudiante con su fracaso, cuando cree que una pregunta difícil merece ser sostenida y cuando continúa buscando aun sin poseer una respuesta inmediata, también cuando reconoce que su trabajo puede dar frutos que él mismo no verá.

Enseñar contiene siempre algo de siembra. El profesor prepara un terreno que pertenece a otra vida. Entrega palabras, criterios y preguntas cuyo destino no controla.

Algunas serán olvidadas; otras volverán muchos años después, cuando una decisión profesional o personal les otorgue un significado nuevo.

Esta incertidumbre no debilita la tarea. La libera de la obsesión por producir efectos completamente medibles. La educación necesita evaluación y resultados, pero sus frutos más profundos no siempre caben dentro de un indicador.

Una universidad puede registrar cuántos estudiantes egresan, cuántos artículos publica o qué posición ocupa en una clasificación. Le resulta más difícil medir si alguien aprendió a reconocer una injusticia, a escuchar una objeción o a utilizar su conocimiento sin convertirlo en dominio.

Precisamente por eso debe preservar esas finalidades. Lo que no puede medirse con facilidad no es necesariamente secundario. A veces constituye aquello que da sentido a todo lo demás.

La pregunta por la verdad vuelve, entonces, como pregunta por la universidad misma. ¿Para qué investiga? ¿A quién forma? ¿Qué idea de persona sostiene mediante sus decisiones? ¿Qué clase de poder entrega cuando transmite conocimiento?

No existen respuestas simples. Cada institución deberá buscarlas dentro de su historia, sus disciplinas y su contexto. Sin embargo, ninguna podrá evitarlas sin modificar silenciosamente su identidad.

La universidad seguirá necesitando especialistas, tecnologías, indicadores y una organización eficiente. Pero todo ello deberá permanecer subordinado a una misión que no puede ser reemplazada por sus instrumentos: formar una inteligencia capaz de buscar la verdad y una libertad capaz de responder por aquello que conoce.

En esa misión, el maestro sigue siendo necesario. No como figura nostálgica de una autoridad incontestable ni como propietario de un saber inaccesible. Sigue haciendo falta como testigo de que conocer es más que acumular información y como acompañante de una búsqueda que supera tanto al estudiante como a él mismo.

El maestro todavía necesario es aquel que sabe que la verdad no le pertenece, pero que tampoco renuncia a buscarla. Puede sostener una convicción sin imponerla, admitir

una duda sin convertirla en indiferencia y reconocer un límite sin abandonar la responsabilidad de orientar.

Enseña cuando explica, pero también cuando escucha. Enseña cuando corrige, pero también cuando acepta ser corregido. Enseña cuando muestra una respuesta y cuando reconoce que una pregunta debe permanecer abierta durante más tiempo.

Quizá esa sea una de las tareas más profundas de la docencia universitaria: impedir que las preguntas esenciales desaparezcan bajo la abundancia de respuestas. Recordar que saber cómo no elimina la necesidad de preguntar para qué; que la eficacia no decide por sí sola lo justo y que la libertad no alcanza plenitud cuando carece de orientación.

Enseñar cuando la verdad vuelve a ser pregunta no significa enseñar desde la inseguridad. Significa hacerlo desde una confianza más humilde: la realidad puede ser comprendida, aunque nunca sea agotada; el diálogo puede acercar, aunque no suprima el desacuerdo; la persona puede crecer, aunque su formación permanezca siempre inconclusa.

La universidad se mantiene viva mientras conserva esa confianza. Puede cambiar sus métodos, incorporar nuevas tecnologías y reorganizar sus instituciones, pero dejaría de ser plenamente universitaria si renunciara a la búsqueda que da unidad a sus saberes.

Al final, la pregunta por la universidad es también una pregunta por la esperanza que deposita en la razón y en la persona. Enseñar es afirmar que vale la pena comprender, que la verdad merece ser buscada y que el conocimiento puede convertirse en servicio. Mientras exista alguien dispuesto a sostener esa búsqueda junto a otros, la universidad no habrá perdido por completo su orientación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avilés, M. (2014). El relativismo epistemológico y la garantía del conocimiento. Universidad Complutense de Madrid.

Benedicto XVI. (2005). Deus caritas est. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html

Benedicto XVI. (2006, 12 de septiembre). Fe, razón y universidad. Recuerdos y reflexiones [Discurso pronunciado en la Universidad de Ratisbona]. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html

Benedicto XVI. (2007). Spe salvi. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html

Benedicto XVI. (2008). Carta a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación.

Benedicto XVI. (2009). Caritas in veritate. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

Castilla Devoz, H. (2021). La presión para publicar. La República.

Collado, S. (2008, 16 de enero). Ratzinger ante el conflicto entre ciencia y fe. Universidad de Navarra. https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/ratzinger-ante-el-conflicto-entre-ciencia-y-fe

Habermas, J., & Ratzinger, J. (2006). Dialéctica de la secularización: Sobre la razón y la religión. Encuentro.

Han, B.-C. (2022). La sociedad del cansancio (edición revisada). Herder.

Morales Marín, V. J. (2005). Fe y razón en el pensamiento de Joseph Ratzinger [Tesis de doctorado, Universidad de Navarra]. Repositorio Institucional de la Universidad de Navarra. https://portalcientifico.unav.edu/documentos/638802346c720410d9c84a44

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

OECD. (2021). Scientific advice for policy making. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/scientific-advice-for-policy-making_5js33l1jcpwb-en.html

Ratzinger, J. (2005a). Fe, verdad y tolerancia: El cristianismo y las religiones del mundo. Sígueme.

Ratzinger, J. (2005b). Mirar a Cristo: Ejercicios de fe, esperanza y amor. Edicep.

Ratzinger, J. (año de la edición consultada). Introducción al cristianismo. Sígueme.

Saja, F. (2026). La verdad sigue siendo muy importante, también en la Universidad. Universidad Complutense de Madrid.

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

UNESCO. (2021, November 25). UNESCO member states adopt the first ever global agreement on the ethics of artificial intelligence. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-member-states-adopt-first-ever-global-agreement-ethics-artificial-intelligence

UNESCO. (2022, May 19). Higher education global data report, working document. UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389859

UNESCO. (2023, August 23). UNESCO trains Indonesian teachers on AI ethics. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-trains-indonesian-teachers-ai-ethics

UNESCO. (2023, March 26). The role of higher education institutions for lifelong learning. UNESCO. https://www.uil.unesco.org/en/role-higher-education-institutions-lifelong-learning

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s. f.). Plantilla ICSHU - Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icshu/article/download/14665/12992/109984

Universidad Nacional Autónoma de México. (2020). Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3990/3.pdf

IDEOs
Centro de Investigación
y Producción Científica

CUANDO LA VERDAD VUELVE A SER PREGUNTA

¿Qué significa enseñar cuando la verdad ha dejado de parecer evidente?

En una universidad marcada por la especialización, la aceleración y la fragmentación del saber, la formación corre el riesgo de reducirse a competencias, procedimientos y resultados.

Este libro vuelve sobre una pregunta decisiva: ¿para qué educa la universidad y qué responsabilidad asume el docente frente a la persona que aprende?

En diálogo con el pensamiento del filósofo y teólogo Joseph Ratzinger, el Mag. Juvenal Rodrigo Zanabria Yma propone recuperar una razón abierta, una comprensión integral de la persona y una docencia orientada por la verdad, la libertad y el servicio.

Sin ofrecer fórmulas cerradas, estas páginas invitan a pensar la universidad como una comunidad de búsqueda y al profesor como formador, testigo y acompañante en tiempos de incertidumbre.

