

La Bildung en el siglo XXI

– por qué la prosperidad sostenible depende de la reimaginación de la educación

Jonathan Rowson

Bildung es un término germánico con raíces inglesas y griegas y frutos nórdicos y estadounidenses. Describe un sentido de realización de la propia naturaleza o propósito en respuesta a los retos de un contexto histórico y social concreto. La Bildung implica una visión dinámica del mundo que valora la independencia de la mente y el espíritu, basada en la interdependencia ecológica y social. La premisa de este ensayo es que necesitamos reconsiderar la Bildung hoy en día porque el reto de la "comprensión" en la Comprensión de la Prosperidad Sostenible es fundamental. La complejidad del mundo está desbordando la complejidad de nuestras mentes, y abordar ese reto es fundamental para nuestros intentos de crear un futuro viable y deseable. Nuestra comprensión del mundo no es un deporte de espectadores, sino más bien un ingrediente activo en la renovación de la sociedad. La Bildung consiste en nuestra responsabilidad y participación en un proceso de maduración social que reimagina la cultura, la tecnología, las instituciones y las políticas para un bien mayor.

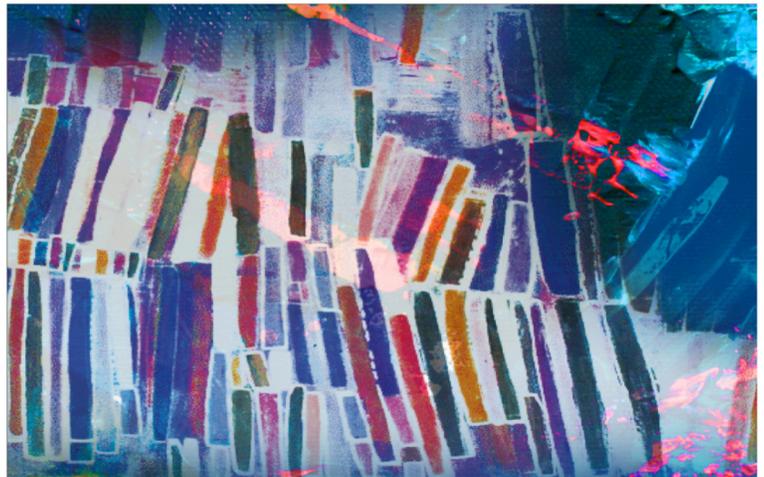

Imagen: CC-BY-NC-ND 4.0 :: composition — Linda Geßner/kultur.work (Derivación de la imagen de Barbara Gilhooly / Flickr, licensed under CC BY-NC-ND 2.0)

Bildung es un término germánico con raíces inglesas y griegas y frutos nórdicos y estadounidenses. La palabra no se adapta cómodamente al español, pero significa algo así como educación cívica transformadora. La traducción directa es "formación" y el original incluye elementos de educación, inculturación y también realización; el sentido de realizar la propia naturaleza o propósito en respuesta a los retos de un contexto histórico y social concreto. El significado compuesto del término es difícil de desglosar en elementos sin perder su referencia permeable, y la comprensión del concepto requiere una forma particular de ver la relación entre el individuo y la sociedad y una visión relacionada con

el aprendizaje. La Bildung implica una visión dinámica del mundo que valora la independencia de la mente y del espíritu, basada en la interdependencia ecológica y social.

La premisa de este ensayo es que necesitamos reconsiderar la Bildung hoy en día porque el reto de la "comprensión" en la Comprensión de la Prosperidad Sostenible es de vital importancia. La complejidad del mundo está desbordando la complejidad de nuestras mentes, y abordar ese reto es fundamental para nuestros intentos de crear un futuro viable y deseable. Nuestra comprensión del mundo no es un deporte de espectadores, sino más bien un ingrediente activo en la renovación de la sociedad. La Bildung consiste en nuestra responsabilidad y participación en un proceso de maduración social que reimagina la cultura, la tecnología, las instituciones y las políticas para un bien mayor.

Si este ensayo tiene un único antecedente intelectual, probablemente sea Jon Amos Comenius, filósofo y teólogo checo que vivió de 1592 a 1670 y rechazó la oferta de ser presidente de la Universidad de Harvard; muchos lo consideran el padre de la idea de la educación universal o democrática. El genio de Comenius consistió en comprender que, puesto que el aprendizaje es tan natural como respirar, comer o dormir, la educación debe considerarse un aspecto del proceso formativo de la naturaleza; y puesto que la naturaleza se experimenta a

menudo como algo sagrado, y nosotros formamos parte de la naturaleza, la disposición de un organismo a aprender durante toda su vida es el manantial de sentido y propósito de la vida. Una sociedad sana que esté en sintonía con la naturaleza y otras fuentes de valor intrínseco depende de que este proceso educativo sea el eje sobre el que gira la sociedad.¹

La fuerza de los argumentos a favor de la Bildung depende hoy en día de que se preste atención a las relaciones entre la crisis (ecológica) de nuestro tiempo y la crisis de comprensión dentro de ella; y de que se dé prioridad al crecimiento de un tipo de sistema complejo (los seres humanos) sobre otro (las economías). A principios del siglo XXI, las fronteras entre la educación, la cultura y la tecnología son cada vez más difusas, lo que significa que reimaginar la educación es

uno de los muchos puntos de entrada para reimaginar también todo lo demás. En la actualidad, el aprendizaje se considera un bien instrumental en el marco de la teoría del capital humano de la educación, que se rige por la ortodoxia actual: el neoliberalismo, descrito por Will Davies como la reorganización de la sociedad dirigida por el Estado según el modelo del

mercado. Vivimos sobre todo bajo la subespecie economicus, bajo el aspecto de la economía. Quizás lo que necesitamos hoy, en el lenguaje de Comenius, es un método para pasar a vivir sub specie educationis, lo que requiere rehacer la sociedad bajo el aspecto de una visión transformadora de la educación, apoyada por el Estado, pero dirigida por la sociedad civil, es decir, Bildung.²

Nuestro desafío institucional e intelectual consiste tanto en reconcebir la educación como en repensar la economía; en efecto, estas exploraciones dependen la una de la otra. Al igual que la visión predominante de lo que podría ser la

¹ ↪ Piaget, J. (1993) John Amos Comenius Prospects (UNESCO, International Bureau of Education), vol. XXIII, no. 1/2, p. 173-96. Disponible en: <http://ibe.unesco.org/sites/default/files/comeniuse.pdf>

² ↪ A lo largo de este ensayo utilizo los términos "nosotros" y "sociedad" de forma bastante imprecisa para facilitar la exposición. Soy consciente de que este enfoque es problemático y cuestionable en algunos contextos. Reflexiono más sobre este reto en Rowson, J. (2017) Spiritualise: Cultivating spiritual sensibility to address 21st century challenges. Perspectiva/RSA. (p8-9) Disponible en línea: systems-souls-society.com/publications.

economía está limitada por una comprensión inflexible de los puntos de referencia más destacados: dinero, bancos, puestos de trabajo, crecimiento; nuestra imaginación educativa está limitada por las instituciones existentes y nuestra propia experiencia escolar, una limitación agravada por los estrechos debates políticos sobre los resultados de los exámenes en el primer trimestre de nuestras vidas.

Por tanto, mi atención no se centra en la educación tal y como se concibe actualmente, sino en cómo un etos cultural y una praxis educativa, la Bildung, podrían remodelar las instituciones y los fines de la sociedad. En términos académicos, la cuestión subyacente se caracteriza por la ambición interdisciplinaria: ¿cómo podría una filosofía de la educación psicológicamente informada enriquecer el nuevo pensamiento económico? En términos más aplicados, el objetivo es la síntesis generativa: ¿cómo podría el cultivo de nuestra vida interior ayudar a iniciar y sostener una transformación social ecológicamente sana en un mundo de cambio tecnológico acelerado? Y para decirlo más claramente, como un cri de cœur, ¿qué sentido tiene la vida en un mundo que está en llamas?

Convertirse en el Cambio que Queremos Ver en el Mundo

En su ensayo de 2014, *Espiritualidad y honestidad intelectual*, el filósofo alemán Thomas Metzinger ofrece el siguiente oscuro pronóstico:

*Concebida como un reto intelectual para la humanidad, la creciente amenaza derivada del calentamiento global autoinducido parece superar claramente las actuales capacidades cognitivas y emocionales de nuestra especie. Se trata de la primera crisis verdaderamente global, experimentada por todos los seres humanos al mismo tiempo y en un único espacio mediático, y a medida que la veamos desarrollarse, también cambiará gradualmente nuestra imagen de nosotros mismos, la concepción que la humanidad tiene de sí misma como un todo. Preveo que durante las próximas décadas nos experimentaremos cada vez más como seres fallidos.*³

¿Seres fracasados? A finales del siglo XVIII, unas tres cuartas partes del mundo estaban sometidas a algún tipo de esclavitud o servidumbre, pocos tenían educación, la tortura y la guerra estaban muy extendidas y muchos morían jóvenes. A la luz de los progresos económicos, científicos y emancipatorios que la humanidad ha realizado en los últimos siglos, si vamos a ser seres fracasados, será porque somos demasiado lentos para detectar que nuestro éxito está plagado de fracasos. Es difícil decir cuán grave es nuestra situación ecológica y cuánto empeorará, porque ambos juicios se refieren a la capacidad de recuperación social y ecológica basada en probabilidades científicas, tecnológicas y políticas y en distintos apetitos de riesgo. No obstante, si tenemos en cuenta que seguimos transgrediendo una serie de límites ecológicos del planeta, que la inseguridad hídrica y alimentaria es cada vez mayor, que las ciudades costeras podrían quedar sumergidas este siglo (Luisiana, en Estados Unidos, ya está perdiendo una superficie del tamaño de un campo de fútbol cada 45 minutos debido a la subida del nivel del mar) y que hay posibilidades razonables de que la sociedad se derrumbe por completo dentro de unas décadas, si no de unos años, parece que somos una civilización paradójica: exitosa, sí, pero de forma aparentemente suicida.⁴

³ ↪ Metzinger, T. (2017) *Spirituality and Intellectual Honesty*. Lecture. Available online: http://blogs.uni-mainz.de/fb05philosophieengl/files/2013/07/Metzinger_SIR_2017_English.pdf

⁴ ↪ Para las condiciones de la esclavitud a finales del siglo XVIII, véase Adam Hochschild, *Bury The Chains*, Macmillan 2005, p2; Hay varias fuentes que defienden el progreso humano. La más destacada de los últimos años, cuidadosamente investigada y muy discutida, es *Enlightenment Now*, de Steven Pinker, Allen Lane 2018. Para la transgresión de los límites planetarios, véase el trabajo del Stockholm Resilience Centre. Para una evaluación sombría de nuestro actual predicamento climático y sus posibles impactos, véase David Wallace Wells, *The Uninhabitable Earth*, Allen Lane, 2019; también *Climate Change: The Facts*, BBC Documentary, 2019.

Nuestro fracaso es, por tanto, de naturaleza epistémica y espiritual. En el budismo japonés de la Tierra Pura, los seres humanos son descritos como Bompu, seres insensatos de pasión caprichosa. En la tradición cristiana existe la doctrina del pecado original, que Francis Spufford caracteriza no en términos de "transgresiones sutiles" sino fundamentalmente como "la propensión humana a joder las cosas". En términos psicodinámicos seculares, estamos engañados. Como especie, nos define nuestra incapacidad para percibir, apreciar, comprender y comprometernos emocionalmente con un mundo económicamente globalizado de forma que nos permita tomar las decisiones que tomaríamos si fuéramos

Como especie, nos define nuestra incapacidad para percibir, apreciar, comprender y comprometernos emocionalmente con un mundo económicamente globalizado de manera que nos permita tomar las decisiones que tomaríamos si fuéramos sabios.

sabios. Mucha gente piensa, por ejemplo, que la crisis climática nació en la ingenuidad científica de la revolución industrial, pero más de la mitad de las emisiones industriales de CO2 se han liberado mucho más recientemente, desde 1988, año en que se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el

Cambio Climático. Como dijo el filósofo neoconfuciano Wang-Ming: "Saber y no actuar, es no saber".⁵

Para restablecer la cordura ecológica con la velocidad, la escala y el discernimiento adecuados, tenemos que aprender a cómo saber de una manera nueva, y esa manera debería darnos algún sentido de dirección y esperanza. En su mejor versión, la prosperidad sostenible replantea lo que significa la prosperidad mediante una crítica macroeconómica, una teoría sólida de la naturaleza humana, una aceptación de las limitaciones ecológicas y un propósito social renovado basado en una filosofía de la buena vida. Sin embargo, el significado de la prosperidad sostenible es quizás el principal ingrediente activo de la transición, y el que ha sido relativamente descuidado. Sentir la necesidad de una visión de la

Para restablecer la cordura ecológica con la velocidad, la escala y el discernimiento adecuados, tenemos que aprender a cómo saber de una manera nueva, y esa manera debería darnos algún sentido de dirección y esperanza.

prosperidad sostenible y asumir la responsabilidad de lo que implica la transición de aquí a allá, todo ello requiere algún tipo de creencia y contribución al liderazgo político, al consentimiento democrático y a la cooperación global.

Cualquier historia de transición compartida implica pedir a una masa crítica de personas que hagan suya esa historia, lo que a su vez depende de la percepción y la comprensión de cómo interactúan los sistemas globales con los valores y las perspectivas que compiten en ellos, un reto exigente.

La mayoría de las cualidades del corazón y la mente en cuestión, como lo bien que aprendemos a percibir y sentir y conocer de forma diferente, nuestra capacidad de cuestionar nuestras suposiciones, nuestra inclinación a empatizar con los extraños, a relacionarnos sabiamente con lo viejo y lo nuevo, a percibir la relación entre las partes y el todo; no son extras opcionales para la transición a un mundo mejor. El reto es que estas cualidades son, en su mayoría, de naturaleza dispositiva más que propositiva; se trata de nuestras tendencias habituales y de habituarnos, de nuestra orientación de valores, de nuestros patrones de atención; el tipo de cosas de las que carecemos de recursos conceptuales para hablar pero que, sin embargo, se forman y refuerzan de manera poco útil en los sistemas educativos construidos para la

Nuestra tarea no consiste tanto en "ser el cambio que queremos ver en el mundo", sino en convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo.

formación de capital humano dentro de un paradigma que se derrumba. Si aceptamos que un nuevo modelo económico necesita una filosofía relacionada con la buena vida, también deberíamos aceptar que el reto de construir

y vivir esa buena vida en un contexto global, digital y ecológicamente comprometido implica una praxis educativa

⁵ ↪ Caroline Brazier, *The Other Buddhism*, O Books, 2007; Francis Spufford, *Unapologetic*, Faber & Faber 2012; David Wallace Wells, *The Uninhabitable Earth*, Allen Lane 2018.

relacionada. Nuestra tarea no es tanto "ser el cambio que queremos ver en el mundo", principalmente un mandato individualista y de comportamiento que Gandhi nunca dijo. Nuestra tarea es más bien convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo; embarcarnos en una aventura cultural y educativa compartida a la altura de los desafíos civilizatorios de nuestro tiempo.⁶

Bildung

El tercer conde de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, recibió clases de John Locke desde muy joven, pero parece haber sido menos empírico, pasando a influir en la intelectualidad germana de finales del siglo XVII. Ashley-Cooper fue

El ingrediente activo de la Bildung no consiste en rasgos de carácter agradables como la humildad o la honestidad, sino en una investigación más profunda sobre cómo sabemos.

el primero en subrayar la importancia de la "Bildung interna", nuestra formación interior, no sólo por sí misma, sino porque la naturaleza y la calidad de nuestra formación interior (y su realización) se reflejan en la "Bildung externa" en los sistemas y estructuras de la sociedad, y en su naturaleza y

finalidad. Lo que hace que esta noción sea diferente de un énfasis más generalizado en el florecimiento o el desarrollo de las virtudes es que el ingrediente activo de la Bildung no consiste en rasgos de carácter agradables de tener, como la humildad o la honestidad, sino en una investigación más profunda sobre cómo conocemos, una meta-psicología completa que se ocupa de la experiencia combinada de la percepción, la emoción, el pensamiento, la valoración, la creación de significado y la habilidad encarnada que Shaftesbury entendió como generadora de la formación de la sociedad.⁷

En los países nórdicos de Dinamarca, Noruega y Suecia, a partir de 1850, la Bildung fue históricamente una forma de educación cívica auto organizada mediante la creación de escuelas populares por parte de "escolares", pastores, agricultores ricos, profesores y miembros adinerados de la burguesía que querían contribuir a la educación de las clases bajas.⁸ Hacia 1900 había un centenar en Dinamarca, 75 en Noruega y 150 en Suecia, todos los programas duraban de tres a seis meses y se centraban en metodologías de grupos pequeños de 20 a 40 personas, en los que la conversación, el método socrático y el proceso de relación entre las personas eran tan importantes como cualquier instrucción recibida. Las escuelas incluían lecciones prácticas de agricultura para los campesinos en previsión del cambio tecnológico, creando indirectamente trabajadores cualificados en la nueva economía industrializada, pero sobre todo dando a la gente un sentido de identidad, conciencia política y capacidad de creación de significado que no habrían tenido de otro modo.

Lo que distingue a la Bildung es que estas escuelas estaban dirigidas por profesores con sentido de la vocación, con lecciones enmarcadas en la naturaleza y diseñadas para que los individuos evolucionen emocional, espiritual, moral e intelectualmente, con comunidades e instituciones creadas proactivamente para este fin. Este espíritu solidario y

⁶ ↪ Sobre la educación como formación de disposiciones, véase Ron Richhart *Intellectual Character*, Jossey-Bass Education, 2004; Sobre Ser el cambio que queremos ver, véase el blog del profesor Buzzkill (historiador Joseph Coohill), 9 de enero de 2017. Disponible en línea: <https://professorbuzzkill.com/gandhi-be-the-change-you-wish-to-see-in-the-world/>

⁷ ↪ Horlacher, Rebekka. (2004). *Bildung—A construction of a history of philosophy of education*. *Studies in Philosophy and Education*. 23. 409-426.

⁸ ↪ En Dinamarca, los institutos populares recibían apoyo financiero del gobierno, pero los institutos eran muy conscientes de que no podía haber ataduras. En Noruega, los institutos populares independientes tuvieron que hacer frente a la competencia de la educación de adultos estatal, que se centraba en la formación profesional y la educación tradicional de los adultos más que en la Bildung. Entre los institutos populares noruegos hay dos vertientes: la cristiana y la de "librepensamiento", y hasta hoy se organizan en dos asociaciones diferentes. Las escuelas secundarias populares suecas eran relativamente académicas y recibían un importante apoyo financiero del gobierno, pero todo seguía siendo autoorganizado de escuela a escuela. Los institutos populares suecos a partir de 1868 fueron organizados por agricultores, profesores y académicos (no tantos pastores), y las asociaciones de estudio (clases nocturnas en las ciudades) a partir de la década de 1910 fueron organizadas por partidos políticos.

eudemónico, combinado con el cultivado sentido de la responsabilidad hacia su país, puede haber sido decisivo para construir los altos niveles de confianza social que sustentan la prosperidad y el bienestar de esos países en la actualidad. Alrededor de la misma época, la Bildung llegó a suelo estadounidense de la mano de la filosofía idealista alemana y del sistema alemán de educación superior. El llamado Renacimiento estadounidense (1840-1890) y la correspondiente transición a la ascendencia estadounidense en la cultura y la influencia mundial coincidieron con una infusión general de Bildung como etos cultural.⁹

Los autores de El secreto nórdico, Lene Rachel Andersen y Tomas Bjorkman, sostienen que la Bildung es el núcleo de la historia de cómo los países nórdicos pasaron de ser sociedades agrarias pobres y mayoritariamente autoritarias a democracias sociales prósperas, estables y relativamente felices. La idea se resume de la siguiente manera:

Bildung es la forma en que el individuo madura y asume una responsabilidad personal cada vez mayor hacia la familia, los amigos, los conciudadanos, la sociedad, la humanidad, nuestro planeta y el patrimonio global de nuestra especie, al tiempo que disfruta de libertades personales, morales y existenciales cada vez mayores. Es la inculturación y el aprendizaje permanente que nos obliga a crecer y cambiar, es la profundidad existencial y emocional, es la interacción y la lucha durante toda la vida con nuevos conocimientos, cultura, arte, ciencia, nuevas perspectivas, nuevas personas y nuevas verdades, y es ser un ciudadano activo en la edad adulta. La Bildung es un proceso constante que nunca termina.

Para dar más textura al concepto, los fundamentos filosóficos de la Bildung se basan en perspectivas tanto biológicas como teológicas, y en los insospechados vínculos entre ellas. Según la terminología de la terapeuta psicosocial Indra Adnan, los seres humanos son considerados organismos bio-psico-sociales-espirituales; esa perspectiva se basa en una teoría de despliegue organísmico expresada en la psicología científica sobre cómo los seres humanos pueden desarrollarse y autorregularse a lo largo de la vida, y lo hacen. Sin embargo, el epistemólogo genético suizo Jean Piaget, al que más se asocia con el desarrollo psicológico, no era psicólogo y consideraba que el proceso de despliegue en cuestión era transdisciplinario. Por ejemplo, en su libro Estructuralismo escribió: "Así que podemos hablar de autorregulación, pero sólo a riesgo de que se confunda con la vida misma". Y aunque Piaget pretendía ser estrictamente naturalista y científico en su vida profesional, en sus primeros diarios, al considerar la filosofía del proceso de Henri Bergson, escribió: "La identificación de Dios con la vida misma era una idea que me agitaba casi hasta el éxtasis".¹⁰

Con esa visión del ser como bio-psico-social-espiritual, la Bildung conlleva una sociedad eudaimonista en la que la crítica y la visión social se basan en un compromiso con un relato sustantivo del florecimiento humano y de la vida buena, incluyendo un sentido de responsabilidad compartida para asegurar que las condiciones de la vida buena se extiendan. La Bildung está conformada por una visión sustantiva de la tecnología: una comprensión intuitiva de la necesidad de que el progreso social y moral siga el

El potencial de cualquier idea política no se evaluaría pasándola por un modelo de crecimiento económico, sino preguntando si promoverá las condiciones para el enriquecimiento espiritual y social.

crítica y la visión social se basan en un compromiso con un relato sustantivo del florecimiento humano y de la vida buena, incluyendo un sentido de responsabilidad compartida para asegurar que las condiciones de la vida buena se extiendan. La Bildung está conformada por una

⁹ ↪ The Nordic Secret por Lene Rachel Andersen y Tomas Bjorkman, Fri Tanke, 2017; Sobre la influencia de la Bildung en la educación estadounidense, véase Richardson, R. Emerson: The Mind On Fire. University of California Press, 1995.

¹⁰ ↪ La base biológica del desarrollo humano la expone Jean Piaget en Biology and Knowledge, University of California Press, 1974 y Structuralism, Harper 1971 (p148 para la cita directa). Una versión más avanzada de este caso, en la que se entiende que la mente es un sistema dinámico complejo en evolución, es: The Dynamic Development of Thinking, Feeling and Acting over the Lifespan por Michael Mascolo y Kurt Fischer en The Handbook of Lifespan Development, Wiley 2010. Para especulaciones informadas sobre la vida espiritual y mística de Piaget, véase Completing Piaget's Project, Edward J. Dale, Paragon House 2014. Para un análisis más profundo del Piaget transdisciplinario, véase el extraordinario ensayo de Zak Stein Beyond Nature and Humanity, en Metatheory for the 21st Century, Baskar et al eds, Routledge 2016. Disponible en línea: http://www.zakstein.org/wp-content/uploads/2014/10/Stein_MetaTheory_BOOK_FINAL-copy.pdf, con referencias a Piaget a partir de la página 18.

ritmo de la tecnología y dirija el cambio tecnológico hacia fines ilustrados. La Bildung es también una filosofía aplicada de la educación que puede informar las evaluaciones de la política social y económica. El potencial de cualquier idea política no se evalúa mediante un modelo de crecimiento económico, sino preguntando si promoverá las condiciones para el enriquecimiento espiritual y social.¹¹

La Bildung es también una teoría política que hace hincapié en la libertad (positiva) de crecer, más que en la libertad (negativa) de la coerción, y en las condiciones sociales/institucionales que lo permiten. En este sentido, la idea está estrechamente relacionada con el Enfoque de las Capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, que se ocupa de cultivar la capacidad humana de transformar los recursos disponibles en actividades valiosas, y de la distribución justa de la oportunidad de hacerlo. Tradicionalmente, la Bildung implica una cierta sensibilidad práctica de trabajar con la tierra y con las propias manos, pero también una sensibilidad estética a través de una relación proactiva con la cultura, de manera que coincide con el reciente trabajo de Matthew Crawford sobre la artesanía, la reparación y la atención. La Bildung trata de la cultura como formación, más que de la cultura como entretenimiento, en el sentido de que ver una película o leer un libro, especialmente una Bildungsroman, supone comprometerse con ella estéticamente y existencialmente, considerando qué opciones morales tomaría uno en una situación similar a la presentada en la historia.¹²

La Bildung es una noción esperanzadora, pero no es una panacea y tendría que ser reinterpretada y tal vez renombrada para nuestros tiempos convulsos.

La Bildung es una noción esperanzadora, pero no es una panacea y tendría que ser reinterpretada y tal vez rebautizada para nuestros tiempos convulsos. La principal debilidad potencial de la idea puede ser su pasado volkisch, incluyendo las problemáticas relacionadas con sus asociaciones históricas con la religión, con el nacionalismo y con lo que Pankaj Mishra llama "las neurosis del yo sobre-socializado". Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de las raíces, el lugar y la pertenencia es fundamentalmente sólido, y el concepto incluye un firme énfasis tanto en la adaptación histórica y tecnológica como en la ampliación de nuestros círculos de pertenencia. En el contexto de las actuales divisiones políticas globalistas/nacionalistas, la Bildung habla del reto de encontrar una forma de estar en casa en el mundo, y eso podría significar algún tipo de nacionalismo cívico internacionalista; un compromiso compartido con un hogar local o nacional dentro de un hogar global en lugar de enfrentar tribu contra tribu. Este aspecto de la Bildung puede ser similar a la identidad nacional-internacional de Canadá, o tal vez a la campaña del "Sí" para la independencia

Sea cual sea la estructura de gobierno, la Bildung no es neutral en cuanto a los valores. Implica tanto una visión de la buena vida como la consideración de las condiciones económicas, sociales e institucionales que la hacen posible.

de Escocia en 2014, que a menudo fue caracterizada erróneamente e ignorantemente como nacionalismo de "sangre y tierra", pero que miraba hacia el exterior e incluía a residentes ingleses como activistas. Una forma más radical de pensar en ello es que los Estados nación pueden estar en sus años de crepúsculo, y la Bildung puede ser parte de la transición a un mundo de lo que la premio Nobel Elinor Ostrom llama "gobernanza policéntrica", o tal vez al retorno de las ciudades-estado.¹³

¹¹ ↪ El argumento más sólido a favor de una sociedad eudaimonista que conozco se encuentra en Democracy and Moral Development de Edward Norton, University of California Press, 1992. Aunque la Bildung no se menciona por su nombre, también está implícita en el esbozo de una buena sociedad esbozado en ¿Cuánto es suficiente? de Robert y Edward Skidelsky (Penguin 2013).

¹² ↪ See Matthew Crawford, The Case for Working with your Hands, Penguin, 2010 and The World Beyond your Head, Penguin, 2016.

¹³ ↪ Véase The Age of Anger de Pankaj Mishra, Allen Lane 2017. (P111); Sobre el reto de repensar la gobernanza más allá del mercado y el Estado, véase Polycentricity: From Polanyi to Ostrom, and Beyond. The International Journal of Policy, Governance and Institutions, septiembre de 2011. Para la idea de que el Estado-nación como noción puede estar en problemas, véase Jamie Bartlett: The Return of the City State. Aeon Magazine, 05 de septiembre de 2017. Disponible en línea: <https://aeon.co/essays/the-end-of-a-world-of-nation-states-may-be-upon-us>

Sea cual sea la estructura de gobierno, la Bildung no es neutral en cuanto a los valores. Implica tanto una visión de la buena vida como la consideración de las condiciones económicas, sociales e institucionales que la hacen posible. Revitalizar la Bildung hoy consiste, por tanto, en ayudarnos a aprender a percibir, a pensar, a sentir, a conocer y a relacionarnos de forma más adecuada a los retos de nuestro tiempo. En Ámsterdam, la Academia Bildung (De Bildung Academie) comenzó como un movimiento juvenil de emprendedores sociales hace unos cinco años que consideraban que las universidades no tenían sentido ni relevancia para los jóvenes y ahora ofrecen planes de estudio de Bildung en cooperación con una serie de escuelas y universidades existentes. En Costa Rica, el Centro de Evolución Cultural Aplicada no utiliza el lenguaje de la Bildung, pero la idea está implícita; ayudan a las comunidades a guiar sus propios procesos de cambio social -que son regenerativos por diseño- mediante la provisión integrada de herramientas y marcos de las ciencias sociales. En términos más generales, aunque tendemos a asumir que la unidad de aprendizaje es el individuo, la Bildung también está implícita en la praxis relacionada con el modo en que aprenden las organizaciones y los sistemas vivos. Nora Bateson, el Foro para el Futuro y el Schumacher College del Reino Unido son actores destacados de esta práctica. El Nordic Bildung de Copenhague intenta mantener viva la tradición y reinterpretarla para la actualidad. Ellos recientemente organizaron la primera jornada europea de Bildung en Berlín, a la que asistieron antiguos ministros del gobierno de Dinamarca y Alemania y el duodécimo conde de Shaftsbury, Nicholas Ashely Cooper, por lo que parece que la idea tiene un pasado, un presente y un futuro.

El Alma del Nuevo pensamiento Económico

Un futuro viable depende quizás sobre todo de un modelo económico sano, y como han destacado George Soros y otros, la economía es fundamentalmente reflexiva. No se trata tanto de que nociones como la de "mercado" se construyan socialmente, sino de que el pensamiento influye en la realidad y viceversa de formas difíciles de entender, pero fundamentales. Dado que los seres humanos son la variable crítica en ese contexto, los nuevos modelos de economía implican inevitablemente el aprendizaje de nuevas formas de conocimiento, que es parte de lo que necesita la Bildung hoy en día.¹⁴

Por ejemplo, como parte de la contextualización de su modelo de Economía del Roscón, en el que nuestro espacio operativo seguro se sitúa entre las fronteras ecológicas y los límites sociales, Kate Raworth habla de cuatro mecanismos fundamentales en la economía: el mercado, el estado, el hogar y los bienes comunes. La economía se centra en todos estos mecanismos, pero la visión predominante del agente surge principalmente de supuestos que son cuestionables incluso dentro del mecanismo de mercado del que proceden. Además, lo que mostramos en cada una de esas cuatro esferas es diferente. En el mercado, somos trabajadores y consumidores, acreedores y deudores. En el Estado, somos ciudadanos, residentes, usuarios de servicios, contribuyentes, votantes, etc. En el hogar, somos padre, pareja, vecino, hijo, amigo. En los bienes comunes, nos mostramos como hacedores, reparadores, cocreadores, colaboradores, administradores. En cada caso, las disposiciones cognitivas, emocionales y motivacionales que aportamos son diferentes, y como entramos y salimos de estas esferas y roles, a menudo nos encontramos en un estado de desequilibrio; en efecto, esto puede ser una característica de diseño de la economía tal y como está concebida actualmente, y parte del malestar que impulsa el consumismo. Dado que la necesidad de gestionar esta diversidad de roles es una característica fundamental tanto del yo como de la economía y de nuestros intentos de cambiar ambos, la

¹⁴ ↪ Véase The Soros Lectures at the Central European University, Public Affairs, 2010. Reflexiono sobre la idea del "realismo reflexivo" en el contexto del cambio climático en mi informe de la RSA Money Talks: Divest Invest and The Battle for Climate Realism. Disponible en línea: <https://thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/money-talks-divest-invest-and-the-battle-for-climate-realism>

necesidad de que los procesos educativos transformadores como la Bildung mantengan, honren y resuelvan esas tensiones es, al menos, digna de atención.¹⁵

Del mismo modo, Tim Jackson sostiene que deberíamos tratar de cambiar los principios de funcionamiento de la macroeconomía de manera que la empresa tenga menos que ver con la productividad y el beneficio y más con el servicio a la sociedad; el trabajo no es un sacrificio personal sino una participación cultural deseable y significativa; la inversión no es una especulación arriesgada que perpetúa la deuda sino un compromiso con el futuro; y la oferta de dinero no es un juego privado sino un bien social emitido por un Estado progresista. Se trata de un mapa útil de aquí a allá que habla tanto de la visión de la sociedad como del rediseño institucional, pero la cuestión del cómo tiene también algunas implicaciones educativas. ¿De dónde provienen nuestras actitudes de servicio? ¿Qué significa la participación cultural en un mundo de medios sociales? ¿Qué se siente al reorientarse hacia una visión de un futuro compartido? ¿Cómo reimaginamos exactamente el dinero en un mundo en el que la imaginación está moldeada por él? No hay respuestas rápidas a estas preguntas porque se trata de procesos de formación cultural y espiritual que pueden durar muchos años, por lo que la Bildung no debe pensarse como una solución rápida, sino como el modelo de apoyo y desafío cultural que podría ayudar a inaugurar un nuevo mundo.¹⁶

Para reforzar este punto central, Erik Beinhocker concibe el reto de la transición económica como un conjunto de muñecas rusas, en el que nuestro paradigma en su conjunto tiene una cualidad fractal, por la que cada "muñeca" es una manifestación diferente del mismo fenómeno paradigmático, y todos los aspectos interrelacionados de nuestro predicamento tienen que cambiar para que el conjunto cambie. En nuestro sistema económico tenemos que pasar del capitalismo moderno a una economía eudemónica, mientras que ideológicamente tenemos que pasar del neoliberalismo a lo que él llama humanismo de mercado; mientras que en la teoría económica el cambio es de la economía neoclásica a la economía de la complejidad; mientras que en la teoría del comportamiento no somos homo economicus sino homo sapiens; mientras que en la filosofía moral pasamos del utilitarismo maximizador a los "comportamientos prosociales". Estos términos necesitan ser desmenuzados, por supuesto, pero basta con admirar la elegancia de la exposición para querer saber, por ejemplo, ¿cómo podríamos cambiar la filosofía moral de una sociedad si no es a través de algo parecido a la Bildung?¹⁷

En todos estos casos, hay un currículo explícito para el rediseño de la economía y la sociedad, pero cuando nos comprometemos críticamente con los modelos o intentamos aplicarlos políticamente, nos encontramos rápidamente con el currículo incrustado de lo que se nos pide epistémica, ética y espiritualmente. Por ejemplo, para comprender lo que hace que una economía sea sostenible o no, es necesario percibir los fenómenos económicos y ecológicos como

¹⁵ ↪ Véase Reimagining Economics: una entrevista con Kate Raworth. En la web de Perspectiva: <http://perspectivainsideout.com/2019/03/26/doughnut-economics-the-demands-and-the-limits/> Ver también: Doughnut Economics, de Kate Raworth, Random House, 2017.

¹⁶ ↪ Prosperity without Growth, Foundations for the Economy of Tomorrow by Tim Jackson, Routledge 2017.

¹⁷ ↪ Economic Transition in the Anthropocene: 26 de abril de 2019, Escuela de Ecología Social de la UCI. Disponible en línea en: https://youtube.com/watch?time_continue=7&v=Bn6pjlYe8I. Jeffrey Sachs también ha vinculado los principios de diseño de la economía directamente con una idea aristotélica de florecimiento, pero, de nuevo, el reto de cómo hacer que esto ocurra educativa y políticamente se pasa por alto en la mayoría de los casos. Véanse, por ejemplo, las tres conferencias de Sachs sobre Economía y El cultivo de la virtud como parte de la serie de conferencias en memoria de Lionel Robbins del CEP, LSE, febrero de 2017. Disponible en línea en: <https://cep.lse.ac.uk/new/events/event.asp?id=374>

sistemas dentro de los sistemas, pero cualquier tipo de pensamiento sistémico es un logro cognitivo que no prevalece en la población general ni en los responsables políticos, y tampoco forma parte de la educación general.¹⁸

Hay un buen ejemplo de por qué el currículo integrado importa en la práctica en un estudio de Brookings de 2016, que sostiene que la educación de las niñas en el mundo en desarrollo podría estar entre las inversiones sociales más eficaces que podríamos hacer, no solo por las razones obvias, sino también para reducir las emisiones globales de carbono.

Entender la prosperidad sostenible de forma más general implica imaginar un mundo con un objetivo social distinto del crecimiento económico impulsado por el consumo. A pesar de los tópicos que sugieren lo contrario, las limitaciones de nuestra imaginación son reales.

Argumentar políticamente este argumento es, sobre todo, un reto epistémico. Tenemos que comprender, por ejemplo, la importancia de la relación inversa entre los años de educación formal y la tasa de natalidad, luego conectar esa idea con la importancia de reducir la población en los países con los niveles más altos de crecimiento económico intensivo en carbono durante las próximas décadas, y luego considerar los beneficios

colaterales de una población femenina educada en todo, desde la innovación energética y la reducción de la corrupción hasta el fortalecimiento de la democracia. Esta forma de pensar invita a hacer preguntas, dudas y advertencias, pero implica un tipo de toma de conciencia que va más allá del simple cambio de comportamiento. Este tipo de enfoque expansivo e inclusivo de la comprensión es difícil pero necesario, y tiene que formar parte de nuestra inculturación colectiva.¹⁹

Entender la prosperidad sostenible de forma más general implica imaginar un mundo con un objetivo social distinto del crecimiento económico impulsado por el consumo. A pesar de todos los tópicos que sugieren lo contrario, las limitaciones de nuestra imaginación son reales. El consumismo está tan arraigado en nuestra psique que vemos a través de él más de lo que podemos pensar. Como dijo la antropóloga Mary Douglas, "el principal objetivo de un individuo en el consumo es ayudar a crear el mundo social y encontrar un lugar creíble en él". Además, en La lógica emocional del capitalismo, Martijn Konings sostiene que los progresistas pasan por alto el inmenso poder social y psíquico del capitalismo para ser afectivamente persuasivo, en parte porque no comprenden que el dinero es más un icono que un ídolo; no se adora en sí mismo -el dinero es Dios-, pero sí representa formas de vida con las que la gente se identifica -el dinero es yo-. Tim Jackson ha llegado a describir el consumismo como una teodicea secular, un método para responder a la ansiedad existencial que mantiene unida nuestra idea del mundo. Ursula Le Guin nos ha recordado que el derecho divino de los reyes también parecía inatacable en otro tiempo, así que no hay barreras insuperables para que nuestro orden político y económico cambie fundamentalmente, pero aun así, no sin razón se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo.²⁰

¹⁸ ↩ Para más información sobre la idea de los "currículos ocultos", véase Robert Kegan, In over our heads: the mental demands of modern life. Harvard University Press 1995. Para saber por qué el pensamiento sistémico es poco frecuente en las políticas públicas, véase el documento de Jake Chapman Systems Failure, Demos, 2ª edición, 2004. Disponible en línea: <https://demos.co.uk/files/systemfailure2.pdf>, para los modelos que muestran algunas formas de pensamiento sistémico como logro cognitivo y no como algo que se da por sentado, véase el Modelo de Complejidad Jerárquica de Michael Commons o el sofisticado sistema de evaluación del desarrollo dinámico llamado LECTICA.

¹⁹ ↩ <https://brookings.edu/blog/future-development/2016/02/16/climate-change-fertility-and-girls-education/>

²⁰ ↩ Sobre la teodicea: Jackson T., Pepper M. (2011) Consumerism as Theodicy: Funciones de significado religioso y secular en la sociedad moderna. En: Thomas L. (eds) Religion, Consumerism and Sustainability. Consumo y vida pública. Palgrave Macmillan, Londres; Sobre el dinero como icono y no como ídolo, véase The Emotional Logic of Capitalism, Martijn Konings, Stanford University Press 2015. La gran frase sobre el fin del mundo y el fin del capitalismo es de Frederic Jameson ("Parece que hoy nos resulta más fácil imaginar el deterioro profundo de la tierra y de la naturaleza que el desmoronamiento del capitalismo tardío; tal vez eso se deba a cierta debilidad de nuestra imaginación"). Véase: <https://lrb.co.uk/v41/n09/jenny-turner/not-no-longer-but-not-yet>. Will Davies plantea un punto similar al afirmar que parte de lo que nos hicieron las décadas de reconstrucción de la sociedad dirigida por el Estado según el modelo del mercado (neoliberalismo) fue una especie de robo temporal a través de la descalificación, creando una incapacidad colectiva para imaginar un tipo de futuro radicalmente diferente: <https://cusp.ac.uk/themes/aetw/wp5/>. Véase también mi respuesta: cusp.ac.uk/themes/m/jr_reflexive-realism/

Entender la prosperidad sostenible también implica recalibrar nuestra ontología social: nuestros supuestos de trabajo sobre las características fundamentales de la vida, incluyendo la naturaleza del dinero, la propiedad de la tierra, nuestra relación con el tiempo y el propósito del trabajo. Esta recalibración es necesaria en un momento en el que la alfabetización económica y financiera es escasa, en el que los derechos de propiedad se consideran a menudo el derecho preeminente y en el que a menudo parece que tenemos menos control sobre nuestro tiempo y nuestro trabajo, por ejemplo, el seguimiento de la vigilancia mide ahora el tiempo de trabajo productivo de los empleados en milisegundos.²¹ También es probable que la transición implique el desarrollo de una relación más sabia con la tecnología en un momento en el que la adicción a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales va en aumento y se ve reforzada por la elaboración de perfiles psicográficos. La prosperidad sostenible también puede significar que tengamos que adaptarnos a una visión relativamente ilustrada de la competencia para evitar el agotamiento de los recursos comunes, replanteando los logros profesionales y el estatus social para que se desvinculen del consumo conspicuo, valorando las experiencias por encima de los bienes, reevaluando la naturaleza y el valor de la productividad, etc.²²

El filósofo y pedagogo francés Edgar Morin llama a este tipo de cambios en la comprensión de modos de pensamiento más complejos "la nueva ciencia" y plantea el reto de la siguiente manera:

*Supone y hace explícita una ontología que no sólo pone el acento en la relación más que en la sustancia, sino que también pone el acento en la emergencia y en la interferencia, como fenómenos constitutivos... No hay sólo una red formal de relaciones, hay realidades, pero éstas no son esencias, no son una sustancia única. Son más bien compuestos, producidos por una interacción sistémica, pero al mismo tiempo dotados de cierta autonomía.*²³

Si la descripción de Morin de lo que se espera de nosotros suena exigente, es porque lo es. Una transición socioeconómica a gran escala requiere una relación más reflexiva con nuestros conocimientos, mentalidades, valores y supuestos, en nosotros mismos y en los demás. Los ejemplos anteriores no hacen más que arañar la superficie de todas las formas en que el reto de la prosperidad sostenible nos pide tácitamente que nos conozcamos a nosotros mismos y al mundo de forma diferente. Y la pregunta es: ¿estamos a la altura?

La Crisis y la Metacrisis

Nos encontramos en una situación bastante complicada. Entre nuestros retos destaca el colapso ecológico generalizado y en cascada. Este riesgo surge junto a la posibilidad recurrente de un colapso financiero, la desconsolidación democrática y los fallos generalizados de gobernanza, la "pila" de medidas planetarias y el capitalismo de vigilancia que subvierte a los individuos y a los Estados nación, y las tecnologías exponenciales. Estas tecnologías son problemáticas, bien porque son monopolísticas y se desarrollan para el beneficio privado, bien porque son cada vez más accesibles a individuos atomizados con un enorme poder destructivo, por ejemplo mediante la combinación de drones privados, inteligencia artificial y armas biológicas creadas sintéticamente. Por mucho que la gente piense conscientemente en

²¹ ↪ Sobre la educación financiera, véase: nber.org/papers/w17107.pdf. Sobre la vigilancia en Amazon, véase: <https://nytimes.com/2018/02/01/technology/amazon-wristband-tracking-privacy.html>

²² ↪ Relación de la severidad del uso del smartphone con la calidad del sueño, la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios Kadir Demirci, Mehmet Akgönül, Abdullah Akpınar Journal of Behavioural Addiction. 2015 Jun; 4(2): 85-92. Publicado en línea el 1 de julio de 2015: <https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500888/> Véase también un informe de Common Sense Media 2016, véase: <https://commonsensemedia.org/about-us/news/press-releases/new-report-finds-teens-feel-addicted-to-their-phones-causing-tension-at>

²³ ↪ Morin llama a esto "Ciencia nueva". Véase Morin E (2008) On Complexity, Hampton Press 2008, p 30.

estas cuestiones, en ese contexto de problemas imperantes y riesgo catastrófico, no es de extrañar que también haya pruebas de un aumento de los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y la soledad.²⁴

La forma en que entendemos nuestra situación es una parte definitoria de nuestro predicamento. El antropólogo Clifford Geertz dijo que "el hombre es un animal suspendido en redes de significación que él mismo ha tejido". Para ampliar esa metáfora, nos gusta pensar que somos las arañas que tejen telarañas, pero quizá seamos más bien moscas atrapadas en telas tejidas por otros, agitando nuestras alas en un vuelo imaginario, mientras en realidad estamos pegados al lugar. El físico y filósofo David Bohm plantea el reto subyacente de la siguiente manera:

*La suposición tácita general del pensamiento es que sólo te dice cómo son las cosas y que no hace nada, que "tú" estás ahí dentro, decidiendo qué hacer con la información. Pero yo quiero decir que tú no decides qué hacer con la información. La información toma el control. Te dirige. El pensamiento te dirige. El pensamiento, sin embargo, da la falsa información de que tú lo diriges, de que eres tú quien controla el pensamiento, cuando en realidad es el pensamiento el que nos controla a cada uno de nosotros.*²⁵

Esta idea de que estamos sometidos a una serie de influencias inconscientes no es nueva, por supuesto; los sociólogos marxistas hablan de falsa conciencia, Adorno se refiere a nuestra "ontología de las falsas condiciones" y Chomsky a la "fabricación del consentimiento". El politólogo Stephen Eric Bronner sostiene que lo que está en juego con tales ideas es ...*la sustancia de la subjetividad y la autonomía: la voluntad y la capacidad del individuo para resistir a las fuerzas externas que intentan determinar el significado y la experiencia de la vida.*²⁶

Lo que nos lleva de nuevo al reto de la comprensión, que en parte tiene que ver con la necesidad de nuevos recursos conceptuales y mejores mapas (por ejemplo, un espectro político que tenga sentido, o un sustituto del PIB), pero también se trata de reconocer las contradicciones internas de nuestro asentamiento cultural general. En cualquier intento de teorizar un fenómeno complejo se suele afirmar que "el mapa no es el territorio", pero esto no es toda la verdad, porque el territorio está lleno de mapas.²⁷ Rowan Williams profundiza en este punto de la siguiente manera:

*Hay crisis y hay metacrisis: un sistema puede tambalearse de una crisis a otra, pero nunca reconocer los mecanismos subyacentes que subvierten su propia lógica... Si ahora nos asusta el triunfo de una política de resentimiento, miedo y falsedad incuestionable, más vale que investiguemos con qué modelos de identidad humana hemos estado trabajando. Las nociones que prevalecen sobre lo que cuenta como conocimiento, nuestra reducción simplista de la democracia a los términos del mercado, nuestra incapacidad para abordar la cuestión de los límites del crecimiento... todo esto y más nos ha llevado a la política polarizada y tribal de hoy y al debilitamiento de la habilidad, la tradición y el sentido de arraigo. Tratar estas cuestiones con honestidad intelectual no es un signo de regresión política, sino todo lo contrario.*²⁸

²⁴ ↪ Sobre la escala del colapso ecológico, Jonathon Porritt escribió recientemente un buen texto sobre The Climate Emergency Continuum, from Bad to Cataclysmic, 30 de mayo de 2019. Disponible en línea: <http://www.jonathonporritt.com/the-climate-emergency-continuum-from-bad-to-cataclysmic/> Hay muchas otras crisis ecológicas también y para una visión más amplia ver, por ejemplo, el informe del Estado de la Naturaleza de WWF en 2018. Disponible en línea: https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/; Sobre la medición y la vigilancia planetaria véase The Stack: On Software and Sovereignty, Benjamin Bratton. MIT Press 2015; Sobre la democracia, véase Los signos de la desconsolidación Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk, Journal of Democracy Enero 2017, Volumen 28, Número 1; Sobre los futuros tecnológicos, véase ¿Quién es el dueño del futuro? Jaron Lanier, Penguin, 2014.

²⁵ ↪ David Bohm, Thought As a System, Routledge, Oxford, 1992.

²⁶ ↪ Una breve introducción a la teoría crítica por Stephen Eric Bronner. Oxford University Press, 2011, p77.

²⁷ ↪ Agradezco a David Rook este punto.

²⁸ ↪ Williams, R. (2016). Liberalism and capitalism have hollowed out society. So where do we turn now? New Statesman Magazine. Recuperado de: <https://newstates-man.com/culture/books/2016/10/liberalism-and-capitalism-have-hollowed-out-society-so-where-do-we-turn-now>.

Para dar una imagen más completa, la metacrisis del liberalismo es que es demasiado liberal, encapsulada en la frase de Patrick Deneen de que el liberalismo ha fracasado porque ha tenido éxito. Por ejemplo, a través de su énfasis en la protección del individuo por parte del Estado, el liberalismo debilitó el poder de las instituciones intermedias y se volvió simultáneamente más individualista y estatista; y al apoyar el mercado aparentemente libre, ha facilitado el poder coercitivo del comercio en formas que nos hacen menos libres: "El liberalismo creó las condiciones y las herramientas para el ascenso de su propia peor pesadilla, pero carece de autoconocimiento para comprender su propia culpabilidad". Del mismo modo, Milbank y Pabst describieron la metacrisis de la democracia en términos de demasiada democracia; el debilitamiento de los elementos no democráticos dentro de los sistemas democráticos; y la metacrisis del capitalismo en términos de la abstracción y la cosificación del capital sin ataduras al mundo material real.²⁹

La metacrisis se refiere a nuestra incapacidad para ver cómo vemos, nuestra falta de voluntad para entender cómo entendemos; nuestra incapacidad para percibir cómo percibimos o para saber cómo sabemos. Meta" significa autorreferencia, pero también puede significar a través, después, al lado, sobre, a través, dentro o más allá. La etimología de "crisis" se refiere a los momentos decisivos en tiempos de dificultad, y tiene su origen en la necesidad de invertir el curso de una enfermedad antes de que sea demasiado tarde. Decir que hay una crisis (en lugar de, por ejemplo, una emergencia, o una dificultad) es reconocer la urgencia de una acción intencionada. Decir que hay una metacrisis significa que nos esforzamos por entender nuestra situación lo suficientemente bien como para concebir una acción intencional que tenga sentido en el contexto de los desafíos a los que nos enfrentamos. Esa acción no se produce porque estamos sumergidos colectivamente en el pánico epistémico -no sabemos qué o cómo pensar-, en la deriva ética -hemos perdido de vista lo que es bueno-, en la confusión existencial -estamos confundidos sobre quiénes y qué somos- y en la desorientación emocional -no sentimos, o quizás no podemos sentir, lo que creemos que deberíamos sentir-. La salida de la metacrisis no es otro mapa, sino que depende de un organismo que resulta estar constituido por su propio proceso cartográfico, y que puede criticar y crear sus propios mapas: los seres humanos.³⁰

El Proceso Subyacente

Para En su breve libro *Being Human*, Rowan Williams esboza por qué es necesario algún tipo de fenómeno de enraizamiento para dar sentido a la vida humana: "No hay que asustarse; pero si queremos pensar y actuar de un modo que nos ayude a ser más y no menos humanos -y humanas-, necesitamos más claridad de la que suele darnos nuestra cultura en cuanto a lo que pensamos que es 'más' humano".³¹

La noción de que nos hacemos "más" humanos a través de diversas formas de maduración o desarrollo se encuentra en el corazón de la Bildung, y la diferencia de otras formas de educación. Esta noción tiene muchos antecedentes intelectuales y Hegel es sin duda uno de ellos. En *La fenomenología de la mente* escribe: *El espíritu nunca está en reposo, sino que siempre está en movimiento progresivo, dándose una nueva forma.*

Schiller es otra fuente clave, y da textura a este "movimiento progresivo". En la undécima carta sobre *La educación estética del hombre* escribe con énfasis: "Sólo en la medida en que se altera, existe; sólo en la medida en que

²⁹ ↩ Why Liberalism Failed by Patrick Deneen, Yale University Press, 2018; *The Politics of Virtue* by John Milbank and Adrian Pabst, Rowman & Littlefield International, 2016.

³⁰ ↩ La relación entre la percepción y la comprensión está fuera de nuestro alcance, pero quizás la mejor fuente para entender por qué esa relación es importante para entender el mundo sigue siendo – Iain McGilchrist's *The Master and his Emissary*, Yale University Press, 2009.

³¹ Rowan Williams, *Being Human*, Introduction, vii. 2018. Society for Promoting Christian Knowledge

permanece inalterable, existe". Schiller desarrolla esta idea de que estamos compuestos por dos procesos que interactúan: el impulso sensorial hacia el cambio y el impulso formal hacia la permanencia. En su decimotercera carta escribe:

Velar por estos dos impulsos y asegurar para cada uno de ellos sus límites es la tarea de la cultura, que por lo tanto le debe justicia por igual a ambos, y tiene que sostener no sólo el impulso racional contra el sensual, sino también éste contra el primero.

Siempre se corre el riesgo de confundir binarios que se parecen, pero hay algunos paralelismos con las investigaciones

Si las referencias a las formas de percepción y comprensión parecen abstractas en el contexto del reto de lograr una prosperidad sostenible, es porque hemos perdido el rumbo intelectualmente.

del filósofo y psiquiatra Iain McGilchrist que indican que la conciencia es una especie de ilusión funcional de unidad, que surge a pesar de que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro atienden al mundo mediante dos procesos profundamente diferentes.³²

Si las referencias a las formas de percepción y comprensión parecen abstractas en el contexto del reto de lograr una prosperidad sostenible, es porque hemos perdido el rumbo intelectualmente. Debido a una combinación de secularización, globalización y balcanización de las disciplinas académicas, nos cuesta percibir la relación entre diversas formas de conocimiento; por ejemplo, el cambio epistémico y emocional, por un lado, y los factores económicos y ecológicos, por otro; nos cuesta imaginar cómo pueden formar parte del mismo proceso. Gregory Bateson da un nombre a esta sensación de pérdida: unidad estética:

La mera racionalidad intencionada, sin la ayuda de fenómenos como el arte, la religión, el sueño y otros similares, es necesariamente patógena y destructiva para la vida... Nuestra pérdida del sentido de la unidad estética fue, sencillamente, un error epistemológico... más grave que todas esas locuras menores que caracterizan a las antiguas epistemologías que coincidían en la unidad fundamental.

No es fácil reivindicar la unidad estética, pero poner en primer plano el proceso bio-psico-social-espiritual en el corazón de la Bildung es un intento de hacerlo. En los contextos sociales y políticos modernos, los modelos de desarrollo son, en mayor o menor medida, explícitos en la obra de Habermas sobre la moral pública y en la de Sen y Nussbaum sobre las capacidades humanas. Sin embargo, el reto consiste en ver el proceso y el patrón más profundos que subyacen a todos los modelos de desarrollo. A este respecto, creo que el científico suizo Jean Piaget debería ser un nombre tan conocido como lo son Freud y Einstein, pero el valor de su trabajo se malinterpreta porque se piensa que es simplemente un psicólogo del desarrollo centrado en la infancia. Sin embargo, el principio subyacente de su obra tiene una aplicación mucho más amplia y proporciona una base conceptual al mismo tipo de proceso dinámico de equilibrio intuido por Hegel, Schiller, McGilchrist y muchos otros en una serie de campos.³³

Piaget estudió la naturaleza de los esquemas conceptuales (los conceptos y las categorías que utilizamos para estructurar la experiencia), los procesos de asimilación (la experiencia se reconoce de acuerdo con los esquemas

³² ↪ Iain McGilchrist, *The Master and his Emissary*, Yale University Press, 2009. Véase también *Divided Brain, Divided World* by Jonathan Rowson and Iain McGilchrist. RSA 2013. Disponible en: <https://thersa.org/globalassets/pdfs/blogs/rsa-divided-brain-divided-world.pdf>

³³ ↪ Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press; Nussbaum, Martha (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press; Sen, Amartya, 2005, *Human Rights and Capabilities* *Journal of Human Development* Vol. 6, No. 2, Routledge, July 2005

existentes), la acomodación (el perfeccionamiento de los esquemas para procesar mejor la experiencia y actuar sobre ella) y el equilibrio (un reequilibrio de la propia percepción a un nivel más complejo e inclusivo). Aunque la analogía no sobrevive a la transición del yo a la sociedad sin algunas concesiones conceptuales, el proceso subyacente puede inferirse en la relación entre el crecimiento económico (esquema), el PIB (asimilación), los límites del crecimiento (acomodación) y la prosperidad sostenible (equilibrio). Incluso se ha argumentado que la razón por la que Jesús aparentemente hablaba sobre todo en parábolas -desequilibrando deliberadamente a sus oyentes- es de espíritu piagetiano.³⁴

Un neopiagetiano moderno, el psicólogo de Harvard Robert Kegan, describe esta "conversación" entre el organismo y el mundo como marcada por periodos de estabilidad dinámica seguidos de periodos de inestabilidad y equilibrios cualitativamente nuevos o treguas. El principio rector de tal tregua, el punto que siempre está en cuestión y se renegocia en la transición a cada nuevo equilibrio, es éste: qué, desde el punto de vista del organismo, se compone como "objeto" y qué es "sujeto". La pregunta siempre es: "¿En qué medida se diferencia el organismo del mundo (y por tanto se relaciona con él)?" En lenguaje llano, ¿tenemos algo (por ejemplo, el liberalismo, la ira, las suposiciones) o somos tenidos por ello?

La biología de sistemas abiertos fue la inspiración de la epistemología genética de Piaget (estudio de los orígenes del conocimiento) y muchos modelos de desarrollo humano examinan hoy la mente como un sistema dinámico no lineal. Kegan considera esta perspectiva como fundamental:

"Esta conversación eterna es panorámica; es central en la naturaleza de todos los seres vivos". Visto desde el punto de vista biológico, este proceso de diferenciación y reintegración, de asimilación y acomodación, parece poco estimulante; el negocio, dice Kegan, de los protozoarios y las plantas de coleus, pero es mucho más también: Este movimiento evolutivo es el fenómeno previo (o de base) de la personalidad; que este proceso o actividad, esta conversación adaptativa, es la fuente misma y el contexto unificador del pensamiento y el sentimiento; que este movimiento es observable, investigable y determinable intersubjetivamente; que esta comprensión es crucial para que podamos ayudar a las personas que sufren; y que, a diferencia de otros candidatos a fenómeno de base, éste no puede considerarse arbitrario ni vinculado a las parcialidades del sexo, la clase, la cultura o el período histórico".³⁵

Kegan continúa argumentando que esta experiencia puede ser la fuente de nuestras propias emociones: "La pérdida y la recuperación, la separación y el apego, la ansiedad y el juego, la depresión y la transformación, la desintegración y la coherencia, todo ello puede deber su origen a la experiencia sentida de esta actividad, este movimiento al que se refiere la 'emoción'". La relación con el sujeto en evolución puede considerarse como "la forma" en la idea de "educación transformadora" que está en el corazón de la Bildung. Crecemos a medida que evoluciona y madura nuestra complejidad mental y nuestra capacidad de creación de significados.³⁶

³⁴ ↪ Piaget and Parables: The Convergence of Secular and Scriptural Views of Learning James D. Foster and Glenn T. Moran, Journal of Psychology and Theology 1985, Vol. 13, No. 2, 97-103

³⁵ ↪ The Dynamic Development of Thinking, Feeling and Acting over the Lifespan by Michael F Mascolo and Kurt W Fischer. In The Handbook of Life-span Development: Cognition, Biology and Methods Chapter 6. P149.

³⁶ ↪ The Evolving Self by Robert Kegan. Harvard University Press, 1983. Ps 43-45. See also: Kegan, Robert (2009). What "form" transforms? A constructive-developmental approach to transformative learning. En Knud Illeris (ed.), _Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists—In Their Own Words. Routledge.

Los psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi y Kevin Rathunde apoyan este punto argumentando que la evolución de la complejidad psicológica a lo largo del ciclo vital es la dimensión central de la persona. Su argumento está estructurado como una especie de backcasting, preguntando qué significa vivir bien y envejecer bien y qué tipo de persona nos

Un tipo particular de valor intrínseco se encuentra en el corazón del desarrollo humano, a saber, la experiencia de "flujo"... Al buscar desafíos experienciales aumentamos nuestra complejidad mental y, por lo tanto, crecemos en lugar de simplemente cambiar.

gustaría ser en nuestros últimos años. A continuación, el proceso se remonta a los tipos de oportunidades, desafíos, experiencias y educación que podríamos necesitar para convertirnos en ese tipo de persona. El giro que dan a esta idea es que un tipo particular de valor intrínseco se encuentra en el centro del desarrollo humano, a saber, la experiencia del "flujo", es decir, la absorción profundamente gratificante en una tarea en la que nuestro nivel de

habilidad y el nivel de desafío están bien adaptados. Este punto coincide con la reciente investigación del CUSP sobre la importancia del flujo para la buena vida, pero la cuestión más profunda es que al buscar retos experienciales aumentamos nuestra complejidad mental y, por lo tanto, crecemos en lugar de simplemente cambiar.³⁷

El modelo de Kegan es sólo uno de los muchos que existen en el campo del desarrollo adulto y no agota los parámetros del crecimiento humano. Sin embargo, es uno de los mejores modelos generales de dominio y es de naturaleza tanto cognitiva como afectiva, por lo que es pertinente para el pronóstico de Metzinger, donde comenzamos. La cuestión es más bien que existe un campo de investigación, mayoritariamente ignorado en los círculos académicos y políticos, que trata del desarrollo humano concebido en sentido amplio; incluyendo las formas de crecimiento cognitivo, moral, epistémico, constructivo-desarrollo, espiritual, dinámico e integral. Mi argumento es que este proceso subyacente de desarrollo es el fenómeno de base que necesitamos, de manera que cuando decimos que los seres humanos pueden tener que crecer para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, hay recursos para dar sentido a la afirmación; no es sólo un mandato retórico.³⁸

El grito de guerra a favor de la Bildung surge hoy de la sensación de que los recursos intelectuales y culturales de la modernidad se han agotado y ya no son suficientes para proteger los fundamentos ecológicos de la vida.

Sin embargo, la elaboración de un programa de investigación sobre la maduración personal y social que forme parte de la construcción de la Bildung plantea un importante desafío integrador. En primer lugar, todos los modelos tienen un alcance limitado (el modelo de Kegan dice poco sobre la fuerza de voluntad y el intelecto, por ejemplo) y muchos no se basan en una teoría más amplia sobre la naturaleza de la vida, la evolución o el cambio, por lo que son ignorados o rechazados sin ningún sentido de disonancia intelectual. En segundo lugar, muchas teorías carecen de una visión social más amplia con la que contrastar el valor del modelo con rigor analítico. En tercer lugar, hay poca consistencia entre los modelos en cuanto a la variable relevante y/o el ingrediente activo que está creciendo; a veces es el ego, la persona, el yo, la mente, el alma, y los solapamientos pueden ser tan confusos como edificantes. En cuarto lugar, el tipo de desarrollo en cuestión varía: emocional, cognitivo, volitivo, moral, de virtudes, espiritual. En quinto lugar, debido a estas diferencias en la unidad de análisis y el ingrediente activo, las teorías del desarrollo sólo tienen bases de evidencia parcialmente acordes. En sexto lugar, algunas teorías son específicas del ámbito, aplicándose por ejemplo al liderazgo,

³⁷ ↩ The Development of the Person: An Experiential Perspective on the Ontogenesis of Psychological Complexity reflects on what it means to be a person. En Csikszentmihalyi, M. Applications of flow in human development and education: The collected works of Mihaly Csikszentmihalyi. Springer 2014; Véase también: https://cusp.ac.uk/themes/s1/ai_flow/

³⁸ ↩ Dos de los mejores recursos académicos para las teorías del desarrollo son Integral Review y The Journal of Adult Development. Una de las mejores obras de síntesis sobre los modelos de desarrollo es Magnus Opus de Ken Wilber: Sex, Ecology and Spirituality, de Ken Wilber, Shambhala Press, 1995. Quizás la mejor y más sofisticada herramienta de medición del desarrollo, basada en el trabajo del psicólogo de Harvard Kurt Fischer y otros, es LECTICA. Algunos de los principios fundamentales y las referencias de las evaluaciones de Lécica se pueden encontrar en su material del curso aquí: <https://lecticalive.org/about/foia>

la enseñanza o las relaciones, y otras son generales. En séptimo lugar, las teorías del desarrollo se presentan a menudo como modelos de etapas que pueden parecer jerárquicos; esto es políticamente problemático independientemente de su calidad de investigación. En octavo lugar, y tal vez lo más importante, la relación entre el desarrollo individual y el desarrollo de la sociedad puede ser siempre algo confusa.³⁹

Como resultado de estos retos teóricos, empíricos y metodológicos, es comprensible que la perspectiva del desarrollo siga siendo controvertida. Sin embargo, este tipo de reparos y enigmas son una característica de cualquier esfuerzo importante y es una tragedia intelectual que luchemos por ver, inferir, intuir o captar el patrón que conecta fenómenos aparentemente diversos entre disciplinas. Creo que el proceso bio-psico-socio-espiritual del desarrollo orgánico a lo largo de la vida es tan importante como disciplinas enteras de investigación. Además, no incluirlo en nuestra crítica y visión de la sociedad equivale a no poder pensar en el mundo a través del prisma de la economía, la psicología o la sociología. El desarrollo humano es una perspectiva transdisciplinaria, transcontextual y transpersonal, pero hay un proceso subyacente y es real. Disponemos de una perspectiva amplia e inclusiva sobre quiénes somos que, en principio, puede fundamentarse en una metateoría, una ontología, una epistemología y una praxis, y sin embargo no hacemos buen uso de ella. Parte del propósito de la Bildung es diseñar innovaciones educativas que ayuden a recomponer este patrón fundamental de la vida, reconociendo al mismo tiempo que hay muchas perspectivas diferentes para darle sentido.

La Educación Transformadora como Frontera

El grito de guerra por la Bildung surge hoy de la sensación de que los recursos intelectuales y culturales de la modernidad se han agotado y ya no son suficientes para proteger los fundamentos ecológicos de la vida. En este contexto, la educación transformadora es lo que el filósofo de la educación Zak Stein llama una frontera planetaria, un lugar al que dirigirse donde la renovación se hace posible.⁴⁰

La UNESCO ya ha abogado por las sociedades del aprendizaje, y la OCDE ha reflexionado sobre las competencias básicas que necesitamos en las próximas décadas. Son iniciativas útiles en la línea correcta, pero volviendo al pensamiento de Comenius, siguen siendo sub specie economicus. Lo que hace diferente a la Bildung es que introduce la posibilidad de un tipo de mundo diferente, sub specie educationus, que implicaría un compromiso social para organizar nuestras vidas en torno a y para un proceso educativo transformador, y no sólo para mejorar la educación tal y como se concibe actualmente dentro de un paradigma económico que parece estar fallando. En esencia, la educación está actualmente al servicio de la economía, cuando podría y quizás debería ser al revés.⁴¹

En esencia, la educación está actualmente al servicio de la economía, cuando podría y quizás debería ser al revés.

la posibilidad de un tipo de mundo diferente, sub specie educationus, que implicaría un compromiso social para organizar nuestras vidas en torno a y para un proceso educativo transformador, y no sólo para mejorar la educación tal y como se concibe actualmente dentro de un

Volviendo a la Bildung como praxis, la profunda interacción de las características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de la vida se refleja en una línea del texto clásico de 1943, La educación a través del arte, de Herbert Read:

³⁹ ↪ La investigadora independiente Bonnita Roy expone este último punto con especial acierto, y es objeto de una vibrante conversación en línea en muchos lugares. Una de las principales fuentes académicas que habla de esta cuestión es el debate en torno a la ampliación de la idea de autopoiesis (autoorganización) de los sistemas biológicos a los sociales, desarrollada por Niklas Luhman. Véase, por ejemplo, Cadenas, Hugo & Arnold, Marcelo. (2015). The Autopoiesis of Social Systems and its Criticisms. Constructivist Foundations. 10. 169-176.

⁴⁰ ↪ La conexión original de la educación como frontera y "Going West" como frontera es Clarence Karier, The Individual, Society and Education: A History of American Educational Ideas. University of Illinois Press, 1828.

⁴¹ ↪ Consideré algunos de estos programas como parte de Rowson, Dellot y Mezey, Beyond the Big Society: Psychological foundations of active citizenship, RSA, 2011. Disponible en línea: <https://thersa.org/globalassets/pdfs/reports/new-new-cover-beyond-big-society-report-v10.pdf>

El objetivo de la educación imaginativa... es dar al individuo una conciencia sensorial concreta de la armonía y el ritmo que entra en la constitución de todos los cuerpos vivos y plantas, que es la base formal de todas las obras de arte, con el fin de que el niño, en su vida y actividades, participe de la misma gracia y belleza orgánica. Mediante esta educación inculcamos al niño ese "instinto de relación" que, incluso antes de la llegada de la razón, le permite distinguir lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo, el patrón de comportamiento correcto del incorrecto, la persona noble de la innoble.

Tal vez el tipo de sociedad hacia la que tenemos que avanzar es aquella en la que la educación no es un ámbito político único, ni una mera iniciación a la edad adulta, sino el propósito que impregna la vida. En el norte de Europa llaman a esto Bildung, que ha sido nuestro enfoque aquí, pero en la antigua Grecia había una noción relacionada llamada PAIDEIA (inculturación) sobre la preparación de los ciudadanos para ser miembros efectivos de la sociedad civil o polis, que ahora es digital y global. En la tradición pragmática estadounidense, se hace hincapié en la educación sentimental y

Tal vez el tipo de sociedad hacia la que tenemos que avanzar es aquella en la que la educación no es un ámbito político único, ni una mera iniciación a la edad adulta, sino el propósito que impregna la vida.

la educación democrática. En la India, la educación transformadora de la tradición gandhiana tiene que ver con el Swa-Raj ("autogobierno"), y en China existe una tradición confuciana de cultivo de las virtudes. Estas formas de educación no son idénticas ni mucho menos, pero la

pauta que las conecta, y muchas otras, es la apreciación de la idea original de educación del latín e-ducare, que significa sacar. Todas estas iniciativas carecen actualmente del capital financiero y la voluntad política necesarios para revivirlas y convertirlas en prioridades políticas, pero pueden ser nuestra última esperanza para salvar a la civilización de sí misma.⁴² En su reciente libro, *Education in a Time between Worlds*, Zachary Stein plantea el reto general de la siguiente manera: La educación debe dejar de ser algo que se mantiene a puerta cerrada y que requiere privilegios especiales y capital para conseguirla. En un mundo empujado al borde de la crisis, la educación, al igual que la energía, debe ser abundante, gratuita y saludable, si nuestra especie quiere sobrevivir. Todo el mundo, en todas partes, debe tener acceso a recursos educativos que sean buenos, verdaderos y hermosos, aunque sólo sea para poder encontrar soluciones a tiempo para los miles de millones de problemas a nivel comunitario que reverberan en nuestro planeta mientras se tambalea en la crisis.⁴³

El tipo de Bildung que parece que necesitamos para sobrevivir y prosperar hoy en día no se referirá únicamente al conocimiento de las materias, sino también, por ejemplo, a cómo nos relacionamos con la naturaleza, la tecnología y nuestras emociones en un momento en el que nuestra capacidad para dirigir y controlar nuestra atención está en primera línea. Construir ese programa educativo coherente en la teoría y la práctica forma parte del reto intelectual, de diseño, de creación de redes y de aplicación de la prosperidad sostenible. El reto equivale a preguntarse: ¿cuál es la forma óptima de la relación entre educación, tecnología y cultura hoy en día que permitirá a las personas desarrollar el tipo de capacidades que son fundamentales para la cordura ecológica y el bienestar humano?

Una analogía de la escala de ese tipo de ambición es la transición energética. Sabemos que es extremadamente difícil hacer la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables y alternativas a gran escala, porque no todo el mundo siente la urgencia, y hay muchos intereses creados y fuentes de inercia que se interponen en el camino. Sin

⁴² ↪ Stein, Z. (2019) *Education in a Time Between Worlds*, Bright Alliance; Rorty, R. (1998). *Human Rights, Rationality, and Sentimentality*. In *Truth and Progress: Philosophical Papers* (pp. 167-185). Cambridge University Press; Dewey, J. (1916) *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*, Macmillan; Dallmayr, F. (2017) *Politics to Come: Democracy as Relational Praxis*, Oxford University Press 2017.

⁴³ ↪ Zachary Stein, *Education in a Time Between Worlds* Bright Alliance, 2019 p73.

El reto práctico de promover la Bildung hoy en día consiste en cómo construir una coherencia dinámica entre la educación formal dentro de instituciones como las escuelas y las universidades, y la educación informal a través de la "universidad de la vida".

embargo, una vez que aceptamos que es necesario, la cuestión del "cómo" empieza a resolverse por sí sola. Otra analogía es la Ley GI en los Estados Unidos en los años 40, que transformó el trato a los veteranos que regresaban de la guerra y construyó una cultura de educación pública a lo largo de toda la vida; y por supuesto, a través de la guerra, ya habían experimentado una educación pública del tipo más formativo.

El reto práctico de promover la Bildung hoy en día consiste en cómo construir una coherencia dinámica entre la educación formal dentro de instituciones como las escuelas y las universidades, y la educación informal a través de la "universidad de la vida", por ejemplo, el trabajo, la familia, los amigos, los pasatiempos, y la educación tácita a través de la tecnología y la cultura, incluidos los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las noticias. Ese futuro ya está aquí, pero aún no está ampliamente difundido. Por ejemplo, en una iglesia reconvertida de Manchester, la organización benéfica Economy ha apoyado recientemente un proceso en el que grupos de personas se enseñan a sí mismos y a los demás sobre economía, con el apoyo de expertos voluntarios, como un curso gratuito de siete semanas, un proceso que podría extenderse a través de los ayuntamientos y las asociaciones de viviendas.⁴⁴

Los planes de estudio de la Bildung incluirían desde habilidades prácticas, como cursos de primeros auxilios, hasta prácticas terapéuticas y espirituales, pasando por retos epistémicos, como la forma de pensar de forma sistémica; podría haber aspectos de nivel inicial, intermedio y avanzado que se correspondieran aproximadamente con el apetito y las capacidades educativas. El reto más profundo consiste en crear y mantener nuevos enclaves educativos más allá de las instituciones tradicionales; por ejemplo, clases para padres, clubes de lectura nacionales, formación de voluntarios, deportes, aprendizajes, educación de adultos, instituciones religiosas, partidos políticos, organizaciones activistas, sindicatos, bibliotecas, pubs y cafés. También se necesitan plataformas en línea que hablen de educación transformadora, incluyendo nuevas formas de software y aplicaciones que hagan de la tecnología una herramienta beneficiosa, en lugar de "ser poseídos" por ella en términos de recolección de datos y comportamiento adictivo. Podría haber un lugar para el servicio cívico o nacional, y podría haber una conexión entre la provisión de la renta básica universal y el compromiso de aprender y enseñar.

Este ensayo se ha centrado en el por qué y el qué de la Bildung, y está claro que el cómo es "el trabajo". En palabras del

En principio, la Bildung puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, pero si queremos tomarnos en serio esta idea tendrá que haber un proceso de diseño colaborativo para una comunidad creciente de educadores, responsables políticos, artistas y futuristas.

novelista Haruki Murakami, lo que se necesita "no son palabras y promesas, sino la acumulación constante de pequeñas realidades". En principio, la Bildung puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, pero si queremos tomarnos en serio esta idea tendrá que haber un proceso de diseño colaborativo para una comunidad creciente de educadores, políticos, artistas y futuristas.

Tenemos mucho que aprender sobre cómo construir la Bildung hoy en día, pero esa, por supuesto, es la cuestión.

⁴⁴ ↪ What Happens when Ordinary People Learn Economics? Aditya Chakraborty, Guardian, June 20, 2018. Disponible en: <https://theguardian.com/commentisfree/2018/jun/20/ordinary-people-learn-economics-manchester-classes>

Vínculos relacionados:

- La Alianza Global Jus Semper
- Álvaro de Regil Castilla: [Transitando a Geocracia — Paradigma de la Gente y el Planeta y No el Mercado — Primeros Pasos](#)
- John O'Neill: [La Vida Más Allá del Capital](#)
- Tim Jackson: [El Reto del Post-Crecimiento](#)
- Simon Mair, Angela Druckman y Tim Jackson: [Una Historia de Dos Utopías: El Trabajo en un Mundo Post-Crecimiento](#)
- Alejandro Teitelbaum: [La Dictadura del Capitalismo Financiero](#)
- Alejandro Teitelbaum: [Servidumbre \(In\)voluntaria y Manipulación de las Mentes](#)
- John Bellamy Foster: [El Capitalismo Ha Fracasado — ¿Qué Sigue?](#)
- Víctor M. Toledo: [¿De qué hablamos cuando hablamos de Sustentabilidad? Una propuesta ecológico política](#)

❖ **Acerca de Jus Semper:** La Alianza Global Jus Semper aspira a contribuir a alcanzar un ethos sostenible de justicia social en el mundo, donde todas las comunidades vivan en ámbitos verdaderamente democráticos que brinden el pleno disfrute de los derechos humanos y de normas de vida sostenibles conforme a la dignidad humana. Para ello, coadyuva a la liberalización de las instituciones democráticas de la sociedad que han sido secuestradas por los dueños del mercado. Con ese propósito, se dedica a la investigación y análisis para provocar la toma de conciencia y el pensamiento crítico que generen las ideas para la visión transformadora que dé forma al paradigma verdaderamente democrático y sostenible de la Gente y el Planeta y NO del mercado.

❖ **Acerca del autor: Jonathan Rowson** es director de Perspectiva, miembro de Open Society y de CUSP. Su libro *The Moves that Matter: A chess grandmaster on the game of life*, será publicado por Bloomsbury en noviembre de 2019. Tuitea en @Jonathan_Rowson.

❖ **Agradecimientos:** Me gustaría dar las gracias a Lene Rachel Andersen y Tomas Bjorkman, a Robert Kegan y a Zachary Stein por ser las principales fuentes de inspiración intelectual de este ensayo, y a Will Davies, Ian Christie y Tim Jackson por sus útiles comentarios a los borradores anteriores.

❖ **Acerca de este trabajo:** Este ensayo fue publicado originalmente en inglés por el Centro para la Comprensión de la Prosperidad Sostenible (CUSP) en junio de 2019. "Este ensayo ha sido publicado bajo Creative Commons, CC-BY-NC-ND 4.0. Se puede reproducir el material para uso no comercial, acreditando al autor y al editor original con un enlace a la publicación original: <https://www.cusp.ac.uk/>."

❖ **Cite este trabajo como:** Jonathan Rowson: La Bildung en el siglo XXI – por qué la prosperidad sostenible depende de la reimaginación de la educación – La Alianza Global Jus Semper, Mayo de 2021.

❖ **Etiquetas:** Capitalismo, neoliberalismo, democracia, educación, ecología, sostenibilidad, economía, utopías, tecnologías de la cuarta revolución industrial.

❖ La responsabilidad por las opiniones expresadas en los trabajos firmados descansa exclusivamente en su(s) autor(es), y su publicación no representa un respaldo por parte de La Alianza Global Jus Semper a dichas opiniones.

Bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

© 2021. La Alianza Global Jus Semper
Portal en red: https://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html
Correo-e: informa@jussemper.org