

Minuta resumen conversatorio sobre libro de Martha Nussbaum “Sin Fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades”

Martha Craven Nussbaum es una filósofa estadounidense, actualmente profesora de derecho y ética del Departamento de Filosofía en la Facultad de Derecho y Teología de la Universidad de Chicago. Sus intereses se centran en la ética, la filosofía antigua, la filosofía clásica y la filosofía del derecho. Recientemente fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta dedicó sus esfuerzos académicos en enseñar filosofía y letras clásicas en Harvard. Luego, durante la década de los ochenta comienza a trabajar con el Premio Nobel de economía Amartya Sen, produciendo en conjunto el concepto de “capacidades” o “libertades sustanciales”. Desde este trabajo empieza a tomar forma lo que se llamara el enfoque paradigmático llamado “desarrollo humano”.

Esta perspectiva sobre el desarrollo se sitúa en franca oposición con el enfoque dominante de desarrollo: la denominada vertiente de la “economía del desarrollo”. Esta última, relacionada con grandes organizaciones como el FMI o el Banco Mundial, basaban sus estudios y evaluaciones sobre la calidad de vida de las naciones más pobres del mundo según un menor o mayor producto interno bruto (PIB). A menor crecimiento económico de estos países, mayor es el esfuerzo, materializado en políticas públicas, que debían hacer estas naciones para hacer crecer sus índices macro económicos. Contrariamente, el enfoque de las “capacidades” arguye que la perspectiva de la “economía del desarrollo” no refleja verdaderamente la calidad de vida de los ciudadanos de una nación. Dicha debilidad se debe fundamentalmente en que, entre otras razones, la estabilidad macroeconómica de un país no garantiza la plenitud de todos sus habitantes: por ejemplo, un país con un alto crecimiento económico puede tener altos niveles de desigualdad económica, política y social.

El enfoque de las capacidades ha tenido una gran repercusión sobre las organizaciones internacionales que tratan y debaten cuestiones relacionadas con el bienestar humano. Recientemente el presidente de centro-derecha Nicolás Sarkozy solicitó un informe a una comisión, denominada “Comisión Sarkozy”, para medir el bienestar de la nación francesa según esta teoría del bienestar humano.

¿En qué consiste el enfoque de las capacidades?

Para responder a esta pregunta es necesario responder primero que son las “capacidades”. Amartya Sen-quien trabaja con Nussbaum desde la década de los ochenta- las define como “*un conjunto de habilidades y oportunidades (habitualmente interrelaciones) para elegir y actuar*”. En otras palabras, por “capacidades” de la persona se entiende no solamente las habilidades que una persona posee en su ‘interior’- para comunicarse, para ejercer sus derechos políticos, para producir bienes, etcétera- sino que también se incluye un favorable entorno político, económico y social-oportunidades- para hacer efectiva dichas habilidades. No se concretiza el despliegue de las habilidades personales mediante la pura voluntad agencial de los individuos: se requiere un sostén institucional adecuado para que estos puedan desarrollar sus proyectos vitales individuales y colectivos. Nussbaum llama a esta mezcla virtuosa entre estructura y agencia “capacidades combinadas”.

Entendiendo a las *capacidades* como comprendidas bajo una estructura doble se comprenderá que, para este enfoque en particular, una sociedad que quiera promover efectivamente las capacidades de sus individuos debe apoyarlos en estos dos niveles. Es decir, no solo debe promover el cultivo de las habilidades internas-a través de la educación, la previsión en salud, etcétera- sino que también debe garantizar la oportunidad de los individuos a funcionar de acuerdo a esas capacidades: en caso contrario, las capacidades no pueden cristalizarse en proyectos de vida. Tomemos como ejemplo el caso de la libertad de expresión “*Muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces de ejercer sus libertad de expresión en asuntos*

políticos, pero luego les niegan esa libertad en la práctica reprimiéndola”(Nussbaum 2012:41)

Sobre la educación

“El logro viene a equivaler a la clase de cosas que una máquina bien planeada puede hacer mejor que un ser humano, y el efecto principal de la educación –la construcción de una vida plena de significación– queda al margen” –John Dewey.

En el enfoque de las capacidades la educación es un elemento central. Esta dimensión (escuelas, universidades, familia, programas de desarrollo, etcétera) contribuye a formar capacidades internas de diversa clase: es un “funcionamiento fértil” **de suma importancia para abordar los problemas de la desventaja y la desigualdad.** En efecto, las personas que han recibido una educación disfrutan de mayores opciones de empleo, como también de participación política e interacción productiva con otras personas en la sociedad, a nivel local, nacional y global. En otras palabras, a través de la educación no solamente podemos abordar las inequidades económicas, si no también contribuir a formar una cultura cívica en la ciudadanía.

Tomemos en consideración la segunda dimensión (participación política). ¿De qué manera la educación contribuye a la democracia? Una sentencia judicial clave de la jurisprudencia norteamericana, *Plyer vs Doe* (sobre una ley que negaba el acceso a la educación a los hijos y las hijas de inmigrantes ilegales) ratifica la importancia de la educación en los siguientes términos.

“La educación, según la opinión mayoritaria del tribunal, tiene un papel fundamental a la hora de mantener el tejido de nuestra sociedad y de sustentar nuestro patrimonio político y cultural”

“La educación es necesaria para preparar a los ciudadanos para su participación efectiva e inteligente en nuestro sistema político abierto, algo vital para preservar la libertad y la independencia”¹

Podemos observar en las sentencias que la educación posee un valor que excede a aquel que la refleje como solamente un medio para obtener un mayor bienestar individual. Si ella “nos prepara para una participación efectiva en el sistema político abierto”, es que hay un componente colectivo-bien público- en la educación. Sin duda, la educación contribuye a mejorar nuestra calidad de vida individual(bien privado) en la forma de mayores posibilidades de empleo, pero también ayuda a configurar un espacio público de mejor calidad(bien público).

Incluso el interés económico-una economía sólida y un sector empresarial prospero- necesita de las humanidades y las artes para fomentar un clima de creatividad innovadora y de administración responsable y cuidadosa de los recursos. Por eso, el debate educación humanista vs educación rentista es equivocado. Ambas se superponen si es que se tiene la habilidad de unir las virtuosamente.

Ahora bien ¿de qué modo específico la educación *produce* ciudadanía democrática? Nussbaum cree que son las humanidades y las artes las disciplinas que contribuyen en mayor medida a producir tales efectos. A través de ellas desarrollamos el pensamiento crítico, la habilidad de imaginar y de entender la situación de otra persona poniéndose en su lugar, o la comprensión de nociones elementales acerca de la historia y el actual orden económico global (p.184).

La tesis principal del libro **“Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades”** es que esta dimensión colectiva de la educación-formadora de ciudadanía- se encuentra en crisis. La autora muestra, en la entrada del libro, cinco ejemplos que reflejan la crisis de las humanidades en

---

¹ Citas de la sentencia extraído de Nussbaum, Martha. *Creando Capacidades*, Editorial Paidós, Barcelona, España, año 2012. P. 180

Estados Unidos(país que cuenta con una gran tradición en la educación humanística y artística)

-En 2006, la Comisión sobre el Futuro de la Educación Superior, designada por el Departamento de Educación de U.S.A, en el Gobierno de Bush. Este informe, entre otras cosas, se centra por completo en la educación para el beneficio económico nacional. El texto apuntaba a las deficiencias en materia de ingeniería, ciencias y tecnología, mas no a la investigación científica en esos campos, sino al aprendizaje del conocimiento aplicado, orientada a la obtención de renta. **Las artes y humanidades, completamente ausentes.**

-Marzo 2004: Reunión para debatir sobre la filosofía educativa del filósofo, escritor y dramaturgo indio Rabindranath Tagore, premio nobel de literatura de 1913. La experiencia educativa de Tagore, de gran influencia en Europa, Japón y los Estados Unidos, se centraba en la atribución de poder social a sus alumnos mediante la práctica del método socrático, la exposición a diferentes culturas y sobre todo, la inclusión de la música, las bellas artes, el teatro y la danza en el programa curricular. **Los participantes del encuentro acordaron unánimemente que hoy en día predomina el concepto educativo de rentabilidad. Se teme que por ello la estabilidad democrática en la India se vea afectada**

-Retiro para docentes (2005) en la LaboratorySchool of Chicago-lugar donde John Dewey puso en práctica sus experiencias para la reforma democrática del sistema educativo: Los docentes reunidos, en un debate sobre la educación para la ciudadanía democrática- expresaron su preocupación por las presiones recibidas por las familias pudientes que envían a sus hijos a esta escuela de elite. **Impacientes con los aprendizajes que consideran superfluos y ansiosos-historia, arte, filosofía- de que sus hijos adquieran aptitudes comprobables y tendientes al éxito económico, estos padres están tratando de cambiar los principios rectores de la escuela. Y, al parecer, lo estarían logrando.**

-Otoño boreal del año 2005 Nussbaum fue convocada como asesora por la directora del comité encargado de buscar un nuevo decano para la Facultad

de Educación de una Universidad “X” (de gran influencia en Estados Unidos). Le habló sobre la importancia de las artes y las humanidades en la educación para la ciudadanía democrática “Que raro –me dijo-, ninguna de las personas otras personas con las que estuve hablando mencionó nada sobre ese tema. Hasta ahora, hablamos sobre la contribución mundial que puede hacer la Universidad X a la educación científica y técnica, lo que le importa al presidente, pero lo que usted dice es muy interesante. Quiero pensarlo más”

- En el invierno boreal del año 2006 la universidad “Y” celebró un simposio con ocasión de un aniversario importante. Uno de los temas a tratar era el futuro de la educación humanística. A semanas del simposio se nos avisó que iba a cambiar el eje del simposio. El cambio se debía a que el rector consideró que un simposio de tal naturaleza no iba a “causar sensación” **por lo que había decidido que este simposio versara sobre desarrollos tecnológico y su importante para la obtención de renta en las empresas y en la industria.**

En efecto:

“En la actualidad, la mayoría de las naciones modernas, preocupadas como están por el crecimiento de la renta nacional y por conquistar o conservar una cuota del mercado global, han venido centrándose cada vez más en un conjunto restringido de habilidades comercializables en el mercado laboral y consideradoras como generadores potenciales de beneficios económicos a corto plazo”(Nussbaum 2012:184)

La autora centra su análisis en dos experiencias: Estados Unidos y la India, ambas con una tradición gloriosa en artes y humanidades reflejada en la filosofía de John Dewey y Rabindranath Tagore, respectivamente. El estudio de la autora es tanto histórico (los orígenes de la educación humanística en ambos países) como actual (¿en qué estado se encuentra este paradigma actualmente?)

Estados Unidos cuenta con una tradición educativa basada en las humanidades y las artes. En primer lugar se le atribuye una importancia importante a la participación activa de los alumnos mediante la investigación,

las preguntas y la indagación. Es un sistema de aprendizaje relacionado con la tradición filosófica occidental que abarca las propuestas de Rousseau en el siglo XVII pasando por las ideas de John Dewey en el siglo XX, incluyendo a pedagogos como Froebel, Pestalozzi, Alcott y Montessori. Según esta tradición, la educación no consiste en la asimilación pasiva de datos y contenidos culturales, sino en el planteo de desafíos para el intelecto se torne activo y competente, dotado de pensamiento crítico para un mundo complejo. Este tipo de aprendizaje se ejerce con mucha fuerza en la educación primaria. Lo dicho no es una mera idea preparándose para ser implementada: la naturaleza misma del sistema educativo norteamericano, sobretodo escolar, se encuentra influido por este modelo educativo basado en las humanidades. Incluso, John Dewey diseñó un programa educacional basado en aquel modelo para la Laboratory School de la Universidad de Chicago, cuya escuela tiene como eje principal una presencia fuerte de las humanidades.

La obra del filósofo, dramaturgo y literato indio Rabindranath Tagore, quien desarrolló su carrera a principios del siglo XX, influyó en gran medida a la reforma educativa de la India. Construyó un modelo de escuela en torno a la idea de pensamiento crítico y la imaginación empática. Hoy en día la escuela de Tagore ya no define las metas de la educación primaria y secundaria: las humanidades y las artes se han visto reemplazados en pro de “una pedagogía chata cuyo fin es atiborrar de información a los estudiantes para los exámenes estandarizados que se toman a nivel nacional”(Nussbaum 2010:40)

En cuanto a la educación terciaria, Tagore construyó una universidad bajo un modelo interdisciplinario de las artes y las humanidades. Hoy en día, las universidades de la India no se organizan hoy según ese paradigma sino, como en Europa, se estructuran en torno a una “disciplina única”. Inclusive la Universidad que el mismo Tagore fundó ve desplazado el paradigma que le otorgaba sentido a su existencia:

“La universidad de Visva-Bharati (en español ‘todo el mundo’) que fue fundada por Tagore y luego tomada por el gobierno, actualmente funciona como cualquier otra universidad de disciplinas únicas, con el principal propósito de posicionarse en el mercado”

Nussbaum muestra múltiples ejemplos de cómo las escuelas de la India han desplazado la educación humanística en pro de una orientada únicamente a la formación de técnicos. Uno de ellos es representativo de la idea: el año 2004 llegó al poder el partido político de derecha BJP, teniendo por política pública cambiar los textos de historia de la India. Dicho material contenía un “relato único” de la historia nacional, cuya narración tenía por “tesis” principal atribuir de culpas al desarrollo de la India a “elementos foráneos” y “extranjeros” de distinta clase. Se sobre-entiende lo peligroso que es esto para el desarrollo de valores esenciales de la democracia, como la tolerancia, el pensamiento crítico y la empatía.

Algunos objetivos que la educación humanística debe perseguir

Conocer la vulnerabilidad del otro (empatía)

Para el niño recién nacido, las otras personas no son totalmente reales: son sólo instrumentos que le acercan o no lo que necesita. Al niño de esa edad le encantaría esclavizar a sus padres para controlar las fuerzas que le proveen lo que necesita. El filósofo ilustrado J. J Rousseau interpretaba que ese deseo de esclavizar a los padres era el comienzo de un mundo de jerarquías, contrario al espíritu libertario de la ilustración. En efecto“(…) comprendía que la propia debilidad y las carencias del niño generaban una dinámica que podía causar deformaciones éticas y conductas crueles(…)”(Nussbaum 2010:100). En efecto, según Jean Jacques Rousseau, quien educa a Emilio, debe combatir el deseo narcisista de éste, que pretende dominar a los demás. De este modo,

mientras a un niño va adquiriendo madurez física debe enseñársele a valer por sus propios medios. En la medida en que sea competente para funcionar en el mundo, tendrá menos necesidad de apelar a las otras personas como lo haría un recién nacido y podrá verlas como seres con proyectos propios, que no están siempre a su entera disposición. Es por ello que, para Rousseau, es de gran importancia la ejecución de ejercicios prácticos que enseñaran a los niños a desenvolverse de forma autónoma (de modo de no depender del resto

Pedagogía socrática.

Socrates: "una vida no examinada no merece ser vivida"

John Dewey sigue el ideal socrático en lo que respecta a la educación. Según el filósofo norteamericano, el problema central de los métodos educativos convencionales es la pasividad que engendran en los alumnos. Las escuelas son tratadas como espacios para escuchar y absorber, pero nunca se prioriza el análisis, la indagación y la resolución de problemas. Cuando se espera de los alumnos que sean oyentes pasivos no solo se impide que desarrollen sus facultades críticas sino que posiblemente se las debilita

"El niño se aproxima al libro sin sentir hambre intelectual, sus sentidos no se encuentran en estado de alerta ni adopta una posición inquisitiva. El resultado de todo esto es deplorablemente común: la dependencia abyecta con respecto a los libros es tal que debilita y paraliza el vigor del pensamiento y la curiosidad"

La pedagogía socrática, a juicio de Nussbaum, no solamente debe enseñarse como parte de los contenidos curriculares en la escuela o la Universidad, sino que debe constituir el *ethos* mismo de estas instituciones y en la metodología pedagógica aplicada en las aulas:

“Se debe tratar a cada estudiante como un individuo en pleno desarrollo de sus facultades mentales, de quien se espera un aporte activo y creativo a los debates que puedan surgir en la clase” (Nussbaum 2010:84)

El pilar de donde proviene este tipo de enseñanza es el ya aludido pensamiento de Rousseau y su Emilio. Para el pensador francés la mayor parte de las escuelas fomenta la pasividad y la impotencia la presentar el aprendizaje de manera puramente abstracta, sin promover ejercicios donde se ejercite el pensamiento crítico, la autoconciencia y el cultivo de sentimientos morales.

La influencia de Rousseau llega al pedagogo suizo Johann Pestalozzi (1746-1827) quien se propuso acabar con la memorización y la práctica de atiborrar de información a los alumnos. Este tipo de educación era, en su opinión, formar ciudadanos dóciles que, en la adultez, obedecerían a la autoridad sin hacer preguntas. En contrapartida, genera una educación destinada a formar alumnos inquisitivos y activos mediante el desarrollo de capacidades críticas contribuiría firmemente a la construcción de una democracia que se quiere respetuosa de la diferencia, cuestionadora de la tradición y afianzadora de lazos sociales.

Cultivar la imaginación a través del arte y la literatura

Nuevamente son John Dewey y Rabindranath Tagore los pensadores principales que Nussbaum considera para analizar la importancia de estas disciplinas. En efecto, Dewey dedicó gran parte de sus escritos a la importancia de las artes en tanto elementos fundamentales para una sociedad democrática y el cultivo de la imaginación a través de la música y el teatro. Por ejemplo, en cuanto al arte pictórico, Dewey cree que una educación basada en la mera contemplación de una obra de arte es “abstraerse de la realidad”: más bien, el arte posee una función didáctica con importantes consecuencias éticas. Es situarse en un mundo ‘ajeno’ en principio, pero comprendiendo los símbolos estéticos e interiorizando el

“porqué” y la “razón de ser” de la obra se puede llegar a comprender mundos alternos al de uno.

En cuanto a Tagore, como buen artista que fue, le daba mucha importancia a la música, el teatro y la poesía para la formación de los individuos. De este modo, afirmaba Tagore, se cultiva la comprensión. Por ejemplo, el escritor indio usaba las dramatizaciones a lo largo de la jornada escolar para indagar en distintas posturas intelectuales, solicitando a los alumnos que adoptaran posiciones que les eran **ajenas y las defendieran**. El objetivo final era que, a pesar de ser estas posturas distintas a las que uno podía sostener, se pudiera cultivar la empatía “mirar a través de los ojos de otro” y comprender actitudes, pensamientos y sentimientos del otro distinto a mí. Por ejemplo, Tagore utilizaba las dramatizaciones para adentrarse en un ámbito tan complicado como el de las diferencias religiosas, invitando a alumnos a celebrar ritos y las ceremonias de las religiones ajenas. Se sobreentiende que en una sociedad marcada por la intolerancia religiosa como la India esto es de suma importancia para afianzar una cultura democrática.