

Preparar la Comunidad del futuro Practicar el desarrollo social inclusivo en la formación profesional

Estimados participantes,

Nos gustaría compartir con ustedes el programa de nuestro próximo trabajo conjunto. Como se describe en la carta de invitación original, nuestra conferencia de este año será un espacio para mirar hacia el futuro de nuestra red internacional de formación y preguntarnos: ¿Cuál es el siguiente paso para seguir desarrollando nuestra red? ¿Y qué significa practicar el "Desarrollo Social Inclusivo" en el contexto de nuestras formaciones profesionales?

A modo de preparación, nos gustaría invitarles a convivir con los siguientes extractos de varias conferencias de Rudolf Steiner, en las que indicaba aspectos de una futura comunidad y sociedad humanas que ya hoy podemos percibir en sus primeras semillas. Nuestra sugerencia es que el "Desarrollo Social Inclusivo" tiene que ver con el cultivo de esas semillas.

También nos gustaría invitarles a que se familiaricen con el Marco de los 3 Horizontes, que utilizaremos para guiar libremente nuestras conversaciones sobre el futuro emergente de la formación antroposófica en Pedagogía curativa, Terapia social y Desarrollo social inclusivo, y de nuestra colaboración en todo el mundo – y concretamente en Latinoamérica, donde nos reuniremos este año.

Dentro del programa, habrá espacio para que algunos de ustedes ofrezcan un **Taller Metodológico–Didáctico**. Esta es una parte central del trabajo que realizamos como círculo internacional de colegas: Compartimos entre nosotros métodos y enfoques didácticos que hemos desarrollado –o estamos desarrollando– para nuestras formaciones. Cada taller consta de dos sesiones de 90 minutos. La idea es compartir, experimentar y recibir comentarios de los colegas sobre cómo se enseña un tema concreto o se utiliza una actividad determinada en la formación. Se trata de una actividad interactiva, que incluye la práctica y la reflexión. Tendremos espacio para unos 5 talleres de este tipo.

También, como siempre, habrá un tiempo para breves informes (de 5 minutos cada uno) de los centros de formación y organizaciones presentes, o de proyectos especiales que deseen compartir.

Por favor, **complete el siguiente formulario antes del 15 de marzo de 2024** para comunicarnos si desea ofrecer un Taller Metodológico–Didáctico y/o si tiene un breve informe que desee compartir: <https://forms.gle/yh2qjFgoCcSvMs28>

Por favor, traigan también algo para compartir durante la velada social: música, baile, poesía, cuentos, narraciones.

Estamos deseando trabajar juntos,

Por el Consejo de Formación
Jan Göschel, Libby Sanders

Por el equipo organizador en Argentina
Doris Unger, Leticia Santagata, Marcela Almeyda, Dennis Löffler

Preparar la Comunidad del futuro
Practicar el desarrollo social inclusivo en la educación profesional

	Martes 30 de abril	Miércoles, 1 de mayo	Jueves 2 de mayo	Viernes 3 de mayo	Sábado 4 de mayo
9:00 – 9:30		Movimiento y habla	Movimiento y habla	Movimiento y habla	Movimiento y habla
9:00 – 11:00		Introducción: Empatía Trabajo interactivo Plenario	Introducción: Libertad Trabajo interactivo Plenario	Introducción: Conocimientos Trabajo interactivo Plenario	3 horizontes Integrar el proceso, Recoger ideas, impulsos e iniciativas
11:00 – 11:30		Pausa	Pausa	Pausa	Pausa
11:30 – 12:30		3 horizontes: Compartiendo proyectos prototipo	3 horizontes Grupos de trabajo: Incorporación de Prácticas inclusivas	3 horizontes Fishbowl en Prácticas inclusivas en la formación profesional	¿Y ahora qué? Identificar los próximos pasos Compromisos Revisión y cierre
12:30 0 14:30		Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Fin
14:30 – 16:00		Grupos de trabajo metodológico–didácticos	Grupos de trabajo metodológico–didácticos	100 años del Curso de Pedagogía Curativa y la nueva Sección	
16:00 – 16:30		Pausa	Pausa	Pausa	
16:30 – 18:00		Presentación del movimiento en AR/LATAM	Compartir acerca del trabajo del Consejo de Formación	Informes de los centros de formación	
18:30 – 19:45		Cena	Cena	Cena	Cena
19:45 – 21:00	Bienvenida, encuentro y conectándonos	Escenas del primer Drama Misterio	Danzas folclóricas	Velada social	

Verde: Facilitado por el Consejo de Formación

Verde oscuro: Contribuciones de los participantes (véase la carta)

Amarillo: Facilitado por el Grupo de Preparación en AR

Vivir el tiempo: Pasado y Futuro Coexisten en el Presente.

En los seres vivos, el pasado no está en el pasado lejano, y el futuro no está en el futuro lejano. El pasado aparece ahora, en el presente, en condiciones y formas que ya existen. El futuro aparece ahora, en el presente, como la posibilidad, las semillas de lo que podría ser, pero aún no es. El presente es el espacio caótico y emergente en el que las viejas formas se transforman y disuelven y surgen nuevas realidades que aún son desconocidas y poco familiares.

En varias conferencias, Rudolf Steiner habló de un nuevo principio o construcción de la comunidad que está surgiendo ahora, pero que sólo formará parte plenamente de nuestra vida social en el futuro. Podemos preparar y practicar aspectos de esta nueva forma de estar juntos ahora, como semillas o prototipos del futuro. Sin embargo, seguirán siendo más una aspiración que una realidad durante mucho tiempo: algo por lo que podemos esforzarnos, pero que aún no somos capaces de realizar plenamente.

Queremos explorar la idea de que el "desarrollo social inclusivo" podría formar parte de esta práctica: de crear las semillas de una sociedad y una cultura inclusiva que podemos intentar ver como prototipos y conocer cada vez mejor, al tiempo que aceptamos que en algunos aspectos seguirá eludiéndonos.

En sus conferencias, Rudolf Steiner caracterizó tres principios esenciales de esta comunidad del futuro, que pueden servir de guía para nuestra práctica actual del "desarrollo social inclusivo" – y que podrían inspirarnos para encontrar nuevas formas de experimentar con prácticas inclusivas en la educación y formación profesional para nuestro ámbito de trabajo:

Empatía – Comprensión recíproca en la vida social – Interés por el individuo

En el futuro ningún ser humano encontrará la paz en el disfrute de la felicidad si otros a su lado son infelices. El impulso de la fraternidad en sentido absoluto, la unificación de la humanidad en la fraternidad rectamente entendida, ha de ser el principio rector de las condiciones sociales en la existencia física. (AG 182, 9 de octubre de 1918)

Una forma consciente de comprensión social debe tomar [el] lugar [de la antigua forma de formar comunidad], procediendo de un profundo conocimiento del verdadero ser del individuo humano. [...] Habrá personas con dones especiales para enseñar a los demás acerca de los diferentes temperamentos y tendencias caracterológicas, cómo esta persona con un temperamento particular debe ser tomada de tal manera, mientras que esa otra persona con el mismo temperamento, pero con una tendencia diferente de carácter necesita un enfoque diferente. Estas personas especialmente dotadas dirán a quienes estén dispuestos a aprender: "Fíjate bien; existe esta persona y existe aquella otra, y, con cada una, debes tratar de manera diferente". Se cultivará la psicología práctica, el conocimiento práctico del alma, pero también un conocimiento práctico de la vida, y de ello crecerá la verdadera comprensión social para el desarrollo humano. [...] El conocimiento práctico del ser humano, el interés práctico y efectivo por la humanidad, esto es lo que cuenta. Hasta ahora, la humanidad ha avanzado poco por este camino y con escaso éxito. ¿Cómo juzgamos a una persona que conocemos hoy en día? Como agradable para nosotros, o al revés. Mirad a vuestro alrededor y veréis que éste es, en la mayoría de los casos, el único criterio, o si se pronuncia más de una opinión, sólo hay un punto de vista: "Esta persona me gusta, otra no. Me gusta esto de fulanita, pero no me gusta aquello". ¡Conclusiones preconcebidas! Nos hacemos una idea de lo que alguien debería ser, y cuando vemos que difiere de ella, lo criticamos.

No se avanzará hacia una verdadera comprensión práctica del ser humano hasta que nos deshagamos de esos prejuicios y fantasías sobre tal o cual persona y nos decidamos a aceptar a las personas tal como son. [...] (AG 168, 10 de octubre de 1916)

Los individuos de hoy deben estar delicadamente organizados para que su alma sienta dolor cuando ven a otros seres humanos en el mundo en circunstancias menos felices que las suyas. Es cierto que las naturalezas más delicadamente organizadas sienten dolor ante el sufrimiento tan extendido en el mundo, pero esto sólo puede decirse de las personas especialmente sensibles. En el [futuro], las personas más maduras no sólo sentirán un dolor como el que causa hoy la visión de la pobreza, el sufrimiento y la miseria en el mundo, sino que tales individuos experimentarán el sufrimiento de otro ser humano como su propio sufrimiento. Si ven a una persona hambrienta, sentirán el hambre hasta en lo más profundo de su ser, hasta el punto de que el hambre de la otra persona les resultará insoportable. La característica moral indicada aquí es que, a diferencia de las condiciones del presente, en el futuro el bienestar del individuo dependerá enteramente del bienestar del conjunto. [...] [En el futuro], el individuo sentirá el sufrimiento, la necesidad, la pobreza o la riqueza del conjunto. (AG 159, 15 de junio de 1915)

Libertad total en la vida religiosa – El encuentro con el otro como sacramento – Libertad de pensamiento

[En] tiempos futuros cada ser humano verá en todos y cada uno de sus semejantes una *divinidad* oculta. [...] Una vez que esto se cumpla, habrá una consecuencia muy definida. La base de todo sentimiento religioso libre que se desarrollará en la humanidad en el futuro será el reconocimiento, no sólo en teoría sino en la práctica real, de que cada ser humano está hecho a semejanza de la Divinidad. Cuando llegue ese momento no habrá necesidad de ninguna coacción religiosa; porque entonces cada encuentro entre un ser humano y otro será por sí mismo como un rito religioso, un sacramento [...]. [Los seres humanos] recibirán [...] un impulso que encenderá un interés mucho más profundo en cada ser humano individual del que estamos inclinados a tener hoy. (AG 182, 9 de octubre de 1918)

De ahí [hoy] la necesidad de una tolerancia cada vez mayor, sobre todo en lo que se refiere al pensamiento en relación con la experiencia religiosa. Y mientras que en el [pasado] quienes se esforzaban por difundir las verdades religiosas lo hacían imponiendo ciertos dogmas y principios fijos, en el [presente] todo esto debe cambiar por completo. Se trata de algo totalmente distinto. Debido a que las personas son cada vez más individuales, se debe intentar que cualquiera pueda describir a otro sus experiencias interiores completamente liberado de dogmas, de tal manera que la otra persona también pueda desarrollar su propia vida libre de pensamiento religioso como individuo. [...] Debemos intentar hacer inteligible la naturaleza esencial de las diferentes religiones, [...]. De este modo aportamos a cada alma lo que necesita para su profundización particular. Pero no intervinimos nosotros mismos en el modelado del alma; dejamos al alma, especialmente en la esfera de la religión, su propia libertad de pensamiento y el ámbito para desplegar esta libertad. [...] [D]e la religión hacia afuera la libertad de pensamiento debe extenderse por todas las esferas de la vida. (AG 168, 10 de octubre de 1916)

Todo lo que hoy llamamos frutos de la fe dependerá de la individualidad en un grado muy, muy superior al actual. La ciencia espiritual lo expresa diciendo que en el [futuro], en todas las esferas de la religión, la completa libertad de pensamiento y el anhelo por ella se apoderarán de tal manera de los seres humanos que lo que a una persona le guste creer, las convicciones religiosas que tenga, descansarán totalmente en el poder de cada individualidad. Las creencias colectivas que existen hoy en tantas formas entre las diversas comunidades ya no influirán en quienes constituyan la porción madura de la humanidad en el [futuro]. Todos sentirán que la completa libertad de pensamiento en el dominio de la religión es un derecho fundamental del ser humano. (AG 159, 15 de junio de 1915)

Ciencia Espiritual – Pneumatología – Juicio independiente

Y hay un tercer objetivo: Hacer posible que los seres humanos *alcancen el Espíritu a través del pensamiento*, que crucen el abismo y, a través del pensamiento, experimenten la realidad del Espíritu. (AG 182, 9 de octubre de 1918)

El desarrollo del alma consciente exige libertad de pensamiento; y ésta sólo puede florecer en un aura determinada, en una atmósfera determinada. [...] Se necesita una circulación inteligente de tantas descripciones positivas como sea posible de cómo se desarrolla realmente el ser humano, una historia natural positiva del desarrollo individual. Siempre que sea posible debemos describir cómo se han desarrollado los seres humanos A, B y C y adentrarnos amorosamente en ese desarrollo humano que tiene lugar ante nuestros ojos: esto es lo que necesitamos. Sobre todo, es necesario el estudio de la vida, la voluntad de adquirir conocimientos sobre la vida misma, en lugar de elaborar programas. El programa teórico es el enemigo de la época [actual] de la cultura. [...] Debemos permitir que el experto cree, pero debemos ser capaces de criticar al experto. Y esta facultad de juicio no la adquiriremos especializándonos, sino sólo cultivando de manera integral nuestra capacidad de comprensión y nuestra facultad de juicio. Esto, sin embargo, nunca puede lograrse mediante el conocimiento experto en alguna rama particular de la ciencia, sino sólo mediante el conocimiento omniabarcante del Espíritu. La ciencia espiritual debe ser el centro alrededor del cual giren todas las ciencias; porque no sólo arroja luz sobre las conexiones en la evolución humana, sino que la manera de pensar que le es peculiar desarrolla en nosotros un sano entendimiento, y éste debe producirse y darse desde profundidades mucho más profundas que durante las [...] civilizaciones del [pasado]. [...] Hay fuerzas misteriosas en el alma humana, y estas fuerzas, estas fuerzas misteriosas, vincularán el alma humana con el mundo espiritual, y a través de nuestra participación en la ciencia espiritual este vínculo nos permitirá usar nuestro juicio cuando estemos en presencia de la autoridad. No tendremos un conocimiento experto, pero cuando en ciertos casos los expertos actúen sobre la base de lo que saben, podremos formarnos nuestro propio juicio al respecto. (AG 168, 10 de octubre de 1916)

Sólo se considerará que [la gente del futuro] tiene verdadero conocimiento cuando reconozca lo espiritual, cuando sepa que lo espiritual impregna el mundo y que las almas humanas deben unirse con lo espiritual. [...] En la sexta época, todas las creencias materialistas, incluida también la ciencia, se considerarán supersticiones anticuadas. Los seres humanos, como cuestión de rutina, aceptarán como ciencia sólo aquellas formas de conocimiento que estén basadas en lo espiritual, en la Pneumatología. (AG 159, 15 de junio de 1915)

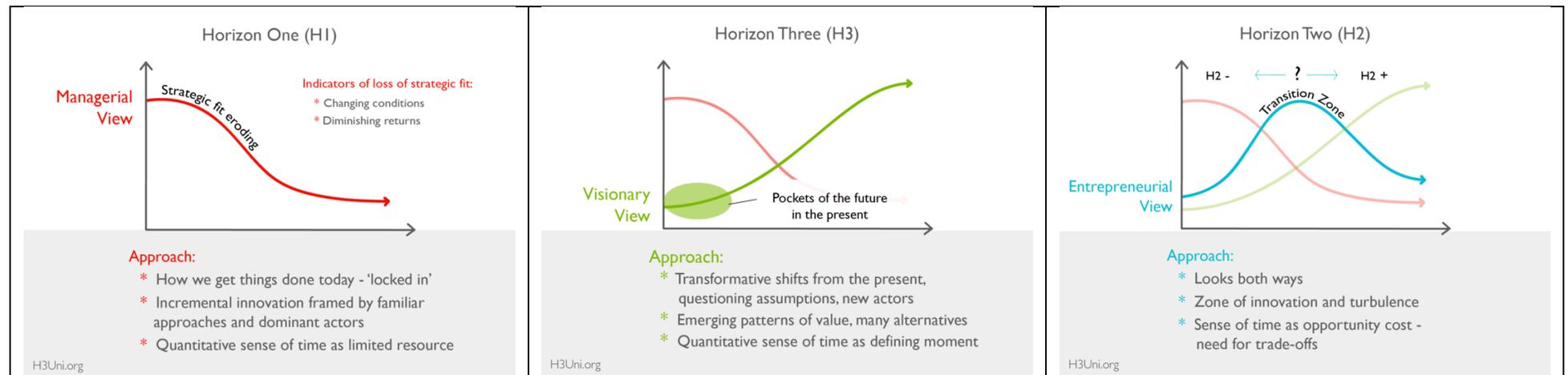
El marco de los tres horizontes: El pasado y el futuro coexisten en el presente.

El "Modelo de los Tres Horizontes" (véase <https://www.h3uni.org/tutorial/three-horizons/>) ofrece un marco útil para reflexionar sobre cómo el pasado y el futuro coexisten en el presente. Utilizaremos este modelo como guía para analizar nuestro panorama internacional de formación y educación profesional:

Horizonte 1 "...es el sistema dominante en la actualidad. Representa "lo de siempre". Confiamos en que estos sistemas sean estables y fiables, pero a medida que el mundo cambia, algunos aspectos de lo habitual empiezan a sentirse fuera de lugar o dejan de ser adecuados. Con el tiempo, lo habitual será sustituido por nuevas formas de hacer las cosas".

Horizonte 3 "...surge como el sucesor a largo plazo de lo habitual. Crece a partir de una actividad marginal en el presente que introduce formas completamente nuevas de hacer las cosas, pero que resultan ser mucho más adecuadas para el mundo que está surgiendo que los sistemas H1 dominantes. Llamamos a estas primeras manifestaciones "pequeños espacios de futuro en el presente".

Horizonte 2 "...es un patrón de actividades de transición e innovaciones, gente probando cosas en respuesta a las formas en que está cambiando el entorno. Algunas de estas innovaciones serán adoptadas por los sistemas H1 para prolongar su vida, mientras que otras allanarán el camino para la aparición de los sistemas H3, radicalmente diferentes".

(Citas e imágenes de H3Uni, <https://www.h3uni.org>)