

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía

¿Es posible educar la compasión en sociedades neoliberales? Hacia la construcción de una propuesta más allá del paradigma cognitivista

Carlos Navia Canales

Universidad de Cambridge

cn456@cam.ac.uk

Resumen

Recientemente, UNESCO (2022) ha señalado que la compasión es una emoción que debe ser alentada en contextos educativos, promoviendo tanto una apertura a otras culturas como una convivencia respetuosa con todos los seres del planeta. Sin embargo, el presente trabajo intenta alertar sobre algunas dificultades al promover la educación de la compasión si es que esto se realiza bajo el paradigma cognitivista y en un modelo de sociedad neoliberal.

El enfoque cognitivista se convirtió en el paradigma para abordar el debate sobre la naturaleza y la educación de las emociones (Deigh, 1994; Deonna & Teroni, 2012; Sacco, 2021). De conformidad al cognitivismo, las emociones pueden entenderse como fenómenos individuales, racionales y controlables (Griffiths, 1984; Scarantino, 2010). Así, el elemento distintivo de las emociones sería su dimensión cognitiva, representada por un juicio valorativo o una creencia (Mick & Dalglish, 2016). Como consecuencia, la tarea de educar las emociones consistiría en alentar la formación de aquel contenido cognitivo (Peters, 1972; Nussbaum, 2011). En este sentido, Kristjansson (2018) ha sintetizado el enfoque cognitivista, planteando que aquel considera que las emociones envuelven cognición, estando sujetas a control por medio de la razón, radicando en ello su educabilidad.

El presente trabajo sostiene que el enfoque cognitivista resulta funcional al neoliberalismo. Esta ideología económica y política ha tenido impacto en los discursos educativos, incluyendo la comprensión sobre la naturaleza de las emociones y su posible educabilidad. En el neoliberalismo, las emociones igualmente son consideradas como fenómenos racionales, individuales y controlables. De allí que los individuos se entiendan

como responsables de controlar sus emociones, principalmente para continuar siendo tomadores de decisiones racionales orientadas a la productividad (Anderson, 2016).

En este contexto, los términos *resiliencia*, *auto-regulación* y *growth mindset* han emergido como dispositivos destinados a alentar a los individuos a mantener su productividad a costa de desatender la complejidad y la profundidad de sus emociones. Valga decir que este foco puesto en la productividad individual está vinculado con las raíces del neoliberalismo, ideología que supone un permanente escenario de competitividad en el que los individuos intentan aumentar su propio beneficio (Ibled, 2022). Llegados hasta este punto, nos preguntamos si es posible educar la compasión en un contexto neoliberal de competencia donde los individuos buscan su propio interés. Asimismo, nos intentamos responder si acaso el enfoque cognitivista es el adecuado para promover la educación de la compasión en sociedades neoliberales.

Siguiendo a Nussbaum (2011), Blum (1994) y Snow (1991), el contenido cognitivo de la compasión envuelve los siguientes juicios y creencias: i. El reconocimiento del sufrimiento que otra persona experimenta como consecuencia de una *situación grave* que afecta sus vidas y posibilidades de desarrollo; ii. La creencia de que esa persona no es responsable y no merece ese sufrimiento; iii. La creencia de que las posibilidades y circunstancias de ambas personas (quien sufre y quien experimenta la compasión) son similares. Considerando lo anterior, el enfoque cognitivista supone que la educación de la compasión consiste en alentar la formación de estos juicios y creencias.

Sin embargo, este trabajo intenta proponer una comprensión de la naturaleza de las emociones, particularmente de la compasión, que difiera del paradigma cognitivista. A pesar de que este enfoque ha sido pionero y ha impactado decisivamente en la formación de un discurso sobre educación de las emociones (Kristjansson, 2018), también ha influido en una comprensión de las emociones que tiende a reducir su complejidad. De allí que el riesgo de defender aquel enfoque consista en continuar hablando sobre la educabilidad de las emociones sin capturar todas las dimensiones relevantes que hay en ellas más allá del componente cognitivo. Este trabajo, entonces, intenta explorar la posibilidad de construir un discurso de educación de las emociones que tienda a capturar su complejidad sin definir las como elementos meramente individuales, racionales y controlables.

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y de la filosofía

Por ejemplo, si pensamos que la ansiedad y la depresión son estados emocionales frecuentes en sociedades neoliberales, entonces la educación de las emociones se convierte en una tarea más difícil. Así, no podría entenderse como un mero ejercicio orientado a alentar la formación de cierto contenido cognitivo (como los tres elementos que envuelve la compasión) sin afrontar las causas de la ansiedad y la depresión en contextos neoliberales. En tanto que de estos estados emocionales surgen barreras entre el individuo y el mundo, vale la pena observar qué dificultades ofrecen a la educación de la compasión bajo el enfoque cognitivista.

Por una parte, la ansiedad y la depresión no siempre envuelven un claro y bien delimitado contenido cognitivo, impactando en la posibilidad de aspirar a ejercer sobre ellas un control racional. Por otra parte, la ansiedad y la depresión suelen representar estados emocionales permanentes, distinguiéndose de las emociones que, comprendidas bajo el enfoque cognitivo, se entenderían como transitorias, emergiendo en situaciones concretas (como en los supuestos detrás de la compasión) y sobre la base de un contenido (juicios y creencias) bien delimitado.

Considerando lo anterior, el cognitivismo no nos parece un enfoque apropiado para promover la educación de la compasión, haciendo frente a estados emocionales complejos (como la ansiedad y la depresión) y que emergen en un contexto social que tiende a la búsqueda del autointerés y la competencia como ocurre en sociedades neoliberales (Ibled, 2022). Diferenciándose del modelo cognitivista tradicional, este trabajo intenta demostrar que la compasión involucra apertura a la incertidumbre (White, 2017; Fahy, 2012) antes que la necesidad de un absoluto control.

El presente trabajo expondrá que esta apertura a la incertidumbre comprendida en la compasión representa un estado emocional (una suerte de tendencia emocional) en vez de una emoción transitoria que emerge en un contexto específico como consecuencia de un contenido cognitivo bien delimitado. Esta aproximación alternativa desafía al paradigma cognitivista occidental al menos en dos sentidos: en primer lugar, proponiendo una comprensión diferente de la compasión que trasciende los requerimientos cognitivos específicos identificados por Nussbaum, Blum y Snow. En segundo lugar, se intenta reducir la separación entre el individuo que transitoriamente experimenta la compasión y aquella persona cuyo sufrimiento está siendo reconocido bajo condiciones específicas y concretas. Recordemos que la compasión, entendida sobre la base de los tres requisitos antes descritos, supone una evaluación: de la gravedad de la

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

situación que origina el sufrimiento; de la potencial responsabilidad de quien sufre; y de la posibilidad de que se trace una similitud entre quien sufre y quien experimenta la compasión. En otras palabras, hay la distancia propia entre quien actúa como ente evaluador y quien depende de esa evaluación.

Este trabajo propone una aproximación a la comprensión de la compasión desde una posición distinta: no como una virtud del individuo que la experimenta, sino que como una forma de trascender la propia individualidad (White, 2017) en un contexto de interdependencia e incertidumbre, siendo esta última la fuente de una común fragilidad. Desde esta perspectiva, la compasión no tiene únicamente como destinatarios a quienes cuyo sufrimiento es evaluado como inmerecido en un momento determinado y en la medida que se reconozcan similitudes con ellos. Más bien, la compasión es entendida como una tendencia emocional que responde a la comprensión de sí mismo como un ser en interdependencia con otros que son igualmente frágiles al vivir en un contexto de incertidumbre sin posibilidad de total control racional.

Decíamos que esta comprensión de la compasión y de su educabilidad desafía a los presupuestos del cognitismo. Pero creemos que también pone en tensión la comprensión de las emociones que se ha hecho en el neoliberalismo, ideología a la cual es conveniente no solo desatender la complejidad y profundidad de las emociones, sino también entenderlas como fenómenos bien delimitados y de contenido fijo que facilita su control racional.

Este trabajo incorpora elementos desde la filosofía general, la filosofía de la educación, la psicología y estudios empíricos sobre la educación de las emociones y de la compasión en particular. Potenciales perspectivas que contribuirán al desarrollo de este trabajo son: reflexividad, neopragmatismo y budismo.

Bibliografía

- Arnold, M. (1960). *Emotion and Personality*. New York: Columbia University Press.
- Beckett, K. (2018). John Dewey's conception of education: Finding common ground with R. S. Peters and Paulo Freire, *Educational Philosophy and Theory*, 50:4, 380-389.
- Blum, L. (1994). *Compassion*. In *Moral Perception and Particularity* (pp. 173-182). Cambridge University Press.
- Bracher, M. (2009). *How to teach for social justice: Lessons from Uncle Tom's Cabin and cognitive science*. *College English*, 71(4), 363-388.
- _____. (2012). *Schema criticism: Literature, cognitive science, and social change*. *College Literature*, 39(4), 84-117.
- Carr, B. (1999). *Pity and Compassion as Social Virtues*. *Philosophy (London)*, 74(3), 411-429.
- Cates, D. (2003). *Conceiving emotions*. Martha Nussbaum's Upheavals of Thought. *Journal of Religious Ethics*.
- Chinn, E. (2006). *John Dewey and the Buddhist Philosophy of the Middle Way*1. *Asian Philosophy*, 16(2), 87-98.
- Cohen, M. (2007). *Reading Dewey: Reflections on the Study of Routine*. *Organization Studies*, 28(5), 773-786.
- Conway, J. (2001). "A Buddhist Critique of Nussbaum's Account of Compassion". In: *Philosophy in the Contemporary World*, Vol N° 8.
- Cunningham, S. (1995). *Dewey on Emotions: Recent Experimental Evidence*. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 31(4), 865-874.
- Deigh, J. (2004). *Nussbaum's Account of Compassion*. *Philosophy and Phenomenological Research*, 68(2), 465-472.
- Deonna, J., & Teroni, F. (2012). *The Emotions*. London: Taylor and Francis.
- Deonna, J., & Teroni, F. (2015). *Emotions as Attitudes*. *Dialectica*, 69(3), 293-311.
- Dewey, J (1895a). *The Theory of Emotion Emotional attitudes*. Available at:

- https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1894a.html
- _____. (1895b). *The Theory of Emotion. The significance of Emotions*, 1985. Available at:
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1895.html
- _____. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*.
New York: Macmillan.
- _____. (1922). *Human Nature and Conduct: an introduction to social psychology*. Henry Holt
and Company, New York (available at: <http://www.gutenberg.org/files/41386/41386-h/41386-h.htm>).
- _____. (2005). *Arts as Experience*. New York, New York, USA: Perigee.
- Fahy, G. (2012). *Huayan Buddhism and Dewey: Emptiness, Compassion, and the
Philosophical Fallacy*. *Journal of Chinese Philosophy*, 39(2), 260-271.
- Garrison, J. (2003). "Dewey's Theory of Emotions: The Unity of Thought and Emotion in
Naturalistic Functional 'Co-Ordination' of Behavior". In: *Transactions of the Charles
S. Peirce Society*, Vol. 39, No. 3.
- Griffiths, M. (1984). "Emotions and Education". In: *Journal of Philosophy of education*, Vol.
18. N°2.
- Hogan, P. (2020). *Style in Narrative (Cognition and Poetics)*. Oxford: Oxford University Press,
Incorporated.
- Kristjánsson, K. (2018). *Virtuous emotions* (First ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Maxwell, B. (2006). *Naturalized compassion: A critique of Nussbaum on literature as
education for compassionate citizenry*. *Journal of Moral Education*, 35(3), 335-352.
- Melamed, A. (2016). *Emotion theories and its relation with cognition: An analysis from
philosophy of mind*. National University of Jujuy. School of Social sciences. Vol. 49; 13-
38.
- Nilsson, P. (2010). *On the Suffering of Compassion*. *Philosophia* (Ramat Gan), 39(1), 125-144.
- Nussbaum, M. (1991). *Love's knowledge: essays on philosophy and literature*. New York:
Oxford University

- _____. (1996). *Compassion: the basic social emotion*. *Social Philosophy and Policy*, 13(1), 27-58.
- _____. (2001). *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. New York: Cambridge University Press.
- _____. (2006). *Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law*. Princeton Paperbacks.
- _____. (2007). *Frontiers of justice: disability, nationality, species membership*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Harvard University Press
- _____. (2009). *Tagore, Dewey, and the Imminent Demise of Liberal Education*. In *The Oxford Handbook of Philosophy of Education* (Oxford Handbooks, p. The Oxford Handbook of Philosophy of Education, 2009). Oxford University Press.
- _____. (2011). *Creating capabilities: the human development approach*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press
- _____. (2014). *Political emotions: why love matters for justice*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press
- Oatley, K., & Johnson-Laird, P. (2013). *Cognitive approaches to emotions*. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(3), 134-140
- Pedwell, C. (2017). *Habit and the Politics of Social Change*. *Body & Society*, 23(4), 59-94.
- Peters, R.S. (1972a). "The Education of the emotions". In: Dearden, R.F., Hirst P.H., and Peters, R.S.: *Education and the development of reason*. Routledge and Kegan Paul, London.
- _____. (1972.b). "Reason and passion". In: Dearden, R.F., Hirst P.H., and Peters, R.S.: *Education and the development of reason*. Routledge and Kegan Paul, London.
- Petit, E., & Ballet, J. (2021). *Habit and emotion: John Dewey's contribution to the theory of change*. *Cambridge Journal of Economics*, 45(4), 655-674.
- Power, M., & Dalgleish, T. (2016). *Cognition and Emotion* (3rd ed.). London: Psychology Press.

- Prinz, J., & Pismenny, A. (2016). *Is Love an Emotion?* In the Oxford Handbook of Philosophy of Love. The Oxford Handbook of Philosophy of Love). Oxford University Press.
- Reisenzein, R. (2006). *Arnold's theory of emotion in historical perspective*. Cognition and Emotion, 20(7), 920-951.
- Sacco, G. (2021). *The Passionate Beliefs. A Defense of the Cognitive-Evaluative Theory of Emotions*. Philosophia (Ramat Gan), 50(3), 1391-1411.
- Scarantino, A. (2010). *Insights and Blindspots of the Cognitivist Theory of Emotions*. The British Journal for the Philosophy of Science, 61(4), 729-768.
- Scheff, T. (2015). *What Are Emotions? A Physical Theory*. Review of General Psychology, 19(4), 458-464.
- Snow, N. (1991). *Compassion*. American Philosophical Quarterly (Oxford), 28(3), 195-205.
- Solomon, Robert C. (1976). *The Passions*, Garden City, New York: Doubleday Anchor.
- _____. (1988). *On emotions as judgements*. American Philosophical Quarterly (Oxford), 25(2), 183-193.
- _____. (2003). *Not passion's slave: Emotions and choice*. New York: Oxford University Press.
- Testa, I. (2017). *Dewey, Second Nature, Social Criticism, and the Hegelian Heritage*. European Journal of Pragmatism and American Philosophy, 9(1), European journal of pragmatism and American philosophy, 2017, Vol.9 (1).
- UNESCO (2022). *Reimagining our futures together: a new social contract for education*. 186 pages, ISBN 978-92-3-100478-0
- Wiepzbick, A. (2004). *Emotion and Culture: Arguing with Martha Nussbaum*. American Anthropological Association.
- White, R. (2008). *Rousseau and the Education of Compassion*. Journal of Philosophy of Education, 42(1), 35-48.
- _____. (2017). *Starting with Compassion. In Spirituality and the Good Life* (pp. 177-196). Cambridge University Press.

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, JULIO 12 - 14 DE 2023

**Hospitalidad y reencuentro: volvernos a ver para
pensar el sentido de la educación y de la filosofía**

Vanden, M. (2004). *Reflections on Martha Nussbaum's Work on Compassion from a Buddhist Perspective*. Journal of Buddhist Ethics, Vol 11.

Van Dyk, T. (2017). *Not Just Cause and Effect: Resituating Martha Nussbaum's Defense of Novels as Moral Philosophy in a Hermeneutical Framework*. Interdisciplinary Literary Studies, 19(2), 204-219.

Yao, F. (2006). *There are no Degrees in a Bodhisattva's Compassion*. Asian Philosophy, 16(3), 189-198.