

14

Μάθηση Ενάντια στην Αποξένωση

Σώμα και Εμπειρίες από Ανθρωπολογική Σκοπία

Το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου θα ρίξει φως σε ένα ζήτημα που συγκαταλέγεται στα ιδιαίτερα προβλήματα της σύγχρονης Διδακτικής του δημοτικού σχολείου: Πρόκειται για το ερώτημα πώς μπορεί να σχεδιαστεί η μάθηση, στη συνθήση των ομερινών συνθηκών ζωής, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται περισσότερη έμφαση ξανά στη σωματικότητα (Leiblichkeit) του παιδιού. Ο διαχωρισμός της σωματικότητας, σε μια κοιντούρα σχολικής μάθησης που στοχεύει στην αφαιρετική ικανότητα, συγκαταλέγεται σε μια ιστορική κληρονομιά, εξαπάτιας της οποίας η διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο υπόφερε έως και σήμερα. Βέβαια, η κατανίκηση των σωματικών αναγκών είναι αναγκαία, από τη μία πλευρά, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένες σχολικές μαθησιακές επιδόσεις, ωστόσο, η υποτίμηση αυτών μπορεί, από την άλλη πλευρά, επίσης να αποτελέσει εμπόδιο και να αποτρέψει μόνημα την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Εντούτοις, το παραπάνω δεν μπορεί να οπιμαίνει ότι στη βάση μιας μεγαλύτερης προσοχής στη σωματικότητα του παιδιού μπορούν να αναφερθούν όλες οι διαδικασίες αποζέννωσης. Η ενόπτη και η ολόπτη δεν μπορούν πα να επιτευχθούν στην ομερινή εποχή. Αυτό τονίζει και για την περίπτωση της μάθησης. Το να απαιτεί κανείς την

επίτευξη τους θα ήταν ιδεολογικά άκρως ύποπτο και μόνο με λάθος διαγνώσεις αιτιολογημένο. Διότι οι με το οώμα συνδεμένες μαθησιακές διαδικασίες δεν μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση και στη διαφωτισμό. Αυτό αξίζει να εξησυστεί κάνοντας μερικές σκέψεις.

Θέληματα στη Σύγχρονη Εποχή – το Σώμα ως Τελευταίο Καταφύγιο της Ταυτότητας;

Συγκαταλέγεται, μάλλον, στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ζωής στην σύγχρονη εποχή, ότι μετά διασκολίας είναι δυνατό να αποκύψει κανείς νόημα με τη μορφή ενός αδιάσπαστου συνόλου και να το ενσωματώσει σε ένα σαφές, ουνεκτικό και αριονικό σχέδιο ζωής. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αντιθέσεις, να υπομένουμε αντιφάσεις και να συνδέουμε τα κομμάτια της καθημερινότητας προσωρινά με τέτοιο τρόπο μεταξύ τους, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε και να επικονιωνούμε την ταυτότητά μας. Από ανθρωπολογική οποιαδήποτε φάση θα έχουμε φτάσει σε ένα οπρείο, όπου δρούμε κατά κάποιο τρόπο ως προσωπικό σχέδιο της ζωής μας χρησιμοποιώντας διάφορα πολιτισμικά υλικά που βρίσκουμε ή φερεις οι ίδιοι δημιουργούμε. Η μεταφορά του τεχνήτην υπογραμμίζεται επιπλέον από το γεγονός ότι οι ταυτότητες είναι κατασκευές περιορισμένου χρόνου, με πιερομηνία λίξης, έτσι ώστε στη διάρκεια της ζωής να ασχολούμαστε διαρκώς με εποκενές, ανακανίσεις και νέες κατασκευές. Μεταφορικά μιλώντας, η ταυτότητα μετατρέπεται σε χώρο όπου γίνονται διαρκώς έργα, αλλά οι οικοδομικές εργασίες δεν ακολουθούν πάντα το αρχικό πλάνο.

Προκύπτουν ευκαιρίες για δημιουργικό σχεδιασμό της ταυτότητας, καθώς οι παραδόσεις δεν λεπτουργούν πλέον δεσμευτικά. Οι ουδέτεροι, ανάγκη για επαναπροσαντολισμό και οι συνεχείς δοκιμές απατούν ουηκά αποθέματα ψυχικής ενέργειας, συχνά δεν προκαλούν φόβους για κρίσεις ή βιώνονται ως καταστάσεις κατάρρευσης. Αυτή η πλευρά του νομίρματος αντικατοπρίζεται, για παράδειγμα, στις αυξανόμενες ανάγκες θεραπείας στην κοινωνία μας. Η ζωή στη σύγχρονη εποχή θετεί για το λόγο αυτό το ερώτημα: πού υπάρχει για το κάθε υποκείμενο η προσωπική συνέχεια, πού μπορεί να αναζητηθεί κανείς ασφάλεια και βεβαιότητα και που μπορούμε να βιώσουμε την ολοκλήρωση και την ακεραιότητα, έτσι ώστε η «προσωπικότητα» να μην καταλήξει να είναι αλλιώς μια συρραφή (patchwork).

Γι' αυτόν το λόγο, δεν αποτελεί σύμπτωση ότι ο οποαπόθετος για την ανάπτυξη της οικολογικότητας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο σε διεπιστημονικές συνάφειες. Το οώμα μοιάζει να είναι ο τελευταίος τόπος όπου μπορεί να απορραβιθεί η προσωπική ταυτότητα. Το σώμα θα πρέπει να υπομείνει τις διάφορες υπερβολικές απατήσεις που το κατακλύζουν κατά την ενασχόληση του υποκειμένου με τη συγκρότημα μιας με μορφή συρραφής (patchwork) ταυτότητας. Το οώμα αναγκάζεται να χαράξει τα όρια της επιβάρυνσης του εαυτού και των πιθανών σχεδίων του, καθώς οφείλει να «εκπροσωπήσει» την ταυτότητα, υπό μια υπορξιακή έννοια, ακόμα και όταν η ίδια η ταυτότητα είναι ενθραυστή και αντιφατική.

Βιωματική Μάθηση – Αποκατάσταση του Σώματος στης Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Η παραπάνω κατάσταση απαρχολεί την παιδαγωγική και τη διδακτική συζήτηση. Ετοιμότατα αναγκαία η προσπάθεια να αντιδράσουμε θεωρητικά στις απατήσεις της σύγχρονης επο-

χίς. Από τη μια πλευρά, διατυπώνεται η οκέψη πως μπορεί κανείς να προετοιμαστεί σταδιακά για τις υπερβολικές αξιώσεις μιας ζωής που χαρακτηρίζεται από ασυμβίβαστες προσδοκίες και ρήξεις, πως μπορεί κανείς να επεξεργαστεί με διαφοριστικό τρόπο τα διάφορα πεδία αντίθεσης και τις αντιφάσεις της πραγματικότητας. Από την άλλη πλευρά, αξίζουν οι προσπάθειες για την ανάδειξη ενταξιακών δυνάμεων και η κατέξιν συνδετικών γραφμάν. Σε πολυάριθμα προγράμματα της Γενικής Διδακτικής, καθώς και των Ειδικών Διδακτικών μπορεί να διακρίνεται κανείς τέτοιες αντιθετικές προθέσεις:

- Η ανάγκη και η αξίωση για μια διαφωτιστική Διδακτική που διδάσκει τη διαχείριση της ποικιλομορφίας, μπορεί να ανακαλυφθεί, για παράδειγμα, στα προγράμματα της *Διδακτικής πτυχίου ποικιλίας προσπικών* (Didaktik der Perspektivenvielfalt). Ζητούμενο είναι να αναπτυχθούν ευκαρίες κατανόησης του κόρπου, που διαφοροποιούνται προοπτικά και αναγνωρίζονται ως αποτέλεσμα διαφορετικών θέσεων θέσεων του κόρπου. Από αυτό προκύπτει μια πληθώρα διαφορετικών, μεταξύ τους αντιφατικών, απόψεων, των οποίων η αντιμετώπιση συνιστά μια διανοητική πρόκλιση. Εδώ, το σώμα παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αγνοείται.
- Την αντίθετη προθέση υπάνταμε σε προγράμματα *βιωματικής μάθησης*. Η βιωματική μάθηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρχή στην οποία ζητούμενο είναι να διαφαλιστεί η αναστοχαστική ικανότητα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο εμπειρέας να μπορούν να αρθρωθούν και να ταξινομηθούν. Η βιωματική μάθηση στοχεύει στην επαφή με το νέο και το αρχικά άγνωστο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να συνδέεται και να συνδυάζεται αυτή η εμπει-

ρία με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες. Η βιωματική μάθηση στην επιθυμεί, επορένωση, να εμποδίσει τη μόνο επιφανειακή απόκτηση μιας γνώσης ή την εργαλειακή ανάπτυξη μιας δεξιότητας. *Πρόκειται περισσότερο για την ένταξη του νέου στο προϋπάρχον βιογραφικό πλαίσιο ζωής.*

• Ο κοινός τόπος της βιωματικής μάθησης θα εξεταστεί εκτενέστερα παρακάτω, επειδή το ζητημα της ανάπτυξης της σωματικότητας απεικονίζεται σε αυτήν σε σχέση με διαδικασίες εκπαίδευσης. Η Διδακτική, στηριζόμενη ειδικά στην αρχή της εμπειρίας, αντιτάχθηκε στην υπερδύναμη της γνώσης στο πλαίσιο μιας κοινωνίας της πληροφορίας, στην καθοδηγημένη και τη διδασκαλία, στην έλεγχη και απώλεια νοήματος, στη διδασκαλία από το βιβλίο και τη μετωπική διδασκαλία, στην απομάκρυνση από την καθημερινότητα και τη ζωή. Αντιτάχθηκε σε ένα σχολείο, το οποίο διατάχωριζε αυστηρά το παιδί από το μαθητή και οικοδομούντες έναν δικό του αφρημένο κόριο γνώσης, ενάντια στον εμπειρικό κόριο των παιδιών. Αυτός ο αφρημένος κόριος γνώσης δεν μπορούσε πλέον να εναρμονιστεί με τον τρόπο κατανόησης του κόρπου εκ μέρους του παιδιού. Η βιωματική μάθηση είχε στόχο να αντιταχθεί στις πολυάριθμες διαδικασίες *αποξένωσης* και να τις εξισορροπίσει, διαδικασίες που η σύγχρονη εποχή απαιτεί από το σχολείο και τους μαθητές.

Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στα διδακτικά προγράμματα που επιπλαινούν την εμπειρική αναφορά στη μάθηση, υπήρχαν υψηλές προσδοκίες. Αυτές οι μεγάλες προσδοκίες έμελλε να διαμεψυθούν, στις περιπτώσεις εκείνες που η αναφορά στην έννοια της μόρφωσης έρεινε αποσπασματική, στις περιπτώσεις εκείνες, δηλαδή, όπου η βιωματική μάθηση περι-

ορίστηκε σε μια «μάθηση με όλες τις αισθήσεις» και στη περιοριστική θεματολογία ενός κόσμου πρωτογενούς εμπειρίας. Η περιπλοκότητα δεν απαιτείται πλέον, αλλά, φιλτράρεται εξαρχής, οι πραγματικοί συσχετισμοί περιορίζονται, όπως και η θεματική ποικιλία. Γι' αυτόν το λόγο, η εμπειρική αναφορά μεταφραζόταν συχνά ως μια προβληματική επικέντρωση στο υποκείμενο και η επιλογή των θεμάτων θεμελιώνταν στις καπνογρίες της σχετικότητας, της επίκαρης ομιλίας και της εγγύτητας.

Γι' αυτόν το λόγο δεν ήταν εφικτή η ενασχόληση με θέματα σύνθετα. Ήταν βασικές λειτουργίες και καταστάσεις για τη μάθηση, όπως η επικέντρωση στο προσωπικό ενδιαφέρον, η αξιοπόνηση προγενέστερων εμπειριών του υποκείμενου, η ενασχόληση με τη διαπολιτισμικότητα και ο αλφαριθμητισμός των αισθήσεων, κατάντησαν να αποτελούν αυτοκοπό χωρίς να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο οικειό περί παιδείας και μόρφωσης.

Όμως, αυτό που η αρχή της βιωματικής μάθησης μας υπενθυμίζει διαρκώς είναι το ζήτημα της σύνδεσης του σώματος με τη μάθηση. Η εκθρόπιτα του σχολείου απέναντι στο σώμα έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο κριτικής, δεδομένου ότι προκαλεί διαδικασίες αποζέννωσης, που μπορούν να εμπέρασουν τη μάθηση ή να την εμποδίσουν. Η ακίνησία, η κουρσιτικά για το μιαδό μάθηση που αποβλέπει στην αποστήθηση και στην αφαίρεση, συνιστούν βασικά στοιχεία της κριτικής στο σχολείο, που είναι τόσο παλιά, όσο και το ίδιο το σχολείο. Υπό αυτήν την έννοια, με την αρχή της εμπειρίας επιχειρείται να αποκατασταθεί η ομιλία του σώματος για τη μάθηση. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη στη Διδακτική, ακόμα και αντο τέλος διαπιστωθεί ότι η εκθρόπιτα απέναντι στο σώμα είναι, τουλάχιστον εν μέρει, ένας καταστατικός όρος του σχολείου. Αυτό σχετίζεται ουσιαστικά με την αρχή της γραφής, η

οποία σύμφωνα με τον Postman (1983, σ. 91), απαιτεί μια αυτοκυριαρχία και πειθαρχία του μιαδού και του σώματος. Επομένως, η αποξένωση από το ίδιο μας το σώμα είναι σε μέρει απαραίτητη, προκειμένου να προετοιμαστούμε για μια πραγματικότητα, στην οποία κυριαρχούν η επιστήμη, η τεχνολογία και τα μέσα (Medien). Γι' αυτόν το λόγο, η βιωματική μάθηση στην ριζοσπαστική της μορφή δεν θα μπορούσε να αποελέσει κακία εναλλακτική, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί κανείς στις προκλήσεις του οπιμερινού κόσμου και να προστατεύει για την αντιμετώποσή τους. Και βέβαια, η έμφαση στη σωματικότητα παραδίνει αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπούν οι απειλητικές διαδικασίες αποξένωσης και για να μπορέσει να αντιταχθεί κανείς στους διαφοροποιημένους κόσμους της εξειδικευμένης γνώσης, προτάσσοντας την ατομικότητά του και τη σωματικότητά του. Το σώμα μετατρέπεται και εδώ σε ένα ύποτα σημείο αναφοράς, το οποίο οφείλει να προσλάβει και να ενοωματώσει στον εαυτό της απατήσεις που εγέρει η ίδια τη μάθηση. Ο, πι δεν μπορεί να ενοωματώσει σωματικά (με τη συμπεριληψη σωματικών-πνευματικών-ψυχικών διαδικασιών), δεν μπορεί και να αφορισθεί. Αυτός είναι ο κανόνας των προσεγγίσεων της βιωματικής μάθησης.

Το Πρόβλημα της Διδακτικής

Το παδαγωγικό και διδακτικό πρόβλημα έγκειται στην επεξεργασία και γεφύρωση της διαφοράς ανάμεσα στην πραγματικότητα της σχέσης σωματικότητας και μάθησης, αφενός, και την ανάγκη για διδασκαλία και κατανόηση εκ μέρους του παιδιού των δευτερογενών κόσμων της γνώσης, αφετέρου. Οι ρίζεις μεταξύ τους είναι προγραμματισμένες και ως εκ τούτου αναπόφευκτες. Είναι απότοκα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των κοινωνικών σχέσεων. Το σώμα ως όργανο της εμπει-

ρίας σταματά στα όρια της κατανόησης του κόσμου, κατανόηση η οποία δεν είναι, όμως, εφικτή χωρίς τα δευτερεύοντα στήματα της γνώσης. Όποιος ανεβαίνει σε ένα δέντρο δεν μαθαίνει τίποτα για τη φωτοσύνθεση και την οικολογία. Όποιος πληρώσει το εισιτήριο για το κολυμβητήριο δεν μαθαίνει τίποτα για την ανάγκη επιχορήγησης των δημοσίων κυπρίων. Επομένως, μια βιωματική μάθηση είναι πάντα επιρρεπής σε ρομαντικές οποιοθεσίες στο χώρο των πρωτογενών εμπειριών –αλλά εξίσου ανεπαρκής θα πάντα, από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός στην επιπομπική ματιά. Προκύπτει λοιπόν εδώ το διδακτικό πρόβλημα της ενοτωμάτωσης αντιθετικών προοπτικών. Η απαγκίστρωση από μαθησιακές προσεγγίσεις που εμπλέκουν το σώμα οδηγεί στην αποξένωση και την απαγκίστρωση από τους δευτερεύοντες παράγοντες, όπως αυτοί συγκροτούνται, για παράδειγμα, από την επιστήμη και την οικονομία, από τη δικαιοσύνη και τη διοίκηση κ.ο.κ., οδηγεί στην αφέλεια και την ανυκανόπτητη.

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται εδώ για αυτόνομες μορφές σκέσεων με την πραγματικότητα, που δεν μπορούν να καταστούν υποχείρια ή μια της άλλης. Δεν μπορεί διλαδή να χρησιμοποιηθεί η σωματικότητα λειτουργικά για να επιευχθεί η διαμόρφωση κυνήρων που κρίνονται αναγκαία για την πρόσληψη της επιστημονικής γνώσης. Εδώ βρίσκεται ο λόγος για μια πληθώρα εντάσεων και αντιφάσεων στης μαθησιακής διαδικασίες, οι οποίες δεν μπορούν να συνυπάρχουν σε μια αρμονική ολότητα.

Η Μόρφωση ως Διαδικασία Απόκτησης Έξις⁶

Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή της αποξένωσης στης διαδικασίας μάθησης και των κίνδυνο διάσπασης του κόσμου σε επεργενείς χώρους πρωτογενούς και δευτερογενούς εμπειρίας, αποκτά βαρύπτα ο συλλογισμός σχετικά με το πώς μπορεί να σωματικότητα να συμπεριληφθεί κατηγοριακά στης μάθησης διαδικασίες του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτευχθεί η απελευθέρωση της σωματικότητας από σκοπομότικες λειτουργικές χρήσης του, όπως π.χ. αυτό συμβαίνει στον πρωταθλητισμό όπου το σώμα χρησιμοποιείται για να επιτευχθούν μερικόμodo αποτελέσματα. Το σώμα έχει τη δική του αξία, και αυτή η αξία θα πρέπει να αποτυπώνεται και πάλι σε έναν ανθρωπολογικό ορισμό της μάθησης. Ένας τέτοιος ορισμός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι η μάθηση γίνεται αντηλιπτή ως διαδικασία απόκτησης έξις στην παιδεία με τη βοήθεια και την υποστήριξη του σχολείου. Η μάθηση σε αυτήν την περίπτωση δεν περιγράφει την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων, οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν εξωτερικά ως δεξιότητες και να αποκτηθούν ως τέτοιες, αλλά, περιγράφει περισσότερο μια διαθεσιμόποτα (*Disponibilität*), η οποία αφορά τη σκέση με το αντικειμενικό, το κοινωνικό και το ουμβολικό περιβάλλον. Στης περιπτώσεις όπου η διαθεσιμότητα αποκτιέται μέσω των σχολικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, οικοδομείται παραδειγματικά μια νέα της μάθησης και η οποία έχει επιπλέον στο ύπορο και στην ίδια την ταυτότητα του παιδιού. Εποι, η απόκτηση έξις στην

6. Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ με βάση τη θεωρία της πολιτισμικής έξις του Pierre Bourdieu (1994).

μόρφωση μετατρέπεται σε μια διαδικασία πολιτισμικής μόρφωσης, κατά την οποία το δυνατικό που ενυπάρχει στην πολιτισμική μόρφωση μεταβιβάζεται κατά κάποιο τρόπο στο όποιο. Η δυνατότητα εφαρμογής και η χρησιμότητα αυτού του δυνατού δεν εξαντλούνται σε μεμονωμένες, διευθευνόσες περιπώσεις, αλλά εκφράζονται ως στάσεις και ως ικανότητες, εκεί όπου αντικείμενα και περιεχόμενα, στα οποία και με τα οποία αποκτήθηκε, μεταβάλλονται ή εξαφανίζονται από τον ορίζοντα.

Βέβαια, υφίστανται διαφορετικοί βαθμοί απόκτησης ικανοτήτων, με αποτέλεσμα οι πολιτισμικές μορφές επίδοσης να γίνονται εμφανείς στις βαθμίδες και τις διαφοροποιήσεις της μάθησης με την ανθρωπολογική έννοια. Εδώ, αναμφισβήτητα, οι κλιόσεις παιδίουν ρόλο, οι οποίες είτε ευνοούν είτε εμποδίζουν την απόκτηση μιας έμφυτης δυνατότητας στη μάθηση.

Η απόκτηση έξης στη μόρφωση παραπέμπει στη διαλεκτική της *εξαπομπής* και του *προσπολιπήσμου* ως το ανθρωπολογικό καθοριστικό στοιχείο των διαδικασιών οικειοποίησης της κουλτούρας (βλ. κεφάλαιο 1 και 2). Η μάθηση σε αυτήν την περίπτωση δεν περιορίζεται εξωτερικά, οργανικά στην εφαρμογή ενός «*know-how*», αλλά, περιγράφει τον πυρήνα μιας έμφυτης δυνατότητας, με την οποία τα παιδιά στο σχολείο είναι σε θέση να προσλάβουν την κουλτούρα και να την εξελίξουν περαιτέρω. Ο πολιτισμός και η μόρφωση είναι γι' αυτό έννοιες στενά συνδεδεμένες. Η μόρφωση περιγράφει τον τρόπο της απόκτησης έξης σε ικανότητες, με τις οποίες τα παιδιά συνδέονται με την πολιτισμική παράδοση, την κατανούν και την αναλογίζονται από την άλλη πλευρά, αναπόσον των ταυτόχρονα δυναμικές, που επιπρέπουν στα παιδιά να δραστηριοποιούνται δημιουργικά, να δίνουν κατεύθυνση και έκφραση στην ενέργεια της δραστηριότητας και της πράξης. Το σώμα πάτζει έναν ομαδικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτή η διαδικασία της απόκτησης έξης στη μόρφωση –θα μπορούσαμε να πούμε, επίσης: η «ενσωμάτωση» της μόρφωσης – απαιτεί εξωτερική υποστήριξη. Το δημοτικό σχολείο είναι από τη σύλληψή του ένα κατάλληλο μέρος να παράσχει αυτή την υποστήριξη. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν έχει επωθεί ακόμη τίποτα επ' αυτού, δηλαδή πόσο καλά εκπληρώνει αυτήν την υποχρέωση στην πραγματικότητα ή εάν με τους δικούς του θεορηματικούς κανονισμούς δημιουργεί ενιοτέ αντιφάσεις και εάν το ίδιο υπονομεύει την εκπλήρωση της αποστολής του. Σε κάποιον ένα πλούσιο πεδίο έρευνας.

Αυτές οι διαταπώσεις σχετικά με τον ανθρωπολογικό καθορισμό της μόρφωσης και της μάθησης θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και να καταδειχθούν παραδειγματικά σε συναπομονωθέντες οι παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω δεν μπορούν να εξηγήσουν το συνολικό πλάισιο απόκτησης έξης στη μόρφωση. Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνο από την οκοπιά μιας ανθρωπολογικά θεμελιωμένης Διδακτικής.

Σώμα και Σκηνή

Η οικυκή κατανόηση μπορεί να οριστεί ως κατανόηση σεων και τρόπων συμπεριφοράς που εκφράζονται σωματικά: η νευρικότητα και η πρεμία, η συγκέντρωση και η έμλεψη συγκέντρωσης, η ένταση και η χαλάρωση είναι καταστάσεις και διαθέσεις που συνδέονται στενά με τη γλώσσα του σώματος. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το νόημα τέτοιων σωματικών καταστάσεων παρέχεται πάντα οικυκά, δηλαδή, μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στο πλαίσιο οικνών. Δεν έχει νόημα να παρατηρούνται οι κινήσεις ως αυτόνομες ενόπτες, επειδή μια απλή κινητική δραστηριότητα πρέπει, κατά πρώτον, να κα-

νοηθεί και να αξιολογηθεί για τις προθέσεις της. Η Eva Bannmüller (1979) περιέγραψε, για το λόγο αυτό, τις σκηνές σαν τη μικρότερη ενότητα, όπου η καθημερινή εμπειρία πάρεχεται σωματικά. Οι σκηνές εμπειριέρχουν κινήσεις, είναι τημάχατα στα οποία οι σωματικές διαδικασίες μπορούν να παρατηθούν και να περιγραφούν. Είναι ενσωματωμένες σε ένα περιβάλλον, σε ένα συνολικό σκηνικό, όπου, και σε σχέση με αυτό, η σωματικότητα παρουσιάζεται ως καθημερινός τρόπος ζωής.

Οι σκηνές μπορούν να διαμορφωθούν. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το θέατρο και τις άρεσης. Άκομα και οι καθημερινές σκηνές προσφέρουν τη δυνατότητα να τις σκινοθετήσουν κανείς με την επιλογή των μεσών, των περιβαλλόντων και των τρόπων συμπειριφοράς, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα, τόσο αναφορικά με όλους αποδέκτες, όσο και ανακλαστικά για τον εαυτό μας. Εμφανίσεις και έξοδοι μπορούν να σκινοθετηθούν και στην καθημερινότητα ως δραματουργικές μνιατούρες. Το σκηνικό πλαίσιο εξακολουθεί να υφίσταται και στην περιπτώσει που δεν επιλέγεται η μεγάλη χειρονομία της αυτοπαρουσίασης, αλλά προτιμάται η αφάνεια ή η ταπεινότητα ως πρότυπο για την προσωπική σκινοθεσία. Επομένως, το να μπαίνει κανείς στη σκηνή, περιγράφει μια αυθωροπολογικά σημαντική προσέγγιση, στην οποία το σώμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς το οποίο και το νόμα. Οι σκηνές εμπειριέρχουν ένα είδος κεφεμένου, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό δραματουργικά.

Η (θορυβώδης ή αθόρυβη) μορφή αυτοπαρουσίασης μετρέπεται σε μια κεντρική κατηγορία της αντιμετώπισης της καποιημένη κοινωνία, η οποία δημιουργεί διαρκώς νέα στιλ με τα μέσα της αισθητικής των προϊόντων. Τα παιδιά και οι νέοι εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό σ' αυτό. Καθημερινές σκινοθετήσεις

σεις αποφασίζουν για ταυτίσεις με επιψέρους πολιτισμούς. Η συμμετοχή και η ένταξη ενορχηστρώνονται μέσα από συμβολικά-αισθητικά και σωματικά-πνευματικά στηλιστικά μέσα. Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες θερελώνονται σε αισθητικές νόρμες του γούστου, αποκτούν μ' αυτόν τον τρόπο μεγάλη ομισσοί (βλ. Bourdieu 1994). Το σώμα μετατρέπεται, ταυτόχρονα, σε υποκείμενο και αντικείμενο της παρουσίασης.

Η διδασκαλία ως ένας χώρος ανάπτυξης της σκηνικής αντίληψης, ως χώρος που εμπειρέχει τη δραματουργία της καθημερινότητας, μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική διαδικασία. Αυτή περικλείει, επόποιη, την ενασχόληση με τις ίδες τις δραματουργίες του σχολείου, από τη σκηνική ανάλυση των οποίων γίνεται εμφανές ένα ευρύ φάσμα ρόλων που είναι θεωρικά προκαθορισμένοι, ασκέτως αν πουκάλουν κατά την εκτέλεση. Μπορούν να περιγραφούν τυπικά σκηνικά, στα οποία οι συμμετέχοντες του σχολικού συμβάντος -μαθητές και δάσκαλοι, διευθυντές και επιστάτες, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων κ.ο.κ. - επικοινωνούν αλληλεπιδροσικά, και σε αυτήν την επικοινωνία χρησιμοποιούν πρότυπα συμπειριφοράς, τα οποία θυμίζουν άγραφα, ωστόσο, παραδοσιακά σενάρια ρόλων. Έτοι, για παράδειγμα, η αιταρχική επίδειξη δύναμης και οι μορφές αναπρεπτικής συμπειριφοράς, η νωθρότητα και η αδιαφορία, η αντιπαλότητα και ο ανταγωνισμός, η νίκη και η ήττα σε συγκρίσεις επιδόσεων κ.ο.κ., απεκονίζονται ως σωματικά συνδεδεμένες και αισθητικά εκφρασμένες σερρές σκηνών με δραματουργικούς κανόνες και οδηγούν σε έναν μεθοδικό αναποχαριό.

Σωματική Ανάπτυξη και Άσκηση

Η άσκηση είναι ένα άλλο είδος μάθησης, όπου η παράμετρος της σύνδεσης με το σώμα είναι ιδιαίτερα εμφανής. Η άσκηση

Θα πρέπει να διακριθεί από την προπόνων που προσανατολίζεται σε έναν καλύτερο έλεγχο των κινήσεων μέσω μιας εξειδικευμένης επίδοσης με στοχευμένες εργαλειοκεντρικές λειτουργίες. Στο πλαίσιο της δόκιμης το σώμα δεν είναι εργαδείο, αντίθετα, εμφανίζεται με την ευρύτερη έννοια ως ένα άργανο αντιληφτή του κόρμου. Η βελτίωση των επιδόσεων δεν είναι αποκλειστικό ζητουμένο, αλλά αποκοπέι σε μια δραστηριότητα περισυλλογής και εμβάθυνσης, η οποία αναφέρεται στον άνθρωπο συνολικά. Στην ουσία, πρόκειται για μια ολοκλήρωση κατά την άσκηση, για την ανάπτυξη μιας ικανότητας, που διαφοροποιείται και εξελίσσεται στην καθημερινή της χρήση, εφόσον δρα κανείς με τη σωστή στάση και την απατούμενη σοβαρότητα.

Μια γνάσια μπορεί να τη διδάξει κάποιος, όχι όμως και την εξουκείωση με τις ικανότητες. Ως παράδειγμα αναφέρονται έδω χειρονακτικές και τεχνικές ικανότητες, καθώς και πνευματικές λειτουργίες. Ούτε η κριτική ικανότητα δεν μπορεί να διδαχθεί, αλλά, μόνο να εξασκηθεί. Η δόκιμη αναφέρεται σε μια βελτίωση της πράξης στην ανώτερη της μορφή είναι μια τέχνη και ικανότητα, η οποία, ενδεχομένως, να γίνει καλύτερα κατανούτη με τη θεωρία, αλλά, όμως, δεν μπορεί να αποκτηθεί ή να δημιουργηθεί από αυτήν. Αυτό μπορεί να φανεί σε μορφές δόκιμης συνδεδεμένης με το σώμα: Η δεξιοτεχνία ενός πιανίστα, η ακροβατική του χορευτή, η επιδεξόπτη του χειρούργου και της ράπτριας, το γούνο της σχεδιαστριας μόδας κ.ο.κ. δείχνουν μια διαθεσμότητα της ικανότητας, η οποία μπορεί να αποκτηθεί και να διατηρηθεί μόνο μέσα από μακροχρόνια - ουχιά δια βίου- άσκηση.

Συνεπώς, η επιτυχία της άσκησης εξαρτάται από μια ψυχική κατάσταση, από την ικανότητα, δηλαδή, να αρεθεί κανείς στο αντικείμενο της άσκησης, να αφοσιωθεί σε αυτό. Η δόκι-

μένη σεν είναι πλέον μέσο για την επίτευξη στόχων, αλλά, μετατρέπεται σε τέχνη ζωής: Η διαρκής άσκηση είναι εκείνη η μορφή, όπου η ανθρώπινη ζωή διατηρείται στο επίπεδο της μοναδικής της υπαρξης, δίχως αυτήν εκπίπτει στη συνθημένη, μονοδιάστατη ύπαρξη. Η ανθρώπινη ζωή εκπληρώνεται μόνο ως διαρκής άσκηση.

Η άσκηση δεν είναι εξειδικευμένη δραστηριότητα, της οποίας την αποκλειστικότητα θα μπορούσαν να αξιώσουν μεμονωμένοι μαθησιακοί τομείς και σχολικά μαθήματα, ακόρα και εάν το μάθημα της μουσικής μοιάζει ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανάπτυξη διαθεματικών ικανοτήτων: Να ακούει ο ένας του άλλο, να εκτιμάει την πρωτηκή ικανότητα, να ταξινομείται στο κοινό παιχνίδι και να αναλαμβάνει μια «φωνή», να ανταποκρίνεται σε ένα έργο (της σύνθεσης), να τηρεί δεσμευτικές συμφωνίες –από ώρες πρόβας έως και μεριμνωμένα ζητήματα ερμηνείας–, να προετοιμάζεται για παραστάσεις και να τιμώνει ως δραματουργικά αποκορυφώματα κ.ο.κ. Τέτοιες παράμετροι σπουδέουν να καταδείξουν ότι το να κάνεις μουσική εμπειρέχει μια δύναμη, η οποία αποδεικνύεται ως μέθοδος πολὺ πο πέρα από τη μουσική και συμβάλει στην απόκτηση σημαντικής στη μόρφωση.

Ο Hartmut Flechsig αναγνωρίζει στην άσκηση μια σημαντική θεμελιώδη εμπειρία, η οποία σήμερα κινδυνεύει από πολλές πλευρές. Το σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον φαίνεται να μην είναι δεκτικό στης μορφές άσκησης που αποελύονται σημαντικά στοιχεία της μαθησιακής κουλτούρας και, επίσημος, φαίνεται να μην είναι κατάλυλο για την κατανόηση του πνεύματος της άσκησης» (Bolhoff 1991).

Βεβαίως, αυτό το πνέυμα της άσκησης μπορεί να αναπούχεται και σε άλλους τομείς. Εστι, ο συνοχειστός ιδέας, σχεδίου, εκτέλεσης και σκηνοθεσίας μιας τέχνης, την οποία θα πρέπει

να την αποκτήσει κανείς με κόπο, υφίσταται, για παράδειγμα, και στις κευψενικές μορφές. Το να κατανοήσει κανείς τη Γραμματική κευψενικών διαμορφωτικών δυνατοτήτων ως δυνατότητα για γράψιμο κευψένων τα οποία εκφράζουν νόημα, είναι κάτι περισσότερο από μια χειρονακτική εργασία. Όποιος θέλει να ξεφύγει από την αγορά και την κατανάλωση ρουχισμού – οποια όπως και στη μουσική – θα πρέπει να κατανοήσει το συνοχετικό στιλ και μέσων, σκνήν και εξοπλισμού, καθημερινού πατινιδιού ρόλων και αυτοσκυνθεσίας, να αναπάγει εφαρμόσμενες προοπτικές τόσο αναλυτικά, όσο και δημιουργικά. Εδώ, επίσης, η άσκηση κάνει τον μάτορα.

Η μεγάλη διαλεκτική της δοκτονος θεμελιώνεται στην αναγνώριση και επιλογή, στην αντίσταση και στην αφοσίωση στα πράγματα, στη διάθεση και στη δημιουργία νοημάτων, στη λήψη μιας αναλυτικής στάσης και στη διαισθητική μεροληψία. Η άσκηση συνδυάζει μια αποστασιοποιημένη στάση με το σωματικό παρόν, επιτρέπει την εμπειρία της συναναπτυροφής με ένα ανθεκτικό υλικό, όπως η καθημερινή οικειοποίηση στη συγκέντρωση και άσκηση.

Σωματική Ανάπτυξη και Ρυθμική

Εμπειρικές διαδικασίες συνδεδεμένες με το σώμα δεν μπορούν να περιγραφούν δίκαια ως συμπεριβληπτική ρυθμικών μορφών, στις οποίες και με τις οποίες τα παιδιά κινούνται στον κόρμο και αφήνονται σε αυτόν. Οι ρυθμικές φιγούρες αποτελούν μια θεμελώδη αντίληψη για την απόκτηση εμπειριών από ανθρωπολογική άποψη, επειδή σε αυτές διαφένεται η σύνδεση με το σώμα με ιδιαίτερο υπαρξιακό τρόπο. Το παραπάνω συσχετίζεται με το γεγονός ότι αρθρώνονται ήδη βασικές εκφράσεις ζωής και φυσιολογικοί ουσιοχειτικοί της ίδιας της ύπαρξης σε ρυθμικές μορφές. Ο παλιός, η αναπνοή και το

βήμα, αλλά και ο κόκλος της πείνας και της νήστας καθορίζονται από σωματικές λειτουργίες. Στη φυιολογία του ανθρώπου υπάρχουν πολυάριθμοι λειτουργικοί ουσιοχειτικοί, που μπορούν να επεξηγηθούν μόνο με την επαναλαμβανόμενη εναλλαγή σωματικών καταστάσεων και προκαλούν ανάγκες, που αν αγορισθούν ή τεθούν εκτός λειτουργίας θα προκαλέσουν βλάβες στο σώμα και στο πνεύμα. Εν μέρει βρίσκονται σε μια αναλογία με τους ρυθμούς της φύσης, της μέρας και της νυχτας, του καλοκαιριού και του χειμώνα, των φάσεων του φεγγαριού, της άμπωτς και της πλημμυρίδας. Γι' αυτόν το λόγο, η προσαρμογή της ίδιας μας της ζωής στη φύση προκαλεί μια συναίσθηση του χρόνου, κατά την οποία εναρμονίζονται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και ερμηνεύονται ως αναπόφευκτος κύκλος της ιστορίας: Το να αφεθεί κανείς στον κύκλο της φύσης οπτανεί ότι είναι σύμφωνος.

Είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ότι αυτές οι κυκλικές διαδικασίες καταστρέφονται πολλαπλά ή τουλάχιστον επιπρέζονται βίᾳ. Η επιταχυμένη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών ζωής, η ζωή σύμφωνα με το ρόλο και η αύξηση της ανάπτυξης, της απόδοσης και της γνώσης μαζί με την τεχνολογική της καθοδήγημο μετέβαση τη σχέση του σώματος με τη φύση και με τον εαυτό του, κυρίως δύον αφορά τους ρυθμούς του, καθοριστικά. Αυτές είναι οι αιτίες για πολλές διαδικασίες αποξένωσης. Το ξύπνημα και ο ύπνος, η προσοχή και η χαλάρωση, το φαγητό και ο κορεορός, η κίνηση και η ακινησία κ.ο.κ. μεταβάλλονται διαρκώς ήδη από την παιδική πλειά και προκαλούν άγχος, διότι δεν σέβονται τις ρυθμικές ανάγκες. Το ξεχελισμα από ερεθίσματα και η ένταση ως μόνιμη κατάσταση επιβαρύνουν επίσης τις φυσιολογικές δυνατότητες της προσοχής.

Οι συνέπειες για τη μάθηση στην παιδική πλοκά μπορούν να αναγνωριστούν σαφώς, προπάντων, στο δημοτικό σχολείο. Ανησυχία, αδυναμία συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα είναι μόνο ορισμένα από τα συμπτώματα, που επιβαρύνουν τη διδασκαλία σήμερα σε μεγάλο βαθμό και οδηγούν στην αναζήτηση νέων τρόπων για τη ρυθμική διαμόρφωση του πρωνού στο σχολείο. Αυτό θα πρέπει, βέβαια, να αξιολογηθεί ως μια παραδοχή ότι πολλά χρόνια στη μεταρρύθμιση του δημοτικού σχολείου δεν δόθηκε σημασία στο ζήτημα της συνολικής δραματουργίας της μάθησης. Σίγουρα, πάντως, η Μεταρρύθμιση των Αναδυτικών Προγραμμάτων του '70 δεν γνώριζε ακόμη την κατηγορία της ρυθμοποίησης της μάθησης και της καθημερινότητας στο σχολείο. Υιοθετήθηκε μόλις την τελευταία δεκαετία του '90 στη συζήτηση, και, όχι τυχαία, αρχικά στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου.

Ουσιαστικό κλειδί στη σχολική επωνία αποτελεί το να προσέχεται κανείς τη σωματική έξαρτηση της μάθησης και να λαμβάνεται υπόψη τους ρυθμούς έντασης και πρεμίας, συγένετρων και έλευφής της, προσοκής και διάσπασης της, καθώς επίσης το να οξειδεται κανείς τις σχετικές απομικές διαφοροποιήσεις.

Γι' αυτόν το λόγο, η ρυθμική διαπαιδαγώγηση μπορεί να γίνει αντιληπτή «ως αισθητική τέχνη του ανοίγματος της διθεσμότητας και της προσωπικής δυναμικής του σώματος». Προσπαθεί να αξιοποιήσει τις ρυθμικές μορφές για την επέξεργασία των εντυπώσεων. Από την άλλη πλευρά, καθιστά δυνατή τη συμμετοχή σε, κατά κάποιο τρόπο, αντικεμενικοποιημένες πράξεις και διαδικασίες, δεδομένου ότι οι θεμελιώδεις εκφράσεις ζωής συνδέονται με ρυθμούς: Η γλώσσα και η μουσική, η δράση και η φροντίδα, οι εργάσιμες ημέρες και οι αργίες κ.ο.κ., εμπειρίες πάντα κοινές εμπειρίες, οι οποίες

δομούνται σε στενούς ή σε ευρύτερους ρυθμούς και κατά την εναλλαγή επιπρέπουν παιχνιώδεις μορφές των ρυθμών στην επικονιωνία και τον πολιτισμό.

Στην εκπαίδευση των ρυθμών καλλιεργούμε το σώμα ως όργανο εμπειρίας, ταξινομούμε τις αντιλήψεις και τις δράσεις στο χρόνο. Οι ρυθμοί ως δομημένες διαδικασίες επανάληψης, ομαδοποίησης και εποίησης δημιουργούν διαθεσμόπτερες για την καλλέργεια του σώματος και, αντίστροφα, το σώμα παράγει ρυθμούς. Σε αυτήν τη διαλεκτική είναι συνδεδεμένη κάθε θεωρία για τη βασική μόρφωση από τον Johann Heinrich Pestalozzi και μετέπειτα, ακόμα και αν η σύνδεση της εμπειρίας με το σώμα παραβλέπονταν, κατά καιρούς, στην Παιδαγωγική και δεν προσεγγίζονταν στις παιδαγωγικές διαδικασίες.

Ο παιδαγωγικός αναποχασμός για το σώμα στην αγωγή διαδικασίες αποδένωνται στη μάθηση. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι η εκπαίδευση θα επιλύσει όλα εκείνα τα προβλήματα και θα επουλώσει όλες τις συνέπειες που η σημερινή κοινωνία δημιουργεί και αγγίζουν πλέον την παιδική και νεανική πλοκά. Οι κοινωνιολογικές και πολιτισμικές αρωτικές περιγραφές της κατάστασης μιας «κοινωνίας κινδύνου», «κοινωνίας εμπειρίας» και «κοινωνίας αισθήσεων» εμπερίέουν διαγνώσεις που ξεπερνούν κατά πολὺ το φάσμα των πεδίων δράσης της διαπαιδαγώγησης. Ωστόσο, περιέχουν, επίσης, την ευκαιρία να αναστοχαστεί κανείς εκ νέου για τους θεμελιώδεις ανθρωπολογικούς συσχετισμούς της μάθησης και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση σχολικών διδασκαστών μάθησης οι οποίες διαφορετικά θα εγκαταλείπονταν στην ολιγωρία.