

Education en vue d'un développement durable - Rôle et tâches des enseignant-e-s¹

Christine Künzli, Franziska Bertschy & Christoph Buchs

Résumé: L'EDD reprend l'idée fondamentale de l'éducation et la concrétise en champs d'action dans le domaine du développement durable, en mettant en avant les compétences qui permettent la réflexion critique, l'examen et le renouvellement permanent de la pratique sociale. Cela a des conséquences sur le rôle et les tâches de l'enseignant-e: ce dernier doit se caractériser par une réflexivité active et par l'encouragement à la critique permettant la formation d'un jugement éthique, dans le cadre d'une EDD.

La durabilité est considérée comme une ligne directrice pour le développement de la société humaine au niveau international, national et local. Elle représente un défi politique et social central. En Suisse, le développement durable est ancré dans la Constitution. Un rôle très important est attribué à l'éducation et en particulier à l'école dans la mise en œuvre du développement durable – le terme même d'éducation apparaît dans pratiquement tous les documents portant sur la mise en place du développement durable, au niveau national comme international. L'ONU considère l'éducation comme la condition sine qua non de la mise en œuvre de l'EDD (E/CN.17/1998/6/Add.2, 1998). C'est un phénomène connu que les demandes et les problèmes de la société aboutissent en exigences envers les institutions de formation et leur sont ainsi transmises. On espère que la « bonne » éducation permette d'aboutir à une « meilleure » génération dont on attend la solution aux problèmes (cf. Oelkers, 1999). Une multiplicité d'approches éducatives se réfère à ce mécanisme (éducation au mouvement, éducation à la paix, prévention de la violence, pédagogie de la protection des animaux) et envers lesquelles on a souvent de grandes attentes. Cependant, Strittmatter (2008), en tant que représentant des professions pédagogiques, met en garde à ce sujet, par exemple contre « les attentes de bien-être trop élevée vis-à-vis de l'école » (p. 28). Les sciences de l'éducation, elles aussi, voient d'un oeil très critique ces attentes de réforme et ces ambitions d'amélioration (cf. par ex. von Hentig, 1999; Herzog & Künzli David, 2007; Heid, 1998). Lorsque « faire ce qui est bien » devient l'objectif de l'action pédagogique, cela empêche la construction des compétences dont ont besoin les adolescents pour participer de manière autonome et critique aux débats sur les développements sociaux souhaitables, c'est ce que craint à juste titre Heid (1998). (cf. également Vare & Scott, 2007).

L'EDD doit – comme chaque domaine du système éducatif obligatoire – contribuer à des objectifs éducatifs fondamentaux (Bertschy, Gingins, Künzli David, Di Giulio & Kaufmann-Hayoz, 2007; Bertschy & Künzli David, 2010). L'éducation doit permettre aux hommes et aux femmes d'être des personnes autonomes, de pouvoir prendre des responsabilités et disposer d'un esprit critique tout en abordant la vie de façon positive (Durdel, 2002). Une instrumentalisation des générations futures pour des objectifs politiques actuels n'est pas compatible avec l'idée de l'éducation. Cela signifie que la notion politique de la durabilité ne doit pas apparaître telle quelle en tant que mandat pédagogique, mais elle doit être reformulée sur la base de réflexions pédagogiques. (Herzog & Künzli David, 2007). La base de légitimation de l'EDD ne peut ainsi être que l'idée régulatrice du développement durable, et non pas l'idée de concrétisations liées au contexte ou d'interprétations. L'objectif d'une EDD ne peut être d'améliorer directement la société ou le monde, ou d'orienter dans une certaine direction le style de vie de leurs membres, mais de permettre aux êtres humains de participer à un développement durable, développer leurs propres positions et de réfléchir de façon critique à leurs propres actions (Künzli David, 2007; Öhmann, 2007).

¹ Le texte se base en grande partie sur Künzli David, Bertschy, Buchs (2012).

Celui qui a la capacité de participer aux processus en lien avec le développement durable doit également posséder la capacité de faire la différence entre un développement durable et un développement non durable. Cela implique à son tour la capacité de porter des jugements éthiques, ou d'utiliser le principe moral contenu dans l'idée du développement durable pour des développements concrets. Conformément à ce principe moral, tous les êtres humains, ont, en vertu de leur humanité, c'est-à-dire sans tenir compte de la couleur de leur peau, leur nationalité ou leur position sociale, les *mêmes* droits fondamentaux à la satisfaction durable de leurs besoins élémentaires. En résulte l'impératif qu'il doit être tenu compte des droits fondamentaux de tous dans les prises de décisions en vue d'actions (dans le sens d'une orientation vers l'avenir) dans le domaine privé, social ou politique.

Dans la discussion autour de l'EDD, l'idée que les questions morales et éthiques normatives jouent un rôle central dans ce domaine éducatif fait également l'unanimité. Ainsi, selon Nagel, Kern et Schwarz (2005), la majorité des 20 spécialistes qu'ils ont interviewés sur le concept de l'EDD voient sa « valeur éducative réelle » dans le « questionnement des valeurs et du sens » (cf. aussi par ex. Vogt, 2001; de Haan, Kamp, Lerch, Martignon, Müller-Christ & Nutzinger, 2008; Schulz, 2001; Rost, 2002)². L'EDD s'oriente ainsi sur la capacité à la réflexion sur les normes et valeurs morales, c'est-à-dire sur la capacité d'évaluer des actions ou des décisions concrètes sur la base du principe moral contenu implicitement dans l'idée de la durabilité. De plus, il est central de développer la capacité de pouvoir distinguer ce principe moral d'autres points de vue éthiques dans une réflexion méta-éthique et d'aboutir à une position éthique fondée.

L'objectif indicatif prépondérant d'une EDD – à savoir la capacité de participation déjà mentionnée – implique ainsi un objectif partiel orienté vers l'acquisition d'une capacité de jugement moral, en recourant au principe moral décrit plus haut. Il s'agit en particulier de la capacité de jugement moral en lien avec les développements futurs de la société (cf. aussi Rost, 2002; Rost Lauströer & Raack, 2003; de Haan et al., 2008; Schmidt, 2009 ou au contraire Riess, 2010). Heid (2010) souligne également que la formation d'un jugement moral doit être liée à des situations concrètes de décision, en tenant compte de réflexions éthiques, ce qui est toujours prévu dans le cadre d'une EDD.

L'aspect du lien avec l'avenir, un autre élément essentiel d'une EDD, correspond également aux exigences pédagogiques fondamentales selon lesquelles l'éducation est une introduction au monde et une préparation à la création d'un avenir possible (Schleiermacher, 1826/1964). Dans ce sens, l'éducation doit créer les conditions pour participer à la création de l'avenir par une action personnelle ou collective. L'EDD adopte cette idée centrale de l'éducation et définit, dans la perspective du développement durable, les conditions pédagogiques qui permettront de concevoir les développements de la société à l'avenir par une action commune. La base normative sur laquelle doit s'orienter cette action commune est, comme énoncé ci-dessus, l'idée régulatrice d'un développement durable, et donc la prise en compte d'une équité intragénérationnelle et intergénérationnelle. L'objectif socio-politique d'un développement durable n'est ainsi pas inclus dans l'éducation uniquement à cause d'une réalité déficitaire (cf. ci-dessus). En outre, l'EDD prévoit un avenir ouvert et imprévisible, c'est-à-dire un avenir qui n'est pas constamment certain et qualifiable, pour les enfants et les jeunes, un avenir pour la création duquel ils auront les capacités. Cela est compatible avec les exigences de la formation en culture générale. Le potentiel de l'EDD pour les institutions de formation avec un mandat de culture générale³ se trouve en particulier dans leur référence à l'avenir. C'est cet objectif de

² Herzog & Künzli David (2007) ainsi que Ott & Voget (2007) soulignent également ce point, mais mettent en garde contre le fait de réduire l'EDD à des questions d'éthique et de valeurs.

³ Für eine Auseinandersetzung mit der Rolle, die verschiedenen Bildungsinstitutionen im Rahmen einer Nachhaltigen Entwicklung zukommt, sei verwiesen auf Bertschy & Künzli David (2010).

l'EDD, à savoir l'acquisition par les apprenant-e-s des capacités d'action commune, qui rend l'EDD foncièrement pertinente pour ces institutions de formation. Car un mandat pédagogique issu d'une pratique non pédagogique (Heid 1998) doit toujours [comprendre] « l'occasion de développer la compétence qui permet la réflexion critique, la vérification, la révision et le renouvellement permanent de cette pratique » (ibid. 22). Il s'agit d'apprendre « [...] à participer aux discours et aux débats politiques dans lesquels est motivé et défini ce qui mérite d'être reconnu comme [...] pratique sociale souhaitable » (1992, 133). De cette façon l'EDD ne contredit pas l'idée de « l'éducation », au contraire : l'EDD reprend l'idée centrale de l'éducation et la concrétise pour des champs d'action dans le domaine du développement durable.

Les objectifs d'une EDD (Bertschy et al. 2007) fixent le type d'action pédagogique se référant à des situations morales et éthico-normatives qu'implique l'EDD. Ces objectifs se basent, d'une part, sur l'idée régulatrice du développement durable et donc sur ses bases éthiques et normatives (cf. ci-dessus) et, d'autre part, sur les objectifs fondamentaux de l'éducation. L'EDD vise ainsi une éducation aux valeurs qui caractérise le rôle de l'enseignant-e comme encourageant activement la réflexion et la critique en ce qui concerne les questions morales et éthico-normatives (cf. également de Haan et al., 2008; Schulz, 2001; Ott & Voget 2007). Un objectif fondamental de ces approches de la pédagogie de la morale⁴ est le développement du jugement moral des élèves. L'objectif est de permettre aux élèves de se confronter, par la réflexion et la critique, à des valeurs et des normes morales, d'atteindre une capacité de jugement moral qui se distingue par la référence à un certain point de vue éthique⁵ (mentionné ci-dessus). Les normes et les valeurs morales ne sont pas transmises par endoctrinement, mais sont abordées de manière à inciter les élèves à la pensée réflexive, qu'ils aient accès aux ressources importantes et apprennent à interpréter des thèmes moraux de manière différenciée (Oser, 2001; Oser & Althof 1994; Rekus, 2009). Cela signifie qu'une des tâches de l'enseignant-e est de soutenir les apprenant-e-s dans l'approche réfléchie et critique des normes et des valeurs morales, ainsi que d'encourager leurs capacités de jugement moral, afin qu'ils puissent développer et justifier un point de vue éthique.

Sources

- Bertschy, F., Gingins, F., Künzli, Ch., Di Giulio, A. & Kaufmann-Hayoz, R. (2007). *Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der Grundschule. Schlussbericht zum Expertenmandat der EDK «Nachhaltige Entwicklung in der Grundschulausbildung – Begriffsklärung und Adaption»*. <http://www.edk.ch/dyn/14664.php>
- Bertschy, F. & Künzli David, Ch. (2010). Aufgaben und Möglichkeiten von Bildungsinstitutionen im Kontext Nachhaltiger Entwicklung. In: Schönabächler, M.-Th., Becker, R., Hollenstein, A., Osterwalder, F. (Hrsg.). *Die Zeit der Pädagogik. Zeitperspektiven im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. Festschrift für Walter Herzog* (S. 211-225). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Durdel, A. (2002). *Der Bildungsbegriff als Konstruktion. Orientierungs- und handlungsleitendes Potenzial des Bildungsbegriffes*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- E/CN.17/1998/6/Add.2 (1998). *Capacity-building, education and public awareness, science and transfer of environmentally sound technology*. Report of the Secretary-General. Addendum. Education, public awareness and training. II.2.
- Haan, G. de, Kamp, G., Lerch, A., Martignon, L., Müller-Christ, G. & Nutzinger, H.G. (2008). *Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit – Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Heid, H. (1992). Ökologie als Bildungsfrage? *Zeitschrift für Pädagogik*, 38, S. 113-138.

⁴ Vgl. für eine Übersicht über verschiedene Ansätze der Moralphädagogik z.B. Oser (2001); Oser & Althof (1994).

⁵ Idealerweise wird dieser in der Idee der Nachhaltigkeit implizierte ethische Standpunkt mit den Schülerinnen und Schülern (meta-ethisch) begründet und gegenüber anderen Standpunkten abgegrenzt.

- Heid, H. (1998). Ökologische Pädagogik? Kritische Anmerkungen zu den Voraussetzungen umweltpädagogischen Denkens und Handelns. In: Borelli, M. & Ruhloff, J. (Hrsg.), *Deutsche Gegenwartspädagogik, III: Interdisziplinäre Verflechtungen und intradisziplinäre Differenzierungen* (S. 3-25). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Heid, H. (2010). Werteerziehung – Beitrag zur theoretischen Grundlegung einer Praxis. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 28 (3), 391-403.
- Hentig von, H. (1999). *Ach, die Werte! Über eine Erziehung für das 21. Jahrhundert*. München: Hanser.
- Herzog, W. & Künzli David, Ch. (2007). Nachhaltigkeit in der Erziehungswissenschaft. Schlaglichter auf einen unabgeschlossenen Diskurs. In: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW (Hrsg.), *Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften* (S. 281-304). Bern.
- Künzli David, Ch. (2007). *Zukunft mitgestalten. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – Didaktisches Konzept und Umsetzung in der Grundschule*. Bern: Haupt.
- Künzli David, Ch. Bertschy, F., Buchs, Ch. (2012). Aufwachsen in einer globalisierten Wissensgesellschaft. Umgang mit normativ-ethischen Fragen im Rahmen einer Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung. In: Wannack, E., Bosshart, S., Eichenberger, A., Fuchs, M., Hardegger, E., Marti, S. (Hrsg.), *4- bis 12-Jährige – ihre schulischen und ausser schulischen Lern- und Lebenswelten*. Münster: Waxmann.
- Nagel, U., Kern, W., Schwarz, V. (2005). Globales Lernen, Umwelt- und Gesundheitsbildung und die Nachhaltigkeit. Ein Beitrag zum Kompetenz-Diskurs. *ph-akzente*, 12, Heft 3, S. 3-7.
- Oelkers, J. (1999). Von der Welt des Émile zur Erziehungsdiktatur. In: Lepp, N., Roth, M. & Vogel, K. (Hrsg.), *Der Neue Mensch. Obsessionen des 20. Jahrhunderts* (S. 37-47). Ostfildern-Ruit: Cantz.
- Öhman, J. (2007). 'The Ethical Dimension of ESD – Navigating Between the Pitfalls of Indoctrination and Relativism.' In: Björneloo, I. & Nyberg, E. (Hrsg.), *Drivers and Barriers for Implementing Learning for Sustainable Development in Pre-School through Upper Secondary and Teacher Education* (S. 43-47). U N E S C O Education for Sustainable Development in Action Technical Paper N 4.
- Oser, F. (2001). Acht Strategien der Wert- und Moralerziehung. In: Edelstein, W., Oser, F. & Schuster, P. (Hrsg.), *Moralische Erziehung in der Schule: Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis* (S. 63-89). Weinheim, Basel: Beltz.
- Oser, F. & Althof, W. (1994). *Moralische Selbstbestimmung: Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich*. Ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ott, K., Voget, L. (2007). Ethische Dimensionen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: *Online-Magazin „Bildung für nachhaltige Entwicklung“*. Verfügbar unter: < http://www.bne-pportal.de/coremedia/generator/pm/de/Ausgabe__001/01__Beitr_C3_A4ge/Ott_Voget_3A_20Ethische_20Dimensionen.html >
- Rekus, J. (2009). Werterziehung in Schule und Familie. In: *PÄD Forum*, 2, 71-74.
- Riess, W. (2010). *Bildung für nachhaltige Entwicklung. Theoretische Analysen und empirische Studien*. Münster: Waxmann.
- Rost, J. (2002). Umweltbildung – Bildung für nachhaltige Entwicklung: Was macht den Unterschied? *Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik*, 25 (1), 7-12.
- Rost, J., Lauströer, A. & Raack, N. (2003). Kompetenzmodelle einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. *Praxis Naturwissenschaften – Chemie in der Schule*, 52 (8), 10-15.
- Schleiermacher, F.E.D. (1826/1964): *Ausgewählte Pädagogische Schriften*. Besorgt von Ernst Lichtenstein. Paderborn: Schöningh.
- Schmidt, Ch. (2009). *Nachhaltigkeit lernen? Der Diskurs um Bildung für nachhaltige Entwicklung aus der Sicht evolutionstheoretischer Anthropologie*. Opladen: Barbara Buderich.
- Schulz, A. (2001). *Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Eine ethische Auseinandersetzung*. Unveröffentlichte Dissertation an der Universität Hannover. Fachbereich Erziehungswissenschaften.

- Strittmatter, A. (2008). "Bitte keine gesteigerten Heilserwartungen". *Bildung Schweiz*, 10a., 28-29.
- Vare, P. & Scott, W. (2007). Learning for a Change. Exploring the Relationship Between Education and Sustainable Development. *Journal of Education for Sustainable Development*, 1, (2), 191-198.
- Vogt, M. (2001). Entwicklung, Zukunft und das Ethos globaler Gerechtigkeit. In: Herz, O., Seybold, H., Strobl, G. (Hrsg.), *Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Globale Perspektiven und neue Kommunikationsmedien*. Opladen: Leske + Budrich, S. 117-122.

Contact: Christine Künzli, PH FHNW, christine.kuenzli@fhnw.ch
Franziska Bertschy, NMS PHBern
Christoph Buchs, PH FHNW (Version: 04.09.2013)