

Trabajo Fin de Grado
Facultad de Educación
Grado de Pedagogía

Modalidad: Revisión teórica

Pedagogías alternativas:
Experiencias educativas de Rudolf Steiner
y Alexander Sutherland Neil

Daniel Enrique Luis Brito
Correo electrónico: alu0100916157@ull.edu.es

Tutora: Teresa González
Correo electrónico: teregonz@ull.edu.es

Curso académico: 2019/2020
Convocatoria: Julio

Pedagogías alternativas: Experiencias educativas de Rudolf Steiner y Alexander Sutherland Neil

Resumen

El presente trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en mostrar las ideas de dos educadores del S. XIX como fueron Alexander Sutherland Neill y Rudolf Steiner. Ambos se vieron enormemente motivados en sus ideas por las carencias que poseía la educación que llegaron a recibir, enseñanzas obligadas, ausentes de libertad plantearon dudas en ellos respecto a si realmente eran necesarias para educar por lo que trataron de buscar alternativas hasta que lograron sentar las bases de dos pedagogías conocidas hasta la fecha, Neill creó su escuela y modelo pedagógico Summerhill en el que buscaba el desarrollo personal y emocional del niño/-a y Steiner creó las bases de la pedagogía Waldorf, llevada a la práctica a día de hoy en cientos de colegios alrededor de todo el mundo en los que se dan conocimientos tanto a los docentes como al alumnado en busca de una educación ajustada a las necesidades reales que demanda el niño/-a.

Siendo cuestionados por sus métodos, estos dos hombres dieron al mundo la posibilidad de contemplar que existen maneras válidas para educar y que respetan elementos descuidados por las sociedades.

El siguiente trabajo parte de una breve explicación de las bases de estas dos pedagogía y narra cómo son llevadas a cabo en la vida real.

Palabras clave: educación alternativa, libertad, práctica, Waldorf, Summerhill, antroposofía, temperamentos, septenios.

Abstract

The following End of Grade (TFG) work focuses on showing the ideas of two 19th-century educators such as Alexander Sutherland Neill and Rudolf Steiner. Both were hugely motivated in their ideas by the shortcomings that they received, obligatory teachings, absent from freedom raised doubts in them as to whether they were really necessary to educate so they tried to look for alternatives until they managed to lay the foundations for two known pedagogies to date, Neill created his Summerhill school and pedagogical model in which he sought the personal and emotional development of the child and Steiner created the foundations of Waldorf pedagogy, implemented today in

hundreds of schools around the world where teachers and students are given knowledge in search of an education tailored to the real needs demanded by the child.

Being questioned by their methods, these two men gave the world the opportunity to contemplate that there are valid ways to educate and that they respect elements neglected by societies.

The next work starts from a brief explanation of the basics of these two pedagogy and narrates how they are carried out in real life.

Key words: alternative education, freedom, practice, Waldorf, Summerhill, anthroposophy, temperaments, septenums.

INDICE

Resumen	2
Abstract.....	2
1. Introducción	5
2. Contexto histórico	8
3. Procedimiento metodológico.....	14
4. Resultados	15
4.1. Pedagogía Waldorf	15
4.2. Fundamentos.....	16
4.3. Espíritu humano: los temperamentos.	17
4.4. Metodología Waldorf: desarrollo por septenios	20
4.5. Pedagogía Summerhill.....	22
4.6. Metodología Summerhill.....	24
5. Discusión y conclusiones	27
6. Referencias bibliográficas	33
7. Anexos.....	36

1. Introducción

En la actualidad conocemos un tipo de educación y una enseñanza muy definidas, en las que todo está burocratizado y reglado, la libertad de elección para el alumnado se encuentra reducida a la oferta previamente organizada por la propia escuela.

Algo similar ocurre con la capacidad de actuación de los profesionales que se encuentran en la escuela, aquí la autoridad de estos se encuentra en todo momento subordinada, la cual va cediendo a medida que desciende por una pirámide hipotética de autoridad esto trae consigo varios tipos de consecuencias. Por una parte, queda todo establecido para que todo lo que suceda dentro de la escuela esté calculado y se sepa que hacer en cada situación, toda acción del alumnado debe ajustarse a unas normas de comportamiento que indican desde cómo debe tratar a sus compañeros/-as hasta el rendimiento que debe alcanzar, el cual se evaluara periódicamente para observar la evolución del alumnado.

Debido a este modelo educativo tan “cerrado” a lo largo de los años se han creado movimientos pedagógicos alternativos que dar mayor importancia a otros aspectos que para ellos son más esenciales, en este trabajo se destacan las aportaciones de Rudolf Steiner y de Alexander S. Neill, ambos partidarios de una educación para el alma en la que busca la manera de orientar al niño/-a en su desarrollo personal de la mejor manera posible. Siendo conscientes de que la libertad es fundamental para el desarrollo personal parten de esta base en sus escuelas y en torno a ella estructura una serie de pautas para los docentes que deseen ponerlas en práctica en el futuro. Ambos son conscientes de que existen etapas en el desarrollo individual y por ello las tienen en cuenta a la hora de estructurar la metodología a seguir en cada una de estas etapas. Procedentes de distintos países como son Suiza en el caso de Steiner y Escocia en el caso de Neill ambos son conscientes de que es necesario un cambio de visión para llevar a cabo la educación, pero no serán los únicos en Europa que verán necesario dicho cambio.

En España y a nivel mundial son conocidas las aportaciones de Francisco Ferrer Guardia a nivel educativo y social. Fundador de la primera Escuela Moderna, este pedagogo de tendencia anarquista vivió una época de revuelta social llena de conflictos sangrientos en la España del S. XX, luchó por una escuela popular libre de influencias de cualquier tipo, ya sea militar, político, religioso, etc., y esta solo podrá ser guiada por la ciencia positiva y racional para servir a las necesidades verdaderas del individuo. Con la

intención de formar a la clase trabajadora es consciente de que la educación debe acompañar y ayudar al individuo sin castigos ni normas (Trilla, 2007)

Debido a su influencia sobre el movimiento obrero, Ferrer Guardia es acusado de incitar revueltas en toda Cataluña como fue la Huelga General, hecho que hoy día conocemos como falso pero que aun así fue el motivo para sentenciar su vida. Según Farré, su vida estuvo llena de incógnitas, y aunque no se sabe a ciencia cierta quién inicio estas acusaciones se sospecha que su exmujer fue quien inicio todas las sospechas respecto a la vida de anarquista que se suponía que tenía Ferrer Guardia (Farré, 2006). Y aunque se desconocen muchos aspectos de su vida, tras los sucesos de la semana trágica se ordena capturar al pensador y termina siendo fusilado.

De las ideas de Ferrer Guardia podemos rescatar una educación que busca alejarse de la iglesia y sus sesgos para poder formar en el aspecto cívico, científico y humana de los alumnos/-as. Se quiere que el individuo sea capaz de pensar y reflexionar y que en este proceso lleguen a colaborar unos/-as con otros/-as sin verse obligados a competir y que a través de la práctica cada individuo logre desarrollarse integralmente (Trilla, 2007).

A través del tiempo hemos logrado mantener las enseñanzas de una gran multitud de pensadores/-as, otro ejemplo de merecida mención son las aportaciones de María Montessori. Originaria de Italia y de formación médica se inició en el mundo de la enseñanza guiada por la medicina. Tras trabajar con niños/-as con enfermedades nerviosas y mentales se percató de que los problemas de estos/-as no solo médicos sino también pedagógicos. En plena tensión entre el Estado y la iglesia en 1907 fundó la Casa dei Bambini en la que pone en práctica sus ideas, además Montessori de dedica a viajar y acude a España, en concreto a Cataluña para poder aplicar su método, coincidiendo con otros movimientos como el de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia mencionado anteriormente. Pese a sus intentos de aplicación y por motivos políticos, debe marcharse de España con la llegada del Régimen franquista a nuestro país, y continua en otros lugares de Europa con su tarea hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial en la que gran cantidad de movimientos de la misma índole se ven completa o parcialmente frenados (Trilla, 2007).

En cuanto a sus aportaciones pedagógicas se puede apreciar una tendencia basada en la experiencia propia de la autora tras la que establece unas bases metodológicas a seguir como son el preparar al niño/-a para la vida y al mundo exterior, en el camino facilitarles un camino agradable en el aula, no interferir en los esfuerzos del niño/-a o en

su propio aprendizaje y dotar de material sensorial para que ejerciten sus sentidos (Trilla, 2007).

Hoy en día conocemos la importancia que tuvieron los descubrimientos de Montessori para la educación, llegando a convertirse cerca de 1911 en el sistema oficial en Italia y Suiza. Alrededor de todo el mundo sus obras empezaron a ser traducidas y se abrieron nuevas escuelas en torno a las ideas de la autora y poco a poco se fueron sumando cada vez más países ayudados por la propia Montessori, quién se dedicó a dar guías de como llevar a cabo sus ideas, haciendo que pasara por distintos países y ganando por tanto aún más fama (Nora, 2006).

Muy vinculado al movimiento de la Escuela Moderna se encuentra otro pensador de talla mundial como es Célestin Freinet maestro y pedagogo que se mantiene en la misma línea de ideas de los autores anteriormente citados, pero en una época más tardía a estos/-a, nutriéndose por tanto de las ideas del inicio de dicha centuria para establecer las bases de lo que sería su pedagogía (Trilla, 2007)

Criado en el seno de una familia campesina e influenciado por ideas comunistas llevo a cabo las ideas pedagógicas vinculados al comunismo de Marx, Engel y Lenin. Esto hizo característico en él, la búsqueda constante de una renovación tanto escolar como social que propiciaran la instauración de una sociedad popular en la que la escuela debía estar vinculada con el contexto familiar, social y político (Trilla, 2007)

Ilustrado por los pensamientos de los grandes pedagogos/-as de inicios del S. XX, que vieron la luz a nivel internacional, Freinet va configurando una pedagogía propia que la dota de una capacidad sorprendente, como para que esta logre adaptarse a los nuevos cambios sociales y educativos que puedan llegar a acontecer, es por ello por lo que es considerada una pedagogía activa y renovadora debido a la importancia que le da a la renovación el ambiente escolar y en las funciones del colegio.

Motivación, expresión y socialización son los aspectos que debe fomentar una escuela en la que el niño/-a aprenda haciendo y hagan pensando (Trilla, 2007).

Respetando el ritmo de cada alumno su pedagogía tiene en cuenta que todos/-as aprendemos a tiempos distintos por lo que ha de ser tenido en cuenta a la hora de ser educado ya que esto junto con el vinculo entre docente-educando establecerán la personalidad del individuo. Guiado por la expresión, la comunicación y la creación, Freinet fomenta el uso de la escritura a través de la técnica de texto libre para un correcto desarrollo de la personalidad y será en base a este acto que guiará parte de sus enseñanzas. Al igual que otros pensadores, Freinet da especial importancia a la experiencia propia por

lo que fomenta lo que el llama tanteo experimental el cual, junto con la cooperación y la participación lo hacen desarrollarse individual y colectivamente (Monteagudo, 2013).

Común a los pensadores/-a mencionados anteriormente se aprecia que la base se forja entorno a que el niño/-a es el centro de la educación y todos los recursos forman parte del medio necesario para que este niño/-a se desarrolle correctamente, sabemos que en el modelo pedagógico tradicional el docente es el centro del aula, hecho que es eternamente rechazado por todos ellos/-a, y es así como vemos en los modelos alternativos que los roles están invertidos, hecho que trae consigo la formación del individuo a través del interés.

A continuación, veremos que dio paso a este tipo de pedagogías alternativas y por qué se originaron dos de estas corrientes en la misma época, de este modo podremos entender que necesidades educativas no estaban siendo atendidas, motivando otro tipo de enseñanzas.

2. Contexto histórico

Con la intención de acercarnos más al origen de estas dos pedagogías, Summerhill creada por Alexander Sutherland Neill y Waldorf cuyo fundador fue Rudolf Steiner, y conocer el por qué tuvieron lugar en la misma época (1919-1921) y el tipo de educación que existía en aquellos años.

La primera de estas pedagogías salió a la luz alrededor de 1919 a través de su creador Rudolf Steiner. Educado desde niño por su padre se mantuvo siempre interesado por el trabajo de ferroviario de este llegando a emplearse de la misma manera. Una vez termina sus estudios universitarios y durante su estancia en Viena termina trabajando para una familia de la ciudad, concretamente para el hijo enfermo del matrimonio Specht, llamado Otto de 10 años. Con él trabaja la lectura, la escritura y la aritmética y en dicho proceso se percata que a pesar de los problemas físicos del niño su capacidad intelectual era muy alta, logrando así alcanzar el nivel educativo de los niños/-as de su edad e incluso llegando a estudiar medicina. Este trabajo dio a Steiner la oportunidad de dar forma a su propio método de educación Waldorf (Cayón et al., 2015).

Tras este trabajo viaja a Weimar, Alemania, y allí conoce a Haeckel¹ un darwinista que le transmite la idea de que solo existe una realidad única fruto del resultado del paso de la materia por un proceso evolutivo, pensamiento que es asimilado por Steiner pero

---

¹ Ernst Heinrich Philip August Haeckel fue un célebre naturalista y filósofo guiado por las ideas de Charles Darwin que nació en Alemania en el S. XIX

que, en él, no es cuestión de la materia sino del espíritu la que pasa por un proceso evolutivo. Interesado por la geometría empieza a examinar todo lo que ve desde una perspectiva interna y deja a un lado lo que solo se puede apreciar exteriormente. Obsesionado con esta idea busca mostrar al mundo sus ideas y para ello en 1913 empieza a construir el Gotheanum en Suiza lugar en el que pretendía transmitir sus enseñanzas sobre antroposofía. Debido a las tensiones existentes con los nazis, antes de terminar este edificio es destruido y a pesar de ello decide volver a reconstruirlo (Cayón et al., 2015).

La pedagogía Waldorf que conocemos hoy en día, tuvo su origen en Alemania durante un periodo de inestabilidad socioeconómica debida a la Primera Guerra Mundial. La guerra transcurrió desde 1914 hasta 1918 y al finalizar hundió a Alemania en una crisis extremadamente dura debido al Tratado de Versalles, en el que Alemania aceptaba la responsabilidad moral y material que causó la guerra teniendo que desarmarse y conceder territorios además de indemnizar económicamente a los vencedores (Universidad de El Salvador, 2004).

Esto motivó a Steiner a reconstruir el ámbito social y cultural de Europa y poco a poco fue cobrando fuerza debido a la colaboración que existió entre empresarios, trabajadores, artistas, intelectuales y hombres públicos (Cayón et al. 2015). En aquella época Steiner daba clases a los obreros de una fábrica de cigarrillos y posteriormente estos cedieron la educación de sus hijos/-as a Steiner, además recibió una parte de los beneficios de dicha empresa para que pudiera proceder y llevar a cabo sus ideas (Moreno, 2010).

A partir de ese momento se centró en organizar su centro y formar un equipo docente que llevara a cabo las bases metodológicas y didácticas de una pedagogía motivada desde el conocimiento profundo de la naturaleza humana adaptándola a las fases por las que transcurre la vida de cada ser humano.

La base fundamental de esta pedagogía era formar personas libres, capaces y responsables de sí mismas. Steiner tomó esta idea a partir del “Movimiento por la Trimembración Social” la cual buscaba conseguir la autonomía y la relación de 3 ámbitos, la vida cultural-espiritual, la organización jurídico-política y la vida económica, de esta manera pretende conseguir libertad, democracia y fraternidad para una educación ideal libre y desvinculada del Estado (Cayón et al., 2015).

Con ello buscó que el niño/-a desarrollase unas bases sólidas para formar un pensamiento claro cimentado en la idea de libertad, con la capacidad de respetarse unos a otros, siendo conscientes de que existen derechos y obligaciones comunes a toda la

sociedad. Además, esta sociedad ha de tener un sentimiento de fraternidad que haga a cada uno de sus integrantes responsables económicos de la misma (Carlgren, 2004).

Llegado el año 1924 Steiner ya enfermo se dedica a trabajar en su obra hasta el último momento y es debido a la gravedad de su enfermedad que termina muriendo el 29 de marzo de 1925 (Cayón et al., 2015).

Con el éxito de esta escuela, la cual acogió alrededor de 700 niños/-as, si dio lugar a la creación de otras escuelas en distintas ciudades de Alemania, y posteriormente tuvo eco en otras ciudades tanto de Europa como de América, aunque debemos tener en cuenta que al llegar la Segunda Guerra Mundial muchas de estas escuelas fueron cerradas y algunas se vieron obligadas a vivir en la clandestinidad (Moreno, 2010).

Hoy en día la pedagogía Waldorf es impartida en más de dos mil escuelas y ha dejado de ser considerada como “experimental” debido a que su efectividad ha sido contrastada a tal punto que está integrada dentro de la UNESCO y es considerada un sistema educativo. (Saffange, 1994)

Hasta ahora ha sido mencionado el origen del movimiento impulsado por Rudolf Steiner y de que circunstancias lo motivaron a seguir adelante con la idea de la pedagogía Waldorf, pero dado que no fue el único movimiento pedagógico en ese momento en Alemania cabe señalar el origen de la pedagogía Summerhill.

Para saber qué motivó a Alexander Sutherland Neill a crear un modelo pedagógico alternativo se debe hacer un recorrido por su vida para conocer sus motivaciones. Educado en base al calvinismo², Alexander Neil vivió hasta la niñez la imposibilidad de ser feliz por miedo al pecado y la ira divina de la que se versaba en dicha religión, este hecho sumado a la distancia que sentía desde su padre y madre lo motivarían en el futuro a dar forma a un proyecto educativo en el que estas dudas y carencias no estuvieran presentes en la vida de sus alumnos/-as rechazando por tanto toda idea de educación estrictamente religiosa y a la imposición de valores que existió en su familia (Quintero, 2005)

Sus primeros pasos en la enseñanza los tuvo como alumno en una escuela rural en la que su padre impartía las enseñanzas habituales de la escuela con fines prácticos en las que se servía de una fusta para aplicar disciplina este tipo de educación motivaron aún más la necesidad de libertad en Alexander. A la edad de los catorce años fue enviado por su padre a Edimburgo para que iniciara su vida laboral ya que no le veía dedicación alguna

---

² Calvinismo: Doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del teólogo francés Juan Calvino (1509-1564); se caracteriza por negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por creer en la importancia esencial de la fe de los hombres frente a las obras y en la predestinación

al estudio, durante una temporada trabajo, pero decidió retomar la educación, en la cual fracaso de nuevo viéndose de nuevo trabajando en el cual fracasaría de nuevo, lleno de fracasos Alexander terminó regresando a la escuela de su padre, pero esta vez para ayudarlo y servir de maestro donde por fin destacarían sus habilidades (Quintero, 2005).

Mientras se dedicaba a enseñar a los niños/-as despertó su interés por la educación propia, el cual no había tenido hasta la fecha a finales de 1906 obtuvo un certificado para ejercer como profesor suplente mientras impartía clases en Newport para gente de clase baja, puesto que acabaría abandonando debido a que dedicaría su tiempo para obtener una licenciatura en la universidad y durante estos años trabajó como periodista hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, evidenciando su gran preocupación por la justicia social (Quintero, 2005).

Llegado 1914 Neil estuvo a punto de ir a la guerra, pero debido a una fractura en su pierna terminó siendo director de un centro en Escocia, escuela a la que llegó sin ideas revolucionarias y sin saber cómo orientarla, a ello se le sumaba la imposibilidad de experimentar debido a que cada aula tenía alrededor de cien alumnos/-as, como única guía tenía la educación recibida durante su juventud de la que se llegó a servir hasta que su cercanía con el alumnado le impidió continuar con dichas técnicas a tal punto que terminó cambiando por completo el sistema educativo de la escuela e instauró un sistema pedagógico libre en que eliminó la tarea en casa y estudió cada libro que se usaba en la escuela con el fin de desechar aquellos basados en la tradición educativa conocida hasta la fecha (Quintero, 2005).

Posteriormente Neill publica entre 1916 y 1917 dos libros, *Diario de un profesor* y *Diario de un profesor acomodado*. En el primero muestra un rechazo hacia la estructura y tradición de la educación y plantea la necesidad de luchar con dicho sistema, en el segundo se aprecia el pesimismo en el que Neill estaba inmerso dado que tenía idea de que sus ideas libertarias y renovadoras no tendrían mayor trascendencia en la educación al ver la imposibilidad de cambiar un sistema moldeado por la guerra (Alías, 2019).

Estas obras fueron fuertemente criticadas siendo acusado de desconocer los trabajos de otros pedagogos/-as progresistas del momento como Montessori o Dewey y además por querer instaurar un libertinaje educativo. Poco a poco sus ánimos fueron decayendo hasta conocer a Homer Lane. Es en este momento de su vida cuando empieza a tomar en cuenta las ideas de otros pensadores como del psicoterapeuta americano, Homer Lane, de quien saca la idea de crear un autogobierno en Summerhill o por ejemplo

las ideas de Wilhem Reich quién cambió su manera de pensar respecto al ámbito sexual (Campuzano, s.f.).

Tras presenciar como Lane defendía la idea de libertad y la aplicaba a través del autogobierno en la escuela, Little-Commonwealth, reeducando a jóvenes delincuentes de manera exitosa, Neill empieza a plantearse estas ideas en su educación ideal y es a través de su libro *Un profesor en dudas* donde podemos apreciar como sus ideas se iban madurando (Alías, 2019).

Después del fallido intento de implantar sus ideales en una escuela con apariencia de libertad, Neill decide emprenderse por cuenta propia y abre un establecimiento de enseñanza y termina uniéndose al movimiento de la Escuela Nueva³ (Ramos, 2002). Esta idea se originó durante la posguerra debido a la inestabilidad social y humana que causó la Primera Guerra Mundial y se empieza a buscar el cambio de vista de la educación que se conocía hasta la fecha (Quintero, 2005).

Neill promueve dejar atrás la autoridad del maestro para dejar salir así el autogobierno de los niños/-as y con estas ideas funda junto con su amiga Freau Doktor Neustatter una escuela basada en una educación creadora que facilite la liberación del inconsciente donde en vez de simplemente aprender se actúe. En sus inicios deciden adherirse a una escuela ya fundada que recibía un apoyo económico del Estado, pero los ideales de los profesionales del centro no encajaban con las ideas de Neill y en la búsqueda de llevar a cabo sus ideas crea dos espacios institucionales uno dedicado a la autoexpresión (actividades artísticas) y otro a la vida social (interacción permanente), (Quintero, 2005).

Por razones socioeconómicas Neil se ve obligado a cambiar de país para seguir con sus ideas y viaja a Austria lugar en el que le fue imposible ponerlas en práctica viéndose obligado de nuevo a viajar, eligiendo esta vez Inglaterra, país que desde su punto de vista era el más libre de Europa (Quintero, 2005).

Convencido de que el amor, la comprensión y la libertad debían ser las bases para una buena sociedad, alejada de los castigos, de la represión y del odio solo ve una forma de llevarlo a cabo y es a través de la educación en las escuelas.

---

³ La Escuela Nueva fue un movimiento que se opuso a la enseñanza libresa, difusora de conocimientos y excesivamente reglada y uniforme. En ella se busca el desarrollo del niño/-a en un ambiente de libertad y de practicidad basada en el interés propio de aprendizaje de cada individuo.

En 1927 en la ciudad de Leiston-Suffolk, Inglaterra Neill compra una casa y la nombra “Summerhill” la cual se va desarrollando al fin de manera satisfactoria y termina siendo dirigida por su hija Zoe Suntherland, hija de su segunda esposa después de retirarse como director de la escuela en 1973, año en el que Neill fallece a la edad de 90 años (Campuzano, s.f.).

Summerhill toma mayor proyección con la publicación del libro “El último sobreviviente: Una narración para niños de siete a setenta años”. En dicha obra narra cómo es el funcionamiento de su escuela y nos cuenta que, para él, el trabajo a través de los libros de texto no es una buena opción para enseñar y educar, y esta idea la apoya promoviendo el uso del teatro como verdadero elemento para la educación (Saffange, 1994).

Sin embargo, las obras publicadas por Neill no siempre ayudaron a que la escuela permaneciera abierta, debido a la provocación de algunas de estas la escuela llegó a estar a punto de ser clausurada. Otros sucesos afectaron negativamente a la escuela como fue la Segunda Guerra Mundial en la que su número de alumnos/-as cayó drásticamente viéndose obligados a fundar Summerhill Society (Saffange, 1994).

Una vez es conocida la vida y obra de ambos autores vemos que sus vidas estuvieron siempre entre críticas e ideas de otros pensadores de la época. Inmersos en una sociedad violenta y poco afable además de altamente revolucionaria estos dos hombres supieron enlazar las ideas de múltiples obras y tallarlas de tal manera en que construyeron una idea de educación liberadora. Llama la atención como es que, guiados por distintas corrientes, el desenlace de las pedagogías de ambos pensadores termina siendo altamente similares entre sí mismas y hace reflexionar sobre la visible necesidad que tenía el mundo en dicha época de una nueva educación no coercitiva que se centrará más en que necesita el niño/-a y no en que se quiere de ellos/-as.

En el camino a crear una escuela libre, van añadiendo ideas renovadoras y llamativas a sus múltiples obras dejando así un legado de sus ideas para las siguientes generaciones con la intención de que sus ideas no queden en el olvido y sean llevadas a cabo, hecho que se pudo apreciar en la vida de AS. Neill.

Preocupados por el desarrollo de nuestras siguientes generaciones, la educación actual se nutre de las ideas de estos y otros muchos pensadores/-as para forman a partir de esta gran variedad de ideas, una educación consiente de las diferencias que presenta cada niño/-a respecto al resto de sus compañeros/-as, una educación que tiene en cuenta

la variedad dentro de las escuelas y pasa a ser más personalizada en tanto que sea posible para cada escuela.

3. Procedimiento metodológico

La manera de proceder en el desarrollo de este TFG fue, iniciar con un análisis histórico para conocer las motivaciones tanto de Alexander Sutherland Neill (Summerhill) y Rudolf Steiner (Waldorf), por lo que se ha recabado información de distintas fuente con el fin de esbozar el contexto en que se desarrollaron estos dos pensamientos, por tanto, a partir de revistas, libros, documentos, entrevistas, enciclopedias, etc., se ha podido entender por qué se crearon estas dos pedagogías en años poco distantes y en el mismo país.

Antes de elaborar el propio Trabajo Final de Grado se creó un esquema que recogió todos los apartados presentes en este trabajo con el fin de facilitar una forma de proceder a la hora de llevarlo a cabo, por lo que tras admitir y descartar distintas ideas se llegó a la concluir qué apartados eran más acertados para una correcta elaboración como fueron:

- Buscar información sobre el contexto en que vivieron ambos autores y posteriormente una breve indagación sobre las circunstancias por las que el mundo estaba viviendo.
- Se analizó la información recogida de distintas fuentes con el fin de determinar cuáles eran más adecuadas en función del interés previamente establecido para realizar este trabajo.
- Se selecciono la información más completa o que más se ajustaba para redactar cada uno de los apartados, teniendo en cuenta que fuera información medianamente reciente para que estuviera lo más actualizada posible.

El primer paso realizado fue, la búsqueda de toda la información que sería necesaria para redactar y complementar dicho trabajo con el fin no solo de proporcionar información sobre el tema central sino de brindar la posibilidad de entender aspectos no tan señalados dentro del trabajo pero que terminan siendo relevantes para poder entender todo en su conjunto. Para la recolección de fuentes se utilizaron herramientas como Dialnet plus, el Punto Q, y otras fuentes fiables que se daban a conocer en el curso “Guía para el trabajo de Fin de Grado”.

Como ya se ha señalado se inicia analizando la vida de Rudolf Steiner, fundador de la pedagogía Waldorf, y se da conocer las vivencias de este y los hechos que terminan siendo fundamentales en la creación de sus ideas sobre metodología y didáctica

educativas. Se procede de igual forma con Alexander Sutherland Neill, fundador de Summerhill, para dar a entender como desde muy temprana edad sus ideas le darían la capacidad de crear escuelas en que se llevara a cabo sus deseos sobre la educación que debían tener los niños/-as.

Al mismo tiempo que se conoce la vida de estos autores se busca entender que deficiencias podía llegar a tener la sociedad en la que vivieron como para ver necesario otro tipo de pensamiento tan similar entre ambos pensadores.

Gracias al análisis de estos dos autores se puede observar cómo en distintos lugares ambos ven prácticamente las mismas necesidades y con ello se procede a detallar las ideas fundamentales de cada pedagogía.

Tras haber hecho un recorrido desde el contexto vivido hasta las bases de cada pensamiento, mediante una conclusión se realizará una reflexión en torno a la vida dentro de este tipo de escuelas alternativas y como se vive dentro del sistema tradicional desde el punto de vista del autor del presente TFG. Tras esta reflexión el autor se posicionará respecto a ambas pedagogía debatiendo pros y contras de cada una de ellas con el fin de mostrar afinidad a ciertos aspectos de los distintos autores.

Para finalizar, cabe señalar que, en los anexos de este TFG, serán incorporados dos recursos audiovisuales en formato de documental, que me sirvieron de gran utilidad para crear una idea de cómo son estas dos pedagogía llevadas a cabo en los centros, sirviendo por tanto de referencia para iniciarse en la idea de pedagogías alternativas o como realidad a analizar tras conocer en que se basan ambas pedagogías. Además, se añadirán múltiples imágenes en las que se podrá observar cómo se vive desde dentro una escuela Waldorf o Summerhill con el fin de dar algo visión a los contenidos teóricos del presente TFG.

4. Resultados

4.1. Pedagogía Waldorf

La base de esta pedagogía está en que quiere guiar al niño/-o a lo largo de su desarrollo intelectual para que este sea claro y equilibrado, en dicho camino se encontrará en un ambiente artístico que fortalezca su capacidad crítica para que a la hora de pensar, sentir y actuar tenga las herramientas necesarias para saber cómo hacerlo (Uceda, 2013)

Las bases de esta pedagogía son la música, los trabajos manuales y otras prácticas recogidas dentro del ámbito artístico que harán que el niño/-a trabaje siempre su intelecto, esto se logra, por ejemplo, poniendo en práctica la música mientras se le enseña

matemáticas, se puede enseñar poesía con rítmica o incluso aprender otras lenguas de la misma forma (Steiner, 2007). Por tanto, Steiner, buscó en todo momento otorgar a la sociedad herramientas que facilitaran un buen desarrollo de esta, potenciando así el desarrollo de sus habilidades más esenciales de cada ser humano para que pudieran ser dueños de sí mismos dentro de la complejidad de la vida social.

Dado que esta pedagogía es llevada a cabo por maestros/-as, deberán en todo momento respetar el “yo” del infante mientras le otorgan la ayuda necesaria que su cuerpo y alma demanda en sus primeros pasos para que en el futuro sean autosuficientes y no se vean obligados a depender de la ayuda del maestro/-a, de esta forma cada niño/-a será distinto y nunca será el reflejo de la personalidad de su educador (Steiner, 2007).

4.2. Fundamentos

Con vistas en el presente y en el futuro, esta pedagogía busca otorgar al niño/-a las habilidades necesarias para desenvolverse en la vida moderna, cabe señalar que en ningún momento se buscará la evaluación de los saberes del alumnado mediante pruebas, además se respetará el tiempo que cada uno/-a de ellos/-as demanda para aprender sea lo que sea aquello que haya llamado su atención, hecho que hará única la educación para cada niño/-a (García, 2011).

Para poder entender las ideas de Steiner y saber en torno a que estructuró su propia pedagogía será conveniente señalar el significado de “Antroposofía” término ilustrado por el mismo. Según Steiner, la antroposofía es un camino de autoconocimiento que conduce desde lo espiritual en el hombre hasta lo espiritual en el universo, a través de sus palabras podemos llegar a la conclusión de que al antroposofía nace de la necesidad de sentir del alma y toma sentido cuando obtiene el camino para satisfacer dicha necesidad en el mundo, para ello deberemos saber qué es lo que queremos y buscar la forma de lograrlo (Steiner, 1922).

Con ello Steiner nos habla sobre los temperamentos del ser humano y nos indica que tanto la educación como la enseñanza han de estar basadas en las leyes más relevantes del desarrollo humano en las que basa su pedagogía. Se ha de tener en cuenta que los temperamentos influirán notoriamente a la hora de guiar al alumnado, ya que en función de estos sabremos cuando actuar y de qué manera estableciendo por tanto uno de los fundamentos en que se basa la pedagogía Waldorf (Steiner, 2004).

4.3. Espíritu humano: los temperamentos.

Según Steiner conocida como ciencia espiritual, la antroposofía, nos servirá de ayuda no solo para conocer lo que es el ser humano sino además nos ayudará a conocer a través de nuestra vida las sensaciones y sentimientos propios, los cuales expresamos al tener contacto con nuestros iguales facilitando a su vez que podamos llegar a conocer de qué manera se expresan nuestros semejantes (Steiner, 2004).

Al tener contacto con otra persona, debemos ser capaces de entender que lo que percibimos por su aspecto exterior es solo una percepción externa incompleta ya que, si tenemos en cuenta la antroposofía, la entidad humana está dotada de un espíritu interno que en junto con el exterior nos dará la oportunidad de conocer a la persona con la que estamos teniendo contacto. Entre estos dos aspectos, naturaleza humana y espíritu interno existe algo común a todos los seres humanos, son cualidades de los mismos denominados temperamentos del hombre (Steiner, 2004).

Siendo parte del espíritu interno del ser humano, los temperamentos son expresados continuamente en lo que conocemos como “exterior” mediante la relación con nuestros iguales, de la misma forma quienes nos rodean podrán obtener la misma información de la misma forma en que nosotros percibimos su exterior e interior. Partiendo de la base que cada persona tiene un temperamento distinto podemos llegar a englobar ciertas muestras de estos en determinados grupos sin olvidar que no termina de ser una definición exacta de cada individuo, pero si bastante cercana, por tanto, se habla de cuatro temperamentos distintos como son, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico (Steiner, 2004).

Estos temperamentos separan a unos de otros en función de las diferencias que muestran, pero de la misma forma los une al comprender la semejanza que los hace comunes los unos a los otros, este hecho nos vincula de igual forma a nuestros antepasados de los cuales heredamos sus características, a esto se le llama línea hereditaria y gracias a ello podremos comprender más de cada individuo si logramos conocer a sus antepasados. Asimismo, la herencia que nos viene dada hará que existan múltiples combinaciones de temperamentos que nos definirán en cuanto a carácter y personalidad se refiere (Steiner, 2004).

En conclusión, no podemos conocer el interior de cada ser humano de manera plena pero si podemos llegar a apreciar ciertos aspectos de su vida y de su forma de ser como para llegar a tener una manera de saber actuar con dicha persona, existen tantos

temperamentos como seres humanos, pero tenemos la certeza de que a pesar de esta infinidad de variación podremos sentir que existe un tipo de temperamento que destaca sobre los demás, el cual nos servirá como pilar para saber cómo actuar con cada niño/-a por lo que cabe conocer las características de estos cuatro tipo de temperamentos de los cuales habla Rudolf Steiner (Steiner, 2004).

Como principios fundamentales para poder comprender que origina cada temperamento Steiner nos habla sobre la entidad humana la cual se encuentra formada por el cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, yo, y estos miembros de la entidad humana interactúan entre sí, dominando uno sobre el otro y originando así los temperamentos. En primer lugar, el cuerpo físico o parte perceptible, muestra señales de herencia, en segundo lugar, el cuerpo etéreo representa una lucha interna contra el decaimiento del cuerpo físico, en penúltimo lugar, el cuerpo astral se haya vinculado a la intrínseca naturaleza humana y por último el “yo” es entendido como un mediador interno, obtenido a través de la encarnación, que manifiesta sus cualidades al exterior donde buscan conexión, adaptándose al mundo físico tras acceder a él (Steiner, 2004).

Según Steiner, el temperamento sanguíneo será aquel en el que la expresión física se realice a través de las funciones del sistema nervioso, por lo que llevará a cabo su desarrollo mediante sensaciones y sentimientos fluctuantes, en él prevalecerá el “cuerpo astral”. Esta característica será vista en el ser humano como falta de estabilidad, como la carencia de objetivos a lograr debido a que no tendrá la capacidad de ser constante en la búsqueda de estos, así pues, serán personas cuyo interés se despierte con mayor facilidad que el del resto haciendo que vayan de una cosa a otra sin prestar demasiada atención a cada una de ellas, pero existirá algo que llame al fin su atención, captándolo y atrayéndolo movido por su propio interés por lo que se deberá buscar en todo momento aquello que lo haga centrarse por cuenta propia sin tener que forzarlo (Steiner, 2004). En su libro menciona que las personas de temperamento sanguíneo se encuentran equilibradas y no ceden ante la fantasía gracias al “yo” el cual le brinda armonía y orden.

En cuanto al temperamento colérico, domina el “yo” mencionado anteriormente, hecho que hará de esta persona alguien impulsivo, firme y rígido además de impaciente que querrá imponerse en todo momento que lo hará en determinados momentos alguien agresivo, en casos extremos sufrirá ataques de ira que podrían derivar una “furia violenta” (Steiner, 2004, p.39). Debido a su forma de ser la persona colérica será más cerrado y le costará mostrar amor a los demás, para ganar su afecto se deberá ser digno/-a de su respeto y aprecio por lo que deberemos hacerle sentir que sabemos lo que hacemos y habrá que

ser firmes dado que lo demandarán de nosotros para sentirse seguros/-as. En el caso del educador/-a una forma de llamar su atención será ponerlo a prueba estableciendo objetivos difíciles a lograr, pero no imposibles por lo que el sentir que algo no es fácil hará que se esfuerce aún más para probar su valía, el que podamos lograr lo que el colérico no hará que nos venere y crea en nosotros (Steiner, 2004).

Predominando el cuerpo etéreo en la entidad de determinados seres humanos, los flemáticos serán personas fieles a sí mismas, llevando por dentro equilibrio y mostrando al exterior bienestar (Steiner, 2004). Se podría entender que al ser estables interiormente no necesitan manifestarse exteriormente siendo por así decir, personas tímidas o reservadas que no buscan el desarrollo de una voluntad fuerte. Por ello será vital que encuentre el equilibrio interno para alejarse de la debilidad mental, aspecto común a los flemáticos.

A la hora de educar a un niño/-a flemático tendremos serias dificultades para influir en sus formas y nos será difícil guiarlo sin objetivo alguno, por lo que deberá estar siempre rodeado de sus iguales, ya que, llenos de múltiples intereses, lo ayudaran en su educación y harán que tome interés por lo que le interesa a sus amigos/-as (Steiner, 2004).

En caso de gobernar el cuerpo físico sobre el resto de los miembros de la entidad humana estaremos ante alguien melancólico, este miembro es el más compacto de todos, por lo que será vital que la persona aprenda a controlarlo y dominarlo, esto hace que tengan un comportamiento impulsivo. Su cuerpo físico llegará a ser tan dominante en sus formas que a lo largo de su vida hallarán una lucha constante por obtener el control lo cual le podrá ocasionar dolor y harán que vea el mundo exterior como un proceso constante de sufrimiento haciéndole natural el hecho de que debe vivir afligido y por consiguiente siempre tendrá el ánimo decaído, si viviera una vida de descontrol hacia el cuerpo físico en su caso más extremo podría llegar a la locura o la depresión (Steiner, 2004).

A la hora de educar a un niño/-a con tendencia melancólica no debemos procurar que abandone sus penas ya que forman parte de él/ella, por lo que deberemos ser consciente de que las posee y hacerle ver que en el mundo sus sentimientos también son reales ya que a través de esta verdad el niño/-a podrá avanzar sin ser engañado. Se tendrá que evitar la distracción de sus penas ya que al hacerlo estas serán cada vez más rígidas y podría hundirlo/-a aún más, el objetivo por tanto será encontrar algo que nos vincule para captar su atención mientras se le hace consciente de su realidad y para ello el educador/-a deberá hacerle ver que su vida también ha estado llena de adversidades haciendo que sienta

compasión por dicha persona y termina enderezando y animando su vida. “Darle dificultades del mundo exterior” (Steiner, 2004 p. 49), será la manera más adecuada para educar ya que lograremos fijar su atención lejos de la tristeza y la aflicción

Teniendo conocimiento de la existencia de los distintos temperamentos dentro de los niños/-as podremos saber cómo educarlo, estos temperamentos serán variantes y se mezclaran unos con otros, pero se ha de detectar cual destaca por encima de los demás. Con ello Steiner hace ver que existe un camino a seguir para una correcta educación y determina que además de los temperamentos se deberá tomar en consideración cada uno de los periodos que vive el alma humana, por lo que estructura la biografía humana en tres septenios⁴ basados en su “maduración” los cuales comprenden desde cero a siete años, desde los siete hasta los catorce y desde los catorce hasta los veintiún años. En cada septenio predomina una manifestación anímica, en el primer septenio domina la voluntad, en el segundo el sentir y en el tercero el pensar (Steiner, 2004).

4.4. Metodología Waldorf: desarrollo por septenios

Basado en la antroposofía, Steiner considera que el cuerpo se regenera cada siete años, es decir, se originan una serie de cambios físicos, anímicos y espirituales educables hasta los veintiún años de vida (Cayón et al., 2015).

Se plantea como objetivo que los niños/-as dentro de la escuela alcancen un nivel educativo equiparable al alumnado de las escuelas estatales pero a través de este tipo de pedagogía, asimismo, establece una organización distinta del aula para cada septenio en que se encuentre el alumnado y varia aspectos relacionados con la jornada escolar, el curriculum y el rol que desempeña el profesorado y todo ello se estructura en base a tres cualidades, querer, sentir y pensar (Cayón et al., 2015).

El primer septenio comprendido desde los cero hasta los siete años marca una etapa de desarrollo del querer, en la que el cuerpo evoluciona y va formándose así mismo, será en esta etapa donde el niño/-a imite todo lo que se exista a su alrededor como consecuencia de ser lo que Steiner considera una “órgano sensorio”, es decir, el niño percibirá e integrará lo que viva sin poder todavía “discriminar”. Es por esto que, en el primer septenio, será de gran importancia el entorno en el que el niño/-a viva siendo más adecuado aquel que disponga de mayor cantidad de peculiaridades. Lo mismo ocurre con

---

⁴ Se entiende por septenio al periodo de siete años basado en la evolución del ser humano, la cual es organizada por Rudolf Steiner de manera en que existirán tres septenios en el desarrollo de toda persona.

la persona que se encargue de educarlo/-a debido a la influencia que tendrá en su desarrollo (Uceda, 2013)

Por tanto, a través de la actividad física como es el correr o jugar, obtendrán información del entorno que les rodea y si esta es dotada de actividades que requieran realizar algún tipo de manualidad como pintar, cocinar, tocar instrumentos, escribir, etc., hará que el niño/-a disponga de un amplio abanico de opciones por las que ir forjándose así mismo ya sea orgánica o espiritualmente. Será vital que puedan tener un espacio amplio en el que experimentar y que las distracciones sean más que abundantes para que siempre tengan algo que aprender (Uceda, 2013)

A lo largo de todo el primer septenio del educando, no habrá ningún tipo de educación formal, por lo que aprenderá únicamente de lo que haga o vea sirviéndose en todo momento de su creciente imaginación. Respecto al ámbito social, todos los niños/-as que comprendan este septenio convivirán juntos, por lo que un alumno/-a podrá jugar con alguien que sea mayor o menor que él/ella, aprendiendo los unos de los otros, tolerándose entre sí además de cooperar ya sea a través del juego o la exploración de nuevas incógnitas, logrando por tanto un aprendizaje mutuo y continuo (Uceda, 2013)

El/la educador/-a durante esta etapa no tendrá otro papel que el de guiar para crear situaciones de aprendizaje y acompañar al niño/-a siempre, dejando por su puesto, que sean ellos/-as mismos/-as quienes decidan que aprender (Uceda, 2013)

El segundo septenio inicia guiándonos de la misma manera en que vemos que el primero a acabado, con la segunda dentición, ya que, según la antroposofía, este será el signo visible de que el cambio corporal más primario está pasando a otra etapa que será la espiritual, en la que se buscará el sentir de cada momento o cosa (Darias, 2016)

Dado que este septenio va desde los siete hasta los catorce años, y que el niño/-a presenta otras necesidades, la educación que reciba deberá de ir acorde con el interés que presenten (Darias, 2016)

La educación recibida se realiza a través del ritmo, se transmiten contenidos mediante historias y se busca el aprendizaje con imágenes. Todas las asignaturas básicas que se impartan irán en búsqueda de la euritmia⁵ y se transmitirán mediante bloques con una duración estipulada de cuatro semanas para asegurar un aprendizaje fluido (Darias, 2016).

---

⁵ Euritmia: derivada de la antroposofía, “expresa mediante lo visible de la música o literatura, las cualidades internas del ser, se emplea como medio de comunicación que hace visible lo invisible en el espacio” (Bolívar, 2016)

Guiados por el sentir, todo contenido que se les transmita deberá tener un significado profundo y un valor interior al mismo tiempo que se les transmiten los principios de disciplina y autoridad que caracterizan al segundo septenio. En esta etapa, el docente será un referente por lo que deberá ser alguien que conozca cada situación y personalidad de los distintos niños/-as (Cayón et al., 2015).

La jornada se dividirá en dos partes, la primera será la clase principal, se conforma de las materias que requieren trabajo más intelectual, contiene una parte rítmica a través de la música, otra de repaso de contenidos anteriormente vistos y la práctica habitual de habilidades básicas orales y escritas. Esta sesión se inicia desde primera hora y finalizará con la llegada del recreo y tras este inicia la segunda parte de la jornada. Llegado el momento, se imparten asignaturas que requieren repetición como son la educación física, la euritmia, las manualidades o los idiomas (Cayón et al., 2015).

El tercer septenio la didáctica conocida hasta ahora cambia para adaptarse a los adolescentes de entre catorce y veintiún años los cuales desarrollan en esta etapa la capacidad del pensar. Basado en el pensamiento, en este septenio se busca responder a las necesidades que presenta el alumnado, el cual trata de encajar con el mundo exterior, y se ayudara a desarrollar las capacidades de cada individuo ofreciéndole un contexto adecuado para que desarrolle todas sus facultades. Por tanto, la didáctica a seguir será la de brindarles la oportunidad de aprender experimentando sobre aquello que de manera autónoma y consciente hayan decidido investigar por lo que requerirán la ayuda de una profesor/-a especialista sobre los temas en que se muestre interesado (Uceda, 2013)

Sin embargo, ciertos aspectos de la metodología usada en los septenios anteriores permanecerán inmutables como son los trabajos artísticos, esta vez más demandantes en función de las aptitudes de cada persona. Es en este momento cuando se incluyen trabajos orientados a determinados oficios vinculando, por ejemplo, habilidades con la madera con la ebanistería. Cabe señalar que cada jornada finalizará con la narración de una historia o artículo en que se remarquen los valores humanos con el alumnado (García, 2011).

4.5. Pedagogía Summerhill

Basada en la idea de libertad, esta pedagogía pretender liberar de todo tipo de ataduras a las que puedan estar sometidos/-as mediante la educación tradicional (Alías, 2019). Este tipo de pedagogía prioriza la formación del ser respecto al desarrollo y dominio de sus emociones ante el desarrollo intelectual ya que, según Neill, un niño/-a emocionalmente

sano sabrá de qué manera actuar demostrando gran capacidad intelectual incluso, sería más capaz que el resto de niños/-as que han sido educados en una continua formación intelectual, aunque no hay que olvidar que la competitividad era algo de lo que la pedagogía Summerhill busca alejarse, evitándola así, en todo momento en la educación de los niños/-as (Neill, 1979).

Cabe destacar que la libertad en Summerhill ha de estar normalizada, tanto en el alumnado, como en las familias, ya que, de no conocerla adecuadamente puede llegar a ser confundida con el libertinaje. En palabras de Neill, “Ellos no se dan cuenta de que libertad es igual a tomar y dar, puesto que implica libertad tanto para los padres como para los hijos” (Neill, 1979). En muchos casos buscando la libertad para sus hijos/-as no saben cómo llevarla a cabo y terminan fomentando el libertinaje, hecho que Neill cuida en todo momento en su escuela. Vinculado a la libertad y guiado por las ideas de Freud (Saffange, 1994), en Summerhill no se busca reprimir la sexualidad de los niños/-as, ya que, para Neill, ello forma parte de la vida y negarlo sería negarles parte de esta vida, además hay que enseñarles que es algo “natural y sano” (Neill, 1979).

Dado que se les otorga libertad, deben aprender que ello conlleva también el autocontrol, dado que la libertad trae consigo el respeto de los derechos de los demás, lo cual supone un gran reto, dado que pueden llegar a sentir que no poseen una libertad plena y esto puede generar confusión.

Estos conceptos dan a entender que la pedagogía Summerhill, se nutre del respeto y de la libertad, ya sea de niña/-o a niña/-o, de niña/-o a adulto o viceversa, ya que dentro de la escuela todos tienen el mismo status (A.S. Neill's, s.f.). De igual manera busca el equilibrio constante entre ambas, por lo que trata de enseñar cuando se hace un uso correcto de la libertad y cuando se abusa de ella.

Esta libertad es aplicada a nivel académico ya que tendrán la capacidad de decidir si quieren o no asistir a clase y podrán optar por acudir a aquellas que les sean más llamativas, en ningún momento de su educación en Summerhill tendrán exámenes, todo lo aprendido será por pura voluntad del niño/-a. La confianza en uno mismo será un factor fundamental en su desarrollo como persona, ya que han de creerse capaces de todo, tan importante es, que esto influirá en su desarrollo, en sus acciones y en su expresión. Siendo miembros de la asamblea general tan característica de Summerhill deberán ser capaces de confiar en sí mismos/-as para poder expresarse ante los demás (Neill, 1975).

4.6. Metodología Summerhill

Debido a su pensamiento antropológico, Neill parte de que el ser humano es bueno por naturaleza y que debe alcanzar la felicidad, esta será alcanzada a través de la educación. Es por ello que confía en el hecho de que si un niño/-a recibe amor desde sus primeros días, ya sea por parte de la familia o de sus educadores, el camino que este/-a seguirá le podrá permitir el ejercicio de la libre expresión en todos los aspectos de su personalidad sin preocuparnos de que pueda llegar a desviarse hacia la práctica del mal o como él llama “thanatos” (Trilla, 2010)

La manera en que se procede a llevar a cabo la pedagogía Summerhill se orienta en inculcar a los niños/-as y a los/-as padres y madres diferentes conceptos que unidos evoquen una manera de vivir y una forma de educar, por tanto, será conveniente hablar detenidamente de cada aspecto cuidado por Summerhill a la hora de educar.

Con el fin de que la escuela se adapte a los niños/-as (Alías, 2019) se deja que sean libres, pero ello traerá responsabilidades propias que deberán aprender a gestionar, como es el autogobierno. A pesar de que el alumnado no tenga un horario establecido, los docentes si llegarán a tener uno, por lo que se encontraran en las instalaciones de la escuela durante una jornada previamente establecida (Trilla, 2010).

Dentro de Summerhill se promueve el uso de la democracia a la hora de actuar por lo que la palabra de uno/-a vale igual que la del resto, sin importar su edad. Para llevar a cabo un autogobierno justo y equilibrado se sirven de una asamblea general realizada semanalmente en la que debaten y aprueban determinados temas, cada uno de los integrantes puede hablar y votar respecto a lo que se esté hablando, aquí se realizan propuestas de mejoras, se establecen reglas y normas con el fin de lograr una mejora en la convivencia e incluso se dictan castigos. Esta asamblea hace ver a los niños/-as que existe justicia, que hay que saber aplicarla y ven por qué es necesaria para la vida en libertad ya que si no se aplica la línea entre libertad y libertinaje no existiría. (Neill, 1979).

Las asambleas son dirigidas por un/-a presidente y un/-a secretario/-a, este/-a último anota todo lo que se debate en la asamblea con el fin de elaborar un registro, este rol es completamente voluntario, en cambio la función de presidente es dada por el/la presidente anterior ya que este rol rota cada semana entre todos los integrantes de la asamblea, su función será mantener el orden, ceder la palabra e incluso podrá expulsar a quien moleste (Alías, 2019)

Como ventajas al desarrollo personal, el autogobierno desarrollado a través de la asamblea les hace ganar confianza y por tanto pasan a ser más autónomos/-as a la hora de decidir, hace ver que son capaces de mostrar ideas originales y se hacen conscientes de que sus acciones los hacen responsables de sí mismos/-as ya que en función de cómo se comporten esto podrá afectar a los demás, por lo que tendrán que saber cómo actuar dentro de la sociedad. Este hecho les lleva a comprender que hay que dejar atrás el egocentrismo y mirar por el bien grupal, hecho que no se puede llevar a cabo con alumnos/-as que llegan nuevos/-as a la escuela después de haber estado inmersos en la educación tradicional ya que tenderán a agruparse para actuar en su propio beneficio debido a que hasta el momento no han tenido la capacidad de gobernarse y no saben cómo convivir en una sociedad que se autogobierna (Neill, 1979).

Además de asambleas generales, existen otras instituciones para regular la convivencia como son, el tribunal, las asambleas especiales, el *ombudsmen*⁶ y los comités. El tribunal actúa como una corte de justicia y estudia los casos de agravio o perjuicio, tras analizar los problemas se determina si se castiga para el infractor, si se considera, se escoge un castigo, en caso de no resolver el caso, la comunidad vota sobre cómo resolver los hechos analizados por el tribunal que han sido presentados en la asamblea. En este caso no importa la edad ya que todos pueden ser juzgados, niños/-as o adultos (Trilla, 2010).

El derecho de solicitar una convocatoria de una asamblea especial es común a todos/-as los integrantes de la escuela y solo se lleva a cabo cuando el tema a tratar es urgente, la forma en la que pueden convocar dicha asamblea especial es a través de la exposición de unos hechos convincentes ante el/la presidente y el/-la secretario/-a. Mencionado anteriormente, el *ombudsmen* también toma presencia en situaciones de conflicto o en caso de tener que ayudar a tratar controversias originadas entre el alumnado, sirve de utilidad cuando hay que resolver cuestiones o prepararlas para ser llevadas ante la asamblea general. En cuanto al comité, este órgano se encarga de ciertas tareas especiales como son la gestión de la biblioteca o de incluso la hora de dormir (Trilla, 2010).

Respecto al método de enseñar académicamente hablando, Neill no se amarra a esto y versa que el método a seguir en la enseñanza es irrelevante, lo verdaderamente importante ha de ser que el niño/-a quiera aprender y será su interés y su fuerza de

---

⁶ *Ombudsmen*: de origen sueco, significa “defensor del pueblo” por lo que su función será hacer que se respeten los derechos de los ciudadanos/-as.

voluntad las que establecerán cuando pueda llegar a aprender, ni los trabajos ni los exámenes son contemplados dentro de Summerhill ya que en ellos no se puede recoger lo que realmente sabe el alumnado, se debe dejar que el niño/-a desarrolle lo que más le interesa y siempre por cuenta propia (Neill, 1979)

Respecto a la educación moral, según Trilla (2010), Summerhill posee distintos principios y los pone en práctica, como son:

- No adoctrina ni da instrucciones en base al comportamiento.
- No trata de moldear el carácter del alumnado.
- No usa el temor para regular las conductas morales.
- Permite la autorregulación en función de los impulsos que manifiestan.
- Busca que los adultos sean cálidos, francos y honrados con el alumnado.
- Educa a través de actos o sucesos educativos críticos en vez de usar la palabra.

En cuando a este último punto cabe destacar que en Summerhill se considera que la utilización de simples palabras puede no ser suficiente para tratar un tema de notable importancia.

En lo referente a la sexualidad, Neill es consciente de que para la sociedad el sexo es un tema difícil para tratar, esto es transmitido hacia sus hijos/-as de manera inconsciente y estos pasan a entender el sexo como algo tabú y en algunos casos algo indebido y religiosamente hablando, un pecado. El problema que ello deriva es que al intentar reprimir el interés sexual frena un instinto natural del ser humano y ello crea un efecto contraproducente, los hijos/-as se terminan sintiendo culpables y esto los mantiene inestables psicológicamente y esto será llevado hasta edades adultas. Se puede evitar esta represión dando libertad a los niños/-as para que conozcan su cuerpo y les sea algo natural, reprimir solo causará problemas en el desarrollo psicológico, de hecho, si los juegos sexuales entre niños/-as fueran permitidos, en el futuro de estos/-as la posibilidad de cometer delitos sexuales se reduciría extraordinariamente, para Neill los padres y madres deben ser francos con sus hijos/-as en lo que se refiere a sexualidad, deben saber hablarlo y hacer de ello algo natural (Neill, 1979). Respecto a la sexualidad, solo se establecerán límites cuando se ponga en peligro la continuidad de la escuela (Trilla, 2010).

La escuela Summerhill “cree firmemente que mucho del aprendizaje importante se lleva a cabo fuera del aula” (Summerhill, s.f.) por ello el juego también es una manera muy efectiva de aprender y de desarrollarse, para jugar hace falta imaginación y

desarrollarla hará que sean creativos. Además del juego, el teatro toma gran relevancia dentro de Summerhill, y cada sábado se realizan actos donde los propios/-as alumnas/-os actúan, ganando con ello confianza en sí mismos/-as, y demuestran su gran creatividad ya que los guiones son elaborados por ellos/-as. Esto mismo se transmite con la danza y la música ya que al bailar son capaces de expresar lo que sienten y son guiados/-as por sus impulsos (Neill, 1979).

A modo de síntesis se podrá determinar que en Summerhill se centran en que el ser humano es bueno por naturaleza, la educación dentro de la escuela debe proporcionar felicidad dado que será su máxima aspiración, el amor y el respeto son la base de la convivencia, hechos necesarios para la creación de una asamblea general justa y equilibrada y por último no rechazan la condición sexual del ser humano dado que la ven como algo normal que forma parte de nuestras vidas (Vernia, 2012)

Estas cualidades que dan lugar a Summerhill la diferencian de la escuela tradicional en gran cantidad de aspectos de la escuela tradicional, dado que Neill no creía en los métodos no consideró implantar un tipo de calificación o una evaluación mediante exámenes, la asistencia a clase no era obligatoria, la escuela se gestiona no a través de un equipo directivo como existe a día de hoy sino que son el conjunto de los integrantes de la escuela quienes la gestiona, desde los/-as niños/-as más pequeños/-as hasta los docentes. En Summerhill no existen reprimendas simplemente se basan en la aplicación de multas cuando un alumno/-a determinado abusa de su libertad y la convierte en libertinaje, todo ello conlleva a la importancia de que exista un trato igualitario entre niños/-as y adultos ya que sin esta condición el desarrollo personal del alumnado no sería el que hemos visto en Summerhill (Vernia, 2012)

5. Discusión y conclusiones

A modo de conclusión, se puede observar que en la pedagogía Waldorf se hace un mayor uso de la ciencia, para explicar por qué dicha pedagogía se estructura de tal forma. Entendiendo la antroposofía, vemos que cada niño/-a tiene una forma de actuar establecida por su temperamento, el cual será vital observar y tener en cuenta a la hora de educarlos/-as. Divididos por septenios, los niños/-as se relacionan y se ayudan entre sí cooperando y jugando, aprendiendo unos/-as de otros/-as, y será a través de estos septenios que dispondremos la ayuda que necesiten en función de la etapa que viven.

En cuanto a Summerhill se aprecia que es una pedagogía que sienta sus bases a través de la experiencia, mientras Neill aprende y observa en las diferentes escuelas por las que

pasa, modifica e implementa aspectos a tener en cuenta para crear una pedagogía propia. Siguiendo un modelo antiautoritario, brinda la posibilidad a sus alumnos/-as de ser libres a través de la educación.

En ambas pedagogías el desarrollo del alma humana son la base para educar y guiar el desarrollo completo del ser humano y entienden que la expresión artística es perfecta para ellos/-as, para formar un espíritu creador, así como para dotarlos/-as de confianza y de experiencias.

Si hay algo que debo resaltar, es el hecho de la confianza que se le otorga a los niños/-as desde muy pequeños/-as en este tipo de enseñanzas. Veo como nos trata el sistema educativo desde que somos pequeños, y me cuesta imaginar como hubiese sido mi educación si hubiera pasado por este tipo de escuelas. El hecho de que me cueste imaginarlo me hace entender que estamos tan inmersos en el sistema que nos cuesta ilustrar alternativas. Educado desde muy pequeño para aprender a hacer lo que quieren de mí, siempre me fui guiando de lo que los demás pretendían que alcanzara, hecho que me influencio enormemente como para llegar a asistir a la universidad.

La idea de libertad que plantean ambos autores es totalmente opuesta a lo que representa la escuela hoy en día, darle al niño/-a la capacidad de decidir qué hacer, cuando y durante cuánto tiempo, no es algo que hayamos podido interiorizar. Vivimos dentro de horarios establecidos según nuestra edad, nos dicen que estudiar y cuando nos otorgan la posibilidad de elegir, es solo en función a lo que se considera apropiado estudiar y cuando te planteas escoger un camino no convencional, te sientes frenado por las opiniones de los que te rodean. Tanto en Waldorf como en Summerhill se cree en que el alumnado tiene la capacidad intrínseca de encontrar su camino, y se le da rienda suelta a su imaginación, se les enseña a vivir en una sociedad basada en el amor y alejada de la competencia.

Educados en libertad saben cómo y cuándo establecer sus propios límites para no abusar de esta y convertirla en libertinaje, algo que a mi parecer posee una línea divisoria extremadamente fina, que para la sociedad en la que vivimos, no se sabe dónde se encuentra realmente, creemos que algo es libertad y sin darnos cuenta la hemos convertido en libertinaje por creernos con derecho a ello.

Ya sea más fieles a los métodos científicos o más unidos al método empírico, ambas pedagogías funcionan y logran desarrollar al ser humano haciéndolo tan capaz como realmente es, no se le limita ni se le frena, no se considera “no apto” por no ajustarse

a unos criterios comunes, hecho que implica la existencia de que algo sea normal en tanto que se ajuste a la media, pero ¿sabemos realmente que significa normal?

En una sociedad con seres tan distintos unos de otros lo “normal” deja de tener valor y es entonces cuando las ideas innovadoras destacan de entre las tradicionales tomando fuerza y demostrando que son igual de válidas que las demás.

De la misma forma en que me posiciono ante ambas pedagogías me gustaría señalar que me mantengo más a favor de las ideas y fundamentes de Rudolf Steiner, ello no quiere decir que considere la pedagogía de Alexander S. Neill como de menor trascendencia, de hecho, me parece que su fin es muy puro y respetable pero no hayo en ella una fundamentación como la que aprecio en Waldorf. El hecho de que Steiner ideara el concepto de Antroposofía para poder dar paso a la explicación de su método y que este concepto tuviese eco en diferentes ámbitos me hace ver que es más apoyado y que tiene una mayor capacidad para producir de la que tenía Neil, científicamente hablando.

Si analizo distintos aspectos de ambas pedagogías y las comparo veo que ambas se mantienen en la misma línea o al menos están muy cercanas entre sí, por ejemplo, la idea de septenios de Steiner y la división por edades de Summerhill. En Waldorf se establecen unos métodos y se determinan un tipo de acciones a seguir para los docentes que aplican dichos métodos, cada siete años este método tiene leves variaciones con el fin de ir ajustándose más a las necesidades que el alumnado va transmitiendo, da ciertas pautas de que sería lo idóneo a realizar en cada septenio y no impide que exista espontaneidad entre ambas partes, el niño/-a sigue aprendiendo lo que le gusta y el docente sigue ayudando en base a las demandas del educando. En Summerhill esto ocurre de la misma forma, pero existen tal libertad que pueden, y esto desde mi punto de vista, en determinados momentos sería fácil perderse y no saber realmente como actuar ante determinadas situaciones, como, por ejemplo, respeto al tema del sexo. En la entrevista realizada a Neill, él cuenta una de sus experiencias respecto a las situaciones vividas en la escuela que tienen que ver con estos temas, la solución que dio al problema fue totalmente espontánea y esta sirvió para resolver la situación, pero veo esta capacidad muy propia de cada persona y en este caso Neill tiene una base teórica que pueden haber facilitado la resolución de dicha situación, por lo que me hace ponerme en el lugar de los docentes que no sepan cómo reaccionar o que simplemente no den la misma respuesta que dio Neill. Considero que ciertas pautas podrían ayudar a docentes que empiecen o lleven poco tiempo en una escuela como esta ya que desarrollarse dentro de una escuela

con tal libertad supone un verdadero reto si no has sido educado en una escuela como esta.

En Summerhill se habla de dejar que los niños/-as sean como tienen que ser y de que ellos marcan la forma en que deben ser ayudados, y en esto coincide plenamente con Waldorf. A través de la libertad podrán desarrollarse como personas y poco a poco se irán definiendo hecho que me hace preguntarme, ¿Qué sucede con el alumnado que no sabe que camino escoger? En este caso se interviene sobre el/ella y se le dice que debería hacer o se le deja hasta que por fin sepa cuál es su camino, tarde lo que tenga que tardar. Realmente hay aspectos de estas teorías que me gustaría saber cómo se resuelven en el momento en que surgen en la vida real, aunque imagino que estas ideas van moldeándose con el tiempo para irse perfeccionando, y puede que ahora tengan una solución muy sencilla, en la base de esta pedagogía solo contemplo libertad allí donde leo.

En el caso de Waldorf vuelvo a ver cierta base científica cuando habla de los temperamentos, de los que termina estableciendo cuatro tipos distintos e intenta saber a qué temperamento pertenece cada persona, previamente establecida la imposibilidad de que exista un temperamento único ya que habrá tantos como personas existan, pero sí que hace el esfuerzo de establecer unas pautas de actuación para guiar al niño/-a según como sea su personalidad. Tras ilustrar el temperamento sanguíneo, flemático, colérico y melancólico nos habla de aspectos de la personalidad comunes a cada uno de los temperamentos y ayuda no solo al lector sino al futuro docente a saber cómo educar en libertad sin interferir en ella, tan solo fomentándola y cuidándola en tanto que se tiene en cuenta como respetarla.

Steiner nos dice que la forma de actuar con cada temperamento ha de ser distinta una de otra y en función de esta habrá que saber cuándo el niño/-a necesita un “empujón” para encontrar su camino, o cuando se le debe prestar atención para que no interfiera en la libertad de los demás, incluso que se debe hacer para que cada uno de estos temperamentos no llegue a desarrollarse en aspectos radicales del mismo. Este “método” para actuar brinda la posibilidad de ayudar mejor al niño/-a en tanto que sepamos distinguir a que temperamentos se parece más, todo ello sin olvidar que no terminará teniendo un solo temperamento ya que son multitudes de ellos las que configuran al ser, pero solo uno destaca sobre los demás.

Distintas son las dudas que he tenido acerca de la repercusión de esta educación en cada uno de los alumnos/-as que pasan por las escuelas, imagino que igual que la sociedad en la que vivo, no siempre sale todo como se pretende, pero puede que esta sea

una forma de asegurar el vivir feliz haciendo lo que nos gusta. Esto me hace reflexionar en torno a la vida académica y en general a los gustos como tal, ¿Cómo puede saber un niño/-a que algo no le gusta si se encuentra limitado/-a solo a lo que conoce? La limitación de experiencias que pueda tener una escuela puede que sea decisiva en la formación de cada uno de sus alumnos/-as por lo que no sé hasta qué punto podemos llegar a ser libres si tenemos en cuenta este factor.

He podido observar que existe total libertad para decidir que estudiar y cuando hacerlo y puede que ello haga que algunas personas no lleguen a experimentar cosas que puede que, si les hubiesen gustado, aunque experimentar tal variedad debe ser casi imposible si que existe esa condición.

Como no, el hecho de que se cree una “atmosfera” de vida distinta a la que posee la gran mayoría de la población mundial me hace reflexionar sobre cómo cambian las vidas de aquellos que vivieron en escuelas de este tipo, ¿cómo reaccionan y evolucionan al ver que la vida que ahora tienen que vivir no es siempre como la que vivieron en sus infancias? Soy consciente de que desarrollándose como personas poseen más capacidades para desenvolverse en este tipo de situaciones, pero la curiosidad por saber que sucede en llegado el momento me invade.

Claro está que, si nos guiamos por todas estas dudas, ningún tipo de educación termina siendo completamente válida y que, en función de la persona, cada opinión o idea puede ser distinta. Me gusta la idea de pensar en que a base de prueba-error se puede ir estructurando una educación más personal a cada niño/-a, quizá esto lleve demasiado trabajo, incluso más del que podamos llevar a cabo en una sociedad liderada por la exigencia y la falta de tiempo, pero creo que pese a ello siempre existe la forma de mejorar aquello que damos y estas pedagogías son una clara muestra de ello.

Un ejemplo, del que tengo conocimiento de que estas enseñanzas siguen proliferando en la actualidad, es el proyecto llamado “Aulas, cooperativas multitarea” destinado a la educación secundaria. La educación aquí se imparte a través del ámbito sociolingüístico (lengua, sociales e inglés) y el ámbito científico-tecnológico (ciencia, tecnología y matemáticas) y es llevada a cabo por incluso tres docentes dentro del mismo aula, que se encargan de fusionar distintos contenidos y darles una visión más práctica de asignaturas como matemáticas. Este proyecto elimina el uso de libros de textos y hace que la información con la que se trabaja sea a partir de fuentes digitales. Por lo que muestran una tendencia en aumento, a buscar otras alternativas a lo tradicional, que van adaptándose a la época en que vivimos y se configura en base a las capacidades de la

nuevas generaciones hecho que implica que en el futuro hecho que crea a una generación capaz de observar y cambiar en función de las necesidades.

Para finalizar he de señalar que el poder disponer de recursos visuales y audiovisuales me dio la posibilidad de orientarme y tener una visión real de como funcionan estas teorías en la actualidad. A partir de los recursos audiovisuales he tenido la posibilidad de ver la escuela desde dentro y desde fuera, de esta manera he podido tener una referencia de como se entiende el concepto de libertad en ambas escuelas, tanto Summerhill como Waldorf, es por ello que recomiendo su visionado para poder entender y animarse a adentrarse más en el mundo de la educación alternativa.

6. Referencias bibliográficas

- Alías, P. L., & Marco, A. M. (2019). *Libertad en Alexander S. Neill: Una propuesta pedagógica alternativa*. [Consulta: 23 de marzo de 2020]. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/290002314.pdf>
- Bolívar, D. (2016). *Euritmia: un camino experiencial para la educación inicial*. *Dialógica: revista multidisciplinaria*, 13(1), 34-60. [Consulta: 13 de junio de 2020]. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6222107>
- Campuzano, Y. V. (S.f.). *Alexander Sutherland Neill*. [Consulta: 28 de junio de 2020]. Recuperado de: https://www.academia.edu/42643753/Biografia_Alexander_Neill
- Carlgren, F. (2004) *Pedagogía Waldorf. "Una educación hacia la libertad"*. Ed. Rudolf Steiner S.L. Madrid
- Casa Rudolf Steiner (s.f.) *Qué es antroposofía*. [Consulta: 13 de Junio de 2020]. Recuperado de: <http://casarudolfsteiner.com/casarudolfsteiner/quienes-somos/que-es-antroposofia/>
- Cayón B. C. et al. (2015) *Principales pensadores de la educación infantil*. Educación Pedagogía JNB, Historia de la Educación. Fahrenhouse, Palencia, España. [Consulta: 1 de Julio de 2020]. Recuperado de: <file:///C:/Users/Daniel/Downloads/Dialnet-PrincipalesPensadoresDeLaEducacionInfantil-683271.pdf>
- Darias, L. M. (2016) *Pedagogía Waldorf: Importancia de las prácticas artísticas y sus beneficios en los alumnos*. Universidad de La Laguna. [Consulta: 20 de junio de 2020]. Recuperado de: <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3504/PEDAGOGIA%20WALDORF%20IMPORTANCIA%20DE%20LAS%20PRACTICAS%20ARTISTICAS%20Y%20SUS%20BENEFICIOS%20EN%20LOS%20ALUMNOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Farré J.A. (2006) *Francisco Ferrer y Guardia: pedagogo, anarquista y mártir*. Edit. Marcial Pons, Madrid. [Consulta: 6 de julio de 2020]. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=5GhKdWgCILAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=ferrer+i+guardia&ots=GWNH1KItXJ&sig=-NITAhI8XJ7IqnLCCVJQpAeKFs

- García, J. L. (2011). *Las Escuelas Waldorf* (Máster universitario en formación del profesorado de educación). Universidad Internacional de la Rioja.
- González-Monteaquedo, J. (2013). *Célestin Freinet, la escritura en libertad y el periódico escolar: un modelo de innovación educativa en la primera mitad del siglo 20*. [Consulta: 6 de julio de 2020]. Recuperado de:
- Moreno, M. M. (2010). *Pedagogía Waldorf. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 5, 203-209. [Consulta: 27 de junio de 2020]. Recuperado de: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-34592013000200002&script=sci_abstract&tlng=fr
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345576>
- Neill, A. S. (1975). *Corazones, no sólo cabezas en la escuela*. México D. F., Editores mexicanos unidos.
- Neill, A.S. (1979). *Hablando sobre Summerhill*. México: Editores mexicanos unidos. [Consulta: 23 de marzo de 2020]. Recuperado de: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/hablando-sobre-summerhill.pdf>
- Obregón, N. (2006). *Quién fue María Montessori*. Contribuciones desde Coatepec, (10), 149-171. [Consulta: 6 de julio de 2020]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/281/28101007.pdf>
- Quintero, M. Q. (2005). *Alexander Sutherland Neill: un acercamiento a su vida y obra vicisitudes en la construcción de una experiencia educativa democrática: la escuela de Summerhill*. *Cuadernos Pedagógicos*, 121. [Consulta: 23 de marzo de 2020]. Recuperado de: <http://200.24.17.68/medios/documentos/Cuaderno%2026.pdf#page=121>
- Ramos, C. A. L. (2002). *El pragmatismo de Dewey y la escuela nueva en Colombia*. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 5(5), 143-169.
- Saffange, J. F. (1994). *Alexander Sutherland Neill. Perspectivas: Revista trimestral de educación comparada*. Vol. XXIV, n 1-2, p. 220-230. [Consulta: 30 de marzo de 2020]. Recuperado de: <http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/neills.PDF>
- Steiner, R. (2004). *El misterio de los temperamentos*. Buenos Aires, Edit. Antroposófica. [Consulta: 27 de junio de 2020]. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/256982762/El-Misterio-de-Los-Temperamentos-Rudolf-Steiner#download>

- Steiner, R. (1991). *La Educación del niño desde la Antroposofía. Metodología de la enseñanza y las condiciones vitales de la educación.* [Consulta: 13 de junio de 2020]. Recuperado de: <https://issuu.com/granlogiasinaloa/docs/namedaedf4>
- Steiner, R. (2007) *Filosofía de la libertad.* Madrid Edit. Rudolf Steiner S.L.
- Steiner, R. (1922). *Los fundamentos de la Antroposofía.* Das Wesen Der Anthroposophie. [Consulta: 13 de junio de 2020]. Recuperado de: https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+Los+fundamentos+de+la+Antroposof%C3%ADa&btnG=
- Trilla, J. et al. (2010) *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.* Fundamentos de la educación. Edit. Graó, Barcelona. [Consulta: 1 de julio de 2020]. Recuperado de: http://www.academia.edu/download/39415176/Trilla_J-_El_Legado_Pedagogico_Del_Siglo_XX_Para_La_Escuela_Del_Siglo_XXI.pdf
- Vernia, I. (2012) *Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños.* Fondo de cultura económica. Biblioteca de psicología y psicoanálisis dirigida por Ramón de la fuente. Madrid. [Consulta: 30 de marzo de 2020]. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3946031.pdf>
- Uceda, P. Q. (2013) *Rudolf Steiner.* Historia Social y de la Educación. Universidad Complutense de Madrid
- Uceda, P. Q. & Zaldívar, J. I. (2013) *La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singular.* [Consulta: 27 de junio de 2020]. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166450>

Otras fuentes consultadas:

- A.S. Neill's Summerhill [Consulta: 23 mayo de 2020]. Recuperado de: <http://www.summerhillschool.co.uk/>
- Asociación de centros educativos Waldorf [Consulta: 6 de junio de 2020]. <https://www.colegioswaldorf.org/>

7. Anexos

La elección del presente contenido se ha realizado para tener un punto de apoyo visual sobre la teoría consultada. Tanto el **anexo 1** como el **anexo 2**, son documentos audiovisuales en los que se puede observar detenidamente como se vive dentro de este modelo de escuelas. El **anexo 1** muestra la pedagogía Waldorf de la mano de algunos fundadores de distintas escuelas y nos transmite el punto de vista de los docentes de estas, vemos la dinámica de las aulas y se puede apreciar la metodología y didáctica llevada a cabo. En el **anexo 2** podemos ver una interpretación de la escuela Summerhill en la que además de mostrar cómo es la escuela desde la idea de AS. Neill nos cuenta parte de las experiencias vividas respecto a los problemas que llegaron a tener con el Ministerio de Educación, con los padres y madres o incluso con el alumnado. Da una visión de cómo dieron solución a estos problemas y nos transmiten sus enseñanzas.

Como material complementario a estos documentales se ha considerado añadir imágenes de las páginas web oficiales de estos colegios con el fin de ver como son algunas de sus instalaciones y corroborar así parte de la teoría de este TFG. En el **anexo 3** se puede observar un aula de una escuela Waldorf en que los niños/-as estudian, la disposición del aula fomenta la interacción entre el alumnado y facilita la visualización del docente para poder comunicarse con el/ella. En el **anexo 4** podemos ver una zona común del colegio en la que los niños/-as juegan y experimentan, otra zona disponible para jugar es la que se aprecia en el **anexo 5** donde pueden aprender a ser más ágiles mejorando así sus habilidades psicomotrices y pudiendo cooperar entre ellos/-as para jugar. Ambas imágenes muestran distintos espacios de juego, los terrenos que posee la escuela son múltiples y extenso dando gran capacidad de espacio para que el alumnado juegue y se divierta. En los siguientes anexos se pueden apreciar distintos lugares de una escuela Summerhill, en el **anexo 6** vemos una zona de árboles con una base con tobogán para que los niños/-as jueguen y pasen su tiempo divirtiéndose, en el **anexo 7** se puede apreciar que la escuela posee una piscina en la que se aprende a nadar y se familiarizan a tener un contacto directo con el agua, se puede observar además que la piscina está rodeada de árboles por lo que entendemos que la ubicación de la escuela se encuentra siempre entre la naturaleza. En el **anexo 8** vemos una zona usada para proyecta películas, documentales, imágenes, contar cuento, etc., llamada casa de los niños/-as, allí duermen y conviven juntos. En el **anexo 9** vemos otro aula en la que los niños/-as aprender a

realizar recetas más o menos sencillas en función de la edad o de su capacidad, lo que nos da a ver que tienen una mayor variedad de aprendizajes dentro de la escuela.

Anexo 1: Documental “Waldorf, educación para la vida”

Asociación de centros Waldorf España (2019). Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=X9nUMm12y4o>

Anexo 2: Documental “Summerhill”

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4OtjZ-u0GRo>

Anexo 3: Aula de una escuela Waldorf

Asociación de centros educativos Waldorf. Recuperado de:
<https://www.colegioswaldorf.org/pages/la-pedagogia-waldorf>

Anexo 4: Espacio para el juego en una escuela Waldorf

Asociación de centros educativos Waldorf. Recuperado de:
<https://www.colegioswaldorf.org/>

Anexo 5: Espacio para el juego en una escuela Waldorf

Asociación de centros educativos Waldorf. Recuperado de:

<https://www.colegioswaldorf.org/pages/la-pedagogia-waldorf>

Anexo 6: área de juego en Summerhill

A.S. Neill's Summerhill. Recuperado de: <http://www.summerhillschool.co.uk/gallery-grounds.php>

Anexo 7: área de juego en Summerhill

A.S. Neill's Summerhill. Recuperado de: <http://www.summerhillschool.co.uk/gallery-grounds.php>

Anexo 8: Casa de los niños/-as en Summerhill

A.S. Neill's Summerhill. Recuperado de: <http://www.summerhillschool.co.uk/gallery-grounds.php>

Anexo 9: Aula en Summerhill

A.S. Neill's Summerhill. Recuperado de: <http://www.summerhillschool.co.uk/gallery-grounds.php>