



# Call for authors - Appel à auteurs

## Decolonising Recognition - *Décoloniser la Reconnaissance*

An exploration of the emancipatory power of recognition capital - *Une exploration du pouvoir émancipateur du capital de reconnaissance*

[decolonising.openrecognition.org](http://decolonising.openrecognition.org)

<b>Call for Authors - Appel à auteurs</b>	<b>2</b>
<b>Chapters</b>	<b>3</b>
Economies of recognition — the unexpected rise of recognition capital	3
Epistemics of recognition — the transdisciplinary nature of a recognition theory	3
Cultures of recognition — the transgression beyond transcultural recognition spaces	4
Technologies of recognition — the contribution of digital technologies to recognition	5
Pedagogies of recognition — the co-construction of identities	5
Practises of recognition — the emancipatory potential of mutual recognition	6
<b>Chapitres</b>	<b>7</b>
Économies de la reconnaissance - la montée inattendue du capital de reconnaissance	7
Épistémies de la reconnaissance - la nature transdisciplinaire d'une théorie de la reconnaissance	7
Cultures de la reconnaissance - la transgression au-delà des espaces de reconnaissance transculturels	8
Technologies de la reconnaissance - la contribution du numérique à la reconnaissance	9
Pédagogies de la reconnaissance - la co-construction des identités	9
Pratiques de reconnaissance - le potentiel émancipateur de la reconnaissance mutuelle	10
<b>About the editors - A propos des éditeurs</b>	<b>11</b>

# Call for Authors - Appel à auteurs

The object of *Decolonising Recognition* is to explore the interplay of power relationships and recognition in order to provide a holistic view underlying the different relational and reciprocal range of recognition habits, processes, methods, technologies and practices operating at individual, social and cultural levels.

Topics authors are invited to explore: how recognition practices could contribute to re-establishing more balanced power relationships? How the *unrecognised* and *misrecognised* could be recognised? How could they be empowered to become the leading contributors to establishing open recognition spaces fostering the growth of *recognition capital*?

Contributions, theoretical and empirical, quantitative and qualitative, mixed and innovative approaches, providing insights from transdisciplinary perspectives and methods are invited, including, but not limited to: education, sociology, philosophy, psychology, psychoanalysis, anthropology, phenomenology, economics, cultural studies, technology science, digital humanities and arts.

## Calendar

- Abstract submission: November 23 2020
- Paper submission: January 25 2021
- Camera-ready papers: March 22 2021
- Publication: April 2021

Abstracts are reviewed and published on a continuous basis on the [book website](#).

## How to submit a contribution?

1. Notify your interest by filling in the [online form](#)
2. Write the contribution using the [book template](#)
3. Submit the contribution to [decolonising@openrecognition.org](mailto:decolonising@openrecognition.org)

---

## Practical information

- **Editors/Editeurs:** Patrick Werquin, Regina Klein and Serge Ravet
- **Language/langue:** English and French / anglais et français
- **Publisher/Editeur:** Editions Atlantique + open access
- **Book website:** [decolonising.openrecognition.org](http://decolonising.openrecognition.org)

## Copyright

The copyright is retained by the author(s) under the Creative Commons Attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Authors grant Reconnaître - Open Recognition Alliance a license to publish their article and identity. They also grant any third party the right to use, distribute and reproduce the article in any medium, provided the original work is properly cited.

L'objet de *Décoloniser la Reconnaissance* est d'explorer l'interaction entre les relations de pouvoir et la reconnaissance afin de proposer une vue d'ensemble soulignant la diversité des habitudes, processus, méthodes, technologies et pratiques sous-jacentes à reconnaissance relationnelle et réciproque, opérant aux niveaux individuel, social et culturel.

L'une des hypothèses que les auteurs sont invités à explorer est comment les pratiques de reconnaissance pourraient contribuer à rétablir des relations de pouvoir plus équilibrées? Comment les personnes non reconnues et mal reconnues pourraient devenir les principaux contributeurs à l'établissement d'espaces ouverts favorisant la croissance du *capital reconnaissance* des potentiels non encore reconnus ?

Sont sollicitées les contributions, théoriques et empiriques, quantitatives et qualitatives, proposant un éclairage fondé sur des perspectives et méthodes transdisciplinaires, notamment - mais pas exclusivement - dans les domaines suivants : éducation, sociologie, philosophie, psychologie, psychanalyse, anthropologie, économie, études culturelles, technologies, sciences, humanités numériques et arts.

## Calendrier

- Soumission des résumés : 23 novembre 2020
- Soumission des articles : 25 janvier 2021
- Articles prêts pour publication : 22 mars 2021
- Publication: Avril 2021

Les résumés sont relus et publiés en continu sur le [site du livre](#).

## Comment soumettre une contribution?

1. Signalez votre intérêt en remplissant le [formulaire en ligne](#)
2. Rédigez la contribution en utilisant le [modèle proposé](#)
3. Soumettez la contribution à [decolonising@openrecognition.org](mailto:decolonising@openrecognition.org)

# Chapters

## Economies of recognition — *the unexpected rise of recognition capital*

“Cultural capital can exist in three forms: in the *embodied* state, i.e., in the form of long-lasting dispositions of the mind and body; in the *objectified* state, in the form of cultural goods (pictures, books, dictionaries, instruments, machines, etc.) (...) and in the *institutionalised* state, a form of objectification like educational qualifications and credentials.”

— Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*

If we imagine a *recognition economy*, where the recognitions offered are a *debt* to those who provided a recognition and an *investment* in those who received a recognition, one could define the *recognition capital* of a person as the sum of her debts and investments - in other words: forms of capital. Although maintaining an economised language, Bourdieu's conceptualisation of *other* forms of capital - social and cultural *capital* - is based on the *recognition that capital* is not only a material possession and money. Social capital focuses on resources which are linked to possession of social networks, memberships in groups, and bonds of belonging. Cultural capital is outlined as "habitus", an embodied socialised disposition to think, act, feel and behave in a particular way, which refers to tradition, symbols, ideas, tastes, and preferences. Both are determining people's social position, status and therefore are a major source of social and cultural inequality. Moreover his work emphasises structural constraints and unequal access to institutional resources based on class, gender, and race.

The fourth form of capital, namely “recognition capital”, is an invitation to explore beyond economic strains as well as Bourdieu's framework, envisaging recognition as a major symbolic power to hinder or foster equal access, sociocultural equality and equity. How does “recognition capital” refer to “social capital” and “culture capital”? What kind of relationships exist between an “economy of recognition” and the real economy? What is the value chain of “recognition capital” within and across micro, meso and macro levels? What are ethical and moral dimensions in gaining, sharing, investing, accumulating and sustaining “recognition capital”? How can “recognition capital” change the social and cultural inequality between humans, regions, nations, between the first and third world?

## Epistemics of recognition — *the transdisciplinary nature of a recognition theory*

“Intersubjective theory postulates that the other must be recognised as another subject in order for the self to fully experience his or her subjectivity in the other's presence. This means that we have a need for recognition and that we have a capacity to recognise others in return, thus making mutual recognition possible.”

— Jessica Benjamin, *Like Subjects, Love Objects: Essays on Recognition and Sexual Difference*

For Paul Ricoeur “without a theory of recognition there is no theory of action” and following Stephen Downes “the recognition, and the fact of recognition, is the knowledge and the justification for knowledge all rolled into one — a direct, non-inferential form of knowledge”. As for Rabbi Mendel of Kotsk quoted by Epstein ( *Ethos and Identity* ) “If I am I, simply because I am I, and thou art thou simply because thou art thou, then I am I and thou art thou. But if I am I because thou art thou, and thou art thou because I am I, then I am not I and thou art not thou.”

Theories of recognition are a “bricolage” (de Certeau) of transdisciplinary knowledge, spanning ethical, moral, sociological, psychological, anthropological, neurobiological and philosophical dimensions. As a fundamental shared meaning it is assumed, that the “identity” of individuals, ethnic groups and/or nations depend on the mirroring feedback of other subjects, society and/or culture as a whole. Thus, recognition is a conflicting and ambiguous

phenomenon. Misrecognition thereby hinders or destroys a person's successful relationship to them self, to others and so in a final analysis: individual and collective identities.

Which approaches (theoretical and empirical) explain and explore the "birth" and "mutuality" of recognition? How do "individuals acquire trust in each other in the value of their bodily needs" (Honneth)? How can theoretical concepts of the "Third" and "Thirdness" (Benjamin) enhance recognition analytical categories? How are identity policies and recognition practises interlinked? How can the prevailing hegemonic distribution of "recognition capital" be localised and changed? What are the connections between intersubjective and relational approaches in recognition theories? Which ethical dimensions underpin mutual recognition, defined as emancipatory practise beyond egoistic behavior and disrespect of others' values and integrity? How can the mutual and performative linkage between brain, thought, mind, body and perception be illustrated? Which roles do tacit, embodied and unconscious knowledge play in different recognition spheres and actions?

## **Cultures of recognition — *the transgression beyond transcultural recognition spaces***

"Cultural diversity is an epistemological object—culture as an object of empirical knowledge—whereas cultural difference is the process of the enunciation of culture as 'knowledgeable', authoritative, adequate to the construction of systems of cultural identification. If cultural diversity is a category of comparative ethics, aesthetics or ethnology, cultural difference is a process of signification through which statements of culture or on culture differentiate, discriminate, and authorise the production of fields of force, reference, applicability, and capacity. Cultural diversity is the recognition of pregiven cultural 'contents' and customs, held in a time frame of relativism."

— Homi K. Bhabha, *Cultural Diversity and Cultural Differences*

Living in one part of the world pre-structures the view of this world and with it the value of "recognition capital". Still the world is more or less divided in First and Third world, in West and East, North and South, criss-crossed by "capital drains" from "yet-to-develop" countries to "high-developed" countries. Also in decolonised times "Western" thinking, doing, being remains the dominant world view. It has been poignantly described how the victims of racism and colonialism have suffered severe harm by being "misrecognised" as inferior humans (Fanon). Thus, for example the hegemonial relationship between the coloniser and the colonised through state racism is not a political or warlike relationship, but merely a "struggle of recognition", based on "Othering" (Said). Non-recognition of foreign qualifications and prior learning, including formal, non-formal and informal learning as well as "strange" cultural values and concepts, is the central migration issue of the new century in all post-industrial, high-developed societies.

Hereby, the recognition of knowledge in all its manifold appearances: embodied, tacit, implicite, unconscious, non-propositional, performative and/ or procedural is deeply asymmetrical, between those who have the "legitimacy" to recognise and those who don't and might be allowed to beg for some kind of recognition. Following Honneth's moral recognition progress, as well as decolonised non-hierarchical one, could be achieved by the "step-by-step elimination of role clichés, stereotypes, and cultural ascriptions that structurally impede adaption to others "needs". Moreover the very current concept of transculturality (Welsch) is central to contemporary migration and decolonising studies, transcending hegemonic borders with a focus on un- and misrecognised potentials of "hybridity" and "third cultural spaces" (Bhabha).

How could a transcultural attempt be fostered to establish emancipatory and decolonised forms of reciprocal recognition? How is global cohesion and equity to realise beyond cultural gaps and border regimes? How third cultural spatial thinking affects the co-creation of ecosystems? What about the potentials of hybridity, articulation and activism towards "decolonised" recognition practises?

## Technologies of recognition — *the contribution of digital technologies to recognition*

"We must not forget that no technique of communication—from telephone to Internet—can in and of itself bring understanding. Understanding cannot be digitalised. Teaching the basics of mathematics or some other discipline is one thing, educating for human understanding is another. There we touch on the truly spiritual mission of education: teaching understanding between people as condition and protection of humanity's moral and intellectual solidarity."

— Edgar Morin, *Seven complex lessons in education for the future*

In the digital ecosystem, there are many opportunities to recognise and be recognised, from simple likes, messages on Twitter, comments on blogs and social media, reviews in Google, eBay or Tripadvisor. One of the emerging technologies specifically related to recognition is Open Badges that has led to the formulation of *Open Recognition*, an idea that emerged in reaction to the direction initially taken by Open Badges practices: while designed to *make informal learning visible*, Open Badges were almost exclusively used to formally recognise informal learning. The initial badge technology was designed in such a way that individuals could collect badges but not create their own: one could be *recognised* but not *recognise* others. Open Recognition aimed at correcting this situation by promoting the idea that Open Badges should not be used just to make *informal learning visible*, but *informal recognition* as well.

How do technologies establish and influence recognition ecosystems? How does the interplay between the physical and digital world operate, between alienation, reification and emancipation? Beyond the "digital gap" how could digital technologies contribute to establishing the utopian spaces where the "[e]xpectation, hope, intention towards possibilities that have not yet materialised" will find a welcoming place. How can reciprocal recognition interaction spheres be developed, enabling the two actions of recognise/being recognised and vice versa. How can technology contribute to making "recognition capital" visible and actionable, empowering the misrecognised to co-creatively develop their own and therefore, that of others?

## Pedagogies of recognition — *the co-construction of identities*

"There being no recognition that each individual constitutes his own class, there could be no recognition of the infinite diversity of active tendencies and combinations of tendencies of which an individual is capable. There were only three types of faculties or powers in the individual's constitution [reason, passion and appetite]. Hence education would soon reach a static limit in each class, for only diversity makes change and progress." — John Dewey, *Democracy and Education*

To paraphrase Thomas Jefferson, who wrote "He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me" one could write: "He who accepts recognition from me, receives recognition himself while recognising me." While sharing knowledge does not increase nor decrease the *knowledge capital*, it distributes it, sharing recognition increases and distributes *recognition capital*.

In the world of formal education, the idea of recognition is generally limited to something that comes at the end of a process, its outcome: study, pass exam => diploma. Yet, recognition is not limited to something that comes at the end. For example, recognising children from disenfranchised communities as worthy potential students can lead to brilliant studies and careers, this, independently from the grades they might have had before being "recognised."

How recognition could contribute to Humboldt's idea of "Bildung", understood as lifelong identity-formation? How does informal *recognition* operate in formal education? How can educational institutions change into recognition *ecosystems*? What place for pupils, students and teachers? How to become a reflective *recognition practitioner*? How could recognition capital be leveraged in the different contexts of education, initial and continuous, informal and formal?

## Practises of recognition — *the emancipatory potential of mutual recognition*

"Progress in the context of social recognition takes place along two dimensions of individualisation and social inclusion: either new parts of the personality are opened up to mutual recognition, so that the extent of socially confirmed individuality rises; or more persons are included into existing recognition relations, so that the circle of subjects who recognise one another grows". - Axel Honneth

In *The Politics of Recognition* Charles Taylor argues that "the struggle for recognition can find only one satisfactory solution, and that is a regime of reciprocal recognition among equals". Translating the famous saying "give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime" in the context of recognition, one might say "recognise a man and you give a moment of pride, teach a man to recognise and you give him the means for a lifetime recognition". Reciprocal recognition therefore is on one hand a "vital human need" (Taylor) and on the other hand a vital human resource. Honneth argues that "practises of intersubjective recognition" requires attention to three "interaction-spheres": love (care, trust, self-confidence), right (equal legal treatment, social justice) and solidarity (social esteem, respect, morality). To achieve an empowering and emancipatory level, this attention has to include the recognition of the "not-yet", mainly "expectation, hope, intention towards possibilities that have "not yet" materialised" (Bloch).

To transform the 'not-yet', the unseen, unheard, invisible, untouched, excluded and unconscious in to be seen, heard, visible, touched, included and conscious, the merely act of recognising "the other as other" (Levinas) is the starting point and the performance of an empowering (reciprocal) emancipatory act. Thus, in doing so, utopian recognition spaces with active initiators and co-constructors can become practise.

How do we reach an anti-biased regime of social equality and equity? How could reciprocity among equals emerge? Who starts? How do individuals, groups and communities contribute to that emergence, in particular those with initially little or no *recognition capital*? How to build utopian recognition spaces in participatory practice? Which methods are empowering, which are repeating power imbalance? How to integrate ethical and moral as well as 'not-yet' and unconscious dimensions in co-creative recognition practises?

# Chapitres

## Économies de la reconnaissance - *la montée inattendue du capital de reconnaissance*

« Le capital culturel peut exister sous trois formes : à l'état incarné, c'est-à-dire sous la forme de dispositions durables de l'esprit et du corps ; à l'état objectivé, sous la forme de biens culturels (images, livres, dictionnaires, instruments, machines, etc.) (...) et à l'état institutionnalisé, sous une forme d'objectivation comme les qualifications et les titres d'études ».

— Pierre Bourdieu — Les formes du capital

Si nous imaginons une *économie de reconnaissance*, où les reconnaissances offertes sont une *dette* envers ceux qui ont accordé une reconnaissance et un *investissement* dans ceux qui ont reçu une reconnaissance, on pourrait définir la *reconnaissance capital* d'une personne comme la somme de ses dettes et investissements - en d'autres termes: des formes de capital. Tout en conservant un langage économiste, la conceptualisation par Bourdieu des *autres* formes de capital - le capital social et culturel - repose sur la *reconnaissance que le capital* n'est pas seulement une possession matérielle et de l'argent. Le capital social se concentre sur les ressources liées à la possession de réseaux sociaux, à l'appartenance à des groupes et aux liens d'appartenance. Le capital culturel est décrit comme « habitus », une disposition socialisée incarnée de penser, d'agir, de ressentir et de se comporter d'une manière particulière, qui fait référence à la tradition, aux symboles, aux idées, aux goûts et aux préférences. Les deux déterminent la position sociale et le statut des personnes et sont donc une source majeure d'inégalités sociales et culturelles. De plus, son travail met l'accent sur les contraintes structurelles et l'accès inégal aux ressources institutionnelles basées sur la classe, le sexe et la race.

La quatrième forme de capital, à savoir le « capital de reconnaissance », est une invitation à explorer au-delà des contraintes économiques ainsi que du cadre de Bourdieu, envisageant la reconnaissance comme un pouvoir symbolique majeur pour entraver ou favoriser l'égalité d'accès, l'égalité socioculturelle et l'équité. Comment le « capital de reconnaissance » fait-il référence au « capital social » et au « capital culturel »? Quels types de relations existent entre une « économie de reconnaissance » et l'économie réelle ? Quelle est la chaîne de valeur du « capital de reconnaissance » à l'intérieur et à travers les niveaux micro, méso et macro ? Quelles sont les dimensions éthiques et morales dans l'obtention, le partage, l'investissement, l'accumulation et le maintien du « capital de reconnaissance » ? Comment le « capital de reconnaissance » peut-il changer le social et les inégalités culturelles entre les humains, les régions, les nations, entre le premier et le tiers monde ?

## Épistémies de la reconnaissance - *la nature transdisciplinaire d'une théorie de la reconnaissance*

« La théorie intersubjective postule que l'autre doit être reconnu comme un autre sujet pour que le soi puisse vivre pleinement son ou sa subjectivité en présence de l'autre. Cela signifie que nous avons un besoin de reconnaissance et que nous avons la capacité de reconnaître les autres en retour, ce qui rend la reconnaissance mutuelle possible. »

— Jessica Benjamin, *Like Subjects, Love Objects: Essays on Recognition and Sexual Difference*

Pour Paul Ricoeur « sans théorie de la reconnaissance, il n'y a pas de théorie de l'action » et à la suite de Stephen Downes « la reconnaissance et le fait de la reconnaissance sont la connaissance et la justification de la connaissance réunies en une seule - une de connaissance « inférentielle ». Quant au rabbin Mendel de Kotsk cité Epstein (*Ethos et Identité*) « Si je suis moi, simplement parce que je suis moi, et toi tu es toi simplement parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Mais si je suis moi parce que tu es toi, et tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi ».

Les théories de la reconnaissance sont un « bricolage » (de Certeau) des connaissances transdisciplinaires, couvrant

des dimensions éthiques, morales, sociologiques, psychologiques, anthropologiques, neurobiologiques et philosophiques. En tant que sens fondamental partagé, on suppose que « l'identité » des individus, des groupes ethniques et / ou des nations dépend de la rétroaction en miroir d'autres sujets, de la société et / ou de la culture dans son ensemble. Ainsi, la reconnaissance est un phénomène conflictuel et ambigu. Une méconnaissance (*misrecognition*) entrave ou détruit ainsi la relation réussie d'une personne avec elle-même, aux autres et donc en dernière analyse: identités individuelles et collectives.

Quelles approches (théoriques et empiriques) expliquent et explorent la « naissance » et la « réciprocité » de la reconnaissance ? Comment « les individus se font-ils confiance mutuellement dans la valeur de leurs besoins corporels » (Honneth) ? Comment les concepts théoriques de la « Tierce » et de la « Tiercité » (Benjamin) peuvent-ils améliorer les catégories analytiques de reconnaissance ? Comment les politiques d'identité et les pratiques de reconnaissance sont-elles liées ? Comment la distribution hégémonique dominante du « capital de reconnaissance » peut-elle être localisée et modifiée ? Quels sont les liens entre les approches intersubjectives et relationnelles dans les théories de la reconnaissance ? Quelles dimensions éthiques sous-tendent la reconnaissance mutuelle, définie comme une pratique émancipatrice au-delà du comportement égoïste et du non-respect des valeurs et de l'intégrité des autres ? Comment illustrer le lien mutuel et performatif entre le cerveau, la pensée, l'esprit, le corps et la perception ? Quels rôles jouent les connaissances tacites, incarnées et inconscientes dans les différentes sphères et actions de reconnaissance ?

## **Cultures de la reconnaissance - la transgression au-delà des espaces de reconnaissance transculturels**

« La diversité culturelle est un objet épistémologique - la culture comme objet de connaissance empirique - tandis que la différence culturelle est le processus d'énonciation de la culture comme « bien informée », faisant autorité, adéquate à la construction de systèmes d'identification culturelle. Si la diversité culturelle est une catégorie d'éthique, d'esthétique ou d'ethnologie comparée, la différence culturelle est un processus de signification par lequel les déclarations de la culture ou sur la culture différencient, discriminent et autorisent la production de champs de force, de référence, d'applicabilité et de capacité. La diversité culturelle est la reconnaissance de « contenus » et de coutumes culturels pré-générés, qui s'inscrivent dans un cadre temporel de relativisme. »

— Homi K. Bhabha, *Cultural Diversity and Cultural Differences*

Vivre dans une partie du monde pré-structure la vision de ce monde et avec elle la valeur du « capital de reconnaissance ». Pourtant, le monde est plus ou moins divisé entre le Premier et le Tiers-Monde, entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud, sillonné par des « fuites de capitaux » des pays « en voie développement » vers les pays « hautement développés ». En outre, dans une époque décolonisée, la pensée, le faire et l'être « occidentaux » restent la vision dominante du monde. Il a été décrit de façon poignante comment les victimes du racisme et du colonialisme ont subi un préjudice grave en étant « méconnus » (*misrecognised*) comme des êtres humains inférieurs (Fanon). . Ainsi, par exemple, la relation hégémonique entre le colonisateur et le colonisé par le biais du racisme d'État n'est pas une relation politique ou guerrière, mais simplement une « lutte de reconnaissance », fondée sur « l'altérisation » (*othering*) (Said). La non-reconnaissance des qualifications et des acquis étrangers, y compris l'apprentissage formel, non formel et informel ainsi que les valeurs et les concepts culturels « étrangers », est la question migratoire centrale du nouveau siècle dans toutes les sociétés post-industrielles et hautement développées.

Ainsi, la reconnaissance de la connaissance sous toutes ses formes: incarnée, tacite, implicite, inconsciente, non propositionnelle, performative et / ou procédurale est profondément asymétrique, entre ceux qui ont la « légitimité » de reconnaître et ceux qui ne l'ont pas et qui pourraient éventuellement être autorisés à quémander une reconnaissance. Faisant suite aux avancées de Honneth en matière de reconnaissance morale, ainsi que la reconnaissance décolonisée et non hiérarchique, nous pourrions parvenir à « éliminer progressivement les clichés de rôles, les stéréotypes et les attributions culturelles qui entravent structurellement l'adaptation aux 'besoins' des autres ». En outre, le concept très actuel de transculturalité (Welsch) est au cœur des études contemporaines sur les migrations et la décolonisation, transcendant les frontières hégémoniques en mettant l'accent sur les potentiels non et mal reconnus de « l'hybridité » et des « tiers espaces culturels » (Bhabha).

Comment une tentative transculturelle pourrait-elle être encouragée pour établir formes émancipatrices et décolonisées de reconnaissance réciproque ? Comment réaliser la cohésion et l'équité mondiales au-delà des



lacunes culturelles et des régimes frontaliers ? Comment la troisième pensée spatiale culturelle affecte-t-elle la co-création des écosystèmes ? Qu'en est-il des potentiels d'hybridité, d'articulation et d'activisme vers des pratiques de reconnaissance décolonisées ?

Comment pourrait-on encourager une tentative transculturelle afin d'établir des formes de reconnaissance réciproques émancipatrices et décolonisées ? Comment la cohésion et l'équité mondiales peuvent-elles être réalisées au-delà des écarts culturels et des régimes frontaliers ? Comment la pensée spatiale culturelle des tiers espaces affecte-t-elle la co-création des écosystèmes ? Qu'en est-il des potentiels d'hybridité, d'articulation et d'activisme en faveur de pratiques de reconnaissance « décolonisées » ?

## Technologies de la reconnaissance - *la contribution du numérique à la reconnaissance*

« Rappelons que nulle technique de communication, du téléphone à Internet, n'apporte d'elle-même la compréhension. La compréhension ne saurait être numérisée. Eduquer pour comprendre les mathématiques ou telle discipline est une chose ; éduquer pour la compréhension humaine en est une autre. L'on retrouve ici la mission proprement spirituelle de l'éducation: enseigner la compréhension entre les personnes comme condition et garant de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. »

— Edgar Morin, *Les Sept Savoirs Nécessaires à l'Éducation du Futur*

Dans l'écosystème numérique, il existe de nombreuses opportunités de reconnaître et d'être reconnu, à partir de simples likes, de messages sur Twitter, de commentaires sur les blogs et les réseaux sociaux, de critiques sur Google, eBay ou Tripadvisor. L'une des technologies émergentes spécifiquement liées à la reconnaissance est l'Open Badge qui a conduit à la formulation de l'*Open Recognition*, une idée qui a émergé en réaction à la direction initialement prise par les pratiques des Open Badges: conçus pour rendre visibles les apprentissages informels, les Open Badges étaient presque exclusivement utilisés pour reconnaître formellement les apprentissages informels. La technologie initiale des badges était conçue de manière à ce que les individus puissent collecter des badges mais pas créer les leurs: on pouvait être reconnu mais pas reconnaître les autres. La reconnaissance ouverte visait à corriger cette situation en promouvant l'idée que les Open Badges ne devraient pas être utilisés uniquement pour rendre visibles les apprentissages informels, mais aussi les reconnaissances informelles.

Comment les technologies établissent-elles et influencent-elles les écosystèmes de reconnaissance ? Comment fonctionne l'interaction entre le monde physique et numérique, entre l'aliénation, la réification et l'émancipation ? Au-delà de la fracture numérique », comment les technologies numériques pourraient-elles contribuer à établir des espaces utopiques où les « attentes, espoirs, intentions vers des possibles qui ne se sont pas encore matérialisés » trouveront une place accueillante. Comment développer des écosystèmes d'interaction de reconnaissance réciproque, permettant les deux actions de reconnaître / être reconnu et vice versa. Comment la technologie peut-elle contribuer à rendre visible et exploitable le « capital de reconnaissance », en habilitant les personnes méconnues à développer leur propre créativité et, par conséquent, celle des autres ?

## Pédagogies de la reconnaissance - *la co-construction des identités*

« En l'absence de reconnaissance que chaque individu constitue sa propre classe, il ne pourrait y avoir de reconnaissance de la diversité infinie des tendances actives et des combinaisons de tendances dont un individu est capable. Il n'y avait que trois types de facultés ou de pouvoirs dans la constitution de l'individu [raison, passion et appétit]. Par conséquent, l'éducation atteindrait bientôt une limite statique dans chaque classe, car seule la diversité fait changer et progresser. »

John Dewey, *Démocratie et éducation*

Pour paraphraser Thomas Jefferson, qui écrivait: « Celui qui reçoit une idée de moi, reçoit lui-même l'instruction sans diminuer la mienne; comme celui qui allume sa bougie avec la mienne, obtient de la lumière sans m'assombrir », on pourrait écrire: « Celui qui accepte une reconnaissance de moi, reçoit lui-même la reconnaissance tout en me

reconnaissant ». Alors que le partage des connaissances n'augmente ni ne diminue le *capital de connaissances*, il le distribue, le partage de la reconnaissance augmente et distribue le *capital de reconnaissance*.

Dans le monde de l'éducation formelle, l'idée de reconnaissance se limite généralement à quelque chose qui vient à la fin d'un processus, son résultat : étude, réussite à l'examen => diplôme. Cependant, la reconnaissance ne se limite pas à ce qui vient à la fin. Par exemple, reconnaître les enfants issus de milieux défavorisés comme des étudiants potentiels dignes peut conduire à des études et des carrières brillantes, ceci, indépendamment des notes qu'ils auraient pu avoir avant d'être « reconnus ».

Comment la reconnaissance pourrait-elle contribuer à l'idée de « Bildung » de Humboldt, comprise comme la formation de l'identité tout au long de la vie ? Comment la reconnaissance informelle fonctionne-t-elle dans l'éducation formelle ? Comment les établissements d'enseignement peuvent-ils se transformer en écosystèmes de reconnaissance ? Quelle place pour les élèves, les étudiants et les enseignants ? Comment devenir un praticien réflexif de la reconnaissance ? Comment le capital de reconnaissance peut-il être valorisé dans les différents contextes d'éducation, initiale et continue, informelle et formelle ?

## **Pratiques de reconnaissance - le potentiel émancipateur de la reconnaissance mutuelle**

"Le progrès dans le contexte de la reconnaissance sociale se déroule selon deux dimensions de l'individualisation et de l'inclusion sociale: soit de nouvelles parties de la personnalité s'ouvrent à la reconnaissance mutuelle, de sorte que l'étendue de l'individualité socialement confirmée augmente, ou plus de personnes sont incluses dans les relations de reconnaissance existantes, de sorte que le cercle des sujets qui se reconnaissent grandit »

Axel Honneth

Dans *The Politics of Recognition*, Charles Taylor soutient que « la lutte pour la reconnaissance ne peut trouver qu'une seule solution satisfaisante, et c'est un régime de reconnaissance réciproque entre égaux ». Traduire le célèbre dicton « donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pendant une journée, apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrissez toute sa vie » dans le contexte de la reconnaissance, on pourrait dire « reconnaissez une personne et vous lui donnez un moment de fierté, apprenez à une personne à reconnaître et vous lui donnez les moyens d'une reconnaissance à vie ». La reconnaissance réciproque est donc d'une part un « besoin humain vital » (Taylor) et d'autre part une ressource humaine vitale. Honneth fait valoir que « les pratiques de reconnaissance intersubjective » nécessitent de prêter attention à trois « sphères d'interaction »: amour (soins, confiance, confiance en soi), droit (égalité de traitement juridique, justice sociale) et solidarité (estime sociale, respect, moralité).

Pour atteindre un niveau d'autonomisation et d'émancipation, cette attention doit inclure la reconnaissance de l'attente, de l'espoir, de l'intention, le « pas encore », principalement « vers des possibilités qui ne se sont pas encore matérialisées » (Bloch). Pour transformer le 'pas encore', le non-vu, l'inaudible, l'invisible, l'exclu et l'inconscient en vue d'être vu, entendu, visible, touché, inclus et conscient, le simple fait de reconnaître « l'autre comme autre » (Levinas) est le point de départ et la réalisation d'un acte émancipateur (réciproque). Ainsi, ce faisant, des espaces de reconnaissance utopiques avec des initiateurs et des co-constructeurs actifs peuvent devenir une pratique.

Comment parvenir à un régime d'égalité et d'équité sociales qui soit impartial ? Comment la réciprocité entre égaux pourrait-elle émerger ? Qui commence ? Comment les individus, les groupes et les communautés contribuent-ils à cette émergence, en particulier ceux qui ont initialement peu ou pas de *capital de reconnaissance* ? Comment construire des espaces de reconnaissance utopiques dans la pratique participative ? Quelles sont les méthodes qui renforcent l'autonomie, celles qui renforcent l'asymétrie des pouvoirs ? Comment intégrer les dimensions éthiques et morales, ainsi que les dimensions du 'pas encore' et inconscientes, dans des pratiques de reconnaissance co-créatives ?

# About the editors - A propos des éditeurs

**Patrick Werquin:** Patrick Werquin is Professor at CNAM (Conservatoire national des arts et métiers – French Tertiary Education and Research Institution), Paris. As a highly regarded international consultant based in Saint-Sulpice-sur-Lèze, he has worked for the European Commission, the OECD and several national ministries and organisations. Dr. Patrick Werquin researches and publishes on lifelong learning, technical and vocational education and training, national qualifications systems and frameworks, literacy, adult learning, low skilled individuals/workers, adult literacy, new competences and assessment of adult skills, school-to-work transition, validation and recognition of non-formal and informal learning outcomes, statistical indicators for education and the labour market; in all OECD countries as well as in many countries in Africa, North and Latin America, Europe and SouthEast Asia.

**Regina Klein:** Regina Klein has a PhD in Education and Cultural Science. She works in several research projects at Philipps-University Marburg; at University of Siegen and at Martin-Luther University Halle-Wittenberg in Germany, before she assumed a professorship at Carinthian University of Applied Science (CUAS), Austria: from 2004 – 2009 in Social Work and 2009 - 2020 in Health, Social and Cultural Care. She contributed to international projects as ELLAN (2011 - 2013), POSADEM (2009-2011), developed and launched TOBP (2017 - 2020), as well as coordinating Double-Degree-Programs at Master level. Currently her work and research is still spanning socio-cultural transformation processes and border crossing transcultural knowledge, social equity and life-long-recognition, creative and academic writing literacy, biographical and cultural analysis, focusing on participatory research, co-creation and arts based methods. In independent praxis she combines scientific knowledge with group analytical, depth hermeneutical and creative writing qualifications, conducting transdisciplinary workshops, seminars and research supervision, currently in two research projects: "Innovative transcultural training concepts for UMFs" (FIRC 2018 - 2020) and "Mapping the Unseen" (2019 - 2021).

**Serge Ravet:** Serge Ravet is a founding member and President of Reconnaître—Open Recognition Alliance a not-for profit association dedicated to promoting the goals of the Bologna Open Recognition Declaration. He is also a founding member and President of Bit of Trust, a company created at the initiative of internationally recognised experts in the field of talent recognition and development designing the next generation of Open Badges and Web of Trust technologies. From ePortfolio to Open Badges, Recognition is at the heart of a professional life dedicated to exploring the contribution of digital technologies to the empowerment of individuals and communities, their ability to lead educational and social innovation. Laureate of the Digital Media Learning Trust Challenge (2015) awarded by the MacArthur Foundation, Serge contributed to the development of the Open Badge Passport and the publication of the Bologna Open Recognition Declaration (2016).

**Patrick Werquin:** Patrick Werquin est professeur au Conservatoire national des arts et métiers - Institut national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNAM), Paris. Consultant international de renom basé à Saint-Sulpice-sur-Lèze, il a travaillé pour la Commission européenne, l'UNESCO et plusieurs ministères et organismes nationaux. Patrick Werquin mène des recherches et publie des ouvrages sur l'apprentissage tout au long de la vie, l'enseignement et la formation techniques et professionnels, les systèmes et cadres nationaux de qualifications, l'alphabétisation, l'apprentissage des adultes, les personnes/travailleurs peu qualifiés, l'alphabétisation des adultes, les nouvelles compétences et l'évaluation des compétences des adultes, la transition de l'école au travail, la validation et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel, le transfert de crédits, les indicateurs statistiques pour l'éducation et le marché du travail ; dans tous les pays de l'OCDE ainsi que dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie du Sud-Est.

**Regina Klein :** Regina Klein est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et de la culture. Elle travaille sur plusieurs projets de recherche à l'université Philipps de Marburg, à l'université de Siegen et à l'université Martin-Luther de Halle-Wittenberg en Allemagne. Elle a occupé un poste de professeure à l'université carinthienne des sciences appliquées (CUAS), en Autriche, de 2004 à 2009 dans le domaine du travail social et de 2009 à 2020 dans le domaine de la santé et des soins sociaux et culturels. Elle a contribué à des projets internationaux comme ELLAN (2011 - 2013), POSADEM (2009-2011), a développé et lancé TOBP (2017 - 2020), et a coordonné des programmes à double diplôme au niveau du master. Actuellement, son travail et ses recherches portent toujours sur les processus de transformation socioculturelle et les connaissances transculturelles transfrontalières, l'équité sociale et la reconnaissance tout au long de la vie, la maîtrise de l'écriture créative et académique, l'analyse biographique et culturelle, en se concentrant sur la recherche participative, la co-création et les méthodes basées sur les arts. Dans la pratique indépendante, elle combine les connaissances scientifiques avec des qualifications d'analyse de groupe, d'herméneutique approfondie et d'écriture créative, en dirigeant des ateliers transdisciplinaires, des séminaires et en supervisant des recherches, actuellement dans le cadre de deux projets de recherche : "Concepts innovants de formation transculturelle pour les UMFs" (FIRC 2018 - 2020) et "Cartographier l'invisible" (2019 - 2021).

**Serge Ravet:** Serge Ravet est membre fondateur et président de Reconnaître-Open Recognition Alliance, une association à but non lucratif qui se consacre à la promotion des objectifs de la Déclaration de Bologne sur la reconnaissance ouverte. Il est également membre fondateur et président de Bit of Trust, une société créée à l'initiative d'experts internationalement reconnus dans le domaine de la reconnaissance et du développement des talents, qui conçoit la prochaine génération de badges ouverts et de technologies Web of Trust. Du ePortfolio aux Badges Ouverts, la Reconnaissance est au cœur d'une vie professionnelle consacrée à l'exploration de la contribution des technologies numériques à l'autonomisation des individus et des communautés, à leur capacité à mener l'innovation éducative et sociale. Lauréat du Digital Media Learning Trust Challenge (2015) décerné par la Fondation MacArthur, Serge a contribué au développement du passeport Open Badge et à la publication de la Déclaration de Bologne sur la reconnaissance ouverte (2016).