

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ciencias de la Educación

Doctorado en Educación

**El Pensamiento Pedagógico de Paulo Freire en el marco de la
Concienciación para la Participación Ciudadana**

(Disertación Doctoral)

César Augusto Sagastume Juárez

Guatemala, agosto 2014

**El Pensamiento Pedagógico de Paulo Freire en el marco de la
Concienciación para la Participación Ciudadana**

(Disertación Doctoral)

César Augusto Sagastume Juárez

Guatemala, agosto 2014

Autoridades de la Universidad Panamericana

M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Rector

Dra. Hc. Alba Aracely Rodríguez de González

Vicerrectora Académica

M.A. César Augusto Custodio Cobar

Vicerrector Administrativo

Lic. Adolfo Noguera Bosque

Secretario General

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación

Lic. Dinno Marcelo Zaghi García

Decano

M. Sc. Dilia Figueroa de Teos

Vice Decana

Dr. Leonel Morales Aldana

Coordinador de Doctorado

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad de Ciencias de la Educación
Programa Doctorado en Educación

PROYECTO DE DISERTACION DOCTORAL
-DICTAMEN TECNICO-

El infrascrito director del trabajo de Disertación Doctoral, hace constar que el estudiante

César Augusto Sagastume Juárez

Ha realizado su proyecto de Disertación Doctoral, con el título de:

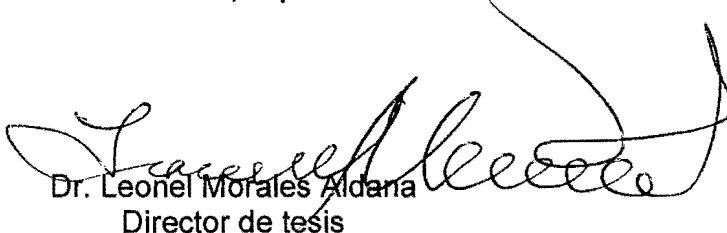
El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en el marco de la concienciación para la participación ciudadana

Dicho trabajo llena los requisitos necesarios de un proyecto doctoral, de acuerdo a las normas universitarias vigentes.

En virtud de lo anterior emite **Dictamen Favorable** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 8 de octubre 2013

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Dr. Leonel Morales Aldana
Director de tesis

Archivo
Estudiante
Decano

Dr. Leonel Morales Aldana
COORDINADOR
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

**DICTAMEN DE DIRECTOR DE PROGRAMA
DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

ASUNTO: Cesar Augusto Sagastume Juárez
Estudiante del Doctorado en Educación de esta
Facultad, solicita autorización para realizar
evaluación privada de tesis para completar
requisitos de graduación.

Después de haber estudiado la tesis titulada: **El pensamiento Pedagógico de Paulo Freire en el marco de la concienciación para la participación ciudadana**, presentada a esta coordinación para cumplir los requisitos se resuelve:

1. La tesis presentada el nombre de: **El pensamiento Pedagógico de Paulo Freire en el marco de la concienciación para la participación ciudadana**. Está enmarcada dentro de los conceptos requeridos por los reglamentos de la Universidad
2. La temática se enfoca en temas sujetos al campo de investigación con el marco científico requerido. Específicamente del Reglamento Académico, capítulo 11, artículos 92 al 95.
3. Por lo antes expuesto, el estudiante **Cesar Augusto Sagastume Juárez**, recibe la aprobación para presentar y defender su tesis en la evaluación privada de tesis que esta coordinación planificará y desarrollará en su oportunidad.

Guatemala 10 de octubre de 2013

Dr. Leonel Morales Aldana
Coordinador de Doctorado en Educación
Facultad de Ciencias de la Educación

c.c archivo

Dr. Leonel Morales Aldana
COORDINADOR
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

DICTAMEN DEL REVISOR DE TESIS DOCTORAL

Nombre del Estudiante: César Augusto Sagastume Juárez

Título de la tesis: "EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE EN EL MARCO DE LA CONCIENCIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA",

El Revisor de Tesis,

Considerando:

Primero: Que ha leído el informe de tesis, donde consta que el estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de su campo.

Segundo: Que ha realizado todas las correcciones que le fueron planteadas en su oportunidad.

Tercero: Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una investigación de doctorado.

Por tanto,

En su calidad de Revisor de Tesis, emite DICTAMEN FAVORABLE para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 27 de enero 2014.

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Doctor Carlos Interiano
Revisor de Tesis

Cc/estudiante
Archivo

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad de Ciencias de la Educación
Programa Doctorado en Educación
Evaluación de tesis

El infrascrito tribunal evaluador de tesis titulada: "El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en el marco de la concienciación para la participación ciudadana." Presentada por el estudiante **César Augusto Sagastume Juárez** de la carrera de **Doctorado en Educación** sede Campus Central, hace constar que se desarrolló así:

PRIMERO: la revisión con diálogo académico se realizó de las **14:15** a las **16:15** horas del día **5** de junio de 2014:

SEGUNDO: cada miembro del tribunal registra la calificación otorgada de acuerdo al Reglamento Académico de la Universidad

Examinador	Colegiado	Calificación	Observaciones
Dr. Carlos Interiano, Revisor	1427 Col. de Humanidades	88	
Dr. Leonel Morales Aldana, Director de tesis	1313 Colegio de Ingenieros	93	
Dra. Flor de María Bonilla, Vocal	4228 Col de Humanidades	83	

TERCERO: Habiéndose promediado las calificaciones parciales, se confiere una calificación de **ochenta y ocho (88) puntos** que de acuerdo al artículo 101 del reglamento académico de la Universidad se aprueba. Se firma y sella la presente acta en la ciudad de Guatemala, **a los cinco días del mes de junio del año dos mil catorce.**

Estudiante

Dr. Carlos Interiano, Revisor

Dr. Leonel Morales Aldana, Director de tesis

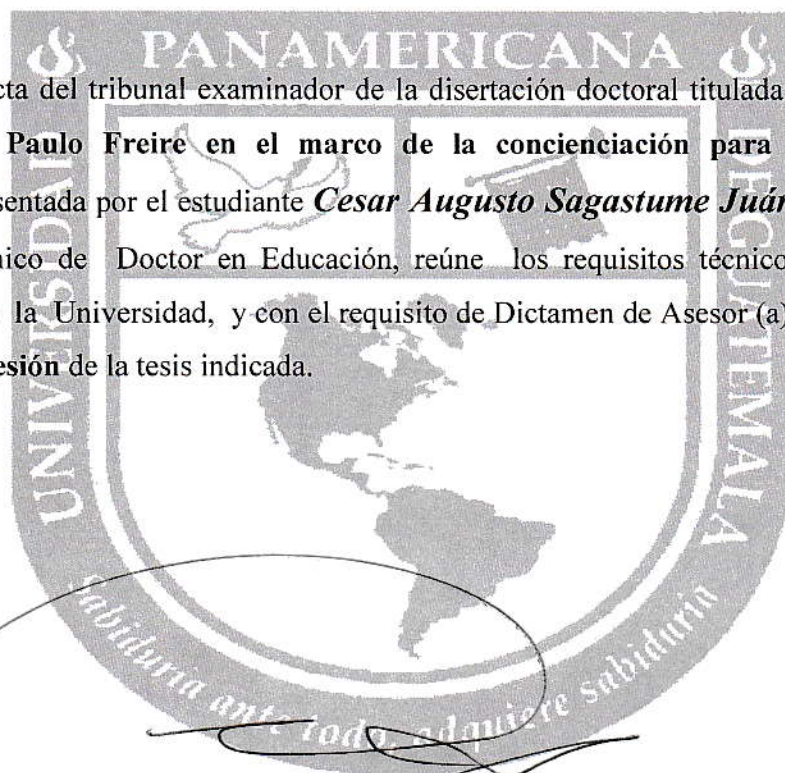
Dra. Flor de María Bonilla, Vocal

Lic. Dinno Marcelo Zaghi García, Decano

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. Guatemala, cinco de junio del año dos mil catorce.-----

En virtud del acta del tribunal examinador de la disertación doctoral titulada: **El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en el marco de la concienciación para la participación ciudadana** presentada por el estudiante **Cesar Augusto Sagastume Juárez**, previo a optar al grado académico de Doctor en Educación, reúne los requisitos técnicos y de contenido establecidos por la Universidad, y con el requisito de Dictamen de Asesor (a) y Revisor (a), se autoriza la **impresión** de la tesis indicada.

Lic. Dinno Marcelo Zaghi García

Decano

Facultad de Ciencias de la Educación

Nota: “Para efectos legales, únicamente el sustentante es responsable del contenido del presente trabajo”

Contenido

Introducción	1
Capítulo I	8
Antecedentes del estudio	8
1.1 Objetivos	10
1.1.1 Objetivo general	10
1.1.2 Objetivos específicos	11
1.2 Objetivo central de discusión	12
1.3 Metodología	13
1.3.1 Problema	16
1.3.2 Descripción del método	17
1.4 Instrumentos	22
1.5 Sujetos de la investigación	23
1.6 Alcances y límites	24
Capítulo II	29
Antecedentes filosóficos del pensamiento de Freire	29
2.1 El pensamiento hegeliano	30
2.1.1 El cristianismo y el descubrimiento de la subjetividad y de la conciencia	32
2.1.2 El marco de referencia de la filosofía de Hegel	34
2.1.3 Carácter concreto e histórico de la dialéctica	37
2.1.4 La dialéctica como estructura del conocimiento	40
2.1.5 Estructura de la dialéctica	42
2.1.6 La filosofía de la historia	44
2.2 El pensamiento de Karl Marx	47
2.3 La fenomenología de Edmund Husserl	50
2.3.1 La fenomenología y la filosofía	54
2.3.2 Crítica al reduccionismo positivista	56
2.3.3 La fenomenología de la psicología: Antecedente del positivismo	58
2.3.4 Husserl y la teoría del conocimiento	65

2.3.5 Husserl: de la fenomenología al positivismo	67
2.4 Frantz fanon	72
2.4.1 Los condenados de la tierra: su obra	75
2.5 La convergencia dialéctica de Hegel y de Marx	80
2.5.1 La Praxis en la filosofía Marxista	86
2.5.2 Evolución del pensamiento Marxista: La Praxis	88
2.5.3 Fundamentos de la filosofía de la praxis	92
2.5.4 La influencia de la dialéctica Hegeliana y la dialéctica Marxista en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire	101
2.6 La influencia de la intencionalidad de la fenomenología de Husserl	104
2.7 El colonialismo de <i>los condenados de la tierra</i> de Franz Fanon	108
Capítulo III	114
Educación y democracia, Freire-Dewey	114
3.1 El concepto de democracia	115
3.2 La conducción educativa para la práctica democrática	120
3.3 Aspectos sociológicos y políticos para la práctica de la democracia	125
3.4 Fundamentos axiológicos para la práctica de la democracia para Paulo Freire y John Dewey	128
3.5 La conciencia crítica freireana para la práctica de la democracia	132
3.6 La democracia como condición previa de la conciencia crítica: Freire	137
3.7 La relación inteligencia, conocimiento y democracia	140
3.8 Democracia y educación de John Dewey. democracia y comunicación crítica: Paulo Freire	145
Capítulo IV	153
Pensamiento pedagógico de Freire	153
4.1 Conceptos clave	154
4.1.1 Sociedad cerrada	154
4.1.2 Educación bancaria	155
4.2 Sociedad cerrada	156
4.2.1 Sociedad en transición	156

4.2.2 Democratización	157
4.2.3 Conciencia intransitiva	157
4.2.4 Conciencia ingenua o mágica	158
4.2.5 Conciencia crítica	158
4.2.6 Concientización	158
4.2.7 Educación liberadora	159
4.2.8 Concienciación	160
4.2.9 Alfabetización	160
4.2.10 Educación problematizadora	161
4.2.11 La educación emancipadora	161
4.3 De la realidad a la construcción epistemológica de las ideas	163
4.4 Análisis de la realidad	164
4.5 Cronología de los escritos de Paulo Freire	165
4.5.1 La Educación como Práctica de la Libertad	165
4.5.2 Pedagogía del oprimido	166
4.5.3 ¿Existencia o comunicación? La concientización en el medio rural	167
4.5.4 Pedagogía de la indignación	167
4.5.5 Pedagogía de la autonomía	168
4.5.6 La Educación en la ciudad	169
4.5.7 Pedagogía de la esperanza	170
4.5.8 La Pedagogía de la Tolerancia	172
4.5.9 Libros inéditos: (obras póstumas de las ideas Freudianas; de ediciones recientes)	172
Capítulo V	175
Los escritos que fundamentan el pensamiento pedagógico de Paulo Freire y los aportes a la pedagogía actual	175
5.1 La educación como práctica de la libertad	176
5.1.1 La sociedad brasileña en transición	180
5.1.2 Sociedad cerrada e inexperiencia democrática	189
5.1.3 Educación versus masificación	192
5.1.4 Educación y concienciación	196

5.1.5 Ejecución práctica del método	199
5.1.6 Hasta qué punto las conclusiones científicas y los postulados de Paulo Freire tienen valor en nuestros días	201
5.1.7 Ideas básicas freireanas del legado La educación como práctica de la libertad	203
5.2 Pedagogía del oprimido	204
5.3 Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa	221
5.4 Pedagogía de la liberación	236
5.5 Pedagogía de la tolerancia	240
5.6 Pedagogía de la esperanza	251
5.7 Reflexiones finales	259
Capítulo VI	261
Propuesta: la praxis de la recreación del pensamiento pedagógico de Paulo Freire	261
6.1 La educación emancipadora de Paulo Freire en el marco de la educación ciudadana en Guatemala	262
6.2 Descripción del proyecto	278
6.3 La formación ciudadana demanda una educación libre y de participación	287
6.4 Las necesidades humanas provocan la necesidad de aprender a vivir (praxis de la propuesta)	291
6.4.1 Las necesidades básicas de todo ser humano promueven el aprendizaje para satisfacerlas	296
6.4.2 El diálogo es fundamental para promover el aprendizaje, el respeto y la concienciación para satisfacer sus necesidades	297
6.4.3 Todos aprenden de todos	297
6.4.4 Leer y comprender lo que lee en el mundo para los beneficios que le otorga el derecho	298
6.4.5 La auditoría para hacer bien lo que le corresponde funcione bien	298
6.4.6 Evaluar, retroalimentar y mantener su servicio	299
6.4.7 Revisar siempre su obra y dar mantenimiento a su buen servicio	300
6.4.8 Cuánto crecimos en conocimiento con la colaboración de todos	301

6.4.9 Creación de comunidades de diálogo y aprendizaje para satisfacer la siguiente necesidad básica de su mundo	301
6.4.10 Lineamientos generales para la réplica de la experiencia	302
Conclusiones	308
Conclusiones generales	308
Conclusiones específicas	311
Bibliografía utilizada	314
Bibliografía consultada	317
Glosario	321
Anexos	333

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa mental	21
Ilustración 2 La Fenomenología	54
Ilustración 3 Método que toma todo aquello que es pensado	55
Ilustración 4 El positivismo	57
Ilustración 5 Modelos que representan las tendencias de John Dewey y Paulo Freire	119
Ilustración 6 Mapa conceptual sobre los saberes	231

Índice de Tablas

Tabla 1 Comparación entre educación bancaria y educación	211
Tabla 2 Diseño de Investigación descriptiva de múltiples niveles	285

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un análisis de los aportes del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, uno de los grandes teóricos de la educación que ha dejado sus ideas en obras como: *La Educación como práctica de la libertad*, *Pedagogía del oprimido*, *Pedagogía de la tolerancia*, *Pedagogía de la esperanza*, *Pedagogía de la emancipación*, *Pedagogía de la autonomía*, *Pedagogía de la indignación*, *Pedagogía de los sueños posibles* y *Cartas pedagógicas*.

Para realizar el análisis fue necesario relacionar varios componentes epistemológicos sobre la educación, producto del análisis de documentos en donde se plasman aportes significativos de diferentes pensadores quienes han hecho aportes mayúsculos al tema; los cuales, a pesar del transcurso del tiempo y de las distintas épocas, se mantienen vigentes. Así, se aborda de manera específica el pensamiento pedagógico de la Democracia y Educación de John Dewey, de la dialéctica de Hegel, de la dialéctica de la Praxis de Karl Marx, de la fenomenología de Husserl y el colonialismo de Frank Fanón como pensamientos influyentes en la propuesta de la teoría de Paulo Freire.

La escogencia del tema se fundamenta en la centralidad que tiene actualmente la reflexión teórica en la teoría educativa y sus aportes a la práctica educativa, entendida como una práctica social de concientización sobre la realidad de las personas y del medio en el cual viven. Estas líneas del pensamiento Freireano destaca que los hombres deben ser conscientes del sentido que tiene de una existencia plena para considera una persona íntegra, de tal manera, que le permita que su existencia se contextualice en el entorno para que la práctica de la convivencia con los seres humanos, permitia tener el conocimiento de su realidad.

Por otra parte, en los países republicanos en donde se practica el modelo democrático de gobierno es fundamental que los ciudadanos conozcan, reflexionen y convivan bajo leyes, normas y reglamentos que respondan al respeto mutuo de los derechos humanos, que promuevan el debido respeto a los derechos y obligaciones de cada uno de los poderes del Estado y de cada uno de los ciudadanos, para fortalecer la libre determinación de las personas, de los pueblos y de las naciones.

En la mayoría de los pueblos y países considerados del tercer mundo en algunos casos, en vías de desarrollo; en otros y también conocidos como sociedades cerradas o en transición, como los denomina Paulo Freire, los ciudadanos no tienen la posibilidad de tener acceso a los documentos tangibles en donde están escritos los lineamientos constitucionales que rigen las naciones. En algunos casos esta falta de acceso es producto de la falta de recursos; sin embargo, no deja de ser una responsabilidad del Estado. Así mismo, puede considerarse que esta situación es producto de intereses políticos de

quienes necesitan mantener en la ignorancia a los ciudadanos, con el fin de facilitar la manipulación de sociedades para beneficio de unos pocos; y en el caso más penoso, que sea parte del sistema para mantener silenciados a los ciudadanos e impedirles defender sus derechos en el marco de una democracia plena.

El analfabetismo constituye una actitud equivocada para mantener a la población en la ignorancia, oprimida y alienada, considerado éste como el desconocimiento de la mecánica de la lectura y escritura y la interpretación de texto escrito. También se considera analfabeta la persona que únicamente alcanza a escribir su nombre o que lee y escribe pero no interpreta el pensamiento expuesto de su mundo y de su entorno.

Al problema del analfabetismo es necesario agregar los problemas de comunicación en países multilingües y multiétnicos. Parte de la población aún no habla el castellano, otra parte entiende muy poco este idioma. Esta población es forzada a interpretar sus derechos y obligaciones en documentos que no comprende por no estar escritos en su idioma nativo.

Paulo Freire propone una educación que responda a las necesidades y limitaciones de los países que enfrentan la problemática anterior. Países donde la ignorancia no solo afecta la comprensión de derechos y obligaciones sino la comprensión del mundo. Para él, el dominio de la palabra, el saber escribir, el saber leer, solamente tienen sentido si se traduce en una mejor lectura del mundo, una mejor lectura del contexto del hombre que le hace estar en el mundo; en la realidad para transformarla.

Para este pedagogo no se puede omitir el principio de que la palabra tiene dos elementos indisolubles: acción y reflexión; ambas, en relación dialéctica, establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y sobre todo liberarlo.

La propuesta del pensamiento Freireano constituye un movimiento pedagógico que pretende que el hombre a través de la educación haga la práctica de la libertad que le corresponde como tal, que le permita pensar, analizar, para reflexionar y básicamente para actuar. Trata básicamente poner en práctica un método basado en la cultura popular que fundamentalmente se interpreta como una política popular.

Es la razón por la cual en su pensamiento pedagógico se destaca la tarea de educar, de concienciar para hacer un hombre profundamente consciente para salir de la opresión y convertirlo en un hombre libre, con el cuidado de que, éste no se convierta en opresor.

La obra de Paulo Freire, está marcada por una profunda pasión por la libertad humana, y al mismo tiempo, una rigurosa y siempre renovada búsqueda de una pedagogía de la emancipación, generadora de ~~de~~ "democracia militante". Su filosofía de la educación se basa en una pedagogía volcada en la práctica, en la acción transformadora: ~~por~~

encima de todo, una actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que exige una acción”¹

En su obra “*La Educación como práctica de la libertad*” plantea que la educación puede ser vía de cambio, camino de libertad para excluidos y oprimidos, herramienta, por tanto, de liberación; porque se puede afirmar que la educación no solo es importante para construir la ciudadanía para vivir en una democracia plena, también debe considerarse que sin ella no es posible construirla. En la compilación de ensayos sobre Democracia y Educación, en el ensayo de “Educación Ciudadana”, Beatriz Villarreal, año 2007. afirma que:

“En Guatemala, a principios del siglo XXI el concepto de ciudadanía entendida como el ideal de vida digna de ser vivida por el ciudadano y ciudadana que participan activamente en la legislación, la administración y la construcción de una buena ciudad y sociedad, haciendo y deliberando juntos con sus conciudadanos y conciudadanas, sobre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, es todavía un proyecto que está a medio camino y que aún persiste en una situación de estancamiento, a pesar de los diferentes y sostenidos esfuerzos e intentos que se viene haciendo desde hace varias década y desde la firma del Tratado de Paz....Esto se evidencia, en especial, en las condiciones materiales –educación, salud vivienda, alimentación- que expresa la mayor parte de la población. Ha sido y es un proyecto político desigual y excluyente”²

---

¹ Freire Paulo, La educación como práctica de libertad, impreso en offset cement, s.a. ajusco 96 _México 13 D.F. 1974, pág. 18

² Argueta, bienvenido y España Olmedo. .Compilación de ensayos Democracia y Educación. Educación Ciudadana Beatriz Villarreal. Colección Cuadernos de docencia. Publicaciones orientadas a la docencia Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro América. Editorial Oscar de León Palacios. Primera Edición 2007.pg.185-186

Esta pedagogía tiene, en este inicio del siglo XXI, plena vigencia, pues la sociedad de la época de Freire permanece intacta en muchos aspectos. Es verdad que tenemos mejores condiciones de vida, pero nuestra sociedad está, si no ~~“errada”~~, en ~~“transición”~~, como las llama Freire. En este tipo de sociedad el sectarismo o lo irracional priva en todas las facetas de la vida de las personas, tanto pública como privada, como pone de manifiesto la dolorosa realidad de la violencia de género; el acoso o la violencia contra los más desprotegidos; la violencia escolar o en el trabajo; la violencia internacional; etc., situaciones que emergen ante la falta de conciencia crítica.

En el ejercicio académico presente fueron considerados los aspectos anteriores como punto de partida para escudriñar el pensamiento pedagógico de Paulo Freire y llevarlo a la praxis. Así se aplicó la pedagogía de este pensador en grupos de alfabetización funcional con el fin de generar una educación como práctica de libertad dirigida hacia la realidad. En esta se fortalece la concienciación, la reflexión y se fomenta la libertad del hombre para interpretar el mundo en oposición a una educación bancaria en donde se anula el poder creador, estimulando la ingenuidad y no la actitud crítica, que satisface los intereses de los opresores.

El trabajo de campo se realizó durante cinco años en el área de la Verapaz con población K’eqchi’ y aún sigue con la propuesta de tener siempre distintos grupos focalizados como: grupo de los analfabetas plenos, analfabetos que identifican grafías con sonidos, analfabetos que logran copiar y repetir palabras sin sentido para ellos,

analfabetos con barreras idiomáticas y analfabetos que no comprenden lo que leen y escriben.

Este trabajo nos permite hacer una propuesta metodológica interesante para que los ciudadanos puedan vivir la participación ciudadana a plenitud con el fin de practicar la Democracia, además de propiciar espacios que permitan mejorar las condiciones de vida y tener una transición al desarrollo de los pueblos más vulnerables y marginados entre los pueblos subdesarrollados.

Durante todo el tiempo que he trabajado aplicando las ideas de Paulo Freire he buscado cumplir con el principio de que la palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y sobre todo, liberarlo.

CAPÍTULO I ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Al iniciar este capítulo cabe señalar el principio científico de ordenar los pasos en forma lógica que oriente a la explicación, predicción y control de los procesos que se dan en una realidad objetiva.

Las consideraciones que se detallan en esta parte de este ejercicio académico, obliga a plantear las diversas formas que se pueden utilizar para abordar una investigación de esta naturaleza.

Los pasos ordenados sobre situaciones actuales que se han obtenido en documentos escritos o fuentes directas cuya variedad es posible comprobar dentro de ciertos límites.

Se exploró la situación actual para describirlo o para cotejar información recabada para predecir eventos a corto, mediano y largo plazo.

El conocimiento reflexivo y consciente del tema del estudio requirió definir claramente los procesos metodológicos y todos aquellos aspectos que pudieran influir en el mismo. Por otra parte, establecer una estructura lógica acompañada del sentido común

permitió llegar a conclusiones válidas, cuyo fin último es llevarlas a la praxis de manera que sean útiles a diferentes grupos sociales cuyas nuevas generaciones exigen un nuevo enfoque educativo para alcanzar el bienestar y la convivencia pacífica.

Los fundamentos teóricos del estudio responden al análisis de diferentes fuentes de consulta, documentos históricos de Freire y a la experiencia del autor del estudio como resultado de su quehacer en el campo educativo. Así, el estudio de la teoría se combina con la experiencia en un trabajo de campo de muchos años en educación, como docente y administrador, con grupos vulnerables, de bajo nivel académico y con poca oportunidad de acceso a la educación formal y no formal.

El primer paso para establecer la metodología fue construir un modelo que permitiera visualizar la totalidad del trabajo por realizar. El modelo permitió establecer líneas metodológicas claras que desembocan en una propuesta educativa que, como ya se dijo antes, responda a la realidad en la que está inmersa la educación contemporánea. De esta manera, se partió del estudio de pedagogos y filósofos que influyeron en el pensamiento de Freire, para luego analizar en profundidad el pensamiento pedagógico del educador brasileño con el fin de hacer una propuesta que una la educación y la construcción de la democracia a través de una participación ciudadana auténtica.

1.1 OBJETIVOS

Las circunstancias sociales de la actualidad exigen una educación basada en valores y en la práctica de la libre determinación con el fin de construir sociedades democráticas.

Sin embargo, la población marginada es víctima de la opresión debido al analfabetismo y a la falta de una educación integral que le provea de competencias que la habiliten en su capacidad para resolver sus problemas, mejorar sus condiciones de vida, atender con inteligencia a las demandas sociales y participar como ciudadanos en una democracia plena donde se conviva en paz.

La alfabetización basada en los principios pedagógicos de Paulo Freire es una respuesta a las necesidades educativas expuestas. Su propuesta pedagógica parte de la reflexión, la concientización de la realidad del entorno del individuo para llegar a la praxis que genere la plenitud del desarrollo humano. Así mismo, sus aportes teóricos son acompañados con la demostración pedagógica, virtud de los grandes educadores.

1.1.1 Objetivo General

Demostrar la vigencia de la pedagogía de Paulo Freire para la alfabetización de adultos con el fin de proporcionarles una educación integral y liberadora.

1.1.2 **Objetivos específicos**

- Sistematizar los aportes filosóficos y pedagógicos de pensadores clásicos que influyeron en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire en el planteamiento de su tesis que promueve en los oprimidos crear una conciencia plena (concienciación) para analizar la realidad y responder a situaciones que promueven la libertad personal que permita a los oprimidos actuar sobre su entorno y sobre sí mismos para fortalecer la democracia y promover la convivencia de paz.
- Identificar las características de una alfabetización liberadora, concienciada, reflexiva y transformadora para vivir con y en el mundo; en contraposición con la lectoescritura silábica y mecánica.
- Diferenciar las actitudes del individuo oprimido, alienado y silenciado con las del que ha sido concienciado para interpretar por medio de la palabra hablada y escrita su mundo y para expresar su pensamiento con la libertad.
- Demostrar la praxis con oprimidos, marginados, colonizados y monolingües maya hablantes que necesitan conocer sus derechos y obligaciones en el marco de la democracia para tener acceso a la participación ciudadana.

1.2 OBJETIVO CENTRAL DE DISCUSIÓN

El propósito de este trabajo es analizar y reflexionar acerca del pensamiento de Paulo Freire en tanto que este autor no solo ha hecho aportes teóricos a la educación sino que también ha demostrado en la práctica pedagógica un método que le permite, tanto al maestro como al estudiante, la búsqueda de la libertad a través de la educación.

La escogencia de la temática Freireana y de las principales obras de este autor se debe fundamentalmente a la importancia que tiene actualmente la reflexión teórica en la educación y a los aportes que hizo Paulo Freire a la práctica educativa, entendida como una práctica social de concientización sobre la realidad de las personas y del medio en el cual viven, con el fin de aprender dentro de ella haciendo evidente los problemas individuales y sociales para así transformarla.

La importancia de la teoría y del método educativo Freireano es la posibilidad de alcanzar la liberación mediante el diálogo reflexivo o concienciación para la población analfabeta; población que vive en la pobreza y pobreza extrema, que sobrevive en condiciones poco humanas con altos índices de desnutrición crónica, por mencionar algunos problemas, como consecuencia del escaso acceso y oportunidad de participar en su grupo social para mejorar sus condiciones de vida. Dicho método promueve una educación liberadora, acorde con el entorno del individuo que le permita resolver sus problemas con el fin de vivir en y con el mundo.

Vale mencionar que en el transcurso de este ejercicio se realice un análisis cualitativo de los hallazgos y se enuncie una hipótesis interpretativa de los fenómenos observados, en donde se defina una hipótesis emergente que al final tenga una relación directa con los objetivos planteados.

Lo que hace predecir, en términos generales, que el sistema formal de educación no está obteniendo resultados positivos que se evidencien en la transformación y desarrollo de la población. Por ello, es necesario introducir formas y métodos de enseñanza más eficientes que permitan una educación consistente y que integren los valores con la criticidad y creatividad para la formación, construcción y transformación social; aspectos presentes en el pensamiento pedagógico de Freire.

En este sentido la investigación se centra en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, sobre todo en sus principios epistemológicos con el fin de demostrar la vigencia de su propuesta que permite que los estudiantes adquieran valores como la libertad humana, y que, por medio de la reflexión en el aula, se propicien las condiciones para que dichos estudiantes lleguen a expresar en su vida cotidiana valores comprometidos con la práctica de una democracia plena, relacionando lo cognitivo y la axiológico, o la teoría de los valores, con el análisis crítico y propositivo de la democracia.

1.3 METODOLOGÍA

Para alcanzar el propósito de este análisis, se hace necesario apoyarnos en el pensamiento de autores y filósofos que intervinieron con sus aportes epistemológicos

para fundamentar la propuesta pedagógica que cobra vigencia en la actualidad al enfatizar en la necesidad de llevar a la praxis la concienciación, el ser reflexivo y liberar al oprimido mediante el proceso de alfabetización,

Las interpretaciones que hace Paulo Freire al reflexionar y apropiarse de ese bagaje teórico filosófico, construye la epistemología pedagógica que marca diferencia en el siglo veinte a partir del estudio de la realidad y de las luchas de los campesinos brasileños. La experiencia que llevó a cabo con estos grupos conscientes de su opresión, de su pobreza y de la necesidad de ser libres por sí mismos, fue la condición que le permitió a Freire desplegar con éxito, tanto su método como su teoría crítica pedagógica al abordar con su metodología alfabetizadora la realidad y las contradicciones que generaba el problema y la lucha del poder como causa principal de la opresión.

La investigación se hizo con base en algunos autores y filósofos que influyeron en su pensamiento en torno a la educación crítica, popular y dialógica. Estas influencias ampliaron su creación para dejar el legado de su práctica en los escritos plasmados en sus obras, tomadas como textos de base para este estudio, estas son: *La Pedagogía como Práctica de la Libertad, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de la Autonomía*. Se agrega a estos sus escritos y pensamientos como herencia póstuma, recopilados por su esposa Anita de Freire como: *Pedagogía de la Indignación, Pedagogía de los Sueños Posibles, Pedagogía de la Tolerancia, y Cartas pedagógicas*.

Freire considera la pobreza, la falta de libertad, y la opresión como aspectos fundamentales para mantener silenciados a los oprimidos; por eso invita a compartir la sabiduría que promueve el respeto mutuo para aspirar a la convivencia tolerante que fundamente la vida democrática. Para profundizar el concepto de la educación popular y conceptualizarla como proceso, se necesita profundizar en la concienciación, la organización, la participación y el compromiso, individual y colectivo, con el propósito de la transformación de la sociedad.

En este sentido se hace necesaria la educación popular que parte necesariamente de la realidad; es decir, de los problemas y necesidades tal como son, para promover su mejoramiento, sobre todo para beneficio de los grandes sectores que viven marginados.

El Doctor Gonzales Orellana afirma que:

“La educación popular como un proceso, se trata de una educación diferente a la educación tradicional, promueve cambios sociales para mejorar las condiciones de la vida de los sectores oprimidos. Se tiene como válido que, para que las condiciones cambien, hay que hacerlas cambiar, de allí la necesidad de tomar conciencia de la realidad y descubrir los problemas que más lastiman a los excluidos y formular propuestas de transformación inscritas dentro del concepto de justicia social”³.

No se trata de la educación de los lugares lejanos, ni necesariamente está dirigido a los sectores más vulnerables y pobres.

---

³ González Orellana, Carlos, Manual para el Educador Popular. Revista Educación Epoca 1. Año No.5. Universidad de San Carlos de Guatemala año 2010. Pag.54.

En este estudio se establece una relación entre los procesos que se dan en la realidad y los principios gnoseológicos del conocimiento humano para plantear nuevos pensamientos que lo enriquezcan con el propósito de ser utilizados en beneficio de la humanidad.

En el caso de las propuestas pedagógicas de Paulo Freire, se hizo una interpretación de su pensamiento a partir de sus ideas y de las de otros pensadores que influyeron en él para proponer alternativas de solución a la problemática de la educación.

1.3.1 **Problema**

Actualmente, los programas de alfabetización utilizan, en su mayoría, métodos educativos mecanicistas que no contribuyen a la formación integral de la persona como un ciudadano que participa activamente en la solución de sus problemas y de su grupo social.

La imposición de estos métodos es proclive a no generar la conciencia de la realidad ni la posibilidad de tener acceso a las diferentes formas de conocimientos, especialmente escritas. El resultado es personas que identifican grafías con sonidos y que reproducen oralmente palabras escritas, pero que no tienen una adecuada comprensión del texto.

El atraso en la educación se ve reflejado en la falta de desarrollo de las comunidades y el desconocimiento de los derechos y obligaciones de sus miembros haciéndolas presa

fácil de la explotación y el abuso. Muchas veces, el proceso de alfabetización se convierte en un acto alienante y de preparación para vivir en la opresión.

1.3.2 Descripción del método

La presente propuesta que se refiere a la investigación descriptiva del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, fundamentos de la filosofía clásica que influyeron en sus aportes epistemológicos, está basada en cuatro ejes que se señalan regularmente en la elaboración de propuestas académicas como ésta y por los teóricos que proponen los procedimientos científicos, para obtener resultados que permitan proponer teorías, o bien propuestas de carácter científico que den aportes significativos para mejorar situaciones del comportamiento de objetos, sujetos y grupos sociales que pretenden alcanzar la paz y mejorar la vida de los habitantes del planeta.

Estos ejes sirven de líneas para dar explicación a la descripción de cada uno de los pasos dados en la metodología aplicada para encontrar la solución al problema estudiado, tomando como referencia el importante aporte que da el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, estos son: a) Marco operativo, b) Marco teórico, c) Marco metodológico y d) Esquema para la presentación de la investigación.

1.3.2.1 Marco operativo

El marco operativo surge de la necesidad de establecer un proceso para obtener la información acerca de los fundamentos del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, su pensamiento pedagógico en sí y la aplicación de este en Guatemala.

Para concretar el marco operativo, en el proceso de información se hizo el análisis de los libros, manuscritos y escritos póstumos de Freire, así como los escritos de otros autores, sobre los legados de Freire. Por otra parte se utilizaron diferentes procesos acompañados de actividades de campo para recolectar información que permitiera poner en práctica la recreación del pensamiento Freireano.

1.3.2.2 Marco teórico

El marco teórico principia formulando las líneas básicas que sustentan el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, para lo cual hubo de escudriñarse sus documentos y escritos, las conferencias y entrevistas que se encuentran en videos que testiguan su pensamiento, como también los escritos que se mantuvieron inéditos y sus escritos póstumos a cargo de su esposa.

Para establecer la relación entre el pensamiento de Freire y sus antecesores se hace referencia al pensamiento de John Dewey, relacionado con educación y democracia. Debe reiterarse nuevamente que los aportes epistemológicos de la dialéctica Hegeliana, complementada con los aportes de la praxis de la dialéctica de Carl Marx, son fundamentales en el pensamiento pedagógico de Freire, Por otra parte, se toman en cuenta los aportes de la Fenomenología de Husserl complementada con las influencias del Colonialismo de Franz Fanón. Desde luego que estos no son los únicos pensadores que influyeron en el pensamiento de Freire; pero sí los que son más evidentes.

En la medida que se fueron recolectando los escritos de Paulo Freire y conociendo a profundidad el pensamiento pedagógico de su legado, se estableció que sus aportes a la

educación promueven una educación integradora mediante el diálogo, en donde docente y docente aprenden ambos en el acto educativo. Se alcanza la reflexión mediante la concientización para lograr la libertad de pensar y de actuar para ser parte del mundo y para estar con él, mediante la lectura e interpretación del entorno. Esta educación hace al hombre libre de la opresión, promoviendo de esta manera la práctica de participación ciudadana responsable para la convivencia de paz en el marco de práctica de la democracia plena.

Se hizo necesario interpretar el pensamiento de la participación ciudadana como práctica de la democracia, lo que provocó considerar la obra de John Dewey, un clásico que interpreta la educación y la democracia para la formación de los hombres. Así también fue necesario investigar intensamente la influencia de otros pensadores clásicos en la filosofía y la educación quienes influyeron en la propuesta que plantea Freire.

1.3.2.3 Marco metodológico

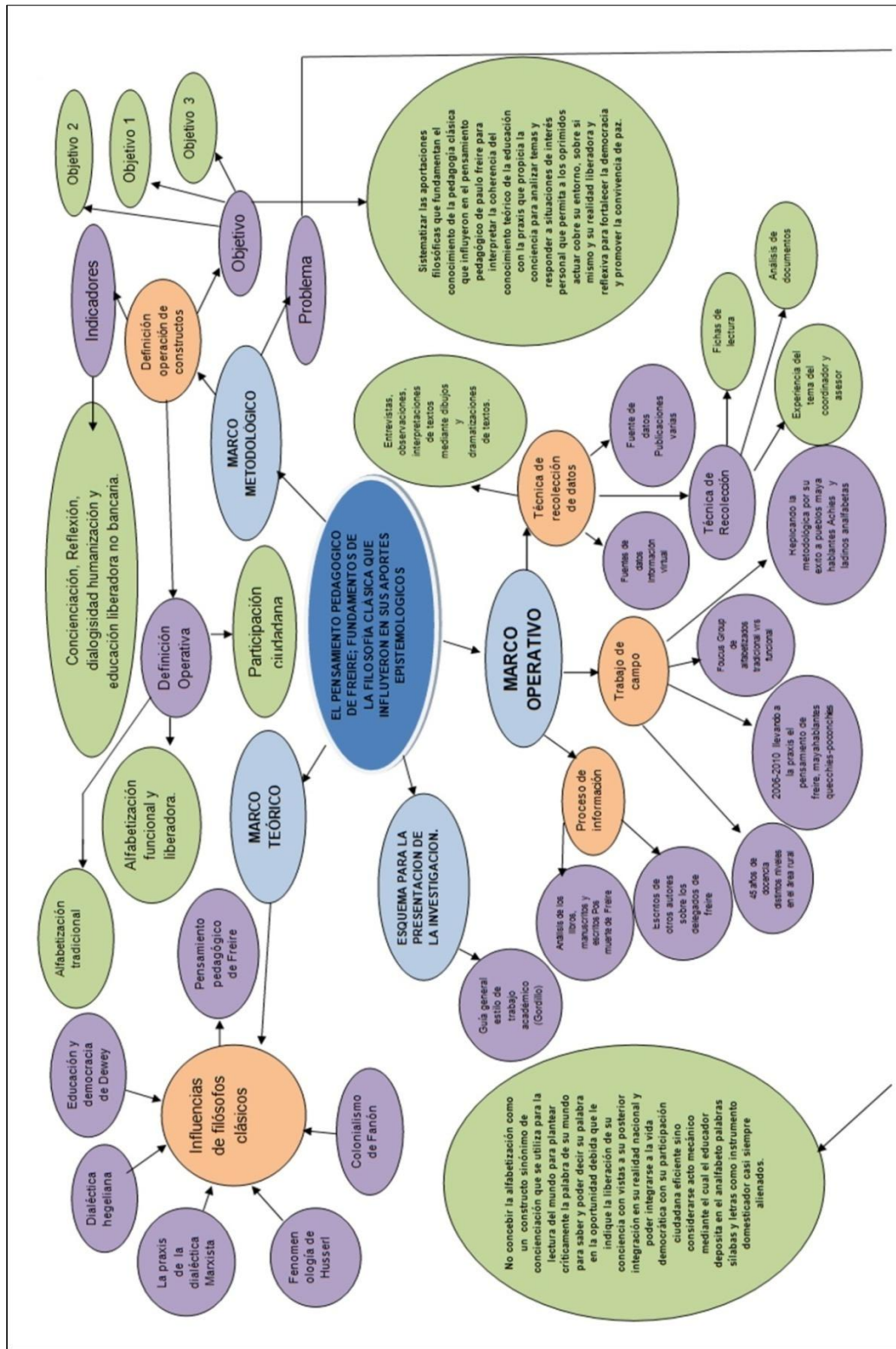
En este eje se señalan cuatro circunstancias provocadas, una por la intencionalidad del ejercicio académico y otras que se dieron por las circunstancias del desempeño de las actividades educativas vividas en la realidad por los grupos más vulnerables a la opresión y la alienación.

Además se utilizaron diferentes técnicas para la recolección de información que permitieron tener un bagaje de elementos que fueron requeridos con mucha exigencia y disciplina por el grupo de expertos que asesoraron esta propuesta.

1.3.2.4 Esquema para la presentación del trabajo

Para poder describir cada uno de los componentes de esta propuesta, fueron abordados de acuerdo a un cronograma de trabajo que permitió ir construyendo cada uno de los capítulos de su contenido.

Se estableció la lógica de sus contenidos, lo que permitió concatenar cada capítulo y se logró integrarlos siguiendo distintos constructos que al final fueron organizados en la propuesta con la estructura conocida como la normativa de Gordillo.

Ilustración 1 Mapa Mental para la formulación de la estructura metodológica que permite conocer el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, su influencia de la alfabetización holística y en la educación contemporánea. Fuente: *Elaboración Propia*

1.4 INSTRUMENTOS

Uno de los elementos valiosos en este tipo de investigaciones lo constituye el trabajo de campo realizado, y este se fundamenta en primera instancia en la experiencia de 45 años de docencia en distintos niveles en el área rural. De los años 2006 a 2010 se llevó a la praxis el pensamiento de Paulo Freire, con los habitantes de la región de las Verapaces en Guatemala, a grupos maya hablantes, q'eqchi' y pocomchi'. Al conocer el éxito de la intervención, ha sido solicitada su réplica a pueblos maya hablantes Achi y ladinos analfabetas de la región sur de las Verapaces.

Por otra parte, se trabajó con grupos focales con la participación de analfabetas funcionales y grupos de alfabetizados.

La técnica de recolección de datos fue fundamental para la elaboración descriptiva del trabajo. Se utilizaron fuentes de datos, información virtual y publicaciones varias. Entre las técnicas de recolección de información utilizadas, se contó con fichas de lectura y se utilizó el análisis de documentos. Por otra parte se consideraron recursos valiosos los mapas mentales, esquematizaciones y elaboración de fichas en donde se anotó lo interesante, lo positivo y negativo de cada autor estudiado. También se recurrió a entrevistas y observaciones.

Sumado a lo anterior se tomó en cuenta el aporte valioso y los conocimientos sobre el tema del coordinador y asesor del trabajo.

Con el fin de tener argumentos para el planteamiento del problema, la definición de posibles soluciones (hipótesis) y el análisis de la aplicación de la pedagogía de Freire, los instrumentos fueron diseñados para identificar los conceptos del pensamiento pedagógico de este educador, tales como: concienciación, reflexión, dialogicidad, liberación para pensar y leer el mundo; educación problematizadora, crítica y virtualmente liberadora no educación bancaria, humanista, integradora.

1.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los sujetos de estudio fueron los miembros de una comunidad seleccionada entre 196 comunidades, en 16 microrregiones (formadas por once o doce comunidades cada una). Dicha comunidad es el epicentro de una microrregión, está en el centro del área geográfica.

La mayoría de los habitantes de esta región mantienen la categoría de “colonos” por pertenecer a comunidades que se crearon bajo la tutela de personajes que colonizaron la región con la invasión alemana, después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente no tienen tierras propias, sino que viven en tierras de propiedad privada a expensas de los mismos mecanismos de colonización de aquella época, que siguen vigentes en la actualidad por los terratenientes que se dedican al cultivo del café y cardamomo.

Los participantes se caracterizan por: su sencillez, humildad, conocimiento de la vida del campo, el trabajo, la pobreza, el silencio de su palabra, la opresión, la falta de ingresos económicos, la falta de información para conocer sus derechos y desconocimiento de su derecho a expresarse; pero con un nivel de entendimiento básico. Estas características son propias de los grupos a los que Freire llama oprimidos y silenciados.

1.6 ALCANCES Y LÍMITES

El sustento epistemológico de la investigación realizada es un asunto muy discutido desde diversas perspectivas, según las formas de definir la realidad, la investigación, al investigador, el método y el mismo conocimiento.

La investigación se dirige a describir y comprender la realidad que estudia, pero también a su explicación, o sea, a proponer el "por qué" de los hechos analizados en los escritos de Freire, la influencia de otros autores, lo observado y las acciones en la intervención con los grupos sociales trabajados.

Lo expuesto anteriormente provoca considerar una aportación de conocimientos (teoría) que interviene en la integración de información para proponer una nueva teoría, mediante una metodología y procedimientos lógicos de la realidad de un contexto de un área determinada. Debe considerarse que la parte concreta que se vive, o que se va dando

en una evolución paulatina de la cultura o bien por la intervención de la subjetividad y de la objetividad, constituye la explicación de lo que podemos interpretar como el producto de la dicotomía teoría-práctica sobre determinada realidad.

Los mensajes que se traducen en comunicación verbal o bien los aspectos teóricos que se plantean por escritos constituyen documentos prácticamente interpretados por el investigador, que asumen se dan en el entorno social debiéndose adaptar, para explicar la información de eventos, realidades que se viven y que están alejados de la recreación de nuevas propuestas teóricas.

Básicamente las etapas de la metodología de investigación utilizada, fueron las mismas de una investigación cualitativa o etnográfica; sin embargo, no se siguió un modelo exclusivo, pues existen tantos como investigaciones puedan existir. Se definió un diseño considerado como la estrategia adecuada para responder a la pregunta de estudio y no a procedimientos rígidos y preestablecidos.

En la práctica de la investigación en general, se encontraron algunas situaciones que suelen ser percibidas como fallas, sesgos o riesgos, En esta clase de investigaciones es muy común de distinta manera, para este caso, la intervención se inició en el año 2, 007, en donde se trabajó intensamente para promover la solidaridad, trabajo de equipo y minimizar los problemas de conflicto y de diferencias entre los mismos oprimidos y silenciados que por naturaleza se dan en los grupos sociales.

A mediados de la intervención de la política partidista de la contienda electoral del año del 2008, en Guatemala provocó un divisionismo de los distintos grupos de los distintos partidos políticos que incursionan a las comunidades haciendo ofrecimientos clientelares para captar el sufragio a su favor. Dándose la tarea de regalar dádivas y provocando la división de grupos en las mismas comunidades, provocando diferencias entre grupos que llegan a alcanzar altos índices de crisis y conflictos entre ellos.

Acciones que rompen con su organización comunitaria de beneficio, que fueron tomadas en cuenta en el presente estudio, tales como: la realidad social es muy dinámica, contingente, abierta, creativa y singular a cada espacio social y tiempo. Por ello no es posible plantear conocimientos definitivos y universales, así como establecer leyes.

El reconocimiento de los hechos o "dificultades" anteriores en la investigación en general, es lo que permiten sustentar la pertinencia y posibilidad de la investigación documental y de la realidad de pueblos que en la actualidad viven en las mismas condiciones que Paulo Freire describe en sus propuestas, lo que vale investigar para deducir acciones que cobren actualidad y vigencia.

Promover que las personas sean libres para pensar, expresarse en base a la toma de conciencia que le haga reflexionar para permitirles crecer en su concienciación, para sentir, crear, y conocer sus derechos y obligaciones, para poder salir paulatinamente de la

opresión y provocar el deseo de abandonar su estado silenciado que lo han obligado a vivir.

Estos aspectos no suelen ser obvios o accesible a instrumentos "objetivos" o exactos de medición numérica. Son realidades que no se pueden recoger y conocer de forma concreta sino que deben ser interpretados o "elaborados" a partir de las expresiones, los gestos, las palabras, la acción o el silencio de los sujetos investigados.

Tomar una línea radical de investigación cualitativa o etnográfica de manera consiente deberá tener divergencia de lo abstracto y lo concreto, es decir, de lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que si se hace desde un punto de vista único coloca una barrera entre el investigador y el objeto a investigar.

Por lo que la suma de otras líneas entre lo abstracto y lo real o concreto es complementario e induce al investigador a implementar los diferentes status de los subjetivo y objetivo del tema que es objeto de investigación, lo que permitirá hacer aportes significativos al objeto de estudio.

Debe considerarse que este tipo de investigación provoca el deseo de indagar conceptos que permiten conocer a las personas en su entorno natural; utilizando regularmente distintos métodos y/o procedimientos o tendencias para denotar diferentes formas de percibir de manera concreta la realidad del contexto del espacio geográfico a ser investigado.

La supuesta condición de científicidad que exige una investigación libre de valores, neutralidad, externalidad e indiferencia hacia los objetos de investigación, debe ser reemplazada, por una parcialidad consciente que se logra por medio de una identificación parcial con los objetos de la investigación.

Debe considerar los valores socioculturales y los compromisos sociales que son creados por la misma sociedad como parte de su evolución antropológica y sociológica, basados en la información que se posea y se permita dar significado para considerarse ser parte de la cultura, tornándose elementos fundamentales de la axiología y la ontología.

La investigación descriptiva, en este caso, permite estudiar a las personas en sus escenarios naturales, emplea a menudo varios métodos diferentes para obtener diferentes perspectivas de la realidad estudiada: desde la observación externa, la observación participativa, la entrevista a profundidad, la discusión de grupos focales, las historias de vida y el análisis documental, entre otros.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DEL PENSAMIENTO DE FREIRE

En esta parte del trabajo se relacionan los componentes epistemológicos sobre educación de diferentes pensadores los cuales a pesar del transcurso del tiempo se mantienen vigentes en las distintas sociedades de la era moderna.

En la segunda parte del siglo XX, en Latinoamérica, Paulo Freire marcó una etapa que invitó a pensar y reflexionar a muchos educadores del momento, para hacer cambios sustanciales en una educación rutinaria y tradicionalista. La obra de este autor aún puede aportar mucho a la educación actual por lo que su estudio es importante. Sin embargo, para comprenderla e interpretarla es obligatorio analizar las propuestas de filósofos y educadores cuya influencia en el autor es evidente.

Por otra parte, también se percibe la influencia de John Dewey, Husserl y Frantz Fanon con relación a la democracia y la educación.

2.1 EL PENSAMIENTO HEGELIANO

El pensamiento filosófico hegeliano puede ser considerado como un aporte fundamental en la formación de Paulo Freire. Hegel produce un brusco viraje del idealismo al materialismo. El aporte hegeliano sustituye la grandeza del espíritu, es decir, el desarrollo del pensamiento subjetivo que lo pone en una forma que no varía por el comportamiento humano por circunstancias de tiempo y espacio, permitiendo un conocimiento más consistente por la lógica del desarrollo de la gnoseología promovida por la subjetividad humana, por la realidad concreta de la materia que puede ser que sea real y concreta con este grupo social de este lugar el día de hoy, pero mañana y con otro grupo no se dé, entonces deja de ser consistente y perdurable como conocimiento. Stewart, Matthew, en el artículo titulado, Hegel el señor de la filosofía señala que:

*“El papel de Hegel en la historia de la filosofía normalmente se entiende más allá del ámbito de su banda de primeros discípulos y seguidores, ahora extinto. Su fama se debe a que presuntamente inventó un método de razonamiento llamado dialéctica hegeliana. Se sostiene que la dialéctica hegeliana se convierte en mera reflexión de antaño mezclada con algunas intuiciones estimulantes, pero arbitrarias, cuando es inspeccionada sin el revestimiento de su absurda metafísica. El futuro anhelado por Hegel fue, cuando menos precisamente una filosofía cuyos resultados fueran idénticos a su proceso”.*⁴

---

⁴Stewart, Matthew. *La verdad sobre todo. Una historia irreverente de la filosofía con ilustraciones.* Traducción Paulo Hermida Lazcano y Paulo de Lora Deltoro. Grupo Santillana de ediciones, S.A, 1998. Torrelaguna 60, 28043 Madrid. Primera Edición México: junio de 1999. Hegel: El señor de los filósofos. La dialéctica, Pag.307.

Afirma además que:

“El hegelianismo, como cualquier misticismo, es un tipo de conocimiento que es también una experiencia. Más abajo, la específica estructura de la búsqueda de Hegel se triangula, destacándose su relación con tres fuentes principales. La primera es la antigua doctrina del monismo. A continuación viene el idealismo. Y en último lugar está la idea kantiana de la filosofía crítica, con mucho la más importante, estas tres fuentes informan los proyectos hegelianos más importantes: su fenomenología, su ciencia de la lógica y su enciclopedia.”⁵

El hegelianismo es una doctrina filosófica o pensamiento influido derivado de las ideas de Hegel. Entre los hegelianos se distingue el ala derecha, ortodoxa, fiel, tradicional y apegada a una fuente religiosa que insiste en los rasgos nacionalistas, concibe el Estado como la síntesis perfecta entre lo privado y lo público, al tiempo que cultiva la visión teológica de las teorías de Hegel, y la izquierda (jóvenes hegelianos), para la cual la religión aparece superada por la filosofía, se interesa en particular por el método dialéctico aplicado a la realidad, llamada materialismo dialéctico.

La filosofía de Hegel surge estrechamente vinculada con la situación social, cultural y filosófica de su tiempo, a la vez que es una respuesta racional a los problemas planteados por esa situación. El marco teórico-social y la filosofía de Hegel suponen una lucha por la falta de la libertad y de la razón. A su juicio, la situación histórico-social en que vivía estaba necesitada de una mayor libertad.

---

⁵Ibíd., p. 308.

Para Hegel la parte subjetiva del hombre se establece en el espíritu del pueblo, es decir de la sociedad, la que da origen la plenitud al individuo. Empero, para éste, la realización y armonía resulta deficiente y meramente formal, a causa que el individuo aún no ha concebido la conciencia de su individualidad y por lo tanto de su verdadera libertad.

2.1.1 El cristianismo y el descubrimiento de la subjetividad y de la conciencia

“Hegel creyó a pies juntillas que todo es uno. Toda conciencia es una parte del conocer Absoluto, todos los conceptos pertenecen a la idea Absoluta, el mundo es un conjunto de espíritu absoluto. Cosas, sino una declaración de intención, una búsqueda “el Principio del hervorreismo.”⁶

Con respecto a la polis griega, el Cristianismo viene a significar, negativamente, la disolución de la vida armónica y en comunidad social. Positivamente, significa el descubrimiento del concepto de subjetividad, que será interpretado por Hegel como un momento absolutamente necesario para la realización plena de la libertad y el desarrollo y perfección del espíritu.

---

⁶Stewart, Matthew. *La verdad sobre todo. Una historia irreverente de la filosofía con ilustraciones.* Traducción Paulo Hermida Lazcano y Paulo de Lora Deltoro. Grupo Santillana de ediciones, S.A, 1998. Torrelaguna 60, 28043 Madrid. Primera Edición México: junio de 1999. Hegel: El señor de los filósofos. La dialéctica, Pag.309.

“Hegel anduvo a la búsqueda de un monismo más allá del monismo ordinario; Hegel concibió su monismo como el resultado de un proceso, no como una premisa o doctrina a ser afirmada.”⁷

La religión constituye para Hegel un aspecto fundamental de la vida de un pueblo. El concepto de subjetividad vendrá a significar, en último término, una crítica y un opuesto al concepto científico que puede hacerse de la vida político – social. El término positividad viene a significar un límite que se le impone a la vida desde una realidad impuesta de un modo exterior y por la fuerza de la tradición, sin estar fundada y justificada ante la propia razón. Positividad vendría a equivaler a alienación. El hallazgo de la subjetividad y su carácter de principio racional y libre representará para Hegel un principio rector en la organización social y política de la vida del espíritu.

Sin embargo, la experiencia del terror en la época de Robespierre mostró a Hegel la tremenda dificultad de conjugar racionalmente la libertad del hombre.

Hegel también entendió que el idealismo, como el monismo, es una declaración de intención, no una doctrina dada. Es la búsqueda en pro de la subsunción de toda la materia, de todo lo que es particular y contingente, en el ideal. Lo que importa es pensar la realidad, esto es pensar los pensamientos que son realidad última, presentó su

---

⁷Ibíd., p. 309.

idealismo al final de sus libros, como el resultado de un proceso. En ese sentido, Hegel anticipó lo que llama –el principio del materialismo⁸

La político-social debe tener un equilibrio en el que ninguno de los polos sea reducido y disuelto en el otro, pues en tal caso se acabaría con la libertad objetiva y con la vida del Espíritu.

*“Así que se convirtió en un idealista al estilo sacramental de Platón y Berkeley. En otras palabras, puso el mundo al revés. Hegel adujo que el pensamiento no es meramente un juego mental librado en nuestras cabezas, tornó a un mundo preexistente. Hegel concibió la realidad última como el pensamiento pensando sobre sí mismo en la forma de autoconciencia, concretamente la autoconciencia de un asombroso Espíritu del Mundo”.*⁹

2.1.2 El marco de referencia de la filosofía de Hegel

La filosofía de Hegel se basa en la relación entre los tres conceptos fundamentales de la filosofía anterior: 1) la Naturaleza (en la filosofía griega) 2) el Espíritu (en la filosofía cristiana y, a partir de Descartes, 3) en la filosofía moderna. Hegel pretende la unidad interna y la conexión entre Naturaleza y Espíritu, de modo que pueda elaborarse una teoría unitaria, total y cerrada sobre la realidad en su totalidad fue lo que

---

⁸Ibíd., p. 310.

⁹Loc. Cit.

“Encandiló a Hegel fue la idea Kantiana de la filosofía crítica, Hegel inventó su “dialéctica” como la forma genérica de esta crítica autosuficiente. Por supuesto Hegel insistió en que la dialéctica no era un “método” en el sentido habitual, que pudiera abstraerse enteramente de su manifestación en los textos hegelianos.”¹⁰

“ La Fenomenología del Espíritu (1807). Literalmente se refería a la ciencia de los fenómenos, esto es, la logia de los fenómenos. “Formas de conciencia” llamada Conocimiento Absoluto, también puede ser descrita como la autoconciencia del Espíritu. Ahora pertrechados para entender el término “Fenómenos”.”¹¹

Pero para ello Hegel necesitaba revisar y superar la filosofía de Kant, que era la que había alcanzado mayor madurez pero que, en cambio, ofrecía mayores dificultades para ese proyecto de sistema filosófico unitario, cerrado y total. Matthew Stewart señala:

La fenomenología es el recuento de las varias formas en las que el Espíritu se aparece en su tránsito hacia la autoconciencia total. La posesión del Conocimiento Absoluto aporta una justificación retroactiva de la serie que le precede. Vinculación de Hegel con Kant. Recuérdese que Kant había insistido en la existencia de una cosa-en-sí habitante del llamado mundo neumónico, la relación de Hegel con Kant. Recuérdese que Kant así, la razón pura es impotente para revelar conocimiento alguno del mundo. Se trata de la noción de una intuición inerte reducida en última instancia a una incognoscible cosa-en-sí. La ciencia de la lógica hegeliana representa su intento de rehacer la filosofía crítica Kantiana a partir de sus propios presupuestos.”¹²

Kant veía como insuperables las siguientes cuestiones:

Marcó la diferencia entre el entendimiento y la razón, pretendió indicar que debe alcanzarse a los fenómenos, específicamente a lo finito, y la razón aunque tiende a lo

---

¹⁰Ibíd., p. 310-311.

¹¹Ibíd., p. 311.

¹²Ibíd., p. 312.

absoluto y lo considerado infinito no alcanza la plenitud, lo termina de afirmar cuando se dice que:

“Los argumentos Kantianos de la Dialéctica pueden leerse con independencia del resto de su filosofía teórica. No es preciso entrar aquí en refutación detallada. La suma de sus argumentos es ésta: La humanidad es propensa a la especulación acerca de la totalidad de las cosas. Buscamos los hechos sobre la totalidad del universo, la verdad sobre todo. Pero cada hecho es, por su propia naturaleza, condicional. La verdad no se halla condicionada por la naturaleza específica de nuestras facultades de conocimiento como Kant parece sugerir en ocasiones.”¹³

La distinción entre el entendimiento y la razón. El entendimiento para Kant sólo alcanzaba a los fenómenos, a lo finito y limitado. La razón, aunque tiende hacia lo absoluto y lo infinito, no puede alcanzar esa plenitud.

La distinción entre fenómeno y noúmeno. Esta distinción supone que el orden de la realidad está dividido, sin que sea posible elaborar una teoría absoluta y total sobre la realidad en su integridad.

La distinción entre el ser y el deber ser. Esta distinción establecía una radical distinción entre la teoría (el pensamiento) y la praxis (la acción).

---

¹³ Ibid., p. 288.

La escisión entre lo finito y lo infinito (mundo – Dios, Naturaleza – Espíritu). Aristóteles concebía la filosofía como la tendencia a un saber universal y necesario de la realidad de lo total. Para Kant esta tarea será algo inalcanzable para la limitada razón humana (y por eso para Kant la filosofía era una crítica). Hegel, corrige a Aristóteles afirmando que la filosofía tiene que dejar de ser tendencia al saber para ser un efectivo y pleno Saber; y corrige a Kant diciendo que tiene que ser ciencia (y, por lo tanto, no crítica, sino sistema): el sistema absoluto de la totalidad de lo real (un sistema racional).

Finalmente en el discernimiento de la dialéctica de Hegel, el término dialéctica, aunque no fue Hegel el primero en utilizarlo, lo habían hecho ya, por citar dos ejemplos, Platón y Kant, sirve para caracterizar toda su filosofía llamándola método dialéctico o naturaleza dialéctica de la realidad.

2.1.3 **Carácter concreto e histórico de la dialéctica**

Ya se ha señalado que la filosofía de Hegel nació unida a un marco histórico y social determinado, en el que Hegel denunciaba la falta de libertad del hombre.

“A primera vista, lo que Hegel denomina –universal concreto- parece ser simplemente un concepto que cuenta con un tanto de atractivo en el mundo real. El concepto universal y abstracto de libertad, por ejemplo, es bastante hueco: tan solo el concepto de ausencia de restricciones.”¹⁴

---

¹⁴Ibíd., p. 310.

El término dialéctica es utilizado por Hegel para comprender y expresar la situación real del mundo. En la dialéctica de Hegel queda patente, pues, una voluntad de actuación sobre una realidad escondida, contradictoria y alienada que lucha por superar una situación.

La dialéctica expresa, pues, tanto la contradicción del mundo existente cuanto la necesidad de superar los límites presentes en un afán de superación movido por la necesidad de una realización total y de un modo efectivo de la libertad.

Por otro lado, el universal concreto de libertad es libertad concebida tal y como es naturalizada en el mundo, esto es, incluyendo el estado, su constitución, las prácticas sociales, y todo aquello que hace posible la libertad tal y como la entendemos.

De hecho, el universo concreto es más que un concepto atractivo; es todas aquellas realidades. El mundo real, según Hegel, consiste en los movimientos y manifestaciones de estos universales concretos. Por ello el universal concreto es una parte del súper idealismo Hegeliano.¹⁵

Pero también habíamos visto que la filosofía de Hegel estaba inserta en un marco filosófico muy preciso. En ese sentido, en cuanto expresión de la filosofía de Hegel, dialéctica significa la radical oposición de Hegel a toda interpretación fragmentaria de la realidad y del conocimiento.

---

¹⁵ Loc. Cit.

Una de las características de la dialéctica ir a la búsqueda de lo real, es decir establecer que cada cosa es lo que realmente es, y solo puede considerarse real cuando tiene una relación interna si tiene unión y dependencia con otras, o cuando se tiene la totalidad de lo real, que es lo que afirman otros pensadores, que la realidad se concibe como un todo, sin que afecte en ningún momento la individualidad de cada cosa para considerarla real.

Pero el carácter dialéctico de lo real no sólo significa que tenga una relación interna, sino, más profundamente aún, que cada cosa sólo es lo que es en un proceso continuado. Es decir, la realidad, en cuanto dialéctica, no es fija ni determinada de una vez por siempre, sino que está en un constante proceso de transformación y cambio, cuyo motor es, a la par, tanto su interna contradicción, limitación y desajuste en relación con su exigencia e intención de totalidad, infinitud y absoluto, como la interna relación en que está con otra realidad que aparece como su contrario.

De este modo, cada realidad particular remite a la totalidad, al todo, y sólo puede ser comprendida y explicada en relación al todo. Y, por otra parte, cada realidad, cada cosa, no es sino un momento del todo, que se constituye en el todo, pero que también queda asumida y disuelta en el todo. Según sus propias palabras, "lo verdadero es el todo".

2.1.4 La dialéctica como estructura del conocimiento

El carácter dialéctico de la filosofía hegeliana tiene igual alcance en lo que se refiere al conocimiento o al saber ("conocimiento dialéctico" o "método dialéctico"). Para Hegel, por su propia concepción de la filosofía como "el conocimiento efectivo de lo que es en verdad", la teoría acerca de la realidad requiere indagar lo que es el conocimiento, el saber, el pensar recuérdese que la relación ser-pensar ha sido una cuestión fundamental a lo largo de la historia de la filosofía.

Para Hegel el conocimiento tiene una estructura dialéctica. Y tiene esa estructura, en definitiva, porque la realidad es dialéctica y, por tanto, el conocimiento también es dialéctico, en cuanto que es una dimensión de lo real y en cuanto que se configura dialécticamente al manifestar adecuadamente la naturaleza dialéctica de la realidad. Pero, en verdad, las distinciones entre conocimiento y realidad, pensar y ser, etc., son, según Hegel, inadecuadas, justamente en razón del carácter dialéctico de la realidad en general y del principio hegeliano de que "lo verdadero es el todo". Lo que hay, en cualquier caso, es la relación interna y estructural entre el ser y el pensar, o, lo que es lo mismo, entre el objeto y el sujeto.

Veamos ahora tres puntos fundamentales de la estructura dialéctica del conocimiento: 1) El conocimiento, estructuralmente, consiste en la relación sujeto-objeto, de modo que cada uno de los momentos de esta relación sólo lo es por beneficio o consideración del otro. Pero con la peculiaridad de que cada uno de ellos niega y contradice al otro, dándose entre ellos una desigualdad y desajuste (que de ser definitivos

e insuperables harían imposible una plena verdad), desigualdad que impone un proceso de transformación en el que se atiende a la igualdad o identidad. 2) El proceso encaminado a superar la diferencia entre objeto y sujeto tiende a la identidad de ambos. Se tiende a la reducción de uno al otro. Sólo en la identidad total que se alcanza en la total reducción es posible alcanzar un conocimiento total y absoluto, es decir, un conocimiento que sabe la totalidad de lo real. Hegel, pretende hacer de la filosofía un sistema para llegar a un conocimiento absoluto. Sólo un conocimiento total y que sepa la totalidad de un modo absoluto merece, según Hegel, el nombre de verdadero conocimiento (él lo llama ciencia). 3) El conocimiento dialéctico es un conocimiento absoluto; y no sólo porque llega a saber la totalidad de lo real, sino porque además sabe cada realidad particular "en relación al todo y como formando un momento del todo". Así sólo gracias al conocimiento o saber absoluto adquiere validez y sentido cada conocimiento provisional, relativo y parcial. El conocimiento dialéctico es, pues, un conocimiento absoluto. Esta tesis epistemológica está conectada estrechamente con la tesis ontológica de que lo verdadero es el todo.

En la reducción a la identidad absoluta en que se alcanza el verdadero y pleno conocimiento dialéctico tiene lugar la disolución de uno de los momentos estructurales del conocimiento en el otro. Hegel interpretará esta disolución y reducción como la reconversión del objeto en el sujeto: será, pues, en el sujeto y como sujeto como se alcance la identidad absoluta. La identidad será una identidad en y del sujeto. Pero con esa reducción no sólo se cumple una reducción epistemológica (del objeto de conocimiento al sujeto de conocimiento), sino también una reducción ontológica (del ser

en el pensar). Y siendo el Sujeto del saber, en último término, pensamiento, razón o idea, la reducción al sujeto, la reducción del ser al pensar, convierte la filosofía hegeliana en un idealismo absoluto. No se trata tanto de la reducción del ser al pensar, cuanto de la interpretación de lo real, del ser, como Idea o Razón: "Todo lo real es racional"; "el que lo verdadero sólo es real como sistema o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna... Sólo lo espiritual es lo real".

2.1.5 Estructura de la dialéctica

Hegel y Marx tienen en común la metodología para alcanzar el conocimiento y esa metodología es la dialéctica, la cual constituye distintas fases concebidas desde el punto de vista del conocimiento puro, mientras el otro nos permite obtener conocimientos que son producto de una realidad concreta, es decir la naturaleza y estructuras de la objetividad de la praxis. Es decir, la dialéctica constituye la naturaleza subjetiva del conocimiento complementado con la estructura de lo real, y por ello es por lo que constituye el modo de proceder del conocimiento.

La estructura y esencia de la dialéctica es un proceso que se da secuencialmente y que deben superar tres etapas básicas que permite plantear teorías de conocimiento que en su momento sean a la formulación de la tesis, antítesis y síntesis las cuales deben retomarse para mantener la dinámica para mantener actuales las teorías de propuestas del pensamiento gnoseológico, sean estas del conocimiento puro o sea la otra parte de la realidad o de la objetividad.

El planteamiento de la tesis, puede considerarse como un aspecto abstracto, que puede relacionarse como una afirmación de conocimiento que se deducen del pensamiento puro o de la praxis de un fenómeno que se da en la realidad, Pero esta afirmación lleva en su entraña un contrario, ya que la realidad no es estática sino dinámica, que es la antítesis.

Llega el momento de cuestionar lo planteado como la antítesis, es decir la imaginación de las afirmaciones de ese conocimiento, algunos indican que es el momento de la dialéctica que denomina la realidad. Cuando reconocemos la antítesis (el aspecto o momento dialéctico o negativo –racional) como la negación de la afirmación anterior, estamos ante el motor de la dialéctica. Este momento negativo es lo que hace dinamizar la realidad.

Cuando se establece la discusión y se llega al análisis, es cuando se plantea la síntesis entonces es cuando suele interpretarse como la superación del conflicto, la negación de la negación anterior. Los dos momentos anteriores son a la vez eliminados y conservados, es decir, elevados a un plano superior. La síntesis conserva todo lo positivo que había en los momentos anteriores. Por eso la síntesis es enriquecimiento y perfección, es la seguridad de que la realidad está en constante progreso. La síntesis se convierte inmediatamente en tesis del proceso siguiente, a la que se opondrá la antítesis para dar lugar nuevamente a una síntesis que será a la vez la tesis del proceso siguiente: todo está en constante progreso dialéctico, se torna en una dinámica perfectible que va en la búsqueda del conocimiento.

Esto tres momentos de la dialéctica hegeliana están concatenados y constituidos en una estructura cuya adecuada comprensión se alcanza mediante lo que podríamos denominar categorías fundamentales de la dialéctica. Inmediatez – mediación. Totalidad. Negatividad-contradicción. Superación.

2.1.6 **La filosofía de la historia**

Hegel comprende lo que sucede en la historia del conocimiento y somete su conocimiento doctrinal con las aportaciones del conocimiento en cada época. La reflexión sobre la historia supone una interpretación complementaria y secuencial del conocimiento que exige interpretar la historia desde la racionalidad, por lo que hay que atender a los hechos para discernir el proceso racional que se da en la historia.

La parte reflexiva de la historia, constituye es espíritu de la misma historia. Se debe analizar para interpretar a la luz del espíritu tal como se desenvuelve en el tiempo y el espacio la visión racional de la historia. Se debe considerar la razón como la sustancia de la historia, si la historia ha transcurrido racionalmente, esto significa que ha transcurrido de acuerdo con unas categorías o leyes, y se hace necesario que el investigador se enfrente a la misma historia con esas armas para poder explicar de forma en forma subjetiva, lógica y racional para crear nuevos conocimientos que la nueva historia le exige.

La libertad debe tomarse como el espíritu objetivo sin menospreciar las condiciones objetivas, estas constituyen axiológicamente el derecho y la libertad en las representaciones significativas del espíritu objetivo que constituyen la perfecta manifestación de lo racional.

El Estado representa para Hegel la única realidad capaz de lograr y realizar plenamente la libertad. En el Estado se inserta plenamente lo individual y lo universal. El capricho individual no es libertad. Sólo en el Estado el hombre tiene existencia racional. Hegel dice que pensar que el Estado no hace más que coartar la libertad de los individuos es pensar de forma negativa e idealista, ya que sólo el Estado es la única garantía de la libertad de que los individuos vivan libremente. Lo demás sería pensar que el capricho individual puede ser elevado al rango de libertad. Esto hizo que Hegel criticase algunas de las teorías sobre el Estado de pensadores anteriores (crítica de los que pensaran que el hombre era libre en el estado de naturaleza y que el Estado no hacía sino coartar la libertad, y criticar la teoría de Estado Patriarcal).

La historia es la explicación del espíritu en el tiempo. Para entender mejor esta noción de historia, se separan los conceptos de "espíritu" y "explicitación en el tiempo". Espíritu no es lo opuesto a la materia. Es lo más fuerte, profundo y real de lo existente (identidad). Es el espíritu del mundo o espíritu universal, la fuerza de todas las fuerzas, la profundidad de todas las profundidades. Es la reconciliación del hombre con la realidad, la reconciliación del sujeto pensante con el objeto pensado.

No es nada estático. Por el contrario, va evolucionando dialécticamente: espíritu subjetivo (descubrimiento de sí), espíritu objetivo (realización práctica: aquí hay que colocar a la historia) y Espíritu Absoluto (encuentro definitivo del hombre con la realidad, del sujeto con el objeto).

Explicación en el tiempo: el espíritu poco a poco se va desarrollando, se va expresando en medio de un proceso siempre progresivo, sin poder volver atrás. Por eso la historia es el paso de todo lo parcial hacia la totalidad. El tiempo que dura el enriquecimiento progresivo de los seres, de la verdad, de la libertad. El encuentro y reconciliación del sujeto con el objeto, del hombre con la realidad.

La historia es la cumbre en el Espíritu Absoluto: es la total superación de todo proceso, la máxima unidad de contrarios, la culminación y la plenitud de todo ser, la expresión máxima de la Libertad, de la Verdad y del Pensamiento.

La razón dialéctica es la que rige el mundo, y, por tanto, la historia universal ha transcurrido racionalmente.

Finalmente la comprensión filosófica de la Historia se convierte para Hegel en una justificación del protagonismo de Dios en la Historia, en lo cual todo lo negativo aparece como algo subordinado al Todo, al plan total del Espíritu.

Hegel tiene una visión teológica de la historia que implica que todos los acontecimientos crueles, injustos y bárbaros que se han producido en la historia no tuvieron más remedio que hacerse. Fueron unos instrumentos en manos del Espíritu del mundo. Esa Razón infinita es la que opera en la historia de la humanidad por la cual esa Razón infinita se realiza a sí misma. Hegel no se fija en lo penoso del camino histórico, sino en la meta, en el fin con que se han llevado a cabo esos sucesos desagradables. Para Hegel, esa meta, es el Espíritu, y el fin que persigue el Espíritu es la conquista de la libertad. La historia de la humanidad puede considerarse como un proceso para avanzar a tomar conciencia de la práctica de la libertad, pero no debe descuidarse que puede estancarse o retroceder. Este proceso es el mismo que el desenvolvimiento de la verdad parcial como parte de la totalidad que puede llegar a convertirse en la verdad total como práctica de la libertad. Ya que la historia universal es para Hegel un conjunto de fases o épocas históricas que se van sucediendo dialécticamente (un pensamiento) en un progresivo avance de la realización de la libertad a través del Estado, que no sólo no coarta la libertad de los individuos, sino que es la única forma de que los individuos vivan en libertad.

2.2 EL PENSAMIENTO DE KARL MARX

Marx introduce la idea de Hegel del hombre en el mundo humano concreto es decir la praxis del conocimiento humano en la realidad de los fenómenos y hace de ella el elemento revolucionario de la historia, con lo que continúa la disolución del idealismo

hegeliano iniciado por Feuerbach. Para Marx, la filosofía es acción, praxis, un quehacer del hombre, por tanto, una no-filosofía, si filosofía significa actividad especulativa, contemplativa.

La filosofía llamada Marxismo es hoy, en realidad, dos filosofías: una es el marxismo ortodoxo, usualmente llamado materialismo dialéctico, y otra es una serie de marxismos más o menos heterodoxos.¹⁶

Marx combina el concepto materialista y crea el de la dialéctica hegeliana de hombre-naturaleza con su tesis hombre-trabajo. Marx intenta captar al hombre en lo que es, o sea, una realidad de fuerzas naturales objetivas, que actúan sobre las cosas para transformarlas (naturalismo del hombre y humanismo de la naturaleza). Por consiguiente, la dialéctica de la existencia no se desarrolla sobre el plano teórico, sino sobre el plano práctico, económico, lo material es para Marx la única estructura del proceso histórico y dialéctico siendo lo demás, lo moral, lo religioso, lo político, lo artístico.

No todos los marxistas estarían ahora dispuestos a afirmar que se pueden establecer leyes dialécticas fijas; algunos barruntan que el número y naturaleza exacta de tales leyes es asunto de debatir [...] Pero los marxistas más recalcitrantes se conforman con las famosas tres leyes dialécticas de Engels, la ley de la transformación de la cantidad en cualidad (últimamente derivada de Hegel), la ley de

---

¹⁶Ibíd., p. 102.

*la unidad y lucha (o interpenetración) de los opuestos y la ley de la negación de la negación.*¹⁷

El método dialéctico de Karl Marx no sólo es fundamentalmente distinto al método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso de pensamiento, al que él incluso, da el nombre de Idea, de sujeto con vida propia; y lo real constituye únicamente la forma externa en que la idea toma cuerpo. En cambio, para Marx lo ideal es terrenal, no es más que lo material transferido y traducido en el cerebro de los hombres. El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación no basta para que haya sido el primero que supiera exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que en la dialéctica de Hegel aparece invertida puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, hacerla terrenal y después se descubre el principio racional. La dialéctica mistificada llegó a ponerse de moda en Alemania porque parecía transfigurar mudar o transformar lo existente. Pero en su forma racional provoca la cólera de la burguesía ya que en la comprensión y explicación positiva de lo existente incluye la inteligencia de su negación y muerte forzosa. Marx al ser esencialmente crítica y revolucionaria capta las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir su carácter perecedero.

*“Estiman que el conocimiento científico se halla regido por ciertos axiomas fundamentales, tales como el de la infinitud del universo en el espacio y en el tiempo, el del origen inorgánico de los organismos, el del fundamento fisiológico y en última instancia material de los procesos psicológicos y principios similares.”*¹⁸

---

¹⁷Ibíd. 103 -104.

¹⁸Ibíd., p. 104.

La dialéctica Hegeliana puede considerarse la doctrina más completa y más rica en contenido, ya que otra formulación del principio de desarrollo de la evolución pobre y pobre de contenido, deformadora y mutiladora de la marcha real del desarrollo de la naturaleza y sociedad considerando revoluciones y catástrofes de todo tipo.

El marxismo muestra, pues, con frecuencia la figura de un materialismo histórico o doctrina según el cual el verdadero fundamento de la historia humana radica en la estructura material de la sociedad.¹⁹

2.3 LA FENOMENOLOGÍA DE EDMUND HUSSERL

La intención de Husserl fue proyectar una filosofía como ciencia rigurosa. Para tal fin había que superar tanto el kantismo como psicologismo. Es decir, por una parte la imposibilidad de llegar a conocer a la cosa en sí, y por otra, la confusión del pensamiento con la psicología, para reducir la idea a su constitución psicológica (mental).

Se propone dar una visión introductoria de la idea de fenomenología en Edmund Husserl. Se centra, así, en la noción de ciencia filosófica de los fenómenos puros. A tal esfera de los fenómenos puros, distinta de la esfera de la actitud natural, se accede por

---

¹⁹Ibid., p.106.

medio de lo que Husserl llama reducción gnoseológica o también reducción fenomenológica.

“Lo que propone Husserl en Ideas, es estudiar las actitudes mentales en su forma purificada, carentes de temporalidad y especialidad. Como sobre y contra esta fenomenología psicológica se establecerá fenomenología pura o trascendental, no como un ciencia de ser esencial; una ciencia que aspira exclusivamente a establecer conocimiento de esencias y absolutamente no hechos”²⁰

Por otra parte, debe tenerse presente que la ciencia filosófica de los fenómenos constituye una crítica de la razón, y esta crítica tiene que ser entendida, a su vez, como el presupuesto necesario de toda metafísica. Visto así, la metafísica fundada en la fenomenología permite una adecuada interpretación del ser verdadero de las distintas regiones de objetos con que se relaciona la actitud natural.

La fenomenología considera trascendental cuando se plantea como un proyecto de hacer una renovación a la filosofía para hacer de ella una acción para dar una explicación al sentido del mundo y poder exponer las leyes insoslayables de la conciencia, por tal razón se puede establecer una bifurcación en las ciencias puras (positivismo) o empíricas de la conciencia de lo lógico ideal (eidéticas).

---

²⁰Rivera, Roberto. *La semántica de oposición en los discursos de liberación*. Departamento de Educación de la Universidad Landívar. Serviprensa. S.A. Corrección de Estilo: Jaime Bran. Guatemala, C.A. Freire y la Fenomenología. Pag.79.

La fenomenología, como método de descripción de esencias, supone reducir el objeto a su condición de otorgar a la conciencia, atendiendo exclusivamente a su aparecer, con el fin de apropiarse de las cosas sin intermediarios.

“Evoca la imagen de un individuo que es libre para percibir lo que desea dentro de los confines del estudio de un filósofo”²¹

Para lograrlo hay que poner entre paréntesis todo lo que no pertenece a ese aparecer, todos los prejuicios: los elementos culturales administrados por la tradición, los caracteres individuales del objeto, incluso su misma existencia, y la carga afectiva que pueda mostrar el investigador.

No cabe tomar los fenómenos tal y como se presentan, debe de considerarse una distinción entre hechos y esencias, que luego permiten considerar las ciencias empíricas y las eidéticas, este punto de vista apuesta a desconectar o evitar conocimientos con falsas evidencias de sabiduría y proceder a darle seguimiento, para hacer la síntesis pero con la consigna de dejar al margen los prejuicios y las creencias.

Posee una conciencia intencional que es capaz de recrear y recordar su universo perceptivo al considerar a objetos que son visiones de fondo, por consiguiente recreando de esa forma el mundo²²

---

²¹ *Ibíd.*, p. 74.

²² *Loc. Cit.*

Esta reducción presenta tres formas: a) Reducción fenomenológica: suspender todos los prejuicios, supuestos o creencias respecto a la situación tanto del fenómeno como del sujeto que analiza. b) Reducción eidética: con el fin de captar la esencia del fenómeno, hay que prescindir de todo lo individual y contingente que él presenta. c) Reducción trascendental: como resultado de poner entre paréntesis tanto al sujeto personal que conoce como a los actos del conocimiento, se llega a una conciencia pura al yo puro, al modo kantiano, diferente del yo empírico.

Se puede considerar la continuación de extender un análisis exhaustivo de un tópico de gran interés para el estudio de la filosofía como lo es el caso de la Fenomenología.

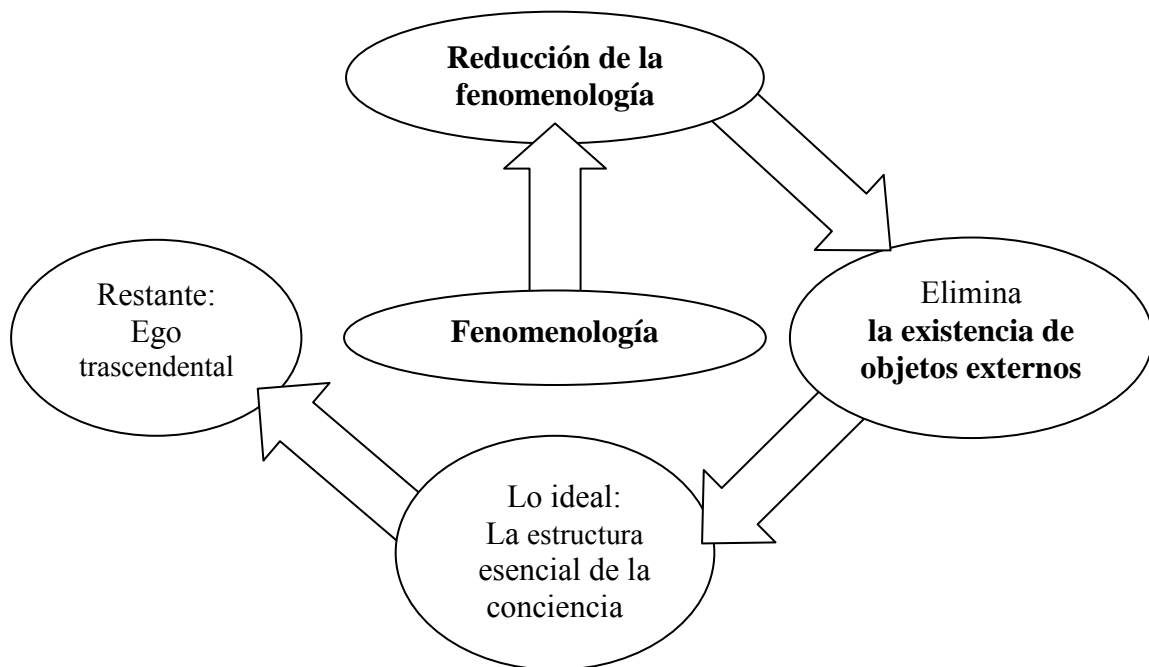
El pensamiento creado se da para dar validez al estudio científico de los fenómenos puros en el marco del análisis de los hechos reales que deben ser demostrados por la experiencia, basados en la fenomenología, la demostración científica y la parte filosófica fundamentalmente.

Por otra parte, se puede acotar que Husserl llama a la fenomenología como el método que permite detallar el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Lo concibe como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad.

2.3.1 La fenomenología y la filosofía

La fenomenología es una parte o ciencia de la filosofía que aporta a la conciencia filosófica lo que no puede mostrarse a la conciencia tomando en cuenta la conciencia y el fenómeno.

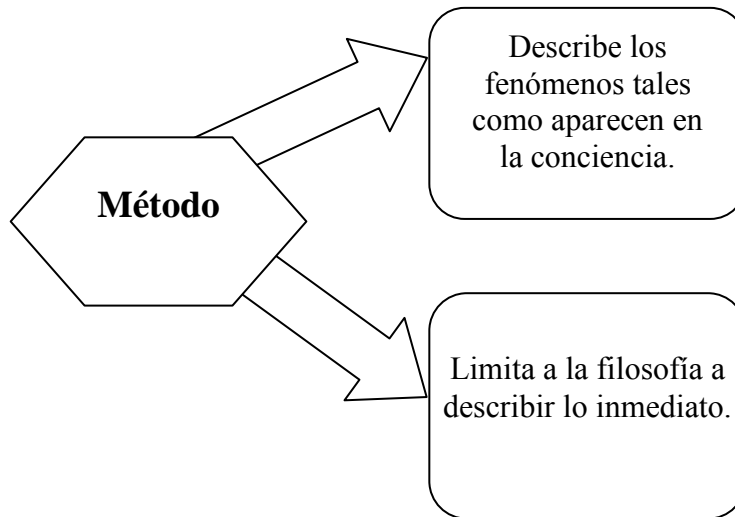
Este proceso fue creado por Edmund Husserl, llamado el padre de la fenomenología, donde la característica primordial es ir a las cosas mismas. Visto todo esto desde una perspectiva gráfica se puede explicar lo siguiente:

Ilustración 2: La Fenomenología: Se eliminan las creencias, imágenes, tentaciones, considerando lo ideal de los fenómenos que aparecen y se manifiestan en la conciencia, hasta llegar a la existencia del propio yo empírico, sus actos psíquicos. La existencia del mundo que nos rodea y de los objetos reales del entorno. Relación entre los hechos y fenómenos. *Fuente: Elaboración propia*

El método fenomenológico se fundamenta en considerar la intencionalidad de los valores, ocupándose de la conciencia en la mayoría de las formas de vivencia de los

fenómenos reales y comprobados, ya que en la medida en que se asume que el orden racional del mundo nace en la experiencia intencional una forma de racionalismo.

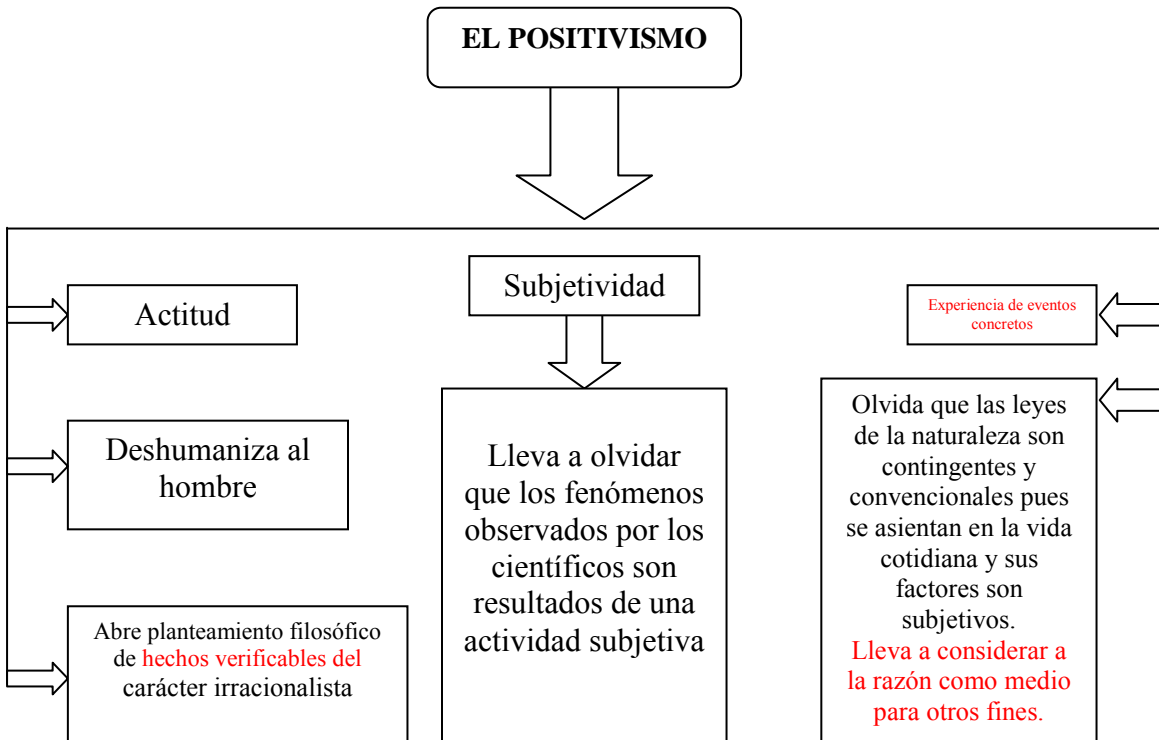
Ilustración 3: Método que toma todo aquello que es pensado. Se considera la descripción inmediata que es lo eidético y la otra que son las ciencias empíricas demostrables. *Fuente: Elaboración propia*

Esta corriente filosófica fue elaborada como una doctrina universal de la ciencia, puesto que busca la satisfacción de las grandes necesidades teóricas que facilite una vida regida por las únicas normas de la razón. Su pretensión es responder a la crisis abierta por el positivismo y el vitalismo, que cuestionaban la capacidad de la razón para establecer formas de conocimiento con validez universal.

El positivismo constituye una escuela o bien se puede considerara como una corriente filosófica que más influye en el siglo XX como propuesta de Husserl, que planteó en los documentos de sus legados señalando concretamente que todas las actividades filosóficas y científicas deben fundamentarse en hechos reales emanados en la experiencia que atiende las intenciones de su creador.

2.3.2 Crítica al reduccionismo positivista

Para Husserl, el positivismo ha reducido la realidad al orden de los fenómenos y la ciencia al análisis de las relaciones entre los mismos, es decir entre los fenómenos, donde se desestiman las cuestiones más propias de la existencia humana con la excusa de no ser verificables. En resumen:

Ilustración 4. El positivismo reduce al orden de los fenómenos y la ciencia el análisis de las relaciones entre sí. *Se establecen conductas actitudinales del comportamiento para poder ser objeto de estudio. Estudia cuantitativamente al ser humano que obliga a ver a la sociedad y al individuo como objetos de estudio científico basado en eventos concretos para establecer leyes del conocimiento. Fuente: Elaboración Propia*

La creación de teorías el propio conocimiento producto del positivismo deja de comprenderse como tal, debe partir de principios y objetivos en los cuales deben incluirse dos elementos fundamentales de la realidad y la conciencia, ya que los dos son complementarios en las manifestaciones del ser humano. A pesar de ello debe considerarse lo subjetivo sobre la conciencia para disponer de su vivencia para ejercer la reflexión sobre ellos y recordar las perspectivas del yo empírico o realista, por lo tanto al no considerarlas, el propio conocimiento producto del conocimiento dejca de comprenderse como tal.

2.3.3 La fenomenología de la psicología: antecedente del positivismo

La preocupación de la fenomenología de Husserl es aprender a ver, de tal manera que el hombre toma nuestro destino en las manos, convirtiéndose en responsables de su historia mediante la reflexión, pero también mediante una decisión en la que se empeña en la vida del mismo hombre; y en ambos casos, se trata de un acto violento que se verifica ejercitándose.

La fenomenología que propone Husserl parte de dos conceptos que denomina noesis y noémia la primera señala que es un acto psíquico individual de pensar, y el segundo que es el contenido objetivo del pensamiento, considerándolo independiente, haciendo la diferencia entre lo que consideramos hechos o cualidades (conocidos a través de la experiencia y conforman el mundo real, que se conoce como el conocimiento empírico) y esencia ((lejos de ser un objeto, es la relación a un objeto determinado. Se trata de vivencias a la que se designa una estructura de dos caras, una que es una estructura instrumental que es lo que se llama noesis y la otra es la noémia que es el objeto intencional) que unido a la calcificación de las ciencias empíricas y ciencias eidéticas fundamentan los conocimientos que fundamentan las teorías. Entendiéndose así a la conciencia como la conciencia pura cuando se reduce a la fenomenología y la otra se llama trascendente a todo lo que se refiere al ámbito de la conciencia pura. Por oponerse al ámbito del mundo empírico.

Autores como Strawson, Austin, Sartre y Grice son allegados con la fenomenología sin necesidad de forzar mucho las comparaciones. Más complicada se presenta la opinión

de Gerd Brand (en Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein) según la cual Wittgenstein sería el fenomenólogo por antonomasia.

La fenomenología como un intento de establecer las condiciones de posibilidad de la filosofía, como un intento de mostrar el camino que conduce a ver el mundo de un modo filosófico. En un esfuerzo de reflexión metafilosófica.

La fenomenología como teoría filosófica que trata de ser de la nueva filosofía, una ciencia estricta, por lo que se hace necesario partir de un método o de un programa de investigación que integre la reducción de la eidética, la reducción tradicional, que permita explicar el sentido del mundo, es decir de las cosas que están en el mundo y las leyes esenciales de nuestra conciencia, para ello Husserl presenta la sistematización de su pensamiento y propone un bosquejo de su proyección que parte de la fundamentación del positivismo de las ciencias eidéticas para el esclarecimiento de sus conceptos.

Husserl buscó un lugar para la filosofía, un lugar que nadie más que ella podría rellenar y agotó sus energías prácticamente en ese esfuerzo. Por ese motivo y dejando a un lado las falsas radicalidades metafilosóficas, la fenomenología como teoría filosófica apenas se desvía por tesis precisas, tanto que casi se podría decir que todo lo que caiga bajo el rótulo filosofía realizada con un esfuerzo de seriedad y rigor puede ser considerado como fenomenología.

Desde el punto de vista del anales del legado de Husserl de la fenomenología intencional se hace la hermenéutica de su filosofía que permite comprender la influencia que pudo tener en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Además, siendo Husserl el iniciador de la corriente, se hace en parte comprensible que su filosofía esté afectada de todas las vacilaciones propias del que explora un nuevo terreno del conocimiento.

Husserl, que era un hombre sumido en la teoría y excesivamente escrupuloso, volvió una y otra vez sobre sus propias ideas e intentó exponerlas completas en varias ocasiones, añadiendo más y más detalles, complicando la terminología. A su muerte dejó más de 45.000 folios taquigrafiados. Sin embargo, se consideró un principiante de la filosofía, que sólo se había adentrado en los primeros caminos del inmenso territorio que el método fenomenológico abría. Pero no debemos olvidar cuando leemos a Husserl, que esta filosofía confusa, inacabada y a veces contradictoria, fue la inspiración para obras geniales del siglo XX, rebosantes de ideas tal vez más claras y atractivas, y que, bien en deuda teórica o en debate crítico con ella, son numerosos los filósofos del siglo XX que han pasado por la fenomenología y han contribuido a desarrollarla y matizarla con sus teorías. Por tanto, para entender a Husserl es necesario entender, que el positivismo nace de la epistemología que surge en los pensadores de origen francés a inicios del siglo XIX con los aportes de Stain Simon, del británico Augusto Comte y John Stuar Mill, por mencionar algunos, sin hacer la hermenéutica de sus escritos que señalaron que la actividad filosófica y científica debe efectuarse en hechos reales debidamente verificables mediante la experiencia, lo que permitió entender a Husserl (1849-1938) en el siglo XX y verlo fortalecido en el siglo XXI, al menos filosóficamente hablando.

La fenomenología nació en *Las Investigaciones lógicas* como una refutación del psicologismo. El psicologismo pretendía ser un modo de solucionar algunos problemas que planteaban la teoría del conocimiento y de la ciencia, sin salir de los estrechos márgenes de un positivismo de hechos. La idea del psicologismo consistía en hacerse una cierta composición de lugar, sin despegarse del suelo del sentido común de su época para conseguir de ese modo la ventaja de una apariencia de inteligibilidad inmediata. Acto seguido, se ventilaba la teoría del conocimiento, pretendiéndose que las paradojas que descubría no eran más que el resultado de oscuros filosofemas.

El filosofema es una proposición filosófica. Como tal, forma parte de las argumentaciones filosóficas y constituye la unidad de sentido de los discursos filosóficos. “Cuando estas unidades de sentido filosófico o filosofemas se encuentran en un texto escrito en verso, como los poemas filosóficos presocráticos o de la Xochitl in Cuicatl (Flor y canto) náhuatl, constituyen “estrofas filosóficas”; Juan David García Bacca las define como conjunto de palabras centrado o cristalizado alrededor de una idea; por su parte, Miguel León Portilla señala que depende de la métrica y la estilística la presentación del sentido filosófico del poema. Aunque el término se emplea desde la antigüedad en un sentido positivo para referirse a las afirmaciones hechas por los filósofos, se le ha incorporado también un sentido negativo o peyorativo en el cual constituye una afirmación con pretensiones filosóficas, pero que en realidad está muy alejada de ella, incluso puede constituir un abuso de la filosofía, por ejemplo la sofística; en este sentido peyorativo es preferible utilizar el concepto “filosofismo”²³

Dentro de ese mundo concreto la intencionalidad es una propiedad esencial de la conciencia la cual se tiende hacia un objeto que se puede representar como una flecha que

---

²³ [http://www.cial.unam.mx/pensamiento y cultura](http://www.cial.unam.mx/pensamiento-y-cultura). Biblioteca virtual latinoamericana. *Diccionario de filosofía latinoamericana*

tiende hacia un objeto, entonces la conciencia no es una sustancia sino una actividad que está ligada, y es cuando se considera que el ser humano es un objeto entre objetos; ahora bien, el ser humano nos resulta un objeto muy peculiar. Cabe saber en qué consiste la conciencia o vida anímica por la cual ese objeto se representa a todos los demás, además debe saberse si es una propiedad de ese objeto. En nuestro mundo positivista de objetos sólo podemos admitir el enlace casual como relación entre objetos. En donde se pueda explicar acaso el conocimiento como una influencia causal de un objeto sobre otro objeto. El psicologismo cedía a la tentación cartesiana de concebir la conciencia o vida anímica como una cosa, una realidad sustancial.

En las últimas décadas del siglo XIX la psicología se había constituido como ciencia, al probarse que era posible aplicar el método experimental para el estudio de la vida anímica de animales y seres humanos. Y desde su nacimiento hasta mucho tiempo después, la psicología pretendía convertirse en una auténtica física del alma, pretensión que será duramente criticada por Husserl: desde ese punto de vista, nunca podría llegarse a esta concepción justa del sujeto en tanto que sujeto cognoscente- mientras se le siguiese tratando de agotar en todos sus matices por medio de una ciencia empírica, intento bajo el cual subyacía la visión sesgada de él como objeto entre objetos.

Era totalmente absurda la supuesta fundamentación definitiva del conocimiento por parte de la psicología, alegándose que el conocimiento debía verse como un evento psicológico, y que su misterio será finalmente iluminado por la razón científica.

A lo Descartes. Lo crean o no, estamos transitando ya por las primeras estribaciones del siglo XX, y encontraremos a alguien que profesa que: 1. La filosofía puede convertirse en una ciencia pura, para ser reina del resto de las ciencias; 2. Esta ciencia se fundamenta sobre la absoluta certidumbre de que puede lograrse mediante el examen trascendental de la conciencia por la conciencia misma. 3. Esta nueva ciencia tendrá un vocabulario de nuevas o redefinidas palabras griegas o alemanas: una lista parcial: adecuación, apariencias, asíntota, cogito, cogitación, ego, eidos, ejemplar, epojé, evidencia, fenomenalismo, fenomenología, formal esto o lo otro, hile, idea, ideal intencionalidad, intuición, juicio, lógica, memoria, mundo de la vida, noema, noesis, noético, objeto, quinestesia, reducción, significado, trascendental, esto o lo otro, etcétera²⁴

Teniendo en cuenta que desde los tiempos de Descartes la teoría del conocimiento había sido el baluarte de la posibilidad y necesidad de la reflexión filosófica, al ser solucionados sus problemas por una ciencia como la psicología, la filosofía quedaba sin trabajo y por tanto, sin sentido. Pero el psicologista había ido demasiado lejos: al pretender cerrar el círculo de la objetividad científica sobre sí mismo, lo único que consiguió fue poner de relieve los propios límites de toda ciencia.

La teoría del conocimiento no podía solventarse si no se trata de encontrar un método descriptivo de los objetos ideales que tiene mucho de positivismo que sea total sin descuidar ningún aspecto de los objetos ideales que con el tiempo le da el nombre de positivismo, se inicia con la investigación psicológica porque esta era un conocimiento. Tampoco la lógica podía reducirse a leyes que gobernaban exclusivamente la psique humana, puesto que la psicología daba la lógica por supuesta en todos sus razonamientos.

---

²⁴ Stewart, Op. Cit., p. 387.

El relativismo, tomado este como el concepto considera que los puntos de vista no son válidos universalmente, sino que alcanza únicamente a ser una validez subjetiva y relativa, dependiendo al marco referencial establecido en el momento de realizar una investigación, esta se centra en cuestiones de carácter concreto para considerarlos relativismo gnoseológico, que no permite alcanzar la verdad objetiva, considera que no hay verdad objetiva, dependiendo siempre la validez de un juicio de las condiciones en que este se enuncia; para concebir esta afirmación, se puede considerar que para cada especie, de seres capaces de juzgar, es verdadero lo que según su constitución o según las leyes de su pensamiento deba tenerse por verdadero. La constitución de una especie es un hecho. Y de hechos sólo pueden sacarse hechos. Fundar la verdad en la constitución de una especie significa darle, pues, el carácter de un hecho. Pero esto es un contrasentido. Todo hecho es individual, o sea, determinado en el tiempo.

De alguna manera la mente humana no está hecha, en su funcionamiento ordinario, ni para el estatismo absoluto de los conceptos ni para la fugacidad de las sensaciones. Por eso, cuando Husserl propone un filosófico viaje al fondo del concepto, considerándolo en tanto tal concepto, prescindiendo por completo de averiguar nada acerca de su naturaleza o realidad, y persiguiendo conexiones puras entre conceptos en un dominio donde precisamente reina el más completo aislamiento y soledad entre entes conceptuales perfectamente idénticos a sí mismos, resulta como una bocanada de aire fresco la teoría opuesta, que toma a los conceptos en su realidad superficial de eventos psíquicos, sin meterse en las honduras de su significado, y va explicando su aparición por medio de un proceso genético.

2.3.4 Husserl y la teoría del conocimiento

Pero Husserl consideraba que debía hacerse una teoría del conocimiento puramente conceptual: por lo tanto, no podía utilizarse ni uno sólo de los conocimientos ya constituidos. Ese es el sentido que tiene su suspensión del juicio (filosófico) o reducción fenomenológica.

Para poder estudiar las vivencias en cuanto tales, hay que modificar nuestro modo ordinario de vivirlas. Husserl describe este modo ordinario o actitud natural como un directo e ingenuo apuntar de la conciencia al mundo y a sus objetos, como una atención y un interés en ellos.

La actitud natural está cargada de interpretaciones admitidas tácitamente como válidas, de prejuicios, de intelectualizaciones confusas que conducen a faltas de entendimiento.

El resultado de la reacción fenomenológica es que nuestra atención se desplaza a los objetos al modo de darse esos objetos en la conciencia, o sea, a los fenómenos en sentido fenomenológico. Entonces el fenomenólogo sólo aceptará como fenómenos válidos aquellos que estén dados originariamente, y que son la base para toda interpretación e intelectualización posterior. No hay teoría concebida capaz de hacernos errar respecto al principio de todos los principios: que toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho del conocimiento; que todo lo que se nos brinda originariamente (por decirlo así, en su realidad corpórea) en la intuición, hay que tomarlo simplemente como se da, pero también sólo dentro de los límites en que se da.

La literatura filosófica contemporánea abunda en investigaciones relativa a objetos particulares, a situaciones, a ejemplos: tal sucede en todo caso con la fenomenología. Esta no hizo su aparición para convertirse en ciencia de nimiedades. Su creador Edmundo Husserl, la preparó para más altos destinos: ser la verdadera y única ciencia universal- Pero la suspicacia de Husserl hacia toda explicación, y en particular hacia toda explicación reductiva.²⁵

Para Husserl, la filosofía tiene que apoyarse en las intuiciones más primordiales de nuestra vida: las intuiciones que únicamente pudieran ser vivificadas por impresiones remotas e imprecisas, inauténticas y en el supuesto de nuevo se tratará realmente de unas intuiciones, no podrían satisfacernos. Nosotros queremos volver a las cosas mismas. (Investigaciones lógicas). Este volver a las cosas mismas se convirtió en un lema repetido de la fenomenología.

La fenomenología queda ahora definida más estrictamente como la descripción en ideas de la vida trascendental del yo. Por vida trascendental del yo entenderemos el conjunto de vivencias o fenómenos originarios que, como datos absolutos a toda posición de trascendencia, hacen posible la apertura de la conciencia a un mundo. Se trata de apresar el origen último de todo posible sentido y validez de ser. Husserl se plantea la pregunta sobre cómo debemos concebir el sujeto para que después resulte inteligible el que ese sujeto lo sea de conocimiento.

Si partimos de la esencia intuitivamente aprehensible del conocimiento que es la apertura intencional de un sujeto a un objeto presente, y a la luz de ella, tenemos que

---

²⁵ Stewart, Op. Cit. p. 59.

reexaminar nuestros conceptos tanto de la realidad del sujeto como de la realidad del objeto o mundo. Todos los conceptos, intuyendo los que Kant llamaba conceptos puros, han de encontrar su sentido originario en una subjetividad trascendental, de la que parte toda concepción, tanto del mundo como de uno mismo. Esta es la reducción trascendental, por la que Husserl accedía a su peculiar idealismo fenomenológico.

Muchos de los seguidores de Husserl de aquella época se extrañaron del viraje hacia el idealismo que ya empezaba a manifestarse en *Ideas*, y se apartaron de la reducción trascendental, recorriendo entonces sus propios caminos filosóficos. Husserl se quedó sólo con un reducido grupo de incondicionales. La reducción trascendental abría el paso hacia un territorio inédito, del que cabía tener experiencias trascendentales y del que podía ocuparse por fin una filosofía autónoma, radical y sustantiva; así se pondría fin a la dispersión de la filosofía en filosofías.

El trascendentalismo, por el contrario, dice: el sentido de ser del mundo de vida previamente dado es una configuración subjetiva, es producto de la vida de la experiencia, de la vida pre-científica. En ella se construye el sentido y la validez de ser del mundo, y en cada caso del mundo que vale realmente para el que en cada caso lo experimenta.

2.3.5 Husserl: de la fenomenología al positivismo

En cuanto al mundo objetivamente verdadero, el de la ciencia, es una creación de más alto grado, fundada sobre la experiencia y el pensamiento pre-científico, o lo que es

igual, sobre sus rendimientos de validez. Sólo una retro-indagación radical de la subjetividad, de la subjetividad que es precisamente la que en última instancia hace posible toda validez del mundo con su contenido y en todas las modalidades científicas y pre-científicas, así como una indagación del qué y el cómo de los rendimientos de la razón, puede hacer inteligible la verdad objetiva y alcanzar el sentido de ser último del mundo. Por consiguiente, no es el ser del mundo en su obviedad incuestionada lo en sí primero, ni se trata de plantear la interrogación sobre lo que objetivamente le pertenece; sino que lo en sí primero es la subjetividad, y precisamente en cuanto instancia que da antes ingenuamente el ser del mundo y seguidamente lo racionaliza. O lo que es igual: lo objetiva.

Ahora estamos en condiciones de poner de manifiesto y comprender la tensión filosófica en que se movió Husserl durante toda su obra. Por un lado nos encontramos con una filosofía o fenomenología crítica. La fenomenología crítica busca parcelas de la realidad, parcelas que sean intuitivamente, manifiestamente de la realidad experimentada en una vivencia pre-científica, y que no puedan ser explicadas por las conceptualizaciones al uso en la ciencia. Esa parcela de la realidad es la vida anímica o subjetividad trascendental. Husserl la llamó el mundo de la vida.

Pero la filosofía crítica, podemos decir, se ha auto-inmolado para revelar las incongruencias del objetivismo científicista, porque al problematizar el conocimiento y buscarle un fundamento, ha cerrado también, en principio, sus propias vías. Aquí es

donde aparece el trascendentalismo kantiano y su división entre conocimiento ordinario y científico y conocimiento trascendental.

Husserl, recuperando la reflexión de Kant, trata de abrir una posibilidad para una filosofía sustantiva que, habiéndose hecho contradicción de toda tesis, no busque ya un fundamento para el conocimiento, ni siquiera un concepto de conocimiento y trascendencia; y se limite a describir fielmente el fenómeno considerado como dato absoluto, proporcionado por una experiencia trascendental. Una buena muestra de la tensión entre estos dos modos de concebir la filosofía de manera simplificada podríamos decir: teoría del conocimiento y metafísica que en las Meditaciones cartesianas Husserl llega a indicar que también la experiencia trascendental requeriría una crítica que la revisara.

Una de las frases más famosas de la fenomenología es aquella que expresa la intencionalidad de la conciencia: toda conciencia es conciencia de algo y ese algo no es la propia conciencia. Husserl establece una conexión indisoluble entre la conciencia y su objeto, la llamada correlación universal objeto conciencia.

Habiendo tomado la noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, Husserl se percató de que por un lado no puede concebirse ninguna vivencia de conciencia aislada o separada del objeto al que está dirigida, al que apunta intencionalmente (y que, en principio, no es el objeto sino el objeto intencional), pero que

también, por otro lado, y por lo menos en lo que respecta a su sentido, tampoco el objeto era autónomo o independiente de la conciencia, que es la única fuente dadora de sentido.

Para Husserl, conciencia y objeto son dos entidades separadas en la naturaleza que por el conocimiento se pondrán en relación. Hay una correlación primitiva, a partir de la cual se definen sujeto y objeto como tales. (Con total independencia de lo que exista o no exista en la realidad), la vivencia queda identificada esencialmente como vivencia de un cierto objeto. Por decirlo así, la esencia de las vivencias tiene un lado subjetivo, que es la propia acción de la conciencia en tanto que ejerciéndose intencionalmente, y un lado objetivo. Al lado objetivo de la esencia de una vivencia lo denomina objeto. El lado subjetivo lo llama noesis de la vivencia. Hay textos de Husserl que parecen avalar la idea de la distinción entre noema y objeto: El árbol pura y simplemente, la cosa de la naturaleza, es todo menos esto percibido, el árbol, en cuanto tal, que es inherente como sentido perceptivo a la percepción, y lo es inseparablemente. El árbol pura y simplemente puede arder, descomponerse en sus elementos químicos, etc. Pero el sentido, el sentido de esta percepción, algo necesariamente inherente a su esencia, no puede arder, no tiene elementos químicos, ni fuerzas, ni propiedades reales en sentido estricto. Relacionada con esta posible separación entre el lado objetivo de la esencia de una vivencia y objeto, está la idea de Husserl de que no todos los ingredientes de la conciencia tienen carácter intencional.

Este aspecto de la fenomenología de Husserl fue controvertido y muy criticado por Sartre. A los elementos no intencionales, plantea en Ideas que la noesis tendría una cierta

función animadora de estos elementos no intencionados, sensaciones o contenidos representantes, para generar los correspondientes noemas. Con ello, prácticamente estamos en el representacionalismo que el propio Husserl denostaba.

Husserl había insistido en la presencia en persona del objeto ante la conciencia durante la percepción del mismo: Pero si intentamos separar en esta forma el objeto real (en el caso de la percepción externa, la cosa percibida de la naturaleza) y el objeto intencional, e introducir como ingrediente en la vivencia este último, en cuanto inmanente a la percepción, caemos en la dificultad de hallarse ahora, frente a frente, dos realidades en sentido estricto, mientras que, sin embargo, sólo con una nos encontramos y sólo una es posible.

Por ejemplo la cosa, el objeto natural, eso es lo que percibo, el árbol que está ahí en el Jardín; éste y no otro es el objeto real de la intención perceptiva. Un segundo árbol inmanente, o bien una imagen interna del árbol que está ahí fuera ante mí, no se da en modo alguno y suponer hipotéticamente una cosa semejante sólo conduce a un contrasentido. Husserl se opone a la separación entre un mundo de realidad –en sí correspondiente a las afirmaciones de la ciencia física matematizada y un mundo de apariencias o fenómenos sensoriales meramente subjetivos.

Si admitimos que la cosa sensible y sus cualidades son fenómenos subjetivos, entonces tampoco serán trascendentes las cosas en sentido físico, puesto que son exactamente las mismas cosas que indicamos en la percepción sensible a las que el físico estudia con profusión de experimentos en torno a ellas, de las que deriva, aplicando criterios estables de la racionalidad lógico empírica, las determinaciones físicas de la

cosa. Con este mito, como lo llama Husserl, cae también la teoría causal de la percepción. Así como toda vivencia intencional tiene un noema y en él un sentido mediante el cual se refiere al objeto, y a la inversa, todo lo que llamamos objeto, aquello de que hablamos, lo que como realidad tenemos ante los ojos, lo que tenemos por posible o probable, lo que nos figuramos por imprecisamente que sea, es, sólo con el ser tal, un objeto de la conciencia, y esto quiere decir que, sean y se llamen mundo y realidad lo que sean y se llamen, tiene que estar representado en una idea dentro del marco de la conciencia real y posible por sentidos o proposiciones, llenos por el correspondiente contenido más o menos intuitivo, lo que permite concluir que todas las actividades filosóficas y científicas como tales deben enmarcarse estrictamente en la generalidad única del análisis de los hechos reales que puedan ser verificados por la experiencia y que después se puedan convertir en leyes que permitan tener el concepto del mundo y los del mundo y más allá del mundo.

2.4 FRANTZ FANON

Uno de los intelectuales que más ha trabajado el tema de la colonización política, ideológica y cultural es Franz Fanón, quien considera que la Revolución Argelina (tercer mundo y marginal) fue decisiva para corroborar en la práctica todo lo que el poder colonial instituyó como dominantes sobre los pueblos dominados. Acontecimientos que fundamentaron sus escritos del libro *“Los Condenados de la tierra”* en donde Jean Paul Sartre, escribe un prólogo muy elocuente. Esta obra es la más emblemática, escrita por

Franz Fanón, publicada tras su muerte en 1961. En donde describe el fenómeno político de la liberación nacional que significaba mucho, más que la independencia, ya que se constituía en un proceso de auto liberación y reconocimiento.

Frantz Fanón (1925-1961) nació en la colonia francesa de Martinique. Aunque trabajó como médico y psiquiatra, es conocido por sus aportes al campo de los estudios postcoloniales. Escribió varias obras, incluyendo el libro muy influyente *“Piel negra, máscaras blancas”* (1952). Los condenados de la tierra, su último libro, fue publicado en el año de su muerte por Jean-Paul Sartre.

En su libro, Fanón usa el término *“condenados de la tierra”* para referirse a quienes no toman parte en la producción industrial, especialmente al campesinado pobre que vive en las afueras de las ciudades, argumentando que sólo ese grupo tiene o conserva la suficiente autonomía del aparato colonizador como para montar exitosamente una rebelión. Para Fanón, tanto el proletariado urbano como las clases burguesas son ascendidas y carecen de la motivación o necesidad de poner en efecto una revolución verdadera.

“Ya se sabe que no es homogéneo y que todavía se encuentran dentro de ese mundo pueblos sometidos con otros que han adquirido una falsa independencia,

algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más, por último aunque han ganado la libertad plena viven bajo la amenaza de una agresión imperialista”²⁶

En esta publicación, Fanón examina no sólo las maneras directas a través de las cuales un poder ejercer y mantiene su dominación, sino también las maneras más sutiles, las que hacen que los mismos dominados se transformen en instrumentos: por un lado, de su opresión y, por el otro, agentes de liberación.

La descolonización no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización es creación de hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimización de ninguna potencia sobrenatural: la “cosa” colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera.²⁷

Frantz Fanón escribió hace unos cincuenta años su ensayo revolucionario, “*Los condenados de la tierra*”, en la que, con prólogo de Jean-Paul Sartre, recomendaba a todos los africanos que le volvieran la espalda a Europa. A las Europa racista y colonialista de los años cincuenta, que mataba negros o argelinos porque no querían ser esclavos.

---

²⁶Fanón, Franz. *Los condenados de la Tierra. Colección popular*. Tiempo Presente. Prefacio de Jean-Paul Sartre. Traducción de Julieeta Campos. Fondo de Cultura Económica avenida de la universidad 975, México 12, D.F. Tercera Reimpresión. 1972. Pág. 10.

²⁷Ibíd., p. 31.

*“No perdamos el tiempo en estériles letanías ni en mimetismos nauseabundos. Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por dondequiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo”*²⁸

2.4.1 Los condenados de la tierra: su obra

En *Los condenados de la tierra*, Franz Fanón, dentro del marco de la revolución argelina, se dirige a los problemas del Tercer Mundo recién liberado. Para él, la liberación en sí no es suficiente. Si no se reconstruye la sociedad, las burguesías nacionales, enfocándose en sus propios intereses, mantendrán los vínculos ya vigentes entre su país y la Europa que lo colonizó. El resultado es que el grupo pequeño de ex-colonizados que domina el país se enriquece al tomar los puestos antes ocupados por los colonizadores mientras que la gran mayoría de las masas continúan en la miseria, como si la revolución nunca hubiera ocurrido.

Para prevenir que lo antedicho pase, es necesario que las masas rurales tomen conciencia de su situación, y aquí se ve el lazo que une a la obra de Fanón y los presupuestos de la teología de la liberación. Según Fanón,

[...]ser responsable en un país subdesarrollado es saber que todo descansa en definitiva en la educación de las masas, en la elevación del pensamiento, en lo que

---

²⁸Ibíd., p. 8.

*suele llamarse demasiado apresuradamente la politización*²⁹

Esta educación de las masas no debe restringirse a los países subdesarrollados.

También

*[...]será necesario...que las masas europeas decidan despertarse, se desempolven el cerebro y abandonen el juego irresponsable de la bella durmiente del bosque*³⁰

El educar a las masas significa más que lanzar una campaña de alfabetización o hacer que se entienda la situación actual;”

Además, hay que considerar que:

*Es dedicarse con todas las fuerzas hacer comprender a las masas que todo depende de ellas, que si nos estancamos es por su culpa y si avanzamos también es por ellas, que no hay demiurgo, que no hay hombre ilustre y responsable de todo, que el demiurgo es el pueblo y que las manos mágicas no son en definitiva sino las manos del pueblo.*³¹

Fanon desarrolla su argumento en cinco partes. Primero, habla del uso de la violencia para lograr la liberación. Desde su perspectiva, la violencia es imprescindible en una revolución verdadera contra el colonialismo y, luego, el imperialismo. Los colonizados han vivido en una atmósfera de violencia creada por los colonizadores, sea

---

²⁹Ibíd., p. 180.

³⁰Ibíd., p. 98.

³¹Ibíd., p. 180.

implícita o explícita; de ahí que la neutralidad o la pasividad por parte de los colonizados no logre su liberación sino la dominación continuada desde los centros colonizadores. La violencia por parte de los colonizados, más que ser una contrabalanza a la violencia institucional (de los colonizadores), también es una manera de unir al pueblo. La acción violenta compartida por las masas hace inútil la táctica de los centros colonizadores de dividir a los colonizados para mantener su poder. De hecho, la violencia de los colonizados es positiva:

*En el plano de los individuos, la violencia desintoxica. Libera al colonizado de su complejo de inferioridad, de sus actitudes contemplativas o desesperadas. Lo hace intrépido, lo rehabilita ante sus propios ojos [...]. Eleva al pueblo a la altura del dirigente [...]. Confiere a las masas un gesto voraz por lo concreto*³²

Usando la violencia, los colonizados pueden eliminar por completo de su país todo vestigio de las estructuras coloniales. La violencia es mala como misma y es aceptada, a pesar de lo discutible que esto es para cualquier propuesta social. Sólo entonces podrán los colonizados empezar a recrear a su país y a sí mismos.

En la segunda parte de su argumento, Fanón habla más de la violencia. Ahora, el enfoque es cómo usarla mejor. Fanón explica, por un lado, todo lo malo que puede pasar si la violencia no se usa sabiamente. Por otro lado, explica todo lo que se puede lograr con el uso prudente:

---

³²Ibíd., p. 86-87.

[...]el pueblo que lucha, el pueblo que, gracias a la lucha, dispone esta nueva realidad y la conoce, avanza, liberado del colonialismo, advertido por anticipado contra todos los intentos de mixtificación, contra todos los himnos a la nación ³³

O sea, la violencia es un modo de asegurar una toma de conciencia plena del pueblo, la cual permitirá que el pueblo no sea manipulado ni por los ex colonizadores ni por los nuevos gobernantes de su país.

Fanón prosigue en la tercera parte señalando lo que pasa con frecuencia después de la liberación de una región antes colonizada. Aquí se exponen los métodos con los cuales la burguesía nacional se enriquece al abandonar el desarrollo a largo plazo de su país, a favor de ganar inmediatamente lo máximo posible, aunque ello implique a su vez mantenerse atados y subyugados a los intereses de los países desarrollados. En la cuarta parte, trata el desarrollo de una cultura que ni se mida ni se preocupe por la cultura europea. Esto es importante porque, como el éxito de todos depende de las masas, la cultura internacional depende de la construcción de la cultura de cada nación subdesarrollada:

Lejos de alejarse, pues, de otras naciones, es la liberación nacional la que hace presente a la nación en el escenario de la historia. Es en el corazón de la conciencia nacional donde se eleva y se aviva la conciencia internacional. Y ese doble nacimiento no es, en definitiva, sino el núcleo de toda cultura ³⁴

---

³³Ibíd., p. 135.

³⁴Ibíd., p. 277.

La parte final del argumento de Fanón es, quizás, el más impactante. Describe aquí la situación de algunos pacientes de Fanón que han experimentado trastornos mentales debido al estado de guerra en Argelia. Al incluir esta dimensión en su análisis, Fanón muestra que, aunque la violencia sea necesaria para la liberación, no se puede ignorar las consecuencias que esta conlleva.

En su conclusión, Fanón exige que sus hermanos (los ex-colonizados) trabajen para mejorar la situación actual del mundo. Como Jean-Paul Sartre dice en el prefacio de la obra, Fanón no escribe para sugerir una manera específica de lograr los cambios anhelados; lo que hace es describir la situación para que todos puedan tomar conciencia y así decidir por sí mismos qué hacer. Cualquiera que sea el método, la meta está clara:

*Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo.*³⁵

Si se quiere una lucha consciente con fundamento reflexivo que posea una redistribución fundamental de las relaciones entre los hombres, tiene el significado de una lucha de poseer la libertad, la cual no restituye a la cultura nacional, su valor y sus antiguos contornos; no permitiendo borrar o dejar intactas las formas ni los contenidos culturales de ese pueblo. Y posteriormente, al haber ganado la lucha debe desaparecer el

---

³⁵Ibíd., p.292.

colonialismo, también desaparece el colonizado. Esta nueva humanidad, para sí y para los otros, no puede dejar de definir un nuevo humanismo.

En los objetivos y los métodos de la lucha se predice ese nuevo humanismo. Una lucha que moviliza todas las capas del pueblo, que expresa las intenciones y las impaciencias del pueblo, No teme apoyarse casi exclusivamente en ese pueblo, es necesariamente victoriosa. El valor de ese tipo de lucha es que realiza el máximo de condiciones para el desarrollo y la creación de una nueva cultura. Una nación surgida de la acción concertada del pueblo, que encarna sus aspiraciones reales, que modifica el Estado, no puede existir sino en medio de excepcionales formas de fecundidad educativa y cultural.

2.5 LA CONVERGENCIA DIALÉCTICA DE HEGEL Y DE MARX

La fenomenología dialéctica es el método que Carlos Marx tomó de Hegel, al mismo tiempo que viraba al revés el idealismo de Hegel, por así decir, enfocando el método en la existencia humana, social e histórica. La filosofía tradicional, enfocó el mundo por medio de leyes universales teóricamente abstractas, asumiendo que estas reflejaban objetos naturales, no históricos, que existían en el mundo, independientemente de nuestra relación humana con estos objetos. El método que Marx derivó de Hegel, comienza con el todo o la totalidad unidos y delinea las leyes universales concretas o los procesos que

dialécticamente constituyen el todo. Al hacerlo refuerza la libertad humana. Los seres humanos se convierten en actores autoconscientes y creadores de su destino en lugar de víctimas pasivas, lo que según ellos asumen son, las fuerzas y condiciones naturales externas.

Algunos historiadores y críticos han presentado la fenomenología como un método. Otros como una filosofía completa. La verdad está por medio; como escribió Merleau-Ponty, la fenomenología puede ser considerada como un modo o estilo de pensamiento. Está moldeada por exigencias metodológicas, pero también por supuestos filosóficos.³⁶

Para Marx, el socialismo es la forma libre y auto consciente de la vida, ya que no separa el sujeto del objeto a través de la mediación del capital y de la aparente necesidad del trabajo asalariado como hace el capitalismo. Bajo el capitalismo, el dinero, el mercado y las comodidades están fetichizadas o materializadas dentro de las fuerzas naturales, fuera del control humano. La capacidad productiva humana no toma ni reproduce libre y autoconscientemente las condiciones de la existencia social y biológica como valor de uso.

Más bien el capital media entre el trabajo y objeto, y fuerza al trabajo a convertirse propiamente en un valor de intercambio antes de que se apropie de las necesidades vitales. El trabajo no se realiza libremente por si mismo y su reproducción en relación

---

36 Ferrater, Op. Cit., p. 60.

con sus condiciones objetivas, si no que se rebela así mismo como un fenómeno independiente como trabajo asalariado, una comodidad entre otras que debe mediar propiamente como valor de intercambio para apropiarse de los medios de vida. El objeto (la mercancía) no aparece como una creación humana, un producto de las relaciones humanas y de la alienación del sujeto con respecto al objeto, sino que más bien el objeto, dinero u oro aparece como un fenómeno natural separado que tiene valor en sí mismo, en lugar de una riqueza humana socialmente producida, ya que los individuos han alienado su propia relación social, de ellos mismos, de manera que tome la forma de una cosa.

Se debe enfatizar que el análisis de Marx se dirige hacia la libertad humana en general, no meramente hacia la libertad de grupos individuales o naciones. Es por eso que Marx entiende el movimiento de la historia humana dialécticamente como la relación de la subjetividad humana con las fuerzas de producción objetivas, viéndose a sí mismas como modos de producción esclavista, feudal o capitalista. La propia historia humana se mueve dialécticamente hacia un punto donde el autoconocimiento de la totalidad y sus procesos diferenciados le permiten a los seres humanos darse cuenta libremente de ellos mismos por primera vez, por medio de una interacción creativa y auto consciente productiva con su ambiente. Es la perfección absoluta de sus potencialidades creativas, pues se considera que con ninguna, otra presuposición que no sea la del desarrollo histórico anterior, hace esta totalidad del desarrollo, lo que dice que el desarrollo de todos los poderes humanos que como tal recaban en sí mismo.

El aspecto revolucionario de la filosofía de Hegel es el que Marx recogió y

desarrolló. El materialismo dialéctico no necesita de ninguna filosofía situada por encima de las demás ciencias. De la filosofía precedente queda la ciencia del pensamiento, y de sus leyes: la lógica formal y la dialéctica. Y la dialéctica, tal como la concibe Marx, y también según Hegel, abarca lo que hoy se llama teoría del conocimiento, la que también debe enfocar su objeto desde el punto de vista histórico, estudiando y generalizando el origen y el desarrollo del conocimiento, la transición del no conocimiento a la dialéctica.

La dialéctica hegeliana, por ser la doctrina más completa, más rica en contenido y más profunda acerca del desarrollo, constituyó para Marx y Engels la mayor conquista de la filosofía clásica alemana. Consideraban toda otra formulación del principio del desarrollo, de la evolución, unilateral y pobre de contenido, deformadora y mutiladora de la marcha real del desarrollo (a menudo bajo la forma de saltos, catástrofes, revoluciones) en la naturaleza y en la sociedad.

Otro tema que vale la pena analizar como aporte de Karl Marx es la temática pedagógica que no es tratada de forma directa por Marx, pero en sus obras sí se encuentra suficientes textos que nos permiten hacer una reconstrucción fundamental del campo de la teoría y la práctica educativa.

Para el tema el libro de *Manacorda, -Marx y la Pedagogía Moderna*” pretende indagar si existe y se configura una pedagogía Marxiana, y dado que los dos términos de esta expresión pueden exigir una aclaración, es preciso decir, en seguida por cuanto atañe al adjetivo que marxiana es entendida en sentido propio, esto es, inherente al pensamiento de Karl Marx, excluyendo por consiguiente de la investigación la pedagogía de la

tradición marxista tal como se ha venido configurando en los países socialistas, en los cuales más de un tercio de los individuos humanos reciben educación en instituciones y según principios que suelen denominarse así.

Los conflictos en el interior de la vieja sociedad en general favorecen de muchos modos en el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía está continuamente en lucha: primero contra la aristocracia, después contra aquellas partes de la burguesía misma cuyos intereses están en contraposición con el progreso de la industria; en los países extranjeros. En la edición inglesa Mario Alighiero Manacorda en su obra, Marx y la Pedagogía Moderna de 1888 se lee: “Educación Política y General”, asimismo encontramos la educación entendida como educación social que en una de las tesis centrales del pensamiento de Marx.

[...]no son los comunistas los que inventan la influencia de la sociedad sobre la educación; ellos cambian solamente su carácter; ellos arrancan la educación a la influencia de la clase dominante³⁷

Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de los niños en las fábricas en su forma actual. Unificación de la enseñanza con la producción material. Así para Karl Marx, la educación política, la educación social y la educación o enseñanza es igual al trabajo material productivo, por supuesto, no alienado como en la ~~fábrica~~

---

³⁷ Soto, José Alberto y Amalia Bernardini. *La Educación Actual y sus fuentes filosóficas*. Segunda Edición. EDITORIAL UNIVERSITARIA ESTATAL A DISTANCIA. San José de Costa Rica. Impreso en Costa Rica en los talleres gráficos de la editorial EUNED. Segunda Edición 1984. Pag. 107.

capitalista”. El tema de la propiedad privada y de la división del trabajo como causa de la degradación del hombre, es motivo de reflexión y análisis por parte de Marx y Engels.

Por tanto, el pensamiento de Marx-Engels suscribe la tesis pedagógica de la igualdad en la enseñanza-trabajo, en un particular marco de relaciones revolucionarias y la de la necesidad de eliminar la propiedad privada, la división del trabajo, la explotación y la unilateralidad del hombre para llegar a un desarrollo pleno de las fuerzas productivas.

Es importante hacer notar que el marco histórico-filosófico de Karl Marx se enlaza con el materialismo y el humanismo de Strauss y Feuerbach quienes reducen el significado de la religión a puras necesidades humanas. Marx se conecta también, en sentido crítico, con la idea hegeliana y su dialéctica, la que trata de demoler sobre los pasos de Feuerbach y colocarla como una categoría fundamental de la historia en su significación materialista y, de ese modo, sobre el plano político-económico-social interpreta la historia en función de las necesidades materiales del hombre, o se enseñan que el modo de producción para la vida material.

Hasta aquí los filósofos han interpretado el mundo, ahora se trata de cambiarlo. La dialéctica es la manifestación no de la idea sino de la praxis que está siempre en cambio. La filosofía que frente al drama del mundo adopta una actitud contemplativa (filosófica) ha alcanzado con Hegel su apogeo y con él su muerte así pues, nada de pensamiento empeñado en la historia y en el mundo, que trasforma sin interpretar el estado presente para construir el porvenir, basado con el concepto del hombre colectivo, las masas

proletarias que son los verdaderos forjadores de la historia. Marx inicia esa conversión de la dialéctica hegeliana situada en el plano del espíritu, transfiriéndola al plano de las necesidades materiales e interpreta la historia y la política en función de la lucha de clases.

El comunismo pretende ser la conciencia del proletariado, la conciencia de su condición proletaria que desaparece. El concepto de la dialéctica difiere del hegeliano en la base, sino que es absolutamente opuesto. Para Hegel, el movimiento del pensamiento, que él llama idea, es el de la realidad, que es la forma fenoménica de la idea. Para Marx, en cambio el movimiento del pensamiento no es más que el reflejo del movimiento de lo real transportado y traspuesto al cerebro del hombre.

El comunismo no es para nosotros un estado que deba ser creado, un ideal que deba orientar la realidad. Llamamos comunismo al movimiento efectivo que suprime la situación presente. Es que ha sido propuesta aquella idea fundamental de la unión de la enseñanza con el trabajo productivo, asumida ahora como parte de un programa comunista y soporte firme de la pedagogía marxista.

2.5.1 La Praxis en la filosofía Marxista

Al explicar la dialéctica de Marx que lo conduce al concepto de praxis debe hacerse un análisis de los antecedentes que principian en 1845 donde Marx en donde inicia una revolución en la historia de la filosofía, fundada en una nueva concepción del hombre, la actividad humana y la cultura. Nuevas premisas avalan el gran cambio, particularmente la

comprensión de la praxis como esencial relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto, en un proceso donde lo ideal y lo material, se convierten recíprocamente, devienen idénticos.

Entre las convergencias y divergencias marxistas sobre la praxis, en sus ideas sobre la praxis, los marxistas se remiten casi sin excepción a las tesis sobre Feurbach de Marx, los recelos que suelen manifestarse a veces con respecto a las obras del joven Marx, anteriores a dichas tesis, y las interpretaciones diversas e incluso opuestas acerca de la significación de ellas y de su verdadero lugar dentro de la evolución del pensamiento de Marx, no quebrantan la aceptación general de las tesis, y, en particular, las afirmaciones sobre la praxis que se hacen en ellas especialmente en las tesis I, II y III. Sin embargo en estas concordancias de opiniones, en cuanto se tocan problemas filosóficos fundamentales como los antes señalados se marcan diferencias capitales entre unos y otros, y tanto más profundos cuanto más se desdibuja el papel central de la praxis para el marxismo³⁸

La filosofía marxista como filosofía de la praxis y de la subjetividad humana, no sólo está en condiciones de explicar el mundo, como hacía la filosofía anterior, en general, sino transformarlo, en función de los intereses de las grandes masas, que son realmente las que hacen la historia y la cultura.

La conciencia filosófica de la praxis sufre un cambio radical en el renacimiento, y este cambio va asociado, entre otros a los nombres de Leonardo, Giordano Bruno y Francis Bacon. En esta nueva perspectiva filosófica, el hombre deja de ser un mero animal teórico para ser también sujeto activo, constructor y creador del mundo. La dignidad humana se reivindica no solo en la contemplación, sino también en la acción; el

---

³⁸Sánchez Vásquez, Adolfo. Filosofía de la Praxis. Editorial Grijalbo, S. A. México, D.F. 1972. Tercera edición 1973. Impreso en México. pag.43

hombre, ente de razón, es así mismo ente de voluntad, La razón le permite comprender la naturaleza; su voluntad, iluminada por ella, dominarla y modificarla. Se comienza a valorar el conocimiento y la transformación de la naturaleza de acuerdo con los intereses económicos de la burguesía y del naciente modo capitalista de producción. El poder y porvenir de esta clase social quedan ligados a la transformación práctico-material del mundo, y el progreso de la ciencia y la técnica condicionadas a su vez por dicha transformación. El conocimiento científico deja de ser una actividad válida por sí misma, que se degrada al ser aplicada a los problemas práctico-mecánicos para ponerlos al servicio de la producción capitalista y, a su vez, ser impulsado por ella.³⁹

El marxismo deviene dialéctico-complejo, con una nueva concepción de la historia, mediado por la praxis, es necesario hacer una breve historia de dicho proceso.

2.5.2 Evolución del pensamiento Marxista: La Praxis

En el proceso de la evolución filosófica de Marx, desde su Tesis doctoral, *la Gaceta del Rhin*, el período intermedio en que escribe la Crítica del derecho político hegeliano, hasta los Anales Franco Alemanes (1844) su concepción de la práctica ha ido logrando nuevas determinaciones.

En 1844, Marx aborda la práctica como actividad material transformadora, haciendo

---

³⁹Ibíd., p. 29.

énfasis especial en la revolución, en calidad de práctica política decisiva del proletariado. Esta concepción encontrará un nivel superior de concreción en los *Manuscritos Económicos y filosóficos* de 1844, obra donde Marx expone la significación de la práctica productiva, es decir, una nueva forma de práctica social, la determinante, sin la cual es imposible comprender las otras formas de praxis humanas, en sus determinaciones y condicionamientos.

Los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 son escritos bajo la influencia directa del proletariado francés, de los estudios realizados por Marx, la Revolución francesa, así también como de sus investigaciones en la economía política.

Marx se dirige al estudio profundo de los clásicos de la economía política (Say, Sharbek, Smith y Ricardo). En esta dirección asumida por Marx, desempeñó un gran papel el trabajo de Engels, *Esbozo de una crítica de la economía*, obra que ayudó a Marx a considerar el régimen capitalista en sus relaciones con el desarrollo general de la historia, y a concebir su supresión como resultado de su desarrollo dialéctico.

Marx libera de la especulación idealista hegeliana la tesis racional de que el hombre se autoproduce en el trabajo, mostrando cómo en la actividad productiva el hombre se crea, es decir, el trabajo no sólo enajena al hombre en determinadas condiciones históricas, sino que al mismo tiempo lo crea, o sea, niega al hombre y lo afirma como tal.

El ámbito nuevo en el que se opera propiamente la inversión del idealismo absoluto de Hegel y del antropologismo de Feuerbach es la praxis y esa inversión entraña necesariamente, al que tener que fundar histórica y realmente la actividad

*practica humana,, sus condiciones, límites y posibilidades, un cambio radical en el marxismo como teoría, cambio que se expresa en la clásica formulación del paso del socialismo como utopía al socialismo como ciencia. Solo así el marxismo ha llegado a ser actualmente en un proceso tan infinito como su objeto, filosofía de la actividad real, objetiva, es decir de la praxis humana.*⁴⁰

En la actividad productiva transformadora el hombre objetiva su ser esencial y deviene en ser social en la medida que se eleva como ser consciente sobre su propia naturaleza. De aquí se deduce que la objetivación material, la producción, representa en sí para Marx, el elemento determinante que hace al hombre un ser esencial. Al crear un mundo objetivo con su actividad práctica, Marx indica que al elaborar la naturaleza inorgánica, el hombre prueba ser un ser esencial consciente pues a través de su actividad transformadora humaniza la naturaleza, la subjetiva y realiza, de manera que señala que la unidad orgánica del sujeto y el objeto, del hombre y de la naturaleza que se vuelve cada vez más imagen, el reflejo de la auto- creación del hombre.

*Como filosofía de la praxis, el marxismo es la conciencia filosófica de la actividad práctica humana que transforma el mundo. Como teoría no solo se halla en relación con la praxis -revela su fundamento condiciones y objetivos- sino que se sabe a sí misma en dicha relación y, por ello, es una guía de la acción*⁴¹

La relación sujeto-objeto no es considerada por Marx como un simple proceso

---

⁴⁰Ibíd., p. 146-147.

⁴¹Ibíd., p. 146-147.

externo de influencias, sino como interrelación en la cual el sujeto transforma y crea el objeto y se transforma a sí mismo.

Al criticar la concepción de la esencia humana abstracta, Marx postula su nueva concepción del hombre y de la historia. Sencillamente, la esencia la constituye el conjunto de las relaciones sociales, producidas en su quehacer práctico- espiritual.

Tal y como explica Marx, la liberación del hombre abogada por Feuerbach, es una liberación abstracta, una liberación en el plano de la especulación pura. Tal liberación que no se proponga ver las fuentes materiales reales que impiden su realización, se queda sólo en los razonamientos lógicos, no traspasa el umbral del pensamiento especulativo, y por ello, no está en condiciones de aportar los medios para su consecución real.

La dignidad humana se reivindica no solo en la contemplación, sino también en la acción; el hombre, ente de razón, es así mismo ente de voluntad. La razón le permite comprender la naturaleza; su voluntad -iluminada por ella- dominarla y modificarla. Se comienza a valorar el conocimiento y la transformación de la naturaleza de acuerdo con los intereses económicos de la burguesía y del naciente modo capitalista de producción.⁴²

Estas premisas sirven de base para exponer las tesis primarias del materialismo histórico, sobre el carácter determinante del ser social con respecto a la conciencia social,

---

⁴²Ibíd., p. 29.

así como abordar las relaciones materiales sociales e ideológicas en su naturaleza sistemática y desentrañar dentro de ellas las relaciones económicas como las determinantes. A partir de esta premisa iniciará la creación del cuerpo teórico de su nueva filosofía, así como aportar las razones suficientes del inicio de la enajenación y las posibilidades reales de su superación.

Se trata de un proceso complejo, que transcurre con inusitada rapidez. Si en las tesis exige abordar la realidad subjetivamente y enuncia la idea capital que la vida es esencialmente práctica, en *La ideología Alemana*, conjuntamente con Engels, aborda la conciencia, como el ser consciente, y el ser de los hombres, como resultado de su vida real y práctica.

A pesar de que aún algunos conceptos no son expresados en toda su madurez, las tesis fundamentales de la nueva concepción del mundo, la cual tiene por fundamento el reconocimiento del carácter primario del ser y secundario de la conciencia.

2.5.3 Fundamentos de la filosofía de la praxis

El desarrollo multidimensional de la categoría de la práctica que tiene lugar en *La ideología alemana* con los aportaciones de Hegel con su dialéctica que conduce a la práctica de lo subjetivo, sirve de base a los fundadores del marxismo para dar una solución dialéctico-materialista al problema fundamental de la filosofía, pues ahora no se trata sólo de reconocer el carácter primario de la naturaleza, sino además, de comprender

el ser de los hombres como proceso real de su vida, es decir, como práctica social. A diferencia del materialismo antropológico de Feuerbach, Marx y Engels no consideran la realidad como pura naturaleza externa, sino como ser social, es decir, parten de la tesis que los hombres a través de su actividad práctica humanizan la naturaleza, integrándola a la realidad social. Esta tesis expuesta ya en los *Manuscritos económicos y filosóficos* de 1844, alcanza aquí un nuevo nivel de profundización, sobre la base del conocimiento de las leyes y regularidades sociales.

Esta concepción de la transformación de la sociedad entraña la idea del hombre como una materia pasiva que se deja moldear por el medio o por otros hombres. La actividad solamente se reconoce en una parte de la sociedad –los filósofos y los déspotas ilustrados-y, por otro lado, se la reduce a una actividad pedagógica, a la influencia que ejercen los educadores sobre los educandos.

*A esta concepción que se halla en el fondo de todo intento de transformación de la sociedad por la vía meramente pedagógica y no por la vía práctica revolucionaria.*⁴³

A partir de la concepción de la práctica como fundamento de toda relación humana, Marx comprende que lo material y lo ideal sólo constituyen antítesis absolutos en la determinación de la prioridad gnoseológica del primero, ya que ambos contrarios dialécticos devienen idénticos a través de la práctica social. Esta solución científica al problema de la dialéctica entre lo ideal y lo material, rompió tanto con la interpretación materialista metafísica que separa al hombre de la realidad, como también con el idealismo que lo aborda abstractamente.

---

⁴³ *Ibíd.* p. 131.

El más alto grado de conciencia de la praxis como es, a juicio suyo, la misión de la filosofía es dar razón de lo existente, y no trazar vías para la transformación de lo real—antes de Marx- se encuentra como hemos visto en la filosofía idealista alemana y, particularmente en Hegel, el idealismo alemán es contemporáneo del movimiento revolucionario francés que da a la burguesía su plena hegemonía en el terreno político y social. El propio Hegel habría de reconocer la existencia de una vinculación entre la filosofía y la realidad revolucionaria de su tiempo, pero fue Marx quien señaló claramente la relación entre la filosofía idealista y la práctica revolucionaria de su época, con la particularidad.....Así pues aunque Hegel se plantea el problema de las relaciones entre la filosofía y realidad, su idealismo absoluto aspira a dejar el mundo o bien como el mismo Hegel dijo: El fin último y el interés de la filosofía es conciliar el pensamiento, el concepto y la realidad.⁴⁴

Este nuevo enfoque en la investigación de la sociedad que tiene como premisa el reconocimiento de determinadas regularidades históricas y el quehacer práctico del hombre, Marx y Engels lo contraponen a la filosofía especulativa y a la historiografía idealista alemana que, invirtiendo el proceso real, trata de explicar la realidad a partir de las ideas y no las ideas de la realidad que expresan.

Este modo de explicar la historia a partir de determinadas premisas materiales y la acción real de los hombres, llevan a Marx y Engels a exponer científicamente la esencia del mundo espiritual del hombre, pues las distintas formas de la conciencia social son un proceso complejo-constructivo de las condiciones reales de la propia existencia de los hombres, los cuales por medio de su actividad práctica cambian las circunstancias y se

---

⁴⁴Ibíd., p. 99-100.

transforman a sí mismo.

Esta nueva concepción del mundo aporta los elementos necesarios (teóricos y prácticos) para fundar una teoría que no sólo explique la enajenación del hombre, sino además cómo producir las condiciones de su desalineación. *Miseria de la Filosofía* (1847) y el *Manifiesto del Partido comunista* (1848) dan cuenta de ello, entre otras obras.

Esta cosificación de las verdaderas relaciones humanas impide la aprehensión cultural humana. Fuerzas extrañas al hombre lo dominan y esclavizan. La mediación de la mercancía, convertida en fetiche, hace del hombre una cosa más entre las cosas.

*Para que el hombre satisfaga propiamente sus necesidades tiene que liberarse de ellas superándolas, es decir, haciendo que pierdan su carácter meramente natural, instintivo y se vuelvan específicamente humanas. Ello quiere decir que la necesidad propiamente humana tiene que ser inventada o creada. El hombre, por tanto, no solo es un ser de necesidades, sino el ser que inventa o crea sus propias necesidades.*⁴⁵

La producción intelectual de Marx y el marxismo creador, que dio continuidad a su obra, como filosofía de la praxis, de la subjetividad, del cambio, está penetrada de sentido histórico – cultural y complejo. Por eso en ella los conceptos enajenación, praxis y cultura, devienen totalidad dialéctica inseparable para explicar la realidad actual y cambiarla humanamente. Una realidad donde la aprehensión cultural del hombre resulta quimérica, en la medida que la enajenación impuesta, separa al hombre de su obra y lo

---

⁴⁵ Ibid., p. 99-118.

convierte en objeto.

Al asumir la tesis marxista del carácter creador de la conciencia, generalmente en la literatura filosófica se reduce a su independencia relativa, determinada por la continuidad del desarrollo de las ideas en su nexo históricamente hereditario, por la posibilidad de retrasarse o adelantarse a la realidad existente y por el papel activo de la ideología. Sin embargo, hay derivaciones metodológicas profundas que no se deducen en toda su concreción, en su fundamento esencial. El problema es más profundo, pues la conciencia es ante todo ser consciente de los hombres, donde la subjetividad humana, sus ideas, sus fines devienen leyes de la actuación del hombre, que engendrados en un proceso práctico-objetivo, estimulan y dirigen la actividad práctica del hombre.

La conciencia del hombre, la posibilidad de aprehender o reflejar la realidad a través de imágenes subjetivas, tanto desde el punto de vista histórico genético, como lógico encuentra su explicación y su fundamento en la actividad práctica social. La génesis de lo ideal, concebida en su proceso, como resultante de la actividad práctica del hombre, del trabajo creador, reafirma el principio del desarrollo de la materia en su transitar evolutivo de formas inferiores a formas superiores. Proceso regular que en correspondencia con la complicación estructural de la materia engendra formas nuevas de reflejo, hasta la aparición de lo ideal, como reflejo social, propio del hombre y expresión suprema de su actividad práctica.

Al mismo tiempo, el fundamento práctico de lo ideal no sólo se explica en su

determinación histórico-genética, sino también en sus consecuencias lógicas, en su expresión conceptual. Las categorías, como síntesis-refleja del contenido esencial aprehendido de la realidad, encarnan la actividad práctica milenaria de los hombres. En la actividad práctica social el hombre transforma la realidad, la convierte en objeto del conocimiento y de la valoración, y mediante los sistemas categoriales la fija y concreta en su esencialidad. En este sentido, las categorías son expresión de las leyes reveladas por el hombre en su actuación práctica, es decir, formas lógicas que reflejan y compendia la propia historia del conocimiento y la práctica social del hombre.

La actividad humana, en su determinación esencial, desplegada como práctica, como trabajo, media la relación sujeto-objeto, y sujeto – sujeto, y al mismo tiempo deviene como síntesis de lo ideal y lo material en su transición dialéctica compleja, para encarnarse en la cultura. Este proceso no se opera a manera de una negación metafísica que implique la destrucción de un polo de la contradicción, sino como superación dialéctica que se traduce en una síntesis concreta rica en determinaciones; expresada como devenir social en el proceso y los resultados de la actividad práctica del hombre, cuya revelación efectiva aparece como medida del conocimiento y la universalidad del hombre, en la cultura.

De lo expuesto se deduce el lugar preeminente de la categoría práctica en el sistema filosófico marxista-leninista, es decir, su ubicación como categoría que sirve de punto de partida en el movimiento lógico-conceptual de la teoría en la asunción y aprehensión de la realidad.

Las posibilidades teóricas inherentes a la categoría de la práctica en la explicación de la teoría marxista se fundan en la naturaleza de la práctica humana, como actividad material adecuada a fines, cuyo proceso deviene síntesis de lo ideal y lo material, que se traduce y completa en un resultado objetivo. Esta especificidad, propia de la actividad práctica determina la singularidad de la producción humana, cuyos resultados, primero se encauzan en su proyección ideal y después en su determinación efectiva, real y objetiva.

Al mismo tiempo, estas posibilidades en su expresión teórica categorial afirman a la práctica como eslabón fundamental en el sistema categorial del marxismo, es decir, como punto de partida para explicar el origen del desarrollo y, en fin, el devenir dialéctico del aparato categorial con que opera la teoría. La realidad objetiva es la fuente, el contenido de la teoría y las categorías que la constituyen. Sin embargo, la actividad práctica es condición y premisa de su aprehensión y fijación categorial. Esto determina el carácter histórico - cultural de las categorías y su constante renovación y enriquecimiento.

Las múltiples determinaciones en que se manifiesta y revela la actividad práctica avalan su valor teórico-metodológico en la investigación del sistema filosófico marxista. El análisis del objeto, funciones y especificidad del conocimiento filosófico al margen de la consideración de la actividad humana resulta estéril.

Del pensamiento Hegeliano interesa destacar la dialéctica como un concepto que le permitió a Freire interpretar el fenómeno educativo. Por ejemplo, La educación y

concienciación, que se establece en la dialogicidad es para Freire la esencia de la educación vista como práctica de la libertad, la relación hombres-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación. La investigación de los temas generadores en su metodología le agrega a la significación concienciadora de la investigación a la educación de los temas generadores que plasma en su programa de "alfabetización". Coloca al alfabetizando para que pueda replantearse críticamente las palabras de su mundo para saber y poder decir su palabra en la oportunidad debida. Va más allá de la mera alfabetización, a través del cual el hombre intenta abrazarse íntegramente a la totalidad de su forma. La educación es la misma dialéctica en que cobra existencia el hombre, y por medio de ella tomar su misión de hombre.

Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición de hombre. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del que hacer universitario.

La educación reproduce de este modo, en su propio plano, la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso histórico de producción del hombre. Para el hombre, producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropología.⁴⁶

Desde la misma perspectiva los aportes teóricos metodológicos de Karl Marx le permitieron a Freire construir una línea de pensamiento acerca de la educación como práctica transformadora. Interesa también destacar que Marx le dio la perspectiva para

---

⁴⁶Freire Paulo, *Pedagogía de la Autonomía*. Quincuagésimasexta edición. Siglo XXI editores 2010 S.A. de c.v. Cerro del agua 248. Romeo de Terreros 04310, México D.F. Traducción de Jorge mellado. Pág. 17

conocer a la realidad histórica y social como la base que incide en la formación de la conciencia de los seres humanos.

En cuanto a Husserl interesa destacar su concepto de intencionalidad porque en el pensamiento de práctica pedagógica de Paulo Freire se denota la voluntad como un acto consciente que le permite al ser humano alcanzar una educación como Práctica de la libertad. Y en el mismo sentido articulando en esta línea de ideas la pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, es de alguna manera la expresión conceptual de estos dos grandes Marx y Husserl.

Para superar el plan teórico de la pedagogía es la integración al proyecto de la dimensión política de Franz Fanón. Recordemos que el aporte de este, en su obra clásica *“Los condenados de la tierra”* influye en el pensamiento de Paulo Freire para promover a los oprimidos mediante la interpretación de los colonizados para propiciar la construcción y la creación de su propia liberación de los grupos que no tienen voz porque han sido silenciados.

Significa entonces que el planteamiento de Fanón adquiere un carácter que sustenta la práctica pedagógica de Paulo Freire, puesto que hace de la educación el instrumento político para la liberación y construcción humana.

Obviamente hay otros autores que confluieron en el pensamiento de Freire, pero desde esta perspectiva los citados, son los más evidentes en cada uno de los escritos del pedagogo Brasileño.

2.5.4 La influencia de la dialéctica Hegeliana y la dialéctica Marxista en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire

Los autores y fundamentos temáticos que han sido analizados en este capítulo fueron considerados desde la perspectiva de fundamentos teóricos e históricos que inciden en la formación del pensamiento y praxis de Paulo Freire.

Particularmente en el caso del pensamiento Hegeliano, interesa destacar la dialéctica como un concepto que le permitió a Freire interpretar el fenómeno educativo dialécticamente. Por ejemplo, la educación y concienciación, que se establece en la dialogicidad: esencia de la educación como práctica de la libertad, la relación hombre-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación, la investigación de los temas generadores y su metodología, agregada la significación concienciadora de la investigación de los temas generadores que plasma en su programa de “alfabetización”. En este caso coloca al alfabetizando para poder replantear críticamente las palabras de su mundo para saber y poder decir su palabra en la oportunidad debida, es decir va más allá de la mera alfabetización, el hombre intenta abrazarse íntegramente a la totalidad de su forma. Es la misma dialéctica en que cobra existencia el hombre, para tomar su misión de hombre.

Desde la misma perspectiva los aportes teóricos metodológicos de Karl Marx le permitieron a Freire construir una línea de pensamiento acerca de la educación como práctica transformadora. Interesa también destacar que Marx le dio la perspectiva para conocer la realidad histórica y social como la base que incide en la formación de la conciencia de los seres humanos.

La única cosa que comparten estos dos filósofos con Freire es el método dialéctico, utilizado tanto en la teoría hegeliana como en la marxista ya que las teorías están relacionadas con la propia realidad, con el fin de verla de una forma subjetiva. Y se puede decir que las tesis de Hegel se han cumplido mejor que las tesis marxistas porque mientras una siempre va a estar en la dinámica del pensamiento, según la visión y el razonamiento del conocimiento; la otra estará para dar respuestas a las cosas concretas de la realidad que en ciertos momentos no puede ser verdad porque las circunstancias varían en tiempo y espacio de la naturaleza y del comportamiento del hombre según la realidad concreta de las causas y de los fenómenos.

Sólo conociendo la realidad social que le toca vivir, es decir, haciendo inteligible la esencia del objeto con el que trata y le condiciona, el sujeto social tiene la posibilidad real de superarse históricamente en la concepción y realización de un mundo nuevo, llegando así a la comprensión de sí mismo. Tal es el sentido del aforismo de Marx: "El hombre al hacer se hace". Cuando Marx dice eso está traduciendo este sentido de la Idea: unidad absoluta entre el concepto como sujeto y del objeto como sustancia. Teniendo en cuenta

que él está en una interacción permanente con la realidad que le rodea, en la medida en que conoce la realidad que le condiciona, sabe lo que hace, por qué y para qué.

Freire, argumenta que sólo los oprimidos pueden comprender el significado de una sociedad opresora, ya que ellos la sufren. El problema radica en cómo harán los oprimidos que alojan al opresor en sí, para participar de la elaboración de la pedagogía para la liberación. Una vez que descubran al opresor que llevan dentro podrán hacerlo. Uno de los problemas en este proceso, análogo al camino del espíritu hegeliano, es que en la búsqueda de la liberación los oprimidos tienden a ser opresores. Por supuesto, el pensamiento y el accionar de los oprimidos están condicionados por la complejidad de su realidad sociocultural, de la que no pueden escapar, así como los opresores no pueden escapar de la suya. Los oprimidos pueden confundir el ser hombres con el ser hombres de los opresores, al ser la situación la opuesta a la cual se encuentran. El comportamiento de los oprimidos está determinado por pautas ajenas a ellos, pautas que prescriben los opresores.

El hombre que nace de la liberación es un hombre nuevo, que no es opresor ni oprimido, y es posible gracias a la superación de la contradicción, opresores-oprimidos. Este proceso es similar al camino del espíritu hegeliano, en donde la realización del espíritu consiste en la destrucción de un nivel y la regeneración de otro.

El sistema hegeliano representa el progreso, que se puede dar de distintas maneras y en ámbitos variados de la esfera humana. Representa un proceso de lucha que se debe enseñar mediante el descubrimiento de la conciencia, para poder el espíritu convertirse,

en lo que Hegel denomina el universal concreto, que es en sí y para sí. Sin embargo, como se ha visto, el espíritu del hombre se nutre de sus alrededores, del mundo social en su integridad y en todos los niveles, con una complejidad que es difícil de abstraer. Aspectos claves de una vida digna son la salud, la educación, la no discriminación.

2.6 LA INFLUENCIA DE LA INTENCIONALIDAD DE LA FENOMENOLOGÍA DE HUSSERL

En cuanto a Husserl nos interesa destacar el concepto de intencionalidad porque en el pensamiento de práctica pedagógica de Paulo Freire se denota la voluntad como un acto consciente que le permite al ser humano alcanzar una educación como Práctica de la libertad. Y en el mismo sentido articulando en esta línea de ideas la *Pedagogía del Oprimido* de Paulo Freire, es de alguna manera la expresión conceptual de estos dos grandes Marx y Husserl.

La intencionalidad se refiere tanto al contenido de la mente o la conciencia, como a la relación entre la conciencia y el mundo. Fundamentalmente, la intencionalidad significa que la actividad de la mente se refiere a, indica o contiene un objeto, esto se da en Freire, el objetivo de la educación es librar al hombre de sus ataduras sociales naturales individuales y colectivas. Desde otro punto de vista, se puede decir que gracias a la intencionalidad un sujeto es capaz de conocer la realidad que lo circunda, que es la conciencia que se da en Freire con la educación y que además tiende naturalmente hacia

ella, y, al mismo tiempo, al propio yo, no como objeto, sino en cuanto sujeto del hecho o estado psíquico.

Es posible conocer por medio de la intencionalidad que no se reduce al estudio de la intención de la voluntad. Es en la rama de la teoría del conocimiento o gnoseología donde la intencionalidad adquiere todo su valor, porque todo saber es intencional, es decir, se refiere a algo provocando así una constante que delimita el acceso al propio conocimiento. Dando, paradójicamente, de esta manera el punto de partida para un entendimiento objetivo de todo estudio.

Entre algunas de las discordancias con Husserl, Freire señala en sus textos que percibir y denominar el mundo son actividades co-intensionales, colectivas. El problema es que para basar su actividad colectiva, Freire invoca discursivamente, la autoridad del tradicionalmente solidario intelectual aislado. Husserl no está contemplando la posibilidad de percepción colectiva, más bien está preocupado por las complejidades conceptuales de la percepción en relación con la conciencia individual.

Discursivamente esa contradicción entre ambas es aún más penosa dada la desconfianza de Freire de las opiniones que enfatizan la conciencia individual que o ignoran el orden social o suponen equivocadamente que cambiar la conciencia individual es una condición necesaria y suficiente para cambiar el orden social.

Freire no promueve el idealismo subjetivo, pero en alguna medida basa sus principales opiniones sobre libertad y diálogo en la intencionalidad, él está suponiendo

que el idealismo subjetivo es válido, vale hacer mención que Freire denuncia las prácticas de los ingenuos y de los oportunistas, nos advierte que a pesar de las prácticas que ellos promueven parece que ayudan a los oprimidos en un modo más sutil, menos explícito, caminan sirviendo los intereses de los poderosos, señala peyorativamente como acciones anestésicas de medidas de emparchamiento que son expresiones de un idealismo subjetivo, que solo puede favorecer a la preservación del status quo.

La preocupación liberadora en el pensamiento pedagógico de Freire se ve opacada por la imagen de la figura solitaria del renombrado filósofo, este emplea los instrumentos del análisis conceptual y aplica los cánones de la lógica en problemas específicos para decir algo sobre los modos por los que conocemos, este peligro, después de todo, es que permite a los poderosos hablar por los oprimidos, como consecuencia de esta premisa los oprimidos no pueden entablar diálogos significativos y no pueden nombrar al mundo, visto desde esa perspectiva el tomar las ideas de Husserl contribuyen al carácter contraproducente de la empresa liberadora de Freire.

Husserl apunta, escribiendo que la psicología es una ciencia de experiencia, señalando que la psicología es una ciencia de hechos, de realidades en el sentido de la palabra de Hume. Y por otro lado señala que la psicología es una ciencia de realidades, “los fenómenos” que maneja como fenomenología psicológica son hechos reales que como tales, en la medida que tienen existencia real (*Dasein*), tiene lugar con los sujetos reales a los que pertenecen en el mundo espacio temporal.

Lo que propone Husserl es estudiar las entidades mentales en su forma purificada carentes de temporalidad y espacialidad. Como sobre y contra esta fenomenología psicológica establecerá fenomenología pura o trascendental, no como una ciencia de hechos sino como una ciencia de ser esencial: una ciencia que aspira exclusivamente a establecer conocimientos de esencias absolutamente, de hechos.

Paulo Freire, en su *pedagogía del oprimido*, señala que los hombres por el contrario, al tener conciencia de su actividad y del mundo en que se encuentran, el actuar en función de finalidades que proponen y se proponen, al tener el punto de decisión de su búsqueda en sí y en sus relaciones con el mundo y con los otros, al impregnar el mundo de su presencia creadora, a través de la transformación que en él realizan, en la medida en que de él pueden separarse pueden quedar con él, los hombres, contrariamente del animal, no solamente viven sino que existen y su existencia es histórica.

En sus textos, Freire enfatiza el tema de esta coexistencia ontológica de conciencia y mundo: hombre y mundo, mundo y hombre, “~~e~~uerpo consciente”, están en constante interacción; el uno implicando al otro. Solamente así, es posible ver a ambos; es posible comprender al hombre, como algo entero, y al mundo como lo externo, sin distorsionarlos.

Freire con este concepto le agrega a la concepción anteriormente criticada, la conciencia naturalista, que establece una separación absurda entre conciencia y mundo,

por la visión aquí discutida, con Freire conciencia y mundo se dan simultáneamente. Intencionada al mundo, este se hace mundo en la conciencia.

En síntesis, para Freire el ser humano puede definirse con la expresión “hombre-mundo”.

2.7 EL COLONIALISMO DE LOS CONDENADOS DE LA TIERRA DE FRANZ FANON

Al analizar los escritos de Paulo Freire se llega a la conclusión que alfabetizar es sinónimo de concientizar, puesto que la conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida es decir una expresión silenciada. Por consecuencia aprenden a leer y escribir, es algo más, que un simple mecanismo de expresión. Se trata de pretender que el principio fundamental de la alfabetización es un proceso de y para el desarrollo de su conciencia liberadora y transformadora, como un sujeto de su historia en el mundo y con el mundo.

Franz Fanón, en su obra *Los Condenados de la Tierra* ha hecho posible considerar como una de las bases del pos-colonialismo. Ha servido de inspiración a muchos pensadores y movimientos profundamente críticos o revolucionarios. Influyó en el pensamiento de Freire para fundamentar su pensamiento pedagógico que toma en cuenta términos semejantes como el de colonizador-opresor y el del colonizado-oprimido.

Los escenarios en donde se plantean el colono-opresor y el colonizado-oprimido son distintos. Fanón lo relaciona con los habitantes negros del continente africano y Freire lo hace con los pobres y analfabetos de Latinoamérica. Fanón lo hace como una especie de reminiscencia sobre su vida personal, utilizando métodos críticos derivados del psicoanálisis. Analiza como los negros adoptan los valores de los subyugadores blancos y las conductas sumisas y de aceptación de los pobres ante los subyugadores y, Freire despliega un ambiente en donde los pobres se forman en especies de elites que aparecen los silenciados, los oprimidos, pues con la ignorancia se les califica de oprimidos y opresores, a la elite de los que saben, y depositan los conocimientos a conveniencia para mantener su hegemonía. Ambas posiciones aplican como conducir y mantener a los débiles y los poderosos dentro de un sistema que se conjugan en el fondo para mantener su hegemonía y coartar la libertad a que todo ser humano tiene derecho.

A manera de síntesis se interpreta que Freire argumenta que la educación es un proceso para alcanzar la libertad de actuar, razonar y reflexionar para llevar a la práctica la igualdad y el respeto de la libre decisión entre los hombres, Fanón argumenta que la violencia permite alcanzar el mismo fin, vale la pena señalar que en la historia de la humanidad hay testimonios que se han repetido en donde los pueblos se cansan de la esclavitud violenta en que los han sometido, y tienden a sublevarse hasta alcanzar su libertad para lograr la libre determinación como personas y como pueblo se levantan y lo logran tomando en cuenta los dos argumentos que han hecho que los principios de igualdad, fraternidad y libertad se logran con la humanización de la deshumanización de los oprimidos y colonizados.

El tema principal de Fanón se basa en la colonización y la descolonización de la gente, y el tema Freireano es la humanización y la deshumanización por medio de la educación. Ambos tienen similares puntos de vista y perspectivas, la manera en que abordan el tema y la elección de las palabras son diferentes entre sí.

Por ejemplo, Fanón argumenta que la descolonización es el encuentro de dos fuerzas opuestas entre sí, por su propia naturaleza, que en realidad deben su originalidad a este tipo de sustantivación que se derivan de y se nutre de la situación en las colonias. Freire habla de deshumanización, que marca no sólo aquellos cuya humanidad ha sido robada, sino también (aunque de una manera diferente) los que la han robado y que es una distorsión de la vocación de ser más plenamente humanos.

Freire, teoriza cómo los oprimidos pueden lograr la liberación de su estado de opresión a través de la comprensión intelectual y la realización de sí mismos. Al mismo tiempo, que destaca que la libertad se realiza mediante la práctica de la reflexión, la concientización para transformar el mundo y para estar con él y en él.

Fanón acepta que los pueblos colonizados deben pensar en sí mismos para derrocar el poder de la colonización de los mismos. Por ejemplo, cuando la gente de la India pensaba que quería conseguir la libertad del colonizado rompió las reglas del poder inglés y consiguió la libertad política. Se le ocurrió, porque todas y todos los hindúes sentían que la libertad no estaría dada por los opresores, sino que debe ser adquirida por cada uno

en la India. Según la historia, podemos ver que Fanón y Freire afirman que para superar el poder, la gente debe ser capaz de participar en la lucha de poder contra el colonizador.

A manera de conclusión: a pesar de Fanón y Freire, expresan pensamientos similares en cuanto a las personas colonizadas y en cuanto a los oprimidos, tienen algunas ideas diferentes también. Para Fanón es la forma en que cree en sus argumentos y se pone del lado de los pueblos colonizados para apoyarlos Franz Fanón, el psiquiatra icónico y autor de libros tales como "*condenados de la tierra*", escribió que "la literatura cada vez se involucra en su única función real, que es lograr que la sociedad reflexione. Paulo Freire en su libro "*La educación como práctica de la libertad*" señala situaciones que permiten visualizar más fuertemente la influencia de sus conocimientos para incorporarlos a su realidad.

La intencionalidad de este estudio pretende abordar aspectos considerados importantes de la problemáticas educativas abordadas por los autores trabajados. Por el contrario, lo que se intentó señalar es la recurrencia a lo largo de los años (de los siglos), de una misma problemática filosófica que es central a la hora de problematizar los dispositivos educativos. Se trata de la relación de enseñanza-aprendizaje, y más específicamente de los papeles que desempeñan en esa relación la libertad, por un lado, y la autoridad, por el otro. Pero desde un punto de vista dialéctico, y como puede verse en los discursos de Hegel, no existe por un lado la libertad y por el otro la autoridad, sino que cada uno existe por medio del otro, y la realidad es una configuración que incluye ambos momentos. Por otro lado, Hegel concibe el aprendizaje como un trabajo, como

mediación por la cual el sujeto se realiza, y la alienación como un momento de esa mediación. Estos postulados hegelianos son un punto de partida indispensable para una concepción dialéctica de la relación enseñanza-aprendizaje. La crítica que realiza Marx, especialmente la crítica del concepto hegeliano de trabajo, esconde la pregunta por la alienación en el “trabajo de aprender”.

Si la propuesta socialista para superar el capitalismo incluye la socialización de los medios de producción, cabría entonces cuestionarse, qué puede esperarse de una educación socialista o cómo superar la tensión entre autoridad y libertad cuando la utopía que todo lo mueve es la que invita a repensar los espacios educativos desde una perspectiva emancipadora. Este es el cuestionamiento que intentan responder Gramsci, desde la cárcel, tras el fracaso de la ofensiva revolucionaria en Italia y la llegada del fascismo; Freire, desde el exilio, después de un brutal golpe de Estado en Brasil; y hoy, educadoras y educadores populares de un país latinoamericano (Guatemala) que intenta reconstruirse sobre las ruinas que dejaron 36 años de enfrentamiento armado, la políticas públicas del neoliberalismo y los cambios rápidos de la tecnología y el agobio de la violencia organizada.

Las prácticas y las influencias de pensadores clásicos de las teorías abordadas ayudan a aprovechar dar al máximo el pensamiento pedagógico de Paulo Freire aún así, se considera que son aportes muy importantes, invitando a comprometerse a ellas a muchos intelectuales para estar siendo practicadas en el mundo. En Latinoamérica existen prácticas sociales de todo tipo; hay muchos grupos y personas trabajando para hacer de este un mundo humano. Cuando Freire pugnaba por lograr el proceso de construcción de

la subjetividad democrática y afirma “precisamos tener cuidado con la anestesia de la ideología neoliberal: ella es fatalista, vive de un discurso fatalista”. Obviamente atenta contra la autonomía de los hombres y mujeres, de allí la importancia de trabajar sobre este concepto. Asumir la autonomía implica que los hombres/mujeres primero se reconozcan como sujetos de derechos. Esto requiere romper con la desvalorización que realizan los poderosos sobre nuestras capacidades.

Analizar los aportes del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, hace que se retome su teoría que sigue vigente, por eso se considera que es otro de los grandes que han dejado sus aportes en sus obras principales como: *La Educación como práctica de la libertad* y *La Pedagogía del Oprimido* y el resto de obras como *La Pedagogía de la Tolerancia*, *Pedagogía de la Esperanza*, *Pedagogía de la emancipación*, *Pedagogía de la autonomía*, *Pedagogía de la indignación*, *Pedagogía de los sueños posibles*, *Cartas pedagógicas* y otras que retoman conceptos básicos y clásicos que salen a relucir en sus escritos más conocidos y los retoma para aclarar a sus detractores las tesis de su pensamiento inicial, contraponiendo la antítesis y construir el análisis para recrear nuevos conceptos y enriquecer su pensamiento pedagógico de visión en sus escritos finales y que aún después de su muerte aparecen para hacer perdurable su pensamiento y tomando actualidad para fortalecer las propuestas que cobran vigencia para reforzar dialectalmente cada día para reforzar las deficiencias y equivocaciones de la educación contemporánea.

CAPÍTULO III

EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA, FREIRE-DEWEY

En este capítulo se desarrolla la concepción de la educación y la democracia de quien es considerado el último clásico de la educación del siglo XX con la Educación de la democracia de John Dewey.

Se plantea un análisis homologando el pensamiento sobre la Democracia y Educación en ambos autores, ya que cada uno propone estos conceptos en sociedades y en momentos históricos diferentes con un enfoque similar en algunos puntos y diferente en otros. De esta manera, sus puntos de vista son complementarios y permiten enriquecer la propuesta de la convivencia democrática y la participación ciudadana en el marco del conocimiento y praxis del respeto mutuo, la convivencia pacífica, y la libre expresión. Esta convivencia democrática requiere de individuos conscientes y reflexivos para conformar sociedades que practiquen el diálogo para llegar a consensos fundamentados en la igualdad, la fraternidad y la convivencia en paz; amparados en un sistema democrático pleno.

En esta propuesta se considera que el fundamento teórico de la educación está basado en la libertad de conocimiento, la política y la participación. Así mismo, la ética y el

conocimiento son fundamentos que dan al hombre herramientas gnoseológicas para convivir en una democracia en donde se fomente la tolerancia y el respeto de las ideas; que beneficie a todos los miembros de un grupo social que pretenden alcanzar el desarrollo interpretado como el medio para mejorar las condiciones de vida, mediante la práctica de la educación de calidad.

En el modelo propuesto se toma la democracia de Dewey y la conciencia crítica de Freire, en donde se sugiere que existe una dinámica propia de las funciones sociales en el desarrollo humano y las funciones básicas de la educación.

3.1 EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

Analizar y comparar los conceptos de democracia y educación en ambos autores es el objetivo principal de este capítulo ya que cada autor escribe en épocas y sociedades diferentes. Para ello es necesario evidenciar las similitudes y deferencias.

El planteamiento, las concepciones y pensamientos sobre la educación de John Dewey y Paulo Freire, que son fuente de referencia actual, argumentan que la educación es fundamental para alcanzar una democracia plena, que deje de ser utopía para ser llevada a la praxis. Sus fundamentos promueven aprendizajes mutuos entre los sujetos de la educación (docente y dicente), y promueven modelos que sirven de referencia en

dos épocas distintas y en dos sociedades diferentes, con un denominador común: que las personas busquen el crecimiento personal para la humanización de los grupos sociales

Para plantear este tema, se considera como base de la estructura propuesta, el fundamento teórico de la educación, que está basada en la libertad, el conocimiento, la ética, la política y la participación, quienes le dan al hombre suficientes herramientas epistemológicas para convivir en una democracia plena y compartida dentro del grupo social que le toque vivir.⁴⁷

Para Dewey

[...] la educación es una función social, que asegura la dirección y desarrollo de los seres inmaduros mediante su participación en la vida del grupo al que pertenece, equivale a decir en efecto que la educación variará con la cualidad de la vida que prevalezca en el grupo.⁴⁸

Conocer, practicar y vivir la democracia en una sociedad que convive en un territorio definido, con los mismos intereses, problemas y necesidades y con los mismos fines sociales, implica plantear soluciones satisfactorias y alcanzar metas, con el consentimiento de todos, practicando la libertad, haciendo uso de la reflexión y exigiendo ciertas calidades; pero sobre todo, atendiendo a los derechos y obligaciones del individuo, a fin de construir participativamente la sociedad en donde le toque vivir.

---

⁴⁷Dewey John. Democracia y educación, una introducción a la filosofía de la educación. Sexta edición. reimpresión 2004. Traducción de Lorenzo Luzuriaga. Ediciones Morata, S.L. 1920 C/Mejía Lequería 12 28004- Madrid. Pág.27

⁴⁸Dewey, Op. Cit., p. 28-29

También se necesita una disposición mental, con ciertas experiencias, actitudes, prejuicios y creencias compartidas por todos o al menos por una gran mayoría del pueblo, lo que debe permitir la participación del pueblo en la gestión de la cosa pública, lejos del asistencialismo, porque se debe saber que todos aprenden de todos y la democracia debe considerar la horizontalidad en la demanda de los más humildes que exige el respeto mutuo, ya que su comunicación fue silenciada.

Para Freire:

La autosuficiencia es incompatible con el diálogo, los hombres que carecen de humildad, o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. No pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que caminar, para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro, no hay ignorantes absolutos, ni sabios absolutos, hay hombres que en comunicación, buscan saber más⁴⁹

El pensamiento de Freire está marcado por una profunda pasión por la libertad humana, y al mismo tiempo, una rigurosa y siempre renovada búsqueda de la pedagogía de la emancipación generadora de democracia militante. Su filosofía de la educación se basa en una pedagogía volcada en la práctica, en la acción transformadora. *La mejor manera de pensar es pensar en la práctica*, menciona entre una de sus máximas.

Por otra parte, John Dewey, indica que:

---

⁴⁹Freire, Op. Cit., p. 110.

[...]es misión del ambiente escolar contrarrestar diversos elementos del ambiente social y tratar de que cada individuo logre una oportunidad para librarse de las limitaciones del grupo social en que ha nacido y ponerse en contacto vivo con un ambiente más amplio⁵⁰

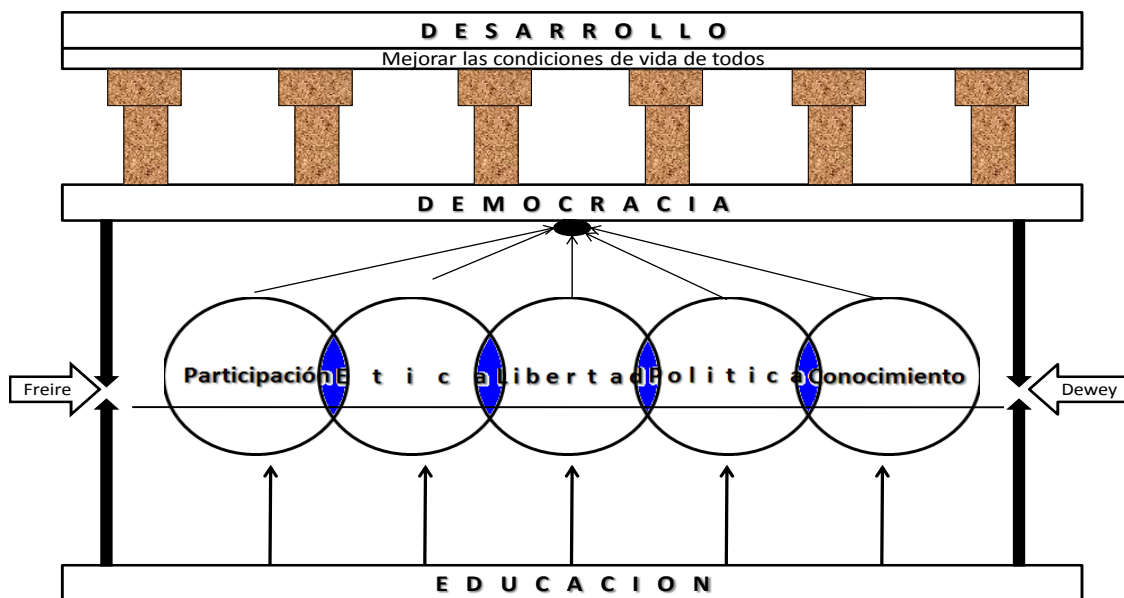
Señala además, que:

[...]la educación institucionalizada tiene un papel preponderante en la formación de actitudes que propicien y expresen los valores comprensivos de la democracia: esas actitudes deben de configurarse en el proceso mismo de transmisión y adquisición de conocimientos, en las relaciones educativas y en los modos de interrelacionar lo cognitivo y lo axiológico en el análisis crítico y propositivo de la democracia. Sin embargo, el protagonismo que tiene la escuela en ese cometido no implica desconocer que hay otras instituciones sociales que también son determinantes para dicha configuración actitudinal. En ese sentido, todas las instituciones son educativas. Una actuación segmentada de las instituciones específicamente educativas respecto de aquellas específicas de los ámbitos políticos, económicos y administrativos, desmerece la calidad misma del quehacer democrático y el propio desarrollo integral de los individuos”⁵¹

---

⁵⁰Dewey, John. *Democracia y educación*. Sexta ediciones Morata S.L. Madrid2004. Traducción Lorenzo. Pág.28-29

⁵¹Ibíd., p. 30.

Ilustración 5: Modelo que representan las tendencias de John Dewey y Paulo Freire, sus puntos convergentes y divergentes fundamentados en la educación, la democracia para alcanzar el desarrollo. Fuente: Elaboración Propia

La interpretación de cada uno de estos elementos debe considerarse como círculos que se enlazan, en donde la intersección son puntos comunes entre Dewey y Freire. El resto del círculo representa puntos en los que difieren, pero que en algún momento pueden convertirse en una intersección para fundamentar la base de la democracia plena.

Freire, escribe:

[...]la vivencia de los traumas y dificultades por lo que atraviesa la gran mayoría de los miembros de su sociedad, de una educación alienante que lleva al pueblo a vivir su condición de miseria y de explotación con pasividad y silencio, donde la cultura popular era despreciada y debía ser sustituida por la de las clases dominantes. Plantea que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real, y que el mismo modelo debe de ponerse en práctica en la educación sistemática para que las nuevas generaciones tengan conceptos válidos para hacer más efectiva su participación en la vida democrática de los pueblos, entendida como el mecanismo para alcanzar el

*desarrollo, que es el principio para poder lograr mejores condiciones de vida para todos*⁵²

3.2 LA CONDUCCIÓN EDUCATIVA PARA LA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA

John Dewey señala la discriminación de los grupos más vulnerables. A través de su análisis establece criterios sobre lo que debería ser una comunidad democrática. En la obra, *Democracia y educación* que es un clásico de la filosofía de la educación

*[...] relativiza el poder de transmisión que tiene la escuela respecto de otras instituciones (familia, iglesias, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, etc.), orientada como tal a formar "las disposiciones de los seres inmaduros". Comparada con aquéllas, la escuela es "un medio superficial."*⁵³

Además, en su crítica de la educación sistemática, acentúa la gravedad del hecho porque ella opera generalmente desde la transmisión como impresión, antes que por la transmisión como comunicación. Años más tarde calificará a la primera como educación fonográfica, en virtud de que a través de ella se imprime en el sujeto, cual si fuera un disco, un conjunto de hábitos y conocimientos que luego éste reproducirá con una fidelidad acrítica.

---

⁵² Freire, Op. Cit., p. 90.

⁵³ Ibid., p. 75.

En esta misma línea de pensamiento, Freire señala en el segundo capítulo, en su obra *Pedagogía del Oprimido*, cinco partes: 1) La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión. Sus supuestos. Su crítica; 2) La concepción problematizadora de la educación y la liberación. Sus supuestos” 3) La concepción bancaria y la contradicción educador-educando; 4) La concepción problematizadora y 5) La superación de la contradicción educador-educando: nadie educa a nadie –nadie se educa a sí mismo–, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo y

*El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más*⁵⁴

En la parte dos de su libro *–Pedagogía del Oprimido*”, Freire señala las faltas en el sistema tradicional de educación y cómo sirve a los opresores. En él, las relaciones entre el educador y los educandos son de naturaleza

*[...] fundamentalmente, narrativa, discursiva” y “disertadora”. El educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es ‘llenar’ a los educandos con los contenidos de su narración*⁵⁵

Calificando este sistema como una concepción ~~–~~bancaria” de la educación, Freire señala que:

---

⁵⁴Freire, Op. Cit., p. 75.

⁵⁵Ibíd., p. 78.

[...]cuando más vaya llenando los recipientes con sus 'depósitos', tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen 'llenar' dócilmente, tanto mejor educandos serán". Los estudiantes en tal sistema pedagógico son tan pasivos que "el único margen de acción que se ofrece" a ellos "es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos". Como el dueño exclusivo de la información que será "depositada", el educador siempre va a ser "él que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben."⁵⁶

Freire opina que la educación debe superar esta dinámica, para que los educadores y los educandos compartan uno el rol del otro. El sistema bancario no llegó a ser por casualidad para entrenar a los educandos a ser agentes dóciles que pasivamente reciben la información dictada por un superior. Son preparados para una vida bajo el control de sus opresores.

La educación bancaria:

[...] sólo puede interesar a los opresores que estarán tanto más tranquilos cuanto más adecuados sean los hombres al mundo. Y tanto más preocupados cuanto más cuestionen los hombres el mundo⁵⁷.

Para los dominadores,

[...] el problema radica en que pensar auténticamente es peligroso. El extraño humanismo de esa concepción bancaria se reduce a la tentativa de hacer de los hombres su contrario: un autómata, que es la negación de su vocación ontológica de ser más... Así, si los hombres son estos seres de la búsqueda y su vocación ontológica es humanizarse, puede, tarde o temprano, percibir la contradicción en que la

---

⁵⁶Ibíd., p. 78-79.

⁵⁷Ibíd., p. 80.

*educación “bancaria” pretende mantenerlos, y percibiéndola pueden comprometerse en la lucha por su liberación*⁵⁸

y, por ende,

*[...] uno de sus objetivos fundamentales, aunque no sea éste advertido por muchos de los que la llevan a cabo, sea dificultar al máximo el pensamiento auténtico*⁵⁹.

Freire cita de a Fromm, para señalar el estado enfermo de los opresores y el sistema educativo implementado por ellos:

*[...] mientras la vida se caracteriza por el crecimiento de una manera estructurada, funcional, el individuo que ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico”, añadiendo que tal persona “ama el control y, en el acto de controlar, mata la vida.*⁶⁰

La liberación no puede resultar de una educación bancaria según Freire.

*La liberación auténtica es la humanización en el proceso” y “no es cosa que se deposita en los hombres*⁶¹.

---

⁵⁸ Ibid., p. 82-83.

⁵⁹ Ibid., p. 81-84.

⁶⁰ Ibid., p. 87.

⁶¹ Ibid., p. 90.

Usar el sistema de la educación bancaria demuestra una falta de confianza en las habilidades del pueblo para asumir una función más activa.

La puntualización que Paulo Freire hace de este tema obviamente obliga a señalar que para Dewey, lo que caracteriza o debe caracterizar a una educación democrática es la comunicación, en su significación pragmática; entendida como un proceso de compartir experiencias, hasta que éstas pasan a ser una posesión común. Pero como la vida misma, social e individual, siempre es una continua reconstrucción y ajuste, puede decirse que la sociedad no sólo existe por la comunicación sino que existe en ella. El diálogo no agota la experiencia cuando ésta se hace común, ni aquél cesa entonces sino que es dialéctica y reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta. De ahí el imperativo categórico deweyniano:

*"Obra de tal manera que aumenta el significado de la experiencia presente"*⁶².

John Dewey en su momento señalaba las debilidades del sistema educativo tradicional, que Paulo Freire crítica denominándola Educación Bancaria pero él la describe de la misma manera:

"No hay contradicciones en decir que en las escuelas existe a la vez demasiada y demasiada poca información y la adquisición de información para reproducirla en la

---

⁶² Ibid., p. 91.

repetición y en el examen. El conocimiento, en el sentido de la información, significa el capital disponible, los recursos indispensables de la indagación ulterior, de descubrir, o aprender, más cosas. Con frecuencia se trata como un fin en sí y entonces el objetivo llega a ser amontonarlo y exponerlo cuando se pide. Este ideal estático, de almacenamiento del conocimiento es enemigo de todo desarrollo educativo”⁶³.

3.3 ASPECTOS SOCIOLÓGICOS Y POLÍTICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA

Para John Dewey, una comunidad democrática no lo es sólo porque sus miembros trabajen para un mismo fin. Sólo lo será si ellos, todos y cada uno, han tenido oportunidad y condición de conocer, interesarse y consentir en ese fin o bien común. Y, al mismo tiempo, posibilidad de informar a los demás respecto de sus propios intereses y propósitos. El consentimiento exige comunicación. Esta argumentación le mueve a señalar que en la sociedad hay un conjunto de relaciones habituales con un considerable poder efectivo en la configuración actitudinal (moral e intelectual) de los individuos, que no pueden ser consideradas como relaciones sociales democráticas. Conviene reproducir la información recabada lo suficientemente extensa para utilizarlas como un verdadero diagnóstico que hace de las mismas, y que profundizará en términos socio-políticos en obras posteriores, porque es a partir de éste que asignará a la educación sistemática la finalidad de transformarlas:

---

⁶³Dewey, Op. Cit., p. 139.

La función de toda institución social (económica, política, legal, familiar, religiosa) tiene (o debe de tener) la utilidad de "ampliar y perfeccionar la experiencia"⁶⁴

Sin embargo, en esta primera etapa del pensamiento de John Dewey, ninguna - excepto la institución escolar- tiene como finalidad principal ese cometido, pues sus intereses son más limitados y, la mayoría de las veces, más directamente prácticos. La diversidad creciente de las actividades socioeconómicas y del propio conocimiento científico y técnico, junto a la moderna secularización, hace que la educación se configure más como un proceso vital, sistemático y consciente. Al punto que uno de los riesgos de este tipo de educación sea engendrar una separación indeseable entre sus experiencias y aquellas que se derivan de la vida cotidiana en otros ámbitos sociales. Pero cuando en un diagnóstico se detecta que en estos ámbitos predominan hábitos y pautas relacionadas, escasamente proclives a configurar una sociedad democrática, quien debe favorecer el cambio de las mismas es la escuela; veamos como expresa esta primera versión optimista de la educación.

“Toda sociedad está abrumada con lo que es trivial, con las ramas muertas del pasado y con lo que es positivamente perverso. La escuela tiene el deber de eliminar tales cosas del ambiente que ella proporciona y por tanto de hacer lo que pueda para contrarrestar su influjo en el medio social ordinario”⁶⁵.

---

⁶⁴Dewey, Op. Cit., p. 81.

⁶⁵Ibid., p. 81.

Uno de los elementos más característicos de la obra de John Dewey es la relación que él propone entre lo político y la educación. Más en concreto, esta relación toma la forma de una asociación entre democracia y lo que él postula como el proceso y el resultado de la educación: crecimiento e inteligencia. ¿Pero cuál es la forma de esa relación? Se puede argumentar que a partir de seguir los textos de Dewey no es difícil llegar a la conclusión de que la democracia como forma de relación entre los individuos de una comunidad, es una condición social necesaria para el desarrollo del proceso y de los fines últimos de la educación.

Algunos autores han dicho que según los criterios de libertad, creatividad, y diálogo, la sociedad pluralista es para Dewey

[...]la mejor sociedad posible conocida para apoyar el crecimiento. La estructura gubernamental asumida por una democracia es de importancia secundaria. No importa mientras que promueva la comunicación⁶⁶.

La conversación para Dewey se trata de crear y compartir significado.

---

⁶⁶Dewey, Op. Cit., Cap IV

3.4 FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA PARA PAULO FREIRE Y JOHN DEWEY

Para ambos autores existe una gran cantidad de valores comunes, todos los miembros del grupo deben tener una oportunidad igual de dar y recibir de los otros. Debe haber una gran variedad de emprendimientos y experiencias compartidas. De otro modo las influencias que educan a unos para ser amos, educarán a otros para ser esclavos. Y la experiencia de todas las partes pierde en significado, cuando se detiene el libre intercambio de variados modos de experiencias de vida. De esta manera, la relación entre educación y democracia en Dewey supone un énfasis en un cierto tipo de relaciones democráticas entre los miembros de un grupo social del tipo que está supuesto en la definición de Dewey, que deben permear la educación de modo que se garantice la continuidad de la democracia.

El trabajo de Paulo Freire está también caracterizado por una fuerte relación planteada entre política y educación. Freire no puede ser más explícito al respecto, cuando dice que

La educación tiene politicidad, la cualidad de ser política. De igual forma, la política tiene educabilidad, la cualidad de ser educativa⁶⁷.

---

⁶⁷Dewey, Op. Cit., p. 85.

Los eventos políticos son educativos, y viceversa. Dado que la educación es política, nunca es neutral. Cuando pretendemos ser neutrales, como Pilatos, apoyamos la ideología dominante. Al no ser neutral, la educación debe ser liberadora o domesticadora.

Pero desde el punto de vista de la democracia y educación vale la pena mencionar que la palabra “crecimiento”, en Dewey,

[...]no se refiere necesariamente a lo que dicha expresión puede sugerir a nuestros oídos contemporáneos, relacionado con el crecimiento económico⁶⁸.

Sin embargo, en la anterior cita así como en numerosos otros casos en la obra de Freire, el énfasis de la relación entre educación y democracia parece haberse establecido de manera invertida porque mientras Freire lo hace en Brasil con la gente oprimida y pobre, Dewey lo hace en Francia con grupo social de un status económico solvente.

Freire entiende la educación como la productora de las condiciones políticas: la educación debe ser liberadora o domesticadora. Y, en este caso, el proceso educativo —de concientización— así como su resultado —la conciencia crítica— son entendidos como los primeros pasos en el camino hacia la transformación social realizada de manera colectiva.

---

⁶⁸Ibíd. p. 81.

Es posible que esta diferencia de énfasis de la democracia como parte fundamental de la educación sea atribuible a las condiciones sociales, históricas y culturales de cada uno y a la actitud con la que comprendieron sus circunstancias: Un cierto optimismo, aunque medido y con reservas, por parte de Dewey; y un inconformismo radical ante una situación en extremo dolorosa, por parte de Freire.

Sin embargo, más allá de las diferentes condiciones de contexto de los autores, en este ejercicio se desea rescatar en ellos un punto de vista más dinámico de la relación que establecen entre la democracia y la educación, en el que se pueda ver la forma en la que ejercen mutua influencia los dos elementos implicados en la relación.

Al considerar la relación entre educación y democracia, con el fin de entender mejor cómo es posible, aún dentro de contextos gravemente antidemocráticos —en los que sí están muy lejos los ideales de libertad, equidad y fraternidad—, para obtener procesos educativos altamente significativos que conduzcan a un crecimiento intelectual y emocional de sus participantes; crecimiento que a su vez debe conducir a una ampliación de los ideales democráticos en la sociedad y en la cultura.

La adopción de esta concepción dinámica de la relación entre educación y democracia implica dejar de entender la democracia como un sistema político institucionalizado:

*Una democracia es más que una forma de gobierno; es primariamente un modo de vida en asociación, de experiencia comunicativa conjunta.*⁶⁹

Sin embargo, la postura de Dewey aún sugiere

*“Un cierto grado de institucionalización de ciertas maneras de asociarse o interactuar, ya no materializada en entidades y políticas oficiales, pero sí en la cultura; es decir, en la configuración de modos de vida, expresión ésta que presupone una cierta sedimentación de maneras de actuar con otros”*⁷⁰.

El tipo de intervención educativa Freireana en una comunidad no parte de ningún tipo de institucionalización de la democracia. No puede hacerlo, precisamente, por las condiciones culturales y políticas del medio en el que se encuentra la comunidad, en las cuales la existencia de cierto tipo de sistema político y económico llega a permear la cultura, legitimando las formas de conciencia de quienes se encuentran en posiciones dominantes en la sociedad. La intervención educativa propuesta por Freire es, en sí misma, democrática, aunque la cultura y el sistema de gobierno en el que ocurre puedan no serlo.

Es necesario incluso una visión más radicalmente desinstitucionalizada de la democracia, en la que la ruptura de las condiciones antidemocráticas puede aparecer

---

⁶⁹Dewey, Op. Cit., p. 68.

⁷⁰Ibid., p. 90.

inicialmente, incluso, solamente en la intervención educativa. Esta visión será inevitablemente mucho más local, provisional, y fragmentada.

Pero en ella se puede decir que la búsqueda de la democracia aparece con la creación de momentos democráticos, que son de carácter educativo aunque no necesariamente ocurran en la educación formal, y que sólo constituyen parcial y provisionalmente una ruptura del orden antidemocrático que puede existir en la sociedad.

3.5 LA CONCIENCIA CRÍTICA FREIREANA PARA LA PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA

La propuesta pedagógico-política de Freire tiene un horizonte de transformación en mente, a saber, el de cambiar las condiciones actuales de opresión y desigualdad a través de un proyecto de educación en donde se opere el cambio en las mentes de los oprimidos. La pregunta que surge en este punto para Freire, es porque, la diferencia entre las condiciones iniciales en las que opera el proyecto pedagógico, y las condiciones finales a las que se pretende llegar con la transformación.

Esta pregunta aparece porque si bien parecen muy claras las condiciones finales en la forma de una organización social no opresora que sea garante de la equidad, la libertad y la fraternidad entre sus miembros, no parece haber mucha diferencia, con respecto a las

características, de la forma en la que deben proceder los círculos culturales: no hay diálogo verdadero si no existe en sus sujetos un pensar verdadero.

El pensamiento crítico no acepta la dicotomía mundo-hombre, ya que reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad. Este es un pensar que percibe la realidad como un proceso, que la capta en constante devenir, y no como algo estático.⁷¹

Si es cierto que en el diálogo verdadero se espera que los oprimidos puedan tener un “pensar verdadero y en constante devenir.”⁷²

Entonces deben garantizarse en los círculos culturales condiciones de libre flujo de la información y equidad en la participación.

Debe entenderse además, la relación epistemológica y ontológica dialéctica que ocurre entre educando y educador, para poder pensar en una liberación de la opresión. Este paso por los círculos culturales tiene, al menos, un propósito: el de procurar la liberación de los oprimidos, expulsando al opresor que tienen en su interior, para llegar a este pensar verdadero, a esta conciencia crítica que

[...] comprende el ayer, reconoce el hoy y descubre el mañana⁷³

---

⁷¹Freire, Op. Cit., p. 47.

⁷²Ibid. Freire, p. 76.

La conciencia crítica así definida, ha sido empoderada con el germen de la revolución, pues ha logrado superar los mitos del opresor y se ha alzado en busca de la transformación.

Pero la función de la conciencia crítica en el modelo Freireano

[...] trasciende los límites de la transformación, pues se levanta como el garante de que la sociedad transformada vigile las formas de opresión invertida que puedan surgir como resultado del intento de los ex oprimidos por oprimir a los ex opresores⁷⁴.

*Solamente en la superación de la dicotomía amo-siervo operada en la conciencia crítica, puede gestarse la democracia como sistema político que garantiza la no opresión entre sus miembros.*⁷⁵

Así pues, la conciencia crítica se formula como una condición previa y necesaria para la transformación de las condiciones de opresión, pero también y con más fuerza, para la utopía democrática que plantea Freire como situación histórica en la cual las conciencias están en permanente liberación:

La democracia que antes que una forma política es una forma de vida, se caracteriza por la gran dosis de transividad de conciencia en el comportamiento humano,

---

⁷³Ibíd., p. 78.

⁷⁴Ibíd., p. 79.

⁷⁵Ibíd., p. 95.

transitividad que sólo se desarrolla en el debate, el examen de los problemas y en la participación.⁷⁶

Lo que importa realmente para Freire, es ayudar al hombre a recuperarse, también a los pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperación. Ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas. El asistencialismo por el contrario, es una forma de acción que roba al hombre la posibilidad de ser responsable, el tomar decisiones en problemas grandes o pequeños que afecten a intereses ajenos y a propios, con los que se sienta comprometido. En el asistencialismo, lejos de existir responsabilidad hay pasividad y domesticación.

Al pueblo sólo se le puede ayudar a insertarse críticamente en el proceso mediante la educación, no mediante el engaño, ni la fuerza, sino con una educación valiente, ofreciendo reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de transición. Una educación que le facilite la reflexión sobre su propio poder de reflexión y que tenga una instrumentación en el desarrollo de ese poder y en la explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción.

En la medida que el hombre o el pueblo amplía su poder de captación y de respuesta a las sugerencias y cuestiones que parten del exterior y aumenta su poder de diálogo, no sólo con otros hombres sino con su mundo, el hombre se ~~transitiva~~ "transitiva". Sus intereses y

---

⁷⁶Ibíd., p. 97.

preocupaciones se prolongan a otras esferas, no sólo a la simple esfera vital, lo que hace permeable al hombre, llevándolo a vencer su falta de compromiso con la existencia y lo compromete casi totalmente.

La educación es un proceso vital para una sociedad democrática en tanto y en cuanto cada individuo se realiza a sí mismo como persona y, a la vez, ella se beneficia de sus originales aportaciones. Premisa que no se agota en el ámbito económico sino que por todo lo expuesto, se irradia a los diversos ámbitos sociales. Pero, además hay que decir, para invalidar el juicio mediocre que categoriza esta visión como excéntrica, que Dewey entendía que la

[...] originalidad de la naturaleza humana individualizada, debe estar expuesta a duras pruebas experimentales y a la argumentación que, siendo forma comunicativa, es dialéctica. En otras palabras, la originalidad requiere de la transacción cognoscitiva y ética⁷⁷.

Por otra parte, Dewey otorgó explícitamente:

[...] un valor, en sí, al conocimiento (de índole científica o filosófica) y aclaró que el ánimo de su propuesta no perseguía reducir ésta a fines utilitarios, a un pragmatismo deformado. En su pedagogía como teoría-práctica, plantea que favorecer los hábitos de conocimiento implica o debería implicar que los mismos operan en circunstancias diversas de la acción humana, donde lo sustantivo y lo procedimental configuren la textura de la razón pragmática. El valor del

---

⁷⁷Dewey, Op. Cit., p. 96.

*conocimiento, aunado al de la imaginación que "interviene" es lo que permite al hombre, dialécticamente, trascender lo incidental, transformarlo y generar verdades operantes antes que verdades adorativas. Es a través de estas verdades que la praxis adquiere ese carácter transformador y, al mismo tiempo, se enriquecen como tales o son sustituidas por otras. Decir que el hombre no opera con verdades absolutas y definitivas equivale a decir que el hombre no es Dios, y precisamente por no serlo, es moral*⁷⁸.

3.6 LA DEMOCRACIA COMO CONDICIÓN PREVIA DE LA CONCIENCIA CRÍTICA: FREIRE

Cuando los ciudadanos se forman en un sistema educativo para la convivencia en el marco de un modelo de vida definido, la educación debe de ser acorde a ese modelo, llámese socialista o democrático, sin descuidar la práctica de la libertad, fortalecer el diálogo razonado, respetando sus derechos como también haciendo valer sus obligaciones. La democracia es un modelo de vida que no descuida la formación humanista y pone como condición la formación de la conciencia crítica que permite que el individuo se desarrolle integralmente.

La intervención de otras tendencias ha desvirtuado el concepto de la democracia plena que en algunos casos deja de practicarse con el propósito para el cual fue creada.

John Dewey aporta

---

⁷⁸Ibid., p. 98.

*Una de las preocupaciones fundamentales de una educación para el desarrollo y la democracia debe ser proveer al educando los instrumentos necesarios para resistir los poderes del desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra armada para provocarlo*⁷⁹.

*Una educación que permita al educando experimentar el debate y el análisis de los problemas, y que le propicie condiciones de verdadera participación*⁸⁰.

Si la inserción crítica de las conciencias en la realidad es la que posibilita una comprensión auténtica de las dinámicas de opresión en la que la historia y la cultura ha sumergido a la población bajo el dominio de complejas estructuras de poder y control, entonces será esta conciencia crítica la que abandere la revolución y garantice su sostenibilidad.

Pero la revolución a la que se refiere Freire no es la misma forma de emancipación de la que hablaba Marx. Aunque Freire se sitúa en el mismo marco conceptual según el cual una comprensión legítima de la sociedad es aquella que sitúa todos los problemas en la lucha de clases, sus propuestas revolucionarias difieren no sólo respecto al método, aunque sea el método el único que nos interese en este lugar.

Para Freire el empoderamiento y la transformación pedagógica son un fin, también son origen. Sólo a través de la pedagogía liberadora puede gestarse la inserción crítica de las conciencias en la realidad para su transformación, pero una vez transformada la realidad, es tarea de los hombres continuar su proyecto de liberación:

---

⁷⁹Freire, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*. Ed. Siglo XIX de España Editores, México, Buenos Aires, Argentina 2005 Traducción Jorge Medallo, quincuagésima sexta Edición pág. 84

⁸⁰Ibíd., p. 89.

Lo primero en lo que los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis, es la transformación. Lo segundo, es que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en permanente liberación. Pero esta pedagogía, tanto en el primero como en el segundo caso, representa la emancipación en sí misma, es ya la transformación de las condiciones actuales de opresión, y por ende el único lugar en el que los hombres pueden comprender la realidad.

Esta emancipación es facilitada por los investigadores de los círculos culturales, y se trata de la creación de ambientes en los que los campesinos pueden, efectivamente, participar de su proceso de lectura y re-escritura del mundo.

Es en este caso, el diálogo participativo el que hace posible esa re-escritura del mundo opresor, en un mundo en continua liberación. Pero son también las condiciones de libre interacción, de equidad y de fraternidad entre los participantes, y una situación de no opresión en la que se va expulsando al opresor de las conciencias de los participantes, las que finalmente hacen posible la liberación.

Siendo éstas las condiciones iniciales de la inserción crítica de las conciencias en la realidad, entonces ¿Cuál es la diferencia entre las condiciones democráticas en las que se desarrolla la conciencia crítica y la noción de democracia como fin último de la revolución?

3.7 LA RELACIÓN INTELIGENCIA, CONOCIMIENTO Y DEMOCRACIA

Para Dewey el mundo no es tan amenazante como lo es para Freire; Dewey parece estar medianamente satisfecho con el progreso del que da cuenta la ciencia y la historia. Desde esta cierta satisfacción con el progreso, es que va a formular todo un marco conceptual de referencia que pueda garantizar no sólo la continuidad de todas las iniciativas actuales, sino también el constante cambio hacia nuevas y mejores formas de pensar; lo que sabemos y lo que no.

Con este horizonte progresivo en mente, el tipo de sociedad que quiere Dewey empieza a configurarse desde una gran confianza, al menos en un sentido prescriptivo, en la ciencia y en la democracia.

Dewey se asegura además de formular un aparato conceptual que sea consecuente con esta idea de continuidad en el progreso. Es un concepto dinámico que al tiempo que incentiva las condiciones en las que el crecimiento se mantiene como una constante, restringe en lo posible todo aquello que pueda resultar en detrimento de este mismo interés.

Esta idea de crecimiento está asociada a dos dimensiones: en primer lugar al proceso que siguen los miembros jóvenes de los grupos sociales en su camino a la madurez y en segundo lugar la justificación de la educación como garante de este proceso, propios del proyecto de modernización que existía en el siglo XIX.

El crecimiento ocurre toda vez que se entienden las dos premisas de la inmadurez: la interdependencia que se gesta entre los miembros de un grupo social en el proceso de aprender el mundo, y la plasticidad en tanto habilidad para aprender de la experiencia.⁸¹

Así, para mantenerse en la continuidad del crecimiento, deben existir al menos dos condiciones: por un lado debe garantizarse la interacción entre los miembros de un grupo social que posibilite la interdependencia como condición inicial, y por el otro deben proveerse un número de experiencias reflexivas que posibiliten la construcción de sentido derivado de ellas y la anticipación y planificación de nuevas experiencias.

Esta construcción de significado en la experiencia, es la que permite sentar las bases y anticipar los fines de la experiencia nueva, en un proceso que no tiene fin. Esta es la condición y garantía en la que se mantiene como constante el crecimiento, pero también estas condiciones responden a lo que Dewey denomina como actividad inteligente. Identificar la actuación con un fin y con la actividad inteligente es bastante para mostrar su valor, su función en la experiencia. Ser consciente es darse cuenta de lo que nos ocurre.

Consciente significa contar con rasgos deliberados, ser observadores, planeadores de la actividad. La conciencia es el nombre para designar la cualidad con propósito de una actividad, para el hecho de que está dirigida por un fin. Tener un fin es actuar con

---

⁸¹Dewey, John. *Democracia y educación*. Sexta ediciones Morata S.L. Madrid 2004. Traducción Lorenzo. Pág. 47

sentido, es tener el propósito de hacer algo y percibir el sentido de las cosas a la luz del sentido.

La inteligencia se identifica con la actuación que lleva como propósito la continuidad de la experiencia reflexiva en la construcción permanente de sentido que caracteriza el crecimiento como una constante. Sin embargo, si el fin es el crecimiento, el camino hacia la madurez en un grupo social con el que interactúa, entonces parece que las condiciones en las que vive ese grupo social son determinantes tanto en el propósito del crecimiento, como en el contenido de las experiencias.

Dewey claramente se da cuenta de esto, y reconociendo

[...]la diversidad social y cultural del mundo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, formula una noción de democracia que garantiza las experiencias que llevan al crecimiento a través de la actividad inteligente, en una progresión infinita de posibilidades en las que puede devenir esa experiencia democrática: una sociedad es democrática en la medida en que facilita la participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociada.⁸²

En la definición de democracia participan las nociones de interacción y flexibilidad que constituyen el crecimiento y las consecuentes experiencias significativas que le permitirían a una sociedad garantizar el crecimiento de todos sus miembros inmaduros. Sin embargo, sobre este argumento hay que hacer al menos una consideración adicional.

---

⁸²Dewey, Op. Cit., p. 91.

La democracia surge como condición ideal en la que todos los miembros de un grupo social pueden mantener constante su crecimiento hacia la madurez.

Sin embargo, tanto las experiencias significativas, como la actividad inteligente pueden gestarse en ambientes no democráticos, so pena de no poder interactuar libremente con todos los miembros y de esta manera perder en número, posibles experiencias significativas.

En cuanto a la inteligencia como condición ideal de la democracia, Dewey aporta una consideración acerca de los límites de la democracia que abren nuevas oportunidades de interpretar esta utopía persistente: en todos los aspectos en los que la vida falle en ser democrática limita los contactos, los intercambios, las comunicaciones, las interacciones por medio de las cuales la experiencia se vuelve ininterrumpida, a la vez que es aumentada y enriquecida.

La labor de esta liberación y enriquecimiento es una que tiene que llevarse a cabo diariamente. Porque no puede finalizar hasta que la experiencia misma llegue a un fin, la tarea de la democracia es para siempre la creación de una experiencia más libre y más humana compartida por todos y a la que todos contribuyan⁸³.

Una democracia que sea al mismo tiempo resultado y condición del constante crecimiento de sus miembros, es ya una forma de vida asociada institucionalizada que ha superado la noción de sistema político para convertirse en algo mucho más permanente:

---

⁸³Ibíd., p. 112.

la actividad inteligente de todos los miembros de la sociedad garantizada únicamente por la posibilidad de interactuar libremente y de compartir este interés por resolver los problemas que se interponen en una idea tal de democracia.

Por esta razón es que la actividad inteligente aplicada a resolver problemas sociales se configura aquí no sólo como garante del mantenimiento de estas condiciones democráticas, sino también como el punto de partida desde el cual estas condiciones pueden llegar a ser posibles.

La inteligencia como condición ideal de la democracia tiene al menos dos determinantes. Por un lado, la inteligencia aplicada a la resolución de problemas sociales no sólo hace posible la democracia, sino que además mejora las condiciones en las que todos los miembros del grupo social pueden acceder a las experiencias de los demás. Por el otro, la inteligencia con miras al crecimiento de la sociedad se constituye en el fin y en el medio a través del cual se hace posible y se prolonga la condición de democracia en forma de vida de un grupo social.

Aunque las condiciones en las que estos dos conceptos dependen el uno del otro son ideales -ya que podría haber democracia sin inteligencia y viceversa- ya que son complementarios, lo que provoca que el conocimiento se adquiera mediante el uso de la inteligencia y esta se genera en este sentido un círculo de influencia entre los dos conceptos deweyanos: mientras haya inteligencia aplicada a la resolución de problemas sociales, se generan condiciones que hagan crecer la democracia, favoreciendo la

actuación, son condiciones en las que los fines pueden ser flexibles, entonces hay una liberación de actividades y se mantiene el principio de continuidad.

Estos círculos que surgen en las teorías de Freire y Dewey entre dos de sus categorías más importantes, resultan de pensar en la democracia como una utopía política o cultural.

Tanto la democracia como sistema político y la democracia como forma de vida, suponen unas condiciones ideales que cada vez postergan más el contenido del concepto de Democracia.

3.8 DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN DE JOHN DEWEY. DEMOCRACIA Y COMUNICACIÓN CRÍTICA: PAULO FREIRE

La existencia de estas relaciones circulares de influencia entre democracia e inteligencia en la propuesta de Dewey, o entre democracia y conciencia crítica en la propuesta de Freire, sugieren que existe una dinámica propia de las situaciones sociales y educativas:

En este caso, la relación es un refuerzo mutuo entre la democracia y el producto de la educación: si se da una, se favorecerá la otra, lo cual a su vez ampliará la primera. Planteado así, todo parece llenar las condiciones de un círculo virtuoso. Pero por supuesto

todo puede ocurrir también a la manera de un círculo vicioso: con pocas condiciones de democracia, la inteligencia y la conciencia crítica se desarrollan menos, lo cual lleva a un menor desarrollo de las condiciones de democracia.

Esta idea parece imponer un destino fatalista para aquellas comunidades o sociedades cuyo estado actual es de falta de democracia así como de inteligencia o de conciencia crítica.

El contexto en el que principalmente intervino Freire, por ejemplo, parece ser de este tipo; y su análisis corresponde precisamente al círculo vicioso al que acabamos de referirnos: las relaciones de opresión producen una domesticación de la conciencia de los oprimidos, la cual ayuda a legitimar y por tanto reforzar las instituciones y las relaciones sociales opresivas

Desde el punto de vista educativo observamos primeramente que la realización de una forma de vida en la que los intereses se penetran recíprocamente y donde el progreso y reajuste merece una importante, consideración, hace a una sociedad democrática más interesada que otras en organizar una educación deliberada y sistemática. La devoción de la democracia a la educación es un hecho familiar. La explicación superficial de esto es que un gobierno que se apoya en el sufragio universal no puede tener éxito si no están educados los que eligen y obedecen a sus gobernantes. Puesto que una sociedad democrática repudia el principio de la autoridad externa, tiene que encontrar un sustitutivo en la disposición y el interés voluntario y éstos solo pueden crearse por la educación.⁸⁴

La idea de democracia ha aparecido de formas diversas, a la que aspira Freire se refiere principalmente a un nuevo orden social e institucional que se debe manifestar en

---

⁸⁴Ibíd., p. 81-82.

la libertad para actuar y pensar en forma consciente y reflexiva cuando le toque participar en la toma de decisiones en atención a sus derechos y obligaciones, entre otras cosas.

En Dewey,

[...] la democracia es explícitamente sugerida como un modo de vida caracterizado por una institucionalización, ya no necesariamente en el sistema político sino en la cultura, con dos características primordiales:

- 1. El grupo comparte una gran cantidad de significados y propósitos.*
- 2. Existe libre interacción tanto al interior de éste como con otros grupos⁸⁵.*

Como lo sugiere Dewey

[...] la estructura gubernamental asumida por una democracia es una preocupación secundaria. No importa siempre y cuando promueva la comunicación”⁸⁶.

La más social forma de democracia, sin embargo, ocurre en el contexto de las intervenciones educativas puntuales, tales como los círculos culturales Freireanos. En este caso, no se puede apelar a un sistema político o a una forma de vida impresa en la cultura para describir o explicar lo que ocurre en el contexto de dichas intervenciones.

---

⁸⁵Ibíd., p. 115.

⁸⁶Ibíd., p. 120.

Allí, el sistema político dista mucho de ser democrático, y la cultura se caracteriza por la interiorización, por parte de los oprimidos, de las relaciones de opresión así como de la imagen que de ellos mismos han construido las clases dominantes.

La democracia aquí ocurre sólo de manera localizada en el tiempo y en el espacio, dentro de los confines de las relaciones que se crean en el proceso educativo mismo. Es decir, lo democrático ocurre solamente en un período de tiempo relativamente corto, en los lugares en los que tiene lugar la intervención, y en las relaciones personales que se desarrollan dentro de ésta.

En otras relaciones, en otros momentos y lugares, al encontrarse por fuera de los círculos culturales, la falta de democracia puede seguir siendo la norma. Lo democrático aquí ya no está institucionalizado, y por esa razón no tiene necesariamente una permanencia importante en el tiempo. Ocurre, en este sentido, en un momento democrático.

En una primera instancia, esta idea de momento democrático nos ayuda a comprender de qué manera es que algunas propuestas —como la de Freire y las pedagogías críticas— operan en contextos de falta de democracia, en medio del círculo vicioso mencionado arriba. Es importante también notar que esta noción se aparta de los rastros de utopía que puedan existir dentro de la idea de democracia en sus versiones institucionalizadas o sedimentadas, ya sea en sistemas políticos o en la cultura.

A partir de esta formulación, podemos ahora pasar a plantear de manera más clara algunos puntos necesarios para que los círculos de influencia entre la democracia y los productos de la educación puedan surgir en su condición virtuosa. Las diferencias encontradas entre las propuestas de Freire y Dewey nos ayudan en esto, así como algunas de las críticas que ellas han recibido.

El primer punto concierne a la dirección en la que apunta el desarrollo de la inteligencia o de la conciencia crítica. Como vimos, la primera de estas nociones apoya la ampliación de las condiciones democráticas en un momento dado, pero sólo si se imponen ciertas restricciones sobre la dirección que pueda tomar. En cuanto a dichas restricciones, garantizar que los productos de la educación apoyen la ampliación de la democracia implicaría prestar atención a dos propósitos, uno formulado de manera negativa y otro, de manera positiva: que el uso de la inteligencia no se vuelque en contra de la sociedad, y que se use, al menos en parte, para resolver los problemas sociales. Pero esto implica que de alguna manera se deben usar los criterios democráticos en la selección de los fines y las experiencias de los procesos educativos, más allá de la idea pura de inteligencia. En este sentido, la idea de conciencia crítica Freireana conlleva una fuerte direccionalidad.

La imposición de restricciones sobre la dirección del uso de la inteligencia es, por supuesto, riesgosa. Como algunos autores lo han señalado, se puede imponer también una ideología particular y reprimir otras, se pueden privilegiar visiones particulares sobre cuáles formas de opresión o humillación existen y en qué consisten. Y como

consecuencia, la democracia puede ocurrir alrededor de algunos aspectos de las relaciones entre las personas, pero no alrededor de otros. Y esto nos lleva a un segundo aspecto importante de los momentos democráticos: en ellos, la fragmentación y parcialidad de la democracia no aparece solamente en cuanto a tiempo y lugar, sino también en cuanto a las relaciones sociales y políticas de los participantes. Así, ningún momento democrático es una instancia perfecta de democracia.

En el análisis realizado en el modelo presentado se concluye con dos últimos puntos derivados de esta discusión. La idea de momento democrático propuesta pretende tener un potencial crítico, como una invitación al cuestionamiento continuo sobre los límites de la democracia en espacio, tiempo, y relaciones sociales y políticas, en situaciones particulares. En segundo lugar, resaltar la condición de necesidad continua de educación, o de desarrollo de inteligencia crítica, para perseguir una democracia que se consigue en cada momento y para cada momento, y siempre de manera parcial.

Estos dos educadores clásicos tomados desde el punto de vista de la filosofía de la educación y de la praxis de la educación, enfocados como pilares fundamentales para la convivencia de la democracia nos trae a colación pinceladas de varios personajes que son autoridades en la historia de la educación como Rousseau, Hegel, Kant, Froebel, y recientemente el constructivismo de Vivogski, así como los aportes José Luis Rodríguez y Brunner.

Por otra parte es importante el análisis que presenta el trabajo de Carlos Núñez Hurtado⁸⁷ y otros en su propuesta de Paulo Freire para la Renovación Educativa en donde relaciona a Freire con el informe de la comisión que lidera de Delors de la UNESCO⁸⁸. Nos habla de Saber ser, aprender a conocer, aprender a hacer aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro, se trata de su desarrollo, de aprender y saber convivir, aunque a mi criterio deja otros dos saberes del saber crear y saber producir.⁸⁹

Como corolario a lo expuesto, debe considerarse sin lugar a dudas, que el legado supremo sobre el comportamiento del hombre se plasma en los escritos sagrados, por tal razón el saber que no se puede omitir, es la doctrina del gran maestro, Jesucristo, que dejó su legado para la perpetuación de la humanidad con líneas claras de convivencia, respeto y libertad en el actuar de todos los seres humanos.

Finalmente vale la pena indicar en la convivencia pacífica que nos lleva a la búsqueda de la felicidad y el bienestar de todos, lo señala bien Núñez Urtado cuando dice:

“También tiene que ver con el marco ético, pero expresado ahora más allá del campo del comportamiento individual, al proyectarse al espacio de lo público. Toca

---

⁸⁷Núñez Hurtado, Carlos. *Introducción al pensamiento de Paulo Freire*. Tomado del libro propuesta de Paulo Freire de educación para adultos, Panamá 2005. Revista Educación. EFPEM-USAC.

⁸⁸*Educación Encierra un Tesoro* Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por JACQUES DELORS, Santillana, S.A 1996, Madrid, España. pag.91-103

⁸⁹Asegura Núñez Hurtado. También tiene que ver con el marco ético, pero expresado ahora más allá del campo del comportamiento individual, al proyectarse al espacio de lo público. Toca entonces el planteamiento del compromiso social y político en el que Freire insiste sin reserva. Porque, - Cómo se puede convivir con y en el mundo- con los demás, con la naturaleza, si no es solidario y no se vive comprometido con los demás Y eso conduce a un posicionamiento sociopolítico desde un marco de normas morales y jurídicas, derivadas a su vez del compromiso ético señalado.

entonces el planteamiento del compromiso social y político en el que Freire insiste sin reserva. Porque, - Cómo se puede convivir con y en el mundo- con los demás, con la naturaleza, si no es solidario y no se vive comprometido con los demás Y eso conduce a un posicionamiento sociopolítico desde un marco de normas morales y jurídicas, derivadas a su vez del compromiso ético señalado ”⁹⁰

---

⁹⁰ Nuñez Urtado.

CAPÍTULO IV PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE FREIRE

Paulo Freire plantea cambios radicales en la educación, los cuales llegaron a ser calificados de revolucionarios en su momento dado, que planteaba la rutina en la escuela como un instrumento de los opresores que formaban parte de la dicotomía oprimidos-opresores, en un momento, o colonizados-colonizadores, en otro.

El análisis de los escritos de Freire desde su propuesta inicial, la reflexión sobre las críticas de sus detractores y la síntesis que encierra en sus últimas obras incluyendo las inéditas que publica su esposa en forma póstuma, nos lleva a darnos cuenta de que su propuesta aún está vigente porque genera la libertad individual y colectiva para alcanzar un criterio reflexivo y consciente que pueda cuestionar los modelos culturales y de desarrollo que los nuevos opresores y colonizadores intentan imponer.

Para comprender su pensamiento pedagógico se hace necesario conocer los conceptos que utiliza para plantear el constructor de su propuesta, con el fin de hacer una mejor interpretación de sus diversos escritos.

Cabe señalar que hablar hoy de concienciación, en el sentido que Paulo Freire le da a esta palabra, supone entender la educación como un acto de conocimiento y un proceso

de concientización muy profunda, que permite que el docente sea crítico y use la reflexión para transformarse en un ser libre que pueda interpretar la lectura de su entorno, y sobre todo, tomar acciones que transforme la realidad para bienestar de él y las condiciones de vida de los que conviven en su comunidad, permitiéndoles expresarse con libertad reconociendo sus obligaciones, haciendo valer sus derechos y respetando los derechos de los demás y de acción transformadora sobre la realidad; además, debe considerarse la acción educativa esencialmente como una acción transformadora, una acción comprometida. Mencionar este constructo como parte de su conceptualización pone en perspectiva otros conceptos

4.1 CONCEPTOS CLAVE

Conocer e intentar reinventar los fundamentos del pensamiento pedagógico de Paulo Freire es fundamental para comprender su importancia como opción educativa que responda a las circunstancias y necesidades actuales. Para eso es necesario tener claros estos conceptos utilizados por él y, desde luego, tener claras las definiciones de cada uno de ellos; así mismo es necesario interpretarlos desde su contexto.

4.1.1 Sociedad cerrada

Este es un concepto que corresponde al ámbito del desarrollo. Se refiere a que la educación de las sociedades debe mantenerse en control para beneficio de los que

sustentan el poder manteniendo sistemas educativos en donde las líneas de trabajo sean verticales, es decir que se compartan conocimientos que solo le interesan al sistema, y que no tengan la oportunidad de fortalecer la creatividad, la producción y la libertad de pensar, cuestionar la opresión que mantiene al ser humano sumergido en la creencia de su ignorancia y admirando a los que lo saben todo, lo cual la utiliza para proteger sus propios intereses. Quienes diseñan el sistema educativo consideran la educación como un mecanismo para mantener la hegemonía de un sistema predeterminado. En este sistema, los ciudadanos son parte del engranaje del pseudodesarrollo que gira alrededor de los intereses del sistema. Esto convierte a la educación en un círculo vicioso, en contraposición al círculo virtuoso que filósofos y educadores consideran importante para el bienestar de la humanidad, basado en el principio de mejorar las condiciones de vida de todos los hombres y mujeres.

4.1.2 Educación Bancaria

Este término que corresponde al ámbito económico es utilizado irónicamente para referirse a la educación tradicional. Se refiere a la concepción de la educación como un proceso mediante el cual se depositan conocimientos en el educando sin darle la oportunidad de pensar y negándole la libertad para recrear eventos que favorezcan el crecimiento del conocimiento a través del diálogo para hacer valer que mediante éste, se dé el aprendizaje de doble vía en donde ambos aprenden.

4.2 SOCIEDAD CERRADA

Es la organización de la sociedad que busca mantener los privilegios de las clases dominantes (élites), a través de diferentes medios que cumplan la función de alienar a la gente. En este tipo de sociedades no se permite la participación, ni la verdadera democracia, ni el diálogo liberador.

Situemos la sociedad cerrada brasileña, colonial, esclavizada, sin pueblo, “refleja” antidemocrática, como el punto de partida de nuestra transición. Señalamos que esta, como tiempo renovador, era el escenario en el cual el nuevo tiempo se engendraba.

De ahí que no sea posible comprender ni la transición misma con sus avances y sus retrocesos ni su sentido de mensaje sin una visión del ayer.⁹¹

4.2.1 Sociedad en transición

Es el proceso que vive una sociedad cuando intenta el cambio. Implica una marcha acelerada en búsqueda de nuevos temas y de nuevas tareas. Paulo Freire no se refiere a cambios materiales, sino que apunta.

En las relaciones humanas del gran dominio la distancia social existente no permite el diálogo. Este por el contrario, se da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de participación en la vida común. El diálogo implica la responsabilidad social y política del hombre, implica un mínimo de conciencia

---

⁹¹Freire Paulo. *La educación como Práctica de la Libertad*. Primera edición. 1969. Decimocuarta edición, 1974. Siglo veintiuno. Editores, S.A. en condición con tierra nueva. Cerro del agua 248. México 20. D.F. Pag.59

*transitiva, que no se desarrolla bajo las condiciones ofrecidas por el gran dominio. No hay autogobierno entre nosotros del cual tuvimos solo raras manifestaciones.*⁹²

4.2.2 **Democratización**

Son los principios básicos que hay que desarrollar en una sociedad para que ella pueda llegar a la democracia verdadera, propia de la sociedad abierta. Es el proceso de participación de todos los hombres en todos los niveles de la sociedad.

4.2.3 **Conciencia intransitiva**

Es la conciencia que no presenta un compromiso del hombre con su propia existencia.

*La conciencia transitiva es, entonces en un primer estado, preponderantemente ingenua. La transitividad ingenua, fase en que nos hallamos hoy en los centros urbanos, más acentuada allí, se caracteriza, entre otros aspectos, por la simplicidad de la interpretación de los problemas; por la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el tiempo pasado; por la subestimación del hombre común; por una fuerte inclinación al gregarismo, característica de la masificación; por la impermeabilidad a la investigación, a la cual corresponde un gusto acentuado por las explicaciones fabulosas; por la fragilidad en la argumentación; por un fuerte tenor emocional; por la práctica no propiamente del diálogo sino de la polémica; por explicaciones mágicas*⁹³

---

⁹²Ibíd., p. 64.

⁹³Ibíd., p. 54.

4.2.4 **Conciencia ingenua o mágica**

Tiende a olvidarse de la realidad y a prescindir de ella, limitando seriamente a la libertad. El hombre con esta conciencia no logra llegar a la raíz profunda de la realidad, no conoce sus causas profundas y su explicación de la realidad, es de tipo fantástico.

4.2.5 **Conciencia crítica**

Es la profunda interpretación de la verdadera realidad, conociendo sus causas más reales y su funcionamiento. Quien posee esta conciencia, posee una capacidad de razonamiento y de diálogo fecundos, tratando siempre de buscar la verdad para comprometerse en la construcción del hombre.

Conciencia crítica es la representación de las cosas y de los hechos como se dan en la existencia empírica, en sus correlaciones causales y circunstanciales. La conciencia ingenua, por lo contrario se cree superior a los hechos dominándolos desde afuera y por eso se juzga libre para entenderlo conforme mejor le agrada⁹⁴

4.2.6 **Concientización**

Es el proceso por el cual el hombre no sólo toma conciencia de su realidad, sino que lo hace en forma crítica comprometiéndose con su cambio concreto.

---

⁹⁴ *Ibíd.*, p. 20.

Esta relación como ya quedó claro, está hecha por el hombre, independientemente de si está o no alfabetizado. Basta ser un hombre para realizarla, Basta ser un hombre para ser capaz de captar los datos de la realidad. Basta ser capaz de saber, aun cuando sea un saber meramente vulgar. De ahí que no haya ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta. Sin embargo, el hombre no capta el dato de la realidad, el fenómeno, la situación problemáticamente pura. En la captación del problema del fenómeno capta también sus nexos causales, aprehende la causalidad... La captación será mucho más crítica, cuando más profunda sea la aprehensión de la causalidad auténtica. Y será tanto más mágica en la medida en que se haga mínima la aprehensión de esa causalidad, mientras que para la conciencia crítica la propia causalidad auténtica está siempre sometida a su análisis; lo que es auténtico hoy puede no serlo mañana para la conciencia ingenua, lo que le parece causalidad auténtica, que en realidad no lo es, tiene ese carácter de autenticidad en forma absoluta.⁹⁵

4.2.7 Educación liberadora

La que toma en cuenta al hombre verdadero y real, que parte de él y busca llevarlo a su plena humanización. El hombre no se libera sólo, ni es liberado por otro, sino que se libera en comunión y partiendo desde su realidad

La educación que propone Freire, pues, es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica virtualmente liberadora. Al plantear al educando –o al plantearse con el educando- el hombre-mundo como problema, está exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora. Y por encima de todo, una actitud que no detiene en el verbalismo, sino que exige la acción.⁹⁶

---

⁹⁵Ibíd., p.101.

⁹⁶Ibíd., p. 18.

4.2.8 Concienciación

Es cuando se comparte en pensamiento y en acción, el dolor y necesidades de los oprimidos y se presta a emprender la lucha de alguna manera para minimizar sus problemas y necesidades y destruir las injusticias.

Significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora.⁹⁷

4.2.9 Alfabetización

Método a través del cual el hombre "se dice" y al hacerlo se reconoce como creador de su vida y de su mundo. Es el momento en que el hombre se reconoce como lo que realmente es y se compromete con su humanización.

La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, solo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad.⁹⁸

---

⁹⁷Ibíd., p. 14.

⁹⁸ Loc. Cit.

4.2.10 Educación problematizadora

Educación que toma en serio al hombre y reconoce el real proceso educativo del hombre como un diálogo continuo y respetuoso, donde no hay maestros "y" estudiantes, sino que solamente existen maestros - estudiantes y estudiantes maestros, es decir, donde el proceso educativo es una relación dialéctica constante.

Se sabe, que Freire viene de una sociedad en transición que viene saliendo de una situación de sociedad cerrada, que poseía una conciencia intransitiva, donde no existía el diálogo a causa del mutismo propio de las relaciones "Señor - siervo". Este tipo de relaciones es la que intenta romper el método de Freire enseñando al hombre a reconocer su propia dignidad y la posición que cada uno está llamado a ocupar en la construcción de la liberación y recreación de la realidad.

4.2.11 La educación emancipadora

En este estudio se hace un recorrido de lectura y reflexión sobre la teoría pedagógica Freireana, con relación a la educación popular, a partir de sus libros más representativos y a la luz de la actividad docente en el aula. La profundización en la propuesta pedagógica de Freire permite actualizar y proponer formas de alfabetización y enseñanza acordes con la realidad de los grupos marginados que en su mayoría son monolingües, excluidos de la riqueza material y de la educación de calidad. Son grupos vulnerables con altos indicadores de analfabetismo, con una muy escasa participación política ciudadana, que los hace no ser libres.

Se puede iniciar haciendo énfasis en que la metodología dialógica y concientizadora para alcanzar una educación emancipadora ante la realidad social, política, cultural y económica de los pueblos oprimidos:

[...] demanda la apertura de los máximos espacios posibles en los cuales los estudiantes se proyecten haciendo, opinando, discutiendo, reflexionando, proponiendo alternativas de solución y tomando decisiones individuales y colectivas.

Porque una educación crítica y concientizadora necesariamente se desarrolla en función de cuanto acontece a nuestro alrededor, tomando como referentes principales a los individuos, sus colectividades y sus vidas. Es decir, se trata de una educación dialógica y concientizadora acerca de nuestra vida y de nuestro mundo. Un proceso donde premian el análisis, la evaluación y la reflexión.⁹⁹

Así, una educación emancipadora requiere de un proyecto educativo transformador que:

[...] debe basar el aprendizaje en una comprensión consciente y crítica de la realidad, que posibilite a los alumnos aproximarse a problemas actuales y establecer conexiones con aspectos estructurales y causales en torno a ellas, cuyo análisis los conduzca a una organización reflexiva de su aprendizaje y a la toma de posición personal y grupal respecto a la temática bajo una visión más integrada¹⁰⁰

---

⁹⁹Quezada Ugalde, Marlene. *Esperanza y conciencia para la educación*. La apertura de espacios para una participación Crítica. Lecciones de Paulo Freire, Cruzando Fronteras:Experiencias que se completan. Colección Capus Virtual de CLACSO. Dirigida por Gabriela Amenta. 2006. Pg.59.

¹⁰⁰Ibíd., p. 60.

Sin embargo, la educación tiene dificultades para alcanzar la libertad con conciencia reflexiva. La falta de libertad de pensar, reflexionar y expresarse conscientemente es una de las consecuencias de la ignorancia, que genera la falta de, sinónimo de ~~analfabetismo~~ "analfabetismo", la pobreza que provoca la desnutrición y, en general, la falta de calidad de vida de los oprimidos. Con el fin de ayudar a la educación a afrontar las demandas de la escuela formal, popular o simplemente de alfabetización, Freire hace su propuesta. Precisamente, en algunas de sus obras propone estrategias para la aplicación de su teoría educativa en realidades semejantes a la guatemalteca.

4.3 DE LA REALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LAS IDEAS

La dialéctica construida a partir de la realidad o la praxis de un evento propicia las condiciones para crear propuestas gnoseológicas para mejorar las condiciones de vida de los afectados, lo que epistemológicamente es válido únicamente para este grupo; sin embargo la evolución del conocimiento pleno contribuye a la convivencia social. Por esta razón, Paulo Freire después de haber experimentado y vivido los momentos difíciles por los que atravesaba su natal Brasil y consiente la necesidad de llevar a la praxis su experiencia y sus conocimientos, experimentó para luego hacer propuestas concretas sobre la humanización de la educación, la libertad la conciencia y la reflexión de la persona para una convivencia democrática que le permitiera salir de la opresión que por su condicionamiento hace del ser humano un ser silenciado.

4.4 ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Freire propone, a partir de la realidad y de las luchas de los campesinos brasileños, una educación popular y una educación formal y no formal que parta del análisis de la realidad de los sujetos.

“Construir conocimientos, para Freire, es alcanzar un estado de comprensión tal, respecto a temas y situaciones de interés personal que permite a la persona actuar sobre su entorno, sobre sí mismo y su realidad. Con esta conceptualización, Freire nos saca de la escuela y nos coloca como sujetos miembros de un entorno repleto de fenómenos, eventos, procesos y emociones por comprender, donde el comprender nos introduce en un pensamiento reflexivo y productivo, que busca una concreción en acciones prácticas transformadores de nosotros, del entorno y del nosotros en ese entorno.”¹⁰¹

La experiencia que llevó a cabo con grupos conscientes de su opresión, de su pobreza y de la necesidad de ser libres por sí mismos, fue la condición que le permitió a Freire desplegar con éxito, tanto su método de enseñanza como su teoría crítica pedagógica al abordar con su metodología alfabetizadora la realidad y las contradicciones que generaba el problema y la lucha del poder como causa principal de la opresión.

Al proponer Freire la creación de la metodología que permita al hombre vivir en el mundo y con el mundo, y que lleve al oprimido y silenciado a reflexionar y crear nuevos

---

¹⁰¹Ibíd., p. 56.

conocimientos para promover condiciones de una vida mejor para él y el grupo social al que pertenece.

Junto a esta idea, Freire nos hace ver un proyecto educativo que busque generar profundidad en los procesos del conocimiento, como una amalgama que tiene posibilidades de trascender como fuente de transformación social. Por tanto, la escuela, en la figura del docente como facilitador, debe proveer posibilidades y oportunidades para que el alumno, al aprender, también produzca conocimientos.¹⁰²

En esta metodología tanto el docente y como el dicente necesitan comprender el principio de que se aprende dialógicamente entre ambos, mediante la reflexión y la conciencia de su mundo. A su vez, este aprendizaje debe tener posibilidades de aplicación y recreación de nuevos conocimientos para así “recrear” el mundo.

4.5 CRONOLOGÍA DE LOS ESCRITOS DE PAULO FREIRE

4.5.1 La Educación como Práctica de la Libertad

Es el punto de partida de una vasta y profunda tarea pedagógica que fue escribiéndose en medio de la práctica de sus ideas, fue terminada en Santiago de Chile, en 1964 de los meses de encarcelamiento que tuvo que sufrir por haber sido considerada

---

¹⁰²Ibid., p. 57.

subversiva la acción pedagógica que realiza basado fundamentalmente en su obra Educación de Actualidad de Brasil, y publicada en 1967.

“El éxito del método para enseñar a leer y escribir en un período de 45 días, provocó que su programa tuviera una aplicación nacional, algunos pensaban que era una forma distinta de entender la teoría de la liberación, porque su método estaba impregnado de una concepción cristiana muy fuerte, fue llevado a la cárcel acusado de traición durante 70 días, después sale al exilio, pasa por Bolivia y luego viaja a Santiago de Chile, para ahí elaborar su primer obra: La Educación como Práctica de la libertad”¹⁰³.

Sin embargo, esa elaboración teórica continuó posteriormente y Paulo Freire ya anunciaba la publicación de su obra mayor, *“Pedagogía del Oprimido”*, que fue escrita en portugués, publicada en 1969 y traducida a varios idiomas, como español o inglés (en 1970).

4.5.2 Pedagogía del oprimido

Fue publicada en su primera edición en 1970, se concibe como una pedagogía humanista y liberadora en donde se detectan dos momentos distintos aunque interrelacionados, uno es en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación y el otro en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanecer en libertad.

---

¹⁰³López Rivas, Oscar Hugo. Director Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media EFPEM. *Revista Educación Epoca*1.Año 2.No.5.Universidad de San Carlos de Guatemala año 2010. Pag.8.

“Por esto, la liberación es un parto, es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos.

La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo; ni opresor, ni oprimido, sino un hombre liberándose.”¹⁰⁴

4.5.3 **¿Existencia o comunicación? La concientización en el medio rural**

La primera edición es del año de 1973, fue escrita en 1972, pretende con este estudio, intentar un análisis global del trabajo del agrónomo, llamado extensionistas, como educador; pretende resaltar su indiscutible e importante tarea, junto a los campesinos (y con ellos), la cual no está correctamente comprendida en el concepto “~~xtensión~~”.

4.5.4 **Pedagogía de la indignación**

Freire estaba escribiendo este libro cuando murió el 2 de mayo de 1997. Es de los más nuevos, publicado cuando Paulo ya había muerto, 2001. Paulo Freire es considerado pionero de la educación social, en sus escritos se deja ver como él quería que se llevara a cabo la educación, con un ser capaz de crear una conciencia crítica y no siendo oprimido.

Como pionero de la educación social, lo principal para él es que la persona se sienta aceptada y valorada en el lugar donde será educada. Propone un proceso de enseñanza aprendizaje liberador donde no haya opresor ni oprimido. Lo más importante para él es que los oprimidos sean educados para que puedan afrontar sus problemas y movilizarse ante estos.

---

¹⁰⁴Freire, Op. Cit., p. 47.

Paulo Freire, se muestra muy indignado con las injusticias sociales y por el silencio ante tales injusticias, y si el oprimido no se concientiza para romper la dicotomía opreso oprimido, ya sea porque el oprimido al lograrlo pase a ser opreso y pierda el concepto de que todos deben ser libres, no cree en un salvador que pueda romper esta hegemonía ya que después, puede convertirse en un nuevo opresor si se deja comprar por el poder. Él piensa en estimular y dejar de hablar a los oprimidos, que ellos salgan adelante por ellos mismos y no por un salvador que después los abandonará. Por eso, para Freire el objetivo de la educación es crear condiciones para que las personas puedan decir y decidir, que sean libres e independientes.

Él está totalmente en contra de una imposición autoritaria. Podemos decir que su filosofía educativa está basada en que la persona forme una conciencia crítica, en que no se conforme, y pueda pensar que siempre puede ser mejor. El ser humano debe ser crítico, así mismo saber expresarse y defender sus opiniones ante todo.

Paulo crítica las políticas neoliberales, que se encargan de manejar a los medios y dejan al oprimido sumido en la ignorancia. No quiere que la educación sea solo un entrenamiento, la persona entrenada solo se dedique a repetir lo que le enseñaron; él quiere, además, que la personas posea un espíritu crítico.

4.5.5 Pedagogía de la autonomía

En este libro que publicó en 1996, habla de la cuestión de la formación docente junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista en favor de la autonomía del ser de los educandos.

Dice Freire: Este pequeño libro se encuentra atravesando o permeando en su totalidad por el sentido, la necesaria eticidad que connota expresivamente la naturaleza de la práctica educativa, en cuanto práctica formadora”¹⁰⁵ Por eso mismo, una de nuestras peleas en la historia es exactamente esta: Hacer todo lo que podemos en favor de la eticidad, sin caer en el moralismo hipócrita de reconocido sabor farisaico¹⁰⁶

La primera edición fue publicada en el año de 1984. Este libro está compuesto de siete ensayos, precedidos de una entrevista en el que él responde a las principales críticas hechas a sus trabajos. La selección y organización de estos ensayos tiene como finalidad permitir apreciar el pensamiento Freireano en su dimensión histórica. Aborda temas vinculados entre sí y que contienen elementos teóricos suficientes para descubrir la profundidad y la madurez que el estudio de la práctica ocupa en el pensamiento Freireano.

4.5.6 La Educación en la ciudad

En 1997 se escribe la primera edición, está estructurado de entrevistas realizadas entre los primeros meses de haber asumido la Secretaría Municipal de Educación de Sao Paulo, en donde la mayoría de los asuntos discutidos se afirmó en la práctica, creció y tomó cuerpo.

---

¹⁰⁵Freire, Op. Cit., p. 17.

¹⁰⁶Ibíd., p. 19.

4.5.7 Pedagogía de la esperanza

Este libro (1993) trata de crear las bases para acabar con una escuela que oprima, reprima, adoctrine y homogenice, por una que se funde en la participación y en el cambio. Freire rechaza tajantemente una educación autoritaria donde el alumno a modo de depósito reciba los saberes dictados sino la esperanza la esperanza de poder transformar la realidad, es decir que la esperanza es necesaria, pero no es suficiente, pues solo ella no es suficiente, pero sin ella la lucha flaquea y titubea, por eso se necesita la esperanza crítica que constituye un entorno propicio de la libertad y la reflexión para tener conciencia de lo que hacemos.

Dice Freire que el educador no debe entender que es el único portador de saberes, por el contrario debe partir de los saberes de vida del educando, ya que utilizando la dialogicidad el aprendizaje es de doble vía. También, la pedagogía de la esperanza propone una educación abierta y democrática, que estimule el gusto por la pregunta y la pasión por el saber, la alegría de crear y el placer del riesgo, sin el cual no hay creación.

El “*cansancio existencial*” es la pérdida de toda esperanza, el sueño y la utopía son indispensables para el educador y educadora progresistas, que a través del análisis político deben descubrir y transmitir las posibilidades para la esperanza, la expectativa de cambio, dado que sin ella no se lucha para cambiar las cosas.

Para educar a los educandos, es imprescindible saber sus intereses, y desde ahí educarlos partiendo de lo que a ellos les guste.

Todas las personas, independientemente del ~~m~~undo” que sean, y de lo que sean, (albañiles, filósofos, etc.) necesitan unos conocimientos propios como seres históricos, políticos, sociales y culturales. Este conocimiento es mejor que sea desde lo local (concreto) hacia lo mundial (no concreto).

El educador y la educadora deben hacer toda una serie de reflexiones en torno a cómo educar, qué educar, etc. Cuando la persona se sumerge en sí misma perdiendo toda esperanza, sus ganas de luchar se ven mermadas o desaparecen.

Es importante que el educador y la educadora potencien la libertad, creatividad, capacidad de elegir, etc. de los educandos. Es preciso que las minorías, aun siendo diferentes entre ellas, se unan para luchar por unos derechos, para poder vencer a una minoría que en muchas oportunidades son los opresores y/o dominantes.

A las minorías no hay que tratarlas de un modo protector y paternalista; se puede hablar, tratar, discutir, etc. como con cualquier persona. La multiculturalidad consiste en que cada individuo tiene derecho a ser diferente, sin miedo a ser diferente, a poder moverse y a la posibilidad de que las diferentes personas crezcan juntas. Esto en la sociedad se ha dado a duras penas, por ejemplo el tema del bilingüismo no es un tema espontáneo sino un fenómeno creado políticamente y por otro lado hay que considerar la multiculturalidad en donde debe respetarse la interculturalidad, que se da por naturaleza, pero que existen tendencias que pretenden dividir a los pueblos, aprovechando la diversidad que recrudecen diferencias y dividen a los pueblos que han principiado a

convivir en la unidad en la diversidad, el caso de Guatemala con 24 idiomas y cuatro pueblos que son: Mayas, No mayas, Xincas y los Garífunas.

4.5.8 La Pedagogía de la Tolerancia

Publicada el año 2005, compilación preparada por la esposa del autor, Ana María Araújo Freire, reúne entrevistas, declaraciones, cartas, testimonios y fragmentos de textos originales de Paulo Freire en torno a la diversidad, a la convivencia con lo diferente. El objetivo de esta obra es transparentar el tema de la tolerancia una de las cualidades fundamentales de la vida democrática- como uno de los hilos conductores centrales que permiten vincular los conocidos textos pedagógicos de Freire: Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la indignación, Pedagogía de la esperanza y Pedagogía de la autonomía, entre otros, escritos a lo largo de casi 40 años. Dada la trascendencia de la obra de Freire en el pensamiento educativo contemporáneo, se encontrará un valioso testimonio de uno de los pilares de la pedagogía del siglo anterior.

4.5.9 Libros inéditos: (obras póstumas de las ideas Freudianas; de ediciones recientes)

El método de aprendizaje de Paulo Freire no consiste simplemente en reproducir las palabras ya existentes, sino que éstas se crean y le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar por su emancipación.

El individuo que reflexiona se va formando a sí mismo en su interior y crea su conciencia de lucha para transformar la realidad y liberarse de la opresión en que lo ha

insertado la pedagogía tradicional. De la misma manera, cuando adquiere una forma nueva de pensar, modifica su concepción del *status social*, pero no es necesariamente una concepción materialista sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación de la opresión que se encuentra en el interior de la conciencia del individuo justificando su presencia. Freire trata de que el individuo a través del aprendizaje sistemático aprenda además a luchar por la superación y la crítica constructiva.

“Por ser curiosos y abiertos hacia otras lecturas del mundo, quieren salir de la “mismidad”* conservadora. Así para ambos se torna importante escuchar la voz de un hombre como Paulo Freire, quien pautó su vida/obra mostrándonos la posibilidad de otro mundo donde sea posible amar, proponiéndonos la posibilidad concientizadora para que construyamos una sociedad verdaderamente democrática. Después de haber organizado y dado títulos a los dos últimos libros de Paulo, Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas, otros escritos, y La Pedagogía de los Sueños Posibles, cuando empezó a principios del 2004 a organizar estos textos suyos pensaba y reflexionaba constantemente que la globalización de la economía y el pensamiento neoliberal, al contrario lo que sus promotores decían pretender hacer lo que concretamente estaba haciendo”¹⁰⁷

La cita anterior se refiere a la compilación de sus escritos, después de su muerte y entonces habla de estos títulos incluyendo la *Pedagogía de la Pregunta*, en donde presenta las ideas pedagógicas más actualizadas del pedagogo más grande del siglo XX.

Finalmente, Freire señalará que así como la "Educación Bancaria" es meramente asistencial, la "Educación Problematicadora" apunta claramente hacia la liberación y la

---

¹⁰⁷Araujo Freire, Ana María. Presentación. Freire Paulo, *Pedagogía de la tolerancia*, Primera edición 2006. Empresa certificada ISO 9001:2000. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos Lázaro Cárdenas s.n. Col. Revolución. Pg-22-23

*Mismidad Condición de ser uno mismo.

independencia. Orientada hacia la acción y la reflexión de los hombres sobre la realidad, se destruye la pasividad del educando que propicia la adaptación a una situación opresiva. Esto se traduce en la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose.

CAPÍTULO V

LOS ESCRITOS QUE FUNDAMENTAN EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE Y LOS APORTES A LA PEDAGOGÍA ACTUAL

Vale la pena reiterar que los primeros escritos del pensamiento de Paulo Freire, como *La educación como práctica de libertad* y *La pedagogía del oprimido* se percibe la influencia del pensamiento de Hegel y Marx, específicamente en lo que se refiere a la dialéctica sumados estos a las influencias de las nuevas ideas libertarias de la teología de la liberación, conocimientos básicos de su formación.

La dialéctica se concreta en la praxis a través de la dialogicidad entre el docente y el alumno. Esta dialogicidad que es negada por la educación tradicional, calificada de bancaria, limita la libertad y presenta al docente como aquel que se ha superado y lo sabe todo en contraste con la educación problematizadora que conduce al alumno a la liberación y a la autonomía, que induce al hombre a encontrar la posibilidad de la búsqueda de la transformación de la realidad en que el oprimido encuentra la libertad, buscando la libertad en el mundo.

Profundizar un estudio sobre el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, implica investigar a filósofos y educadores que influyeron en su pensamiento. Estos permitieron hacer una propuesta que sorprende a las tendencias educativas de ese momento, invitándoles a hacer cambios en las directrices pedagógicas, o bien retomar los principios que estos dieron a la humanidad en su momento. Freire, con su gnoseología, supo capitalizar el pensamiento de estos filósofos y educadores para convertirlos en aportes epistemológicos que hicieron tambalear a la educación que había caído en manos de los poderosos para alienar a los grupos sociales y acallarlos para ser dominados y oprimidos, ajenos de la libertad de pensar y crear.

Profundizar en el pensamiento pedagógico de Freire, provoca y motiva a seguir escudriñando la totalidad de sus aportes no solo de sus escritos referentes, sino también los escritos que salen a luz después de su muerte, que constituyen la síntesis de su propuesta inicial.

5.1 LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE LA LIBERTAD

Este legado de Paulo Freire está compuesto de un agradecimiento, una aclaración y cinco temas en donde fundamenta los principios epistemológicos de su pensamiento pedagógico, en donde se caracteriza y conceptúa la educación del pueblo. Se considera que el reto fundamental de los países en desarrollo es instaurar una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio e

impulsadora de libertad. Sólo con la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella promoviendo al hombre nuevo en donde no haya opresor ni oprimido, sino un hombre libre y lleno de humanismo. Por consiguiente, la opción se da entre una educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad, Julio Barreiro en el capítulo de Educación y concientización, se refiere a que Freire considera:

Que la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por su espíritu fraternal[...]sigue señalando que su conocimiento de las formas y métodos tradicionales de alfabetización bien pronto le parecieron insuficientes. Pecaban de los dos grandes efectos característicos de toda nuestra educación, sobre todo a niveles primario y secundario: se prestan a la manipulación del educando: terminan por “domesticarlo” en vez de hacer de él un hombre realmente libre¹⁰⁸

Educación para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto. Roberto Rivera en su libro “La semántica de oposición de los discursos de liberación”

[...] considera que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia concienciación de las masas que a través de una educación haga posible la autorreflexión sobre su tiempo y su espacio.

Existen, de acuerdo a Freire, contextualizaciones que ayudan a la gente a darse cuenta de su “potencial humano” mientras otras dificultan el derecho de dicho potencial. Uno de los objetivos potenciales de la concientización es facilitar el descubrimiento de contextualización que podría ayudar a gente a liberarse a si mismo y a otros.¹⁰⁹

Está hondamente convencido de que la elevación del pensamiento de las personas, que se suele llamar apresuradamente politización, como dice Fanón en “*Los condenados*

---

¹⁰⁸Freire, Op. Cit., p. 9-10.

¹⁰⁹Rivera, Roberto. *La semántica de oposición de los discursos de liberación*. Universidad Rafael Landívar. Departamento de educación. Ed. Serviprensa, S.A. 2008. Pág. 29

de la tierra”, constituye una forma de ser responsable en los países subdesarrollados. Esta elevación del pensamiento comienza exactamente con la autorreflexión que los llevará a la consecuente profundización y a la toma de conciencia, de la cual resultará su inserción en la historia, no ya como espectadores, sino como actores y autores.

La pedagogía de Paulo Freire es, por excelencia, una pedagogía del oprimido, que no postula modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de transformación total.

*La alfabetización, y por consiguiente toda la tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad: en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad.*¹¹⁰

En este el texto “*La educación como Práctica de la libertad*” Paulo Freire manifiesta una marcada y profunda pasión por la libertad humana, y al mismo tiempo, una rigurosa y siempre renovada búsqueda de una pedagogía de la emancipación. Su filosofía de la educación se basa en una pedagogía volcada en la práctica, en la acción transformadora.

Alfabetizar es sinónimo de concienciar. La conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida. Enseñarle a leer y escribir, es algo más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata de procurar en él, concomitantemente un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad nacional, como un sujeto de su historia y de la historia.

---

¹¹⁰Freire, Op. Cit., p. 14.

Freire insiste en la idea de que solo se puede vivir en democracia con una práctica educativa democrática, que respete profundamente la diversidad cultural, las condiciones del entorno en donde se vive la existencia del otro fundamentada en su interculturalidad; que busque la igualdad y respete la diferencia individual de cada uno, reconociendo sus particularidades y potencialidades.

“Decir que la educación es una función social que asegura la dirección y desarrollo de los seres inmaduros mediante su participación en la vida del grupo a que pertenecen, equivale a decir en efecto que la educación variará con la cualidad de vida que prevalezca en el grupo. Particularmente, es verdad que una sociedad que no solo cambia sino que tiene también el ideal de tal cambio poseerá normas y métodos de educación diferente de aquella otra que aspire simplemente a la perpetuación de sus propias costumbres. Para hacer aplicables las ideas generales expuestas a nuestra práctica educativa propia es necesario, por consiguiente, llegar a un conocimiento más íntimo de la naturaleza de la vida social presente.”¹¹¹

En su libro *Educación como Práctica de la Libertad* propone que la acción pedagógica para la libertad y para que esta sea posible, solo es realizable desde la práctica, es decir en una sociedad en las que las condiciones sociales, políticas y económicas sean favorables. Se percibe de forma clara su compromiso con una pedagogía del oprimido, lanzando las bases de una filosofía de la educación que nos lleva a realizar una educación con el oprimido y no para el oprimido. Según Julio Barreiro

[...]hay una práctica de la libertad, así como hay una práctica de la dominación. Actualmente, nos movemos, somos, vivimos, sufrimos, anhelamos y morimos, en sociedades en que se ejerce la práctica de la dominación. No perdemos nada si

---

¹¹¹Ibíd., p. 18.

*intentamos una nueva pedagogía. Por el contrario, podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo mañana. [...] La pedagogía de Paulo Freire es, por excelencia, “una pedagogía del oprimido”. No postula, por lo tanto, modelos de adaptación, de transición ni de “modernidad” de nuestras sociedades. Postula modelos de ruptura de cambio de transformación total. Si esta pedagogía de la libertad implica el germen de la revuelta, a medida que se da el pasaje de la conciencia mágica a la conciencia ingenua, de ésta a la conciencia crítica y de esta a la conciencia política, no puede decirse que sea este el objetivo oculto o declarado del educador.*¹¹²

Desde esta perspectiva Freire hace al inicio un análisis de la realidad brasileña y sus orígenes, evaluando las consecuencias de esa situación, para proponer la educación como práctica necesaria para transformar la realidad y llegar a la libertad individual y colectiva. Explica su método aplicado a las experiencias que ya había realizado en su país natal y en el de exilio.

5.1.1 La sociedad brasileña en transición

De los cinco capítulos del libro *La educación como práctica de la libertad* en el tema uno “La sociedad Brasileña en transición”, Freire comienza manifestando que es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de contactos, no sólo en el mundo sino con el mundo, dando apertura a la realidad que es de donde surge el ser de relaciones libre y humanas que es, resaltando esto que llamamos estar con el mundo.

La integración de su contexto -que resulta de estar no solo en él, sino con él, y no de la simple adaptación, acomodamiento o ajuste, comportamiento propio de la esfera

---

¹¹² Loc. Cit.

*de los contactos, síntoma de su deshumanización- implica que tanto la visión de sí mismo con la de mundo no pueden hacerse absolutas y al mismo tiempo hacerlo sentir desamparado o inadaptado.*¹¹³

Considera que la manera de captar los datos objetivos de la realidad, así como de los lazos que unen un dato con otro, es de sentido común, por ello reflexiva y no refleja. El hombre es el único ser capaz de trascender no solo en su capacidad de distinguir un “yo” de un “no yo”, sino también en la conciencia de su finitud, de ser inacabado y cuya plenitud se halla en la unión con su Creador, unión que jamás podrá ser de dominación o domesticación sino siempre de liberación. La religión que encarna este sentido trascendental de relaciones jamás podrá ser instrumento de alineación, sino de liberación.

*A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, ésta va dinamizando su mundo. Va dominando la realidad, humanizándola, acrecentándola con algo que el mismo crea; va temporalizando los espacios geográficos, hace cultura. Y ese juego de relaciones del hombre con el mundo y del hombre con los hombres, desafiando y respondiendo al desafío, alterando, creando, es lo que nos permite la inmovilidad, ni de la sociedad ni de la cultura.*¹¹⁴

El hombre con capacidad de discernir por qué existe, halla la raíz del descubrimiento de su temporalidad, descubrimiento importante que comprende el ayer, reconoce el hoy y descubre el mañana para encontrar la explicación porque se vive. El exceso de tiempo en

---

¹¹³Ibid., p. 31.

¹¹⁴Ibid., p. 32.

el que viven las culturas iletradas perjudica su temporalidad, que solo conocerán mediante el discernimiento y con la conciencia de esta temporalidad, la de su historicidad.

En la medida que emerge del tiempo, liberándose de su unidimensionalidad, discerniendo sus relaciones con el mundo, se impregna de un sentido consecuente. Sentido que tiene la capacidad de crear y recrear, interfiriendo en la realidad para modificarla, discerniendo, trascendiendo se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo, el de la historia y la cultura.

La integración en su contexto, que resulta de estar en el mundo y no solo con el mundo, hace del hombre un ser situado y adaptado y no un ser acomodado o ajustado, síntomas estos últimos de deshumanización, que lo hacen sentir desadaptado y desamparado.

Es preciso que los viejos agoten sus vigencias cediendo lugar a los nuevos. Es por esto por lo que el dinamismo del tránsito se da de ida y venida, avances y retrocesos, que confunden aún más al hombre. Y a cada retroceso, si le falta la capacidad de percibir el misterio de su tiempo, puede corresponder una trágica desesperanza. Un miedo generalizado. Por otro lado, los retrocesos no detienen la transición; los retrocesos no son un paso atrás, solo retardan o la tuercen.¹¹⁵

Cuando se da la integración, esta se profundiza y perfecciona en la medida en que la conciencia se torna crítica, de lo contrario el hombre se convierte en un simple ser acomodado o ajustado, para quien la historia o la cultura no tendrían sentido, pues le

---

¹¹⁵Ibid., p. 38-39.

faltaría la marca de libertad; por eso, cada vez que se le limita la libertad, se transforma en un ser meramente ajustado o acomodado.

A partir de las relaciones del hombre con la realidad resultado de estar con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, éste va dinamizando su mundo, va dominando la realidad, humanizándola con algo que él crea, va temporalizando los espacios geográficos, hace cultura, generando sociedades dinámicas creando historia.

Es por ello que Freire considera que la gran desdicha del hombre moderno es que, dominado por la fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más sin saberlo, a su capacidad de decidir, siendo expulsado de la órbita de las decisiones. Este hombre no capta las tareas de su época, le son presentadas por una élite que las interpreta y se las presenta en forma de línea conductora que debe ser seguida. Este hombre se cree salvado, cuando por el contrario se ahoga en el anonimato de la masificación sin esperanza y sin fe, domesticado y acomodado, no siendo sujeto, siendo puro objeto que lo inclina al gregarismo falto de crítica y amor, solo percibe que los tiempo cambian, incapaz de comprender el significado de ese cambio.

El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del anti diálogo, que impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la “apertura” de su conciencia que, en la democracia auténticas, ha de ser cada vez más críticas.....El asistencialismo, al contrario, es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro de las necesidades fundamentales de su alma, la responsabilidad. La satisfacción de esta necesidad...exige que el hombre tenga que tomar a menudo decisiones en problemas grandes o pequeños, que afectan intereses ajenos y propios, con los cuales entonces se sienten comprometidos.....Es exactamente por eso por lo que la responsabilidad es un hecho existencial. De ahí que ella no puede ser incorporada al hombre intelectual sino vivencialmente. En el

*asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación.*¹¹⁶

Las sociedades cambian de una época a otra, exigen la formación y el desarrollo de un espíritu flexible, usando funciones cada vez más intelectuales y menos instintivas y emocionales.

Freire define la sociedad brasileña del momento como una sociedad cerrada, colonial, esclavizada, sin pueblo, “refleja”, antidemocracia, sin conciencia de pueblo. Pero en ella vislumbra el germen del cambio, que la convierte en una sociedad en tránsito, donde se producen los choques propios de los sistemas autoperpetuadores y los sectores emergentes y buscadores del cambio.

Es por ello que la educación dentro de este tránsito adquirirá mayor importancia, su fuerza se basaría sobre todo en la aptitud que tuvieran para incorporarnos al dinamismo del tránsito. Consiste en un adentramiento en la nueva sociedad que se anuncia y que a través de la transición se engendra en la sociedad anterior.

No es necesario señalar demasiado la obviedad de que la salvación democrática se basaría en una sociedad heterogénea y abierta. Esta apertura constituiría uno de los desafíos fundamentales para una respuesta adecuada y difícil. Las fuerzas de los sectores emergentes y buscadores de cambio estaban convencidos de que la apertura de la sociedad brasileña se haría en términos pacíficos. Otras por el contrario buscaban volver

---

¹¹⁶Ibid., p. 50-51.

a posiciones reaccionarias para hacerlos permanecer indefinidamente en la situación en que se encontraban.

En ese momento, los hombres y las instituciones se dividían en conservadores y progresistas, aun cuando había categorías intermedias. Hecha la opción, por la profundidad de las contradicciones, la tendencia era radicalizarse en una opción.

La radicalización implicaba el enraizamiento que el hombre hace en la opción, la que es positiva, porque es preponderantemente crítica, amorosa, humilde y comunicativa. El hombre radical en su opción no niega el derecho a otros de optar. No pretende imponer su opción, dialoga sobre ella. Está convencido de su acierto, pero respeta en otro el derecho de juzgarse también dueño de la verdad; intenta convencer y convertir. No oprime a su oponente, tiene el deber, por una cuestión de amor, de reaccionar con violencia a los que pretenden imponerle el silencio. A los que en nombre de la libertad matan, en sí y en él, la propia libertad. La posición radical que es amorosa, no puede auto flagelarse.

Pero no estando preparado para este desafío el hombre brasileño y sus élites, desembocaron en el sectarismo, que tiene una matriz preponderantemente emocional, acrítica, arrogante, antidialogal y por eso anticomunicativa. Es reaccionaria y asumida por un derechista, que para Freire es un sectario de “nacimiento”, o un izquierdista. El sectario nada crea porque no ama. No respeta la opción de los otros. Pretende imponer la suya, de ahí la inclinación del sectario al activismo que es la acción sin control ni reflexión. De ahí el gusto por eslóganes que difícilmente sobrepasan la esfera de los mitos y por eso mismo, mueren en sus mismas verdades, se nutre de lo puramente “relativo” a lo que atribuyen valores absolutos.

El radical, por el contrario, rechaza el activismo, somete siempre su acción a la reflexión. El sectario, sea de derecha o de izquierda, se enfrenta a la historia como su único hacedor, como su propietario, difieren porque, mientras que uno pretende detenerla, el otro pretende anticiparla. De ahí que se identifiquen en la imposición de sus convicciones, en la reducción del pueblo a masa, pues esta no pesa para el sectario, salvo como apoyo para sus fines. La masa no piensa, piensan por ella y se considera protegida por el sectario que jamás hará una revolución verdaderamente liberadora, precisamente porque tampoco él es libre.

En Brasil la supremacía no era de los radicales, sino de los sectarios, lo que hacía temer por el destino democrático del país. En verdad, en las sociedades alineadas, condición de donde partían, las generaciones oscilan entre el optimismo ingenuo y la desesperación. Incapaces de crear proyectos autónomos de vida, buscando en trasplantes inadecuados la solución de los problemas de sus contextos, eran así utópicamente idealistas, para hacerse después pesimistas y desesperados. El fracaso de sus empresas, basado en su poca organización, confundió a sus élites, conservándolas en una posición ingenua frente a los problemas

Fanatismo que se nutría en gran parte del irracionalismo que brotaba de la profundidad de las contradicciones y que afectaba igualmente el sentido de esperanza que envolvía el tránsito. Esta esperanza amenazada tenía, por un lado, sus raíces en el propio pasaje que hacía la propia sociedad brasileña de un status anterior, colonial, de sociedad propiamente refleja, hasta ser sujeto de sí misma. En verdad, en

*las sociedades alienadas, condición de donde partimos, las generaciones oscilan entre el optimismo ingenuo y la desesperación*¹¹⁷

Pero un día comienzan a hacerse críticos y por ello renuncian tanto al optimismo ingenuo como a los idealismos utópicos, cuando se ven con sus propios ojos y se consideran capaces de proyectar, la desesperación de las sociedades alineadas se convierte en esperanza y autoconfianza.

Existían, por lo tanto, fuerzas internas y externas interesadas en que la sociedad brasileña no se transformara, planteando dulces imposiciones con soluciones asistencialistas. El gran peligro del asistencialismo está en la pasividad que impone al hombre, no ofreciendo posibilidades para el desarrollo o la “apertura” de su conciencia que en las democracias auténticas ha de ser cada vez más crítica.

*El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del antidiálogo, que impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la “apertura” de su conocimiento que, en las democracias auténticas, ha de ser cada vez más crítica. Sin esta conciencia cada vez más crítica no le será posible al hombre brasileño integrarse en su sociedad en transición. Intensamente cambiante y transitoria. De ahí las relaciones de asistencialismo y masificación de las que es a un mismo tiempo efecto y causa.*¹¹⁸

---

¹¹⁷Ibid., p. 44.

¹¹⁸Ibid., p. 50.

Lo que importa realmente, es ayudar al hombre a recuperarse de la opresión a la que ha sido sometido y donde ha perdido la oportunidad de su autonomía. También a los pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperación. Ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas. El asistencialismo por el contrario, es una forma de acción que roba al hombre la posibilidad de ser responsable, de tomar decisiones en problemas grandes o pequeños que afecten a intereses ajenos y a propios, con los que se sienta comprometido. En el asistencialismo lejos de existir responsabilidad hay pasividad y domesticación.

Al pueblo sólo se le puede ayudar a insertarse críticamente en el proceso mediante la educación, ni mediante el engaño, ni la fuerza, sino con una educación valiente, ofreciendo reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de transición. Una educación que le facilitase la reflexión sobre su propio poder de reflexión y que tuviese su instrumentación en el desarrollo de ese poder, en la explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción. El pueblo brasileño pasó de una posición inicial de ~~in~~transitividad de conciencia” hacia la transitividad ingenua.

En la medida en que el hombre o el pueblo amplía su poder de captación y de respuesta a las sugerencias y cuestiones que parten del exterior, aumenta su poder de diálogo, no sólo con otros hombres sino con su mundo, el hombre se ~~in~~transitiva”. Sus intereses y preocupaciones se prolongan a otras esferas, no sólo a la simple esfera vital, lo

que lo hace permeable, llevándolo a vencer su falta de compromiso con la existencia y lo compromete casi totalmente.

La transitividad ingenua en que se encontraba Brasil en aquel momento, según el autor, se caracterizaba por la simplicidad en la interpretaciones de los problemas, por la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el tiempo pasado; por subestimar al hombre común; por una fuerte inclinación al gregarismo característicos de la masificación; por la impermeabilidad a la investigación, a la cual corresponde un gusto acentuado por las explicaciones fabulosas; por la fragilidad de la argumentación; por un fuerte tema emocional; por la práctica no propiamente del dialogo sino de la polémica, por las explicaciones mágicas.

Con una educación dialogante y activa orientada hacia la responsabilidad social y política, se conseguiría una transitividad crítica característica de los auténticos regímenes democráticos que corresponde a formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas y comunicativas, en oposición a formas de vida ~~“mudas”~~, la masificación en íntima relación con la industrialización.

5.1.2 Sociedad cerrada e inexperiencia democrática

Freire, en este libro se centra en la inexperiencia democrática del país, como uno de los puntos de estrangulamiento de la capacidad de democratización del mismo y de los grupos sociales.

En Brasil, la colonización tuvo características marcadamente depredadoras, lo que produjo una fuerte explotación convirtiéndola en una gran "empresa comercial", donde el poder de los señores dueños de las tierras sometía a la gran masa campesina y nativa del lugar, otorgándoles trato de esclavos. La educación de los colonizadores pretendía mostrar a los aborígenes la indignidad de su cultura y la necesidad de aplicar un sistema educativo cultural ajeno, que mantuviera esta situación de explotación humana, de una sociedad cerrada.

No hay diálogo con las estructuras del gran dominio, con el tipo de economía que lo caracteriza, marcadamente autárquico. El diálogo implica una mentalidad que no florece en áreas cerradas, autarquías. Ésta por lo contrario constituye un clima ideal para el antidiálogo. Para la verticalidad de las imposiciones. Para robustecer a los señores, para el mandonismo. Para la ley dura hecha por el propio poseedor de las tierras y de los campesinos.¹¹⁹

El hombre brasileño fue creciendo en un ambiente de autoritarismo y proteccionismo, con soluciones paternalistas que surgieron del mutismo brasileño, y de la conciencia mágica, donde en la sociedad no existía el diálogo ni la capacidad crítica para relacionarse con la realidad.

Las relaciones sociales estaban divididas por las diferencias económicas, creándose una relación de amo y señor. El mutismo brasileño estaba marcado por la falta de vivencia comunitaria y por la falta de participación social; ya que no había conciencia de pueblo ni de sociedad. La autoridad externa era el señor de las tierras, él era el

---

¹¹⁹Ibid., p. 63.

representante del poder político y todo lo administraba. Esta forma de dominación impedía el desarrollo de las ciudades: el pueblo era marginado de sus derechos cívicos y alejado de toda experiencia de autogobierno y de diálogo.

Freire considera que estas no eran condiciones para poder constituir aquel “clima cultural específico” para el surgimiento de los regímenes democráticos referidos por Barbu. La democracia, que antes que forma política es forma de vida, se caracteriza sobre todo por la gran dosis de transividad de conciencias en el comportamiento humano, transividad que no nace y no se desarrolla salvo bajo ciertas condiciones en las que el hombre se lance al debate, al examen de sus problemas y de los problemas comunes en las que participe.

Instaurar una sociedad democrática debe hacerse no sólo con el consentimiento del pueblo, sino de manera individual para promoverla en torno a los grupos sociales con sus propias manos. Exige ciertas calificaciones. A fin de construir su sociedad con sus “manos”, los miembros de un grupo deben poseer considerable experiencia y conocimiento de la cosa pública. Necesitan instituciones que les permitan participar en la construcción de su sociedad.

También necesitan una específica disposición mental esto es, ciertas experiencias, actitudes, prejuicios y creencias compartidos por todos o al menos por una gran mayoría del pueblo y esta situación se produjo cuando la sociedad brasileña tradicional comenzaba a descomponerse, lo que permitió una cierta participación del pueblo en la

gestión de la cosa pública, lejos del asistencialismo de la etapa anterior, la sociedad comenzó un proceso de apertura.

El comienzo del avance industrial brasileño a finales del siglo XIX, dio un vigoroso impulso civilizador debido a la inmigración y la supresión de la esclavitud. La nueva economía basada en el trabajo libre aumenta la producción y contribuye a la transformación de la estructura económica y social, que no podría dejar de modificar los hábitos y la mentalidad, sobre todo en las poblaciones urbanas.

Este proceso se consolidó después de la primera guerra mundial, lo que supuso un desarrollo enorme de la urbanización, generadora a su vez, de un afloramiento de los campos de las artes, de la literatura y de las ciencias. El país comenzó a encontrarse consigo mismo, su pueblo emergió engrandeciendo su experiencia de participación, lo que provocó choques entre los viejos y los nuevos planteamientos, dando como resultado el golpe militar que mandó al exilio al propio autor.

5.1.3 Educación versus masificación

En la parte tres de esta obra, Freire señala que esta transición de la sociedad brasileña, motivó al autor a buscar respuestas, en el campo de la pedagogía que toman en consideración el problema del desarrollo económico y de la participación popular. Pedagogía creadora de una educación que pueda ayudar al hombre a salir de su experiencia antidemocrática, antihumana que no permite al hombre descubrirse como

recreador de su mundo, como un ser importante, con poder de cambiar para mejorar la realidad.

Freire estaba convencido de que la contribución del educador brasileño a su sociedad en nacimiento, junto a los economistas, los sociólogos, como todos los especialistas que buscan mejorar sus pautas, habría de ser una educación crítica y criticista. Una educación que intentara el paso de la transitividad ingenua a la transitividad crítica, ampliando y profundizando la capacidad de captar los desafíos del tiempo, colocando al hombre brasileño en condiciones de resistir a los poderes de la emocionalidad de la propia transición. Armarlo contra la fuerza de los irracionalismos, de los que era presa fácil, en la posición de transitividad ingenua en la que se encontraba.

En definitiva buscaba hacer efectiva una aspiración nacional que se encontraba presente en todos los discursos políticos de Brasil: la alfabetización del pueblo brasileño y la ampliación democrática de la participación popular. El régimen oligárquico, imperante en Brasil hasta 1930, tomó el tema del analfabetismo y lo convirtió en tema de sus discursos, transformando el analfabetismo en un verbalismo vacío, carente de acción concreta. El régimen que siguió al régimen oligárquico continuó en la misma línea demagógica que no buscaba, en la práctica, un cambio real y efectivo, la liberación del hombre, sino más bien creía en la elaboración de un discurso atrayente y de moda en su época.

Continuábamos, así, alimentando inexperiencia democrática con imposiciones, con el desconocimiento de nuestra realidad. Y sería dentro de esta vasta inexperiencia caracterizada por una mentalidad feudal, alimentándonos de una

*estructura económica y social enteramente colonial, sobre la que inauguraríamos el intento de un Estado formalmente democrático.*¹²⁰

Freire nos dice que en la medida en que las clases populares emergen y descubren la manipulación a que los tienen sometido las élites gobernantes, se inclinan siempre que pueden a respuestas agresivas y violentas. Las élites asustadas responden con tendencia a silenciar a las masas populares, domesticándolas por la fuerza o con soluciones paternalistas, con lo que pretenden detener el proceso del cual surge la elevación popular con todas sus consecuencias.

Considera que para que exista una base democrática tiene que lograrse el desarrollo económico, que suponga la supresión del poder inhumano detentado por las clases más ricas, que oprimen a los más pobres y así hacer coincidir el desarrollo con un proyecto autónomo de nación brasileña.

*Nos convencemos cada vez más de que en nuestra inexperiencia democrática se hallan las raíces de este nuestro apego a la palabra hueca, al verbo, al énfasis en los discursos, a la elegancia de la frase. Toda esta manifestación oratoria, casi siempre sin profundidad, revela, ante todo, una actitud mental; revela ausencia de permeabilidad característica de la conciencia crítica. Y es precisamente la crítica la nota fundamental de la mentalidad democrática.*¹²¹

---

¹²⁰Ibíd., p. 74.

¹²¹Ibíd., p. 91.

Este desarrollo incluye reformas estructurales y cambios de mentalidades, de ahí la necesidad de una educación valiente, que discuta con el hombre común su derecho a la participación, una educación que lleve al hombre a una nueva posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio, que intime con ellos, de estudio, en vez de mera, peligrosa y molesta repetición de fragmentos y afirmaciones desconectadas de sus condiciones de vida.

No hay nada que comprometa más la superación popular que una educación que no permita al educando experimentar el debate y el análisis de los problemas y que no le propicie condiciones de verdadera participación.

La educación tendría que ser ante todo un intento constante de sustituir hábitos negativos y antiguos por nuevos de participación e injerencia. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad, no puede huir de la discusión creadora.

Para Freire no se aprende a discutir y a debatir con una educación que impone, que dicta ideas, que no las cambia, cuando se dictan clases y no se discute o debaten los temas, que permitan que ambos puedan aprender lo que sabe tanto el docente como el dicente. Se trabaja sobre el educando, no trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no comparte, al cual sólo se acomoda, no le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige, de

quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y de estudio. Exige reinención. No sería posible formar hombres que impulsen la democracia con una educación de este tipo.

Por el contrario Freire considera que cuanto más crítico es un grupo humano, tanto más democrático y permeable es. Tanto más democrático, cuanto más ligado a las condiciones de su realidad.

5.1.4 Educación y concienciación

En este otro tema es en donde el autor niega que la democratización de la cultura sea su vulgarización, negando igualmente que pueda ser fabricada en bibliotecas y entregada al pueblo para su consumo; por el contrario, considera que en la medida en que los procesos de democratización se hacen más generales, se hace también más difícil dejar que la masa permanezca en un estado de ignorancia, entendiendo esta no solo como analfabetismo, sino en la participación crítica, que es una forma de sabiduría.

Estas convicciones son contrastadas en experiencias como las realizadas en el Movimiento de Cultura Popular de Recife, coordinando un proyecto de Educación de Adultos. Dentro del proyecto se crean instituciones básicas de educación popular como “el Circulo de Cultura” y el “Centro de Cultura”, donde se instituyeron debates de grupo que permitían reflexionar sobre los asuntos, así como la búsqueda de acciones para transformar la realidad.

*Pensábamos en una alfabetización directa y realmente ligada a la democratización. Una alfabetización de la cultura, que fuese una introducción a esta democratización. Una alfabetización que, por eso mismo no considerarse al hombre espectador del proceso, cuya única virtud es tener paciencia para soportar el abismo entre su experiencia existencial y el contenido que se le ofrece para su aprendizaje, sino que lo considerase como sujeto.*¹²²

De esta experiencia surge la necesidad de trabajar en la alfabetización de adultos, con métodos igualmente activos que diera resultados positivos. Un método activo que fuese capaz de hacer crítico al hombre a través del debate en grupo de situaciones desafiantes, estas situaciones tendrían que ser existenciales para tales grupos.

A la pregunta de cómo realizar esta educación capaz de proporcionar al hombre medios para superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a su realidad, ayudándolo a crear, si era analfabeto, el mundo de signos gráficos, Freire responde que solo puede lograrse con un método holístico, activo, dialógico y participativo. El diálogo se sitúa frente a la imposición de la formación histórico-cultural, generadora de antidiálogo, de una relación vertical del educador sobre el educando, que no concibe crítica, no es humilde. Es desesperante, arrogante, autosuficiente, es decir el antidiálogo, no comunica. Se precisaba, por tanto de una pedagogía de la comunicación para favorecer el diálogo activo.

Es sorprendente ver cómo se inician los debates y con qué curiosidad los analfabetos van respondiendo a los problemas presentados por la situación. Cada

---

¹²²Ibíd., p. 100.

*lámina presenta un número determinado de elementos a ser descodificados por el grupo de educandos con el auxilio del coordinador de los debates.*¹²³

Parece que la manera de comenzar este nuevo programa es ayudar al analfabeto a descubrir el sentido antropológico de cultura. La cultura como aporte que el hombre hace al mundo. La cultura como el resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y recreador. La cultura como adquisición sistemática de la experiencia humana, por eso es crítica y creadora, no es una mera yuxtaposición de recetas dadas. En definitiva la democratización de la cultura es el requisito indispensable para la democracia.

El aprendizaje de la escritura y de la lectura es la llave con la que el analfabeto iniciará su incorporación al mundo de la comunicación. En suma el hombre en el mundo y con el mundo, que permita a los seres humanos cambiar sus actitudes y describirse como hacedor de cultura, en igualdad de condiciones con el letrado. La cultura es toda creación humana.

Las personas analfabetas aprenden así a ser autores y testigos de su propia historia; capaces de escribir su propia vida, es decir, biografiarse, existenciarse e historiarse. Las Fases del método que propone Freire:

1º Fase: Obtención del universo vocabulario de los grupos con los cuales se trabajará:

2º Fase: Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabulario investigado.

---

¹²³Ibid., p. 106.

3º Fase: Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar.

4º Fase: Elaboración de fichas que ayuden a los coordinadores en su trabajo.

5º Fase: Preparación de fichas con la descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores.

5.1.5 Ejecución práctica del método

En esta parte, que es la última de este importante aporte de Freire, utilizaremos la palabra "tijolo" (ladrillo en portugués) como primera palabra "generadora", colocada en una situación de trabajo de construcción.

Una vez que se seleccionan las palabras significativas (generadores), se somete al proceso de reflexión, en búsqueda de mayor objetividad, de los "círculos culturales". Discutida la situación en sus aspectos posibles, se realizaría la vinculación semántica entre la palabra y el objeto que denomina (la palabra se nombra junto al objeto dicho: lo que se busca es la asociación de la palabra con el objeto). Visualizada la palabra dentro de la situación, es, posteriormente, presentada sin el objeto: "tijolo".

Con este método, la persona cambia su manera de ver el mundo a través de ejercicios de reflexión, promoviendo la conciencia, para llegar a la práctica de la libertad de pensar, reaccionar y de actuar, se siente partícipe de él y artífice de su propia vida. Surge lo que Freire llama la conciencia que no es tan sólo el reconocer la situación que se vive, sino el compromiso y proceso de transformación.

El estudio de vocablos creados debe ser hecho por el grupo con la ayuda del educador y no solo por este con la asistencia del grupo.....Una afirmación fundamental que nos parece debemos recalcar, que para alfabetizar a adultos, y que no sea una alfabetización puramente mecánica y memorizada, hay que hacerlos que tomen conciencia para que logren su alfabetización. El hombre estará apto para elegir en la medida en que un método activo le ayude a tomar conciencia de su problemática, de su condición de persona, de sujeto.¹²⁴

En la medida en que al discutir los grupos fueron percibiendo el engaño que hay en la propaganda, por ejemplo de ciertas marcas de cigarrillos en que aparece una bella chica en bikini, sonriente y feliz (y que ella, con su sonrisa, su belleza y su bikini, no tiene nada que ver con el cigarrillo), irían descubriendo la diferencia entre educación y propaganda, Por otro lado, se prepararán para discutir y percibir los mismos engaños en la propaganda ideológica y política, en los eslóganes.

Esto nos pareció siempre una forma correcta de defender la auténtica democracia y no una forma de luchar contra ella. Luchar contra ella es hacerla irracional, aun cuando se haga en su nombre. Es enriquecerla para defenderla de la rigidez totalitaria. Es tornarla odiosa, cuando sólo crece en respeto a la persona y en amor. Es cerrarla cuando solo vive en apertura. Es nutirla de miedo cuando debe ser valiente. Es hacerla instrumento de los poderosos contra los débiles. Es familiarizarla contra el pueblo. Es alienar una nación en su nombre.

---

¹²⁴Ibid., p. 118-119.

Defenderla y alcanzar lo que Mannheim llama “democracia militante”, aquella que no teme al pueblo, que suprime los privilegios, que planifica sin enriquecerse, que se defiende sin odiar, que se nutre de la crítica y no de la irracionalidad.

5.1.6 Hasta qué punto las conclusiones científicas y los postulados de Paulo Freire tienen valor en nuestros días

Hablar hoy de concientización en el sentido que Paulo Freire da a esta palabra, supone entender la educación como “un acto de conocimiento y un proceso de concientización y de acción transformadora sobre la realidad”; así la acción educativa es esencialmente una acción transformadora, una acción comprometida.

Desde esta perspectiva, el papel de la educación en nuestros días es estratégico, pues la realidad está sembrada de conflictos e injusticias. Nunca en la historia, sucedió tal grado de polaridad entre los más ricos y los más pobres, por ejemplo en Guatemala entre opresores y oprimidos, diferencia clara, pero al mismo tiempo tan sutil, que una gran parte de la humanidad vive en la creencia de que no existe, a pesar de verla, pues el hombre occidental tiende a ver la realidad, retransmitida en directo y por televisión, con una conciencia ingenua o mágica, sin comprender, por ejemplo el origen de la avalancha migratoria sobre nuestro país.

De ahí la vigencia de la pedagogía de Freire, generadora de libertad individual y colectiva concientizadora e intercultural, que pueda cuestionar los modelos culturales y de desarrollo que los nuevos “colonizadores” intentan imponer.

La pedagogía de Freire es actual porque centra su acción en la búsqueda de la transividad humana, en la necesidad de abrir la sociedad, de transformarla, para que sea conocedora de la interdependencia de los problemas en nuestro “sistema mundo”.

Son plenamente vigentes las propuestas pedagógicas que permitan crear espacio de conocimiento y compromiso, individual y colectivo, transformadores de la realidad, desde valores democráticos y radicales (en el sentido que Freire las describe en este libro), lejos de discursos vacíos y de galería.

Frente a una sociedad en permanente cambio que exige, como nunca, una insalvable capacidad de adaptación a las personas y a los pueblos, es necesario aplicar pedagogías que reinicien un proceso de alfabetización (en este caso sobre las nuevas tecnologías), que permita la descodificación de la información, de los lenguajes utilizados y la comprensión de sus códigos simbólicos, de una manera crítica, acomodándolos cognitivamente como “domésticos” códigos humanos, desposeyendo a estos nuevos lenguajes, de toda la carga mítica o mágica que las élites les quieren otorgar, instalándolos en la realidad humana, eliminando de esta manera, la denominada “Brecha Digital”, que nuevamente abunda y profundiza la discriminación de los pueblos y de las personas.

Los postulados de Freire, en definitiva, son plenamente aplicables al objetivo educativo de potenciar una ciudadanía crítica y solidaria, en el ámbito de las relaciones interpersonales, con el medio y en el de la organización económica, social y política, para su transformación de la libertad individual y colectiva. Una educación que en su propia

concepción ha de superar las fronteras de los países, para ser necesariamente global —el buen sentido de la palabra”, que permita vivir conscientemente la existencia humana desde una perspectiva de respeto y sostenibilidad.

5.1.7 Ideas básicas freireanas del legado La educación como práctica de la libertad

- El hombre... no solo está en el mundo sino con el mundo. No existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella.
- Lograr un hombre-sujeto, actor y autor de la historia.
- Educar al analfabeto con un nuevo método: el de la liberación.
- El hombre-mundo como problema exige una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora.
- Lograr en términos generales, la concienciación del oprimido, teniendo como método la autorreflexión sobre su tiempo y su espacio.
- Con una conciencia crítica se logrará desembocar en la conciencia política.
- El aprendizaje de la escritura y de la lectura es la llave con la que el analfabeto iniciará su incorporación al mundo de la comunicación.
- La educación debe partir de los problemas que la vida presenta.
- La naturaleza como un medio en las relaciones con los hombres.
- La cultura como resultado del esfuerzo, de la incorporación crítica y creadora como adquisición sistemática de experiencia humana.
- Tradición: analiza cómo el comportamiento es manifestación de la cultura, parte muchas veces de una necesidad.

5.2 PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO

Freire divide este libro en cuatro capítulos. En la primera parte sustenta una pedagogía en la que el individuo aprende a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana que él vive, misma que aporta experiencias útiles para generar situaciones de aprendizaje.

No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, el sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que generan el devenir cotidiano. Los textos que el individuo elabora le permiten reflexionar y analizar el mundo en que vive, pero no para adaptarse a él, sino para reformarlo. El método de aprendizaje de Paulo Freire no es simplemente de reproducir las palabras ya existentes, sino que éstas se crean.

Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que, casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores también o subopresores.¹²⁵

Y le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar por su emancipación, puesto que algunos adquieren una conciencia ingenua en la que se dan cuenta de su situación, sin embargo no se esfuerzan por modificarla, se sitúan en una actitud conformista al considerarla como algo normal, incluso suelen adherirse a ella. Otros individuos construyen su realidad y se liberan de la opresión pero extrañamente se convierten en el polo contra el que luchaban.

---

¹²⁵Ibid., p. 43.

Por esto, la liberación es un parto, es un parto doloroso, el hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por superación de la contradicción opresores oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos.

La supresión de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo, ni opresor, ni oprimido, sino un hombre liberándose.¹²⁶

El individuo que reflexiona se va formando a sí mismo en su interior y crea su conciencia de lucha para transformar la realidad y liberarse de la opresión en que lo ha insertado la pedagogía que tradicionalmente hemos considerado. De la misma manera, cuando se adquiere una forma nueva de pensar, esta contribuye a modificar su concepción del status social que guarda, pero no es necesariamente una concepción materialista sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación de la opresión que se encuentra en el interior de la conciencia del individuo justificando su presencia. Freire trata de que el individuo, a través del aprendizaje sistemático, además aprenda a luchar por la superación y la crítica constructiva que lo libere del miedo a la libertad visto como una situación que solo los limita y que él puede transformar.

Sin embargo hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella tienden a ser opresores también o subopresores...en cierto momento de su experiencia existencial, los oprimidos asumen una postura que llamamos de "adherencia" al opresor. En estas circunstancias, no llegan a "admirarlo", lo que los llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí.¹²⁷

---

¹²⁶Ibid., p. 47.

¹²⁷ Freire Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Quincuagésima sexta Edición 2006. México. Siglo XXI. Editores S. A. de C.V. Traducción de Jorge Mellado.. Pág. 47

La liberación no puede darse en términos idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos, en su lucha por la liberación, no proyecten la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado.

*Es fundamentalmente entonces que, al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en ese reconocimiento, el motor de su acción liberadora.*¹²⁸

La propuesta de Freire implica dos momentos distintos de manera progresiva: la primera se refiere a tomar conciencia de la realidad que el individuo vive, como ser oprimido sujeto a las determinaciones que los opresores imponen; la segunda, es la iniciativa de los oprimidos para luchar y liberarse frente a los opresores, es decir, él no considera que la situación vivida se quede en la simple toma de conciencia de la realidad, por el contrario el individuo tiene la necesidad de combatir contra ese status que lo priva. La empresa del oprimido se sintetiza a través del aprendizaje que la escuela realmente debe darle no como una adaptación a su contexto, mismo que le imponen los opresores.

*Si lo que caracteriza a los individuos como “conciencia servil”, en relación con la conciencia del señor, es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel “en conciencia para otro”. La verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otros....Decir que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente para que esta afirmación sea objetiva, es una farsa*¹²⁹

---

¹²⁸ Ibid., p. 47.

¹²⁹Ibid., p. 48.

Cuando los oprimidos buscan modificar su estatus, aparecen como generadores de violencia. Ante los ojos de sus opresores, son responsables de una violencia innecesaria, producto de sueños utópicos y no como el resultado de un compromiso ideológico con sus iguales.

Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que está en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar, si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituye?

No existen oprimidos sino existe una relación de violencia que los conforme como violentados, en una situación objetiva de opresión.

Son los que oprimen, quienes instauran la violencia; aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen.

Quienes instauran el terror no son los débiles no son aquellos que a él se encuentran sometidos sino los violentos quienes con su poder, crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desharrapados del mundo.¹³⁰

Por otra parte, los opresores acusan a los oprimidos de ser unos viciosos, desobligados, irresponsables y culpables de su propia situación, pretendiendo justificar la actitud de opresores. Por el contrario, su situación se debe a que se encuentran oprimidos, esta es producto de la explotación de que son objeto. La situación se agudiza más cuando aceptan la realidad y se adaptan a ella sin cuestionarla, mejor aún, modificarla; esta circunstancia genera en ellos una dependencia emocional que parece obligatoria, por ello,

---

¹³⁰Ibíd., p. 56.

es necesario que los individuos se reconozcan a sí mismos para que emprendan la lucha hacia su liberación irremediable.

La segunda parte de la *Pedagogía del oprimido* señala que una característica actual de la educación es la que dicta el docente, que es el poseedor del conocimiento la narración y la orientación magistral del que lo sabe todo ante el no sabe y memorización excesiva que se presentan en las aulas, pero no se analiza la esencia de ello, por ejemplo: 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se desconoce cómo este hecho influyó en nuestras vidas y en las relaciones que establecemos en lo cotidiano, por el contrario, simplemente se retiene la fecha. Freire concibe esta situación como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los conocimientos, así, el maestro es un depositario y los conocimientos son los depósitos que realiza cotidianamente. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones imperantes y así poder dominarlos con mayor facilidad. Cuanto más pasivos sean, proporcionalmente más se adaptarán, por lo tanto, se disminuye su creatividad, estimulan la inocencia, lo cual crea las condiciones para que los opresores surjan como sujetos generosos.

En ella, el educador aparece como agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable el “llenar” a los educandos con los conocimientos de su narración. Contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido.¹³¹

---

¹³¹Freire Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Quincuagésima sexta Edición 2006. México. Siglo XXI. Editores S. A. de C.V. Traducción de Jorge Mellado. Pg. 77

Cuando el individuo no lucha por sus derechos de expresarse, intereses y su emancipación cultural y social, parece como si hubiera perdido el amor por la vida, tal necrofilia es la situación que ha predominado en la educación que se imparte en las escuelas.

La pedagogía que propone Freire es opuesta a lo anterior, sugiere que el individuo adquiera la biofilia a través del cultivo del ser, estando con el mundo y no en el mundo, lo cual se alcanza a través de la liberación; para ello se requiere que la educación deje de ser alienante y mecanicista

La razón de ser de la educación liberadora radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente, educadores y educandos.

La concepción bancaria que estamos criticando, para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni puede verificarse esta superación.¹³²

La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo en el que se comprenda y analice el contenido, superando la división existente entre el maestro y el alumno; dejar de lado la relación unidireccional para que la bidireccionalidad contribuya a la educación integral de ambos, puesto que los dos tienen elementos que aportar para la enseñanza, de lo contrario si se pierde el sentido axiológico mutuo, sólo se convierte en un acto memorístico específico. El papel del educador reside en la problematización del

---

¹³²Ibíd., p. 79-80.

mundo próximo al oprimido, crear las condiciones apropiadas para que el aprendizaje desarrolle nuevas expectativas avanzando más allá de la *doxa* (opinión) hasta alcanzar el nivel de *logos* (tratado o estudio) a fin de alcanzar un carácter auténticamente reflexivo y descubrir su propia realidad, provocando nuevos desafíos hacia la autoconstrucción del mundo en que tengan participación real y directa sobre las acciones que emprenden. Lo anterior requiere de problematizar al propio hombre sin influir en su aprendizaje a través de experiencias artificiales.

*Lo que nos parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres, no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La libertad auténtica que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificarte. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo.*¹³³

---

¹³³Ibíd., p. 90.

EDUCACIÓN BANCARIA	EDUCACIÓN LIBERADORA
Se considera al educando como un receptáculo de conocimiento	Educador y educando se enfrentan juntos al acto de conocer.
El educador impone las reglas del <u>juego</u> e impone su concepción al educando, y de esta manera expresa una relación similar entre opresor y oprimido en la realidad social.	El proceso enseñanza – aprendizaje es una <u>exposición</u> dialogada.
La función del educando es adaptarse al orden establecido, que se produce a través de un proceso que elimina la <u>creatividad</u> , la conciencia crítica, impidiéndole el diálogo.	Nadie educa a nadie, y nadie se educa a sí mismo. El hombre se educa mediatizado por la sociedad o el mundo.
Invasión cultural. La cultura dominante es impuesta.	Se utiliza el diálogo, a través de la palabra. Reflexión – acción no pueden ir juntos, pero se relacionan.
Dominación cultural	El educador fomenta la creatividad y la conciencia crítica en el educando Síntesis cultural

Tabla 1: Comparación entre educación bancaria y educación liberadora. Fuente. *Elaboración propia*

En la parte tres de este legado, Freire se refiere a que la realidad actual que rodea al hombre no le permite entenderla y transformarla porque la educación es simplemente para adaptarlo, sin embargo la idea es que pueda aplicar la primera categoría.

Para alcanzar tal objetivo es necesario el diálogo que se establece entre el maestro y alumno, puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión, ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje.

“se subraya o hace exclusiva la acción con el sacrificio de la reflexión, la palabra se convierte en activismo. Este, que es acción por la acción, al minimizar la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo....El diálogo en este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlos no agotándose, por lo tanto, en la relación yo-tu....El diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser un mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del mundo para la liberación de los hombres.”¹³⁴

El diálogo que se establece entre los dos sujetos contribuye a aumentar el amor (unión) recíproco, mismo que no puede ser semejante con la cobardía, por el contrario es un acto de valentía; sin embargo no se trata de una acción ingenua, sino que el amor impulsa el diálogo entre los hombres.

Algunas personas que se sienten líderes y acuden a las masas para establecer diálogo con ellos, no manifiestan los intereses del pueblo sino los suyos; por lo tanto, sólo los adaptan a una nueva forma de vida sin que se atienda a las demandas históricas, esto sería caer relativamente en el pensamiento ingenuo que se adapta a las condiciones sin que se construya una realidad distinta y apropiada que es lo que demanda el pensamiento crítico; donde se construyan espacios que ofrezcan las oportunidades de superación y liberación a través de la actuación cognitiva.

Es importante establecer el diálogo con el pueblo, ello implica emplear un lenguaje similar al de las costumbres del individuo, pero cuando los opresores, plantean sus

---

¹³⁴Ibid., p. 106-108.

derechos en un único idioma, se deben buscar alternativas de comunicación para que el dialogo se practique, lo importante es que todos conozcan sus derechos y obligaciones para vivir en la práctica de la democracia y la libertad. Para que exista esta interacción es necesario integrarse a la vida del hombre, investigar su lenguaje, su actividad y pensamiento; posteriormente, a través de la educación problematizadora estos elementos se conjugan para generar conocimiento. No es necesario acudir a otros espacios ajenos para encontrar los temas de aprendizaje, éstos se encuentran en la realidad que rodea al individuo, sólo que están envueltos por las "situaciones límite" que los opresores generan. Estas situaciones pueden desaparecer por medio de la educación que el maestro problematizador propicie, partiendo de lo general hacia lo particular.

“La cuestión fundamental en este caso radica en que, faltando a los hombres una comprensión crítica de la totalidad en que están, captándola en pedazos en los cuales no reconocen la interacción constitutiva de la misma totalidad, no pueden conocerla, y no pueden porque para hacerlo requerirán partir del punto inverso. Esto es, les sería indispensable antes la visión totalizada del contexto para que, en segunda separaran y aislaran los elementos de las parcialidades del contexto, a través de cuya decisión volverán con más claridad a la totalidad analizada. Este es un esfuerzo que cabe realizar en la metodología de la investigación que proponemos, como en la educación problematizadora que defendemos. El esfuerzo de presentar a los individuos dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes.”¹³⁵

Cuando se desea investigar el tema generador, debemos acudir hasta el lugar donde se encuentran los individuos que pretendemos liberar e investigar el pensamiento de ellos para no descontextualizar su trabajo. Se trata de que la enseñanza se dé entre su propia

---

¹³⁵Ibid., p. 129.

realidad para evitar que sea un acto mecánico, es decir, la superación y liberación del hombre no se logra con el consumir las ideas que abundan entre los hombres, más bien se trata de que el individuo las construya y sobre todo que las transforme a través de la práctica y la comunicación horizontal.

La investigación del tema generador implica dos etapas distintas en las que se involucra el individuo: la primera se refiere a acudir hasta el lugar de los hechos para conocer cuál es la forma de pensar de los oprimidos y la segunda es aplicar el pensamiento en el aprendizaje sistemático a través de la interacción grupal entre los mismos individuos, de tal manera que la persona vaya adquiriendo conciencia de su realidad y la expresen realmente. Sin embargo el proceso no termina en este momento, se trata de que el individuo busque su conciencia máxima posible.

Finaliza esta parte explicando que el opresor hace uso de la antidualogicidad para mantener su *status quo* a través de diversos medios; por ello, es importante para el opresor conquistar a los oprimidos con el diálogo concreto repetidamente, convirtiéndose este acto en una acción necrófila, incluso algunos opresores hacen uso de otros instrumentos ideológicos para conseguir su conquista.

“El hombre dialógico que es crítico sabe que el poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder de los hombres y sabe también que ellos pueden, enajenados en una situación concreta, tener ese poder disminuido. Esta posibilidad, sin embargo, en vez de matar en el hombre dialógico su fe en los hombres, se presenta ante él, por el contrario, como un desafío al cual debe responder. Está convencido de que ese poder de hacer y transformar, si bien negado en ciertas situaciones concretas puede renacer. Puede constituirse. No gratuitamente, sino mediante la lucha por su

*liberación. Con la instauración del trabajo libre y no esclavo, trabajo que otorgue la alegría de vivir.*¹³⁶

Sin esta fe en los hombres, el diálogo es una farsa o, en la mejor de las hipótesis, se transforma en manipulación –paternalista.”

Por otra parte, los opresores buscan evitar la unión dialógica con el mismo objetivo anteriormente expuesto, en sus discursos implícitos advierten lo peligroso que podría ser mantener la "paz social" cuando a los oprimidos se les habla de los conceptos de unión, organización, entre otros. Entre sus actividades principales está el debilitarlo a través de la alienación con la idea de que se dividan entre ellos y así mantener las cosas estables. Ante sus adversarios aparecen como los únicos que pueden crear la armonía necesaria para vivir, sin embargo ésta sirve para dividir; si algún individuo decide emprender una lucha liberadora, es desacreditado, incluyéndolo en la "lista negra", evitando de esta manera la realización, antecedente obligatorio para la liberación.

Los que adversan, los que se señalan lo anteriormente descrito constituyen grupos de los opresores que pretenden que los oprimidos los vean como los que crean la armonía, la convivencia de paz y el respeto a la libertad de pensar y actuar apegado a derecho. Sin embargo, cuando se analizan los problemas sociales de la mayoría de países y específicamente Latinoamérica se utilizan estrategias para imponer sistemas que dividen, marginan y promueven discriminaciones entre los grupos por raza, cultura, religión y

---

¹³⁶Ibid., p. 110.

equidad de género para dividir y mantener su poderío dominante, sin permitir que surjan pensamientos libertarios. Así sucedió con la propuesta del pensamiento pedagógico freireano que en su momento sufrió descredito y fue perseguido y etiquetado de transgresor cuando promovía la educación como práctica de la libertad. Por esa causa termina siendo desterrado, lo que provocó que buscara asilo en países donde se practica la democracia plena y la verdadera libertad para pensar y actuar para la transformación del mundo.

Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia. Sería una contradicción si, en tanto amoroso, humilde y lleno de fe, el diálogo no provocase este clima de confianza entre sus sujetos. Por esta misma razón, no existe esa confianza entre sus sujetos en la relación antidialógica de la concepción “bancaria” de la educación.¹³⁷

Otra característica de la antidialogicidad es la manipulación que a través de la ideología busca conformar a las personas en base a sus objetivos propuestos. En ocasiones la manipulación se da a través de pactos con la desventaja para los oprimidos. De la misma forma se imponen modelos de vida burguesa que entre las masas populares encuentra terreno fértil para lograr la manipulación oculta en los discursos; sin embargo la organización como antídoto es algo absurdo.

Algunos líderes de izquierda acuden a las masas populares para exponer sus ideas, sin embargo la mayoría de las veces su lucha se centra en lograr el poder; cuando se ha

---

¹³⁷Ibíd., p. 110-111.

logrado este objetivo, entonces se olvidan de las masas que los apoyaron. Otros individuos denominados líderes, únicamente "coquetean" con ambas partes, sus acciones son ambiguas y nefastas para las clases populares, puesto que sólo son un mediador entre la supremacía y ellos, sin que logre realmente la liberación ansiada por los oprimidos.

Los personajes que abanderan ideologías que aparentemente buscan el bienestar de los grupos sociales llamados en algún momento masas sociales, acuden a los grupos para ganar adeptos. Cuando estos adeptos se multiplican gracias a los falaces discursos, la actitud de la mayoría de estos personajes cambia pues lo único que buscan es el poder. Así se transforman en los opresores y sus adeptos siguen siendo los oprimidos. Estos personajes utilizan a los grupos sociales y el discurso de sus teorías para mantener la dualidad de opresor-oprimido por generaciones. Es el caso de la reforma educativa en Guatemala es una forma de este tipo de discurso.

“Su quehacer, acción y reflexión, no puede darse sin la acción y la reflexión de los otros, si su compromiso es el de la liberación.

Solo la praxis revolucionaria puede oponerse a la praxis de las elites dominantes. Y es natural que así sea, pues son quehaceres antagónicos.

Lo que no se puede verificar en la praxis revolucionaria la división absurda entre la praxis del liderazgo y aquella de la masa oprimidas, de tal forma que la acción de las últimas se reduzca apenas a aceptar las determinaciones del liderazgo.”¹³⁸

Otra característica de la antidialogicidad es la invasión cultural de que son objeto los oprimidos; éstos son sólo eso, objetos, mientras que los opresores son autores y actores

---

¹³⁸Ibid., p. 163.

del proceso; es una táctica subliminal que se emplea para la dominación y que conduce a la inautenticidad de los individuos, puesto a mayor grado de mimetización la tranquilidad de los opresores aumenta proporcionalmente, por lo tanto entre las masas populares ocurre una pérdida de valores, una transformación en su forma de hablar y se adhieren al opresor irremediabilmente.

Cuando hay invasión cultural, las relaciones padre - hijo se modifican para beneficio de los opresores quienes suponen que deben educar al pueblo, por el contrario éste debe educarse en comunión; lo que parece más cruel aún es que cuando un individuo oprimido intenta liberarse y lucha porque sus iguales lo hagan paralelamente se le califica negativamente; para los opresores parece imposible escuchar las inquietudes del pueblo como si ellos no fueran capaces de pensar. Esta característica implica una visión concéntrica de la realidad.

La invasión cultural se manifiesta entre los estados cosmopolitas y la contaminación de la comunicación virtual producto de la proliferación de las redes sociales y tecnológicas. Estas podrían ser un mecanismo útil para la práctica intercultural, sin embargo se utilizan de manera malintencionada.

Cuando las relaciones padre-hijo se ven afectadas por esta invasión cultural, estas se modifican a causa del intervencionismo de los opresores para alcanzar sus objetivos quienes se suponen deben educar al pueblo; tergiversan las líneas de una educación holística, que debe ser de ambas vías entre docente y dicente. Cuando la educación

holística se realiza en una sola vía se torna opresora y no permite la liberación y la promoción de la igualdad.

Contraponiéndose a lo que se expuso, aparece la colaboración como una forma de emancipación del pueblo, pero ésta no implica la existencia de un líder mesiánico, sino la comunión entre las masas quienes interactúan con el compromiso mutuo de luchar por la liberación, descubrir el mundo; no adaptarse a él ofreciéndose confianza mutua de tal manera que se alcance una praxis revolucionaria. Tal situación requiere de todos los participantes la humildad y el diálogo constante.

Además de colaboración, se requiere de unión para realizar un esfuerzo común que conduzca a la liberación, lo cual implica una forma de acción cultural que enseñe el qué y cómo de la adherencia a la causa revolucionaria, pero sin caer en la ideologización, sino descubrirse a sí mismo como lo que es realmente, una actividad humana, no una cosificación exacerbada.

Esto exige de la revolución en el poder que, prolongando lo que antes fue la acción cultural dialogada, instaure la revolución cultural. De esta manera, el poder revolucionario, concienciado y concienciador, no solo es un poder sino un nuevo poder; un poder que no es solo el freno necesario a los que pretenden continuar negando a los hombres, es también la invitación valerosa a quienes quieran participar a la construcción de la sociedad.

En este sentido la revolución cultural es la continuación necesaria de la acción cultural dialógica que debe ser realizada en el proceso anterior del acceso al poder.

La reevaluación cultural asume a la sociedad en reconstrucción en su totalidad, en los múltiples quehaceres de los hombres, como campo de su acción formadora.

*La reconstrucción de la sociedad, que no puede hacerse en forma mecanicista, tiene su instrumento fundamental en la cultura, y culturalmente se rehace a través de la revolución*¹³⁹

Además de la unión, la acción dialógica requiere de la organización para evitar el dirigismo ideológico. La organización es un elemento constitutivo de la acción revolucionaria, misma que implica conexión entre la acción y la práctica, audacia, radicalizada, pero no sectorizada, y valentía de amar. Todas estas acciones deben ser claras sin caer en la ingenuidad. Obviamente para que esta acción se realice debe estar presente la disciplina, orden, objetivos precisos, tareas que cumplir y cuentas que rendir antes sus semejantes, de ninguna manera se trata de una actividad anárquica, sino el despertar para liberarse de la opresión en que se encuentran.

La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural que se da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones opuestas emprendidas por los opresores; es decir, va más allá de la inducción, se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con otra visión de mundo distinta a la que se les impone sin cuestionarla.

Finalmente podemos decir que Paulo Freire pretende que el individuo se forme así mismo, no formarlo; para ello propone que las situaciones de aprendizaje emanen de las vivencias que constantemente enfrenta en su cotidianidad, eludiendo las experiencias artificiales en las que suele caer la educación actual, por el contrario propone

---

¹³⁹Ibíd., p. 206-207.

problematizar su vida para que se dé cuenta que requiere y que puede alcanzar un status distinto.

Sin embargo, estas prácticas pueden enfrentar lo que él denomina "situaciones límite" que dificultan, pero que son producto de la resistencia de las clases opresoras a perder el status que guardan, para lo cual se valen de diferentes instrumentos, incluso hasta ideológicos que le permitan mantenerlos y mantenerse, de ser posible oprimirlos más aún, puesto que es una "ley de la vida" que no podemos evadir.

5.3 PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA: SABERES NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Paulo Freire adoptó como método de enseñanza una variante de la teología de la liberación con la cual inicia una concepción diferente del docente. En el libro *Pedagogía de la Autonomía* contrasta la imagen del profesor ideal, quien promueve el uso de la libertad con ciertos límites, con el papel del profesor tradicional, que controla la actuación de sus estudiantes.

“Es preciso aprender a ser coherente. De nada sirve el discurso competente si la acción pedagógica es impermeable al cambio.....En momentos de envilecimiento y desvalorización del trabajo del profesor en todos los niveles, la pedagogía de la

*autonomía nos ofrecen elementos constitutivos para la comprensión de la práctica docente en cuanto dimensión social de la formación humana.*¹⁴⁰

En esta obra el autor visualiza al docente ideal como un sujeto sincero y ético que continuamente cuestiona todo lo que le rodea, a la vez que en su manera de actuar demuestra respeto hacia el Otro. En este libro Freire propone que el profesor se asuma como investigador de su propia práctica profesional. De esta manera, pasa de ser un profesor tradicional a un sujeto crítico que contribuye a que el alumno reflexione y construya su propio aprendizaje.

Edina Castro de Oliveira, Maestra de Educación, en 1996 escribe el prólogo del libro *Pedagogía de la autonomía*. Refiriéndose a Freire y dice:

*[...]sobre la necesidad de asumir una postura vigilante en relación con todas las prácticas de deshumanización.....La sensibilidad con que Freire problematiza y conmueva al educador señala la dimensión estética y práctica, que –precisamente por eso- puede ser movida por el deseo y vivida con alegría sin dejar de lado el sueño, el rigor, la seriedad y la simplicidad inherentes al saber de la competencia.*¹⁴¹

Uno de los aspectos importantes para Freire es la rectitud, pues considera que el mentir continuamente a los alumnos afecta la imagen que éstos se crean del docente, ya

---

¹⁴⁰Ibíd., p.12.

¹⁴¹ Ibíd., p. 13.

que dejan de considerarlo como un ideal; un ejemplo de esta actitud sucede cuando los alumnos preguntan el significado de alguna palabra y el docente inventa la respuesta.

“La preparación científica del profesor o de la profesora debe coincidir con su rectitud ética. Cualquier desproporción en aquella y esta es una lástima. Formación científica, corrección ética, respeto a los otros, coherencia, capacidad de vivir y de aprender con lo diferente, no permite que nuestro malestar personal o nuestra antipatía con relación al otro nos hagan acusarlo de lo que no hizo, son obligaciones que debemos dedicarnos a cumplir humilde pero perseverantemente.”¹⁴²

En contraste con el profesor tradicional, quien se considera como único poseedor de la verdad, Freire propone que el profesor sea crítico; es decir, que sea capaz de reconocer su desconocimiento sobre algún tema y una vez que lo demuestra, estudia e investiga sobre sus dudas, así cuando el docente es inquisitivo se transforma en un modelo a imitar, en el que la curiosidad permite desarrollar todas las habilidades del ser humano.

Por otra parte, el autor espera que al mismo tiempo que el profesor se forma científicamente, también se asuma como un ser que posea una actitud ética. Como parte de ese ideal requiere ser un aprendiz permanente, estar dispuesto a aprender algo cada día, tener una actitud perseverante, pero a la vez humilde, en la que esté pronto a guardar silencio para escuchar las opiniones de sus estudiantes.

Para Freire, una vez que el docente se ha asumido como investigador, el concepto de *“no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza”* es parte integral de su ser docente.

---

¹⁴²Loc. Cit.

Enseño porque busco, porque indagué, porque indago, me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo, investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar y enunciar la novedad. Pensar acertadamente, en términos críticos, es una exigencia que los momentos del ciclo gnoseológico le van planteando a la curiosidad, la que – al volverse cada vez más metódicamente rigurosa- trata de la ingenuidad hacia lo que llamo “curiosidad epistemológica”. La curiosidad ingenua, de la que siempre resulta un cierto saber, no importa que sea metódicamente no riguroso, es la que caracteriza el sentido común.¹⁴³

Al estar en un proceso de investigación permanente, el docente logra un pensamiento acertado, que contribuye a que se despierte la conciencia crítica en el educando. De esta manera, el profesor tiene en sus manos el poder de enseñar a leer a través del desarrollo del pensamiento crítico.

Freire rechaza la imitación como la única manera de enseñar. Expresa que el docente accede al objeto que enseña como algo que se adquiere, se observa y se modifica. Así, es posible que el profesor crítico reconstruya un mal aprendizaje en el que el estudiante sólo es un receptor del maestro tradicional. Asimismo, aplicado a la enseñanza de lenguas extranjeras, el alumno es capaz no sólo de observar la cultura de la lengua meta, sino de integrarse en un momento dado a una cultura ajena sin perder su propia identidad. Este logro se lleva a cabo cuando el docente comprende que la enseñanza no es la transmisión de conocimientos, tomando las mentes de los alumnos como si fueran recipientes en los que se vacían los contenidos.

---

¹⁴³Ibid., p. 30-31.

Para Freire, la enseñanza es algo más: promocionar el paso de la ingenuidad a la crítica, permitiendo al mismo tiempo que los alumnos se desarrollen como seres éticos. Así, la formación moral se convierte en parte de la educación que se ofrece a los alumnos. Como parte del ser ético, el profesor también muestra respeto por los saberes socialmente construidos de los alumnos, esto es, toma en cuenta los conocimientos que los alumnos poseen antes de llegar al aula, como es el caso de los niños que manejan intuitivamente las leyes de la física cuando vuelan sus cometas, lo cual hacen perfectamente; sin embargo, cuando están en la escuela reprueban estrepitosamente matemáticas y física. Si éste es el caso, y el profesor toma en cuenta el saber de sus alumnos sobre las cometas y les explica las leyes físicas que las rigen, en términos adaptados a su lenguaje, el alumno comprenderá el problema que tiene ante sí: de esta manera, el estudiante es capaz de consolidar un nuevo conocimiento sobre lo que ya sabía anteriormente.

“Para Lev S. Vygotsky, el sujeto elabora sus conocimientos a partir de una relación con el medio social, en principio con los padres, básicamente a través del lenguaje, sin renunciar totalmente a la conexión entre asociaciones, recogiendo así parte de la doctrina psicológica soviética de la época, señala que este proceso no se entiende sin el uso de la palabra. Es el lenguaje que posibilita el desarrollo mismo del pensamiento.”¹⁴⁴

Otro punto que Freire considera muy grave y preocupante es que se propicie la discriminación en cualquier forma dentro del salón de clase. Afirma que el profesor es el

---

¹⁴⁴Sarramona, Jaime. *El modelo pedagógico constructivista*. Revista Educación. Época 2. Año 2.No. 7 Escuela de Formación de profesores de enseñanza Media. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2011

primero que debe tratar a todos por igual, respetando las diferencias, sin excluir a nadie. A su vez, el profesor se asume como agente de cambio en la promoción del reconocimiento de la identidad cultural, porque cuando los sujetos se sienten orgullosos de su origen cultural su autoestima es buena. Este modelo de profesor es capaz de demostrar amor por sus alumnos sin deferencias.

En un sistema educativo que pretende hacer reformas, debe ser considerada la formación calificada de los que se inclinan vocacionalmente a ejercer el trabajo de la educación.

Desde esta instancia el futuro docente debe formarse y prepararse con un modelo educativo en donde la dialogicidad, la reflexión, la conciencia y el humanismo fortalezca la criticidad para que al momento de hacerse presente al acto de educar, sea capaz de reflexionar sobre su propio actuar y cuestionarse continuamente para asumir como docente. Por lo tanto, el docente debe practicar el diálogo como parte de su quehacer diario para que sus dicentes no pierdan lo que saben y lo que necesita saber, para que descubran por sí mismos la importancia de cualquier conocimiento para el desarrollo personal y que su entorno ayude a la convivencia pacífica en el caso de los que adoptan un segundo idioma y otras culturas.

Vale la pena agregar que se hace necesario que el ambiente en donde se celebra el acto educativo se convierta en el escenario en donde se conviva practicando valores, el respeto de la individualidad, la autoestima, la convivencia pacífica y la práctica de la democracia plena.

El docente, para convertirse en un profesor crítico, debe ser un agente de cambio en su medio, para así lograr la transformación en la educación. El docente crítico es todo profesor capaz de reflexionar sobre su propio actuar y de cuestionarse continuamente para asumirse como docente. Es el profesor que convierte las preguntas en parte de su quehacer diario, para que sus alumnos no den por sentado nada y que, en el caso de las lenguas extranjeras, ayude a que aprendan a ver la otra cultura con respeto. Así, el aula se convierte en una oportunidad para el desarrollo de valores, entre ellos el respeto al otro, la democracia, la sinceridad y el amor.

“Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma se forma y reforma al formar, y quien es formado se forma y forma al ser formado.”¹⁴⁵

Freire fue capaz de describir y de ensamblar cuerpos de ideas acerca de las prácticas educativas y sobre su vinculación con la liberación de los individuos. Ha sido tal su importancia que se le ha llegado a comparar con John Dewey, por el impacto de sus teorías sobre la educación informal y la educación popular.

Da oportunidad a los adultos y ciudadanos de fortalecer los principios democráticos que no fueron formados en su momento por la educación formal. Este fortalecimiento servirá como ejercicio multiplicador en los miembros de su familia. Asimismo permitirá

---

¹⁴⁵Freire, Op. Cit., p. 25.

que se establezca congruencia entre la formación de su generación y los conocimientos que su comunidad posee. Cuando se hace una educación informal o popular abierta, ajena a los requisitos del sistema escolar formal, contribuye a la formación ciudadana, sin discriminación, sirviéndose del diálogo para el aprendizaje, mediante la discusión entre el docente y el dicente.

Este libro (*La pedagogía de la autonomía*), entraña una tremenda contribución a la enseñanza como profesión mayor. Debe ser lectura obligada de todo maestro en este mundo y en especial en América Latina y el Caribe, porque sin duda aporta nuevas ideas acerca de las maneras más efectivas de formar a los educadores, y acerca de las reformas que todavía los sistemas de enseñanza deberán emprender, para hacerlos formadores reales de individuos implicados en sus sociedades.

En *Pedagogía de la autonomía*, Freire nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros deben saber, y de lo que deben hacer, en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad. Freire no va a justificar el analfabetismo o la no asistencia a las escuelas por la irresponsabilidad de los padres o por el resultado de sus bajos ingresos, porque para él la educación y las posibilidades que ella brinda de mejoramiento de la humanidad son fundamentales en su concepción sobre la liberación de los individuos y su inclusión en las sociedades.

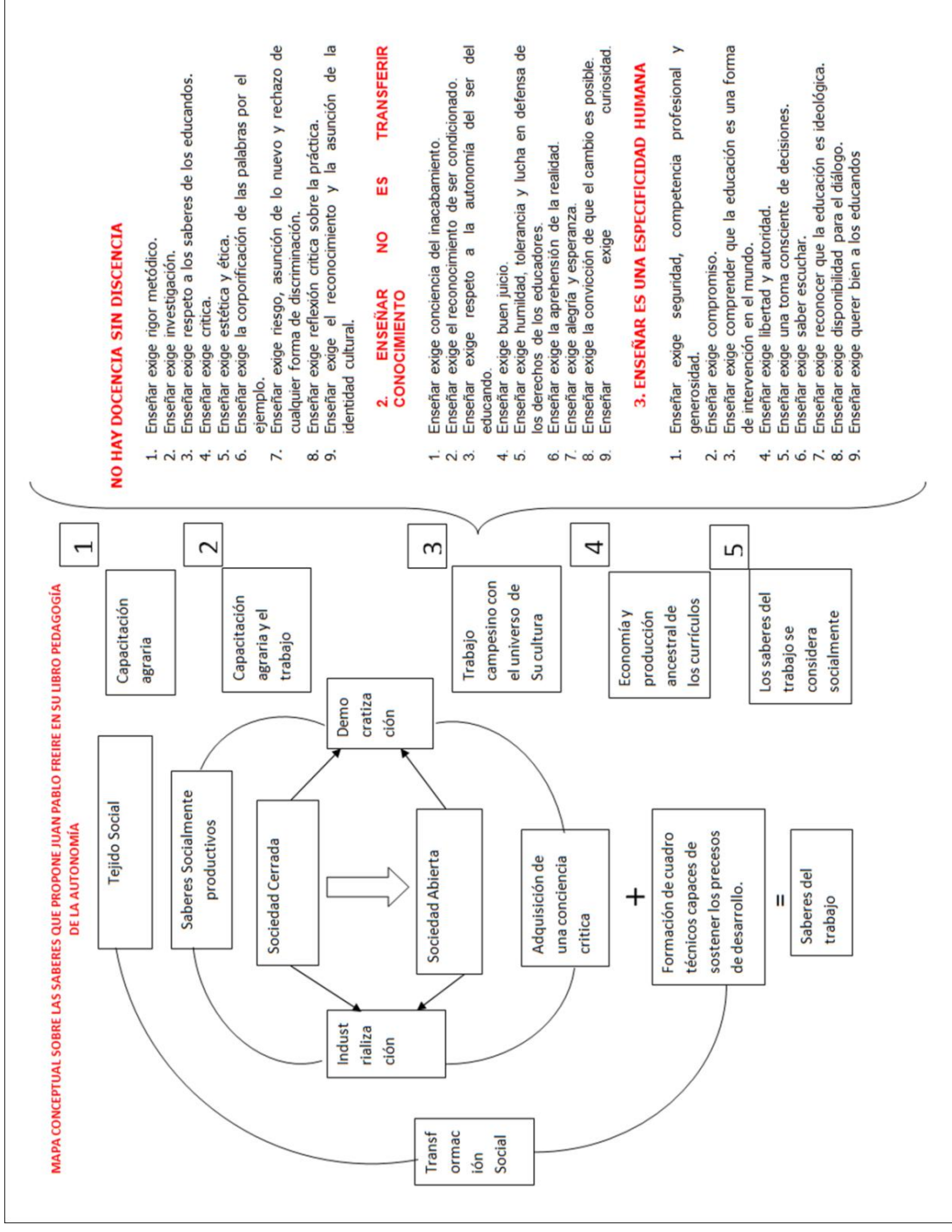
Nos ofrece un marco conceptual relacionado con la práctica de los profesionales de la educación, quienes para este autor estarán comprometidos tanto con la enseñanza como

con el aprendizaje. Articula un total de veinte "saberes" o principios por tener en cuenta, vinculados a tres capítulos principales, los cuales a su vez son los pilares conceptuales de esta obra: uno es que no hay enseñanza sin aprendizaje; otro pilar fundamental es que enseñar no es transferir conocimientos y el proceso de educar es sólo una obra humana, por lo que para ello se clasifica de la siguiente manera:

No hay docencia sin licencia. Enseñar exige:

- rigor metódico.
- investigación.
- respeto a los saberes de los educandos.
- crítica.
- estética y ética.
- la corporificación de las palabras por el ejemplo.
- riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación.
- reflexión crítica sobre la práctica.
- el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural.
- no dedicarse a transferir conocimientos
- conciencia del inacabamiento.
- el reconocimiento de ser condicionado.
- respeto por la autonomía del ser del educando.
- buen juicio.
- humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores.

- la aprehensión de la realidad.
- alegría y esperanza.
- la convicción de que el cambio es posible.
- curiosidad.
- la concepción de la enseñanza como una especificidad humana
- seguridad, competencia profesional y generosidad.
- compromiso.
- comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo.
- libertad y autoridad.
- una toma consciente de decisiones.
- saber escuchar.
- reconocer que la educación es ideológica.
- disponibilidad para el diálogo.
- querer bien a los educandos

NO HAY DOCENCIA SIN DISCENCIA

1. Enseñar exige rigor metódico.
2. Enseñar exige investigación.
3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.
4. Enseñar exige crítica.
5. Enseñar exige estética y ética.
6. Enseñar exige la corporificación de las palabras por el ejemplo.
7. Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación.
8. Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica.
9. Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural.

2. ENSEÑAR NO ES TRANSFERIR CONOCIMIENTO

1. Enseñar exige conciencia del inacabamiento.
2. Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado.
3. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando.
4. Enseñar exige buen juicio.
5. Enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores.
6. Enseñar exige la aprehensión de la realidad.
7. Enseñar exige alegría y esperanza.
8. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible.
9. Enseñar exige curiosidad.

3. ENSEÑAR ES UNA ESPECIFICIDAD HUMANA

1. Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad.
2. Enseñar exige compromiso.
3. Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo.
4. Enseñar exige libertad y autoridad.
5. Enseñar exige una toma consciente de decisiones.
6. Enseñar exige saber escuchar.
7. Enseñar exige reconocer que la educación es ideológica.
8. Enseñar exige disponibilidad para el diálogo.
9. Enseñar exige querer bien a los educandos

Ilustración 6: Mapa Conceptual sobre los saberes que propone Juan Pablo Freire en su libro pedagogía de la autonomía. Fuente: Elaboración Propia

Freire nos ofrece un marco conceptual relacionado con la práctica de los profesionales de la educación, quienes estarán comprometidos tanto con la enseñanza como con el aprendizaje. Articula un total de veinte "saberes" o principios a tener en cuenta, vinculados a tres capítulos principales, los cuales a su vez son los pilares conceptuales de esta obra. No hay enseñanza sin aprendizaje; enseñar no es transferir conocimientos; y el proceso de educar es sólo una empresa humana.

El primer principio entraña una profunda concepción de Freire, mediante la cual nos lleva a pensar en la interacción entre educar y enseñar. Una no existe sin la otra, al tiempo que demandan del diálogo con y del respeto por el educando y por su concepción del mundo.

“Lo necesario es que, un subordinado a la práctica bancaria, el educando mantenga vivo el gusto por la rebeldía y que, agudizando su curiosidad y estimulando su capacidad de arriesgarse, de aventurarse, de cierta forma lo inmuniza contra el poder aletargante del bancarismo. En este caso es la fuerza creadora del aprender, de la que forma parte la comparación, la repetición, la comprobación, la duda rebelde, la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que supera los efectos negativos del falso enseñar.”¹⁴⁶

Freire señala que la educación basada en la interacción entre educar y aprender requiere seguir los siguientes principios : a) observa un rigor metodológico; b) desarrolla la investigación; c) respeta el conocimiento particular de cada estudiante; d) ejercita el pensamiento crítico; e) respeta la ética y estética; f) haz lo que dices y g) arriégate

---

¹⁴⁶Ibíd., p. 27.

aceptando lo nuevo, al tiempo que rechazas cualquier forma de discriminación; reflexiona críticamente acerca de las prácticas educacionales; y h) asume tu identidad cultural.

Freire condenó las ideas fatalistas mediante las cuales se acepta la inmovilidad ideológica, de que la realidad es lo que es y qué podemos hacer ante eso. Ponderó la capacidad del educador de tomar decisiones que transformen las realidades de los estudiantes, de preconcebidas y desesperanzadas en esperanzadoras y llenas de posibilidades. Su aproximación a la educación se nutre de sus experiencias directas con los procesos de individuos en el camino de lograr su liberación personal: hay que lograr la expulsión del opresor de dentro del oprimido, esto nos dirá.

La total desconsideración por la formación integral del ser humano y su reducción a puro adiestramiento fortalecen la manera autoritaria de hablar desde arriba. En este caso, hablar a, que, en la perspectiva democrática, es un momento posible de hablar con, no es ni siquiera ensayado.

Los sistemas de evaluación pedagógica de alumnos y de profesores, se viene asumiendo cada vez más, como discursos verticales, desde arriba hacia abajo, pero insisten en pasar por democráticos. Las cuestiones que se nos plantean, en cuanto profesores y alumnos críticos y amantes a la libertad, no es, naturalmente, oponernos contra la evaluación, al fin de cuentas es necesaria, sino resistir a los métodos silenciadores con que a veces viene siendo realizada. La cuestión que se nos plantea es luchar a favor de la comprensión y de la práctica de la evaluación en cuanto instrumento de apreciación del que hacer de sujetos críticos al servicio, por eso mismo, de la liberación y no de la domesticación. Evaluación en la que se estimule el hablar a como el camino a hablar con.¹⁴⁷

---

¹⁴⁷Ibíd., p. 109.

Son aportaciones que sin duda aporta nuevas ideas acerca de las maneras más efectivas de formar a los educadores, y acerca de las reformas que todavía los sistemas de enseñanza deberán emprender, para hacerlos formadores reales de individuos imbricados en sus sociedades.

Continúo alerta a las advertencias de Marx, sobre la necesidad del radicalismo para estar siempre despierto en relación con la defensa de los intereses humanos. Intereses superiores a los de puros grupos o clases de gente.

Al reconocer que, precisamente porque nos volvimos seres capaces de observar, de compartir, de evaluar, de escoger, de decidir, de intervenir, de romper, de optar, nos hicimos seres éticos y se abrió para nosotros la posibilidad de transgredir la ética, nunca podría aceptar la transgresión como un derecho sino como una posibilidad. Posibilidad contra la cual debemos luchar y no quedarnos de brazos cruzados. De ahí mi rechazo riguroso a los fatalismos quietistas que terminan por absorber las trasgresiones éticas en lugar de condenarlas.¹⁴⁸

En la contratapa de esta edición pequeña, pero cuajada de ideas aleccionadoras, aparecen unas palabras del teólogo brasileño Fray Betto, que merecen ser reproducidas en parte, porque reflejan el impacto de las enseñanzas de este maestro brasileño y el aprendizaje de sus discípulos: *"A lo largo de las últimas cuatro décadas sus 'alumnos' fueron emergiendo de la esfera de la ingenuidad hacia la de la crítica, del dolor a la esperanza, de la resignación a la utopía (...) Por este nuevo Brasil, muchas gracias profesor Paulo Freire."*

El problema central que se presenta en la *Pedagogía de la autonomía* es la deuda que se tiene en las prácticas de la buena enseñanza, reconociendo a la educación como

---

¹⁴⁸Ibíd., p. 95.

una comunicación de ida y vuelta, negando el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria.

La tesis de Paulo Freire es invitarnos a vernos involucrados y sobre todo, nos convoca a pensar acerca de los que los maestros deben saber, y lo que deben hacer, en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, para una educación que tenga énfasis en lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad.

Freire es un convencido de que cualquier persona puede educarse, y que los profesores debemos esforzarnos para que todos aprendan, es más trata de dirigirnos en cómo debemos comportarnos con nuestros alumnos en el aula y fuera de esta. Nos orienta a buscar la educación con igualdad, sin distinción de clases sociales, y la liberación del oprimido. Su pensamiento está relacionados con nuestra realidad, por lo que se afirma que muchos proyectos de integración son basados en esta pedagogía de inclusión donde creemos vehementemente que todos podemos ser educados.

La corriente pedagógica presentada por Paulo Freire está relacionada con nuestro sistema escolar, por lo al leer su texto sentimos que se está refiriendo a nuestro contexto educativo actual.

Freire frecuentemente nos sirve de referente teórico en su postura de que la reforma educativa se debe conectar con el fortalecimiento de la voz de los estudiantes y profesores y que las escuelas deben ser entes democráticos capaces de educar a los

estudiantes en el lenguaje de la crítica, reflexión y democracia. Aunque se trabaje en escenarios y épocas distintas sus pensamientos sobre la liberación y el rol del profesor en esencia son iguales y el lugar no importa; es una teoría vigente que cruza fronteras y propone soluciones comunes.

5.4 PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Este estudio lo desarrolla y lo escribe en un momento de transición histórica y social, donde es indispensable la reconstrucción de un movimiento histórico popular en América Latina. A nivel de tejido social se manifiesta la posibilidad de la democracia que no llega a ser plena, sino que es una democracia restringida.

Solamente con una participación activa se puede plantear la posibilidad democrática de desarrollar una pedagogía de la esperanza. La esperanza planteada como algo a conquistar, como acción.

El texto presenta como una constante del pensamiento de Freire, la capacidad que tiene el sujeto de situarse históricamente, interpretar cuál es su rol dentro de la realidad, exactamente lo que él llama la fuerza transformativa; como acto político que lleva a la transformación del sujeto-objeto en sujeto histórico, dándose una relación dialógica donde cada uno, de acuerdo con lo que es, puede decir su palabra.

“De esta manera no hay ignorantes, no hay analfabetos. “No hay otro camino que el de asumir el momento del educando...partir del aquí y de su ahora para superar con él su ingenuidad... hay que traerlo al diálogo al círculo de la cultura”¹⁴⁹

No se puede desconocer la vivencia de los protagonistas de un acto educativo. Ni las del educador ni la del educando. La historicidad del sujeto, entonces, permite superar las situaciones de control del pensamiento y de inhibición del poder de creación y de acción.

La pedagogía de la liberación, invita a la continuidad del diálogo de la comunicación hasta que la discrepancia pueda superarse. Lo que no implica solamente un ejercicio semántico, sino acción transformativa, de relación productiva. Esta relación productiva se ve limitada por el silencio. El silencio supone someterse. El silencio que para Freire hace explícito el miedo a la discrepancia con el otro.

El silencio anula al yo; este empieza a tener una disfuncionalidad paranoica de pensar cómo eliminar al otro que lo silencia. Cada vez que se silencia al otro o así mismo se está eliminando al alguien dentro de la acción comunicativa.

¿Cómo se puede ser libre en una relación afectiva que silencia? La construcción dialéctica se mata si se somete uno de los miembros al otro. Quién domina legitima la acción del dominado.

---

¹⁴⁹ *Ibíd.*, p. 31.

Ante todo quiero dejar claro que es imposible concebir la concienciación en forma correcta, como si fuera un mero pensamiento intelectual o la constitución de una racionalidad desgarrada de lo concreto. El esfuerzo de concientización, que se identifica con la acción cultural para la liberación, es el proceso por el cual, en la relación sujeto-objeto, a la que ya hemos hecho referencia varias veces en su entrevista, el sujeto se torna capaz de percibir, en términos críticos, la unidad dialéctica entre él y el objeto. Por eso mismo, repitámoslo, no hay concientización fuera de la praxis, fuera de la unidad teoría-práctica, reflexión acción.¹⁵⁰

Freire plantea que la existencia de la discrepancia no suprime la acción comunicativa, sino que permite seguir la comunicación en un sentido constructivo. De esta manera si se detiene el diálogo cada vez que hay discrepancias solo podríamos conversar con los que piensan igual a nosotros, limitando desde esta perspectiva la producción.

La propia experiencia que vive Freire como Secretario de Educación, le demuestra que la posibilidad democratizante depende del rol protagónico que debe jugar en ese proyecto esperanzador el educador. Este educador que tiene miedo y que no se ha formado como sujeto transformador, sino que se ha construido en una cultura dominante como funcionario del *status quo*.

¿Cómo hacer entonces para que el profesor se transforme en un pedagogo para la Autonomía? Freire comienza a plantearse que la esperanza como acción, pasa por que el propio sujeto llamado educador, se asuma como sujeto en acción.

---

¹⁵⁰Freire, Paulo. *La importancia de leer y el proceso de la liberación*. Décima edición en español 1996. Siglo veintiuno. Editores S. A. de C. V. Cerro de agua 248. Delegación Coyoacán 04310. México D. F. Pag.38-39

La pedagogía de la autonomía está centrada en los sujetos de la educación, porque si no hay actores capaces de articular el cambio, no es posible el cambio. El docente es actor en la medida que decide contenidos, actividades, qué ámbitos de la relación pedagógica él es capaz de cambiar mediante la conversación de doble vía.

“Lo que he dicho y repito ahora es que el partido revolucionario que se niega a aprender con las masas populares, rompiendo así la unidad dialéctica entre enseñar y aprender, ya no es revolucionario sino elitista. Olvida una advertencia fundamental de Marx en su receta tesis Feuerbach: “El Propio educador necesita ser educado.”¹⁵¹

Es relevante referirse a las cuatro dimensiones o componentes dialécticos centrales del pensamiento de Freire. La dialéctica de Freire no es una dialéctica histórica materialista, sino que histórico – cultural o es social. Es una dialéctica crítica humanizadora. Es darle un contenido crítico a la modernidad educativa. 1) La construcción social de la conciencia. 2) El conocimiento crítico del mundo como acción de su cambio material: el conocimiento como acción transformativa. 3) El diálogo como acción comunicativa en la cual se comunica la transformación real y 4) Pedagogía de la liberación.

Para que la modernidad educativa sea auténtica en sociedades como las de América Latina, debe impulsar la convivencia democrática, la participación más activa de todos los sectores sociales en la producción, distribución y usufructo de los bienes materiales, culturales y sociales, que necesita cada país para su desarrollo equitativo.

---

¹⁵¹ Ibid., p. 37-38.

Humanizar en la construcción de la conciencia crítica en los sujetos sociales que participan de la producción, distribución y usufructo de los bienes nacionales; desarrollo de conocimiento y actitudes reflexivas que contribuyan al cambio social y de su entorno. Interacción cohesionada de los sujetos sociales que comunican sus experiencias de transformación de sí mismos y de su entorno. Dialogicidad y capacidad persuasiva como actitud y vocación humana de búsqueda de la armonía social, del acuerdo crítico. Reconocimiento de la legitimidad del otro. En cuanto expresión de una heterogeneidad que contempla la convivencia social democrática y en fin, liberación de la creatividad y de la capacidad de asumir la crítica y la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos que afectan la calidad de vida de los sujetos sociales, en interacción dialogante. En una cultura progresista es absolutamente fundamental que se reinvente el lenguaje, no es posible democratizar una sociedad dejando de lado el lenguaje humano.

5.5 PEDAGOGÍA DE LA TOLERANCIA

La tolerancia, entendida como la posibilidad de convivir con el otro, con el diferente, es uno de los conceptos de mayor valía en la sociedad actual. La idea de la tolerancia permea los planteamientos filosóficos, políticos y pedagógicos que sustentan los proyectos educativos hoy.

La *pedagogía de la tolerancia* es una compilación preparada por la esposa de Paulo Freire, Ana María Araujo Freire, reúne entrevistas, declaraciones, cartas, testimonios y fragmentos de textos originales de Paulo Freire en torno a la diversidad, a la convivencia con lo diferente.

*El título es acertado debido las convicciones más profundas de Paulo Freire, que es la tolerancia hacia la diferencia, para que la diversidad pueda aflorar en toda su plenitud; tolerancia como cualidad de convivir con el que es diferente, no con el inferior; tolerancia para la incoherencia ideológica de los actos pedagógicos que poco a poco y siempre, va construyendo el camino de respeto por el otro, por los educandos.*¹⁵²

El objetivo de esta obra es transparentar el tema de la tolerancia, una de las cualidades fundamentales de la vida democrática, como uno de los hilos conductores centrales que permiten vincular los conocidos textos pedagógicos de Freire: "*Pedagogía del oprimido*", "*Pedagogía de la indignación*", "*Pedagogía de la esperanza*" y "*Pedagogía de la autonomía*", entre otros, escritos a lo largo de casi 40 años. Dada la trascendencia de la obra de Freire en el pensamiento educativo contemporáneo, expone un valioso testimonio de uno de los pilares de la pedagogía del siglo XX:

“Paulo Freire siempre nos previno que existir es arriesgar, y su gusto por el riesgo definió su sueño de libertad, y soñar en torno a este mañana; de la libertad de los pueblos y de cada uno. Tenía horror a la violencia, pero sabía que hay momentos

---

¹⁵²Freire, Paulo. *Pedagogía de la Tolerancia*. ; presentación, organización y notas de Ana María Araujo Freire: Traducción de Mario Morales Castro. México: FCE, CREFAL, 2006. Colección Educación y Pedagogía. Primera Edición 2009. Pág. 19

para las armas en la historia de la construcción de la ciudadanía y de la igualdad de los explotados, pero con belleza ética, amor y afectividad en la política.

En estos tiempos difíciles, en que la intolerancia con los más pobres, los más lentos, con las minorías, con los que no son campeones, los no competitivos anda exacerbada, y el pensamiento homogéneo homogeneizado avanza en forma astuta, leer esta obra nos hace mejores, nos conmueve y nos agiliza; sazona la lucha, como él quería y siempre lo hizo.¹⁵³

Tolerarlo todo es un modo de legalizar la ferocidad, es decir la barbarie. La tolerancia no debe identificarse con la permisividad o la indiferencia. La intolerancia puede ser virtud, si se expresa dentro de los cauces de la cortesía, la buena educación y las razones.

“Estamos viviendo tiempos de miedo y de desconfianza entre individuos de la misma familia, entre vecinos, entre compañeros de trabajo y, ante todo entre sociedades de diferentes culturas del mundo.

El auténtico diálogo freireano, del cual tanto necesitamos es aquel que por el contrario, se rige por la propensión del amor, por el respeto al diferente y admiración por la diversidad y por la creencia en la horizontalidad de las relaciones entre las personas como sujetos de la historia para la construcción de un mundo verdaderamente democrático. Es una acción cultural para la humanización.”¹⁵⁴

La tolerancia constituye uno de los valores fundamentales de las sociedades abiertas. Los contenidos cuando se trata del tema de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos deben considerar la tolerancia, como una de las virtudes fundamentales que se deben transmitir a todo grupo social o bien a las nuevas

---

¹⁵³Ibíd., p. 19.

¹⁵⁴Ibíd., p. 23.

generaciones como parte fundamental de su formación ciudadana. Más allá de las suspicacias que pueda levantar una materia como ésta, no cabe duda de que la educación para la tolerancia constituye una de las tareas inexcusables en una sociedad democrática, plural y participativa.

Tolerancia existente es virtud que por su esencia ontológicamente humana, eminentemente humanista, niega la posibilidad de la existencia de un binomio perverso de ambición y de deseo totalitario de la globalización/neoliberalismo, que justifica la dualidad del terrorismo, que son las dos caras de la moneda: “eje del bien” y “eje del mal”. Si no detenemos esta actitud deshumanizante, seremos llevados, muy posiblemente, hacia la autodestrucción¹⁵⁵

Todo ello exige, necesariamente, una honda reflexión en torno a la pedagogía de tal valor. No cabe duda que para vivir correctamente en sociedades plurales, es esencial esta virtud, como lo es también el principio de la equidad.

Según como sea tratado este valor en las instituciones educativas puede acabar identificándose con la permisividad o la indiferencia. Es fundamental trabajar a fondo tal virtud, hurgar en sus cimientos y no deslizarse por encima de ella como si se tratara de un puro ornamento estético.

La tolerancia no es, en ningún caso, la indiferencia, sino un modo de sufrimiento. El tolerante no pasa de todo. Siente dolor frente a determinadas expresiones y formas de

---

¹⁵⁹Ibíd., p. 24.

vida, siente vergüenza ajena y pena en el corazón, pero se contiene, se domina a sí mismo y no niega al otro la posibilidad de expresarse libremente.

“No es de esta tolerancia ni de este tolerante que hablo. Hablo de la tolerancia como virtud de convivencia humana, hablo por eso mismo, de la cualidad básica que debe de ser forjada por nosotros y aprendida por la asunción de su significado ético: la cualidad de convivir con el diferente. Con el diferente, no con el inferior”¹⁵⁶.

El tolerante no desprecia la verdad, tampoco se cree en posesión de la misma, pero la busca y siente dolor cuando observa en su alrededor formas de vida que destruyen la dignidad humana. El tolerante sufre, porque no es un cínico, ni es un escéptico. Le gustaría que la realidad fuera de otro modo, que sus conciudadanos tuvieran otras costumbres, pero aguanta, tolera, soporta estoicamente sus modos de vida, porque sabe que está en juego lo máspreciado: la convivencia pacífica.

Por lo que se ve, la tolerancia requiere de una gran dosis de autocontrol emocional y ello exige una práctica educativa seria y dosificada, puesto que la tolerancia no se da de un modo primario, ni espontáneo en el ser humano, sino que es la consecuencia de un largo proceso de aprendizaje.

La tolerancia verdadera no es condescendencia ni favor que el tolerante le hace al tolerado. Más aún, en la verdadera tolerancia no hay propiamente él o la que tolera y el o la que es tolerado. Ambos se toleran.

---

¹⁵⁶Ibíd., p. 31-32.

*Por eso mismo en la tolerancia virtuosa no hay lugar para disertaciones ideológicas, explícitas u ocultas de individuos que, creyéndose superiores a los otros, le dejan claro o insinúan el favor que le hacen al tolerante.*¹⁵⁷

La tolerancia tiene límites y cuando estos límites se transgreden, es un deber mostrar explícitamente el disenso, sin recurrir jamás a la violencia, pero expresando razonablemente la crítica. Tolerarlo todo es un modo de legitimar la barbarie. La intolerancia puede ser virtud, pero, siempre y cuando se exprese dentro de los cauces de la cortesía, la buena educación y las razones.

La pedagogía para la tolerancia no puede limitarse únicamente a ensalzar esta actitud y contrastarla con la intolerancia, sino que debe insertarse dentro de una educación de virtudes que incluye la apropiación de una cosmovisión que fundamente la ética.

El primer marco para llevar a cabo la transmisión de tal valor es, sin lugar a dudas, el ámbito familiar. La familia es el lugar privilegiado para comprender y practicar la virtud de la tolerancia, tanto en la relación conyugal como en la relación entre padres e hijos, quienes en su niñez y la adolescencia configuran los rasgos típicos de su personalidad.

La familia es, ya, en sí misma una pequeña sociedad, donde conviven personas de edades distintas y que están llamadas a convivir pacíficamente. Vivir en familia es un modo de ejercerse en el arte de tolerar.

---

¹⁵⁷Ibíd., p.19.

“¿Cómo enseñar y aprender con alegría con una escuela llena de charcos, con la cañería amenazadoramente al descubierto, con la fosa tapada? Los mecanismos burocráticos que ahí se encuentran, el sin número de papeles, tomando en cuenta uno del otro, la morosidad con que transcurren de un sector a otro, todo contribuye a obstaculizar el trabajo serio que hacemos”¹⁵⁸

En este sentido, la cultura individualista no ayuda en lo más mínimo a integrar este valor y menos aún la tendencia a vivir aisladamente, atomizados, separados del resto de los mortales. La familia es, además de escuela de tolerancia, el terreno más propicio para educar en valores como la hospitalidad, la gratuidad y el sentido de la responsabilidad. Si esta institución cumpliera adecuadamente con su tarea social, no serían necesarias, en ningún caso, materias educativas impuestas desde el gobierno de turno para paliar el naufragio moral de la sociedad.

Un ambiente de intolerancia o, por el contrario, de ultra tolerancia, influye negativamente en el carácter de los hijos, que tienden a asumir los patrones de comportamiento de sus padres. Una pedagogía adecuada de la tolerancia debe ayudar a los educandos a aprender a controlar las reacciones primarias intolerantes y a discernir ante opiniones o personas que piensan o actúan de manera distinta a la propia.

“Cambiar la cara de la escuela también implica escuchar a los niños y a las niñas a las sociedades de barrio, a los padres de familia, a los directores, a los delegados de enseñanza, a los profesores, a los supervisores, a la comunidad científica, a los alcaldes, a las funcionarias que preparan los desayunos, etc. No se cambia la cara de la escuela con un acto de bondad del ministro. Para concluir, diría

---

¹⁵⁸Ibíd., p. 179.

que nos comprometimos en la lucha por una escuela competente, democrática, seria y alegre."¹⁵⁹

La parte central de lo cuestionado está en el discernimiento de los límites. El completo discernimiento sobre una acción u opinión ajena implica un juicio ético sobre la aceptabilidad de ésta. Si se opta por la inaceptabilidad hay que discernir todavía sobre su tolerabilidad o intolerabilidad, teniendo en cuenta las consecuencias previsibles de ambas alternativas.

El análisis consecuencialista es la clave a la hora de llevar a cabo tal discernimiento. Cuando el asunto pone en tela de juicio los valores fundamentales de la persona, su vida, su integridad física y moral, su dignidad, su salud o bienestar mental, es irresponsable ser tolerante.

La pedagogía de la tolerancia, junto con las otras virtudes éticas, es necesaria dentro del sistema democrático para educar a los ciudadanos en la convivencia interpersonal, internacional, intercultural e interreligiosa, siguiendo las líneas de tolerancia que son básicas en los momentos que nos toca vivir para evitar llegar al conflicto.

En la pedagogía de la tolerancia se debe considerar en primer lugar la convicción de que nadie está fuera de la estructura del poder, nadie. Incluso los que se juzgan

---

¹⁵⁹Ibid., p. 179-180.

marginados no están marginados, están dominados; están expelidos aparentemente, porque en el fondo forman parte como dominados de la relación dialéctica que compone la totalidad dominados-dominantes".

Por esa razón se hacen restricciones al concepto de marginalización. Se considera que el concepto de marginalización es como muchos otros un concepto que endulza, ameniza y esconde, oculta una verdad. Por ello se habla de desocultación de la verdad, o de verdades. Este concepto marginalización parece que hace esto. En lugar de marginalizados se habla de oprimidos, de ofendidos, de robados; hablo de interdictos, los prohibidos".

El reto es de soñar y trabajar para recrear el mundo, porque nuestro sueño es un sueño con una realidad menos malvada, menos perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa. Pero, al mismo tiempo las sociedades cerradas trabajan en una estructura de poder que explota y domina. Y esto nos plantea esta dualidad que nos hace mal.

En la actualidad nos encontramos como si estuviéramos experimentando una ruptura de cada uno en sí mismo, en sí misma. Una especie de esquizofrenia profesional, que nos hace mal, que nos hace estallar.

En cierto momento no sabemos si somos leales al organismo que nos paga y que nos pide, no a través de un lenguaje oral, sino a través de los gestos, a través de la mirada del director, a través del cuerpo, que habla, nos pide lealtad al reaccionarismo del organismo.

Asumir no significa que en el día siguiente la situación ya no existe, que está transformada, la realidad fue transformada porque yo me asumí en esta realidad como tal. Esto sería caer en una posición que llamamos en filosofía idealismo, subjetivismo. Esto es, el hecho de que tu conciencia dice algo, este algo ya está hecho. En verdad no es así; la transformación del mundo demanda praxis transformadora, pero la praxis transformadora demanda la conciencia.

El otro error, tan malo como este del subjetivismo, es el error del mecanicismo, según el cual la conciencia sólo se constituye como tal a través de la experiencia transformadora. Cuando se habla de asunción de la dualidad no se aborda el tema, sino que simplemente se manifiesta que se necesita asumir la dualidad para que pueda, a partir de ahí, experimentar una dialéctica relación entre ser y no ser, una tensa relación dialéctica entre percibir qué no soy, pero soñar con ser. Al asumirme críticamente como ser dual yo empiezo a pelear para no ser más dual. Esto es, la asunción me empuja a la lucha, a la pelea.

La capacidad visionaria de Paulo Freire residía, en gran parte, en confiar, en dar crédito al prójimo. En su fe en el poder de decisión, de libertad de las personas y en la esperanza como parte inseparable de la posibilidad de ser de los hombres y las mujeres del mundo ya sea a nivel intelectual, religioso, sexual, de condición social, etnia o edad.

Es necesario que nosotros como educadores de este continente, nos entreguemos, por qué no decirlo, amorosamente a la tarea de ayudar a los niños de este continente, a los que tendrán que hacerlo mañana un continente diferente. Uno de mis sueños consiste en que luchemos por la unidad de este continente, respetemos nuestra

*diversidad...Para liberar a millones de habitantes que tenemos y, en esto, los profesores tienen una tarea indudable que cumplir.*¹⁶⁰

Quiero enfatizar que la “*Pedagogía del Oprimido*” no sólo representa un excelente trabajo científico, filosófico, literario o pedagógico, bello y correctamente construido y escrito por Freire. Ella fue su creación, y por tanto su libertad y manera de leer el mundo históricamente y de actuar en él. De esta manera, no quedó prisionero de la misma. La superó al superarse como persona e intelectual a través del perfeccionamiento deliberado de sus virtudes personales, de la reelaboración de su obra y de la actualización de su práctica en los demás trabajos que ejerció. No podía haber sido de otro modo teniendo en cuenta la coherencia que le caracterizaba y su apuesta por la historia y por tanto por la esperanza y el dinamismo humano. Paulo Freire no hubiera podido permitirse estar estáticamente en el mundo, teniendo en cuenta su modo de ser frente al mismo.

*En el fondo, Pedagogía del oprimido es un sí a la pedagogía de la esperanza, porque no hay una pedagogía que defienda la libertad y la autonomía del ser que no sea también una pedagogía de la esperanza. El libro de la Pedagogía de la esperanza, que se monta encima de la experiencia de la Pedagogía del oprimido, es un libro en que rehago la experiencia y me veo rehaciendo la experiencia. Es por eso que insisto en la lectura de la pedagogía de la Esperanza. Esta discute y afirma la actualidad de pedagogía del oprimido.*¹⁶¹

---

¹⁶⁰Ibíd., p. 217.

¹⁶¹Ibíd., p. 245.

De la misma manera que no aceptaba para sí discursos dicotomizados sobre la práctica de la vida o discursos apartados del sentir de las emociones, y de la lectura y del estar simplemente en el mundo, se autoexigía una actualización permanente con el mundo lo que implicaba integrarse en el mismo y transformarlo dialécticamente.

5.6 PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA

La teoría pedagógica Freireana tuvo como una prioridad conceptual a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad, a las personas que llevan la peor parte en el mundo en que vivimos. Su filosofía educativa se puede condensar en la generación de una conciencia crítica en los seres humanos como la base para hacerlos optimistas; en llevarlos a ser conscientes de que pueden transformar la realidad, y es factible vencer el fatalismo que promueven las opciones conservadoras.

Su propuesta pedagógica filosófica es una llamada a la necesidad de la utopía, a la tarea de construir "propuestas de posibilidad", a no conformarse pensando que la realidad fue y es siempre así; algo que propugnan los discursos más conservadores, los del pensamiento único. Sus líneas de acción se basan en la importancia del diálogo, en la necesidad de construir espacios educativos en los que el otro se siente valorado y aceptado; algo que se convierte en condición indispensable para una educación dialógica en donde la cooperación entre las personas se imponga a las jerarquías.

En este libro hay un primer momento para analizar o hablar de dramas de la infancia, de la juventud, de los comienzos de la madurez en que la pedagogía del oprimido con que se encuentra el autor se anunciaba y se iba formando, primero oral y después gráficamente. Algunas de esas tramas lo llevaron al exilio que marcaron de historia, de marcas culturales, de recuerdos, de sentimientos, de dudas, de sueños rotos pero no desechos, de nostalgia de su mundo, de su cielo y en la memoria de tantas tramas se crearon nuevos hechos, nuevos saberes que se constituían en nuevos temas y que dan su fundamentos para escribir la pedagogía de la esperanza.

“Por eso, alcanzar la comprensión más crítica de la situación de opresión todavía no libera a los oprimidos. Sin embargo al desnudarla dan un paso para superarla, siempre que se empeñen en la lucha política por la transformación de las condiciones concretas en que se da la opresión. Lo que quiero decir es lo siguiente: mientras que en mi caso conocer la trama en que se gestaba mi sufrimiento fue suficiente para sepultarlo, en el dominio de las estructuras socioeconómicas, la percepción crítica de la trama, a pesar de ser indispensable, no basta para modificar los datos del problema. Como el obrero no le basta con tener en la cabeza la idea del objeto que desea producir, Es preciso hacerlo.”¹⁶²

La pedagogía del oprimido surge de esas tramas, que son varias y las describe al inicio del texto, esa fue una manera de aprender a escribir e incluso de cómo, al hablar de ella primero, fue aprendiendo a escribirla.

---

¹⁶²Freire, Paulo. *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*. Primera edición. 1993, recopilación de los escritos manuscritos escritos por Paulo Freire antes de su muerte, Siglo XXI Editores, S. A. de c.v. Cerro del Agua 248, ROMEROS DE TERREROS, 04310, MEXICO, D.F. Pág. 29

Retoma la pedagogía del oprimido, discute algunos de sus momentos, analiza algunas críticas que se le hicieron en los años sesenta.

En el resto del contenido del libro desarrolló las tramas que tiene la pedagogía del oprimido, en donde confiesa que el reencuentro con la pedagogía del oprimido no tiene el tono de quien habla de lo que ya ocurrió, sino de lo que está ocurriendo, que le parecen tan actuales como otros, a los que se refiere de los años sesenta y de 1993, cuando reinventa sus propuestas posterior a la antítesis que provocaron sus detractores.

Efectivamente, si bien es cierto que como sociedad trabajamos por conformar un ámbito de esperanza, esos sueños y metas educativas surgirán proyectados hacia las nuevas generaciones, los niños y niñas y jóvenes. Entonces es menester definir qué educación requerimos para transformar las condiciones que oprimen a nuestros infantes en situaciones que enriquezcan su desarrollo como individuos, ciudadanos y colectividades.¹⁶³

En la obra "Pedagogía de la Esperanza", Paulo Freire propone crear una pedagogía de la esperanza que supere la pedagogía del oprimido, por lo que sintetiza los grandes temas gestados en medio de las luchas sociales que convulsionaron a América Latina y a los pueblos del Tercer Mundo, y que provocaron las reflexiones sobre la necesidad de sobrevivir y de vencer el agobio de la dominación.

---

¹⁶³Quezada Ugalde, Marlen. *Lecciones de Paulo Freire. Cruzando Fronteras: experiencias que se completan*. Copilado por MaorcirGadotti, Margarita victoria Gómez y Lutgarda Freire 1ª. Edición, Buenos Aires FLACSO. Pag.55

*La pedagogía de la esperanza; es un reencuentro con la pedagogía del oprimido es un libro así, escrito con rabia, con amor, sin lo cual no hay esperanza. Una defensa de la tolerancia, que no se confunde con la conveniencia, y de la radicalidad; una crítica al sectarismo, una comprensión de la posmodernidad progresista y un rechazo de la conservadora, neoliberal.*¹⁶⁴

Profundiza en la historia para mostrar las condiciones que dieron forma al pensamiento; descubre las tramas que envolvieron la vida, ideas y procesos sociales; muestra la tragedia de las discriminaciones, la extensión de la injusticia y el drama de los que lucharon.

*“No basta para nosotros, ni argumento válido, reconocer que nada de eso es “privilegio” del tercer mundo, como a veces se insinúa. El primer mundo siempre ha sido ejemplar en escándalos de todo tipo, siempre ha sido modelo de maldad y de explotación. Basta pensar en el colonialismo, en la matanza de los pueblos invadidos, sometidos, colonizados; en las guerras de este siglo, en la discriminación racial, vergonzosa y envilecedora, en el saqueo que ha perpetuado. No, no tenemos el privilegio de la deshonestidad, pero ya no podemos tolerar los escándalos que nos hieren en lo más profundo de nuestro ser.”*¹⁶⁵

Las personas tienen que llegar al fondo de su problema por sí mismos y ver la capacidad de dar la cara, no hay unas personas que lo saben todo y otras nada. El ser humano si niega la realidad en la que vive es humillado, pero es humillado por aceptar la ideología del que lo humilla. El mundo lo niega y se produce la auto negación.

---

¹⁶⁴Freire, Paulo. *Pedagogía de la Esperanza. Unreencuentro con la pedagogía del oprimido*. Primera edición. 1993, recopilación de los escritos manuscritos escritos por Paulo Freire ante de su muerte, Siglo XXI Editores, S. A. de c.v. Cerro del Agua 248, ROMEROS DE TERREROS, 04310, MEXICO, D.F. Pág. 9

¹⁶⁵Ibid., p. 10.

Cada persona tiene “el saber de la experiencia vivida” (educación) y cada persona concibe la educación de forma diferente dependiendo de su contexto (experiencia vivida). La educación neutra no es posible. En la enseñanza, se puede y se debe transmitir los propios pensamientos ideológicos, respetando los del educando, ya que, enseñar no es transmitir los conocimientos concretos de un objeto, enseñar es un acto creador y crítico respetando el antagonico.

El opresor no libera ni se libera a sí mismo. El oprimido en cambio, sí lucha por liberar al opresor por el hecho de impedirle continuar oprimiendo. Respetar y conocer el contexto en el que vive el educando es imprescindible para el educador y la educadora. De esta manera mediante la comunicación llegará más a los educandos.

“Esta renovada conceptualización de la educación debe superar la “flaqueza” de la visión de los procesos educativos y de asumir de manera consciente su responsabilidad como eje articulador del desarrollo de las dimensiones política, económica, social y cultural, por la ruta que los individuos y sus comunidades definan para sí.”¹⁶⁶

La educación no sólo debe ser transmitida por especialistas, en ella influyen cocineros, familia, porteros, cuidadores, etc. El contenido de la educación puede variar dependiendo de quien elige los contenidos.

---

¹⁶⁶Quezada, Op. Cit., p. 55.

Tanto el educador como el educando, al enseñar aprenden y al aprender enseñan. El educador debe señalar las diferentes visiones que hay en el mundo y no proponer sólo su propia visión.

Es importante que el educador y la educadora no sean autoritarios, que no crean que en la relación educador-educando el único que educa es el educador. Si el educador es autoritario, anula y aplasta el pensamiento de los educandos. Este tiende a generar en los educandos pensamientos tímidos, inauténticos o a veces rebeldes.

Una posición muy válida del educador es aquella en la que el educador hace una pequeña introducción y después deja participar a los educandos. El “ensancio existencial” es la pérdida de toda esperanza. El sueño y la utopía son indispensables para el educador, que a través del análisis político hace descubrir y transmite las posibilidades para la esperanza, la expectativa de cambio. Dado que sin ella no se lucha para cambiar las cosas.

Para educar a los educandos es imprescindible saber sus intereses, y desde ahí educarlos. Todas las personas, independientemente del “mundo” que sean, y de lo que sean, (albañiles, filósofos, etc.), necesitan un conocimiento propio, como seres históricos, políticos, sociales y culturales. Este conocimiento es mejor que sea desde lo local (concreto) hacia lo mundial (no concreto).

“No podemos seguir siendo ejecutores como tampoco basta con asignar mayor vinculación entre los contenidos curriculares y las demandas laborales. La educación en esta articulación de dimensiones debe procurar, la reafirmación del ser humano – ciudadano del mundo- como lo llama Gadotti. La cobertura de la dinámica política,

cultural en donde los principios democráticos empuñen las acciones cotidianas, la comprensión de los eventos que acontecen a nuestro alrededor, el cultivo de actitudes de solidaridad como un compromiso personal en el abordaje y serios del aprendizaje."¹⁶⁷

Los educadores deben hacer toda una serie de reflexiones en torno a cómo educar, qué educar, etc. Cuando la persona se sumerge en sí misma perdiendo toda esperanza, sus ganas de luchar se ven mermadas o desaparecen.

Es importante que los educadores potencien la libertad, creatividad, capacidad de elegir, etc. de los educandos. Es preciso que las minorías, aun siendo diferentes entre ellas, se unan para luchar por unos derechos, para poder vencer a una mayoría.

Otro rasgo particular en la filosofía freireana que puede orientarnos en esa renovación de la educación, es la relación práctica que establece entre el conocimiento y el proceso de aprendizaje, en la cual incorpora un para qué ligado a lo que se conoce. De ello formula que el individuo, para conocer realmente, debe poder hacer algo con el aprendizaje construido, de manera que el conocer el sujeto construye conocimiento y lo produce. Afirmación que nos habla de la funcionalidad de los contenidos en un proyecto educativo del lugar de la representación de los aprendizajes y de la importancia del potencial creativo y productor de los alumnos en su proceso de conocer."¹⁶⁸

A las minorías no hay que tratarlas de un modo protector y paternalista, se puede hablar, tratar, discutir, etc. como con cualquier persona.

---

¹⁶⁷Ibid., p. 62.

¹⁶⁸Ibid., p.57.

La multiculturalidad consiste en que cada individuo tiene derecho a ser diferente, sin miedo a ser diferente, a poder moverse y tener posibilidad de que las diferentes personas crezcan juntas. Esto en la sociedad se ha dado a duras penas, por ejemplo el tema del bilingüismo no es un tema espontáneo sino un fenómeno creado políticamente.

La esperanza y conciencia crítica para la educación ha sido ocasionada por la pérdida de la credibilidad, débil efectividad, falta de dinamismo, monotonía en los métodos, apatía, centralidad de saberes y otras causas que se le pueden atribuir a la educación de nuestros días; sin embargo, cabe tener el reto de qué hacer para que se muestre con un rostro inquieto, desafiante, aventurero, riguroso, generoso, ético, transparente y de calidad para formar al nuevo ciudadano que deberá ser propositivo en su entorno ambiental.

“Gran parte del primer cuerpo de este libro se centró en la comprensión de algunas de las tramas en la que la pedagogía del oprimido fue encontrando su origen.

Ahora en la última parte de este estudio, hablaré de hechos, de sucesos, en tramas en las que participé y en las que vengo participando, y que giraron y giran alrededor de la pedagogía del Oprimido...El libro apareció en una fase histórica de intensa inquietud. Los movimientos sociales en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en cada espacio-tiempo con sus características propias. La lucha contra la discriminación sexual, racial, cultural, de clases, la lucha en defensa del medio ambiente, los Verdes en Europa. Los golpes de Estado, ahora ideológicamente fundamentados y todos, de un modo u otro ligados al carro-guía del Norte en el intento de hacer posible lo que les parecía que debía ser el destino capitalista del continente. La guerrillas en América Latina, Las comunidades de base, los movimientos de liberación en el África, la independencia de las ex colonias portuguesas, la lucha de Namibia, Amílcar Cabral Julius Nyerere en África y su repercusión fuera de ella, La china de Mao, La revolución cultural, la extensión viva del significado de mayo de 1968, la luchas político-sindicales y pedagógico sindicales, todas obviamente políticas, principalmente en Italia. Guevara asesinado en la década anterior y su presencia como símbolo no solo para los movimientos

revolucionarios latinoamericanos sino también para los líderes y activistas progresistas de todo el mundo. La guerra de Vietnam y las reacciones al interior de los estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y el desbordamiento del clima político cultural de los años 60, en aquel país, hacia los 70s...que tuvieron que ver por un lado, con la curiosidad que el libro despertó y, por el otro con la lectura que también se haría de él; de su aceptación, de su rechazo, de las críticas a él referidas.¹⁶⁹

Una visión renovada de la educación debe colocar en esencia la esperanza, es decir renovar su espíritu, es preciso reconstruir nuestro sueño, es decir llevar a la realidad la utopía, se hace preciso reconstruir nuestro sueño, es decir ideas de lo que necesitamos y queremos gestar a partir de la educación.

5.7 REFLEXIONES FINALES

Los aportes epistemológicos del pensamiento pedagógico de Paulo Freire se caracterizan por la criticidad de un sistema educativo convertido en círculo vicioso con ideología opresiva y silenciadora que bloquea la libertad de pensamiento y de actuar de los hombres, convirtiéndose en un sistema sociopolítico y económico al servicio de los que pretenden la manipulación de los oprimidos.

---

¹⁶⁹Freire, Op. Cit., p. 115-116.

Dirige sus escritos como una propuesta educativa que provoca cambio, que como es natural incomoda al sistema educativo de ese momento etiquetando dicha propuesta como revolucionaria, pero utilizando los aportes de grandes educadores. Su propuesta fue tomada como una nueva tendencia educativa y criticada por otros. Freire aprovechó la crítica para recrear su pensamiento, lo que se manifiesta en sus últimos escritos, poniendo en práctica los principios de la dialéctica.

Sus últimos escritos pueden considerarse como la síntesis de sus primeras obras, que fueron propuestas como tesis. Las críticas condujeron a la antítesis. Posterior a estos escritos salieron a luz los manuscritos inéditos que fueron publicados después de su muerte por su esposa Ana María Araujo Freire (Nita), en donde se manifiesta la reflexión y actualiza su pensamiento a las demandas educativas que actualmente deben considerarse en cualquier reforma educativa en Latinoamérica.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA: LA PRAXIS DE LA RECREACION DEL PENSAMIENTO PEDAGOGICO DE PAULO FREIRE

En esta parte del trabajo se dan lineamientos de actividades de campo realizadas, las cuales permiten dar testimonio de la praxis del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, así como una manera concreta de reinventarlo, situación que permitió adaptarlo en grupos sociales que aún viven en el marco operativo en donde Freire implementó su propuesta para hacer expresar a los silenciados y dar libertad a los oprimidos, situación que aún viven muchos pueblos de Latinoamérica y específicamente en la región de las Verapaces y otras áreas geográficas de Guatemala, en donde el analfabetismo y el alfabeto tradicional aún está activo, según la Dirección de del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) del departamento de Baja Verapaz, en el año del 2006 reportó el 56.68% de analfabetismo, en el 2007 en el municipio de Purulhá, en el 2007 53.97%, en el 2008 41.57%, en el 2009 el 38-40, en el 2010 el 36.64%, en el 2011, el 24.90, el 2012, el 33.20 % y en el 2013 el 21.51%, sin tomar en cuenta la clasificación de otros grupos, que sabiendo repetir mecánicamente lo escrito de un texto aún no logran comprenderlo, mucho menos interpretarlo para hacerlo suyo y poder interpretar su contexto, natural, social, político y cultural.

Cabe señalar que los ciudadanos sometidos a este proceso comprendieron, que los mismos conceptos que se encuentran en los textos que lograron interpretar en los grupos convertidos en comunidades de diálogo, les permitió participar con una propuesta de elección popular, con una planilla a la corporación municipal, situación que permitió que mediante un proceso educativo de este tipo retomaran sus derechos y obligaciones como ciudadanos, evitando la explotación política que solo sirve para marcar un voto que se usa para darles a los opresores oportunidad de seguir siendo los que toman decisiones unilaterales para hacer uso de los recursos naturales, culturales y económicos de los pueblos.

6.1 LA EDUCACIÓN EMANCIPADORA DE PAULO FREIRE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA EN GUATEMALA

Para alcanzar el desarrollo humano que implica el desarrollo social, político económico y estructural se hace necesario diseñar un algoritmo que permita unir los eslabones de millones de seres humanos para dejar en el olvido la ignorancia de sus derechos y obligaciones, para practicar la igualdad, el conocimiento de su entorno y saber interpretar el comportamiento social. Este comportamiento cambia rápidamente en la actualidad y en él intervienen los avances tecnológicos los medios de comunicación, las tendencias políticas intervencionistas y aspectos socio-económicos. Por ello el ciudadano necesita reflexionar, tomar conciencia y actuar con libertad para recrear el mundo que le rodea y liberarse de la opresión. La reflexión y la toma de conciencia lo

llevan a identificar y utilizar mecanismos, estrategias y acciones que le permiten mejorar sus condiciones de vida y las de sus semejantes.

La participación de los seres humanos en la convivencia social se hace efectiva mediante varios principios básicos: la conciencia, la humanización y la libertad de expresión. Cuando estos principios son internalizados y puestos en práctica, se incorporan a la personalidad de los seres humanos, permitiéndoles manifestar en forma propositiva sus demandas, cambiar su actitud para actuar en el momento oportuno y, en resumen, permitiendo fortalecer la participación ciudadana en toda su dimensión, para lograr vivir mejor en una sociedad comunitaria practicando la convivencia democrática.

*Por un lado la falta que aún tenemos de una comprensión más crítica del gobierno de los partidos, de la política, de la ideología. Por ejemplo, se piensa mucho que la administración depende totalmente de la persona que se elija para el cargo máximo del ejecutivo. Todo se espera de él o de ella en la primera semana de gobierno. No existe una comprensión de éste como totalidad...y por el otro aspecto el cual me gustaría referirme en la discusión de este tema es la responsabilidad de la ciudadanía. Solo la conciencia crítica de nuestra responsabilidad social y política en cuanto miembros de una sociedad civil –no para sustituir las tareas del Estado dejando dormir en paz, sino aprendiendo a movilizarnos y a organizarnos para fiscalizar mejor el cumplimiento de sus deberes constitucionales- podrá llevarnos a buen término en el enfrentamiento de este problema. Solo así podremos caminar en el sentido de un amplio diálogo en el seno de la sociedad civil, juntando sus legítimas representaciones y los partidos progresistas y conservadores, con la idea de establecer cuales sería los límites mínimos que podrían conciliarse con los intereses contradictorios de los diferentes segmentos de la sociedad. Quiero decir, establecer los límites de los cuales esas diferentes fuerzas político-ideológicas se sentirían en paz para la continuidad de la administración pública.*¹⁷⁰

---

¹⁷⁰Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende Enseñar*. Primera edición 1994. Editorial Siglo xxi editores de C.V. cerro del agua 248. ROMEROS DE TERREROS, 04310, NEXICO, D.F. Pág. 39-41

Los modelos administrativos tradicionales de Latinoamérica, desde la época de las invasiones y la colonización hasta nuestros días han sido un fenómeno social común puesto en práctica por los países más poderosos del globo. Su propósito fundamental es ampliar territorios, explotar las riquezas naturales y someter a los habitantes a la esclavitud y colonización, convirtiendo a los seres libres en seres dominados, silenciados y oprimidos.

*Por otro lado, no veo cómo ni por qué una administración que asume el gobierno con discursos y propuestas progresistas debe mantener, en nombre de la comunidad administrativa, programas indiscutiblemente elitistas y autoritarios.*¹⁷¹

Después de la declaración de los derechos humanos que data de la Revolución Francesa, se pretendía dar un giro que permitiera respetar la dignidad humana y la libre determinación de los pueblos en su amplio concepto; pero con el transcurso del tiempo se ha podido apreciar que no se han dado los cambios a pesar de los centenares de años transcurridos. Los territorios conquistados dependen aún del poder central de donde emanan todas las decisiones.

“En este sentido, por ejemplo, que se explica que personas que hasta ayer fueron militantes de izquierda, acepten hoy asesorar a gobiernos antagónicos a sus viejas opciones. Si ya no hay clases sociales, sí todo es más o menos la misma cosa, si el mundo es algo opacado, los instrumentos con los que opera este mundo opaco son los no menos grises instrumentos técnicos.

---

¹⁷¹Ibíd., p. 40-41.

El que las clases dominantes, creyendo en esto o no, difundan la ideología, me parece un comportamiento ideológico de ellas.

*Que una persona ayer era progresista hoy se vuelva reaccionaria me parece posible, aunque lamentable. Pero lo que no puedo aceptar es que ese cambio de un polo al otro sea visto, o se hable de él, como el de quien simplemente caminó o se desplazó en un mismo plano, puesto que ya no hay polos, ni derecha ni izquierda. La caminata es técnica, sin olor, sin color, sin sabor.*¹⁷²

Los territorios conquistados declararon su independencia; sin embargo, esta declaración no significó cambios sustanciales. Paradójicamente, en la etapa de independencia continúa en vigencia el centralismo para la toma de decisiones. Unos pocos que desconocen la realidad y las condiciones de vida de los pueblos alejados del gobierno central, deciden sin tomar en cuenta las opiniones de las mayorías.

Dadas las mismas circunstancias planteadas anteriormente, recientemente se marca en muchos países el inicio de una política que persigue compartir el poder y la responsabilidad en la toma de decisiones, que por circunstancias naturales de mantener poder se enfrenta con una serie de obstáculos y actitudes negativas provenientes de los sectores políticos, burocráticos, gremiales y aún de la misma población poco habituada a ejercer la libertad responsable.

*El error de hoy, o el riesgo que corre, está en que, atónitas con la que viene, sucediendo a partir de los cambios en la ex Unión Soviética, ahora reactiven el miedo a la libertad, el odio a la democracia, o bien que se entreguen apáticas al mito de la excelencia, del capitalismo aceptando así contradictoriamente que las campañas políticas no son ideológicas. Y existe todavía otro error o riesgo de cometerlo: en creer en la postmodernidad reaccionaria según la cual, con la muerte de las ideologías, la desaparición de las clases sociales, del sueño, de la utopía, la administración pública es cuestión puramente técnica, desvinculada de la política y de la ideología*¹⁷³

---

¹⁷²Ibíd., p. 40-41.

¹⁷³ Ibíd., p. 40-41.

Dado el contexto ya presentado, la propuesta de Freire puede ser una luz para la educación guatemalteca; una propuesta que promueva la educación emancipadora y liberadora en una dinámica de la dialéctica que permita recrear conocimientos que cobren actualidad para que se conviertan en aportes epistemológicos con el fin de mejorar la calidad educativa en el marco curricular actual. Este marco curricular pretende fortalecer la participación ciudadana del docente-dicente haciendo valer sus derechos sin desatender sus obligaciones para la práctica de una democracia auténtica y transparente. Un ciudadano que haga valer las demandas de sus necesidades y pueda priorizar proyectos para resolver sus problemas mediante la participación de todos los grupos sociales sin exclusión alguna.

La participación ciudadana debe ser el eje central de la práctica de la democracia. Los ciudadanos deben mostrar tolerancia ante los aportes propositivos de los otros, sin coartar la libertad de expresión. Es en la concienciación plena que permitirá mejorar las condiciones de vida de los seres humanos más vulnerables que habitan en el contexto de pobreza, ignorancia y opresión. Esta participación constituye el propósito final de la educación que es ir a la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida para todos.

La participación ciudadana requiere de conocimientos que permitan fomentar la convivencia pacífica y el respeto a la libre determinación de las personas. Así, los ciudadanos deben poder interpretar las distintas disponibilidades legales desde la carta magna, las diferentes leyes, las propuestas de los modelos políticos que se practiquen, las políticas y leyes de descentralización, el código Municipal, entre otros. Por sobre

todo el ciudadano debe conocer cuál es su papel como parte de los gobiernos municipales y cómo exigir que se respeten sus decisiones y demandas para el desarrollo de las comunidades. Como ya se ha señalado, esta participación solo se alcanza mediante la educación liberadora que permita la toma de decisiones auténticas, sin tener que depender de las decisiones de otros.

“Lo que no es posible, sin embargo, en este esfuerzo por la superación de ciertas herencias culturales, que repitiéndose de generación en generación a veces dan la impresión de petrificarse, es de dejar de considerar su existencia. Es muy cierto que los cambios infraestructurales a veces alteran rápidamente las formas de ser y de pensar que perduraban desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el reconocer la existencia de las herencias culturales debe implicar el respeto hacia estas, respeto que de ninguna manera significa nuestra adecuación a ellas. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones fundamentales para el esfuerzo por el cambio. Por otro lado, es preciso que seamos bien claros con relación a algo que es evidente: esas herencias culturales tienen un innegable corte de clase social. Es en ellas donde se van constituyendo muchos aspectos de nuestra identidad, por eso mismo está marcada por la clase a que pertenecemos.”¹⁷⁴

A pesar de que el derecho consuetudinario que se practica en las culturas ancestrales que vienen de generación en generación para sancionar a los que hacen mala práctica de sus derechos y obligaciones dentro del grupo social al que pertenece, en el caso de Guatemala, tiene sus propios juzgados que sancionan a los que cometen ilícitos, visto de otra manera la organización comunitaria se hace atendiendo las normativas establecidas durante mucho tiempo atrás lo que ha permitido que las comunidades tengan su particular forma de organizarse, se hace sumamente necesaria la práctica de una organización

---

¹⁷⁴ *Ibíd.*, p. 118.

comunitaria que interprete y utilice las normas, reglamentos, convenios y leyes que ordenan la vida ciudadana en los momentos actuales. Así mismo, debe poder promover los cambios sociales que le permita poner en práctica sus derechos en una sociedad civilizada.

El ciudadano debe tener un amplio conocimiento del sistema de Gobierno que se ejerce desde el gobierno local, es decir el de su comunidad: conocer el Gobierno Municipal, su estructura y funcionamiento. Asimismo debe conocer la estructura del gobierno del nivel Departamental y el nivel Nacional, para seguir lineamientos y poder aprovechar los recursos naturales y financieros del Estado que son patrimonio de los mismos ciudadanos y para poder exigir el bienestar que el gobierno de ese Estado le debe como compensación de sus impuestos.

“No quiero ni siquiera sugerir que una administración progresista, democrática, radical pero jamás sectaria, deje de responder a los desafíos con que se debaten las zonas ricas de la ciudad sólo porque son problemas de ricos. Rigurosamente los problemas de la ciudad son problemas de la ciudad. Afectan en forma diferente, es cierto, pero afectan tanto a ricos como a pobres. Pero lo que no es aceptable es que una administración progresista no se sienta en el deber indeclinable de jerarquizar los gastos públicos en función de las reales y gigantescas necesidades, muchas de ellas dramáticas, de las poblaciones explotadas.”¹⁷⁵

El ciudadano debe conocer el estado de derecho dentro del funcionamiento del Estado con el fin de conocer los procedimientos correctos para lograr mejores

---

¹⁷⁵Ibid., p. 39.

condiciones de vida. El conocimiento de la estructura del Estado permite al ciudadano saber de qué manera se gobierna y se administran los recursos del Estado.

De igual manera, el ciudadano necesita tener conocimiento de los cambios en contexto mundial para que pueda adaptarse a los cambios económicos, sociales, tecnológicos y naturales.

Lo que se trata de hacer es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales. Entre ellas por ejemplo, la de desafiar a sus alumnos desde la más tierna y adecuada edad a través de juegos, de historias, de lecturas para comprender la necesidad de la coherencia entre el discurso y la práctica; un discurso sobre la defensa de los débiles, de los pobres, de los descamisados y una práctica a favor de los camisados y contra los descamisados, un discurso que niega la existencia de las clases sociales, de sus conflictos y de la práctica política, exactamente a favor de los poderosos.¹⁷⁶

También es parte importante del conocimiento el entender los movimientos que los gobiernos hacen para lograr la cooperación internacional y los beneficios que los países desarrollados obtienen cuando dan su ayuda a los países llamados en vías de desarrollo. Regularmente no se dimensiona el beneficio de los convenios y acuerdos que hacen los gobernantes.

Así como debe conocer el funcionamiento del Estado, el ciudadano necesita entender cómo está estructurado el Sistema Educativo Nacional para lograr los beneficios

---

¹⁷⁶Ibíd., p. 26.

para las futuras generaciones. Con el fin de mejorar la educación, es preciso ampliar el concepto tradicional de alfabetización y pasar al alfabetismo que conduzca al ciudadano a poseer un conocimiento de los fundamentos de los derechos universales y para poder actuar con libertad en lo interno de su sociedad y de su Estado.

Olmedo España, menciona en su libro *El camino de la Educación en Guatemala*, a Catherine Kringsby y sus cinco consideraciones en el proceso de alfabetización.

La erradicación del fenómeno social del analfabetismo es posible mediante la incorporación al sistema educativo a los niños y a las niñas en edad escolar y la realización de un esfuerzo nacional de alfabetización y postalfabetización, dirigida a las personas de quince años y más, mediante la puesta en marcha de estrategias y metodologías diversificadas que respondan a las características, necesidades y aspiraciones más sentidas de la población.¹⁷⁷

En el mismo documento Olmedo España señala entre las políticas generales

“la planificación e implementación de un programan nacional de adultos, en la que se contemplen acciones de seguimiento, refuerzo y consolidación de los aprendizajes¹⁷⁸

---

¹⁷⁷Olmedo España, señala en su libro *El camino de la Educación en Guatemala*, Pág. 56, que Catherine Kringsby en sus cinco consideraciones en el proceso de alfabetización

¹⁷⁸ *Ibíd.*, p. 57.

Para alcanzar a plenitud una alfabetización que permita la concienciación; es decir, la lectura correcta, la reflexión y la libertad de pensar y analizar contenidos, se hace necesario dimensionar el uso del idioma materno o bien contemplar el bilingüismo, teniendo en cuenta el idioma materno y el segundo idioma considerado universal en el entorno del área geográfica en donde habita su grupo social.

Profundizar sobre los cuatro pilares básicos de la educación que propone la UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos, a vivir con los demás o convivir y aprender a ser. A estos se debe agregar el de aprender a afrontar el cambio rápido de la tecnología y del comportamiento humano y natural.

En esa propuesta de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO) van implícitos los postulados de igualdad, fraternidad y libertad que fueron proclamados en la Revolución Francesa. Estos constituyen principios que fundamentan los derechos humanos y a su vez, fundamenta la propuesta educativa de Rosseau. Deben incorporarse como ejes transversales en cualquier diseño curricular de reforma educativa

Ahora bien, el estado natural es un estado de perfección. No el estado de perfección absoluta sino su género. Es en cierto sentido entonces un modelo.

*Pongamos por máxima incontestable que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos. No hay perversidad original en el corazón humano*¹⁷⁹

Un modelo educativo o de alfabetización que promueva la concienciación fundamenta la igualdad en dignidad y derechos de todos los sectores sociales, para hacer efectivas las condiciones de oportunidades equitativas de participación dentro de una convivencia pacífica; en el marco de una democracia funcional, efectiva y participativa; y en los procesos de toma de decisiones para la planificación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo.

El modelo va dirigido a comunidades con bajos indicadores educativos, para desarrollar la reflexión, el sentido común, la inteligencia y la libertad. Si se transforma la objetividad, la subjetividad cambia de forma automática, por eso la educación es una tarea para después de la transformación. No es una perspectiva objetivista, mecanicista ni subjetivista, sino dialéctica, el mundo y la conciencia se dan simultáneamente como lo señala Pablo Freire, apoyándose en el pensamiento de Sartre, en su *Carta sobre Desafíos de la Educación de adultos ante la nueva restructuración tecnológica de la Pedagogía de la indignación*.

*La educación es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica, es naturalmente política, tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo, y es, en sí, una experiencia de la belleza.*¹⁸⁰

---

¹⁷⁹Basado en los principios de los derechos humanos proclamados en la revolución Francesa y bien planteados en la educación por Rousseau, que señala en su obra Emilio II. Sonzogno, Milán 1928 Pág. 140.

Continúa diciendo en el mismo texto de la *Pedagogía de la indignación*

*Leer es algo más creador que el paseo simple o ingenuo sobre las palabras. Leo tanto más y mejor cuando, enterándome de la esencia de lo que leo, me voy haciendo capaz de reescribir a mi manera lo leído y de escribir por mi cuenta en lo que aún no he escrito.*¹⁸¹

Por lo que indudablemente la lectura que nos lleva a la comprensión de las relaciones entre subjetividad y objetividad; conciencia y mundo; práctica y teoría es dialéctica no mecánica y es cuando ayuda a fortalecer el desarrollo humano y los componentes sociológicos de los pueblos más vulnerables a la discriminación y a la opresión.

Una alfabetización significativa, como la llama Paulo Freire, debe basarse en los principios de la organización comunitaria para alcanzar la libertad y los derechos que otorga la Carta Magna. El hombre de hoy necesita esta alfabetización para estructurarse desde la base de la población, para incluirse permanentemente en el rol de la participación ciudadana, que algunos toman únicamente como la presencia de los dominados, para que los dominantes justifiquen las acciones en sus inversiones.

---

¹⁸⁰Carta sobre Desafíos de la Educación de adultos ante la nueva reestructuración tecnológica en la pag. 98 de la *Pedagogía de la indignación*

¹⁸¹ *Ibíd.*, p. 98.

En objetividad del mundo, es decir, en la práctica real del sistema, dominado por los opresores regularmente no permite la valía de sus opiniones y su pensamiento y sobre todo de sus necesidades, para que esa representación sea significativa y sea realidad la representación de los grupos más vulnerables de una sociedad, en donde se minimice la exclusión desde la comunidad, luego el municipio, departamento para llegar a nivel nacional como lo indica “El decreto No. 11-2002 y la modificación al reglamento Acuerdo 229-2003 y 241-2003, decreto No. 12-2002 y decreto No. 14-2002.

La participación debe dejar de ser un slogan o una manera de indicar que tan solo la presencia del comunitario, el ciudadano o el explotado, el que no tiene la libertad de conocer el derecho como tal, para expresar lo que en derecho le corresponde, el que únicamente obedece lo que el opresor le conviene, llámese funcionario de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, inclusive a la cooperación internacional o el mismo Gobierno Municipal para pasar a ser el que oprime, el que razona y el que por sentido común desea resolver los problemas que le aquejan a la población.¹⁸²

En el aspecto considerado anteriormente, se debe tomar muy en cuenta el concepto amplio de liderazgo, ya sea institucional, comunitario, religioso, político, deportivo o de cualquier otra actividad que debe ejercerse con el compromiso ético como lo señala David Casares Arrangoiz en su obra *Líderes y educadores*:

“Existe un alto grado de correlación entre una sólida ética personal y la madurez psíquica siempre va acompañada de una moral personal universal, respetuosa de los derechos humanos fundamentales y caracterizada por actitudes positivas y afectuosas hacia lo humano”¹⁸³

---

¹⁸²Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Constitución política del al República de Guatemala y leys de Desarrollo Social. Plan Guatemala.. Serviprensa, S. A. El decreto No. 11-2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la modificación al reglamento Acuerdo 229-2003 y 241-2003, decreto No. 12-2002 y decreto No. 14-2002. Pag.87-101

¹⁸³Casares Arrangoiz, David. *Líderes y educadores, el maestro creador de una nueva sociedad*.Biblioteca presidencial para la paz. Fondo de cultura económica. México. Segunda reimpresión 2001. Carretera picacho-ajusco,227, 14,200 México, D. F. Pág. 90

Continúa diciendo que

*“Por eso hablo de una verdadera transformación a la que estamos llamados los maestros, padres, capacitadores y todos los que tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.”*¹⁸⁴

Por lo cual se hace necesario pensar no solo en las futuras generaciones, sino también en las presentes para consolidar la cultura de organización y desarrollo comunitario.

La participación ciudadana consciente de sus derechos y obligaciones como parte de una alfabetización funcional, consiste también en buscar que la gestión pública atienda sus demandas en cuanto a la planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad, paz y solidaridad; participando, expresando y exigiendo que las recaudaciones de los impuestos sean invertidos con transparencia en beneficio del bienestar de ellos mismos.

Con relación a la alfabetización, Olmedo España, hace notar en su obra *Camino de la Educación en Guatemala*, que el Diseño de la Reforma Educativa, señala:

[...]la alfabetización sea posible es necesario que la población analfabeta le encuentre significado. El aprendizaje no debe reducirse a saber leer y escribir sino

---

¹⁸⁴ *Ibíd.*, p. 95.

que debe girar hacia la comprensión del contexto, el análisis y la participación ligada a la organización y el trabajo que permite elevar el nivel de vida. Es importante resaltar el significado de la alfabetización como una forma de luchar contra la discriminación cultural y social, especialmente económica. Para ello es necesario replantear el modelo metodológico del proceso de alfabetización acorde con los objetivos de la reforma educativa y al nuevo modelo de nación y desarrollar procesos de capacitación productiva ligada a la alfabetización, de manera que se complementen y se conviertan en un atractivo para ser alfabetizado y una forma de mejorar las condiciones de vida.

Para hacer hombres libres, indudablemente, debe incorporarse un aprendizaje sistemático del conocimiento del estado de derecho y la estructura del Estado, sin embargo, la baja escolaridad y los grupos vulnerables que no tienen acceso a ella por diferentes causas, provoca la extrema pobreza en que se vive, únicamente logran interpretar la forma y los sonidos de las letras para escribir o leer a medias, sin obstáculo para la ética de la tierra”¹⁸⁵

Por lo anterior, se hace necesario diseñar una metodología, que es la que se propone en este estudio, que complemente el aprendizaje de estos temas para que los oprimidos tengan el concepto claro de la estructura del estado en donde viven, David Casares Arragoiz en su obra *Líderes y educadores* señala:

Afortunadamente soplan vientos de liberación, de participación, de democracia, de exigencia ética y congruencia. A este movimiento es al que tenemos que sumarnos los educadores e iniciar el cambio con nosotros mismos, diseñando nuevos modelos de participación descentralización y desconcentración como ya lo están propiciando los mismos gobiernos.¹⁸⁶

---

¹⁸⁵España Calderón, Olmedo. *El Camino de la Educación en Guatemala*, Segunda edición 2008. Impreso en Guatemala, Centroamérica POR OSCADEL, S. A. Unidad impresora de la editorial Oscar de León Palacios Pg. 57-58, Diseño de la Reforma Educativa.

¹⁸⁶Casares Arrangoiz, David. *Líderes y educadores, el maestro creador de una nueva sociedad*. Biblioteca presidencial para la paz. Fondo de cultura económica. México. Segunda reimpresión 2001. Carretera picacho-ajusco, 227, 14,200 México, D. F. pag. 95

Según los opresores, la mayoría de oprimidos habitan en las condiciones de extrema pobreza y se hacen expertos en el trabajo rudimentario de la agricultura y corte de productos, utilizando el machete y el azadón. Pero olvidan que esta población posee la inteligencia necesaria para reconocer el engaño y la mentira. Lo que les falta es conocer verdaderamente los derechos y obligaciones que les otorgan los derechos humanos y reconocerlos como leyes universales que cada Estado y cada país tienen para la convivencia de paz.

De la misma manera, las poblaciones deben poseer conocimientos sobre el contexto internacional para que se perciban como parte viva del planeta e identifiquen las consecuencias que tienen sus acciones en el mismo.

El obstáculo más serio que impide la evolución de una ética de la tierra, sea el hecho de que nuestro sistema educativo y económico en lugar de estar dirigido a inculcar una intensa conciencia de la tierra, se aleje de ella[...]La actitud del campesino para quien la tierra es todavía un adversario o un capataz que lo mantiene en la esclavitud es un obstáculo para la ética de la tierra, casi tan serio como el anterior.¹⁸⁷

Otros conocimientos que necesitan poseer los oprimidos se relacionan con la manera en que el Estado maneja los fondos de países cooperantes o cooperación internacional; el endeudamiento con los bancos internacionales, utilizado por éstos para mantener su

---

¹⁸⁷Leopoldo, Aldo. La ética de la tierra, Compilador. España Calderón, Olmedo. *Ética y Ecología*. Primera edición 2008. Impreso en Guatemala, Centroamérica publicación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Guatemala, agosto del 2008 Pg. 68-69,

hegemonía, y la gestión de la deuda externa. Estos conocimientos les permitirán actuar con conocimiento de causa como parte de las organizaciones comunitarias y asegurarse de que los fondos son utilizados inteligentemente para el desarrollo de la comunidad.

Y finalmente, los miembros de la comunidad necesitan conocer la estructura y funcionamiento del gobierno municipal, como la entidad más cercana responsable de dar respuesta a sus demandas, que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de su comunidad.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cada comunidad cuenta con una organización que se detalla en el Decreto Legislativo No.11-2002 en referencia a los Consejos Comunitarios de Desarrollo. Para este, en la república de Guatemala, se establece la necesidad imperativa de promover sistemáticamente el desarrollo integral del país, para lo cual se propicia la participación ciudadana de todos los pueblos y sectores para determinar y priorizar sus necesidades.

Para ello se pone en marcha la Ley de Consejos de desarrollo, con el decreto No. 112001, el cual le da vida a un modelo político de desarrollo, que tiene por naturaleza considerarlo

“como el medio principal de participación de la población maya, garífuna y no maya en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática

*del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”*¹⁸⁸

En el artículo 2. Señala los principios y en el artículo 3 señala el objetivo que indica:

*“Que el objetivo de los consejos de desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada”*¹⁸⁹

El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural está integrado por un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 22 consejos de desarrollo departamental, 338 consejos municipales y cada municipio debe organizar los consejos comunitarios de desarrollo Urbano y rural según el número de comunidades, en el caso de este ejercicio académico, se tomaron las 196 comunidades rurales (mayahablantes Quechichies, pocomchies y pocon) divididas en 16 microregiones para trabajar los consejos comunitarios de Desarrollo de primer y segundo nivel como lo establece la ley en mención del municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz que corresponde a la región de las verapaces

---

¹⁸⁸ Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Constitución política del al Republica de Guatemala y leys de Desarrollo Social. Plan Guatemala.. Serviprensa, S. A. El decreto No. 11-2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la modificación al reglamento Acuerdo 229-2003 y 241-2003, decreto No. 12-2002 y decreto No. 14-2002. Pag.86

¹⁸⁹ *Ibíd.*, p. 86-88.

En estos Consejos intervienen dos poderes fundamentales para convertirlos en entes colegiados: a) la asamblea comunitaria y b) el órgano de coordinación. Este tipo de organización permite la participación ciudadana de todos los miembros de la comunidad quienes están en la posibilidad de analizar, reflexionar y liberarse para tomar decisiones que resuelvan sus problemas y satisfagan sus necesidades en el marco de sus derechos y obligaciones constitucionales. Sin embargo, se ven limitados por el nivel de analfabetismo y el bajo nivel de escolaridad.

El considerando quinto, de la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo que norma el modelo político de desarrollo de Guatemala indica:

Que el Sistema de consejos de Desarrollo se rija por los principios de igualdad en dignidad y derechos de todos los sectores sociales y haga efectivo en condiciones de oportunidades equitativas de participación dentro de una convivencia pacífica en el marco de una democracia funcional efectiva y participativa, en los procesos de toma de decisiones en la planificación y ejecución de las políticas públicas de desarrollo¹⁹⁰

Para cumplir con los lineamientos anteriores, se implementó un modelo a partir de un diagnóstico en el que se evaluaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. A partir de los resultados del diagnóstico se definieron las acciones necesarias para capacitar, orientar y formar como ciudadanos a los miembros de la comunidad para

---

¹⁹⁰ Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Constitución política del al República de Guatemala y leys de Desarrollo Social. Plan Guatemala.. Serviprensa, S. A. El decreto No. 11-2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la modificación al reglamento Acuerdo 229-2003 y 241-2003, decreto No. 12-2002 y decreto No. 14-2002. Pág. 86

minimizar sus debilidades y amenazas. Como parte de la capacitación se establecieron varios temas: buen gobierno municipal, la participación ciudadana, los Consejos Comunitarios de Desarrollo, los derechos humanos de libertad, reflexión y participación consciente en el marco de la democracia plena.

El trabajo de campo se realizó en un periodo de cinco años, viajando directamente a las comunidades para atender una cantidad significativa de grupos en donde participaron hombres, mujeres y jóvenes.

Se utilizaron distintas técnicas para facilitar la comprensión de los temas tratados, como dramatizaciones, esquematizaciones, dibujos, recortes interpretativos de temas difíciles, aprendizaje cooperativo, monitoreo por intérpretes de grupos. Estos intérpretes son miembros de la comunidad seleccionados por las capacidades especiales que mostraron en el transcurso de la intervención.

Se tomó el diseño de niveles múltiples, los cuales se detallan más adelante, en los cuales se formaron los cinco grupos, por grado de analfabetismo, anteriormente descritos.

Para la formación de grupos se estableció un período de observación previa, después de haber formado todos los Consejos de Desarrollo en cada una de las comunidades donde se llevó a cabo la intervención. En esta primera etapa se observó en primera instancia el comportamiento y limitaciones, como también las potencialidades de los miembros de la comunidad, lo que permitió formar los grupos. En el transcurso de la

intervención se llevó un registro para verificar los avances que se alcanzaron. Cada participante llevaba una bitácora utilizando dibujos, recortes de prensa y esquemas, los que no sabían leer y escribir; y el grupo considerado de analfabetas, por no comprender lo que leen, escribió sus ideas en oraciones cortas. A los miembros de este último grupo se les certificó como tutores, cuando durante los eventos se observó su capacidad para compartir el aprendizaje y las habilidades de liderazgo al ejercer la relatoría de sus grupos de trabajo. A quienes alcanzaron los mejores resultados se les otorgó un diploma que los acreditó como “Capacitadores Comunitarios” respaldados por la Dirección de planificación Municipal, que es el ente encargado de organizar, promover la participación ciudadana para cumplir los principios funciones y atribuciones de los consejos de desarrollo de cada instancia para el modelo funcional como sistema, modelo que permite fundamentar la participación ciudadana que en la mayoría de los casos los ciudadanos desconchen sus contenidos por esta escritos en el idioma español, considerando que son personas de sus propias comunidades, especializados en los temas tratados para seguir multiplicando el proceso con las personas que no participaron en ninguno de los grupos formados.

A cada grupo formado se le dio un tratamiento específico, de la forma siguiente:

1. Analfabeto neto: libertad de expresión, reflexión, concienciación y motivación para aprender la lectura y escritura.
2. Personas que únicamente conocen las letras y sus sonidos: libertad de expresión, reflexión, concienciación y motivación para aprender la lectura y escritura.

3. Personas que únicamente saben leer y escribir su nombre: libertad de expresión, reflexión, concientización y motivación para aprender la lectura y escritura.
4. Personas que saben leer y escribir, pero no comprenden lo que lee y escriben: libertad de expresión, reflexión y concienciación. Estos temas se trabajan de forma simultánea con el desarrollo de la lectura: leen, analizan, discuten, interpretan. Se hace énfasis en el valor del conocimiento que da la lectura para reconstruir su mundo, para lograr otro estadio de su evolución. Se busca que lo subjetivo se vuelva objetivo, mediante el conocimiento de la realidad. Se espera que el ciudadano interprete lo que los símbolos escritos le permiten conocer acerca de sus derechos y obligaciones para ser hombre libre.
5. Personas que hablan su idioma materno (Idioma maya: Pocom, Quechí, Pocomchi) con dificultades para comprender y comunicarse en un segundo idioma (Español): libertad de expresión, reflexión, concientización y motivación para aprender la lectura y escritura en su idioma materno y un segundo idioma, mediante el apoyo de los intérpretes que calificaron para recibir una acreditación como facilitador en hacer réplicas del proceso que permite acreditarlos como agentes multiplicadores del proceso, para lo cual se le extiende un diploma para calificarlo y autorizar funcione como voluntario para replicar el proceso con los miembros de su comunidad y ser calificado para ampliar la cobertura de otras áreas geográficas que no hayan sido cubiertas.

A continuación se presenta el diseño de investigación descriptivo de niveles múltiples:

Grupos	Asignación	Observación Previa	Tratamiento	Observación Posterior
1	Analfabetos netos	<ul style="list-style-type: none"> -Excluidos -Silenciados -Manipulados -Manejados -Oprimidos -Marginados -Sumisos - Falta de valoración de sus conocimientos - -Colonizados -Desconocimiento de sus derechos -Víctimas del paternalismo -Objeto de asistencialismo 	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación de lecturas y la comprensión de textos mediados. -Interpretación de textos leídos, para su comprensión. - Esquematización y/o dibujos de la interpretación de textos leídos. -Relación de los textos leídos con la realidad de su entorno para hacer valer sus derechos y obligaciones ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Análisis reflexivo, consciente y con libertad de expresión. -Motivación para convertirse en un alfabeto funcional.
2	Personas que únicamente conocen las letras y sus sonidos	<ul style="list-style-type: none"> -Excluidos -Silenciados -Manipulados -Manejados -Oprimidos -Marginados -Sumisos -Falta de valoración de sus conocimientos -Colonizados -Desconocimiento de sus derechos - Víctimas del paternalismo -Objeto de asistencialismo 	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación de lecturas y la comprensión de textos mediados. -Interpretación de textos leídos, para su comprensión. - Esquematización y/o dibujos de la interpretación de textos leídos. -Relación de los textos leídos con la realidad de su entorno para hacer valer sus derechos y obligaciones ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis reflexivo, consciente y con libertad de expresión. -Motivación para convertirse en un alfabeto funcional. -Comunicador verbal y monitoreo
3	Personas que únicamente saben leer y escribir su nombre	<ul style="list-style-type: none"> -Excluidos -Silenciados -Manipulados -Manejados -Oprimidos -Marginados -Sumisos -Sin valor a sus conocimientos -Colonizados -Desconocimiento de sus derechos - Víctimas del paternalismo. -Objeto de 	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación de lecturas y la comprensión de textos mediados. -Interpretación de textos leídos, para su comprensión. - Esquematización y/o dibujos de la interpretación de textos leídos. -Relación de los textos leídos con la realidad de su entorno para hacer valer sus derechos y obligaciones ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis reflexivo, consciente y con libertad de expresión. -Motivación para convertirse en un alfabeto funcional. -Capacitador comunitario

		asistencialismo		
4	Personas que saben la ley escribir, pero no comprenden lo que leen y escriben	<ul style="list-style-type: none"> -Exclusión -silenciados -Manipulados -Manejados -Oprimidos -Marginados -Sumisos -Sin valor a sus conocimientos -Objetos de manipulación -Colonizados -Desconocimiento de sus derechos Paternalismo -Objeto de asistencialismo 	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación de lecturas y la comprensión de textos mediados. -Interpretación de textos leídos, para su comprensión. - Esquematización y/o dibujos de la interpretación de textos leídos. -Relación de los textos leídos con la realidad de su entorno para hacer valer sus derechos y obligaciones ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis reflexivo, consiente y con libertad de expresión. -Motivación para convertirse en un alfabeto funcional. -Capacitador comunitario
5	Personas que hablan su idioma materno con dificultades para comprender y comunicarse con un segundo idioma	<ul style="list-style-type: none"> -Exclusión -silenciados -Manipulados -Manejados -Oprimidos -Marginados -Sumisos -Sin valor a sus conocimientos -Objetos de manipulación -Colonizados -Desconocimiento de sus derechos Paternalismo -Objeto de asistencialismo 	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación de lecturas y la comprensión de textos mediados. -Interpretación de textos leídos, para su comprensión. - Esquematización y/o dibujos de la interpretación de textos leídos. -Relación de los textos leídos con la realidad de su entorno para hacer valer sus derechos y obligaciones ciudadanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis reflexivo, consiente y con libertad de expresión. -Motivación para convertirse en un alfabeto funcional -Comunicador verbal y monitoreo

Tabla 2: Diseño de investigación descriptiva de múltiples niveles. Fuente: *Elaboración propia*

La observación y el tratamiento de persona a persona permitió obtener información para controlar las variantes del comportamiento inter grupal, al analizar los resultados de estos controles se manifestaba claramente la diferencia entre grupos para hacer efectiva la participación ciudadana para expresarse entre sí, en donde se comprobó que el ciudadano perdió el temor a expresarse, retomando su libertad para hacerlo, externando sus opiniones mediante su idioma materno o con la ayuda del traductor (capacitador comunitario) y de reflexionar alrededor de cómo resolver un problema, observando al final el cambio de actitud de ser silenciados a expresarse libremente, de no tener condicionamiento para apropiarse de sus derechos y de empoderarse de sus obligaciones y hacer reflexiones sobre las medidas a tomar para resolver los problemas personales y de su grupo.

Se compararon las diferencias de su comportamiento, de las observaciones previas con las observaciones finales, cuando ellos tomaron la responsabilidad de capacitar a otros miembros de su comunidad, para que todos participaran conscientemente, de forma reflexiva y con libertad, para manejar sus derechos y obligaciones que le otorgan sus derechos constitucionales y las leyes que enmarcan el comportamiento de los ciudadanos que viven en el mismo territorio de un Estado.

El éxito de la experiencia ha sido válida para que la institución conocida como Plan Internacional esté replicando el ejercicio en otras regiones, esto demuestra que la dialéctica Hegeliana, que se basa en el conocimiento puro y la gnoseología, gana vigencia en cualquier espacio en donde el pensamiento humano esté de manifiesto, aunque la

dialéctica de Marx, en donde se apoya el pensamiento de Paulo Freire, indique que el comportamiento social nos refleja que este puede replicarse en otro lugar por el simple hecho de haber sido exitoso en este lugar, quedó demostrado que el pensamiento de Paulo Freire fue influenciado por estos dos pensamientos, porque son válidos en su pensamiento y puede considerarse que este proceso de hacer reflexionar al individuo y a los seres humanos, vale para poder eliminar el modelo de que el ser humano debe ser manejado por su ignorancia, y quien se considera que lo sabe todo, es el que da conocimientos al que no sabe, llenándolo como vasija, o como un banco donde se depositan conocimientos para que el otro únicamente los utilice; en este caso se demuestra que el ser humano por naturaleza no llega a saberlo todo pero vale considerar que tampoco lo ignora todo.

6.3 LA FORMACIÓN CIUDADANA DEMANDA UNA EDUCACIÓN LIBRE Y DE PARTICIPACIÓN

El sistema educativo que ha institucionalizado el Estado de Guatemala, está amparado en la Constitución de la República y sus leyes respectivas; realiza sus acciones educativas a través de la educación formal y no formal. La educación formal es la que se imparte en las instituciones educativas legalmente instituidas de carácter oficial y privado, con ciertas normas establecidas. Se caracteriza por ser una educación sistemática y con programaciones bien establecidas en sus niveles y ciclos de estudio, debe responder a un marco curricular abierto y una programación de las actividades educativas durante los períodos de cada ciclo lectivo.

Si se considera la educación no formal debemos considerar que a través de ella se permite alcanzar otros horizontes del conocimiento y ayuda a romper obstáculos que no permiten grados académicos pero si se logra obtener bases del conocimiento para el desarrollo cultural, Freire relaciona este tipo de conocimientos con la educación popular que es parte de la pedagogía que basa el aprendizaje con la práctica de las experiencias adquiridas en el contexto social que pasa a ser el conocimiento adquirido inclusive para la herencia cultural.

Este es el caso en que Paulo Freire combina estos elementos para promover una educación liberadora que lleva como objetivo principal la liberación del opresor y el oprimido para llevarlos a convertirlos en seres humanistas para la convivencia pacífica basada en la educación para actuar con libertad.

La educación no formal es asistemática. Se realiza fuera de un marco institucional y se aparta de los procedimientos convencionales escolares. La alfabetización y la capacitación técnica ilustran esta modalidad.

La Constitución Política, establece la obligatoriedad que tiene el Estado de proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna, con el fin de lograr la formación integral de la persona humana y promover el desarrollo social y económico del país. Por ejemplo, el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación, lleva ese servicio a las diferentes comunidades del país. Sin embargo, ésta es ineficiente, ineficaz y desigual. Las desigualdades en el acceso que la población tiene a

los servicios educativos se dan entre grupos étnicos, zonas geográficas, sexos, áreas urbanas y rurales y niveles socioeconómicos.

Entre los factores determinantes de la calidad del servicio educativo en las comunidades está el financiamiento. La relación del presupuesto del Ministerio de Educación con respecto al producto interno bruto es muy baja. En América Latina se ha estimado que una proporción mínima aceptable es de 6% a 7%. En Guatemala la proporción fluctuó entre 1.7% y 1.3% de 1981 a 1985 hasta llegar al 2.6% en el 2005 (ICEF con base en datos de la CEPAL 2006). Estos datos patentizan la insuficiencia de los recursos financieros aportados por el sector público, para apoyar programas educativos de formación ciudadana, de alfabetización integral y permanente que le permita a las personas a conocer sus derechos y obligaciones para la convivencia democrática.

En este contexto la centralización ha constituido un fenómeno que ha agudizado la polarización por la falta de equidad en la distribución de los recursos. Estos se han utilizado para favorecer a los grupos cercanos al poder decisorio central que puede ejercer mayor grado de presión y han marginado automáticamente a la población más vulnerable y alejada del poder económico y social, con lo cual ha aumentado la distancia entre los grupos privilegiados y los grupos de pobreza extrema.

Por lo anterior se considera vital poner en práctica la descentralización que implique el traslado del poder de decisión política y administrativa del gobierno central hacia entes

autónomos caracterizados por una mayor cercanía y relación con la población en cuanto a sus aspiraciones, demandas y necesidades. Esta descentralización produce nuevos espacios de participación, lo que hace necesario que los ciudadanos posean las competencias, para expresarse libremente, con conocimiento y conciencia de su mundo, para poder hacer planteamientos que puedan recrear las condiciones para mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, que les permitan implementar políticas públicas que deben ser acompañadas de recursos y fuentes de financiamiento, acordes con los mandatos constitucionales y del Estado de derecho del país.

Vale la pena propiciar la conciencia y la libertad de expresión para manifestar en forma propositiva las demandas y necesidades de los oprimidos y silenciados. Esta libertad de expresión fortalece la participación ciudadana en toda su dimensión.

Paulo Freire pone a consideración el concepto de alfabetización cuando dice que

*“la alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, solo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo con su realidad nacional, en la medida que le pierda miedo a la libertad, en la medida que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de interdependencia y, a la vez de solidaridad.”*¹⁹¹

---

¹⁹¹ Freire, Paulo. *La educación como Práctica de la Libertad*. Primera edición. 1969. Decimocuarta edición, 1974. Siglo veintiuno. Editores, S.A. en condición con tierra nueva. Cerro del agua 248. México 20. D.F.151 Pag. 14

Considerado esta concepción el ciudadano, a través de la alfabetización, conoce, reflexiona y practica el estado de derecho.

6.4 LAS NECESIDADES HUMANAS PROVOCAN LA NECESIDAD DE APRENDER A VIVIR (PRAXIS DE LA PROPUESTA)

Entre las necesidades básicas para la sobrevivencia digna del ser humano se consideran la alimentación, vivienda, vestuario, educación, salud productividad, recreación, economía, prevención de desastres y protección ambiental. Se pueden agregar los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, medios de comunicación, espiritualidad y otros.

Cuando el ser humano se constituye en un ciudadano, porque es parte de un grupo que decide vivir en un área geográfica definida, principia a demandar que se atiendan sus necesidades básicas. Por ello, por ley natural de agregación social, los ciudadanos se comunican entre sí para unir esfuerzos en busca de satisfactores comunes. Esta situación conlleva la organización por principio natural o por imitación de otros grupos. Así, en forma conjunta, satisfacen sus necesidades, resuelven sus problemas y alcanzan sus metas, aspectos que son manifestaciones naturales del ser humano.

Este poblado seguramente pertenece a una comunidad que en algún momento forma un municipio. El municipio es parte de un departamento; los departamentos, a su vez,

constituyen la república y un Estado, que puede ser republicano en unos casos y en otros puede tener otra organización de acuerdo con el modelo político que practiquen.

Desde el punto de vista de un Estado libre donde se practica la democracia plena, éste protege y garantiza la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas; además, su Constitución señala que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos y tienen igualdad de oportunidades y responsabilidades.

Para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos que cumplen con la responsabilidad de mantener al Estado, éste se ve en la obligación de organizarse y emitir normas que estén basadas en derecho para establecer el orden social y cumplir con sus responsabilidades sociales con los ciudadanos, poblados, caseríos, aldeas, pueblos y ciudades.

Cada Estado ha creado modelos políticos de desarrollo para hacer que la participación ciudadana cumpla su parte y que a su vez este cumpla la suya, por lo que ambas partes deben tener claras las reglas del juego.

La vida democrática se basa en las leyes y en la creencia de que el derecho como teoría, vale para que en la praxis se ejecuten los mandatos. Sin embargo, la población desconoce las leyes y por consiguiente, no puede ponerlas en práctica. Este fenómeno tiene muchas causas, entre ellas el que la población ha sido silenciada por falta de acceso

a la educación. La falta de acceso a la educación responde a limitantes como la pobreza, las barreras idiomáticas y la falta de recursos. Por otra parte, quienes han tenido acceso al sistema educativo han recibido una educación de corte tradicional que no ha desarrollado en ellos las competencias necesarias para tomar conciencia de los hechos, reflexionar sobre los mismos y tomar decisiones libremente. Sin la capacidad de conciencia, reflexión y decisión, la persona no puede participar como ciudadano. Por eso se hace perentorio el proceso de alfabetización que desarrolle estas competencias en las personas para que puedan actuar como ciudadanos. El aprendizaje de la interpretación de la palabra escrita puede llevar, según lo señalado por Freire, a la interpretación del mundo.

Cuando los miembros de un Estado no cumplen con facilitar el conocimiento de sus leyes, mediante los instrumentos ya sean por las instancias mediáticas de la palabra y lo escrito, o por la dotación de los documentos o instrumentos que deben facilitarse por las dos vías, utilizando el idioma materno o por el uso de un segundo idioma, logrando que los ciudadanos las interpreten como tal. Y por otra parte, hacer que los ciudadanos tengan la posibilidad de mejorar su nivel de escolaridad, que les han vedado, y que deben ser utilizadas mediante su lectura y tener las condiciones de una concientización para la interpretación de la normativa misma y hacerla valer en los derechos que les corresponde sin discriminación alguna. Por lo anteriormente expuesto se concluye que tanto los ciudadanos y el Estado con sus principios de organización deben cumplir con las reglas del juego para que ambos cumplan con sus obligaciones.

Las instituciones y los individuos interesados en la educación deben involucrarse en la formación de ciudadanos que posean las competencias que les permitan conocer su entorno y participar como parte del Estado y del mundo para mejorar sus condiciones de vida y las de los demás.

Este momento es el propicio para conjugar la teoría de las organizaciones sociales comunitarias con las necesidades básicas de la ciudadanía. El primer paso consiste en un diagnóstico comunitario. En este participan todos los miembros de la comunidad y se aprovecha para desarrollar la conciencia, la capacidad de reflexión y la libertad de expresión. Este primer paso está integrado con el inicio de la alfabetización. Los participantes interpretan las palabras relacionadas con su entorno y a la vez, interpretan y analizan su entorno.

En las diferentes sesiones de trabajo debe aprovecharse los temas generadores para que los participantes desarrollen la lectoescritura y, en el caso de las comunidades monolingües en un idioma que no es el español, aprendan el español como segundo idioma. El modelo educativo responde a al aprendizaje cooperativo: los adultos aprenden de los jóvenes que probablemente tienen un nivel académico más alto; los jóvenes aprenden de las experiencias de los adultos; los hombres aprenden de las mujeres y viceversa; los niños aprenden y enseñan a los adultos. En este modelo todas las opiniones son importantes por lo que los individuos aprenden a expresarse y ser escuchados.

Un proyecto, de acuerdo con la teoría de Desarrollo, tiene los siguientes ciclos: el diagnóstico comunitario, análisis de las necesidades, priorización de las mismas, elaboración de un perfil de proyecto, demanda de la ejecución, ejecución del proyecto, auditoría de la ejecución y sostenibilidad. En estas etapas los comunitarios se constituyen en un ente colegiado en donde aprenderán a expresarse, aprenderán a leer y escribir, reflexionar, llevar a la praxis sus ideas, convertirse en un ciudadano íntegro y responsable. El proyecto se convierte en un andamiaje para una educación holística, en donde se aprende haciendo, se aprende a aprender, se aprende a crear, se aprende a producir y se aprende a respetar.

Entre los grupos de analfabetos que encontramos hay diferencias importantes: analfabetos(los que no leen ni escriben), los que medio leen y escriben, los que leen pero no comprenden, los que leen y comprenden, los que tienen barreras idiomáticas, los que han perdido su libertad de expresarse, los silenciados. Pero más allá de las diferencias, todos tienen un fin común ¡satisfacer sus necesidades básicas! Por esa razón, al utilizar un aprendizaje cooperativo en todas las etapas del ciclo de proyectos, todos aprenden algo.

La etapa de diagnóstico consiste en conocer la historia de su comunidad, el área geográfica que les pertenece, su gente, lo que producen, lo que tienen y lo que no tienen, las oportunidades que tienen pero también las amenazas en que viven. Estos conocimientos provocan la motivación y la inquietud de aprender a leer y escribir su mundo, su entorno. Ahí es donde uno aprende del otro con la guía del facilitador, del orientador. Este es el reto del académico, del profesional, de las universidades, de las

organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones gubernamentales; es el reto de todos para transformar a un analfabeto en alfabeto pleno. Esto pertenece a la praxis del pensamiento pedagógico de Freire.

6.4.1 Las necesidades básicas de todo ser humano promueven el aprendizaje para satisfacerlas

Como ya se mencionó antes, el diagnóstico es un instrumento que permite visualizar lo que tiene y no tiene una comunidad. En este se involucra toda la población por medio del diálogo. Este ya es un paso hacia la formación de la conciencia, la capacidad de diálogo y, en general, el aprendizaje.

El individuo reconoce su relación con los otros miembros de la comunidad, su capacidad para decidir libremente pero en el marco de un grupo social. Es el momento en que el facilitador, orientador, guía, docente o como desee llamarse, debe utilizar todos los recursos didácticos, dinámicas y técnicas motivacionales para poner en práctica el aprendizaje cooperativo en el marco referencial en donde se desarrolle cada uno de los eventos. Debe promover el que cada quien enseñe lo que sabe y cada quien aprenda lo que no sabe, al final el objetivo principal es que todos aprendan y se motiven a practicar la solidaridad como una forma básica para satisfacer las necesidades del ser humano.

6.4.2 El diálogo es fundamental para promover el aprendizaje, el respeto y la concienciación para satisfacer sus necesidades

En la discusión anterior ya se había llegado al análisis de las relaciones de aprendizaje cooperativo entre los seres humanos que, por ser relaciones entre sujetos, con la misma cultura el mismo idioma, las mismas necesidades, con los mismos problemas y las mismas necesidades para entablar el diálogo que permita hacer el aprendizaje de todos con todos los miembros que conforman la comunidad de diálogo. Ahora, frente a ésta, el grupo debe analizar el diálogo. La comunicación entre los seres humanos; el encuentro entre las conciencias; el análisis de la mediación del mundo en esta comunicación, del mundo transformado y humanizado por el hombre; el análisis del fundamento amoroso, humilde, esperanzado, crítico y creador del diálogo.

6.4.3 Todos aprenden de todos

Al enseñar a las generaciones más jóvenes, mujeres, niños y adultos no sólo se debe tomar en cuenta la lectoescritura. También debe tomarse en cuenta los otros aspectos de una educación holística, como la comprensión de sus derechos establecidos en las leyes y de los procedimientos para demandar la responsabilidad que el Estado tiene para atender a sus ciudadanos.

El ser humano hace educación. No se puede hablar de una cultura iletrada como ignorante, porque nadie es tan ignorante que lo ignore todo, ni nadie es tan sabio que lo sepa todo, todos aprendemos de todos. El hecho de que no se domine la lectoescritura no implica que los individuos carezcan de conocimientos. Por eso, en este proceso las

personas toman conciencia de que ser analfabeto no le priva de conocimientos pero sí le veda la oportunidad de alcanzar otros saberes. Esta percepción llega a ser dramática para algunos de ellos, pero se supera cuando todos contribuyen para que todos aprendan de todos.

6.4.4 Leer y comprender lo que lee en el mundo para los beneficios que le otorga el derecho

Se analiza la posibilidad que tiene el ser humano de transformar al mundo por medio de su espíritu creador, por medio de su trabajo. Sin embargo, esta transformación sólo tiene sentido en la medida en que contribuye a la humanización del ser humano. En la medida en que busca su liberación. Se analizan finalmente las implicaciones de la educación en el desarrollo que le permita encontrar el camino para beneficiarse como ciudadano de aquello a lo que tiene derecho.

Del debate de estas situaciones surge toda una riqueza de observaciones a propósito del hombre y del animal, a propósito del poder creador, de la libertad, de la inteligencia, del instinto, de la educación y del adiestramiento.

6.4.5 La auditoría para hacer bien lo que le corresponde funcione bien

Por naturaleza los seres humanos tienen un sentido común que les dicta el proceso correcto para concretar la subjetividad de sus demandas, en la medida que se violente este proceso para cometer arbitrariedades, por baja que sea su escolaridad, (llámese analfabeto en el concepto tradicional), lo acepta por su condición de oprimido sumiso, silenciado,

que no le permite señalar las arbitrariedades que se cometen cuando el Estado suministra, educación, salud, vivienda, alimentación y todos los servicios básicos que tiene obligación de dar.

Este es el momento en que los ciudadanos deben estar implementados con las herramientas que le permiten liberarse para evidenciar esas arbitrariedades.

Este es el momento que el ciudadano tiene la oportunidad de tomar conciencia de que debe demandar que se haga bien, lo que en derecho le corresponde, deja de hacerlo por sus condiciones de opresión por la falta de formación para hacerlo que los dominantes manejan para evitar que se haga la auditoría social que la misma ley le otorga.

Después de una serie de análisis sobre el trabajo (encontramos quienes hablan de la ~~alegría~~ "alegría de hacer las cosas bonitas"), se pregunta qué objeto de cultura puede obtenerse del trabajo. Responden: su escuela, su centro de salud, agua potable, lugar para recrearse, vivienda, alimentación, vestuario, economía y otros.

6.4.6 Evaluar, retroalimentar y mantener su servicio

Se fortalece lo que ya venía descubriéndose desde el comienzo porque se hace necesario una evaluación de proceso, la discusión sobre la priorización de las necesidades, intereses y problemas encontrados en el diagnóstico, lo que permite actualizarlo después de terminado el período de planificación para satisfacer las demandas que vuelvan a plantearse como básicas para lograr el bienestar de todos para

permitirles mejorar sus condiciones de vida, en el proceso de la discusión nacerá el motivo de hacer un alto en el camino para verificar si el proceso de la discusión y el aprendizaje va dando los pasos metodológicos para el aprendizaje puro, o el proceso en la ejecución de cualquier proyecto que resuelva los problemas.

El ciudadano se dará cuenta de la necesidad de retroalimentar el proceso y mejorarlo cada día que se proponga a verificar si ha alcanzado los objetivos.

Así también reconocerá que vale la pena mantener los pasos del proceso para reconocer que un servicio debe de mantener vigencia.

La participación de todos los participantes, se torna cada vez más dinámica y se deja ver el entusiasmo porque se tiene la confianza y la libertad de participar y entonces se principia a vivir la cooperación del aprendizaje.

6.4.7 Revisar siempre su obra y dar mantenimiento a su buen servicio

Después de discutir varios aspectos de su proyecto demandado se vuelve a retoma leyendo las especificaciones para confirmar la perfección de la obra, su calidad, que satisfaga sus demandas en términos críticos, durante la discusión, que la construcción de su servicio sea acorde a su demanda, responde a una necesidad diferente, cuyo material de elaboración sea de la calidad requerida.

6.4.8 Cuánto crecimos en conocimiento con la colaboración de todos

Es comprensible que con el aprendizaje cooperativo, todos crecen mediante los conversatorios en donde se promueve la libertad de expresión y análisis del contenido escrito y es donde realmente se determina que el ciudadano principia a comprender lo que lee, el cual se digiere mediante el uso de los distintos idiomas que los que intervienen practican, tanto de su lengua materna como el segundo y a veces hasta el tercer idioma.

Nos interesa con esta situación analizar las pautas de comportamiento como manifestación cultural, para enseguida discutir la resistencia al cambio en donde pasa de ser oprimido a tener la libertad de expresarse e interpretar lo que los dominadores ponen en los textos que se escriben en la normativa que rigen sus derechos.

6.4.9 Creación de comunidades de diálogo y aprendizaje para satisfacer la siguiente necesidad básica de su mundo

La democratización de la cultura, debe surgir de lo que somos y de lo que hacemos como pueblo. No de lo que piensan y quieren alguno de nosotros.

En el principio del diálogo, a través de los debates para alcanzar consensos en la cultura democrática, se forman las COMUNIDADES DE DIÁLOGO en donde su sentido es la dinámica, la fuerza creadora del diálogo y la concienciación.

Sólo así la alfabetización cobra sentido. Es la consecuencia de una reflexión que el hombre comienza a hacer sobre su propia capacidad de reflexionar, sobre su posición en el mundo, sobre el mundo mismo, sobre su trabajo, sobre su poder de transformar el mundo, sobre el encuentro de las conciencias; reflexión sobre la propia alfabetización,

que deja así de ser algo externo al ser humano para pertenecerle. En la medida en que la persona, antes analfabeta, descubre la relatividad de la ignorancia y de la sabiduría, se libera de uno de los mecanismos usados por las élites para manejarlo. Sólo así la alfabetización tiene sentido. En la medida en que implica en todo este esfuerzo que realiza el hombre para reflexionar sobre sí y sobre el mundo en que y con el cual está, le hace descubrir —que el mundo es también suyo y que su trabajo no es la pena que paga por ser hombre sino un modo de amar y ayudar al mundo a ser mejor”.

6.4.10 Lineamientos generales para la réplica de la experiencia

El flujo de actividades para replicar la propuesta implica en primer lugar profundizar en diferentes concepciones de la pedagogía en sus diferentes momentos, tener la experiencia de hacer docencia en los distintos niveles y áreas del que hacer educativo una y luego profundizar en el conocimiento del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, plasmado en sus escritos, en la que se sintetiza en el texto para tomar conciencia de llevarlo a la práctica que es uno de los objetivos de la presente propuesta y por otro lado, apropiarse de la visión social, humana, trascendente y de servicio de Freire.

Otra línea importante es tomar conciencia de un educador que esté dispuesto a servir a los seres humanos que habitan en sitios muy lejanos de la urbanidad, en donde la educación ha sido limitada y regularmente sus habitantes son analfabetas y con un nivel bajo de escolaridad, y la diversidad de varios idiomas mayas, en donde se manifiesta la opresión y se coarta la libertad de pensar y de expresar para manifestar sobre los derechos que les corresponde.

Al apropiarse de este primer momento, vale tener conocimiento de la caracterización poblacional y geográfica del área donde se realizará la intervención, porque se hace necesario tener una organización comunitaria basada en la práctica legal en la estructura de un modelo político que permita ser dirigida para elaborar un diagnóstico, para conocer fortalezas y debilidades así como las amenazas y oportunidades que se ciernen sobre la población y área geográfica a intervenir.

En un tercer momento se elaboró un mapeo de las comunidades existentes en la región intervenida que comprende el área geográfica del municipio de Purulhá, del departamento de Baja Verapaz, cuyas colindancias son los municipios de Tamahú, Tukurú, la Tinta, Telemán, Panzos y El Estor del departamento de Izabal, Salamá, Tactic y San Miguel Chicaj, las cuales fueron 196 comunidades.

Para cumplir la estructura que establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de conformarse el Órgano de coordinación que lo conforman 13 líderes, elegidos por la comunidad, es decir por su asamblea general, para lo cual fue necesario que la Dirección de planificación Municipal, hiciera su ejercicio con nuestra colaboración para cumplir con la función que les corresponde.

Teniendo esta organización, los miembros del órgano de coordinación fueron invitados para que en una asamblea general dividido en cinco grupos, en donde estuvieran representados los 196 Consejos Comunitarios de Desarrollo, utilizando un mapa general de la geografía, topografía, accesos y cercanía de las comunidades

establecieran la 16 áreas de intervención a las que le denominamos microrregiones, según la ley,

Utilizando este procedimiento se establecieron las microrregiones que por conveniencia y conocimientos del área y en forma participativa los comunitarios y la parte técnica aportado se establecieron la 16 microrregiones, la cual fue presentada al Consejo de Desarrollo Municipal en donde se aprobó en asamblea general para proceder a la intervención del proyecto propuesto, debe considerarse la elaboración de un mapeo sobre la estructura vial que permita conocer el acceso y poder incursionar y trasladarse coordinadamente de un lugar a otros y atender eficiente y eficazmente la programación de eventos educativos presenciales en la comunidad.

En cuanto al cuarto momento, debe de realizarse una división del área geográfica a intervenir en microrregiones, considerando la dispersión o cercanía de lugares poblados que permitan seleccionar una de ellas, que se considere el epicentro para que los docentes o comunitarios puedan llegar con facilidad a los eventos educativos presenciales.

En una quinta línea de trabajo, previo a la ejecución directa del compartimiento de aprendizajes, debe de existir una organización en cada lugar poblado, organizando su consejo comunitario que permita involucrarlos para ser los representantes, hagan la convocatoria y den a conocer el objetivo y propósito del trabajo educativo a realizar.

En otra línea de intervención y para lograr el éxito del programa, se debe contar con el apoyo del gobierno local y municipal, responsable de ejecutar acciones para promover la participación ciudadana en el marco de la democracia.

Seguidamente, se debe elaborar un programa de trabajo con los facilitadores y docentes que deben incursionar las sedes centrales de cada microrregión para hacer efectivo su trabajo y que los docentes participantes no hagan mucho esfuerzo de movilizarse de sus comunidades, como suele suceder que las sedes están en las sedes urbanas.

Una de las siguientes líneas del proceso, constituye la programación de eventos para orientar el trabajo de los facilitadores y tutores sobre la metodología a utilizar, en la cual se realice la motivación, y la acción de cada etapa para evaluar los avances y resultados.

Después de al menos seis sesiones de trabajo identificar a los líderes, monitores y tutoras dentro de los participantes, quienes serán los que se convertirán en facilitadores en la metodología para mantener la sostenibilidad del proceso. Y luego seguirán el ejercicio hasta independizar a los grupos para que sigan el proceso de compartir aprendizajes, en su mismo idioma y requerimientos culturales que ayuden a interpretar sus lecturas acerca de los derechos y obligaciones en la convivencia democrática de su comunidad, a reflexionar y tomar conciencia de la normativa establecida en las leyes del Estado.

La dinámica del proceso de compartirá sus aprendizajes permita participar en eventos de participación ciudadana y política para la toma de decisiones que mejore sus condiciones de vida. Es importante acreditar a los facilitadores, monitores, y tutores y a los mismos participantes en los eventos de capacitación.

En cada microrregión deberán formarse de dos a tres grupos de 35 á 40 dicentes, sean mujeres, niños, jóvenes, hombres adultos, y ancianos, es decir, sin discriminación alguna. Debiendo establecer un sistema de monitoreo que permita el control sobre el número de participantes y el número de eventos en el cual además se registren los nombres y apellidos con identificación personal.

El objetivo principal a considerar el aprendizaje de lecto-escritura, situación que les permita concientizarse y reflexionar, para que todos los miembros de una comunidad conozcan por derecho y obligaciones, libertad de elegir y ser electos para participar activamente en la conformación en los consejos comunitarios, concejos municipales para incorporarse en el grupo que toma decisiones para satisfacer las necesidades, y resolver los problemas e interpretar los intereses y plantearlos para ser beneficiados con proyectos de beneficio social, que mejore sus condiciones de vida, utilizando los recursos del estado que por derecho le corresponde, así como la atención de las demandas prioritaria de las habitantes de cada jurisdicción.

La experiencia de este ejercicio, demostró que las personas están ávidos de estos conocimientos para requerir los beneficios que el estado está obligado a dar a sus

habitantes, y que por la ignorancia de conocerlos no llegan, por la misma condición de silenciados y oprimidos; es entonces cuando aparece una fuerte dosis de aprendizaje sin forzar al ciudadano, porque sabe que saber leer su entorno, le permite concebir la idea de compartir aprendizajes que les ayuda a interpretar que es protagonista para mejorar sus condiciones de vida con la ayuda de todos, lo cual es la base para la comprensión de la convivencia democrática, mediante una participación ciudadana pacífica e incluyente.

Para monitorear la evolución del proceso cada mes se realizaron reuniones para evaluar mediante informes de los avances en el cronograma de trabajo, en donde se retroalimentaba el proceso con las experiencias obtenidas, detectando las debilidades y amenazas y las fortalezas del proceso, Ahí mismo se daban la retroalimentación de cada uno de los procesos realizados, estableciendo las medidas remediares si el caso lo exigía.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES

Después de realizar el presente trabajo se conoce y experimenta la creación de una propuesta pedagógica que rompe con la rutina y el estancamiento de una tendencia pedagógica que es marcada por la intencionalidad de mantener la hegemonía de una elite que consideran que solo ellos tienen el poder de la sabiduría, o bien que eran los únicos poseedores del conocimiento y que de alguna manera fueran los encargados de que los discípulos se convirtieran en receptores de esos conocimientos sin tener la oportunidad de pensar, analizar, reflexionar y crear nuevos conocimientos para comprender e interpretar el mundo.

Al profundizar el pensamiento pedagógico se descubre que es necesario retomar la gnoseología de los pensadores que antecedieron a una propuesta, pues existen principios que no pierden vigencia y pueden ser utilizados en distintos momentos del desarrollo del conocimiento de la humanidad. Este es el caso del pensamiento pedagógico de Freire, que se ve influenciado desde la concepción de la dialéctica, como método para interpretar la parte abstracta y praxis del conocimiento del desarrollo humano, el respeto

a los derechos inalienables del ser humano y a la práctica de la participación de todos para poder fortalecer la paz en la convivencia democrática.

Por otra parte, el pensamiento de Paulo Freire hace que nazca la consciencia en su lector, que se convierte en su discípulo, se apropie de su pensamiento y principie a llevar a la praxis su pensamiento, su discurso. Tal es el caso cuando lee que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Además hace comprender que todos aprendemos de todos y que nadie es totalmente ignorante, ni nadie lo sabe todo.

Es importante reconocer que el pensamiento pedagógico de Freire nos invita a reconocer que el diálogo entre docente y dicente nos lleva a realizar un constante aprendizaje de calidad y de doble vía.

Freire aplica la dialéctica de manera asombrosa. Debido a sus escritos revolucionarios los pedagogos de su época lo refutan y se convierten en sus detractores. Para ellos resulta muy agresiva una propuesta que sugiere quitar el poder que los opresores sustentan en el ámbito educativo; no solo en los diferentes países latinoamericanos sino en el ámbito globalizado donde se manipula el conocimiento con tendencias elitistas para mantener la hegemonía.

Freire analiza las apreciaciones de sus detractores, con lo que formula la antítesis que lo lleva a la síntesis. Esta síntesis es una nueva propuesta relacionada con los temas

de la problemática educativa contemporánea y moderna. La dinámica de la dialéctica sigue después de su muerte: los escritos publicados en vida y la obra póstuma invitan a sus discípulos, lectores y a los académicos a seguir la dinámica de la dialéctica: formular tesis, hacer el ejercicios de la reflexión y luego volver para hacer la síntesis. De esta manera se continúa recreando el pensamiento de este gran pedagogo y se estimula para seguir el avance epistemológico de la educación en los diferentes países para servir a la humanidad.

En los momentos que vive el mundo donde impera la incomprensión, la falta del diálogo, la falta al respeto de los derechos humanos; en donde florece el conflicto, la intolerancia se hace sentir cada día, crece la violencia en el mundo, en los países, en el hogar y en la escuela; la corrupción con la falta de transparencia pretende mantener la opresión para hacer valer nuevas políticas dominantes, es aquí donde se hacer sentir la validez que tienen los lineamientos del pensamiento pedagógico de Freire. Las situaciones descritas obligan a hacer una educación en donde los seres humanos comprendan los derechos de cada individuo y donde la enseñanza de la participación ciudadana se haga evidente para minimizar o eliminar la dicotomía del opresor-oprimido mediante la educación con libertad con la reflexión y la conciencia de que todos somos seres que merecemos el respeto y la dignidad.

La experiencia vivida, al incursionar en lugares lejanos de los centros urbanos donde el nivel de escolaridad es muy bajo, la tasa de analfabetismo es alta y donde aún dominan los esquemas colonialistas de opresión constituyó una manera de hacer praxis del

pensamiento pedagógico de Freire, para abrir los ojos y abrir oídos a muchos ciudadanos acerca de los derechos y obligaciones que tiene para vivir en democracia plena, que permita que los silenciados por el sistema expresen mediante el lenguaje oral y escrito sus ideas, pensamientos, necesidades y problemas. Así mismo que tomen consciencia de que tienen derecho de hacer demandas para mejorar sus condiciones de vida.

Recrear el pensamiento de Paulo Freire y ponerlo en práctica con seres humanos que no tuvieron la suerte de los tecnócratas, académicos que superaron niveles de escolaridad, es un homenaje al gran pensador, cuando sirve para trascender y para demostrar que la teoría y la palabra deben hacerse praxis y esto permite hacer efectiva la dialéctica de Karl Marx y de los fundamentos teóricos del conocimiento que nos brinda la dialéctica de Hegel que de manera genial propone el pensamiento pedagógico de Paulo Freire.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

1. La práctica de esta propuesta permite romper las barreras de los idiomas para hacer eficiente el diálogo de aprendizaje entre el docente, ya que se ha demostrado que el multilingüismo que se da entre idioma materno y el uso de otro idioma, utilizados como un segundo o tercer idioma, entorpece la comunicación entre el emisor y receptor.

Tomando en cuenta esta dificultad se promueve la comunicación entre los participantes de la comunidad de diálogo, lo que permite hacer aclaraciones sobre los

textos escritos y llegar a la comprensión plena, para conocer sus derechos como ciudadanos y obviar el discurso que la ley es para todos y que la verdad es que las barreras del idioma y sobre todo los marginados y oprimidos por el cáncer del analfabetismo puede minimizarse llevando el proceso metodológico propuesto.

2. La práctica de este proceso de la concienciación alfabetizadora da oportunidad de que todos aprendan de todos y no sea el agente extraño que les explique, ya que por su condición de oprimidos, desconfían de todo, es hasta que el facilitador se identifica y pasa a ser parte de su grupo social.

En esta dirección, los ciudadanos toman conciencia de la necesidad de mejorar su lectoescritura, motivados por sus compañeros de la unidad de diálogo, y dándole seguimiento en casa con ayuda de sus hijos (quienes han superado su nivel de escolaridad del nivel primario) para que les lean el documento, dándose la situación de que sus hijos se conviertan en colaboradores en el proceso de una alfabetización reflexiva y concienciada, propuesta en la metodología planteada.

3. Entre los miembros de la comunidad de diálogo se elaboran dibujos o esquemas interpretativos de los textos leídos, para que todos en una puesta en común expliquen el contenido que en los símbolos se expresan, concretando las ideas que son fundamentales para tomar conciencia de sus derechos y responsabilidades, es decir de partir de lo subjetivo para que ellos pasen a la parte concreta de lo que se lee, situación

que le permite interpretar su mundo para poder leer el contexto social, político y cultural de su contexto.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

Argueta Bienvenido, España Olmedo, Democracia y educación ensayos, primera edición 2007, Impreso en Guatemala, Centroamérica por Oscadel, S.A. 446 pág.

Caseres Arrangoiz David, Lideres y educadores, quinta reimpression 2003, Editorial de la Universidad del Valle de México Tehuantepec, 250, Col. Roma Sur; 06760 México D.F.255 pág.

Dewey John. Democracia y educación, una introducción a la filosofía de la educación. Sexta edición. Reimpresión 2004. Traducción de Lorenzo Luzuriaga. Ediciones Morata, S.L. 1920 C/Mejía Lequeria 12 28004- Madrid. 318 Pag.

España Calderón Olmedo, El camino de la educación en Guatemala, segunda edición 2008, impreso en Guatemala, por OSCADEL S.A. 107 pág.

España Olmedo, Ética y ecología, primera edición 2008, OSCADEL.S.A. Guatemala, 320 pág.

Fanon, Franz, Los Condenados de la tierra, tercera Re impresión 1,972 Impreso en México por los talleres de Litoarte, Ferrocarril de Cuernavaca- 293 Pags.

Ferrater Mora, José. La Filosofía Actual. Alianza Editorial, S. A. Madrid 1969,1970, 1973. Tercera Edición 1973.. Sección: Humanidades

Freire, Paulo. *La educación como Práctica de la Libertad*. Primera edición. 1969. Decimocuarta edición, 1974. Siglo veintiuno. Editores, S.A. en condición con tierra nueva. Cerro del agua 248. México 20. D.F.151 Pag.

Freire Paulo, Pedagogía de la Autonomía, sabores necesarios para la práctica educativa. 2da. Edición, Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editoras 2,010 136 Pags. Impreso en grafínor.

- Freire Paulo, Pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la Pedagogía del oprimido, 4ª ed. 1999, Siglo XXI editores s.a., impreso por Printed and made in Mexico, 226 pág.
- Freire Paulo, Pedagogía de la indignación, ediciones MORATA, S.L. impreso por ELECE Algete, Madrid España.
- Freire Paulo, Pedagogía de la tolerancia, Primera Edición 2,006 México FCG CREFAL 2,006 334 Pags.
- Freire Paulo, Pedagogía del oprimido, -2da. Edición.- México: Siglo XXI Editores S.A. de C.V., 2005, 246 pág.
- Manacorda, Mario Alighiero. Marx y la pedagogía Moderna. Editor, Oikos-Tau, 1969
- Rivera, Roberto. La semántica de oposición en los discursos de liberación. Departamento de Educación de la Universidad Landívar. Serviprensa. S.A. Corrección de Estilo: Jaime Bran. Guatemala, C.A. Freire y la Fenomenología. 2008.
- Sánchez Vásquez, Adolfo. Filosofía de la Praxis. Editorial Grijalbo, S. A. México, D.F. 1972. Tercera edición 1973. Impreso en México. pag.
- Soto Alberto, Amalia Bernardini, La educación actual en sus fuentes Filosóficas, 2ª edición 1984, Editorial Universidad Estatal a Distancia, impreso en Talleres Gráficos de la editorial EUNED, Costa Rica, 372 pág.
- Stewart, Matthew. Traducción Paulo Hermida Lazcano y Paulo de Lora Deltoro. Grupo Santillana de ediciones, S.A, 1998. Torrelaguna 60, 28043 Madrid. Primera Edición Mexico: junio de 1999. Hegel: El señor de los filósofos. La dialéctica.
- Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Constitución política del al República de Guatemala y leyes de Desarrollo Social. Plan Guatemala.. Serviprensa, S. A. El decreto No. 11-2002 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la modificación al reglamento Acuerdo 229-2003 y 241-2003, decreto No. 12-2002 y decreto No. 14-2002. Pag.87-101
- Leopoldo, Aldo. La ética de la tierra, Compilador. España Calderón, Olmedo. *Ética y Ecología*. Primera edición 2008. Impreso en Guatemala, Centroamérica publicación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Guatemala, agosto del 2008 Pg. 68-69.
- Casares Arrangoiz, David. *Líderes y educadores, el maestro creador de una nueva sociedad*. Biblioteca presidencial para la paz. Fondo de cultura económica. México.

Segunda reimpresión 2001. Carretera picacho-ajusco, 227, 14,200 México, D. F. Pág. 90

Olmedo España, señala en su libro *El camino de la Educación en Guatemala*, que Catherine Kringsby en sus cinco consideraciones en el proceso de alfabetización

Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende Enseñar*. Primera edición 1994. Editorial Siglo xxi editores de C.V. cerro del agua 248. ROMEROS DE TERREROS, 04310, NEXICO, D.F.

Quezada Ugalde, Marlen. *Lecciones de Paulo Freire. Cruzando Fronteras: experiencias que se completan*. Copilado por MaorcirGadotti, Margarita victoria Gómez y Lutgarda Freire 1ª. Edición, Buenos Aires FLACSO.

Freire, Paulo. *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*. Primera edición. 1993, recopilación de los escritos manuscritos escritos por Paulo Freire antes de su muerte, Siglo XXI Editores, S. A. de c.v. Cerro del Agua 248, ROMEROS DE TERREROS, 04310, MEXICO, D.F.

Freire, Paulo. *La importancia de leer y el proceso de la liberación*. Décima edición en español 1996. Siglo veintiuno. Editores S. A. de C. V. Cerro de agua 248. Delegación Coyoacán 04310. México D. F.

Sarramona, Jaime. *El modelo pedagógico constructivista*. Revista Educación. Época 2. Año 2.No. 7 Escuela de Formación de profesores de enseñanza Media. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2011

Araujo Freire, Ana María. Presentación. Freire Paulo, *Pedagogía de la tolerancia*, Primera edición 2006. Empresa certificada ISO 9001:2000. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos Lázaro Cárdenas s.n. Col. Revolución.

*Mismidad Condición de ser uno mismo.

González Orellana, Carlos, *Manual para el Educador Popular*. Revista Educación Epoca 1. Año No.5. Universidad de San Carlos de Guatemala año 2010.

España Olmedo, *Selección de textos, Ecología y Educación Ambiental*, edición financiada por CIDEA y por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 270 pág. Magna Terra Editores Guatemala de la Asunción Abril 2009.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Achaerandio Suazo, Luis, S.J. *Iniciación a la práctica de la investigación*. Editorial Universidad Rafael Landívar 1995. Sexta edición.
- Apple Michael, *Educación como Dios manda*. 2002 todas las ediciones en castellano, editorial Paidós SAICF, Buenos Aires, impreso en A&M Gráfico S.L. Santa Perpetua de Mogoda Barcelona, 291 pág.
- Assmann Hugo, *Placer y ternura en la educación hacia una sociedad aprendiente*. NARCEA, S.A. DE EDICIONES, Madrid.
- Ball Stephen, *Foucault y la educación Disciplina y saber*. 3ª edición, ediciones Morata, S.L. impreso en LAVEL Humanes, Madrid.
- Binde Jérôme, *Firmemos la paz con la tierra*. Primera edición octubre 2007, impreso en Guatemala por Editorial Óscar de León Palacios, 143 pág.
- Caride José Antonio, MEIRA Pablo Ángel, *La construcción paradigmática de la educación ambiental*. Impreso en la división de Desarrollo Académico –DDA- Guatemala 2009, 125 pág.
- Chávez Zepeda, Juan José. *Módulos de Auto aprendizaje, Elaboración de proyectos de investigación*. Guatemala, segunda edición, Primera reimpresión. 1995. Pepidos. Apartado postal 192-c Guatemala 192-C.01965.diseño XL PUBLICACIONES 1994.
- Coll César, *¿Qué es el constructivismo*. Editorial MAGISTERIO DEL RÍO DE LA PLATA, Viamonte 167, Buenos Aires Argentina.

- Durdeim Émile, *Educación y Pedagogía*. 1ª edición octubre 1998, EDITORIAL LOSADA S.A. Buenos Aires Argentina, 218 pág.
- Egenhoff Tjerk, *Juventud y democracia*, Impresión Magna tierra editores, ciudad de Guatemala, 228 pág.
- Eisner Elliot W., *Cognición y Curriculum una visión nueva*. 1ª edición 1994, impreso en los Talleres Gráficos Color Ef; Buenos Aires Argentina, 135 pág.
- España Olmedo, *Selección de textos, Ecología y Educación Ambiental*. edición financiada por CIDEA y por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 270 pág. Magna Terra Editores Guatemala de la Asunción Abril 2009.
- Fanón, Franz. *Colección popular. Tiempo Presente. Prefacio de Jean-Paul Sartre*. Traducción de Julieeta Campos. Fondo de Cultura Económica venida de la universidad 975, México 12, D.F. Tercera Reimpresión. 1972.
- Freire Paulo, *¿extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*. 19ª edición, siglo XXI editores, S.A, impreso en litográfica ingramex, México D.F. 109 pág.
- Freire Paulo, *Contribuciones para la pedagogía*. 1ª edición, Buenos Aires, CLACSO 2007, 352 pág.
- Freire Paulo, *La educación como práctica de libertad*. Decimocuarta edición, 1974, siglo XXI editores S.A. México D.F.
- Freire Paulo, *La educación en la ciudad*. Primera edición 1997, siglo XXI editores, s.a. delegación Coyoacán México D.F. 169 pág.
- Freire Paulo, *La importancia de leer y el proceso de liberación*. 10ª edición, impreso en castillo hermanos, s.a. fresno 7 col. El manto de iztapalapa. 176 pág.
- Freire Paulo, *Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa*. Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico. 183 pág.
- Galo De Lara Carmen María, *Introducción al a investigación cualitativa en educación*. Piedra Santa Guatemala 2007, 110 pág.
- Gardner Howard, *La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas*. 2000 todas las ediciones en castellano, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., impreso en Printer in Spain, España, 316 pág.
- González Martin, Juan de Dios. Yanes Galindo LondyAnabella. Interiano, Carlos. *Manual de estilo de trabajos académicos*. Instituto de investigaciones sociales. UNIVERSIDAD PANAMERICANA .Guatemala 2006.

- Honderich Fed. *Los filósofos una introducción a los grandes pensadores de occidente*. Editoriales Tecnos, 2,000 Impreso en España por Edigrafos 371 Pags.
- Herrera Erazo Gloria Argentina. *Guía Metodológica para la elaboración del trabajo de seminario. Para estudiantes del nivel medio y universitario*. Textos & Formas Impresas 2000.
- Lecciones De FREIRE Paulo, *Cruzando fronteras, experiencias que se complementan*. 1ª edición. 2ª reimpresión, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 2006, 352 pág.
- Manzano Pablo, *Volver a pensar la educación, Política, educación y sociedad*. 2ª edición, ediciones Morata S.L. impreso por Printed in Spain, Madrid España, 407 pág.
- Marina José Antonio, BERNABEU Rafael, *Competencia social y ciudadana*. Alianza editorial, S.A Madrid 2007, 160 pág.
- Mendoza Carlos, Villarreal Montoya Beatriz, *democracia multiculturalidad y educación*. Enero 2002, en los talleres de litografía Llerena S.A. Mixco Guatemala, 145 pág.
- Mora Ferrater, José. *Diccionario de los Grandes Filósofos*. 1 (AJ) primera reimpresión 2005, Alianza Editoras impresa en Alianza Editoras, Madrid 2,005. 267 Pags.
- Mora Ferrater, José. *Diccionario de los grandes Filósofos*. 2 (K -2) Primera edición –Biblioteca Temática” 2,002 impresa en Alianza Editoriales, Madrid, 2,002 538 Pags.
- Morin Edgar, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. 1ª edición, 3ª reimp. Ediciones Nueva Visión Buenos Aires, impreso por Printed in Argentina, 125 pág.
- Nieves V. Luis Francisco. *Guía metodológica del seminario en la enseñanza media*. Diseño de caratula, Manuel Corleto Editorial Piedra Santa 1996. Sexta reimpresión 1997
- Ordoñez Peñalonzo Jacinto, *Introducción a la pedagogía*. Segunda reimpresión de la segunda edición, editorial Universidad Estatal a Distancia. San José Costa Rica, 2008, 327 pág.
- Piaget Jean, *De la pedagogía*. Editorial Paidós SAICF, Buenos Aires Argentina.
- Sánchez Vásquez, Adolfo. *Filosofía de la Praxis*. Editorial Grijalbo, S. A. México, D.F. 1972.Tercera edición 1973. Impreso en México.pag.

Swift Richard, *Democracia y participación*. 1ª. Edición 2003, Grafic RM Color, S.L. Huesca 156 pág.

Tedesco Juan Carlos, *El nuevo pacto educativo educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna*. 3ª edición, GRUPO ANAYA S.A. Printed in Spain Madrid, 190 pág.

Villareal Beatriz, *Acerca de la educación*, primera edición 2009, impreso en OSCADEL.S.A. Guatemala, Centroamérica 200, 137 pág.

Weiss Carol, *Investigación evaluativa, métodos para determinar la eficiencia de los programas de acción*. 1ª ed. en español 1975, editorial Trillas, S.A., Impreso en México, 183 pág.

GLOSARIO

Biofilia: la pasión por todo lo viviente, es una pasión y no un producto lógico, no está en el "Yo" sino que es parte de la personalidad.

Brecha digital: hace referencia a una totalidad socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías.¹ De acuerdo con Eurostat, la brecha digital consiste en la "distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web, y aquellos que están excluidos de estos servicios". Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización, carencias, y problemas de accesibilidad a la tecnología. También se utiliza

en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más frecuencia es el de inclusión digital y el de inclusión digital genuina (Maggio, 2007). De aquí se extrae también el concepto de "infoexclusión" para designar los efectos discriminatorios de la brecha digital.

Conciencia "crítica", que se caracteriza por la profundidad en la interpretación de los problemas, la sustitución de las explicaciones mágicas por el estudio de las causas reales, la seguridad en la argumentación, la práctica del diálogo y no la polémica, la receptividad ante lo nuevo (sin por eso rechazar lo antiguo), el no transferir o abandonar sus responsabilidades.

Conciencia "intransitiva", que puede encontrarse en los hombres sencillos y en comunidades cerradas. Se caracteriza por una casi impermeabilidad a los problemas y a los estímulos situados fuera de la esfera de lo biológicamente vital (alimentarse, subsistir, inmunizarse contra todo lo que pueda atentar contra la vida misma del hombre o de la comunidad); por la casi ausencia de conciencia histórica (el hombre está como anclado de alguna forma en un tiempo que parece tener una sola dimensión: el presente; no tiene sino una débil conciencia del tiempo en su triple dimensión, hecho de ayer, de hoy y de mañana), y por una captación y una comprensión principalmente mágicas de la realidad, de la que necesariamente se deriva una acción también principalmente mágica.

Conciencia "transitiva ingenua" caracterizada por una simplificación en la interpretación de los problemas, por la tendencia a juzgar que la época anterior era la mejor; por la subestimación del hombre del pueblo; por una fuerte inclinación al gregarismo, característica de la masificación, por una impermeabilización a la investigación y una acentuada afición a las explicaciones fabulosas, por la fragilidad en la argumentación; por un fuerte tono emocional; por la práctica de la polémica más que del diálogo; por las explicaciones mágicas (típicas de la intransitividad, pero que perduran en parte en la transitividad ingenua).

Concienciación: según el significado que el de Paulo Freire, dice él que Significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora.

Concienciación: Acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de un problema o fenómeno que se juzga importante. Conciencia Conocimiento que se tiene de si mismo y de su entorno, pero también se refiere a lo moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y exterior.

Concientización Indica aquella acción cultural por la liberación propia de una acción educativa que tiende a desmitificar la realidad y a preparar al hombre a actuar en la praxis histórica en base a la cual la toma de conciencia emerge como intencionalidad y el

hombre no es solo un contenedor de cultura, sino, en el contexto dialectico con la realidad deviene creador de cultura en un proceso de ético conocimiento autentico.

Consecuencialista hace referencia a todas aquellas teorías que sostienen que los fines de una acción suponen la base de cualquier apreciación moral que se haga sobre dicha acción. Así, siguiendo esta doctrina, una acción moralmente correcta es la que conlleva buenas consecuencias y buenos actos. El consecuencialismo se distingue de la deontologíaética en que ésta enfatiza el tipo de acción en lugar de sus consecuencias. También difiere de la ética de la virtud, la cual se centra en la importancia en las motivaciones del agente.

Hay que diferenciar entre la intención y la acción o resolución. Así Kant filósofo alemán, pone énfasis en la intención o razonamiento y los consecuencialistas en la acción o resolución (consecuencias de la acción).

Democracia limitante Democracia constitucional es el término acuñado por autores como Karl Friedrich Krause y Karl Loewenstein, que han difundido este término para referirse a aquellas democracias que se fundan sobre una Constitución con un contenido particular, substancial.

Esto y más, tiene su explicación en que la palabra democracia es utilizada por los más opuestos sectores políticos, por lo que se ha creado una confusión en cuanto a su significado, lo que hace necesario un esfuerzo para precisar su sentido y alcance; de allí surge el concepto elaborado por los autores ya citados.

Gnoseología La gnoseología (del griego, *gnosis*, 'conocimiento' o 'facultad de conocer', y *logos*, 'razonamiento' o 'discurso'), también llamada teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. La gnoseología no estudia los conocimientos particulares, como pueden ser el conocimiento de la física, de la matemática o de nuestro entorno inmediato, sino el conocimiento en general, aunque puede hablar sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos particulares (por ejemplo, al dilucidar qué valor tiene una "medida" usada por la física). Estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento, es decir que estudia el conocimiento en general.

Sistema mundo La perspectiva del sistema-mundo, también conocida como economía-mundo, o teoría, enfoque o acercamiento analítico de los sistemas-mundo (expresión original en inglés *World-systems approach*) es un desarrollo de la crítica postmarxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Es una teoría historiográfica, geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales

Dicotomía (del griego *dichótomos*, «dividido en mitades» o «cortado en dos partes») etimológicamente proviene de *dícha* «dividido, separado» y *témnein* «cortar»; es un concepto que tiene distintos significados.

Se habla de *método dicotómico* cuando el método se basa en una división dicotómica del área del objeto.

En la lógica tradicional, dicotomía es el desglose o fraccionamiento de un concepto genérico en uno de sus conceptos específicos y su negación. El concepto se refiere asimismo a la ley que establece que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo.

Lo decisivo y común entre un par de conceptos dicotómicos, una división dicotómica y un método dicotómico. En el caso que Freire habla de Oprimido-opresor y Fanon habla de Colonizador-colonizado.

Educación problematizada La propuesta de Freire es la "Educación Problematizadora" que niega el sistema unidireccional propuesto por la "Educación bancaria" ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta.

En esta concepción no se trata ya de entender el proceso educativo como un mero depósito de conocimientos sino que es un acto cognoscente y sirve a la liberación quebrando la contradicción entre educador y educando. Mientras la "Educación Bancaria" desconoce la posibilidad de diálogo, la "Problematizadora" propone una situación gnoseológica claramente dialógica

Eidética se refiere al conocimiento intuitivo de la esencia (del griego eidés). La diferente posibilidad de conocimiento del fenómeno (aparición) y el noúmeno (la cosa en sí) es una discusión que viene desde Emmanuel Kant, al menos. Se puede añadir que la distinción entre el conocimiento de la cosa en sí y el conocimiento de nuestra percepción de la cosa es el tema fundamental de la "Alegoría de la Caverna" del filósofo griego

clásico Platón. Para la solución de la corriente de la fenomenología, a partir de Edmund Husserl, el concepto de eidética es central.

Epistemología (del griego *ἐπιστήμη* (*episteme*), "conocimiento", y (*logos*), "estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Grecia Antigua, primero en filósofos como Parménides o Platón.

Escudriñar Examinar u observar una cosa con gran cuidado, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos.

Farisaico adj. de los fariseos o característico de ellos: *vestimenta farisaica*. Hipócrita: *actitud farisaica*.

Fenomenología del Espíritu La fenomenología del espíritu no parte del saber absoluto, pero conduce necesariamente a él. Desde entonces puede el pensamiento situarse en la inmediatez de lo Absoluto mismo, ser ciencia de la Idea absoluta. Esta ciencia procede a su vez dialécticamente; el proceso de sucesivas afirmaciones y negaciones que condujo de la certidumbre sensible al saber absoluto es el mismo proceso que sirve a la filosofía

para manifestar la Idea. En su ser en sí, la Idea absoluta es el tema de la Lógica. En su ser fuera de sí, la Idea absoluta es el tema de la Filosofía de la Naturaleza

Gnoseología La gnoseología (del griego γνῶσις, *gnosis*, 'conocimiento' o 'facultad de conocer', y λόγος, *logos*, 'razonamiento' o 'discurso'), también llamada teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. La gnoseología no estudia los conocimientos particulares, como pueden ser el conocimiento de la física, de la matemática o de nuestro entorno inmediato, sino el conocimiento en general, aunque puede hablar sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos particulares (por ejemplo, al dilucidar qué valor tiene una "medida" usada por la física). Estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento, es decir que estudia el conocimiento en general.

Holístico es un estilo cognitivo, término usado en psicología.

Es un estilo referido a la forma en que se produce el aprendizaje, es decir, a las estrategias individuales de un aprendizaje integrador.

Un individuo holístico procesa varios elementos simultáneamente para organizarlos en una unidad compleja.

La eticidad (del griego *éthos* como carácter o forma de ser cada ser o individuo; término traducido del alemán *sittlichkeit*) es la educación de valores humanos. Posee dos dimensiones, que son la social y la moral. La Eticidad es una unidad dialéctica de

la moralidad con la socialidad. En la conformación del sujeto de la Eticidad entran en juego tres procesos: a) la socialización, b) la enculturación y, c) el desarrollo.

La Eticidad es la raíz de todas las éticas de todos los ideales y valoraciones. El homo sapiens humaniza o deshumaniza a lo largo de su vida. Lo que distingue es su libertad ontológica, constitutiva o radical. La eticidad consiste en la capacidad propia de la naturaleza humana de preferir, de no ser indiferente. No podemos vivir sin valorar, la eticidad implica también la proyección y transformación del hombre. El homo sapiens nace indeterminado, nace con la posibilidad de hacerse más humano, es decir, desarrollar sus potencias, crecer hacia el bien o lo contrario descuidar sus potencias, abandonar el crecimiento. La humanidad se transforma a sí misma y trasforma el mundo con sus creaciones culturales. A la naturaleza, el hombre añade la cultura, la cual se incorpora a él, como una segunda naturaleza.

El ser del hombre es indeterminado y posee contrastes, tiende a establecer diferencias, a preferir, a transformar y proyectar su ser en nuevas potencias y características que enriquezcan su naturaleza inmediata con las creaciones culturales y con la adquisición de un carácter o ethos.

La eticidad se define como "segunda naturaleza" que va formando el ser humano a lo largo de su vida, aprendiendo a respetar a los demás y a sí mismo, formando el carácter teniendo siempre en mente a la sociedad.

Mandonismo Mandonismo brasileirismo, usado en ciência política, filosofía e sociologia, para definir como una de las características de ejercicio do poder por estruturas oligárquicas y personalizadas, a lo largo de la historia de Brasil, un potentado, chefe, un

coronel o indivíduo que, posee controle de recurso estratégico, como la propiedad de la terra, adquire tal domínio sobre el território sob su domínio que a impede de exercer libremente la política o comércio.¹Historicamente o mandonismo está presente no Brasil desde os primórdios da colonização como caractere da política tradicional, com tendência a desaparecer à medida que as conquistas da cidadania avançam.

Perentorio del latín *peremptorius*, perentorio es un adjetivo que permite nombrar al último plazo que se concede o a la resolución final respecto a un asunto. El término, por eso, se utiliza como sinónimo de concluyente, urgente, determinante apremiante.

Polis (del griego, romanizado como *pólis*, y asentado en español con el plural "poleis") es la denominación dada a las ciudades estado de la antigua Grecia, surgidas desde la Edad Oscura hasta la dominación romana. La polis es el marco esencial donde se desarrolló y expandió la civilización griega hasta la época helenística. La unificación entre el núcleo urbano y el campo, característica esencial de la polis arcaica y clásica, se cumplió hasta la segunda mitad del siglo VII a. C.

La estructura de la polis conlleva un establecimiento urbano (*asty*), generalmente instalado al pie de una acrópolis, junto con una parte rústica (*chora*), compuesta por las tierras propiedad de los ciudadanos particulares, los campos sin cultivar, y los bosques.

Socialmente la polis se caracterizó por la existencia de un grupo de ciudadanos que disfrutaban de todos los derechos, de un grupo de extranjeros (metecos) sin derechos pero libres, y de un tercer grupo, los esclavos, privados de libertad y que no disponía de

ningún derecho. A su vez, las mujeres tampoco eran consideradas ciudadanos, y por lo tanto tampoco tenían derechos.

Praxis Sobre la praxis Desde lo teórico, considero que Freire tuvo varias influencias en la elaboración de su pensamiento en relación con el concepto de praxis, tales como las que se mencionan a continuación.

Hegel. Su dialéctica traspasa el pensamiento Freireano cuando analiza la situación del hombre oprimido como un ser para otro y la necesidad de convertirse en un ser para sí, de tal modo que un proceso educativo liberador debe permitir adquirir a ese hombre oprimido los instrumentos que le posibiliten su tránsito progresivo hacia ese ser para sí y, consecuentemente, operar esta transformación gradual que media entre el hombre-objeto y el hombre-sujeto.

Husserl. En sus primeros escritos, Freire toma de él los términos de visiones de fondo y percibidos, que hacen referencia al proceso intuitivo por medio del cual la conciencia no se limita a aprehender esencias puras sino existencias y deducir de ellas existencias subordinadas. En el proceso de concientización, el sujeto va adquiriendo visiones de fondo –es decir, la problemática general– que le permiten destacar percibidos, que serían los desafíos históricos a responder. En este sentido, la concientización implica, pues, que uno trascienda la esfera espontánea de la aprehensión de la realidad para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad se da como objeto cognoscible y en la cual el hombre asume una posición epistemológica.

Marx. La propuesta marxista contempla la inversión de la dialéctica hegeliana, la superación de la filosofía que en el vocabulario hegeliano significa suprimir y conservar.

Esto es: superar la especulación filosófica será realizarla por la acción. La intención profunda de Marx no es contemplar sino actuar y subordinar el pensamiento a la acción. La acción sobre el mundo, la transformación de la naturaleza y correlativamente la transformación por el trabajo es la praxis.

Marx subraya el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento, considerándolo como el resultado de un conjunto de determinaciones sociales, especialmente las relaciones de trabajo y producción.

Sistema mundo La perspectiva del sistema-mundo, también conocida como economía-mundo, o teoría, enfoque o acercamiento analítico de los sistemas-mundo (expresión original en inglés *World-systems approach*) es un desarrollo de la crítica postmarxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Es una teoría historiográfica, geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales

Ultratolerancia: La capacidad de mantener una actitud desde el estado de la tolerancia.

Verborrea: Palabrería excesiva: su continua verborrea me aturde. Verborrea, aparece también en las siguientes entradas: desporrondingarse-prosa.

ANEXOS

Fotos del archivo de algunas comunidades de diálogo.

Algunos ejemplos de interpretación de los textos mediante esquemas, dibujos o arreglos fotográficos sobre el contenido de la ley que da oportunidad de participación ciudadana. Estos fueron trabajados en las comunidades de diálogo, en donde participan sin diferencias de sexo, credo, edad y nivel académico, permitiendo el aprendizaje cooperativo.

