

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Pedagogía

Tesina

Educación para la vida.

Un acercamiento desde Paulo Freire.

Presenta: María Celia Contreras Ruiz de Chávez

Para obtener el título de

Licenciada en Pedagogía

Asesora: Dra. Ana María Valle Vázquez

CDMX 2024

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Introducción

Agradecimientos

Capítulo 1. Aproximaciones a los estudios pedagógicos en torno a Freire.

- 1.1 Freire en nuestro tiempo.
- 1.2. Acercamientos conceptuales.
- 1.3. Freire, pedagogía y discipulado.

Capítulo 2. La actualidad de Freire. Vida y obra.

- 2.1 Vida y obra de Paulo Freire.
- 2.2 Actualidad del pensamiento Paulo Freire: diálogo, educación, escuela, maestro y educando.

Capítulo 3. La pedagogía de Freire: principales postulados.

- 3.1 Diálogo para la vida.
- 3.2 Alfabetización para la vida, para la libertad.

Reflexiones finales: Educación para el oprimido o educación para la vida.

Referencias

Agradecimientos

A mis padres, Claudia Ruiz de Chávez Rabiela y Agustín Contreras Ramírez.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis padres, quienes siempre me han brindado su apoyo incondicional en la consecución de todos mis objetivos personales y académicos. Su cariño y dedicación han sido fundamentales para que pudiera avanzar y superar las adversidades. Gracias a su amor y aliento constante, he encontrado la fortaleza para seguir adelante y alcanzar mis metas. Su apoyo ha sido el pilar sobre el cual he construido mis logros, y estoy profundamente agradecida por todo lo que han hecho por mí.

A mi tutora, Dra. Ana María Valle Vázquez

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi tutora, por su dedicación y paciencia. Sin sus palabras y correcciones precisas, no habría podido llegar hasta aquí. Gracias por guiarme y por no soltarme en este proceso de titulación.

Introducción

El principal objetivo de este trabajo es describir, desde Paulo Freire, lo que pudiera llamarse educación para la vida. La principal pregunta que guía la tesina es: ¿qué características tiene una educación para la vida a partir del pensamiento de Paulo Freire? La selección de este tema surge del constante cuestionamiento, ¿Para qué nos educa la escuela? ¿Para ser productivos o para cuestionarnos la vida? Actualmente esa pregunta sigue recorriendo mi cabeza, ya que hoy me encuentro en mi tercer trabajo, llevando casi una vida conocida como, godín. En la que estoy en un constante cuestionamiento, porque me voy topando con la pared. Es decir, con personas que llevan años con una vida laboral y educativa tradicional, en la cual no se cuestionan nada de todo lo que hacen en su trabajo. Estar ahí es una necesidad, más que un gusto o un desarrollo profesional. Siempre me comentan mis compañeros de trabajo, es que eres muy revolucionaria, Celia. A lo que respondo, uno tiene que cuestionar las decisiones que se toman en cuanto al trabajo que realizas, no de manera grosera, sino buscando ser proactivo. Un crecimiento mutuo. Algo que disfruté mucho al leer a Freire es que decía que las palabras transforman, esa forma de describir lo que es para él el diálogo y las palabras transformadoras, me dejó marcada. Siempre que puedo externo la idea con mis compañeros o con las personas con las que trabajo, porque la consciencia de la palabra es lo más hermoso que podemos tener. Es comprender, analizar y concientizar el diálogo o la lectura que estamos teniendo con uno mismo o con otra persona. Aunque tengo que aceptar que eso no se puede hacer con todas las personas, lo digo por experiencia.

La tesina está dividida en tres capítulos y unas reflexiones finales. El primer capítulo tiene por objetivo exponer parte del estado del arte acerca de lo que se ha escrito sobre Paulo Freire, sus aportes y pensamiento para pensar lo que interesa en esta tesina, es decir, pensar la Educación para la vida, un acercamiento desde Paulo Freire. En dicho capítulo se aborda la relevancia de Freire en nuestro tiempo, se hace un acercamiento a algunos de los conceptos de Freire y, finalmente se indican algunas relaciones entre Freire, su discipulado y la pedagogía.

En el capítulo dos, titulado "La actualidad de Freire. Vida y obra", tiene como objetivo, reconocer la actualidad de Freire a partir de su vida y obra. Para ello, el capítulo se divide en dos apartados: en el primero se hace un recorrido de la vida y obra de Freire; y en el segundo se realiza una aproximación a las nociones de diálogo, educación, escuela, maestro y educando en el pensamiento de Paulo Freire.

El capítulo tres se titula "La pedagogía de Freire: principales postulados" y tiene como principal objetivo de este capítulo analizar el diálogo, alfabetización y libertad como postulados educativos de Freire. El capítulo describe el diálogo, la alfabetización y la libertad para la vida desde Paulo Freire.

Para concluir, se presentan algunas reflexiones finales que giran en torno a la pregunta por la educación para el oprimido o educación para la vida.

Cabe señalar que para realizar el presente trabajo me enfrenté a diversos retos, tales como:

- Al leer a Freire tengo muchos choques, ya que mi realidad laboral no se parece ni lo más mínimo a las ideas que me surgen con la lectura de los textos.
- Tengo experiencias laborales positivas en las que apliqué el plan de Alfabetización de adultos, en ese trabajo fui proactiva para obtener los resultados esperados pero como comenté anteriormente me topaba con pared. En este trabajo, tenía una jefa la cual no le encontraba sentido a la forma que llevaba los procesos de reclutamiento y retención de trabajadores que tenía a mi cargo. Ella quería que me rigiera por unas pautas, pero las cuestionaba y buscaba la forma de humanizar el proceso, pero al mismo tiempo ser eficaz. Lo cual me llevó a que me mandara a ser Capturista de datos químicos, la historia acaba que me terminé yendo de ese trabajo.
- Hoy me encuentro en otro lugar casi parecido, pero mucho más tradicional, con mentes cerradas pero que al mismo tiempo buscan el otro lado. Situación que me ha llevado a estar ahí, pero en el tiempo que llevo en la empresa me he tenido que alejar un poco de la lectura de textos filosóficos porque me hacen cuestionarme

mucho y soñar con realidades que hoy por la situación no son viables aplicar. Pero tener la carrera de Pedagogía como respaldo de lo que soy me ha abierto puertas en mi persona, que próximamente podré seguir desarrollando.

Capítulo 1. Aproximaciones a los estudios pedagógicos en torno a Freire.

El presente capítulo tiene por objetivo exponer parte del estado del arte sobre lo que se ha escrito acerca de Paulo Freire, sus aportes y pensamiento en relación con el tema central de esta tesina: la Educación para la vida, un acercamiento desde Paulo Freire.

1.1 Freire en nuestro tiempo.

El artículo de Vladimir Zapata, titulado *Actualidad de Paulo Freire Neves*¹, expone la importancia y pertinencia del pensamiento de Paulo Freire en la actualidad, pues desde su biografía y conceptos, así como a través de sus metodologías y prácticas, se puede notar la potencia para construir un mundo más amable y más humano, ejemplo de ello es su “principio del diálogo”.

El artículo de Zapata se divide en seis apartados. El primero habla de la interdisciplinariedad de Freire, considerado como un intelectual moderno y que su pensamiento se funda en diversas fuentes teóricas que le permiten articular su propio aporte. En todo lo que conforma y constituye el pensamiento de Freire, confluyen la filosofía personalista, la dialéctica Hegeliana, el marxismo, el existencialismo de Merleau- Ponty y Sartre, el materialismo histórico, el psicoanálisis, la lingüística e incluso la ciencia política y discursos propios de la modernidad.

El segundo apartado del artículo de Zapata, corresponde a la renovada concepción del hombre, donde éste es visto como un camino, como una tarea en constante transformación, construcción y movimiento. El hombre es aquel que es capaz de tomar distancia de sí mismo y de su vida de manera imaginativa y curiosa. El

¹ Zapata, Vladimir. “Actualidad de Paulo Freire Neves”. En Revista Uni-Pluri/versidad, vol. 2, no. 1, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, 2002.

hombre, desde la concepción renovada que propone Freire, es aquel que no deja de aprender, de buscar y de investigar la razón de ser de las cosas.

El tercer apartado explica el diálogo como principio, entendiendo a éste como el modo en el que el hombre es y existe al admitir al otro y permite su manifestación. El diálogo como principio es la admiración por el mundo físico y humano; es una relación plena de sentido y que supone ponerse en el lugar del otro y, de este modo, obrar en consecuencia, es la comunicación entre los hombres y el encuentro entre personas que tienen palabra transformadora sobre el mundo y que se humanizan en medio de esta transformación del mundo.

Por otra parte, en el artículo *Aportaciones de Paulo Freire a la educación y las ciencias sociales*, Ramón Flecha y Lidia Puigvert², defienden la validez y pertinencia de la obra de Freire en la actualidad, de manera concreta plantean tres argumentos para mostrar proyecciones a futuro de sus propuestas.

En el primer argumento exponen el diálogo frente al corporativismo, siendo un diálogo que supere la concepción constructivista y que abarque toda la comunidad como constructora de saber y de la realidad. Flecha y Puigvert, argumentan que el diálogo educativo de Freire ha sido malinterpretado ya que éste no sólo refiere a la figura del profesor y a la del alumno dentro de la clase, sino que el diálogo como acto educativo debe abarcar al conjunto de la comunidad de aprendizaje, lo cual incluye a padres, madres, tutores, voluntarios, otros profesionales y, por supuesto, a los alumnos y profesores. Todas estas figuras influyen en el aprendizaje y, por lo tanto, deben planificar en conjunto.

El segundo argumento expresa la necesidad de transformarse en lugar de adaptarse, es decir, el entorno de aprendizaje debe transformarse. Para Freire, no somos seres de adaptación sino de transformación y, por lo tanto, nuestro entorno también debe transformarse más allá de adaptarse. En este sentido, Flecha y Puigvert explican que

² Flecha, Ramón y Puigvert, Lidia. "Aportaciones de Paulo Freire a la educación y las ciencias sociales". En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, no 30, Septiembre/Diciembre, Murcia, 1997.

debido a que siempre se han hecho adaptaciones y no transformaciones al contexto, escuelas de medios sociales privilegiados tienen concentración de aprendizajes mucho más elevados que los de barrios populares.

Finalmente, el tercer argumento defiende la igualdad de diferencias sobre la diversidad, en la cual se postula el derecho a vivir las propias opciones y así superar la concepción homogeneizadora y la afirmación de la diversidad como objetivo, que sólo consiguen aumentar las desigualdades. La homogeneización impone a una única cultura sobre todos los pueblos y personas, dejando de lado la diversidad y diferencia.

En la "Introducción" a un homenaje a Paulo Freire, publicado en la *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, José Palomero³ destaca que, para Freire, educar es un acto político. Freire, cabe destacar, siempre se posicionó en la izquierda y, en ese sentido, buscaba demostrar la importancia de la lectura y de la escritura en la interpretación y transformación de la realidad, de manera particular en cuanto al significado y el valor de las palabras en el mundo de los más pobres.

Palomero describe a Freire como un ser humano en constante búsqueda, comprometido, transformador, dialogante, con una gran carga de esperanza que nos dejó un mensaje crítico.

Marcos Santos⁴, en su artículo *Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire*, destaca que la Pedagogía del Oprimido de Freire es una síntesis de importantes corrientes de la filosofía del siglo XX y que se aplican al quehacer educativo. El artículo se divide en cinco grandes apartados, en el primero se señala que la Pedagogía del Oprimido se posiciona de manera política, en el marxismo ya que se muestra a la opresión como una característica de la sociedad que adquiere diversas formas y manifestaciones pero que el fin siempre será llegar a la liberación.

³ Palomero Pescador, José Emilio "El Homenaje a Paulo Freire, el pedagogo de la liberación". Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado no. 30, Septiembre/Diciembre, pp. 243-245, 1997.

⁴ Santos, Marcos. "Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire". En Revista Iberoamericana de Educación, no. 46, 2008.

En el segundo apartado, Santos habla de la educación bancaria, la cual, para Freire, es una manera de llamar a la educación en la que se dan relaciones verticales o jerarquizadas siendo que el educador otorga y los educandos reciben conocimiento. En este sentido, se habla de una separación entre roles de educador y educando, además de una transmisión de una realidad que no se reelabora ni se cuestiona.

Santos⁵, encuentra otra idea filosófica en la pedagogía de Freire al postular la necesidad de humanizar la vida, coincidiendo con Erich Fromm. Freire propone una interacción horizontal en la práctica educativa para de ese modo aspirar a una sociedad sin oprimidos, es decir, una sociedad donde no se cohiba la expresión de las personas.

El tercer apartado expone el vínculo que tiene la pedagogía de Freire con la ideología, en este aspecto, Santos, halla nuevamente conexión con Marx y con Fromm, de manera particular y más cercana a Fromm con la concepción de enajenación pues Freire también la percibe desde un sentido psicológico como la incorporación de creencias ajenas que operan sobre nosotros y simulan ser propias y favorecer al oprimido. La ideología es la lógica del opresor que se incorpora al pensamiento del oprimido como una estructura producida por el hombre pero que va contra sí mismo y oculta la enajenación.

En el cuarto apartado, Santos refiere a la necesidad (para Freire) de ubicar a la pedagogía en la situación límite como punto de partida para concientizar y comprender de manera crítica a la realidad, de manera particular la realidad del oprimido y, sólo así, se podría hablar de una educación liberadora. La situación límite del oprimido es considerada por Freire como un punto de partida material, económico y político que es producido por el hombre y que apunta a su propia superación en la historia.

⁵ Idem

Finalmente, en el quinto apartado, Santos⁶ hace visible el vínculo de Freire con Jaspers, por la noción de sabiduría y en la importancia que se da a la relación de comunicación existencial como potenciadora de la felicidad del hombre y de su realización. Lo anterior está estrechamente vinculado con lo que es la educación dialógica para Freire. Tal educación es la única posible y auténticamente humana.

Para Freire, la educación dialógica es importante en tanto que el hombre se realiza y se encuentra a sí mismo en la relación con los otros. Es decir, es necesaria la presencia del otro para un diálogo horizontal con escucha activa y, de este modo, el individuo verá más allá de sus propias necesidades y mejorará su existencia.

1.2. Acercamientos conceptuales.

Ernani María Fiori, dice Zapata⁷, en la "Introducción" al libro *Pedagogía del Oprimido* sentencia que el hombre se hace hombre por medio de la palabra y en este sentido, desde el pensamiento de Freire, la Pedagogía no puede prescindir del diálogo, por lo tanto, la educación no puede temer al debate, al análisis de la realidad, no puede escapar de la discusión (aquella que es creadora), debe intercambiar ideas, discutir temas. La Pedagogía debe dar las herramientas para un pensar auténtico.

En el cuarto apartado, Zapata muestra de qué manera es vista la educación en las contribuciones de Paulo Freire y ésta corresponde a un proceso y a una acción que asciende ya que por medio de la educación el hombre puede ser y hacer más por sí mismo y por su comunidad. En el proceso educativo, para Freire, la educación misma debe aportar una perspectiva problematizadora y de tal modo convertirse en un quehacer humanizador.

El quinto apartado del artículo de Zapata, está dedicado a la escuela. La visión de Freire respecto a la escuela se fue modificando con el tiempo, claro está, tales modificaciones implican una lucha y un diálogo o debate consigo mismo pues, si

⁶ Idem

⁷ Freire, Paulo Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI, 2015.

bien, en un inicio entendía a la escuela como institución domesticadora o como instrumento de control social, con el pasar de los años, postula a la escuela como el lugar desde el cual es posible que las grandes masas de excluidos puedan caer en cuenta y favorecer la práctica de la democracia.

Finalmente, en el sexto apartado, Zapata habla de la dialéctica entre el político y el pedagogo en Freire, quien a lo largo de su vida mostró no sólo ser un gran pensador de la pedagogía sino un ser político por medio de la práctica y del pensamiento pedagógico. Para Freire todo formador debe respaldar sus propuestas en la verdad de su aplicación y en sí mismo y la educación se entiende como una práctica sociopolítica.

En el artículo *La sensibilidad intelectual en Paulo Freire*, Nubia Agudelo y Norman Estupiñán⁸ se expone la relevancia que hay en el sentido y significado de las relaciones con los otros en el pensamiento y obra de Freire. Para desarrollar lo anterior, los autores dividen su artículo en cinco apartados. En el primero se describe al ser humano como un ser eminentemente relacional y que esa relacionalidad con el otro debe estar signada por la búsqueda de la coexistencia humana y con organizaciones sociales que hacen esto posible. El acto educativo es un espacio signado por el encuentro pedagógico donde se posibilita el diálogo permanente para que la humanidad crezca ya que, para Freire, la humanidad o humanización, es posible al dialogar cuando hay variedad de lógicas de sentido o diversas sensibilidades. El diálogo, cabe destacar, es intencional, es una acción que encamina al crecimiento y nos permite posicionarnos o conocer otras cosmovisiones desde lo propio y desde lo ajeno. En ese sentido, dicen Agudelo y Estupiñán, el encuentro pedagógico y el diálogo que se establece en él, se orienta hacia el fomento de la curiosidad como una cualidad de la sensibilidad intercultural, lo que reconoce y fomenta espacios compartidos donde se da la convivencia de interrelaciones entre diferentes y expresiones culturales diversas.

⁸ Agudelo, Nubia y Estupiñán, Norman La sensibilidad intelectual en Paulo Freire. En Rhela, vol. 13, Boyacá, 2009.

El segundo apartado está dedicado al pensamiento crítico que se promueve en las obras de Freire, éste consta del ejercicio de preguntar, se encuentra en la curiosidad. El concepto de pensamiento crítico en Freire, está inscrito dentro de la Pedagogía crítica, la cual es una corriente pedagógica significativa que busca reflexionar y problematizar la educación para hacer de ésta un elemento fundamental para lograr un cambio.

El pensamiento crítico, siguiendo con Agudelo y Estupiñán a partir de Freire, es un espacio que permite dar significaciones a las experiencias que posibilita examinar relaciones lógicas, identificar diferentes perspectivas y valorar procesos para darle un peso a lo relevante. El pensamiento crítico se da, o es deseable que se promueva en los encuentros pedagógicos en los espacios formativos de sujetos sociales, en este sentido, el pensamiento de Freire permite incentivar aprendizajes y redimensionar las relaciones pedagógicas entre docentes y aprendices para así reinterpretar la realidad y proyectar el cambio.

Por otro lado, cabe mencionar, el proceso de cambio se muestra en Freire como un tránsito desde la conciencia ingenua hacia la conciencia crítica y es en ese transcurso que el sujeto en formación (ya sea profesor o estudiante), necesita de una metamorfosis formativa: se construye como sujeto que se constituye a partir de percepciones, saberes, pensamientos, memoria y sentimientos que le permiten afianzarse en el mundo y relacionarse con los otros. El sujeto se concibe como producto de la relación entre sus experiencias y la cultura en la que vive y es así como construye su subjetividad a partir de la cual puede ejercer su autonomía.

La noción de autonomía en Freire también es de suma importancia ya que, para este pensador, la formación de sujetos autónomos es un compromiso ético-político que es necesario para poder cambiar estructuras de pensamiento en lo epistemológico-didáctico-pedagógico, para producir conocimiento y pensar lo inédito viable. Lo anterior considerando que para Freire el conocimiento es producción de sentido y capacidad de nombrar el mundo para poder transformarlo.

El tercer apartado está dedicado al reconocimiento y respeto por la diversidad de saberes. Agudelo y Estupiñán, hacen énfasis en la importancia que hay dentro de la obra de Freire respecto a los sujetos como constructores de conocimientos a partir de diferentes motivaciones, experiencias, historias, herencias culturales y reflexivas, es decir, a partir de sus subjetividades. En este sentido es fundamental, desde el pensamiento de Freire, el reconocimiento de los sujetos como participantes activos en el proceso educativo por medio del diálogo de saberes, con reflexividad y dando cuenta de las realidades del otro en sus diferencias y afinidades.

El cuarto apartado expone la preocupación por los otros como una denotación de la sensibilidad intercultural de Freire. Todos somos otros en el sentido de que el otro es nuestro espejo constitutivo en relación con el cual nos definimos. Al cruzar la frontera, dicen Agudelo y Estupiñán, nos podemos nutrir a partir del diálogo y debate con el otro. Al reconocer al otro nos reconocemos a nosotros mismos.

Finalmente, en el quinto apartado, muy de la mano del cuarto, se retoma el pensamiento de frontera donde Freire plantea al sujeto como hombre límite, hombre frontera u hombre que habita los bordes. El hombre frontera es coherente, decidido, tierno, tolerante, luchador y enemigo de la opresión y de la arrogancia, es aquel que en el proceso de enseñar y aprender hace que el ser humano vaya por el camino de la libertad como necesidad de conocer para transformar.

Gonzalo Reyes⁹, en la tesis de licenciatura titulada *La pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire: una propuesta de comunicación para y desde nuestra América*. Ensayo, hace una revisión de la teoría de la comunicación que halla en la Pedagogía del Oprimido, tiene como objetivo contribuir a la investigación de la comunicación, así como a sus procesos de producción a partir de la propuesta teórica de Freire. Para lo anterior, Reyes divide su tesis en tres capítulos, el primero muestra la biografía de Freire para destacar la realidad social en la que participó

⁹ Reyes, Gonzalo "La pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire: una propuesta de comunicación para y desde nuestra América". Ensayo. Tesis de Licenciatura, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, México, 2012.

siendo niño y explicar cómo tal hecho lo formó para ser el educador que todos conocemos. Reyes destaca acontecimientos importantes a lo largo de la vida de Freire que lo constituyeron en sujeto educativo y político activo y que, por su puesto, tales aspectos se ven reflejados en sus obras.

Por otro lado, en el capítulo dos se habla sobre la dimensión comunicológica de la Pedagogía del Oprimido, donde Reyes hace énfasis sobre el papel de la comunicación en el pensamiento de Freire, siendo que ésta no es inherente a la raza humana sino que es algo que se tiene que crear o producir por medio de la formación de conciencia crítica y basada en el amor, en la fe, la esperanza y en la humildad. A partir de tales valores es que se encuentran unas conciencias con otras en la comprensión del mundo y, de este modo, pueden trabajar en comunión por la humanización. Reyes explica que Freire no presupone la comunicación sino que es algo que se genera, se construye, se crea. Por lo anterior, Reyes argumenta que la comunicación es el encuentro de las conciencias referidas al mundo para poder transformarlo, es decir, la comunicación es la humanización plena ya que se parte de que somos seres inconclusos y necesitamos de los otros para nuestra formación plena.

Para finalizar, el capítulo tres aborda la teoría de la acción comunicativa propuesta por Freire. Reyes, menciona que tal teoría es la que da fuerza a la praxis del diálogo, ya que es un método que al ser aplicado y al consolidarse, hay un encuentro entre conciencias en la concepción del mundo como un mundo común. Con lo anterior la teoría de la acción comunicativa trata de superar a la teoría de la acción anti comunicativa de la clase dominante, es decir aquella que se reproduce a sí misma para oprimir.

En la Tesis de licenciatura *La educación en la teoría pedagógica de Paulo Freire: una lectura de su planteamiento estético*, Nohemí Perez¹⁰ examina los planteamientos de Freire para vincularlos con la educación estética, entendiendo por ésta a aquella

¹⁰ Perez, Noemí. "La educación en la teoría pedagógica de Paulo Freire: una lectura de su planteamiento estético". Tesis de Licenciatura, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 2005.

que establece un diálogo entre la pedagogía y la estética. Para llegar a lo anterior, Pereza divide su tesis en tres capítulos, en el primero se muestra una discusión sobre el concepto de educación estética, se hace una distinción entre la educación artística y la educación a través del arte. Pereza parte del supuesto de que lo estético y lo artístico no son sinónimos y por lo tanto hay necesidad de caracterizar cada tipo de educación. Asimismo, en el primer capítulo se muestra la relación entre la teoría pedagógica de Freire y la educación estética.

En el segundo capítulo, Pereza, plantea la teoría de Freire dentro de la educación estética, exponiendo los elementos que dan pie a que exista tal vínculo. Aborda los conceptos de ser humano, sociedad, esperanza, utopía, educación y práctica educativa de Freire, de manera específica los sitúa en el método propio del ámbito de la alfabetización de adultos.

Por último, el tercer capítulo está dedicado al análisis de los planteamientos de Freire en torno al ser humano, la sociedad y la educación del siglo XX para saber si están vigentes en el siglo XXI. En este mismo capítulo, Pereza explora la posibilidad de la educación estética en la actualidad y toma como referente a la práctica en el campo de la educación de adultos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

1.3. Freire, pedagogía y discipulado.

En el libro *Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía*, Margarita Gómez, Jason Mafra y Anderson Fernandes¹¹, presentan una recopilación del resultado del curso Paulo Freire y la pedagogía crítica, realizado en 2006, donde se tenía por objetivo contextualizar la propuesta educativa de Freire en el conjunto de las corrientes pedagógicas para después analizar las aportaciones al pensamiento pedagógico actual. El libro está compuesto por textos y trayectorias de profesores y alumnos que desde su lugar postulan el diálogo como herramienta constitutiva del ser humano,

¹¹ Gómez, Margarita, Mafra, Jason y Fernandes, Anderson. *Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía*. CLACSO, Buenos Aires, 2008.

que posibilita el conocimiento de los otros y el autoconocimiento ya que el sujeto se sitúa y se asume frente a los otros.

El libro se divide en dos partes que tienen relación entre sí. La primera parte aborda la necesidad de una educación popular crítica y la segunda fórmula o apunta hacia una pedagogía participativa.

El libro *Paulo Freire. Pedagogo crítico*, Sonia Araujo¹², se propone exponer la vigencia de la propuesta pedagógica de Freire para la construcción de un futuro más humano. Para ello se divide y se organizan las ideas fundamentales en cuatro capítulos. El primero está dedicado a presentar reflexiones sobre cómo la educación se ha presentado en el devenir histórico al servicio de las clases dominantes. Seguido de ello, se exponen algunos desafíos a los que se enfrenta la pedagogía en la actualidad, frente al mundo globalizado.

El segundo capítulo muestra la descripción de algunas expresiones sociales que refieren a las búsquedas de liberación que se expresaban en el contexto que da origen a la Pedagogía del Oprimido. Araujo formula que la Pedagogía del Oprimido tiene un vínculo con la vida de Paulo Freire y, por lo tanto, el tercer capítulo lo dedica a la biografía de este gran pensador.

El cuarto y último capítulo se dedica a analizar la crítica freireana a la educación vigente y se aborda la propuesta pedagógica que se desarrolla a partir del diálogo, de la intersubjetividad y de la crítica de la comunidad de oprimidos. Se hace énfasis en el paradigma filosófico bajo el cual se circunscribe la obra de Freire, es decir, la característica política de la educación y el carácter ético crítico de la Pedagogía del Oprimido.

¹² Araujo, Sonia. *Paulo Freire. Pedagogo crítico*, Universidad pedagógica Nacional, México, 2002.

Raúl de Prado¹³, en su artículo *Paulo Freire y Millán Santos, puntos de encuentro en sus trayectorias de compromiso social y educativo*, aborda las similitudes entre Freire y su discípulo, Millán Santos. Entre las coincidencias que destaca el autor están el compromiso social y político, su vinculación con la Teología de la Liberación así como la reflexión y práctica educativa como medio para la transformación social.

Por un lado, De Prado destaca que Freire es valorado como el educador contemporáneo más influyente a nivel mundial, ya que ha dejado desde la educación popular, una convicción y enseñanza respecto a que educar es posible mientras que sea una práctica de la libertad. Por otro lado, Millán Santos, tiene un lugar especial dentro de la Pedagogía y en movimientos y procesos reivindicativos, ya sean políticos, sindicales, sociales, educativos o culturales.

El primer vínculo que halla De Prado entre Freire y Millán, es el compromiso social que muestran ambos y como esto los llevó al exilio. Ambos educadores coinciden en el análisis de la realidad de su contexto concreto de opresión, ejercida por el poder, por el capitalismo y por diversas oposiciones políticas que manipulan, así como las instituciones que reproducen tales prácticas. Asimismo, los dos pensadores coinciden en situarse, políticamente, en la izquierda, siendo personajes subversivos con gran compromiso social y político con los más desfavorecidos, lo cual implicó procesos de acción y transformación por medio de la intervención pedagógica, para el desarrollo de la capacidad crítica y el ejercicio de valores que promuevan la democracia. Ambos buscan que las personas excluidas de los ámbitos de decisión puedan tomar el protagonismo en la construcción del futuro.

La segunda coincidencia que describe De Prado, está en la convicción de ambos por la teología de la liberación. Es evidente que ambos hacen una crítica a la distancia de la predicación de la Iglesia Católica con respecto a la vivencia del Evangelio; los dos educadores elaboran una crítica radical sobre la jerarquía en la que se amparan las clases dominantes para continuar en el poder y desarrollar una fe alienadora.

¹³ De Prado, Raúl. "Paulo Freire y Millán Santos, puntos de encuentro en sus trayectorias de compromiso social y educativo". En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 18(2), Murcia, 2004.

Tanto Freire como Millán, hacen una revisión de las primeras comunidades cristianas y realizan un recorrido teológico vinculado a la Liberación para llegar a la realidad transformadora de la vivencia religiosa que existe en las Comunidades Eclesiales de base.

Incluso desde la religión, ambos pensadores experimentan y reflejan su compromiso con las clases oprimidas para liberarlas de una fe que implica resignación y sometimiento, para que puedan experimentar la liberación y vivir la fe como una acción pública y política arriesgada.

La tercera coincidencia en la que ahonda De Prado, es la práctica educativa como medio de transformación social para llevar los sueños a la utopía posible. Freire y Millán, coinciden en la perspectiva que tienen sobre la educación de personas adultas, la cual figura como una práctica educativa con sentido en el proceso donde se refleja la historia y la realidad de una persona y de un grupo, incluyendo sus condiciones, problemas y posibilidades. Los dos educadores desarrollan procesos educativos que construyen la democracia en sus respectivos contextos donde se encara el presente como una realidad y el futuro es visto como potencial para llegar a la transformación social. En este sentido, la educación para ambos es un referente de cambio social y un proceso de liberación que es y ha sido acechado por la represión de las clases dominantes y que se inserta en la conciencia de las clases oprimidas pero que se busca convertirlo o desarrollar una conciencia crítica.

Marcia Aparecida y Marcos Reigota¹⁴, en *Paulo Freire: esa presencia. Habla Ana María Araujo Freire*, dan a conocer una entrevista a Ana Freire, donde destaca, principalmente, la relevancia de la vida y obra de Paulo Freire aún en la actualidad. Si bien Freire es un autor muy leído y citado, un clásico para la pedagogía, en la entrevista se hace énfasis en la dificultad para ser leído y comprendido de manera correcta así como la dificultad para llevar a cabo los planteamientos éticos-políticos en la propuesta Freiriana. Actualmente, expone Ana Freire, la política educacional en

¹⁴ Aparecida, Marcia y Reigota, Marcos. "Paulo Freire: esa presencia. Habla Ana María Araujo Freire". En Trayectorias, vol. IX, núm. 23, enero-abril, Nuevo León, 2007.

Brasil, no sigue las propuestas de Freire por ser consideradas radicales. En el neoliberalismo y hablando de globalización en la economía, prevalece una ética del mercado donde no hay lugar para pensar críticamente, ni para la ética humanista de Freire: "Se sustituyó el formar por el entrenar, el ser por el tener... ¡La posmodernidad reaccionaria intenta enterrar el humanismo contenido tanto en el pensamiento pedagógico de Paulo como en el de otros aún vivos!"¹⁵

A modo de conclusión, el presente capítulo fue un recorrido por algunos artículos, tesis y libros sobre la vida y obra de Paulo Freire, la gran mayoría de ellos escritos por especialistas en educación o interesados en ella. Se puede notar el gran interés y la coincidencia entre ellos, de manera particular, en la propuesta teórica de Freire sobre la Pedagogía del Oprimido, la necesidad del diálogo, la crítica y la búsqueda de la liberación para formar sujetos más humanos.

¹⁵ Idem, p. 95

Capítulo 2. La actualidad de Freire. Vida y Obra.

El principal objetivo de este capítulo es reconocer la actualidad de Freire a partir de su vida y obra. Para ello el capítulo se divide en dos apartados: en el primero se hace un recorrido de la vida y obra de Freire; y en el segundo se realiza una aproximación a las nociones de diálogo, educación, escuela, maestro y educando en el pensamiento de Paulo Freire.

2.1 Vida y obra de Paulo Freire.

Paulo Freire, "Doctor Honoris Causa por 28 universidades y traducido a 35 idiomas, fue y sigue siendo uno de los educadores más emblemáticos de nuestro tiempo."¹⁶

Para desarrollar lo que fue su obra, haré un breve acercamiento al contexto en el que creció Freire y también desarrollaré de manera cronológica lo que fue su vida académica y profesional.

Paulo Freire creció en un contexto en el cual tuvo diversos acontecimientos históricos, en 1922 el presidente electo era Artur da Silva Bernardes quien representaba al Partido Republicano Mineiro, fue en el año de 1926 que entró a la presidencia Washington Luís Pereira representando al Partido Republicano Paulista, este fue el último presidente representando al periodo República Velha, fue derrocado en la Revolución de 1930 por fuerzas militares dirigidas por Getúlio Dornelles Vargas, quien fue presidente por 15 años de 1930 a 1945 y también de 1951 a 1954.

También en esas fechas se presentó la Gran Depresión, generada a partir de la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, esto representó muchos desempleos en el mundo.

¹⁶ José Emilio Palomero Pescador (1997) "*El Homenaje a Paulo Freire, el pedagogo de la liberación*", Rvta. Interuniversitaria de Formación del Profesorado no. 30, p. 243

Más adelante se presentó la Revolución Constitucionalista de 1932, en la que se exigía una nueva constitución, en ese entonces estaba el presidente Getúlio Dornelles Vargas.

Al pasar los años la sucesión de la presidencia en Brasil fue cambiando hasta que llegó el presidente João Goulart en 1961, quien fue el que impulsó el método de alfabetización de personas adultas de Paulo Freire en su gobierno.

Estos acontecimientos formaron parte muy importante del desarrollo del pensamiento de Paulo Freire.

Paulo Reglus Neves Freire fue un educador muy importante en Latinoamérica, nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Estrada de Encarnamento, barrio de la Casa Amarela. El nordeste brasileño, una de las regiones más pobres del continente en este tiempo. Hijo de Joaquín Temístocles Freire y Edeltruvís Neves Freire, que le inculcaron la religión católica y que también le enseñaron el valor del diálogo con el otro. En 1929, la familia de Freire se trasladó al municipio de Jaboatão dos Guararapes, por la consecuencia de la crisis económica mundial de 1929. En ese lugar Freire comprendió lo que era tener hambre y lo que era el hambre en los demás, a partir de eso a pesar de su corta edad empezó a pensar cómo podría ayudar a las personas.

Más tarde, teniendo sólo 13 años, muere su padre, un hombre que influyó mucho en el pensamiento de Freire, principalmente le enseñó el respeto de las opiniones de los demás.

En el año de 1936 Freire empieza asistir al colegio Oswaldo Cruz de Recife para realizar sus estudios de secundaria, para después ir a la Facultad de Derecho de Recife. Era la única opción que tenía para acercarse a las ciencias humanas.

En sus años de estudiante de derecho contrajo matrimonio con una profesora de primaria, Elza María Costa Oliveira. Influyó mucho en que Freire dejara de estudiar derecho y empezará a dedicarse a la Pedagogía.

Sus primeros pasos fueron en el año de 1946 dentro de los sindicatos que estaban dirigidos por el Estado, el puesto que tenía el jefe del departamento de educación y cultura en el Servicio Social de Industria (SESI), fue en el año de 1954 que fue nombrado director de la institución.

Con más experiencia en el área, Freire se inserta en las guarderías y escuelas del SESI para conseguir la participación de los padres y alumnos en los debates con los temas de educación y sociedad. Al Estar dentro de ese contexto Freire cae en cuenta de los problemas de malnutrición que tenían los niños, el trabajo infantil pobre y la poca participación de los padres ante esos problemas. También dentro de su tiempo de jefe, utilizó los clubes de trabajadores para que los empleados de las instituciones se dieran el tiempo de analizar sus problemas individuales como personas y los generales como comunidad que eran. Lo que intentaba decirles es que no era responsabilidad de la institución resolver sus problemas, que ellos mismos debían buscar la forma de superar los problemas que se les presentara. "La finalidad de esta labor era integrar al trabajador en el proceso histórico y alentar a organizar personalmente su vida en la comunidad"¹⁷. SESI se caracterizaba por tener un carácter restringido del entorno, pero Freire propuso 3 principios para que pudiera haber libertad y armonía: "diálogo, parlamentarización y el autogobierno."¹⁸ Él creía que estos tres principios podían llevar a Brasil a la democratización.

Por otra parte, Freire trabajó con el pensador católico Alceu de Amoroso Lima y el maestro Anísio Teixeira quienes trabajaron en diversas parroquias en Recife, para propiciar el despertar democrático en Brasil. Con ellos hizo diversos proyectos, él los llamó parlamentarización de los participantes. Uno de los proyectos en los cuales trabajó fue "Casa Amarela" de Recife. Lo organizó con sacerdotes y laicos de la parroquia, este proyecto educativo compuesto, cómo:

¹⁷ Heinz-Peter Gerhardt (1993) Paulo Freire (1921-1997), *Perspectivas: revista trimestral de educación comparada* (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), UNESCO vol. XXIII, p. 2

¹⁸ Heinz-Peter Gerhardt (1993) Paulo Freire (1921-1997), *Perspectivas: revista trimestral de educación comparada* (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), UNESCO vol. XXIII, p. 2

En este proyecto, siete unidades de educación de la parroquia, desde la guardería hasta la educación de adultos, colaboraron en el desarrollo de un programa de estudios y en la formación de maestros. Los resultados de este proyecto tenían que compartirse con otros grupos a los que debía alentar a colaborar en materia de organización y contenido. En este tipo de trabajo se utilizaban técnicas como grupos de estudio, grupos de acción, mesas redondas, debates y tarjetas temáticas.¹⁹

A partir de esto el sistema de técnicas de Freire se empezó a hacer famoso, por la aplicación que podía tener y sus resultados.

Dentro de su estancia en el SESI empezó a gestarse su método de alfabetización de personas adultas, el cual diseñó en sus años de estudiante y perfeccionó dentro de la misma institución.

El método de alfabetización de personas adultas surgió a partir de las experiencias particulares con trabajadores rurales en Rio Grande do Norte, Brasil. Estas experiencias sentaron las bases de lo que posteriormente se conoció como "el método Freire de alfabetización". Este método se enriqueció con otras experiencias, como su participación en la Campaña Nacional de Trabajadores.

Una referencia emblemática de su método es la experiencia concreta que tuvo con 300 trabajadores, donde lograron alfabetizar en tan solo 45 días. Este logro destacó la eficacia y el impacto del enfoque de Freire, que no solo se centraba en enseñar a leer y escribir, sino también en concienciar a los participantes sobre su realidad socioeconómica y política, promoviendo así una educación liberadora.

Al alfabetizando integrar la significación de las respectivas palabras generadoras en su contexto existencial: él la redescubre en un mundo expresado por su comportamiento. Cobra conciencia de la palabra como significación que se

¹⁹ Heinz-Peter Gerhardt (1993) Paulo Freire (1921-1997), "*Perspectivas: revista trimestral de educación comparada*". (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), UNESCO vol. XXIII, p.

constituye en su intención significativa, coincidente con intenciones de otros que significan el mismo mundo.²⁰

Con la decodificación y codificación no sólo le ayudará aprender a leer y a escribir, también a decir y a escribir su palabra.

Este método llamó la atención del gobierno populista del presidente João Goulart quien se encontraba preparando el Plan Nacional de Alfabetización, dejando a Freire la oportunidad de ser el director del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil durante 10 años y ser parte del Plan, aplicando su método de alfabetización de personas adultas.

En el transcurso de esos 10 años, Freire se titula con el grado de Doctor en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y actualidad brasileña, esta es una recopilación de sus primeros pensamientos que surgieron mientras estuvo trabajando en el Departamento de Educación y Cultura. Algunos de estos pensamientos son: la necesidad de una escuela democrática con una nueva práctica pedagógica que se centre en el educando, que genere conciencia crítica para fomentar las transformaciones sociales en el mundo.

También creó los centros de cultura popular en todo Brasil, en donde formó el Movimiento de Educación de Base, tiempo después se llamó Método Freire, este estaba basado en el diálogo entre los individuos para lograr concientización, comprensión y construcción de nuevas formas de actuar para mejorar la realidad.

Entre junio de 1963 y marzo de 1964 se organizaron cursos de capacitación de "coordinadores", en casi todas las capitales de los estados. Solamente en el estado de Guanabara, según datos de Francisco C. Weffort, se inscribieron 6000 personas. También se impartieron cursos en los estados de Río Grande del Norte, Sao Paulo, Bahía, Sergipe y Río Grande del Sul, que prepararon a otros varios miles de personas. El plan para el año 1964, en vísperas del golpe de Estado, preveía la

²⁰ Paulo Freire (2015) *Pedagogía del Oprimido*. México, Siglo XXI, p. 15

inauguración de 2000 "Círculos de cultura", que se encontrarían capacitados, ese mismo año, para atender aproximadamente a dos millones de alfabetizados, a razón de 30 por cada círculo, abarcando cada curso una duración no mayor de dos meses. Se iniciaba así una campaña de alfabetización en todo el territorio del Brasil, a escala nacional y con proyecciones verdaderamente revolucionarias. En las primeras etapas alcanzaría a los sectores urbanos y en las siguientes a los sectores rurales.²¹

En abril de 1964 se da el golpe de Estado en Brasil por parte de los militares en contra del gobierno del presidente João Goulart, en ese entonces Freire se encontraba coordinando el Plan de Alfabetización. Es acusado por perturbar el orden social, encarcelado unos meses y exiliado. Parando y acabando con todo el avance que había tenido con su método.

Fue exiliado a Bolivia y después a Chile en donde se estableció y vivió con su familia entre los años de 1964 a 1969. Freire interesado en el tema de desarrollo rural da a conocer su método de alfabetización de personas adultas para así empezar a trabajar para el gobierno de la Democrata Cristiano en el área de educación, posteriormente participará en proyectos de la Reforma Agraria, en donde actuó como asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 1967, publicó su primera obra *Educación como práctica de la libertad*, la cual fue muy comentada a nivel mundial. Ese mismo año es invitado como profesor en la Universidad de Harvard por 10 meses, se va con toda su familia a Cambridge, Massachusetts. En esos meses participa en el Center for Studies in Development and Social Change (Centro de estudios sobre desarrollo y cambio social).

Antes de realizar su viaje a Harvard también recibió la invitación del Consejo Mundial de Iglesias, pero llegó a un acuerdo y primero se fue a Harvard por 10 meses y después se fue al Consejo a trabajar en el Departamento de Educación. La razón de

²¹ Paulo Freire (2011). *"La educación como práctica de la libertad"*. México, Siglo XXI, p. 12

esta decisión Freire la expone en su libro *Por una Pedagogía de la pregunta: consciente*

La universidad, en el fondo, por buena que sea, por famosa que sea, por grande que sea, brinda la oportunidad de trabajar en semestres, con grupos de veinte, treinta estudiantes. El Consejo Mundial de Iglesias me ofrecía una cátedra mundial, no me ofrecía el espacio de una universidad sino el del mundo, me daba el contexto mayor del mundo, sus diferentes experiencias, a la visión de algunas de sus tragedias, de sus miserias, de sus desgracias, pero también algunos de sus momentos de mayor belleza: la liberación de los pueblos africanos, la revolución nicaragüense, la revolución de Granada.²²

Transcurrido un tiempo, Freire publica en México en 1970 lo que sería su segunda obra más comentada y difundida en el mundo "*Pedagogía del Oprimido*". Esta obra la escribió en el tiempo que estuvo en Chile, expone a grandes rasgos, en qué consiste su método de alfabetización y la postulación de la educación como práctica de la libertad.

Su estancia en México tuvo un gran impacto, debido a los sucesos de años anteriores a su llegada. Llega en el momento de búsqueda de nuevas ideas convirtiéndose en fuente de inspiración para nuevas propuestas metodológicas del campo educativo popular.

En México realizó investigaciones y entrevistas con el educador Ivan Illich y el Grupo de Meaux, en el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca(CIDO), de alta investigación educativa y de política latinoamericana contemporánea. Desde dicho Centro se divulgó un movimiento educativo de la desescolarización, con la desaparición de las Escuelas consideradas institucionales y burocráticas. Según Illich se debe desmitificar la escuela como institución que educa, pues su labor ha fracasado. Por ello, la misión educativa debe volver a la sociedad convivencial y humana.²³

²² Paulo Freire. Antonio Faundez (2013) "*Por una pedagogía de la pregunta: crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes*". Buenos Aires. Siglo XXI, p. 39

²³ Javier Campo López (2008) "*Paulo Freire y la pedagogía del oprimido*". Revista Historia de la Educación Latinoamericana, p. 61

Entre los años de 1970 a 1979, Freire se va a vivir a Ginebra, Suiza, para ser jefe del Departamento de Educación del Consejo Mundial de Iglesias. En ese lapso, Freire aún trabajaba para la UNESCO, como conferencista y profesor invitado en diversas universidades e instituciones dedicadas a la investigación educativa. Así mismo como representante de la UNESCO fue a diversos países de África: Tanzania, Zambia, Sao Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissau. Algunos de estos países estaban recién liberados de la colonización europea, la colaboración en el programa de educación de personas adultas se destacó diferente en Guinea-Bissau.

Freire relata la experiencia que vivió junto con su equipo del Instituto de Acción Cultural en su libro "Cartas a Guinea-Bissau. Apuntes de una experiencia pedagógica en proceso" publicado en 1977, este libro consta con 16 cartas de Paulo Freire dirigidas a sus compañeros de la Comisión coordinadora de los trabajos de alfabetización y Mario Cabral el comisario de Educación y Cultura de Guinea-Bissau. Para realizar el trabajo Freire inicia el proceso conociendo la realidad de Guinea-Bissau y relacionarse con los habitantes guineanos que estaban dispuestos a participar en la reconstrucción de su país después de la colonización de Portugal.

Para participar en campañas de alfabetización, aplicando el método de Freire para alfabetizar a las grandes masas en esos países. Estas experiencias le ayudaron a reafirmar y a generar nuevas ideas sobre sus teorías educativas sobre la pedagogía del oprimido y la alfabetización de las masas.

Después de tener viajes llenos de experiencia que lo ayudarán a desarrollar sus futuros trabajos, Freire regresa a Chile a observar los resultados después de su trabajo de alfabetización para el gobierno del demócrata Cristiano en el área de educación.

En 1979, Freire fue invitado a participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. En su participación mantuvo contacto con el sacerdote jesuita Fernando Cardenal quien después de finalizar la cruzada lo recuerda con mucho orgullo:

Cuando Paulo Freire conoció de nuestra boca todo lo que quería hacer la revolución y lo que queríamos hacer con la Cruzada, se entusiasmó. Aún recuerdo sus palabras: "Esta revolución es una niña, linda, pura y bella, y hay que apoyarla". Ahí mismo agarró el teléfono. No teníamos ni una mesita para ponerlo. Aún veo a Paulo Freire de rodillas en el suelo, llamando al Consejo Mundial de Iglesias pidiendo apoyo para la Cruzada. Y con la llamada de aquel día nos consiguió la donación más grande que tuvimos en toda la Cruzada. Ningún gobierno nos dio un apoyo mayor. No recuerdo cuánto fue, pero fueron más de cien mil dólares. Paulo Freire volvió varias veces a Nicaragua, pero ya después que habíamos terminado la Cruzada. Se sentía muy satisfecho con lo que habíamos logrado.²⁴

Después de 16 años de exilio en 1980 Freire regresa a su país natal Brasil, en donde se va a vivir a São Paulo. Con su regreso "iba a poner más empeño en la lucha por la escuela pública de calidad para todos: la escuela pública popular."²⁵ Su primer trabajo fue en la Universidad Estadual de Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo como docente en el departamento de educación de ambas universidades. En estas instituciones, Freire aprovechó para desarrollar actividades universitarias.

Además de su dedicación con la educación superior, creó VEREDA (Centro de Estudios en Educación), que reúne a muchas personas que trabajaron en los proyectos originales de educación popular en los años sesenta. Políticamente, Freire colabora en la comisión de educación del Partido de los Trabajadores (PT) (un partido socialista-democrático al cual Freire se afilió desde 1979, cuando aún estaba

²⁴ Revista Envío Digital (2005) "25 años de la Cruzada de Alfabetización: *"El país entero fue una gran escuela"* N.º. 281 Revisado el 4 de noviembre de 2016. Página Web:

<http://www.envio.org.ni/articulo/3004>

²⁵ Instituto Paulo Freire. "Biografía, ideas y textos de Paulo Freire". Cuadernos de Pedagogía, No. 265, enero, p. 49

en Ginebra). Aceptó el cargo de honorario de presidente de la Universidad de los Trabajadores y preocupada por el sindicalismo y educación política.²⁶

En octubre de 1986 muere su amada esposa Elza. Su influencia en la labor práctica y teórica de Freire fue muy representativa en todo su quehacer. Freire perdió no sólo a su compañera de existencia, su amiga y amante, sino también su optimismo y deseo de vida.²⁷ En 1988, Freire contrajo matrimonio con Ana María Araújo, quien era amiga de la infancia y alumna suya.

En 1989, Freire acepta estar a cargo de la Secretaría de Educación de Sao Paulo, en el texto de Paulo Freire: una biografía relata que asumió la responsabilidad sobre 662 escuelas con 720 mil alumnos, desde preescolar a secundaria. Además, lidera la educación de adultos y el entrenamiento de alfabetización en la ciudad de Sao Paulo.

Como secretario de educación, Freire encontró una oportunidad sin igual para poner en práctica su filosofía de la educación en su propio país, no como un orientador académico, sino como un activista político en un municipio gobernado por un partido socialista. Los objetivos socialistas del PT, sin embargo, deben ser considerados en el ambiente de la nueva reforma democrática y constitucional de Brasil.²⁸

En el año de 1991 Paulo Freire deja la Secretaría, para continuar con su vida de académico dentro de la universidad, se dedicó a escribir, a dar conferencias, seminarios, cursos, congresos y clases. En el transcurso de los años Freire continúa con las mismas actividades, fue en el año 1997 a los 75 años que fallece de un infarto en Brasil.

²⁶ Moacir Gadotti y Carlos Alberto Torres. "*Paulo Freire: una biografía*". (2001) México, Siglo XXI, p.

²⁷ Idem

²⁸ Idem

2.2 Actualidad del pensamiento Paulo Freire: diálogo, educación, escuela, maestro y educando.

En este apartado haré un acercamiento a cinco conceptos que desarrolla Freire a lo largo de su vida: diálogo, educación, escuela, maestro y educando.

Freire en el ámbito pedagógico es considerado contemporáneo debido a que la problemática a la que se encuentra a lo largo de su vida sigue existiendo. Las instituciones escolares siguen enseñando a través de la memoria y no la reflexión, la existencia del diálogo en el salón se da con la idea que el profesor sabe más que el alumno; no se genera una construcción de conocimiento de ambos lados, docente y educando, también el asistir a la escuela significa imponerse a los educandos, es un castigo y no significa un lugar donde crearas conocimiento a través de la relación con el docente. Es por eso por lo que las proposiciones pedagógicas que hizo Freire se aplican en la mayoría de las situaciones de la actualidad.

Asimismo, el diálogo está representado por la palabra auténtica y sacrificadora, es decir, aquella que lleva a la acción, y quien la ejecuta no se queda solo en el dialecto, sino que muestra con obras lo que transmite. El concepto de diálogo que emplea Freire, lo desarrollaré a partir de la idea de diálogo dentro de la escuela. En el texto de La educación como práctica de la libertad, señala una realidad del diálogo dentro de la educación.

La educación no puede temer al debate. Al análisis de la realidad. No puede rehuir la discusión creadora, so pena de ser una farsa. ¿Cómo aprender a discutir y debatir con una educación que impone? Dictamos ideas, no intercambiamos ideas. Discurseamos clases. No debatimos ni discutimos temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden al que él no adhiere, sino que se acomoda. No le damos medios para el pensar auténtico porque recibiendo él las fórmulas que le damos, simplemente las guarda. No las incorpora, porque la

incorporación es el resultado de la búsqueda de algo, que exige, por parte de quien la intenta, un esfuerzo de recreación. Exige reinención.²⁹

El diálogo dentro del salón de clases como dice Freire es a partir de un dictado de un tema, por consiguiente, se hacen preguntas sobre el tema sin existir un análisis de lo visto. El diálogo que describe Freire se refiere al encuentro de los hombres, donde existe la reflexión "encauzado en hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado"³⁰. Es un diálogo que no impone, sino que invita a que los demás desarrollen sus ideas y puedan construir nuevos conocimientos. En un lugar que en este momento sería la escuela, que es para el encuentro, "no hay ignorantes absolutos: hay hombres que, en comunicación, buscan saber más."³¹

Considero que el diálogo se construye a partir de conceptos claves que tiene el hombre para que este exist, Freire a lo largo del texto *Pedagogía del Oprimido* lo va describiendo, primero es la palabra, esta es parte esencial para la construcción del diálogo, con ella se pronuncia al mundo. La palabra es creadora, dinámica y tienen vida. Se podría decir que esto transforma el mundo, pero existe la posibilidad que se convierta en algo vacío y sin sentido, se hace a un lado la reflexión, pero existe la acción. Freire describe que se convierte en una palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no hay denuncia verdadera sin compromiso a la transformación, ni compromiso sin acción. Aunque considero que la acción existe, aunque esta no lleve una reflexión, ya que es un acto que consta de movimientos y hechos.

Ernani María Fiori en la introducción al libro *Pedagogía del Oprimido* hace referencia la importancia de la palabra en el desarrollo del hombre dentro de todos los sectores sociales en los que participa y en las etapas de su vida, desde en la escuela básica hasta la vida laboral. La palabra en la conversación, en el diálogo es clave para que esto se dé.

²⁹ Paulo Freire (2011) "*La educación como práctica de la libertad*". México Siglo XXI. p. 92

³⁰ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI. p. 107

³¹ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI. p. 110

Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer universitario.³²

El siguiente concepto clave sería el amor, para Freire el amor es;

[...] el amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. Donde quiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico.³³

Parte de la idea de la pronunciación del otro, del mundo para la creación y la recreación³⁴ Es tomar en cuenta al otro, en este caso sería al educando. Este amor se ve reflejado en el desarrollo de la clase, el educador lo que hace es un acto de amor, un acto de libertad. Esta idea de amor hoy en día puede que sea aplicada pero equivocadamente, porque se relaciona con dominación del otro, de imponerse. Ya que en la escuela de hoy día es un lugar donde el amor es difícil de infundir o aplicar por varios factores: familia, falta de valores, falta de compromiso de lado familiar y escolar administrativa, interés, etcétera. Estos son factores que hoy día se viven tanto en la escuela pública como en la privada. Considero que el amor en el diálogo puede que sea una de las muchas claves que existen para que los procesos educativos se den, ya que el amor humaniza. Con esto la educación será un acto que contenga objetivos dirigidos a la creación de conocimientos, lo que implica que la educación incorpore conciencia, conduciendo así a la libertad. Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo los hombres, no es posible el diálogo.³⁵

³² Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI p.17

³³ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI p. 108

³⁴ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI p 108

³⁵ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI p 109

Otros conceptos serían la humildad y la fe. La humildad es el reconocer al otro, el no pensar que es más, que tiene más conocimiento que el otro, es saber que puedes aprender de los demás. Es el estar abierto a la posibilidad de aprender a través del diálogo. Freire desarrolló la idea de humildad con una serie de preguntas en donde reflexiona que no se puede dialogar sin humildad, sin reconocer al otro. La humildad es una cualidad que la educación escolar no te da, considero que la obtienes reconociendo y conociendo las distintas realidades que te rodean en tu día a día.

Para Paulo Freire la fe debe de estar antes del diálogo. Ésta es el creer en el otro, en el poder de crear y recrear, de hacer y rehacer, de transformar, es el creer sin conocer al hombre. Es el poder de crear confianza entre los sujetos.

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 sujetos³⁶

Además, está el pensar crítico, el análisis de lo que te rodea. Es el estar consciente de que estás en constante cambio, que todo se transforma y no es estático. Por otro lado, está la relación de la esperanza con la humanización y la confianza del sujeto, es el esperar resultados de la acción, de todo lo que construye el diálogo para así no dar pasos vacíos.

Para llegar a la profesión en la que se encuentra este ya tuvo diferentes experiencias y conoció distintas realidades que lo ayudaron a desarrollar esas dos cualidades. En cambio, el educando está en el proceso de desarrollar esas cualidades a lo largo de su vida. Hoy en día se cree que la escuela se hará cargo de ese desarrollo, pero la realidad es que existen diversos problemas para que esto suceda. La familia es quien será quien se encargará de que el educando tenga el primer acercamiento a estas cualidades.

³⁶ Paulo Freire (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XXI p. 110

Cuando Freire estuvo en Chile, asistió a un círculo de cultura en donde iban campesinos. Una tarde decidió participar en uno, ahí habló e hizo algunas preguntas hasta que hubo un silencio largo. Fue cuando uno de los campesinos dijo "Disculpe, señor -dijo uno de ellos-, que estuviéramos hablando. Usted es el que puede hablar porque es el que sabe. Nosotros no."³⁷

A respuesta de este comentario, Freire decidió proponerles un juego de preguntas en donde se iniciará un diálogo con participación de ambos lados. Con el fin de que los campesinos pudieran ver que también saben, que puede haber un aprendizaje de ambos lados, que ellos también pueden aportar algo, que no son menos a pesar de que no tengan los mismos conocimientos que Freire. Al igual que invita a la reflexión para comprender el mundo que los rodea, para amarlo y transformarlo para el bien de ellos.

"Muy bien -dije en respuesta a la intervención del campesino-, acepto que yo sé y ustedes no saben. De cualquier manera, quisiera proponerles un juego que, para que funcione bien, exige de nosotros lealtad absoluta. Voy a dividir el pizarrón en dos partes, y en ellas iré registrando, de mi lado y del lado de ustedes, los goles que meteremos, yo contra ustedes y ustedes contra mí. El juego consiste en que cada uno le pregunte algo al otro. Si el interrogado no sabe responder, es gol del que preguntó. Voy a empezar por hacerles una pregunta.

En este punto, precisamente porque había asumido el "momento" del grupo, el clima era más vivo que al empezar, antes del silencio.

Primera pregunta:

- ¿Qué significa la mayéutica socrática? Carcajada general, y registré mi primer gol.
-Ahora les toca a ustedes hacerme una pregunta a mí -dije. Hubo unos murmullos y uno de ellos lanzó la pregunta - ¿Qué es la curva de nivel?
No supe responder, y me registré uno a uno.
- ¿Cuál es la importancia de Hegel en el pensamiento de Marx?

³⁷Paulo Freire (2017) "*Pedagogía de la esperanza*". México, Siglo XXI p. 65

Dos a uno.

- ¿Para qué sirve el calado del suelo?

Dos a dos.

- ¿Qué es un verbo intransitivo?

Tres a dos.

- ¿Qué relación hay entre la curva de nivel y la erosión? Tres a tres.

- ¿Qué significa epistemología?

Cuatro a tres.

- ¿Qué es abono verde?

Cuatro a cuatro.

Y así sucesivamente, hasta que llegamos a diez a diez.

Al despedirme de ellos hice una sugerencia: "Piensen en lo que ocurrió aquí esta tarde. Ustedes empezaron discutiendo muy bien conmigo. En cierto momento se quedaron en silencio y dijeron que sólo yo podía hablar porque sólo yo sabía, y ustedes no. Hicimos un juego sobre saberes y empatamos diez a diez.

Yo sabía diez cosas que ustedes no sabían y ustedes sabían diez cosas que yo no sabía.

Piensen en eso".³⁸

Con la intervención de Freire en el círculo de cultura se reflejan los conceptos clave que describí anteriormente: palabra, amor, humildad y fe. Con la descripción de estos conceptos podemos dar pie a la descripción del siguiente concepto, educación.

Para Freire 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 espíritu fraternal.³⁹ Esta concepción surge desde la problemática que se encontraba las sociedades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX, Freire buscaba una educación que pudiera transformar la situación en la que se encontraba. El tipo de educación que estaba presente, él la llamaba bancaria, más adelante describiré la concepción de este y la propuesta de Freire para transformar la educación.

³⁸ Paulo Freire (2017) "*Pedagogía de la esperanza*" México, Siglo XXI p. 67

³⁹ Paulo Freire (2015) "*Educación como práctica de la libertad*" México Siglo XXI p.11

La educación a partir de la concepción de Freire tiene las siguientes características: ser práctica, reflexiva, que desarrolle la responsabilidad social y política en los sujetos, transformadora, liberadora, compartida, colectiva, humanizadora, abierta al cambio, horizontal, encaminará al sujeto a una verdad en común, que desarrolle la habilidad de escuchar, preguntar e investigar. También que permita al sujeto insertarse a las problemáticas sociales, que se plantee posibles soluciones, estrategias y análisis.

Que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus "descubrimientos", a una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos.⁴⁰

La idea de educación de Freire abarcaba una amplia reflexión y una práctica,

Sobre la educación y sus fines, sobre la instrucción y los contextos en que tienen lugar, sobre la autoridad y la disciplina, la escuela y los maestros, el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, el estudio, la formación docente, la formación humana, la participación política, la justicia y la transformación social.⁴¹

No solo era un resultado de más de un estudio estadístico sobre la situación educativa de Brasil, la idea de Freire era transformar la sociedad brasileña a través de la reflexión y la práctica.

Esta propuesta tenía como objetivo, "Una educación que intentase el pasaje de la transitividad ingenua a la transitividad crítica, ampliando y profundizando la capacidad de captar los desafíos del tiempo."⁴²

⁴⁰ Paulo Freire (2015) *"Educación como práctica de la libertad"* México Siglo XXI p. 84

⁴¹ Germán Iván Martínez Gómez (2015) *"La Filosofía de la Educación de Paulo Freire"* Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), P. 63

⁴² Paulo Freire (2015) *"Educación como práctica de la libertad"* México Siglo XXI p. 79

Para Freire la sociedad brasileña era una sociedad en transición, que necesitaba una educación que la mantuviera consciente y racional para que este pudiera transformar su situación.

En el desarrollo de la idea de educación está el educando y el educador, actores principales para que esta transformación que se pretendía se pudiera realizar. En el texto *Cartas a quien pretende enseñar*, Freire escribe una serie de 10 cartas en donde habla de cómo él concibe al educador, desde como el nombre que le dan a Brasil, que desvaloriza la profesión hasta la relación del educador con el educando.

Dando algunos testimonios que vivió a lo largo de su vida y al igual que rescató algunos otros testimonios de compañeros. Otro texto en el que redacta sobre la labor del educador es *Pedagogía de la autonomía*, saberes necesarios para práctica educativa. En este libro refleja la importancia del educador en la transformación y la mejora de la educación.

Algunas ideas que rescaté para la descripción de esta labor como educador son: la relación estará basada en el diálogo, en donde la relación es horizontal y ambos son investigadores críticos. Freire señala que investigar es algo que ya lleva el educador, lo aprendió cuando se formó como docente. Lo que quiere decir con investigadores críticos es que el educador al tener una formación constante este es un investigador que analiza y reflexiona los resultados de esta, para así poder dar clase y hacer a los educandos investigadores críticos.

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continuo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobar, intervenir, interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.⁴³

⁴³ Paulo Freire (2016) *“Pedagogía de la autonomía”* México, Siglo XXI p. 30

El papel del educador es crear un ambiente dentro del salón de clases en donde ambos aprendan, crezcan juntos en distintos ámbitos, también este no tendrá el papel de autoridad en donde él sabe más y los educandos no saben nada, respetará los saberes del educando. Al igual que debe de existir congruencia en el decir y actuar de este, un ejemplo sería, cuando el docente les dice a los alumnos que no saquen el celular en clase, pero al mismo tiempo él también lo hace. Dando pie a que los alumnos hagan lo mismo y hasta existe un juego de palabras, de porque tú sí y yo no. Otra práctica que señala Freire es hacer un análisis crítico cada cierto periodo de cómo se van desarrollando las clases, para así observar si debe de haber cambios o se continúa así. También enseñará por medio de ejemplos de la vida diaria, al igual que reconocerá y asumirá la identidad cultural de lo que lo rodea

Al aplicar el diálogo en el salón de clases el amor está presente; el amor al conocimiento, a la profesión y a los educandos será la clave de que el desarrollo de esta se dé. Es decir, que el profesor será un ser humano y existirá una separación entre ellos, existirá una relación amena que ayudará a la fluidez de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero algo que no se debe permitir es que ese cariño no interfiera en la evaluación de cada uno de los educandos, debe existir una evaluación objetiva.

Lo importante del educador no es lo que debe de saber o lo que sabe, sino el cómo es, el cómo se va a relacionar con los educandos, como va a ser el mediador entre el mundo y ellos.

El lugar para que se dé la relación entre el educador y educando será la escuela, la cual es llamada de distintas formas, pero el fin de ella es igual. La escuela es una institución social en donde entablas todo tipo de relaciones, aprendes, conoces, discutes, conversas. Hoy en día la escuela es vista como un castigo, en general todo lo que es. Desde los maestros que los hacen responsables de lo que sucede dentro y fuera de la institución hasta las tareas que se dejan. Esto sucede debido a que es la condición que los padres hacen con los alumnos para premiarlos, ejemplo: si vas a la escuela, te compró una muñeca. Es decir, en lugar de que los padres les hablen de

lo bueno que es asistir a la escuela y las grandes cosas que le puede dejar para su presente y futuro. Y no sólo académicamente sino también social, la escuela es un espacio hermoso.

La escuela es sin duda el lugar donde pasamos los mejores años de nuestras vidas infantiles y adolescentes. La escuela es un lugar hermoso, lleno de vida, independientemente de si cuenta con todas las condiciones o si falta todo, y es que, incluso cuando falta todo, la escuela tiene lo más esencial: la gente. Maestros, alumnos, obreros, directores, cada uno intentando hacer lo que les parece más apropiado. No siempre triunfan en su objetivo, pero siempre lo intentan. Por eso, necesitamos hablar más sobre nuestras escuelas y nuestra educación.⁴⁴

⁴⁴ Moacir Gadotti, (2007) "La Escuela y el Maestro Paulo Freire y la pasión de enseñar." São Paulo. Publisher Brasil. p. 9

Capítulo 3. La pedagogía de Freire: principales postulados.

El principal objetivo de este capítulo es analizar el diálogo, alfabetización y libertad como postulados educativos de Freire. El capítulo describe el diálogo, la alfabetización y la libertad para la vida desde Paulo Freire.

3.1 Diálogo para la vida.

El contexto de la idea de diálogo nace cuando Paulo Freire se encontraba en el Instituto Cultural de Ginebra durante la década de 1970. A través de cartas dirigidas a Argentina, proponía un diálogo:

En especial para aquellos que se comprometen cabalmente en el acto de enseñar y aprender, aquellos que eligen el riesgo de vivir por razones de los dominados. Un diálogo abierto y crítico, un diálogo para todos, menos para aquellos que se embanderan en el autoritarismo, la mentira y la mistificación de la realidad. Estos no dialogan, a éstos sólo les resta esperar.⁴⁵

Argentina se encontraba en una realidad de cambios en diversos sectores, la educación era uno de ellos. Paulo Freire junto con otros amigos y colegas escribían ideas de cambio que tenía sobre la educación, donde el diálogo es un elemento central para cumplir con dicho campo. Estos diálogos inician en Brasil, Freire lo describe cómo empezó la reunión que terminaría redactado en el libro, "Pedagogía, diálogo y conflicto" un bonito sábado, soleado, sentados alrededor de una mesa. Paulo Freire, Moacir Gadotti y Sergio Guimaraes, educadores populares dialogaron sobre los problemas políticos y pedagógicos que vivía América Latina.

A partir de su trabajo en conjunto se revisaron diversos temas con relación a la educación y la lucha que desde ella puede darse. Como sabemos, el diálogo es una

⁴⁵ Paulo Freire, Moacir Gadotti, et. al., *Pedagogía, diálogo y conflicto*, Buenos Aires, Ediciones Cinco, 1987, p. 18.

noción que desde Sócrates y Platón está vinculada con la educación, sin embargo, Freire señala que se trata de "una herencia olvidada". Esto se debe a que normalmente se menciona que en la educación sólo se consideran tres ejes: leer, escribir y contar, sin tomar en cuenta a la oratoria, un estudio que se inicia en los griegos y romanos, fundamental en la enseñanza del "hablar". Gadotti menciona que la educación cristiana se basa en la lectura del Libro Sagrado, en su interpretación y exégesis, se alteró aquel ideal y se pasó casi a rendir culto en la educación.⁴⁶ Al enseñar religión la educación se modifica ya que desde la lectura crítica de la Biblia se puede concientizar la existencia e inhibir el culto dogmático. Esto quiere decir que el aprendizaje crítico de la lectura de libros religiosos impide que la educación religiosa se quede en la práctica de un culto sin sentido. Un ejemplo sería, que las escuelas de corte religioso, en sus planes y programas de estudio contienen asignaturas de religión, si el contenido de dichas asignaturas no provoca el pensamiento crítico, el diálogo es imposible, así que el problema no es la enseñanza de la religión con textos sagrados, sino la imposibilidad de análisis que permita un diálogo.

Paulo Friere en el texto *Pedagogía, diálogo y conflicto*, menciona dos verbos importantes: reescribir y recrear cada letra, palabra y oración que se lee y todo en función del análisis y de la crítica con el objetivo de transformar ese conocimiento y hacerlo parte de ti, situarte en el contexto social, histórico, económico, etc., en el que se encuentra desarrollado la lectura. Reescribir es una forma de diálogo consigo mismo y con el texto, y recrear es un elemento fundamental en el diálogo, no sólo consigo mismo y el texto, sino con el otro, que puede ser otro texto, otro autor, otra persona.

El diálogo era una práctica constante en Freire, se publicaron libros en donde se desarrollan diversos diálogos entre sus colegas, y en medio de ese diálogo se desenvolvían diversos temas los cuales llevaban a formular preguntas que

⁴⁶ Ibid., p. 179.

transforman el conocimiento que cada uno tenía, así, cabe señalar que para Freire el diálogo se da entre iguales y diferentes nunca entre antagónicos.⁴⁷

Se parte de la idea de que el diálogo es el principal medio socializador, y que es muy relevante en la vida del hombre ya que juega un papel central dentro de cada etapa de la vida de los seres humanos. En el salón de clase el diálogo es aplicado de diversas formas, desde el uso del debate hasta la participación, toda gira a través de un tema, estas actividades están representadas por dos componentes esenciales: elemento A o Educador y el elemento B o Educando. El educador y el educando son los personajes principales en el salón de clases, para Freire ambos tienen algo que enseñar y aprender, nadie es absolutamente ignorante.

El concepto de diálogo que emplea Freire lo desarrollaré a partir de la idea de diálogo dentro de la escuela. En el texto de *La educación como práctica de la libertad*, señala una realidad del diálogo dentro de la educación:

La educación no puede temer al debate. El análisis de la realidad. No puede rehuir la discusión creadora, so pena de ser una farsa. ¿Cómo aprender a discutir y debatir con una educación que impone? Dictamos ideas, no intercambiamos ideas. Discurseamos clases. No debatimos ni discutimos temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden al que él no adhiere, sino que se acomoda. No le damos medios para el pensar auténtico porque recibiendo él las fórmulas que le damos, simplemente las guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo, que exige, por parte de quien la intenta, un esfuerzo de recreación. Exige reinención.⁴⁸

En el contexto de una educación bancaria, según Freire, el diálogo en el salón de clases se limita a un dictado sobre un tema. Posteriormente, se hacen preguntas sobre ese tema sin realizar un análisis profundo de lo aprendido. El diálogo que Freire refiere al encuentro de los hombres, donde existe la reflexión "encauzado

⁴⁷ Ibid., p. 185.

⁴⁸ Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*, México, Siglo XXI, 2011, p. 91.

hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado”.⁴⁹ Es un diálogo que no impone, sino que invita a que los demás desarrollen sus ideas y puedan construir nuevos conocimientos, en este diálogo que Freire se propone desarrollar dentro del salón de clases se dará el encuentro entre educandos y educadores pues “no hay ignorantes absolutos: hay hombres que, en comunicación, buscan saber más”.⁵⁰ El maestro sabrá establecer la relación en donde él aprende con el alumno, a través de la duda, el cuestionamiento, la mirada del educando, la sospecha de lo que se acepta como verdadero y dado, la interrogación sobre el mundo y la vida. El educador debe observar y rescatar lo que sabe y lo que no sabe; ese es el momento en donde el educando le enseña al educador y viceversa, así con este análisis previo del educador conocerá y aprenderá todo el contexto y realidad del educando.

Considero que el diálogo se construye a partir de conceptos sustantivo, o palabras generadoras como las llama Freire, que provocan la existencia del hombre, se dialoga sobre la existencia, la experiencia, la ciencia, la vida, lo común, lo cotidiano y lo extraordinario, lo fijo y lo cambiante, la belleza y la fealdad, se dialoga sobre la vida en común y en soledad, sobre el ruido y el silencio, sobre lo claro y lo oscuro que es la vida misma, sobre el sufrimiento y el dolor, la salud y el padecimiento. Freire a lo largo del texto *Pedagogía del Oprimido* lo va describiendo, primero es la palabra, esta es parte esencial para la construcción del diálogo, con ella se pronuncia el mundo. La palabra es creadora, dinámica y tiene vida, se podría decir que ésta transforma el mundo, pero existe la posibilidad que se convierta en algo vacío y sin sentido, se hace a un lado la reflexión, pero existe la acción. Freire describe que la palabra queda hueca sino denuncia al mundo, se refiere a hueca porque no está llena de valor para el otro, no tiene peso racional, no hay compromiso a la transformación, ni compromiso sin acción.

Aunque considero que la acción existe, se nombra, se dicen palabras, huecas o cargadas de sentido, la acción de nombrar no necesariamente conlleva la crítica y la reflexión, nombrar es un acto que consta de movimientos y hechos. Decir y nombrar

⁴⁹ Paulo Freire, “*Pedagogía del oprimido*”, México, Siglo XXI, 2015, p. 107.

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 110.

son formas de hacer que transforman el mundo, de ahí la fuerza e importancia de la frase de Freud “quien cede en las palabras termina cediendo en los hechos”, quien dice palabras huecas hace un mundo vacío, y quién carga de sentido cada palabra pronunciada, hace un mundo lleno de sentido. El diálogo está representado por la palabra auténtica y sacrificadora, es decir, aquella que lleva a la acción, y quien la ejecuta no se queda sólo en un habla vacía, sino que muestra con obras lo que transmite.

Ernani María Fiori en la introducción al libro *Pedagogía del Oprimido* hace referencia a la importancia de la palabra en el desarrollo del ser humano dentro de todos los sectores sociales en los que participa y en las etapas de su vida, desde la escuela básica hasta la vida laboral, así, la palabra en la conversación, en el diálogo, es clave de que este se dé, pues:

Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer universitario.⁵¹

Finalmente, no quiero dejar de señalar que en el diálogo como lo define Paulo Freire, es importante el amor al prójimo, pues de acuerdo con Freire el amor es “un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico”.⁵²

Como he referido líneas arriba, el diálogo no niega el desacuerdo, la asimetría, el debate, la confrontación, lo cual no significa odio, sino todo lo contrario, todo ello son actos de amor, es decir, el diálogo en educación provoca, por amor, el desacuerdo. Parte de la idea de la pronunciación del otro, “del mundo para la

⁵¹ Ibid., p. 17.

⁵² Ibid., p. 108.

creación y la recreación”⁵³ Es el considerar, en toda la extensión de la palabra, al otro, tanto educando como educador deben considerarse uno al otro. Este amor se ve reflejado en el desarrollo de la clase, el educador lo que hace es un acto de amor, un acto de libertad, por lo cual considero que el amor en el diálogo es una de las muchas claves que existen para que los procesos educativos se den, ya que el amor humaniza. Con esto la educación será un acto que contenga objetivos dirigidos a la creación de conocimientos y esto conlleva a que la educación contenga conciencia de lo que lo lleva a la libertad, pues si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no es posible el diálogo.⁵⁴

Otros conceptos serían la humildad y la fe. La humildad es reconocer al otro, no pensar que se, es más, que se tiene más conocimiento que el otro, es saber que siempre podemos aprender de los demás, es el estar abierto a la posibilidad de aprender a través del diálogo. Freire desarrolló la idea de humildad con una serie de preguntas en donde reflexiona que no se puede dialogar sin humildad, sin reconocer al otro. La humildad es una cualidad que se desarrolla con el acompañamiento tripartita de la escuela, la familia y el estudiante. Considero que la obtienes con los reconociendo y conociendo las distintas realidades que te rodean en tu día a día, como también con los valores que obtienes en la familia. Un acto de humildad es escuchar con todos los sentidos, no sólo con el oído, la palabra de quien habla.

Para Paulo Freire la fe debe de estar antes del diálogo. Ésta es el creer en el otro, en el poder de crear y recrear, de hacer y rehacer, de transformar, es el creer sin conocer al hombre; es el poder de crear confianza entre los sujetos, de manera que:

Al basarse en el amor, la humildad y 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.⁵⁵

⁵³ Ídem.

⁵⁴ Ibid., p. 109.

⁵⁵ Ibid., p. 110.

Además, está el pensar crítico, el análisis de lo que te rodea. Es el estar consciente de que estás en constante cambio, que todo se transforma y no es estático. Por otro lado, está la relación de la esperanza con la humanización y la confianza del sujeto, es el esperar resultados de la acción, de todo lo que construye el diálogo para así no dar pasos vacíos.

Estos conceptos y acciones se practican en el aula para desarrollarlos y fortalecerlos a lo largo de toda la vida; independientemente de la profesión que ejerza cada estudiante, la escuela debe dar a cada ser humano las diferentes experiencias, de amor, fe y humildad, así como conocimientos de distintas realidades que lo ayuden a vivir. El educando, en la escuela, está en el proceso de desarrollar esas cualidades a lo largo de su vida. En la escuela de hoy día, no deben obviarse ni olvidarse estos aspectos fundamentales: el diálogo, el amor, la humildad y la fe.

El diálogo para la vida es el amor, la credibilidad, la confianza, el respeto al otro, en donde prevalece la reflexión, la transformación, el análisis, el conocer realidades diversas, todo eso alrededor de dos o más personas, dentro y fuera del aula que permita el encuentro y la liberación, para aprender, discernir conocimientos que nutren y que otros no, para aplicarlos en el día a día.

3.2 Alfabetización para la vida, para la libertad.

Este apartado se desarrolla con la idea de la construcción y apropiación de la palabra para la concientización de la realidad en la que el educando se encuentra, relacionado con la cultura, historia, política, todo lo que le rodea. Alfabetizar con el fin de la concientización de la vida, y no sólo para aprobar las materias de todos los ciclos escolares. El enseñar a leer la palabra con conciencia y análisis del significado de cada una, ayudará a que la masificación de conciencia se acabe. La masificación de conciencia, según Freire, es un proceso de concientización superficial o limitada que ocurre cuando la educación se basa en métodos tradicionales y autoritarios. Como en la educación bancaria, que como lo he redactado anteriormente, esta

promueve una forma de aprendizaje en la que el conocimiento se deposita en los educandos sin que haya un verdadero diálogo o reflexión crítica.

Al inicio del texto de *Pedagogía del Oprimido* Enani María Fiori habla del objetivo más acertado del método de alfabetización de Paulo Freire. Aprender a escribir su vida, como un autor y como testigo de su historia –biografiarse, existenciarse, historizarse.⁵⁶ El alfabetizado tendrá un encuentro con él mismo y con el mundo, será consciente de su realidad, de todo lo que le rodea, podrá darle significado a las palabras y al mismo tiempo generar y transformar.

La alfabetización es una lucha que se ha llevado a lo largo de los años en varios países, de distintas formas se ha tratado de atacar. En México, la alfabetización ha sido un área de enfoque en la que el gobierno y diversas organizaciones han creado programas, por ejemplo: El Programa de Alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) tiene programas para adultos donde ofrece educación básica para ellos.

En Cuba, se ha hecho el programa “Yo, sí puedo”, que tiene como objetivo alfabetizar a adultos, utiliza un método basado en la participación activa de la comunidad y ha logrado resultados significativos en la reducción del analfabetismo en países como Venezuela, Nicaragua, y Bolivia.

En Brasil, se ha trabajado el “Programa Nacional de Alfabetización” que busca reducir las tasas de analfabetismo en zonas rurales y urbanas.

La existencia de analfabetos es un problema que persiste hoy en día. Basado en mi experiencia y en lo que he observado a lo largo de mi vida, considero que este problema afecta a diversos sectores de la sociedad. Aunque el porcentaje de analfabetismo es más alto en algunos sectores que en otros, sigue siendo una realidad que debe abordarse a través de propuestas de alfabetización. En el contexto que se desenvuelven las ideas de Paulo Freire, es un Brasil que se encuentra en

⁵⁶ Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI, 2015, p. 12

separación por las grandes diferencias sociales, económicas y políticas. Lo que lo impulsa a poner en práctica todas las ideas que iba desarrollando por cómo iba pasando el tiempo.

La propuesta de alfabetización de Freire comienza en 1962, en la zona más pobre de Brasil, atendiendo a grupos vulnerables de adultos, como indígenas, obreros y campesinos. Al observar que tiene éxito el método, con ayuda del entonces presidente João Goulart, como se menciona en el capítulo anterior, en el apartado 1.1 Vida y obra de Paulo Freire, el programa se expandió significativamente. Freire desarrolló su enfoque pedagógico basado en el diálogo y la participación activa de los estudiantes, lo que permitió una comprensión más profunda y relevante de los contenidos educativos.

Para Paulo Freire alfabetizarse es:

Es aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice, y diciéndose críticamente, deja de ser repetición intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concienciar su temporalidad constituyente, que es anuncio y promesa de lo que ha de venir. El destino, críticamente, se recupera como proyecto.⁵⁷

Todo el proceso del método de alfabetización se centra en el diálogo entre un grupo de personas, con el objetivo de generar compromiso con el proceso de alfabetización que están llevando a cabo. Esto se logra mediante la discusión de sus experiencias, los problemas que afectan a la comunidad en la que se encuentran, y la generación de ideas para encontrar posibles soluciones.

Este proceso se divide en tres fases, las cuales en la *Revista EAD – Educación de Desarrollo de Adultos* la describe de esta forma:

La primera fase se denomina, estudiar el contexto. En esta fase un equipo estudia el contexto en que vive la población con el fin de determinar el vocabulario común y

⁵⁷ Paulo Freire (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XXI p. 23

los problemas que confronta la gente en un área particular. Para averiguar esto se obtienen palabras de la propia población a través de conversaciones informales. La tarea de dicho equipo es registrar de manera fidedigna las palabras y el lenguaje que utilizaban las personas durante la conversación informal.

La segunda fase se denomina, seleccionar palabras de entre el vocabulario descubierto. En esta fase se toma cuidadosamente nota de todas las palabras sugeridas durante las conversaciones informales con la población, y el equipo escoge aquellas que están más cargadas de sentido existencial y son relevantes para la gente. El equipo no sólo pone interés en las expresiones típicas de las personas sino también en las palabras que tienen para ellas mayor contenido emocional. Estas palabras —Freire las llamaba PALABRAS GENERATIVAS— tienen la capacidad de generar en los/as estudiantes otras palabras. El criterio más importante para la selección de una palabra por parte del equipo es que ésta debe tener la capacidad de encarar la realidad social, cultural y política en que vive la población. La palabra tiene que significar y sugerir algo importante para la gente, también, debe estar contextualizado a la época en la que se encuentra. La palabra debe proporcionar un estímulo tanto mental como emocional para los/as estudiantes.

La tercera fase se denomina, el proceso real de alfabetización y abarca tres subfases: las sesiones de motivación, el desarrollo de materiales de enseñanza y la alfabetización propiamente dicha (decodificación).

La sesión de motivación tiene que ver con la presentación de gráficos, sin palabras, por parte del coordinador. Esto con el propósito de provocar entre los/as estudiantes algún tipo de debate y discusión acerca de la situación (o situaciones) en que vive la población. De esta manera los/as estudiantes analfabetos/as se ven a sí mismos/ as en el proceso de aprendizaje y reflexión asistidos, con el fin de promover la conciencia de grupo.

El desarrollo de materiales de aprendizaje involucra al equipo en la elaboración de materiales apropiados para cada situación. Los materiales para elaborar son de dos

tipos: el primer tipo consiste en una serie de tarjetas o diapositivas que muestran la descomposición de palabras en sus partes. El segundo tipo es una serie de tarjetas que pintan situaciones relacionadas con las palabras y que han sido diseñadas para grabar en los/as estudiantes diferentes imágenes. A su vez estas imágenes han sido diseñadas para estimular a los/as estudiantes a que reflexionen acerca de las situaciones que las palabras implican.

En la alfabetización propiamente dicha (decodificación) se construye cada sesión en torno a palabras y gráficos. Aquí las palabras generativas se encuentran impresas sobre una graficación de la palabra. La clase de alfabetización empieza con la descomposición tanto de la palabra como del gráfico. Los/as estudiantes discuten la situación existencial de la palabra y la relación existente entre la palabra y la realidad que ella significa. Después de eso se proyecta una diapositiva que muestra cómo se separa la palabra en sus sílabas. Así se muestra la familia de la primera sílaba, por ejemplo, se puede desglosar la palabra pobreza en tres sílabas po-bre-za. Entonces se muestra la familia de la primera sílaba po como: pu, pe, pa, pi, etc. Se aplica un proceso similar para las sílabas restantes. A continuación, se induce a los/as estudiantes a que compongan otras palabras utilizando esas mismas sílabas y sus familias. Al mismo tiempo, ellos/as siguen discutiendo y analizando críticamente el contexto real representado en las codificaciones. En esencia la educación alfabetizadora se encuentra estrechamente conectada con la vida cultural y política de los/as estudiantes.⁵⁸

Estas fases serán el proceso que lleva el método de alfabetización de Paulo Freire por 45 días, en dónde el alfabetizando a partir de palabras e imágenes generará conciencia, dejará a un lado el método de repetir palabras y le dará al alfabetizando

⁵⁸ K.O. Ojokheta, "La metodología de Paulo Freire para la enseñanza de la alfabetización: Aplicaciones e implicaciones de dicha metodología en la alfabetización básica. Clases en Ibadan, Estado de Oyo, Nigeria". *Revista EAD – Educación de Desarrollo de Adultos* 2007 Recuperado en: <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/la-metodologia-de-paulo-freire-para-la-ensenanza-de-la-alfabetizacion/>

el poder de pensar críticamente la palabra del mundo que conoce y así saber decir su palabra.

Considero que la palabra es de los primeros conocimientos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra infancia, sí existe el significado, pero este es meramente visual, al llegar a la escuela es cuando inicia la enseñanza de la lectura, somos alfabetizados formalmente. Esta se basa en leer a partir de la división de la palabra en sílabas, se repite cada uno de los sonidos de las vocales que contenga cada palabra, continúa con identificar la acentuación de cada una de las palabras leídas, dividiendo en grave, aguda y esdrújula y sigue con la lectura de una oración. En este proceso algunas de las tareas que dejan es ilustrar las palabras u oraciones que mencionan acciones, esto es para que se tenga una relación y comprensión visual, es decir codificar. Al igual que repetir en serie cada una de las palabras vistas en clase, esto reforzará la memorización.

Al paso de los años escolares el nivel escolar va subiendo, la complejidad del aprendizaje de todo lo que es la palabra va cambiando, entramos en el análisis de la oración a partir de la gramática, con conceptos como: pronombres, adjetivos calificativos, objeto directo, artículos, proposiciones, núcleo del predicado, sujeto, predicado, verbo, y todo esto va para analizar la oración.

Al mismo tiempo tenemos la comprensión lectora, uno de los recuerdos más presentes que tengo es cuando aprendí a leer. Repetí preescolar porque no había aprendido a leer, me enseñaron a partir de la separación de vocales en las palabras, hasta que fui avanzado aprendí a leer de corrido cada oración que me daban. En mi escuela les daban mucho peso a cuantas palabras leídas por minuto, recuerdo que pasabas con la profesora, leías el párrafo de un cuento, cada palabra ya estaba contada y te tomaban el tiempo con el cronómetro. La alumna que más palabras por minuto leyera era premiada, dejando a un lado la comprensión lectora. Tiempo después en otro año escolar de la primaria se enfocaban en la comprensión de la lectura, esta era evaluada con exámenes, al igual que en otras materias se suponía que ya se tenía que ver reflejado la comprensión de lo que leías en los libros de

textos para poder responder los exámenes que te presentaban cada periodo de evaluación. Esta modalidad de enseñanza fue practicada por mucho tiempo, lo sé porque mis hermanas asistieron a esa escuela y aprendieron a leer de la misma forma.

A lo que voy con el desarrollo de esta idea es señalar la diferencia del objetivo de la metodología de alfabetización que se aplica actualmente al método de alfabetización que Paulo Freire propone; hoy continuamos con la educación tradicional que tiene los mismos métodos de aprendizaje, algunos podrían ir cambiado dependiendo de la escuela y el educador, pero al final sigue con la idea de que el educador es el que lleva el control del aprendizaje y los educandos siendo seres pasivos aprenden mediante métodos de lectura y repetición con el fin de pasar la materia con una calificación satisfactoria y ser premiados por los padres.

Reflexiones finales: Educación para el oprimido o educación para la vida.

En el texto de "Pedagogía del Oprimido" Freire habla de la educación bancaria, la cual se puede ubicar en la línea de la historia como la educación tradicional. Esta es antecesora de la idea de educación para la vida. Esta se está se analiza desde el contexto de la década de 1960 en Brasil, una época de intensa agitación social y política.

La propuesta educativa de Paulo Freire es una crítica a la educación tradicional, que él la llama "educación bancaria". La mejor síntesis de la "bancaria" es la que Freire presenta en "Pedagogía del Oprimido". Él dice que dentro de esta ocurre:

- A. El educador es siempre quien educa; el educando el que es educado.
- B. El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben
- C. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los objetos pensados.
- D. El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente
- E. El educador es quien disciplina; los educandos los disciplina
- F. El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la prescripción
- G. El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del educador
- H. El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes jamás se escucha, se acomodan a él.
- I. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquél.
- J. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos.⁵⁹

⁵⁹ Paulo Freire (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XXI, p. 80

La relación que se lleva el educador y el educando en la educación bancaria son relaciones que en la actualidad se siguen llevando, por ejemplo, tomando el inciso F, que dice "El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la prescripción" Es una situación que se vive en la clase de matemáticas cuando encuentras una forma más fácil para resolver algún problema matemático, al profesor le parece que es una forma incorrecta de hacerla, las razones que te puede decir es que es porque debe ser como él lo resolvió o también como está en el libro, sin abrirse al diálogo para decir razones científicas o hasta críticas de porque puedo o no usar ese método. Otro ejemplo, el inciso H, "El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes jamás se escucha, se acomodan a él." En todos mis ciclos escolares pasados, más en la secundaria y preparatoria me llegué a preguntar el porqué me enseñaban matemáticas, física, lógica, biología, etc. me preguntaba si estos conocimientos me iban a servir de algo más adelante, si eran aplicables en la vida diaria y si era lo que debía de aprender, eran tantos los cuestionamientos que cuando lo llegaba a sacar en clase, la respuesta que me daban era, los necesitas para pasar el año y para entrar a la universidad. Considero que como estos casos existen muchos más, que las respuestas de los profesores o hasta de los adultos te pueden conducir a dejar de cuestionar y seguir la línea de la vida ya establecida por la sociedad. Y así generando más cabezas que llenar de conocimientos que no existen en ellos explicaciones que vayan más allá de lo dicho en clase o en los libros de textos.

La idea que tiene la educación bancaria sobre lo que hará el educador con el educando en el salón de clases es totalmente distinta a la de educación para la vida, en esta según Gustavo Torroella González-Mora⁶⁰; el profesor buscará centrar la educación en la personalidad del alumno y propender (acercarse) al máximo desarrollo de sus potencialidades humanas, también investigará las formas, procesos y métodos mediante los cuales podrían enseñar mejor los aprendizajes básicos,

⁶⁰ Gustavo Torroella González-Mora (1918-2006) fue psicólogo de Cuba, realizó sus estudios en la Universidad de La Habana, de la que se graduó en 1942 como Doctor en Filosofía y Letras en la Especialidad de Psicología y Filosofía. Más adelante complementó su formación con estudios de postgrado en Ciencias Sociales en la Universidad de Duke, North Carolina, EE.UU., y con el título de Master in Guidance and Counseling de la Universidad de Columbia, New York.

asimismo estudiará y aprovechará las vías curriculares y extracurriculares para la enseñanza de los aprendizajes básicos a través de los planes de estudios de las asignaturas y de las actividades escolares. Al igual que tratará de concebir, planificará y organizará los planes de estudio y las asignaturas, con el fin de que el alumno aprenda conocimientos que tengan relación con la vida diaria, las necesidades y el desarrollo personal de cada uno. A diferencia de la educación bancaria que se limita a enseñar las materias escolares sin vincularlas con la vida humana, la educación para la vida busca vincular el aprendizaje de las asignaturas que se llevan en la escuela con la vida humana, con las necesidades, problemas, trabajos, tareas que surgen mientras estos van creciendo. Todo eso lograran con la introducción de los aprendizajes básicos en la escuela, este tiene la finalidad de:

Formar una jerarquía u orientación de valores, un sentido de la vida al servicio del cual se subordinen y desarrollen todos los aprendizajes para la vida, que son vistos así como a tributarios de esa dirección u orientación de valores que rige a la vida personal⁶¹ (véase Speller, 1978)

Gustavo Torroella González-Mora clasifica en tres grupos los aprendizajes básicos. Estos los llama "los grupos que forman el sistema de aprendizajes para aprender a vivir" que son: aprender a vivir consigo mismo, aprender a vivir con los demás y aprender a afrontar la vida; pensar, valorar y crear. Estos grupos los describe como:

El primer grupo Aprender a vivir consigo mismo, el educando aprenderá a conocerse a sí mismo y a cuidar su integridad mental, a actuar y tomar decisiones en diversas situaciones que se le presenten, etc.

El segundo grupo Aprender a Convivir y Comunicarse con los Otros, refiere a que el educando aprenderá a ser una persona sociable y activa, aprenderá a expresarse y

⁶¹ Gustavo Torroella González- Mora (2011) "*Educación para la vida: el gran reto*, Revista latinoamericana de Psicología", p. 79

comunicarse con los demás, a convivir y tolerar con los demás, ser una persona cooperativa, a establecer relaciones personales, etc.

El tercer y último grupo Aprender a Afrontar la Vida: a Pensar, Valorar, Crear.

Aprenderá a estimar, disfrutar y crear los valores positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, dignidad, felicidad, etc., aprenderá a enfrentar positivamente las situaciones de la vida. aprenderá las conductas racionales y constructivas frente a los problemas, aprenderá que nuestro punto de vista no es el único, sino que se complementa con las perspectivas de las otras personas; esto es el aprendizaje de la tolerancia y aprenderá a enfrentar, compensar, vencer y superar los problemas, las frustraciones, el "estrés" y los fracasos de la vida.⁶²

Esta propuesta ofrece que la enseñanza de aprendizajes básicos, vayan más allá de los conocimientos que nos ofrece la escuela, si no que aprendamos a pensar y actuar en la vida.

La educación bancaria está caracterizada por la memorización mecánica de los contenidos, "la sonoridad de la palabra y no su fuerza transformadora: Cuatro veces cuatros, dieciséis; Perú, capital Lima, que el educando fija, memoriza, repite sin percibir lo que realmente significa cuatro veces cuatro. Lo que verdaderamente significa capital, en la afirmación: Perú, capital Lima, Lima para el Perú y Perú para América Latina."⁶³, esto quiere decir que no hay una explicación del por qué y el para qué se está enseñando, convirtiéndose en una recolecta de información con un sólo sentido, pasar un examen y por ende desechar esa información que ya fue usada. El hecho de que no expliquen la razón por la que estás aprendiendo no quiere decir que el uso de la memoria no tenga importancia, al contrario, es igual de importante que el análisis del aprendizaje. Tomando el ejemplo de Freire, no se trata solo de memorizar la capital de Perú, conocer su ubicación geográfica, el tipo de moneda o

⁶² Gustavo Torroella González- Mora (2011) "Educación para la vida: el gran reto, Revista latinoamericana de Psicología", p. 79 - 80

⁶³ Paulo Freire (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XXI, p. 78

el tipo de gobierno. Esta memorización no es suficiente si no se relaciona con otros conocimientos, si no se aplica a la realidad del estudiante y si no permite al individuo reflexionar sobre su propia condición como sujeto histórico, político, social y cultural. Aprender a cuestionarse por qué estoy aprendiendo capitales o qué tiene que ver con la vida del estudiante saber que cuatro veces cuatro son dieciséis.

Los educandos se convierten en cajas en las cuales van llenando de información sin fin, Freire los llama "vasijas" que deben de ser llenados por los educadores, sí el educando se llena exitosamente este y el educador son felicitados, esto puede ser por la velocidad o lo fácil que fue el acto. Llevando al educando a aprender que sólo deben de recibir información sin procesar y apropiarse de ella, memorizar y archivarla, para así convertirse como dice Freire, en coleccionistas o fichadores.

El educador bancario "no puede entender que permanecer equivale al hecho de buscar ser, con los otros. Equivale a convivir, a simpatizar."⁶⁴ Lo único que le importa es depositar, narrar, transferir o transmitir conocimientos y valores a los educandos, sin generar conciencia crítica.

Freire práctica un método pedagógico que da la oportunidad al hombre "redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando: "método de concienciación".⁶⁵ Pero este proceso de concienciación es con lo demás, se hace llamar conciencia del mundo. En el texto "Aprender a decir su palabra" el autor, Ernani María Fiori, define a la conciencia como "misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacer las presentes, inmediatamente presentes."⁶⁶ Es decir que cuando el ser humano hace suyo el lugar en donde se encuentra, lo transforman en mundo humano. Dice María Fiori se naturaliza. También puede llamarse conciencia del mundo. Esta y "la conciencia del sí crecen juntas y en razón directa; una es la luz interior de la otra, comprometida con la otra."⁶⁷ Al estar el hombre consciente del mundo es decir de otro, hace el mundo más humano,

⁶⁴ Paulo Freire. (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XIX, p. 86

⁶⁵ Paulo Freire. (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XIX, p. 19

⁶⁶ Paulo Freire. (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XIX, p. 17

⁶⁷ Paulo Freire. (2015) "Pedagogía del oprimido". México, Siglo XIX, p. 19

teniendo así una conciencia crítica. Esta conciencia crítica existe cuando el ser humano tiene una noción real de sí mismo y de los demás.

En esta visión "bancaria" de la educación, los hombres son vistos como seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los depósitos que le son hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la que resultará su inserción en el mundo, como transformadores de él. Como sujetos del mismo.⁶⁸

Con esta conciencia crítica llevará a los individuos a hacerse preguntas básicas, como: quién soy, cómo soy, cómo enfrentar los problemas, como transformarme a mí mismo y al mundo en el que vivo; creando individuos conscientes de su interior y exterior, y que además aprendan la aplicación del conocimiento aprendidos a la vida, fuera de la escuela o el trabajo. También con la conciencia crítica los individuos dejarán a un lado la conciencia bancaria; su concepción de conciencia "es, en su relación con el mundo, esta "pieza" pasivamente abierta a él, a la espera de que en ella entre, coherentemente concluirá que el educador no le cabe otro papel sino el de disciplinar la "entrada" de mundo en la conciencia"⁶⁹ Creando individuos pasivos y adaptados al mundo, esto quiere decir que "para la concepción bancaria, cuanto más adaptados están los hombre más educados serán en tanto adecuado al mundo."

70

Para este nuevo planteamiento de educación liberadora Freire propone que "ya no puede ser el acto de depositar, narrar, de transferir o de transmitir "conocimientos" y valores a los educando, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente"⁷¹ Esto no quiere decir que depositar, narrar, transferir este mal, al contrario lo que está mal es que sólo se limite hacer eso, y no lleve al educando aprender e interiorizar conocimientos para la vida, en todo lo sentidos. Para entender los conceptos de depositar, narrar, transferir y transmitir me base en las

⁶⁸ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 81

⁶⁹ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 85

⁷⁰ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 85

⁷¹ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 91

definiciones de la Real Academia Española (RAE) "Depositar: Colocar algo en un sitio determinado y por tiempo indefinido. Narrar: Contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios. Transferir: Pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Transmitir: Hacer llegar a una persona una información, un mensaje o una noticia."⁷²

"De este modo, el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa"⁷³ Es decir, que exista una relación recíproca entre el educador y el educando a través del diálogo. Con diálogo me refiero de acuerdo con el diccionario de Ferrater Mora.

Según Platón, el que sabe preguntar y responder es el práctico o especialista del diálogo, esto es, el "dialéctico" (Crat., 390 C). Platón sostiene que la contemplación por el alma de la realidad inteligible es efecto del conocimiento del "arte del diálogo" (Rep. VI 511 C), el cual es distinto, y hasta opuesto, a la controversia sofística, donde el diálogo es mera disputa y no proceso cognoscitivo. En el proceso dialógico y dialéctico hay división y generalización (Phaed., 266 B)⁷⁴

En otras palabras, lo que importa en el diálogo es la pregunta, no tanto la respuesta correcta, en todo caso, lo correcto en el diálogo es seguir interrogando. Por esto en el diálogo siempre hay la confrontación de logos, de palabras, de razón. Se dialoga no para llegar a acuerdos, sino para defender lo que uno y otro consideran lo propio, lo mejor, lo bueno, lo adecuado. En todo caso lo mejor, lo correcto y lo bueno para uno y para otro, en el diálogo es seguir preguntando. De ahí que la dialéctica, como ejercicio de elaboración de tesis – antítesis – síntesis, es adecuada para continuar con la formulación de preguntas.

⁷² Diccionario de la lengua española (DLE) Revisado el 11 de septiembre de 2016. Página web:<http://dle.rae.es>

⁷³ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 92

⁷⁴ José Ferrater Mora. "Diccionario de Filosofía". Buenos Aires. Editorial Sudamericana, p. 450

Freire dice que el verdadero diálogo existe cuando hay un pensar verdadero/crítico que no acepta la división entre hombres y mundo, reconoce entre ellos solidaridad. Una solidaridad que se establece en la capacidad de interrogar. El diálogo existe cuando se tiene "fe en su poder de hacer y rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocación de ser más, que no es privilegio de alguno elegidos sino derecho de los hombres"⁷⁵ Con este pensamiento crítico, el individuo podrá pasar de una conciencia adoctrinada por la educación bancaria a una conciencia crítica.

El papel del educador será "proporcionar, conjuntamente con los educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la "doxa" por el conocimiento verdadero, el que se da al nivel del "logos"⁷⁶ para la construcción de una práctica educativa.

Es decir que a través de la Doxa, que en griego es traducido como opinión y fue aplicado por el filósofo Parménides, y la razón será posible la superación de lo que llama Freire percepción mágica o ingenua que ha sembrado la educación bancaria en el hombre.

También existirá una relación entre el mundo y los hombres, estas "relaciones en que las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe conciencia y mundo después y viceversa."⁷⁷ Esto quiere decir que uno lo hace al otro, el mundo hace al hombre y el hombre hace el mundo. Este hacer del hombre con el mundo y viceversa, existe por la construcción del ser humano a través de la doxa de la sociedad. Para Freire la relación hombre-mundo es parte constitutiva del conocimiento humano.

Al contrario de la educación para la vida, en la educación bancaria el mediador es el educador y también hace que el hombre se deslinde del mundo, como ya se había dicho anteriormente lo que ocasiona esto es que sólo se archiven las narraciones. No hay existencia de ningún acto cognoscitivo. "El objeto cognoscible, del cual el

⁷⁵ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 110

⁷⁶ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 93

⁷⁷ Paulo Freire. (2015) "*Pedagogía del oprimido*". México, Siglo XIX, p. 93

educador bancario se apropia, deja de ser para él una propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de los educandos.⁷⁸

Los hombres en esta nueva propuesta van cuestionándose sobre, “cómo están siendo en el mundo, en el que y con que están.”⁷⁹ de la cual resulta su humanización.

Como cierre de este trabajo de titulación, quiero situarme en la experiencia que he tenido en mi vida como estudiante y a la vez como empleada. Es interesante reconocer tanto las ideas que he desarrollado con base en Paulo Freire y al mismo tiempo mis experiencias.

Gracias a esto, tengo la certeza de que a lo largo de mi vida recibí una educación orientada hacia los oprimidos, lo que me ha llevado a buscar trabajos que empleen el mismo sistema. En dónde te capacitan sin cuestionar, llevando cargos donde el sentido del diálogo vertical no existe. Este es cuando el conocimiento fluye de manera unidireccional, sin un verdadero intercambio o participación activa. El jefe es el que sabe y el subordinado sólo está para seguir órdenes, volviendo un ciclo en donde no se piensa más allá de lo pedido, no hay humanidad en el trato de ambos lados. Así podría enumerar muchas experiencias y observaciones que he tenido a lo largo de mis pocos años de experiencia estudiantil y laboral.

⁷⁸ Paulo Freire. (2015) “*Pedagogía del oprimido*”. México, Siglo XIX, p. 93

⁷⁹ Paulo Freire. (2015) “*Pedagogía del oprimido*”. México, Siglo XIX, p. 96

Referencias.

Agudelo, Nubia y Estupiñán, Norman. "La sensibilidad intelectual en Paulo Freire". En Rhela, vol. 13, Boyacá, 2009.

Aparecida Germano, Marcia y Reigota, Marcos. "Paulo Freire: esa presencia Habla Ana María Araujo Freire". *Freire Trayectorias*, vol. IX, núm. 23, pp. 89-107, 2007.

Aparecida, Marcia y Reigota, Marcos. "Paulo Freire: esa presencia. Habla Ana María Araujo Freire". En *Trayectorias*, vol. IX, núm. 23, enero-abril, Nuevo León, 2007.

Araújo-Olivera, Sonia Stella, *Paulo Freire. "Pedagogo crítico"*, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2002.

Arráez, Morella; Calles, Josefina; Moreno de Tovar, Liuval, "La Hermenéutica: una actividad interpretativa" *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, Caracas, Venezuela vol. 7, núm. 2, pp. 171-181, 2006

Campo López, Javier "Paulo Freire y la pedagogía del oprimido". *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, núm. 10, pp. 57-72, 2008

Carballo Villagra Priscilla, Brito Lorenzo, Zaylín Castilla García Claudia, Lorenzo Chávez Kenia, Masi Ana, *et. al* (2008) "Paulo Freire: Contribuciones Para La Pedagogía" 1º edición. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

De Prado, Raúl. "Paulo Freire y Millán Santos, puntos de encuentro en sus trayectorias de compromiso social y educativo". En *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18(2), Murcia, 2004.

Diccionario de la lengua española (DLE) Revisado el 11 de septiembre de 2016.
Página web: <http://dle.rae.es>

Ferrater Mora, José. *Diccionario de Filosofía* TOMO I, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Flecha, Ramón y Piugvert, Lidia. "Aportaciones de Paulo Freire a la educación y las ciencias sociales". En *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, no 30, Septiembre/Diciembre, Murcia, 1997.

Freire, Paulo. "La educación como práctica de la libertad". México, Siglo XXI, 2001.

Freire, Paulo. "Cartas a quien pretende enseñar". México, Siglo XXI, 2015

Freire, Paulo. "Pedagogía del Oprimido. México". Siglo XXI, 2015

Freire, Paulo. "Pedagogía de la autonomía México". Siglo XXI, 2016

Freire, Paulo. "Pedagogía de la esperanza México". Siglo XXI, 2017

Freire, Paulo Antonio Faundez. "Por una Pedagogía de la pregunta, crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes". México, Siglo XXI, 2013

Freire, Paulo Gadotti, Moacir et. al., "Pedagogía, diálogo y conflicto". Buenos Aires, Ediciones Cinco, 1987.

Gadotti, Moacir. "La Escuela y el Maestro Paulo Freire y la pasión de enseñar". São Paulo. Publisher Brasil, 2007

Gadotti, Moacir y Torres, "Carlos Alberto Paulo Freire: una biografía". México, Siglo XXI, 2001

Gómez, Margarita, Mafra, Jason y Fernandes, Anderso. *"Paulo Freire Contribuciones para la pedagogía"*. CLACSO, Buenos Aires, 2008.

Heinz-Peter Gerhardt (1993) *"Paulo Freire (1921-1997)". Perspectivas: revista trimestral de educación comparada* (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), UNESCO vol. XXIII, pp. 1-17.

Instituto Paulo Freire. *"Biografía, ideas y textos de Paulo Freire"*. Cuadernos de Pedagogía, No. 265, enero, pp. 46 - 52

Martínez Gómez, Germán Iván (2015) *"La Filosofía de la Educación de Paulo Freire"* *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social* (RIEJS), 4(1), pp. 55-70

Ojokheta, K.O *"La metodología de Paulo Freire para la enseñanza de la alfabetización: Aplicaciones e implicaciones de dicha metodología en la alfabetización básica. Clases en Ibadan, Estado de Oyo, Nigeria."* *Revista EAD – Educación de Desarrollo de Adultos 2007* Recuperado en: <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/la-metodologia-de-paulo-freire-para-la-ensenanza-de-la-alfabetizacion/>

Palomero Pescador, José Emilio *"El Homenaje a Paulo Freire, el pedagogo de la liberación"*. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado* no. 30, Septiembre/Diciembre, pp. 243-245, 1997.

Pereza, Noemí. *"La educación en la teoría pedagógica de Paulo Freire: una lectura de su planteamiento estético"*. *Tesis de Licenciatura*, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 2005.

Revista de estudios sociales y de sociología aplicada Documentación social (1998)
"Educación y transformación social Homenaje a Paulo Freire". N.º 110, pp. 215 - 229

Revista Envío Digital (2005) "25 años de la Cruzada de Alfabetización: El país entero fue una gran escuela". N.º. 281. Revisado el 4 de noviembre de 2016. Página Web:
<http://www.envio.org.ni/articulo/3004>

Reyes, Gonzalo "La pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire: una propuesta de comunicación para y desde nuestra América". Ensayo. Tesis de Licenciatura, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, México, 2012.

Román Hernández, Jorge "Gustavo Torroella González-Mora (1918-2006): Pionero de la psicología en Cuba". *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 38, núm. 3, pp. 621-625, 2006

Santos, Marcos. "Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire". En *Revista Iberoamericana de Educación*, no. 46, 2008.

Torroella González-Mora, Gustavo "Educación para la vida: el gran reto". *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 33, núm. 1, pp. 73-84, 2011

Zapata, Vladimir. "Actualidad de Paulo Freire Neves". En *Revista Uni-Pluri/versidad*, vol. 2, no. 1, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, 2002.