

Comentario de textos clásicos

Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva, 1970.¹

Textos clásicos: no. 13. Indicadores para una pedagogía con conciencia política

Peter Mayo*

En 1980, cuando terminaba mis estudios para convertirme en docente, recuerdo haber participado en un módulo en el que grupos de estudiantes hacían presentaciones sobre diferentes autores cuyas opiniones influyeron en el pensamiento educativo. Yo elegí a Jean Jacques Rousseau. Sin embargo, recuerdo haber escuchado una presentación basada en pasajes de un texto muy intrigante escrito por un brasileño cuyo nombre quedó grabado en mi memoria. La presentación cautivó mi imaginación. Después de graduarme, empecé a trabajar en una escuela de un distrito particular de mi ciudad de origen, Valletta, y no fue fácil para mí. En retrospectiva, me pregunto si mi forma de enseñar se hubiera visto beneficiada si la *Pedagogía del oprimido* no hubiera sido simplemente un texto sugestivo marcado como uno de los de “lectura obligatoria” para el futuro, ya que mi lectura desde entonces y en los años siguientes se concentró en los clásicos de la literatura.

Cuando finalmente me decidí a leer *Pedagogía del oprimido* (de ahora en adelante me referiré al texto como *Pedagogía*), ya había enseñado en el sistema educativo maltés durante algunos años. A posteriori, diría que muchos de mis estudiantes, ciertamente aquellos en la primera escuela en Valletta, encarnaban casos clásicos de niños y niñas inmersos en la

*e-mail: peter.mayo@um.edu.mt

¹ Este artículo se basa en las reflexiones de Mayo (2004, 2009). Para una reseña reciente de la obra de Freire, ver el artículo de Henry Giroux en *Thruout*.

“cultura del silencio”. Hasta la fecha, yo había demostrado muy poco conocimiento acerca de las políticas raciales, de clase y de género de nuestro sistema educativo, de la clase de “invasión cultural” que profesores como yo cometíamos y de la frecuentemente superficial clase de pedagogía interactiva en la que me sumergí, a menudo simplemente pidiendo información y opiniones (algo muy diferente al concepto de Freire de un diálogo auténtico). Mi énfasis estaba más en solucionar los problemas que en plantearlos. Para empeorar la situación, la noción de explorar y “aprender” de la comunidad en la que uno enseña era un concepto completamente ajeno para mí, y el aprendizaje era una actividad considerada como individual, no colectiva.

La ocasión para leer *Pedagogía* fue el comienzo de mis estudios de postgrado en Alberta, Canadá, y el libro resultó ser una revelación. Parecía contener muchos de los conceptos y los elementos necesarios para que yo entendiera el contexto en el que había tenido lugar mi labor como docente en Malta, incluyendo la subalternidad, los legados coloniales, la pobreza relativa, las cuestiones de clase (incluyendo problemas de idioma) y los temas relacionados con el racismo (en la escuela había estudiantes africano-malteses en una época en la que la sociedad maltesa no estaba ni siquiera cerca de ser la sociedad multiétnica en la que se ha convertido en los últimos años).

El trabajo de Freire, junto con el de Marx, Gramsci, Nyerere y otros exponentes de la pedagogía crítica y de la “nueva sociología de la educación”, que empecé a estudiar en esa época, impulsó una “transformación perspectiva” en mí. Hasta me atrevería a decir que Freire tuvo una influencia muy significativa en mi visión del mundo a partir de ese momento. Mientras que muchos otros autores me llamaban la atención a nivel intelectual principalmente, Freire pertenecía a un grupo de escritores que “me hablaban” también a un nivel emocional.

El libro me ayudó a desarrollar una sensibilidad ante la política del conocimiento y a enfrentarme a un interrogante muy inquietante: ¿de qué lado estoy cuando enseño/actúo? Y las complejidades de la relación entre el opresor y el oprimido, como lo indica Freire en su debate sobre la “Conciencia del opresor”, el “opresor interno”, me obligan a andar con cautela al intentar responder esa pregunta (ver Fischman, 2009). Comencé a darme cuenta de que esto involucra no una oposición binaria clara entre los opresores y los oprimidos sino una relación dialéctica. Freire me desafió, mediante su libro, a tratar de pensar dialécticamente, tratando de evitar las nociones lineales y simplistas sobre las relaciones humanas (Allman, 1999). También me enseñó a apreciar las virtudes de los temas éticos que abarca la educación dialógica y a darme cuenta de que este enfoque en el aprendizaje, de nuevo basado en un compromiso dialéctico con el mundo

material, implica no una pedagogía del dejar hacer sino una pedagogía directiva (su diferenciación sucesiva entre la autoridad y el autoritarismo en la enseñanza me permitió entenderlo mucho mejor). De Freire y de este libro también aprendí el papel central que se le debe dar a la noción aristotélica de la *praxis*, de una educación que incluya la reflexión en la acción para la acción transformadora, permitiéndonos a nosotros mismos y a nuestros co-aprendices tomar una distancia crítica de lo que conocemos para poder percibirlo desde un punto de vista más crítico. Esto está bastante lejos de la forma convencionalmente aceptable pero, en última instancia, alienante en la que yo enseñé en el contexto postcolonial maltés. Aquí el lenguaje de instrucción y especialmente de evaluación de algunas materias era el inglés, no el idioma nacional-popular maltés, una situación que se da en varios estados postcoloniales (ver la experiencia de Freire en Guinea Bissau). Esto a menudo milita en contra de la *praxis*, lo que resulta alienante culturalmente para los estudiantes que no están expuestos al idioma como parte de su *habitus*.

Aunque consideraciones de clase social, como éstas, mantienen su importancia en un enfoque crítico sobre la educación, existen otras consideraciones de diferencia social que se deben tener en cuenta. En este sentido, se debe apreciar el compromiso de Freire con los temas de feminismo y antirracismo en su reacción ante las críticas de *Pedagogía*. Por consiguiente, el libro debe ser considerado como un clásico que necesita ser leído en conjunto con sus críticas y las respuestas de Freire ante éstas. De hecho, es el tipo de clásico que feministas comprometidas y escritoras antirracismo como bell hooks consideran instructivo a pesar de su visión “falocéntrica” de la liberación, de ahí la incorporación de hooks de nociones de este texto y de *Educación para una conciencia crítica* en sus conocidos trabajos *Talking Back* y *Teaching to Transgress*.

Para alguien como yo que creció y aún vive en un país con una larga historia de lo que Said (1993: 8) llama colonialismo *directo*, es decir, situaciones caracterizadas por la presencia de una fuerza ocupadora, la lectura de *Pedagogía*, donde la discusión sobre la opresión y la liberación se realiza dentro del marco histórico de la colonización brasileña y latinoamericana (predicada en la expropiación y la exterminación humana racista), tuvo un significado aún mayor.² Representó mucho leer a Freire de manera extensa e intensa después de haber crecido leyendo textos principalmente escritos por autores europeos de corrientes dominantes (especialmente británicos) y estadounidenses. Leer a Freire, un escritor del Sur, y a otros escritores del “mundo mayoritario”, le enseñó bastante a mi “mente colonizada”

2 Este libro Fanon (1963), en mi opinión, debe ser leído junto con la reimpresión (2009) del clásico de Galeano de los años setenta.

acerca de las dimensiones sociales del conocimiento y de la necesidad de su descolonización mediante la lectura, el pensamiento y las acciones, más allá del marco exclusivamente eurocéntrico. También es interesante ver cómo la naturaleza antropocéntrica obvia de *Pedagogía*, que alguna vez generara una muy fuerte reacción adversa entre algunos de mis estudiantes amantes de los animales en la universidad, contrasta con las obras más recientes de Freire (que tratan el tema de la degradación medioambiental en las escuelas comunitarias “públicas populares” que él administró como Secretario de Educación en São Paulo) y con el de sus seguidores que introdujeran una dimensión ecológica a sus ideas (Gadotti, 2005; Gutierrez y Cruz Prado, 2000; Kahn, 2006).

Obviamente, la relevancia del trabajo de Freire en mi contexto, dominado por la Iglesia Católica, se extiende más allá de *Pedagogía* para incorporar trabajos sucesivos como aquellos que se centran en la Iglesia Profética en contraste con la versión tradicional / Constantina / modernizadora (ver Cornell West).

Pedagogía del oprimido sigue siendo un clásico en las áreas de la educación, la movilización política y el desarrollo comunitario. Sin embargo, su lectura se debe complementar con la de otras obras sucesivas de Freire y de exponentes de la pedagogía crítica con influencias freirianas para desarrollar una visión más holística de la clase de pedagogía con conciencia política que el autor ayudó a inspirar.³

Peter Mayo

Universidad de Malta

Referencias

- Allman, P. (1999) *Revolutionary Social Transformation Democratic Hopes, Political Possibilities and Critical Education*, Westport, Co, Praeger.
- Apple, M. W. (2004) *Ideology and the Curriculum*, 3rd edn, Routledge, London and New York.
- Borg, C. y Mayo, P. (2006) *Learning and Social Difference. Challenges for Public Education and Critical pedagogy*, Paradigm, Boulder.
- Darder, A. (2002) *Reinventing Paulo Freire. A Pedagogy of Love*, Westview Press, Boulder.
- Elias, J. (1994) *Paulo Freire: Pedagogue of Liberation*, Krieger, Florida.
- Fanon, F. (1963) *The Wretched of the Earth*, Grove Press Inc., New York.
-

3 Ver por ejemplo: Allman, 1999; Apple, 2004; Borg & Mayo, 2006; Darder, 2002; Elias, 1994, Gadotti, 2005; Giroux, 1988; Kahn, 2006; Kane, 2001; Kirkwood & Kirkwood, 1989; hooks, 1994; Ledwith, 1997, 2005; Macedo, 1994; McLaren, 1989; 2000; Roberts, 1999, 2000; Rossatto, 2005; Shor, 1985, 1987; Taylor, 1993; Torres, 2009; Torres and Noguera, 2008.

- Fischman, G. (2009) Review of Peter Mayo, *Liberating Praxis. Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics*, *International Studies in Sociology of Education*, 19 (3&4), 257–260.
- Gadotti, M. (2005) 'Pedagogia da Terra e Cultura de Sustentabilidade', *Revista Lusofona de Educação*, 6, 15–29.
- Galleano, E. (2009) *The Open Veins of Latin America*, Serpent's Tail, London.
- Giroux, H. (1988) *Teachers as Intellectuals*, Bergin & Garvey, Massachusetts.
- Giroux, H. (2010) Rethinking education as the practice of freedom: Paulo Freire and the promise of critical pedagogy, *Truthout*, 3 de enero de 2010. Disponible en: http://www.truthout.org/10309_Giroux_Freire
- Gutierrez, F. y Prado, C. (2000) *Ecopedagogia e Cittadinanza Planetaria*, E.M.I., Bologna.
- Hooks, B. (1994), *Teaching to Transgress*, Routledge, New York and London.
- Kahn, R. (2006) Paulo Freire and Eco-Justice: updating pedagogy of the oppressed for the age of ecological calamity, *Freire Online Journal*, 1 (1), 1–11. http://www.web.gseis.ucla.edu/~pfi/Journal_PFI/Articles_Freire/FreireEcoJustice_Kahn.pdf.
- Kane, L. (2001) *Popular Education and Social Change in Latin America*, Latin American Bureau, London.
- Kirkwood, G. y Kirkwood, C. (1989) *Living Adult Education. Freire in Scotland*, Open University Press, Milton Keynes, Philadelphia.
- Ledwith, M. (1997) *Participation in Transformation*, Venture Press, Birmingham.
- Ledwith, M. (2005) *Community Development: A Critical Approach*, Policy press/BASW, Bristol.
- Macedo, D. (1994) *Literacies of Power*, Westview, Boulder.
- Mayo, P. (2004, 2009) *Liberating Praxis. Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics*, Praeger, Westport (2004), Sense, Rotterdam and Taipei (2009).
- McLaren, P. (1989) *Life in Schools. An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education*, Allyn & Bacon, Boston.
- McLaren, P. (2000) *Che, Freire and the Pedagogy of Revolution*, Rowman & Littlefield, Lanham.
- Roberts, P. (1999) *Paulo Freire, Politics and Pedagogy: Reflections from Aotearoa-New Zealand*, Dunmore Press, Palmerston North, (ed.).
- Roberts, P. (2000) *Education, Literacy, and Humanization Exploring the Work of Paulo Freire*, Bergin & Garvey, Westport, CT.
- Rossatto, C. A. (2005) *Engaging Paulo Freire's Pedagogy of Possibility. From Blind to Transformative Optimism*, Rowman & Littlefield, Lanham.
- Said, E. W. (1993) *Culture and Imperialism*, Vintage, London.
- Shor, I. (1987a) *Critical Teaching in Everyday Life*, University of Chicago Press, Chicago.
- Shor, I. ed. (1987b) *Freire for the Classroom*, Boynton/Cook, Portsmouth, NH.
- Taylor, P. V. (1993) *The Texts of Paulo Freire*, The Open University Press, Buckinghamshire.
- Torres, C. A. (2009) *Globalizations and Education. Collected Essays on Class, Race, Gender, and the State*, Teachers College Press, New York.
- Torres, C. y Noguera, P. eds (2008) *Social Justice Education for Teachers. Paulo Freire and the Possible Dream*, Sense Publishers, Rotterdam/Taipei.