

cR

Centro
de Referência
Paulo Freire

**Este documento faz parte do acervo
do Centro de Referência Paulo Freire**

acervo.paulofreire.org

InstitutoPauloFreire

LA VIGENCIA DE PAULO FREIRE*

María Teresa Sirvent**

Paulo Freire es hoy más vigente que nunca.

Su pensamiento, que emerge en la década del 60' enmarcado en las obras del humanismo marxista de aquella época y en los estudios de Frantz Fanon y Albert Memmi sobre la relación colonizador-colonizado nos sirve de valioso instrumento para comprender la realidad actual y en palabras de Freire para poder actuar contra los elementos represivos de la realidad.

Desde sus primeras obras, Freire se abocó al análisis de las relaciones sociales entre las clases dominantes y los dominados señalando que las mismas reflejan la desigualdad del contexto social, aún cuando sean formalmente personales. Para Freire, tales relaciones sociales implicaban la internalización en el dominado, en el oprimido de los "mitos culturales" del opresor.

"Este depositar en el oprimido los mitos culturales del opresor es indispensables para la preservación del Status-Quo." (Freire 1970: 135)

Hoy, casi fin de siglo, los pueblos de Argentina y América Latina toda, sufren y se debaten en un contexto de múltiples pobreza. El modelo neo-conservador no sólo ha agudizado la polarización social, el avance de la pauperización absoluta de la clase obrera, la pauperización de la clase media, el desempleo y las situaciones de pobreza e indignidad, sino que también nos ha sumido en una profunda pobreza política o de participación. Con un agravante anclado en nuestra historia de represión, sangre, muertes y desapariciones: la evocación constante en la población de los fantasmas de la represión y el miedo que nos paralizan para actuar.

Freire (1970) escribe:

"La conciencia dominada es dual, ambigua y llena de miedos y desconfianza" (1970: 166)

En el presente, decimos que el poder dominante ha conseguido transformar sus intereses en nuestro sentido común. Nuestro sentido común se va constituyendo de categorías del pensar e interpretar la realidad muchas de ellas impregnadas de falacias, como la así llamada "falacia neo-conservadora" que hace aparecer a la política económica vigente como la única posible convirtiendo en dato técnico lo que es un problema político y como fatalidad lo que es una opción. Varios son los refranes neo-liberales que se han difundido en toda América Latina como verdades (versos) indiscutibles en las que se apoyan naciones dependientes y ordenamientos sociales injustos. Habrán cambiado los "mitos culturales" pero no los mecanismos de poder que buscan preservar un orden desigual e injusto.

Freire (1970), en sus primeras versiones de la obra "Pedagogía del Oprimido" escribía:

"... Pero casi siempre, durante la etapa inicial de la lucha, los oprimidos, en lugar de esforzarse en la lucha por su liberación, tienden ellos mismo a convertirse en opresores o "sub-opresores". La estructura de sus pensamientos ha sido condicionada por las contradicciones de la existencia concreta para la cual ellos fueron conformados. (...) para ellos, ser hombres significa ser opresores. Este es su modelo de humanidad. Este fenómeno deriva del hecho que el oprimido, a cierto momento de su experiencia existencial, adopta una actitud de "adhesión" al opresor. (...) Para ellos, el hombre nuevo es convertirse a si mismos en opresores. Su visión del hombre nuevo es individualista; porque por su identificación con el opresor no tienen la conciencia de ellos mismos como personas o miembros de una clase oprimida. (...) el oprimido encuentra su modelo de "humanidad" en el opresor". (1970: 29-30)

Actualmente, el modelo neo-conservador necesita asumirse como este modelo de "humanidad". Requiere que toda la sociedad, tanto los pocos que se benefician como los muchos excluidos y condenados a un futuro de pobreza o de indigencia, acepten el modelo neo-conservador y los valores o "no-valores" de la tan mentada post-modernidad como las únicas y mejores alternativas para una sociedad. Para esto se necesita reprimir toda iniciativa de participación real organizada que esté implicando la lucha de un pueblo sufriente por sus derechos a vivir dignamente, sin miedos ni amenazas, en una sociedad que no excluya, no discrimine; por sus derechos a vivir en una sociedad plena de real igualdad y justicia social. Estas luchas entran en profunda contradicción con una de las características básicas del modelo de sociedad esperado por las políticas neo-conservadoras: el desaliento a la organización y su correlato en la fragmentación de las redes sociales. Es una lucha entre dos principios irreconciliables: el mercado y la organización popular; enemistad mortal que no conoce camino intermedio. La represión busca actuar no sólo destruyendo nuestros cuerpos sino fundamentalmente nuestras conciencias a través de la cooptación, el clientelismo, la amenaza y el miedo. Dicen cientistas políticos actuales que nos estamos enfrentando con la forma más perversa e insidiosa de ejercicio del Poder: aquella que busca prevenir que la gente "vea las injusticias" a través de la conformación de sus percepciones, conocimientos, y preferencias en tal sentido que acepten su rol en el orden existente de cosas, ya sea porque ellos ven este orden como natural o incambiable, o porque ellos lo evalúan como orden divina y beneficiosa. Se previene a la gente de hacer y a veces aún de pensar. De esto hablaba Freire en sus escritos más importantes.

Nosotros, los trabajadores de la educación nos preguntamos entonces: ¿ cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje social constitutivos de dicho ejercicio de dicho ejercicio del poder?.

Releer a Freire nos provee de múltiples pistas para encontrar nuestras respuestas a esta pregunta. No sólo en términos de su análisis profundo sobre como actúa la educación bancaria para reforzar directa o indirectamente las visiones fatalísticas de la situación de opresión y las actitudes contrarias a una lucha colectiva y no individualista, sino también en la construcción de una Pedagogía para la Liberación.

Nos dice Freire (1970):

“ El oprimido tiene una difusa y mágica creencia en la invulnerabilidad y el poder del opresor. (...) El problema central es: cómo pueden los oprimidos, participar en el desarrollo de la Pedagogía de su liberación? Sólo descubriendo que ellos son “anfitriones” del opresor pueden contribuir al nacimiento de su pedagogía de la liberación. En tanto vivan la dualidad en la cual “ser” es “ser como”, y “ser como” es “ser como el opresor”, esta contribución es imposible. (1970: 33)

¿No es este pensamiento profundamente válido hoy día? En un momento donde la huelga de hambre de nuestros compañeros docentes, Cutral-có, Jujuy entre otros movimientos de protesta nos están mostrando que están vivas nuestras fuerzas de lucha! Están vivas y renacen cuando tomamos conciencia que todo lo que estamos viviendo en el plano social y educativo no es inexorable ni es la única verdad. Claro está que, coherente con las enseñanzas de Freire, pensemos que discutir una política educativa es analizar el modelo de sociedad y de ciudadano que subyace en sus fundamentos. Una Pedagogía de la Liberación tiene sentido en un proyecto de Educación Popular que busque la emergencia de hombres y mujeres capaces de reconocer sus derechos, y con capacidad de organizarse y demandar colectivamente ante un Estado y sus instancias públicas, tal como corresponde a una sociedad democrática real y a un modelo de desarrollo humano y social. No es este el caso de Argentina donde la política educativa se dirige a formar ciudadanos eficientistas, competitivos y despolitizados; perfil consistente con las necesidades de la filosofía social del neo-conservadurismo. La educación actúa entonces como una arena de lucha ideológica entre nociones diferentes y hasta contrapuestas de ciudadanía y ciudadano deseables.

¿Cómo nos posicionamos como trabajadores de la educación?

Hoy más que nunca, hagamos nuestras las enseñanzas que Paulo Freire nos deja vigentes para el fin de este milenio; un fin surcado por las profundas injusticias sociales y la situación de opresión contra la que Freire luchó durante toda su vida. Nuestras luchas lo mantendrá vivo e inalterable en nuestros derroteros sociales y educativos.

“La pedagogía del oprimido es un instrumento para el descubrimiento crítico que tanto los oprimidos como los opresores son manifestaciones de deshumanización” (Freire 1970: 33)

* Publicado en *La Educación en Nuestras Manos. Revista Pedagógica de los Trabajadores de la Educación.* SUTEBA-CETERA-CTAAño 6 -Nro 46 Pp. 44-45

**María Teresa Sirvent : Dra en Sociología y Educación (Ph.D.) de Columbia University New York. USA. Profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias de la Educación y en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Los trozos de Paulo Freire son traducciones propias de la primera edición del libro *Pedagogía del Oprimido* en inglés: *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder 1970.