

Paulo Freire, la extensión agrícola y la participación ciudadana

El lugar del libro *Pedagogía de la autonomía*

Paulo Freire and Agricultural Extension and Citizen Participation

The place of the book "The pedagogy of autonomy"

Frank Gerace¹

Resumen

Esta presentación no pretende ser una obra académica. Es un repaso personal a la vida e ideas centrales de Paulo Freire; una mirada especial a su contribución a la pedagogía, la extensión agrícola y la educación ciudadana. Se presentan casi sin comentario los acápites escritos por Freire en el último libro de su vida, Pedagogía de la autonomía.

Palabras clave

Freire, educación ciudadana, participación popular, enfoque cuántico, pedagogía de la autonomía

Abstract

*This presentation has no illusion of scholarship. It is a personal review of the life and central ideas of Paulo Freire. A special look at their contribution to pedagogy, agricultural extension and civic education. The sections written by Freire in the last book of his life, *Pedagogía de la autonomía*, are presented almost without comment.*

Key words

Freire, citizen education, popular participation, quantum approach, pedagogy of autonomy.

1 Investigador independiente, Nueva York, Estados Unidos.

El texto corresponde a la ponencia presentada por el autor el 30 de julio de 2021 en el marco de la "Celebración del centenario de nacimiento de Paulo Freire", organizada por el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión (Secrad), la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación (Aboic) y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).

I. Introducción

Es un placer y un honor participar en este evento. Tendrán que aguantar mi oratoria y castellano algo oxidados por el desuso.

No se puede leer un libro de Pablo Freire (PF) y lograr una visión nítida y clara de sus ideas. Encuentras hilos sueltos y cruzados que conectan y estructuran su filosofía.

Estos hilos entran en un tejido multidimensional. Nosotros sentimos satisfacción intelectual y hasta emocional al apreciar la riqueza de sus puntos centrales, pero no podemos desarrollar un esquema lógico de sus ideas.

Mis palabras van a ser un poco así: unas citas de PF, unos comentarios de varios autores, unas ideas más, unas experiencias e intentos de ordenar los hilos en un tejido coherente.

Llegué a Bolivia para trabajar en Montero, en una parroquia al norte de Santa Cruz donde trabajé con una radio campesina. Luego, fui a Estados Unidos a trabajar en la televisión comercial. Regresé a la TV Bolivia. En todas estas experiencias traté de involucrar a los oyentes, pero fui consciente de mi papel de productor y conductor.

Salí de Bolivia cuando el golpe de Banzer en 1971. En Lima trabajé en el INTE, el Instituto Nacional de Teleducación del Ministerio de Educación. Salí de Lima para sacar mi doctorado en la Universidad de Texas. Después de enseñar en La Universidad de Nuevo México, regresé a Bolivia para seguir con varias actividades, dentro y fuera del país, hasta la fecha.

Mejor hablemos de PF. El mundo conoció a PF con su libro *La educación como práctica de la libertad* (2009), publicado inicialmente en 1965, y con los conceptos y términos que acuñó: la “educación bancaria” y “concientización”.

Ha habido dos grupos principales de lectores de PF: a un grupo le gustaron muchos de los conceptos y términos emblemáticos que acuñó, como la “educación bancaria” y la “concientización”. Pero no bregaron con el fondo de sus obras. Algunos historiadores del pensamiento de PF llaman a este grupo el “ortodoxo”.

Otros –entre ellos, nosotros– siguen un modelo híbrido, agregando ideas de otras fuentes para mejor entender y aplicar las ideas de PF.

El grupo híbrido mina, aprovecha y aplica elementos su pedagogía dialogal con enfoques críticos neomarxistas, postmarxistas y cristianos.

Al saber de PF muchos se equivocaron pensando que solo era cosa de la educación como siempre. Ahora sabemos que sus ideas fueron más allá. Él rechazó el supuesto “pensamiento crítico” que se concentra en el contenido y en los argumentos lógicos, pero no en el contexto moral y emocional.

Después del golpe en Brasil, incluyó más de la visión marxista en su obra, pero su marxismo se inspiró en los de abajo y **no** en el partido. Al tomar contacto con los jefes ortodoxos del partido, repiensa mucho de su marxismo.

A mí me pasó algo similar en una reunión con el director de Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización Social en el Perú². Hablábamos de la comunicación participativa cuando él me advirtió: “Pero el pueblo no es virgen”.

El mismo PF nos dice que no presentaba suficiente detalle sobre el diseño institucional de la democracia participativa, Él dice que era ingenuo e idealista, que hacía poco énfasis en la praxis reflexiva y que no prestó suficiente atención a la resistencia de las élites que quitaron fuerza a sus proyectos.

Aún en este período rico de su producción intelectual vemos la dificultad que ya señalamos arriba, de no poder trazar fácilmente en los escritos de PF una línea que una la pedagogía con la acción. Todo está presente en sus escritos y en sus conferencias en Chile. Es nuestra limitación de no tener la visión multinivel y abarcadora de PF. Queríamos recetas para la revolución.

II. Sus ideas

PF emplea muchos conceptos filosóficos y sociológicos de otros pensadores. De igual forma él ha dejado muchas huellas en el pensamiento actual que:

2 El Sinamos fue un organismo estatal de participación de la sociedad civil creado en 1971 por el “Gobierno Revolucionario” del militar Juan Velasco Alvarado. Ver: <https://docs.peru.justia.com/federales/decretos-leyes/18896-jun-22-1971.pdf> (N. del E.).

- Es antipositivista y más cualitativa; se vale menos de reglas y esquemas que de observación y participación.
- Reconoce que la escuela y otras instituciones son agentes de la ideología reinante.
- Las pedagogías tradicionales existentes son estáticas y unidimensionales. Se enfocan exclusivamente en los componentes y contextos de la comunicación, y poco en los efectos.

Las pedagogías cambiantes se mueven dentro de la sociedad, la economía del conocimiento, la diversidad y la alfabetización digital.

Las pedagogías emergentes interrelacionan la tecnología, la pedagogía, los contenidos y la sociedad.

La educación multicultural establece las conexiones conceptuales y prácticas entre la pedagogía y la diversidad. Respeta e incluye las realidades y costumbres, hasta los idiomas populares e indígenas.

La pedagogía crítica empodera la juventud para la economía del conocimiento buscando cerrar la llamada “brecha del ingenio”. Se vale de los recursos públicos y privados necesarios para lograr la democratización de las oportunidades participativas en la emergente complejidad socioeconómica.

De alguna forma el pensamiento de PF parece estar en la tradición no dualista de las filosofías orientales y del paleontólogo y teólogo católico Teilhard de Chardin.

Él descarta la comunicación unidimensional de las personas y de las pedagogías. Habla del educador/educando y de la crítica/praxis. Es como si su lenguaje no tuviera sujetos, objetos, verbos transitivos o pasivos y solo tuviera reflexivos.

Esto es lo más profundo y más huidizo y difícil de captar y comprender.

Algunos autores ven que el pensamiento de PF se puede entender con la ayuda de los conceptos de la mecánica cuántica.

No entramos en la física, que postula que la naturaleza no es dual con la materia y la energía aparte, sino es los dos estados a la vez. Nos suena a PF cuando leemos que los físicos escriben materia/energía.

En términos filosóficos, el lenguaje no dualista de Freire es crítico y epistemológico; es decir, trata del ser o existencia de una cosa, al mismo tiempo que trata de cómo la conocemos.

Pienso estudiar más este aspecto de PF. Parece que nos ha de ayudar a entender sus conceptos del educador/educando, y su enfoque hacia y desde el pueblo.

III. La extensión agrícola

Hubo gran interés por la extensión agrícola en América Latina en los 90. Los gobiernos neoliberales buscaban una forma de eliminar la vergüenza de la pobreza de su campesinado (como con los muros a los costados de las carreteras de los aeropuertos a sus capitales, muros para que los visitantes extranjeros no vieran las barriadas sobre el camino).

Otra razón fue la búsqueda de ingresos a costa de la mayor explotación de las mujeres y hombres del agro. Los países fuertes acompañaron sus préstamos con la divulgación de ideología, plasmada en su asistencia técnica, en filmes y manuales de instrucción.

Pero Freire, en 1973, nos recuerda que la tecnología no existe sin la humanidad y esta no existe fuera de la historia.

La extensión agrícola debería tener la tarea de la liberación y transformación estructural para que el hombre latinoamericano deje de ser objeto de la historia, para ser el sujeto de ella.

El extensionista no es modernizador, sino liberador, crítico y creador.

Hay tres dimensiones de la extensión: económica, ambiental y sociocultural.

La visión de PF abarca las tres. En suma, la realidad es construida a partir del diálogo grupal:

La construcción social de la realidad. Un experimento mental para discutir hoy sobre la extensión agrícola:

- La emigración del agro.

- Comunicación de novedades agropecuarias.
- Comunicación sobre insumos, infraestructura física y cultural.

IV. La pedagogía ciudadana

Mi libro [*Comunicación horizontal: Cambio de estructuras y movilización social*] (Gerace, 1973) fue inspirado en las ideas de PF y nació de las mismas fuentes: la inspiración cristiana, la visión marxista y el rechazo del verticalismo en la política y en la comunicación. El subtítulo del libro es “Cambio de estructuras y movilización social”. Un borrador fue más claro con “Cambio de estructuras y ascenso de masas”.

Es lo que buscábamos en los años 70, los años de las dictaduras. PF estaba presente en el fermento intelectual de esa época. Pero no encontramos la píldora mágica. Mientras tanto, fuera de América Latina, los estudiosos de otros países se volcaron al estudio de la ciudadanía. Buscaban la forma de educar y organizar el pueblo. Sus enfoques variaban de reformistas a radicales.

Avanzaron mucho en el cotejo del trabajo de PF sobre las bases de otros filósofos sociales. Paulo continuó la investigación y práctica de la participación ciudadana crítica cuando regresó de su exilio.

Después de su retorno a Brasil en 1980, trabajó como secretario municipal de Educación de la ciudad de San Pablo. Pero se sintió fracasado por no poder hacer frente a las ONG reformistas de los 90 y 2000. Pese a este problema, su influencia en las Jornadas de la Juventud, en junio de 2003, fue masiva.

Además de su presencia entre la juventud revolucionaria mundial, arreció la corriente de estudios sobre PF y su aplicación a la gama de desafíos sociales del siglo XXI, entre ellos, el desafío del fortalecimiento de la pedagogía ciudadana.

Hay tres requisitos fundamentales para la educación ciudadana:

- Se requiere de un currículo basado en una democracia actual y existente. Si no hay tal democracia, no hay que conformarse con ideas platónicas de la “cívica”, sino hay que seguir actuando “como si fuera” con una crítica formadora que enseña y alfabetiza de y para la ciudadanía crítica.

- La calidad de la participación del pueblo tiene primacía. Hace falta el diálogo deliberativo y contestatario. (Veremos esta palabra en seguida).
- La ciudadanía crítica reconoce los límites del consenso democrático.

Como dicen, “la democratización de la democracia no tiene fin”. PF fue consciente de los límites de la democracia formal. Aunque usaba el vocabulario populista de la democracia participativa, no dejaba de buscar una pedagogía crítica de la ciudadanía. En esto, su método dialógico tiene afinidades con el modelo de Habermas, la teoría discursiva de la democracia.

Según Habermas (1996), la “contestación” proporciona una alternativa a los términos ambiguos de “revolución” y “lucha”. No es la toma de poder, pero significa más que las prácticas reformistas que salen de un “consenso”. Un ejemplo del diálogo contestatario en Freire es su posición de que la liberación es la lucha para la ciudadanía, que no puede estar dotada desde arriba. Él insiste que “la libertad se adquiere por la conquista, no como un regalo”. En este breve esbozo vemos la necesidad que tenemos de desovillar los hilos de PF. Vemos que ganamos una chispa más de comprensión al dividir el término “diálogo” en “diálogo deliberativo” y “diálogo contestatario”.

En ambos casos los educadores/educandos critican su propia realidad; pero también es necesario mantener una actitud desafiante y contestataria antes y durante el diálogo. No será siempre enfrentamiento, pero siempre habrá una mirada clara e indagadora.

V. La pedagogía de la autonomía

Fue su último libro. Seguro ha querido tocar todos los fundamentos de su pensamiento.

En este libro ordena sus ideas en tres capítulos:

1. No hay docencia sin “discencia” (es un neologismo; Freire inventa la palabra para enfatizar la unidad del acto de enseñar y de aprender. El docente y el discípulo se interpenetran).
2. Enseñar no es transferencia de conocimientos.
3. Enseñar es una especificidad (una propiedad, una característica) de la humanidad.

Es un resumen de tres décadas de reflexión. Podremos encontrar aparentes contradicciones en Paulo Freire. Pero no son contradicciones, porque sabemos que es la multidimensionalidad de PF. Como mencionamos arriba, sus ideas no son dualistas. Con Paulo Freire nunca es o "pin" o "pon". Es "Pin Pon" con toda la complejidad del muñeco³.

Leeremos rápidamente unos acápites de sus capítulos:

"No hay docencia sin discencia" (Freire, 1999, p. 23):

La docencia/discencia exige:

- Rigor metodológico.
- Investigación sobre el educador/educando.
- Respeto de los saberes del educador/educando.
- Corporificarían de las palabras en el ejemplo.
- Riesgo, aceptación de lo nuevo.
- Reflexión sobre la práctica.
- Reconocimiento de la identidad cultural.

"Enseñar no es transferencia de conocimientos" (Freire, 1999, p. 47), sino que crea las posibilidades para...

- El conocimiento del inacabamiento del proceso.
- El reconocimiento de estar condicionado, pero no determinado.
- El respeto de la autonomía del ser del educando.
- La alegría y esperanza junto con la rabia.
- La convicción de que el cambio es posible
- La curiosidad.

"Enseñar es una propiedad humana y exige" (Freire, 1999, p. 88):

- Seguridad, competencia profesional.
- Compromiso.
- Comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo.

3 Pin Pon el muñeco fue el personaje, creado por el actor Jorge Guerra, de un programa homónimo de la televisión chilena, difundido en los años 60 y 70, y de una popular canción infantil (N. del E.).

- Libertad y autoridad.
- Generosidad.
- Toma consciente de decisiones.
- Saber escuchar.
- Reconocer que la educación es ideológica.
- Disponibilidad para el diálogo.

Es el resumen de tres décadas. No es posible leerlo aparte del cuerpo de su trabajo. Existen contradicciones. Por ejemplo, en *Pedagogía del oprimido*, Freire dice que hay necesidad de organización verdadera. Pero, en *Extensión o comunicación*, critica duramente al dirigismo, al vanguardismo, a las campañas.

Esto no nos debe sorprender. Es un ejemplo mas de la multidimensionalidad del ovillo de sus ideas.

No hay contradicción. Paulo no descarta la organización necesaria, pero señala que la burocracia quita la legitimidad de la decisión de los educadores y el entusiasmo de los educandos, sean menores o adultos.

La educación no es el consumo de ideas, sino su creación. La autoridad sin libertad se hace autoritarismo. La libertad sin autoridad se hace irresponsabilidad. Nadie educa a nadie y nadie se educa solo aparte de educarse en comunidad mediado por el mundo.

Referencias

Freire, P. (1999) *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (2009). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores.

Gerace, F. (1973). *Comunicación horizontal: Cambio de estructuras y movilización social*. Editorial Studium.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* [Entre hechos y normas: Contribuciones a una teoría del discurso de la ley y la democracia] (W. Rehg, Trad.). MIT Press.