

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 780 - 786
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Paulo Freire:
De la Educación Liberadora a la pedagogía decolonial**

*Paulo Freire:
From Liberating Education to Decolonial Pedagogy*

María Nelly Castillo Rodríguez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0173-915X>
Universidad Continental - Huancayo - Perú
mcastillo@continental.edu.pe

Resumen:

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469158>

El ensayo tiene por objetivo analizar la propuesta para una educación liberadora de Paulo Freire en interrelación a las posturas decoloniales de la actualidad. Para lograr tal fin, la investigación considera los siguientes aspectos: 1) Conceptualiza la propuesta de Freire referida a la educación liberadora, en la cual postula una praxis social, con miras a construir una pedagogía del oprimido, como mecanismo para desarticular los avances de la modernidad, conduciéndose cada vez más a la liberación. 2) Cuestiona la concepción bancaria del saber, en tanto asume un sistema de acumulación de conocimientos despersonalizados, sin llegar a comprender la complejidad de la existencia. 3) Considera el papel del individuo en los procesos de transformación social, plasmando una crítica a los modelos educativos imperantes, tomando como ejemplo la teoría de las cinco pieles de Friedensreich Hundertwasser. El método utilizado es el hermenéutico-documental. Se concluye en la necesidad de mantener una actitud crítica y un accionar social permanente, que permita consolidar la liberación a través de un proyecto descolonizador.

Palabras clave: Paulo Freire; educación liberadora; concepción bancaria; pedagogía decolonial; liberación.

Recibido 11-01-2022 – Aceptado 12-04-2022

Abstract

This paper aim of the essay is to analyze Paulo Freire's proposal for a liberating education in relation to the decolonial positions of today. To achieve this end, the research considers the following aspects: 1) Conceptualizes Freire's proposal referring to liberating education, in which he postulates a social praxis, with a view to building a pedagogy of the oppressed, as a mechanism to disarticulate the advances of the modernity, leading more and more to liberation. 2) It questions the banking conception of knowledge, as it assumes a depersonalized system of accumulation of knowledge, without understanding the complexity of existence. 3) It considers the role of the individual in the processes of social transformation, expressing a critique of the prevailing educational models, taking as an example the theory of the five skins of Friedensreich Hundertwasser. The method used is the hermeneutic-documentary. It concludes in the need to maintain a critical attitude and

a permanent social action, which allows consolidating liberation through a decolonization project.

Keywords: Paulo Freire; liberating education; banking conception; decolonial pedagogy; liberation.

Introducción

La propuesta educativa de Paulo Freire nace en un contexto determinado por las condiciones de miseria y exclusión social vividas en el Brasil del siglo XX, condiciones que, empero, no eran distintivas de esta locación geográfica, sino que formaba parte de los problemas emblemáticos de la región latinoamericana, caracterizados por la dependencia y dominación instauradas por el sistema mundo/moderno/colonial. En medio de este contexto, Freire lleva su pensamiento a la acción social, a las experiencias pedagógicas vivenciales, basadas en situaciones individuales y colectivas, que integran y condicionan la existencia de los individuos (Pérez et. al, 2020).

La educación popular tiene horizontes epistémicos de acción; orienta a los educandos a la reivindicación de la dignidad, a la asunción de una perspectiva crítica y la independencia política con respecto al entramado colonizador. En este orden de ideas, los elementos que limitan las conquistas de la pedagogía crítica son de índole político; requieren revisar la sociedad, pasar de un sistema consumista, explotador, depredador del medioambiente y del ser humano, a un modelo antihegemónico, antisistémico, crítico, cuyo accionar derive en la transformación social.

En la actualidad, el pensamiento de Freire no ha perdido vigencia, sino que ha servido de fundamento teórico para el debate de las propuestas del Programa modernidad/colonialidad, cuya orientación reflexiva está enfocada en el debate crítico sobre la modernidad y los efectos negativos que ha tenido sobre las tierras de *Abya Yala* (Escobar, 2003). El Programa modernidad/colonialidad está conformado por intelectuales como Aníbal Quijano, Walter Dignolo, Edgardo Lander, Catherine Walsh, entre otros, que han rescatado el valor de pensadores como Paulo Freire, indicando la necesidad de refundar el saber, haciendo frente a los desafíos de la colonialidad del ser, saber y poder inserto en las dinámicas sociales latinoamericanas (Alvarado, 2018).

I. La educación como condición liberadora

El pensamiento de Paulo Freire se complementa con una praxis social, con una educación popular que se efectúa como práctica de la libertad. En efecto, el proceso de liberación no puede obtenerse a través de una pedagogía hegemónica, instaurada por un modelo tergiversado del saber, que considera al educando receptáculo de conocimientos impartidos por el docente, pero, más allá de esto, la modernidad ha establecido todo un

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

sistema de valores, creencias, actitudes e ideologías, que han condicionado la existencia, regulado la vida, desplazando a diversas poblaciones a la periferia geográfica y epistémica.

La modernidad estratifica la vida, establece “justas” jerarquías raciales, identidades determinadas por el color de la piel, mujeres sexualizadas, ideológicas sepultadas, religiones hegemónicas que, en su paso, se alinean a los objetivos de la modernidad: imponer un sistema hegemónico que homogenice la existencia, según los estándares de la civilización occidental (Walsh, 2008). En el plano educativo, la escuela ha servido como instrumento para dar continuidad a las relaciones de dominación, de inequidad social, de despotismo, amplificando las brechas sociales existentes, convirtiéndose en dispositivo de control, donde lo propio de los individuos es negado por la colonialidad del saber (Alvarado, 2015).

Consciente de esta realidad, Freire (1970) postula una pedagogía del oprimido, un mecanismo para desarticular los avances de la modernidad, instaurando un oportuno camino hacia la liberación. En torno a estas ideas, la liberación es entendida como la toma de conciencia de la realidad, de las condiciones adversas y del destino histórico al que se ha de tender. Pero, para alcanzar esta finalidad se requiere romper con la cultura de dominación extendida hasta nuestro tiempo, que no da lugar a la evaluación de las necesidades de las masas oprimidas, de los valores que buscan preservar, de la identidad enraizada en un pasado de luchas y de proyectos por consolidar la emancipación.

Para Freire, la educación es popular, dialógica e inclusiva; su objetivo fundamental es la libertad. Expresado en otros términos, el pensamiento de Freire abarca más que el análisis educativo, se extiende hasta consolidar un proyecto de filosofía de la educación, antropología social y ontología educativa. Trata de superar los obstáculos y barreras impuestas por la dupla conceptual modernidad/colonialidad, denunciando los criterios de marginación y exclusión existentes en la colonialidad del ser, saber y poder (Pérez et. al, 2020).

En su accionar, Freire propone una educación concebida para las clases populares, para aquellos que han sido víctimas de la violencia epistémica, política y ontológica de la civilización occidental. Pero esto no queda en un plano discursivo o retórico. Freire emprende esfuerzos reales por lograr cambios en las políticas educativas brasileñas, que tuvieron repercusiones positivas en la región latinoamericana, aupando la democratización de la educación, así como la producción y generación de conocimientos. Por esta razón, según Freire (1969), la educación debe evitar el autoritarismo, presente en premisas como las siguientes:

- El educador imparte el saber.
- El educador disciplina al educando.
- El educador tiene derecho a hablar, el educando escucha.

- El educador prescribe y dicta normas.
- El educador discrimina los contenidos los programas de clase
- El educador posee el saber.
- Que el educador es el sujeto del proceso, el educando su objeto.

Este esquema reproduce las relaciones opresor/oprimido que, visto desde un enfoque decolonial, mantiene viva la colonialidad en sus tres niveles: colonialidad del poder (a nivel político), colonialidad del saber (a nivel epistemológico), colonialidad del ser (a nivel ontológico). Freire se adelanta a la propuesta del diálogo intercultural y del diálogo de saberes defendido por el pensamiento decolonial, e insta a una pedagogía dialógica, que valore las experiencias de los individuos, el saber de cada estudiante, como medios necesarios para conducir a la liberación de los pueblos.

II. **Concepción bancaria del saber.**

La visión moderno/academicista de la educación reposa sobre una visión fragmentada del saber, sobre trozos de la realidad que no se integran, sino que deben ser aprendidos de forma nemotécnica. Para Freire (1970), esto representa un quiebre entre la conciencia humana y la realidad de los pueblos, un proceso mecanicista del saber, denominado concepción bancaria de la educación.

La concepción bancaria de la educación, asume la acumulación de saber, separado de toda conexión existencial, de todo problema humano; es decir, promueve una disociación de la existencia. Es, en este sentido, que Freire propone una educación popular, donde los estudiantes pueden hacer frente a las codificaciones del mundo, tratando de resolver, de manera colectiva, los problemas de su entorno, trabajando en equipos, bajo la coordinación de los instructores, expresando su palabra, su racionalidad, entrando en diálogo con los otros.

Para Freire (1969), implica superar las dicotomías de la concepción bancaria de la educación, romper la lógica monolítica de la relación opresores/oprimidos, aproximando el saber a prácticas más humanas, donde:

- No más educador-educando.
- No más educando del educador.
- Sino una relación simétrica educador/educando.

Esto, a su vez, lleva a aceptar que:

- Nadie educa a nadie.
- Nadie se educa sólo.
- Los hombres se educan entre sí influenciados por el mundo.

En consecuencia, la educación se convierte en un proceso humano, más allá de los objetivos fijados por los organismos educativos, conduce a la interrelación entre individuos, a la búsqueda de un mundo más humano y humanizante, que no niega la realidad marginal y el contexto de opresión, sino que busca transformar las dinámicas impuestas por la modernidad, promoviendo la capacidad crítica de los individuos. Para Freire (1970), esto es posible dada la capacidad de los individuos de transformarse en medio de su entorno, de hacer frente a las adversidades sociales, promoviendo los cambios requeridos para la emancipación.

Por ello, se ha de señalar que la perspectiva de Freire no tiende a ideas abstractas ni a utopías irresolubles; por el contrario, presenta una visión amplia del mundo, constituida por relaciones entre individuos y sólo esta interrelación palpitante entre seres y saberes, la comunicación dialógica, puede aproximar al hombre a la liberación. La liberación se entiende como un acto de realización humana, donde construye su identidad y sirve de estímulo para la liberación de otros. A partir de esto, se abandonan las premisas utilitaristas de la modernidad y se da paso a una reciprocidad entre los seres humanos, cuyo destino está fijado en la transformación de la realidad social.

De esta manera, Freire articula diversos conceptos que sirven de basamento para el pensamiento decolonial. Aunque distanciados históricamente, el objetivo que persiguen ambas posturas es el mismo: la reivindicación del ser humano y su dignidad.

III. De la Pedagogía del oprimido a las resistencias decoloniales

Para Alvarado (2015), la propuesta pedagógica de Paulo Freire parte del reconocimiento del protagonismo de los educandos en los procesos de construcción de conocimiento, en el cual es fundamental convertirse en un crítico de la realidad, siendo una concepción diametralmente opuesta a la concepción bancaria del saber, donde el esquema educador-educando, mantenía viva la dominación y domesticación en los sistemas educativos. Para romper con esta realidad, es requerido el diálogo permanente de saberes, bajo un enfoque alternativo. Bajo la luz del pensamiento decolonial, esto significa superar el saber instrumental que lleva a la cosificación de la existencia, a una visión fragmentada de la realidad, que no atiende a la complejidad humana.

Freire considera que el individuo es fundamental para la transformación de su entorno, funge como un artista creador de su propia realidad, por lo que necesita contextualizar su relación con el otro, adoptando cambios esenciales para conducirse a subvertir los órdenes imperantes de la modernidad. Pero asumir este reto, requiere de cambios profundos. Tal y como considera el artista y arquitecto austriaco Friedensreich Hundertwasser, existen, a manera de metáfora, cinco pieles que encarnan el anhelo humano por la liberación, la dignidad y la felicidad:

1. **La epidermis**, como lugar donde se hace una confrontación con el contexto de dominación, revelando los impedimentos desarrollados por la opresión colonial.
2. **La ropa**, que conduce a la uniformidad cultural, a la simetría y a la tiranía - para Hundertwasser de la moda- pero para nuestro propósito, a la tiranía de la modernidad, que enmascara la colonialidad, con saberes excluyentes que, en apariencia, reivindican al ser humano.
3. **El hogar**: alude a la enfermedad social, a diseños estériles de proyectos arquitectónicos, en este caso educativos, que dan un tratamiento fijo a ideas que deben interpelar la realidad, volviéndose carentes de sentido, estériles, anónimas, sin ningún significado para la transformación de la sociedad.
4. **Entorno social e identidad**. Entendido como la capacidad de comprender quiénes somos, pero, más allá de ello, construir la identidad a partir de la interconexión con los otros, siendo la característica más determinante de la existencia.
5. **El entorno mundial, la ecología y la humanidad**. Aboga por un mundo diferente, por el trato digno del hombre sobre el resto de seres vivos. En atención a ello, es una crítica a los avances de la modernidad, manifestados en la depredación capitalista del medioambiente, de las especies animales y de la biosfera.

Es una crítica sustancial a los modelos educativos coloniales imperantes, que involucran los aspectos más externos, pero también los más íntimos de la existencia humana. Se desarrolla a través de patrones hegemónicos, teniendo como fines la exclusión, mantener relaciones de poder entre opresores-oprimidos, para promover una racionalidad eurocentrada (Alvarado, 2015).

La educación continúa atravesando profundas crisis, que se ven acentuadas por la globalización, el sistema capitalista, la privatización de la educación, dejando de lado los intereses sociales de la misma. Por ende, la educación se convierte en un instrumento hegemónico que sirve a los intereses del mercado. Ante esto, señala Walsh (2014), es necesario ubicar las grietas producidas en el sistema mundo/moderno, promoviendo insurgencias decoloniales, capaces de penetrar la lógica de la modernidad, pasando a una racionalidad distinta a la academicista, planteando imaginarios *otros*, construyendo el proceso educativo desde la acción social, desde el diálogo con las comunidades y por las voces silenciadas por la modernidad.

Conclusión

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

En la actualidad se ha dado lugar a nuevas transformaciones sociales, a la reivindicación de los saberes alternativos, de prácticas pedagógicas distintas y a insurgencias decoloniales, que no hubieran podido consolidarse sin el sustento teórico de pensadores como Paulo Freire. El pensamiento del filósofo brasileño es una propuesta descolonizadora adelantada a su tiempo, es un resistir frente a los patrones coloniales insertos en los escenarios globales.

Mantener el debate abierto, es fundamental para direccionar los procesos educativos. Esto obliga a plantearse una praxis subversiva, que dé lugar a otras racionalidades, a formas y modos divergentes de comprender el saber, que integren diversas voces, como la indígena, campesina, el feminismo, que han sido marginalizadas por la modernidad. Si bien es cierto, en la actualidad hay una tendencia a cuestionar los efectos de la civilización occidental, se requiere una actitud crítica y un accionar social permanente, que se integre al proyecto descolonizador, desde diversas aristas del saber.

Es un trabajo arduo, pero no imposible, lleno de retos, pero no de utopías irrealizables. Es una crítica permanente a la racionalidad moderna, que busca establecer relaciones más humanas, una educación inclusiva, que lleve al progreso en términos de sustentabilidad.

Bibliografía

- Alvarado, José (2018). "Pensar las ciencias sociales en América Latina desde una perspectiva decolonial". *Cultura Latinoamericana*. 28 (2).
- Alvarado, José (2015). "Pensar la educación en clave decolonial". *Revista de Filosofía*, N° 81.
- Freire, Paulo (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo Veintiuno Editores, Colombia.
- Freire, Paulo. (1969). *La educación como práctica de la libertad*. México. Siglo Veintiuno editores en coedición con Tierra Nueva, México.
- Escobar, Arturo. (2003) "Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano". *Tabula Rasa*, N° 1.
- Pérez, Liliana; Rueda, Luis; Liñán, Yuly (2020). "Paulo Freire: Anotaciones decoloniales". *Revista de Filosofía*, Vol. 37, N° 96.
- WALSH, Catherine (2014). "Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. Notas a Paulo Freire desde Abya Yala". *Revista Entramados*, Año 1, N° 1.
- Walsh, Catherine (2008). "Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado". *Tabula Rasa*. N° 9.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org