

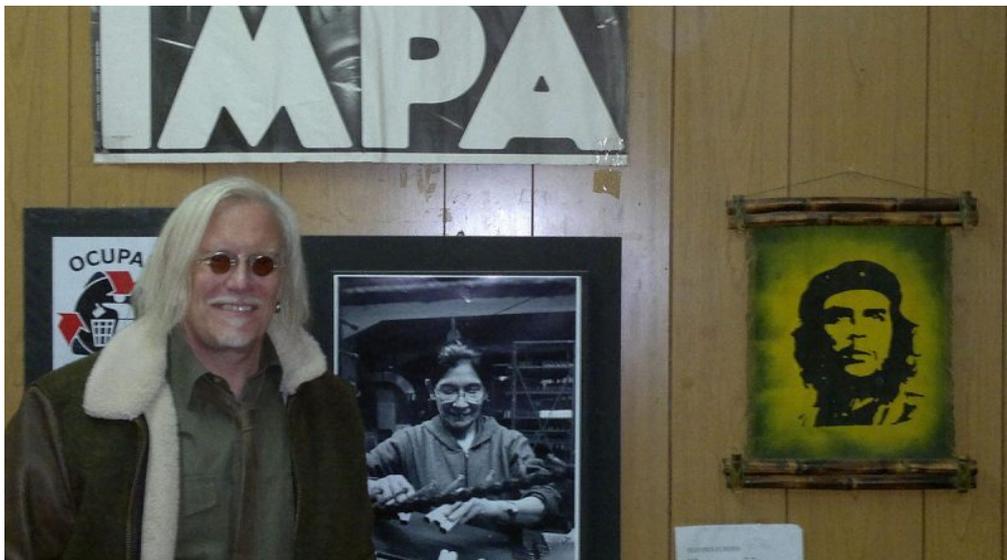

ContrahegemoníaWeb

Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

INICIO ¿QUIÉNES SOMOS? CORDOBAZO CATEGORÍAS ▾ DOSSIERS ▾

CUADERNOS DE CONTRAHEGEMONÍA

Destacada Pedagogía del Oprimido - 50 Aniversario

Paulo Freire y la Teología de la Liberación: La consciencia cristiana de la pedagogía crítica (II)

📅 diciembre 1, 2018 👤 Peter McLaren 💬 0 comentarios

Tenemos el agrado de compartir la contribución que el conocido pedagogo Peter McLaren envió a Contrahegemonia por motivo del 50 aniversario de Pedagogía del Oprimido, en la que comparte un diálogo profundo con Petar Jandrić de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zagreb, Croacia, donde habla de Freire, sus aportes,

Buscar

Alternativas populares en debate

Destacada

Nuestra América

Guatemala: Indígenas y campesinos no aceptan resultados electorales 2019

vigencia y la necesidad de desarrollar una pedagogía crítica revolucionaria. Les presentamos aquí la segunda y última entrega.

Paulo Freire y la Teología de la Liberación

PJ: Después de la publicación de «Pedagogía de la insurrección» la teología de la liberación ha resurgido lenta pero seguramente en el discurso de (revolucionario) pedagogía crítica. ¿Cuál es el principal punto de convergencia entre Freire y teología de la liberación?

PM: Freire era cristiano y simpatizaba con Marx, y aunque nunca tuve una oportunidad para discutir con Paulo el tema de la teología de la liberación, creo que habría sido un diálogo fascinante. Para mí, la conciencia crítica es algo que es central para el movimiento de la teología de la liberación. En el sentido que los cristianos lleguen a reconocer no solo su opción preferencial por los pobres pero, como diría yo, su obligación preferencial y su compromiso con los pobres. Los cristianos de conciencia crítica no solo llegan a reconocer su la formación política como sujetos – su punto de vista epistemológico – en relación con otros, pero también ganan claridad ontológica y étnica en su papel como cristianos.

PJ: Es una pena que usted y Freire nunca hayan discutido la teología de la liberación, pero todavía podemos discutir la teología de la liberación en relación con el trabajo de Freire. Pero primero lo primero ¿es lo que es la teología de la liberación? ¿en qué circunstancias se desarrollo?

PM: La teología de la liberación nació de la auto-teologización de lo radical comunidades de Acción Católica en América Latina. Había variantes protestantes también; Desde la década de 1960, han surgido muchas variantes de la teología de la liberación tales como la teología de la liberación judía, la teología de la liberación negra, teología de la liberación feminista y teología de la liberación latina. La teología de la liberación se opone sistemáticamente a la política conservadora de evangélicos blancos de America en los EE.UU. que alientan la caridad individual sobre económica y transformación y justicia social distributiva tan familiar para muchos.

Viviendo en el país más rico del mundo. Surgió entre los dos laicos y el clero dentro de la iglesia católica preocupación grave en torno a las consecuencias económicas tras el surgimiento de los gobiernos populistas latinoamericanos de los años 50 y 60, especialmente los de Perón en Argentina, Vargas en Brasil, y Cárdenas en México. Al no erradicar la dependencia, la pobreza y la injusticia, y llevar la

📅 junio 20, 2019 👤

Ollantay Itzamná

💬 0

Guatemala, realizó elecciones generales para Presidente, diputados y gobiernos municipales el pasado domingo. Participaron 19 candidatos presidenciales. De ellos, 3 eran

Izquierdas y Peronismo, a

propósito del kirchnerismo

📅 junio 20, 2019 💬 0

Justicia para los Aranc

ibia

📅 junio 20, 2019 💬 0

Santa fe: un apagón amari

llo y rosa

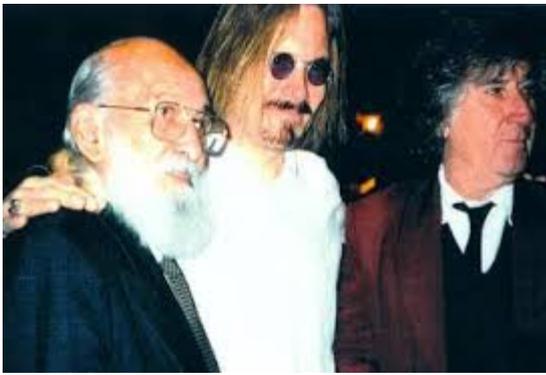
📅 junio 20, 2019 💬 0

Brasil: Paralizado por la gran

huelga general contra el gobierno de Bolsonaro

📅 junio 19, 2019 💬 0

carga de ayudar tanto a legitimar como a reproducir el poder y la autoridad del estado capitalista durante más de cinco siglos, los teólogos de la liberación consideraron a la Iglesia

un gran fracaso en su misión para crear el Reino de Dios, que entendieron en el contexto de creando una sociedad justa en la Tierra, no un paraíso brumoso más allá de la palidez de nubes distantes, pero un mundo en el aquí y ahora. La teología de la liberación, que se unió en un movimiento a lo largo de los años sesenta y setenta, intentó establecer el potencial para un retorno del papel de la Iglesia a la gente (similar a las condiciones que existían en las primeras comunidades cristianas) mediante la crianza crítico de "agencia protagonista" autónoma entre los sectores populares, creando las condiciones de posibilidad para la concienciación entre los campesinos y multitudes proletarizadas (Recientemente acuñé el término "agencia protagonista", para enfatizar la idea de Freire (1972) de ser el sujeto de la historia en lugar de que el objeto de la historia.

PJ: Esto parece ser una agenda muy freireana, Peter ... Por favor, describa la influencia en la pedagogía de la liberación con más detalle.

PM: El teólogo William Herzog es completamente crítico con las lecturas literarias-críticas de las parábolas de Jesús, especialmente su enfoque en la narratividad y la metafórica, sus formas literarias y aspectos parabólicos y paradójicos, que a menudo resulta en »forzar al lector a reinterpretar el significado de interpretación en sí (1994, p. 13). En tales lecturas, la parábola "fue movida de él mundo ... [y] ... estar situado más cómodamente en el mundo del intérprete" (Ibid.). En contraste con las lecturas críticas literarias, Herzog aprueba de comparando las parábolas de Jesús con la búsqueda del Jesús histórico, y él aborda la comprensión de las parábolas de Jesús a través de la obra de Paulo Freire - especialmente la aproximación de Freire a la consciencia crítica.

Herzog escribe:

"Además de sus diferencias obvias, Jesús y Paulo tienen algunas cosas en común. Ambas figuras trabajaron con pueblos pobres y oprimidos, y ambas trabajaba con los campesinos. Aunque el

Atacan al hotel recuperado Bauen y a los ceramistas de Neuquén

junio 19, 2019 0

Entrevista a Glenn Greenwald,

editor del portal de noticias The Intercept: "El diario O Globo y la fuerza de tareas del Lava Jato son socios"

junio 19, 2019 0

Adiós a Marta Harnecker,

la pedagoga de nuestramérica

junio 18, 2019 0

El apagón eléctrico es

síntoma del desinterés por lo común

junio 18, 2019 0

Bazán Frías, el santo escondido

dido

junio 18, 2019 0

Sobre Macri, los Fernández,

la unidad popular y las izquierdas

trabajo de Freire con los trabajadores urbanos no tiene contrapartida en la actividad pública de Jesús, sus audiencias campesinas son similares [...] figuras trabajadas en sociedades que habían sido deformadas por la explotación colonial cuya presencia continuó dando forma a la vida de sus habitantes" (ibid., p. 25).

Herzog examina las similitudes que enfrentan los campesinos a quienes las parábolas de Jesús hablaban, y los propios alumnos de Freire. Escribe: "Freire estaba claramente enfocado en las tareas gemelas de la enseñanza de la alfabetización y el análisis social. Pero ¿y Jesús? siguiendo el ejemplo de Freire, uno puede proponer que las parábolas de Jesús traten temas de interés para sus "estudiantes". Sus escenas sociales son, por tanto, importantes. Por lo que nos cuentan del mundo en el que los campesinos y las subclases rurales vivieron. Para usar el lenguaje de Freire, codifican temas generativos y objetivan condiciones de opresión para que puedan ser examinadas. Todo esto implica que algunas de las parábolas funcionan de una manera similar a lo que Freire llama "codificaciones". Representan una escena familiar o tipificada para el propósito de generar una conversación al respecto y estimular el tipo de reflexión que exponer contradicciones en las creencias populares o el pensamiento tradicional". (ibid., pag. 26)

Había otro punto de similitud entre Jesús y Freire. Conforme a Herzog, «otros hombres fueron considerados políticamente subversivos, y ambos sufrieron consecuencias políticas por su trabajo» (ibid., p. 27). Freire fue encarcelado en Brasil y luego obligado a autoexiliarse. Jesús «fue crucificado entre dos "bandidos sociales"... a cargo de subversión porque él afirmó ser "rey de los judíos" (ibid., p. 27). Según Herzog, "sin invocar todo el programa desarrollado por Freire, es posible proponer que Jesús usó parábolas para presentar situaciones familiares a los pobres del campo, para codificar los sistemas de opresión que controlaban sus vidas y los mantenían en cautiverio" (Ibid., P. 27). Jesús, que vivió en una cultura oral, usó la narración de cuentos; viviendo en una cultura visual, Freire usaba imágenes como codificaciones. Herzog se ha apropiado Los métodos de Freire para crear palabras generativas, que llevan a codificaciones, luego Descodificar, problematizar y recodificar, utilizando vocabulario y fonética. Tarjetas hasta la fase de postalfabetización para analizar las parábolas que aparecen en la Biblia. En la fase final de la campaña de alfabetización de Freire, palabras generativas fueron reunidos "en un esfuerzo por identificar el universo temático que revelaron" (ibid., p. 23). Según Herzog, "cada época histórica está marcada por

junio 17, 2019 3

Magia y mercado

junio 17, 2019 0

La

explotación de las mujeres posibilita los bajos salarios de toda la clase trabajadora

junio 17, 2019 0

El periodo, el partido, y la

izquierda que viene

junio 17, 2019 0

Uruguay: El Rescate de la voluntad

junio 16, 2019 0

Notas Destacadas

Destacada

Nuestra América

Guatemala: Indígenas y

grandes temas, y las personas participan en sus épocas históricas en la medida en que identifican, dan forma, crean y recrean esos temas.

Los espectadores pasivos de la historia viven de acuerdo con los temas determinados por otros, quienes a su vez definen sus vidas y límites. La falta de percepción y participación en el nombramiento de la época, los temas conducen a un retiro de la historia, así como a una abdicación de la responsabilidad para rehacer la historia. Cada uno de esos retiros termina en desesperanza. Los temas generativos de cualquier época definen sus aspiraciones y los impedimentos que reprimirían su cumplimiento y nombrarían las tareas que deben emprenderse para realizar esas aspiraciones. Cada exploración de un tema generativo, entonces, involucra a los intérpretes más profundamente en su nuevo rol como sujetos capaces de comprender su mundo y traduciendo sus conocimientos recién constituidos en programas de acción. Los analfabetos desconcertados se convirtieron en lectores de pensamiento crítico de su mundo» (ibid., p. 23f).

PJ: Un enfoque similar en los pobres también está presente en las obras de Karl Marx. Sin embargo, Freire era un creyente cristiano, mientras que Marx proclamó el famoso la religión como «el opio del pueblo» (Marx 1970). Tu teología de la liberación está profundamente situada en ambas tradiciones, y “Pedagogía de la insurrección” claramente se inclina hacia el enfoque latinoamericano que ve al cristianismo como compatible con, e incluso beneficioso para, la pedagogía crítica revolucionaria. ¿Cuáles son las razones detrás de tal dirección de desarrollo de tu pensamiento?

PM: Freire ha abordado el papel de los teólogos y la Iglesia, su formalismo, su supuesta neutralidad, y cautiverio en una compleja red de burocracia, ritos que pretenden servir a los oprimidos pero en realidad apoyan el poder de élite: desde la perspectiva de la filosofía de la práctica que desarrolló a lo largo de su vida. Para Freire, la consciencia crítica (concientización) no puede divorciarse de la consciencia cristiana. Freire ataca al idealismo subjetivo

campesinos no aceptan resultados electorales 2019

junio 20, 2019

Ollantay Itzamná

0

Guatemala, realizó elecciones generales para Presidente, diputados y gobiernos municipales el pasado domingo. Participaron 19 candidatos presidenciales. De ellos, 3 eran

Atacan al hotel recuperado Bauen y a los ceramistas de Neuquén

junio 19, 2019

Adiós a Marta Harnecker,

la pedagoga de nuestramérica

junio 18, 2019

El apagón eléctrico es

síntoma del desinterés por lo común

junio 18, 2019

burgués a medida que “la consciencia ingenua” se acerca a la transformación de la consciencia como un acto político: decir una palabra verdadera, según Freire, es para transformar el mundo. La clase dominante, desde la perspectiva de Freire, ve la consciencia como algo que puede ser transformado por “lecciones, conferencias y elocuentes sermones” (1973, p. 2). En este caso la consciencia es esencialmente estática, necrófilo (muerte) como distinto de biofílico (amante de la vida), constituye “una adhesión acrítica a la clase dominante” (ibid.), Y sirve como medio de “vaciar la conscientización de su contenido dialéctico” (ibid., Pág. 3).

Freire pide un tipo de suicidio de clase en el que la burguesía tome un nuevo aprendizaje de morir a sus propios intereses de clase y experimentar su momento propio a través de una forma de mutuo entendimiento y trascendencia. Freire argumenta que los teólogos de América Latina deben avanzar y transformar los intereses de la clase dominante en interés del sufrimiento de los pobres “si han de experimentar la muerte como una clase oprimida y nacer de nuevo a la liberación» (ibid., pág. 6). O bien, estarán implicados dentro de una Iglesia, “que se prohíbe la Pascua que predica» (ibid., Pág. 5f). Freire tomó prestado el concepto de “suicidio de clase” de Amílcar Cabral, de Guinea-Bissau, líder revolucionario y político caboverdiano asesinado en 1973.

Para Freire, la percepción de las condiciones de injusticia social de este mundo se estipula en que los privilegiados deben cometer un tipo de “clase suicida” donde ellos auto-conscientemente intenten despojarse de su poder y privilegio y comprometerse voluntariamente a desaprender su apego a su propio interés propio. Esencialmente, este fue un tipo de experiencia de Pascua en la que una persona sacrifica voluntariamente sus intereses de clase media o gobernante para renacer a través del compromiso personal de sufrir junto a los pobres.

Por supuesto, este suicidio de clase tiene lugar en el contexto de una misión más grande para acabar con el pecado social de la misma pobreza. Es un proceso de transformación en el que una persona se identifica con los pobres y los oprimidos y se compromete para acabar con todas las víctimas de la cruz. Aquí encontramos un eco de las enseñanzas de San Francisco. Tanto Freire como San Francisco entendieron que una trascendencia de la opresión – un esfuerzo hacia arriba – en la lucha por la liberación fue no es suficiente. Como señala Leonardo Boff en su estudio de San Francisco (1982), un esfuerzo “hacia arriba” camino de las

Uruguay: El Rescate de la voluntad

junio 16, 2019 0

Parques Nacionales en crisis

crisis

junio 15, 2019 1

Osvaldo Bayer y el violento

oficio de escribir

junio 7, 2019 0

Antecedentes, la gestación

de la unidad y estallido del Cordobazo [video]

junio 5, 2019 0

Alerta feminista: ¡El Encuentro

¡Somos todas!

junio 3, 2019 0

Lo personal es político: la

participación de las mujeres en épocas del Cordobazo

junio 3, 2019 0

tribulaciones del mundo a través de la consecución de una mística la conciencia no es suficiente. Lo que también se necesita, y más aún, es una "trascendencia" - un acto kenótico de autocomplacencia, una apertura a las vidas de los que están abajo - los pobres, los estigmatizados, los despreciados - y la voluntad de integrarlos en una comunidad de amor, bondad y solidaridad, una fraternidad y solidaridad con los que sufren el flagelo de las privaciones de la vida. Cristo encontró tal trascendencia en los desgraciados de la tierra, en el crucificado de la historia.

PJ: En teoría, el concepto de suicidio de clase de alguna manera parece mucho más viable que en la práctica ¿Cómo podemos pasar de la teoría a la práctica?

PM: Examinemos algunas de las posiciones de Freire aquí. Freire escribe que el praxis por la cual se cambia la conciencia "no es solo acción sino acción y reflexión" (1973, p. 3). Argumenta que la praxis teórica solo es auténtica cuando mantiene el movimiento dialéctico entre sí y la especificidad contextual de la praxis que se desea llevar a cabo, es decir, cuando es consciente de la unidad entre la práctica y la teoría en la que ambas están construidas, conformadas y remodelando la praxis auténtica, en otras palabras, es un "movimiento dialéctico que relaciona la reflexión crítica sobre la acción pasada con la lucha continua" (ibid.).

Para Freire, una pedagogía de la liberación involucra la «praxis social», que trata de "ayudar a liberar a los seres humanos de la opresión que los estrangula en su realidad objetiva" (ibid., p. 4). La praxis social, como lo explica Freire, es lo que me llevó a la tradición latinoamericana de la teología de la liberación, una teología que anima a los oprimidos a crearse y recrearse en la historia de una

La
"Revolución
Argentina" y

la crisis de la sociedad
posperonista (1966-
1973)

📅 mayo 29, 2019 🗨️ 0

#28M
ESTA
MOS
HACIE
NDO

HISTORIA

📅 mayo 28, 2019 🗨️ 0

Perros

rabiosos en la masacre
de Monte

📅 mayo 24, 2019 🗨️ 1

La
revol
ución
de
Mayo.

Miradas de clase

📅 mayo 24, 2019 🗨️ 0

Comienza
juicio

Mercedes Benz y manto
de impunidad para la
empresa azucarera La
Fronterita

📅 mayo 22, 2019 🗨️ 0

manera concreta en lugar de participar en lo que Freire llama “una repetición reformada del presente” (ibid.). Freire escribe: “no puedo permitirme ser un mero espectador por el contrario, debo exigir mi lugar en el proceso de cambio. Así que la tensión dramática entre el pasado y el futuro, la muerte y la vida, el ser y el no ser, ya no es un tipo de callejón sin salida para mí; Lo veo por lo que realmente es: un desafío permanente al que debo responder. Y mi respuesta no puede ser otra que mi praxis histórica; en otras palabras, praxis revolucionaria”. (ibid., p. 7)

La iglesia profética de paulo Freire

PJ: En el artículo «Educación, Liberación y La Iglesia» (Freire 1973), Freire analiza los tres tipos principales de iglesia: el tradicionalista, el modernizador, y la iglesia profética. En estos días, cuando el Papa Francisco lucha una batalla de épica de proporciones frente a las fracciones conservadoras en la Iglesia Católica, el análisis de Freire parece particularmente interesante. ¿Qué tipo de iglesia puede proporcionar la mejor reforma para la teología de la liberación como tú la ves?

PM: Nita Freire, la viuda de Paulo, puede ser citada para ayudar a iluminar una respuesta a tu pregunta. En una entrevista con James Kirylo, Nita escribe que;

“Paulo era un hombre de fe auténtica que creía en Dios. Y mientras era católico, no estaba atrapado en la «religiosidad» de la fe. Él creyó en Jesucristo, y en su bondad, sabiduría y bondad. Él sin embargo, tenía serias preocupaciones con la Iglesia, particularmente con las contradicciones de sus acciones, y las acciones de los sacerdotes. Por ejemplo, él observó, desde su infancia, cuántos sacerdotes comían bien y ganaba, sin embargo, los pobres seguían siendo pobres y hambrientos, solo para escuchar sus plegarias y decir: «No te preocupes, Dios está contigo y tu recompensa es grande en el cielo”. Para Paulo, muchos sacerdotes, con su barriga llena, no tenían auténtica compasión y empatía por los pobres, y no fueron consistentes con lo que habían dicho y lo que hicieron”.

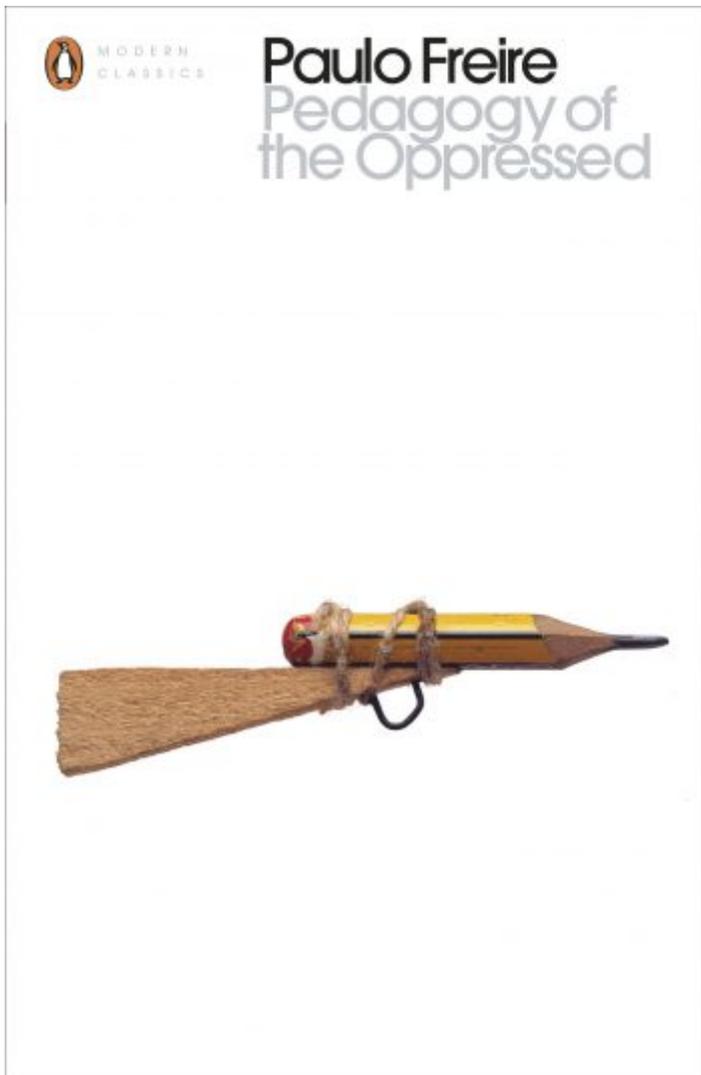
Nita también menciona el trabajo de Paulo sobre las distinciones entre la Iglesia. Ella nota que “cuando Gustavo Gutiérrez invitó a Paulo a trabajar en algunos componentes relacionado con la teología de la liberación, Paulo comenzó a analizar las diferencias distintivas entre lo que él llamó la iglesia tradicional, la iglesia moderna y la profética Iglesia. La iglesia profética es la que da

testimonio y es liberada, una que siente contigo; una que está en solidaridad contigo, con todos los oprimidos en el mundo, los explotados, y los que son víctimas de una sociedad capitalista" (ibid., p. 278).

Dadas las ideas de Nita, el aspecto más significativo del trabajo de Freire en los diferentes roles de la iglesia, al menos en lo que se refiere al contexto de la pedagogía crítica revolucionaria desarrollada en mi propio trabajo, sería a lo que Paulo se refiere como la iglesia profética. Esto capta gran parte del espíritu del trabajo de José Porfirio en teología de la liberación, y el trabajo de Jon Sobrino, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, James Cone y muchos otros. Sin duda captura el espíritu del Reverendo Martin Luther King. Hay una película biográfica norteamericana de 1989 que representa la historia del arzobispo salvadoreño Óscar Romero (interpretado por el actor Raúl Juliá), quien fue asesinado mientras celebraba una misa en 1980, habiendo comenzado una organizada resistencia no violenta a la brutal dictadura militar salvadoreña.

Yo vi "Romero" (la película mencionada) con mis alumnos porque representa a los sacerdotes que representan a la iglesia tradicional, moderna y profética. El foco de la película está en la transformación sufrida por Romero de ser un partidario de la Iglesia tradicional, con una aceptación de sus aspectos modernizadores, a afirmar la importancia de la iglesia profética, ya que se enfrenta a la violencia de la guerra civil en El Salvador, y la "concienciación" o concienciación de algunos de sus sacerdotes. "Romero" muestra cómo la iglesia profética surgió de las contradicciones integrando las relaciones sociales de producción, relaciones apoyadas por la corrupción gubernamental, la explotación de los pobres y la guerra de clases que explotó dentro de un sistema capitalista comprador brutal (un sistema donde las élites locales trabajan en nombre de gobiernos extranjeros a cambio de una parte de las ganancias).

Fueron los miembros de la iglesia profética que arriesgaron sus vidas por el bienestar de los pobres, los explotados, aquellos que fueron objetivos de un brutal régimen militar. Pero la iglesia profética está trabajando en todas las comunidades donde la fe, solidaridad y lucha se conjugan con la esperanza de un mundo mejor. Aquí necesitamos recordar las palabras de Dom Hélder Câmara, un romano arzobispo brasileño católico de Olinda y Recife, que tuvo una profunda influencia en Freire: "cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto porque los pobres no tienen comida, me llaman comunista" (Rocha 2000, p. 53)

PJ: La iglesia profética trata sobre la dialéctica entre ser y convertirse que Freire entendió muy bien ... como dirían los zapatistas, nosotros hacemos el camino caminando ¿puedes decir algo más sobre las ideas de Freire en esta dialéctica?

PM: No es difícil deprimirse y ahogarse en el cinismo dado el estado de la actual coyuntura histórica. Freire siempre nos recordaba hacer un balance de las posibilidades de liberación envueltas en las condiciones históricas actuales. Hoy plantea un reto especial. La infección repugnante del capitalismo y su implacable cultura de fundición de acero de la crueldad desenfrenada que conocemos como capitalismo de austeridad ha devastado el suelo de la humanidad, creando ejércitos de víctimas cansadas y desesperadas que oscilan entre la desesperanza, los gestos inútiles de desafío e infundados actos de optimismo. Argumentan alegando la indiscutible equivalencia entre capitalismo y democracia ha vuelto hoy todo superfluo, revelado como un truco de propaganda amargamente vehemente, como olas de inmigrantes afortunados de sobrevivir al vórtice del terror en su propio nativo devastado por la guerra los países llegan a través de algún milagro de disciplina y desesperación enfocada, a las puertas de sus vecinos mucho más prósperos. Muchos de ellos son enviados de vuelta para enfrentar de nuevo los despiadados torrentes de guerra o condiciones de austeridad seguro aumentar sus privaciones a escala colosal. Atacado por los obstinados defensores de la supremacía blanca de

brotos sin remordimientos de nacionalismo, así como espectáculos de indiferencia mordaces, aquellos que buscaban refugio se dirigieron de nuevo a la abismo, víctimas de un desgaste espantoso, víctimas de la lucha espantosa de la acumulación capitalista en un momento en que el capitalismo, inflado por su propio éxito, ha ya pasado su marca de agua. Alternativas al capitalismo podrían también ser prohibidas, como el socialismo y el comunismo se han vuelto que han sido incansablemente condenadas durante décadas, que cualquier pensamiento de rehabilitación ahora se considera impensable.

Como educador marxista humanista por la justicia social, es imperativo que trabajemos hacia la creación de un universo social ausente de la forma valor del trabajo. Lo que admiro tanto de Freire es que ha sido un opositor incondicional del capitalismo, agravando la hegemonía de este coloso imparable. Él destruyó el razonamiento falaz de los exuberantes maestros del colonialismo. Él se negó a desfigurar lo que hemos llegado a través de nuestra imaginación, sin embargo, al mismo tiempo se esfuerza por participar en una dialéctica del concreto. Ha tirado abajo el telón de la hipocresía de los progresistas burgueses cuya defensa para los pobres sigue siendo, pero como un anuncio para sí mismos. La generosidad de Paulo en respuesta a mi trabajo me dio confianza. Como joven erudito y activista a mediados de la década de 1980, admiré cómo pudo vivir una vida ejemplar. Él mostró una independencia mental que no encajaba fácilmente en las ortodoxias prevalecientes en la pedagogía circundante. Freire entendió que construir una nueva sociedad requería no solo condiciones materiales, sino una imaginación utópica, una teoría viva que medie posibilidades enterradas en la actualidad.

PJ: En un capítulo de un libro reciente escribí: “La pedagogía crítica revolucionaria respeta sus maestros, pero no crea ídolos – como una lucha viva, constantemente cuestiona y reinventa a sus principales figuras y sus obras” (Jandrić 2018, p. 199) ¿Qué aspecto del trabajo de Freire deberíamos reinventar para el momento del aquí ahora? ¿Cómo deberíamos hacerlo?

PM: No hay una justificación irreprochable para ciertas personas como figuras icónicas, ya que existe el peligro de ser susceptibles ser esclavo de las figuras carismáticas a través del culto a la personalidad. Sin embargo, había algo profundo y seriamente icónico en la forma en que Paulo practicó el camino que exhortó a otros a seguir, y una generosidad de espíritu que animó sus

relaciones otros. La insaciable sed de aprender de Paulo y profundizar su comprensión de la vida social, fue guiada por sus propias y tempranas experiencias de penurias y el compromiso de crear las condiciones de posibilidad por la justicia a través del diálogo – un diálogo que iluminó activamente la contradicciones internas de la sociedad, contradicciones que, tristemente, inducen a muchos de nosotros a través de la pura fuerza de la desesperación para subestimar la importancia de la lucha en todos los niveles de la sociedad. Tal lucha está bajo el escrutinio de su valiente historia de activismo político, de la cual Paulo jugó un papel importante. Era materialista y católico, pero no tenía una creencia ideológica en el materialismo y esto lo ayudó a abrir la puerta a una forma de utopismo, uno que a menudo era la burla de algunos de sus colegas filósofos, muy a menudo marxistas economistas. Yo vi su utopismo como crítico para su trabajo, que mostraba una unión de objetividad y subjetividad.

La comprensión de Paulo del futuro fue una que se negó a ignorar las dificultades de vivir la vida cotidiana en el presente capitalista. El utopismo de Paulo no tiró un velo sobre los desafíos que ofrece el presente. El suyo fue un concreto utopismo basado en la lucha de la vida cotidiana, de una manera similar a la forma en que Ernst Bloch trató el tema: que podemos vislumbrar el futuro examinando las contradicciones del presente. Por supuesto, también hay un peligro de que el fascismo se apropiara de la utopía, del cual Bloch era agudamente consciente. Hoy en día, hay corrientes de esta apropiación en la misión de Trump de “Make America Great Again” (hacer América grande de nuevo) que prefigura un pasado mítico de un ideal de sociedad donde los hombres blancos tenían el control de todos los aspectos de sus vidas. El trabajo de Marx fue importante en la forma en que reunió una crítica de la economía política en el mundo dominado por el capitalismo y las visiones que eran populares entre los movimientos socialistas utópicos que basaron su comprensión en lo que faltaba en la vida cotidiana – desencadenando ideas para abordar la injusticia en tal carencia en las condiciones materiales que mediaban la vida cotidiana – haciendo el contexto de utopía específico de las contradicciones en que vivían las personas, sin embargo, al mismo tiempo que proporciona las condiciones para una visión universal de lo que una sociedad justa podría parecerse.

Nota aclaratoria:

Son muchos los trabajos de Peter McLaren sobre Paulo Freire. Algunas de las respuestas a mis preguntas fueron tomadas directamente de algunos trabajos previos que Peter me envió, y algunas observaciones de Peter han sido extraídas de diálogos previos que nosotros hemos tenido sobre el tema de la teología de la liberación.

Traducción: Luis Hessel

Referencias bibliográficas

Boff, Leonardo (1982): *Francis of Assisi: A Model of Human Liberation*. Trans. J.W. Diercksmeier. Maryknoll: Orbis Books.

Brown, Cynthia (1987): *Literacy in 30 Hours: Paulo Freire's Process in Northeast Brazil*. In: Ira Shor (Ed.): *Freire for the Classroom: A Sourcebook for Liberatory Teaching*. Portsmouth, nh: Boynton/Cook, pp. 215–231.

Duigan, John (1989): *Romero* [Motion picture]. Los Angeles: Warner Bros.

Ford, Derek R. (2017): *Education and the Production of Space: Political Pedagogy, Geography, and Urban Revolution*. New York: Routledge.

Freeman, Mark (1998): *Mythical Time, Historical Time, and Narrative Fabric of the Self*. In: *Narrative Inquiry* 1/1998, pp. 27–50.

Freire, Paulo (1970): *Cultural Action for Freedom*. Cambridge, ma: Harvard Educational Review.

Freire, Paulo (1972): *Pedagogy of the Oppressed*. Harmondsworth: Penguin Education Specials.

Freire, Paulo (1973): *Education, liberation and the Church*. In: *Study Encounter* 1/1973, pp. 1–16.

Freire, Paulo (1978): *Pedagogy in Process: Letters to Guinea-Bissau*. New York: The Seabury Press.

Freire, Paulo (1985): *The politics of education: Culture, power, and liberation*. New York, ny: Bergin & Garvey.

Freire, Paulo (1995): *Preface*. In: Peter McLaren (Ed.): *Critical Pedagogy and Predatory Culture*. London: Routledge, pp. ix–xi.

Gadotti, Moacir (1994): *Reading Paulo Freire: His Life and Work*. Albany, ny: State University of New York Press.

Herzog, William R. (1994): *Parables as Subversive Speech: Jesus as Pedagogue of the Oppressed*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.

Jandrić, Petar (2017): *Learning in the Age of Digital Reason*. Rotterdam: Sense.

Jandrić, Petar (2018): The challenge of the internationalist critical pedagogue. In: Peter McLaren/Susanne Soohoo (Eds.): *Radical Imagine-Nation: Public Pedagogy & Praxis*. New York: Peter Lang, pp. 199–211.

Kirylo, James D. (2011): *Paulo Freire: The Man from Recife*. New York: Peter Lang.

Marx, Karl (1970): *Critique of Hegel's Philosophy of Right [1843]*. Trans. Anette Jolin/ Joseph O'Malley. Cambridge: Cambridge University Press.

McLaren, Peter (1997): Paulo Freire died May 2, 1997. In: *International Journal of Educational Reform* 3/1997, pp. 263–256.

McLaren, Peter (2000): *Che Guevara, Paulo Freire, and the pedagogy of revolution*. Boulder, co: Rowman & Littlefield.

McLaren, Peter (2011): Afterword: Paulo Freire: Defending His Heritage to Remake the Earth. In: James D. Kirylo (Ed.): *Paulo Freire: The Man from Recife*. New York: Peter Lang, pp. 305–320.

McLaren, Peter (2014): *Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education* (6th ed. [1989]). New York and London: Longmans.

McLaren, Peter (2015): *Pedagogy of Insurrection: From Resurrection to Revolution*. New York: Peter Lang.

McLaren, Peter/Jandrić, Petar (2014): Critical revolutionary pedagogy is made by walking – in a world where many worlds coexist. In: *Policy Futures in Education* 6/2014, pp. 805–831.

McLaren, Peter/Jandrić, Petar (2015): The critical challenge of networked learning: using information technologies in the service of humanity. In: Petar Jandrić/Damir Boras (Eds.): *Critical Learning in Digital Networks*. New York: Springer, pp. 199–226. [=McLaren/Jandrić 2015a]

McLaren, Peter/Jandrić, Petar (2015): Revolutionary critical pedagogy is made by walking – in a world where many worlds

coexist. In: Peter McLaren (Ed.): Pedagogy of Insurrection: From Resurrection to Revolution. New York: Peter Lang, pp. 255–298. [=McLaren/Jandrić 2015b]

McLaren, Peter/Jandrić, Petar (2017): From Liberation to Salvation: Revolutionary critical pedagogy meets liberation theology. In: Policy Futures in Education 5/2017, pp. 620–652. [=McLaren/Jandrić 2017a]

McLaren, Peter & Jandrić, Petar (2017): Peter McLaren's Liberation Theology: Karl Marx meets Jesus Christ. In: Jeffrey S. Brooks/Anthony H. Normore (Eds.): Leading Against the Grain: Lessons for Creating Just and Equitable Schools. New York: Teachers College Press, pp. 39–48. [=McLaren/Jandrić 2015b]

McLaren, Peter/Jandrić, Petar (2018): Karl Marx and Liberation Theology: Dialectical materialism and Christian spirituality in, against, and beyond contemporary capitalism. TripleC: Communication, Capitalism & Critique.

Rocha, Zildo (2000): Helder, O Dom: uma vida que marcou os rumos da Igreja no Brasil. Petrópolis, Brazil: Editora Vozes.

Stetsenko, Anna (2002): Vygotsky's Cultural-Historical Activity Theory: Collaborative Practice and Knowledge Construction Process. In: Dorothy Robbins/Anna Stetsenko (Eds.): Vygotsky's Psychology: Voices from the Past and Present. New York: Nova Science Press, pp. 174–179.

Please follow and like us:

← Paulo Freire y la Teología de la Liberación: La consciencia cristiana de la pedagogía crítica

Por qué el fascismo y el capitalismo no son enemigos →

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Comentario

Nombre

Correo electrónico

Web

Publicar comentario

<p>Etiquetas</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Aborto América Latina Bolsonaro</p> <p>Brasil Capitalismo Cataluña</p> <p>Chile cine Colombia Cuba Derecho a Decidir Derechos humanos Economía Educación EEUU elecciones</p> <p>Entrevista España Estados Unidos</p> <p>Feminismo Fidel Castro Francia</p> <p>imperialismo Izquierda izquierdas</p> <p>Mapuches Marxismo Mauricio Macri</p>	<p>Escriben en</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Select ▼</p> <p>Algunos autores:</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Guillermo Cieza (72)</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Marco Teruggi (65)</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Miguel Mazzeo (60)</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/>	<p>Últimos artículos</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Guatemala: Indígenas y campesinos no aceptan resultados electorales 2019 junio 20, 2019</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Izquierdas y Peronismo, a propósito del kirchnerismo junio 20, 2019</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/>	<p>Últimos comentarios</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>ni idea en «Cuando el Estado define al 'enemigo interno' como enemigo político, apunta a su eliminación».</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>Revisa en Aunque no la veas la embajada está</p> <hr style="border: 1px solid #0070C0;"/> <p>sergio z en Sobre Macri, los</p>
---	---	--	---

Monsanto Movimiento de mujeres **Mujeres**
México música Nicaragua OMC
Organización Mundial del Comercio
PALESTINA Pueblos
originarios Reforma laboral
represión Santiago
Maldonado Trabajadores
Venezuela violencia
Institucional Violencia machista
Zapatismo

Claudio Katz (60)
Mariano Pacheco (58)
Declaracion (47)
Comunicado (46)
Dario Balvidares (36)

Justicia para los Arancibia junio 20, 2019
Santa fe: un apagón amarillo y rosa junio 20, 2019
Brasil: Paralizado por la gran huelga general contra el gobierno de Bolsonaro junio 19, 2019

Fernández, la unidad popular y las izquierdas
Laura en Sobre Macri, los Fernández, la unidad popular y las izquierdas
CAYETANO MAZZAGLIA en Carta de Agustín Tosco sobre el Cordobazo

