

RESUMEN: En este ensayo el autor, de manera póstuma nos deja los elementos esclarecedores internos, de cómo la Pedagogía Crítica de Peter McLaren, difiere en sus componentes teórico-ideológicos de otras formas conceptuales y procedimentales que si bien se denominan genéricamente "Pedagogía Crítica", son meras representaciones no sustentables en cuanto a lo que significó esta nomenclatura para su precursor y principal padre fundador: Freire. Por ello consiste en un texto de referencia para entender la evolución del pensamiento pedagógico crítico de la región, que va de la mano de lo analítico-sintético y la reflexión vivencial del autor como director de una de las fundaciones de Pedagogía Crítica de Peter McLaren, diseminadas por América Latina y Asia.

Palabras clave: *Pedagogía crítica, escuela de pensamiento pedagógico, concepción pedagógica*

LA PEDAGOGÍA CRÍTICA REVOLUCIONARIA DE PETER MCLAREN EN EL SIGLO XXI

* Ph.D. SERGIO QUIROZ MIRANDA

* **Doctor en Ciencias Pedagógicas.** | quiroz.miranda.sergio@gmail.com.
Fundador de la Fundación McLaren de Pedagogía Crítica. Fundador y Director General del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica.

TITLE: THE REVOLUTIONARY CRIME PEDAGOGY OF PETER MCLAREN IN THE 21ST CENTURY

ABSTRAC: In this essay the author posthumously leaves us the internal clarifying elements of how Peter McLaren's Critical Pedagogy differs in its theoretical-ideological components from other conceptual and procedural forms that although generically called "Critical Pedagogy", are mere unsustainable representations as to what this nomenclature meant for its predecessor and principal founding father: Freire. Therefore, it consists of a reference text to understand the evolution of critical pedagogical thinking in the region, which goes hand in hand with the analytical-synthetic and the experiential reflection of the author as director of one of the foundations of Peter McLaren's Critical Pedagogy, disseminated throughout Latin America and Asia.

Key words: *Critical pedagogy, school of pedagogical thought, pedagogic conception*

Fecha de recibo: 01/02/2018

Fecha de aceptación: 29/03/2018

Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/reea.html>

REVISTA ELECTRÓNICA

ENTREVISTA ACADÉMICA

ISSN: 2603-607X

revistae.reea@gmail.com

LE TITRE: LA PÉDAGOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DU CRIME DE PETER MCLAREN AU 21ÈME SIÈCLE

LE RÉSUMÉ: Dans cet essai, l'auteur nous laisse, à titre posthume, les éléments de clarification internes de la façon dont la pédagogie critique de Peter McLaren diffère dans ses composantes théorico-idéologiques des autres formes conceptuelles et procédurales, appelées génériquement "pédagogie critique". de simples représentations insoutenables quant à ce que cette nomenclature signifiait pour son prédécesseur et principal fondateur: Freire. Il s'agit donc d'un texte de référence pour comprendre l'évolution de la pensée pédagogique critique dans la région, qui va de pair avec la réflexion analytique-synthétique et expérientielle de l'auteur en tant que directeur de l'un des fondements de la pédagogie critique de Peter McLaren, disséminés en Amérique latine et en Asie.

Les mots de la clef: *Pédagogie critique, école de pensée pédagogique, conception paragogique*

TÍTULO: A PEDAGOGIA DE CRIME REVOLUCIONÁRIA DE PETER MCLAREN NO SÉCULO XXI

RESUMO: Neste ensaio, o autor postumamente nos deixa os elementos clarificadores internos de como a Pedagogia Crítica de Peter McLaren difere em seus componentes teórico-ideológicos de outras formas conceituais e processuais que, embora genericamente chamadas de "Pedagogia Crítica", são meras representações insustentáveis sobre o que essa nomenclatura significava para seu antecessor e principal pai fundador: Freire. Portanto, consiste em um texto de referência para entender a evolução do pensamento pedagógico crítico na região, que anda de mãos dadas com a reflexão analítico-sintética e a reflexão experiencial do autor como diretor de um dos fundamentos da Pedagogia Crítica de Peter McLaren, disseminada em toda a América Latina e Ásia.

Palavras chaves: *Pedagogia crítica, escola de pensamento pedagógico, concepção paragógica*

Los fundamentos.

La Pedagogía Crítica ha tomado relevancia desde mediados del siglo pasado cuando se difundió por el mundo el pensamiento de Paulo Freire a través de sus escritos y viajes que se vio obligado a hacer a consecuencia de su expulsión de Brasil por la dictadura militar. Con Freire la pedagogía abstracta se transformó en una pedagogía concreta, en tanto orientada a un fin no solo general o abstracto sino particular y muy específico: La emancipación de los oprimidos. Freire pensaba el mundo en el marco de un claro binomio social: opresores-oprimidos, clases dominantes-clases dominadas, porque partía de la premisa básica consistente en que la pedagogía dominante es la pedagogía de la clase dominante. (Freire, 2005)

Esta pedagogía concreta llamada Pedagogía Crítica, enfatizaba en el carácter necesariamente popular de todo proceso educativo, consecuentemente debía trazar una ruta de ruptura con las pedagogías existentes que servían a la dominación de la clase trabajadora, o simplemente reproducían los parámetros en los que se sustenta el sistema de explotación capitalista.

No podía ser de otra manera, pues había que construir una serie de categorías y habilidades pedagógicas que permitieran al dominado tomar conciencia en primer lugar de que era un explotado, de que era un dominado, pero también de que las posibilidades de salir de la dominación radicaban en buena parte en sus propias fuerzas. Por estas razones uno de los pilares de la estrategia pedagógica de Paulo Freire fue sin duda la metodología para enseñar, la cual debía ser radicalmente diferente de la tradicional, porque en la metodología aparentemente arropada de neutralidad científico pedagógica se esconde también el componente de la dominación.

A partir de esta consideración Freire construye la metodología dialógica en la que en un proceso de diálogo continuo entre educador y educado este último va descubriendo sus potencialidades emancipatorias a través de la lectura de la realidad del mundo de la dominación antes de aprender la lectura de los textos propiamente alfabetizadores. Freire sostenía que el dialogo no solo es un producto histórico, en tanto implica comunicarse con el otro o con los otros, sino que es la propia historicidad. (Freire, 2005)

Las potencialidades del método dialógico de Freire son muchas, pues en primer lugar le da al educando un lugar preponderante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya no es más el sujeto pasivo que recibe los conocimientos de aquel que todo lo sabe, sino que es el sujeto

transformado en hacedor y constructor de saberes, “nadie educa a nadie, todos nos educamos juntos” (Freire 2003); Esta aparentemente sencilla formula metodológica logra convertir al sujeto pasivo en su sujeto de la emancipación

La otra categoría metodológica de la pedagógica crítica de Freire es la concienciación, la cual es resultado de la aplicación del método dialógico, esta concienciación tiene tres fases: La fase mágica o del pensamiento mágico en la que el oprimido no se explica ni quiere explicarse su situación pues la acepta como algo natural, ser un oprimido y vivir dominado es resultado de la naturaleza del mundo en el que le toco vivir; la otra fase es la ingenua, en esta el sujeto oprimido identifica su situación de dominado pero de manera solo individual, como un proceso que por razones personales le ha adjudicado esta situación, y finalmente la fase crítica en la que el oprimido toma conciencia de su situación, de quienes son sus opresores, quienes son sus aliados y como debe luchar para salir de la opresión.

En la última fase el sujeto pasa por dos niveles de conciencia, pues en el primer nivel lo importante es la identificación del código lingüístico para comprender y explicar la realidad en el proceso dialéctico dominador dominado, y en el otro nivel lo importante es la toma de conciencia de parte del sujeto dominado de su situación de explotado, así como de las potencialidades que posee para la emancipación. Por ello la dictadura brasileña consideró subversivo el método de alfabetización de Freire, y tenían razón, Freire enseñaba a leer y pensar el mundo a los dominados y les abría los ojos de su situación para convertirse en sus propios liberadores. La toma de conciencia del oprimido pasa según Freire por tres niveles: de sí mismos, del mundo en el que y con el que están. Las ideas pedagógicas de Freire llegaron a Europa básicamente por la divulgación que él mismo generó a través del Consejo Ecuménico de Iglesias en Ginebra Suiza donde fue albergado durante su segundo exilio. Pero la divulgación más importante de su obra ocurrió después de su estancia en Estados Unidos a partir de la década de los setenta cuando trabajó varios textos en la Universidad de Harvard. Fue en el exilio donde Freire escribió sus obras más conocidas como la Pedagogía de la Libertad y la Pedagogía del Oprimido.

Las Pedagogías Críticas.

La obra de Freire, su metodología y la esencia filosófica y epistemológica han sido interpretadas y reinterpretadas desde diversos enfoques, incluso algunos que no solo no coinciden con su filosofía o epistemología emancipadoras, sino que la niegan. Se han creado

un sinnúmero de institutos Freire por todo el mundo para divulgar su obra y en ese proceso han surgido versiones de la pedagogía crítica y del pensamiento crítico que se alejan en ciertos casos de la esencia liberadora, emancipatorios, y formadora de una conciencia revolucionaria propias del pensamiento crítico de Freire.

Podemos en consecuencia hablar de una pedagogía crítica liberal domesticada o alineada al capitalismo, de una pedagogía crítica posmoderna que hace crítica del capitalismo, pero finca sus propuestas en el marco del mismo sistema y una pedagogía crítica revolucionaria que alude a la lucha de clases y forma conciencia anticapitalista y revolucionaria. En esta última se ubica el enfoque denominado por su autor Peter McLaren Pedagogía Crítica Revolucionaria. El Dr. Peter McLaren ha expresado en sus conferencias que ciertos enfoques burgueses de la pedagogía crítica presentan a Freire como una especie de viejo bueno similar a Papa Noel, un pensador alejado de la lucha de clases y Freire es mucho más que un hombre bondadoso que sí lo era, pero su riqueza conceptual para la liberación no se agota en su bondad o tolerancia, propias de su amor por la humanidad, sino que incursionan en el fomento y promoción de la lucha anti sistémica.

La Pedagogía Crítica liberal domesticada.

Freire creó una categoría para definir aquella pedagogía domesticadora reproduce al capitalismo y la dominación pues consideraba al educado como un sujeto pasivo que debe recibir instrucciones y saberes y consecuentemente se le adiestra para la dominación, esa categoría la denominó educación bancaria. Podemos entonces afirmar que la educación bancaria es una de las principales categorías que identifican la educación en el capitalismo. Los propios teóricos de la educación liberal como Durkheim definían la educación como un proceso en el que las generaciones jóvenes deben ser adaptadas a las necesidades sociales por las generaciones adultas con lo cual justificaban la educación llamada por Freire educación bancaria.

Las pedagogías críticas conservadoras o domesticadoras asumen las propuestas de Freire reduciéndolas a estrategias metodológicas, a métodos para enseñar a leer, a lo sumo ciertas estrategias didácticas particulares centradas en el estudiante, y a eso le denominan pedagogía crítica. En otros casos estas pedagogías críticas centran todos sus propósitos en la búsqueda de la democracia, pero en los parámetros de la democracia burguesa la cual ubica su esencia en los propósitos de los procesos electorales.

Podemos afirmar que estas pedagogías críticas pueden adoptar algunos componentes de la metodología propuesta por Freire y otros educadores críticos incluso como la promoción de la dialogicidad o el darle al estudiante la palabra y algunas otras, pero en general se caracteriza por reducir sus objetivos a cuestiones de método de enseñanza sin trascender los límites del aula y sin hacer la menor crítica al sistema de explotación capitalista ni promover la emancipación a través de la lucha de clases. Es así como algunas escuelas privadas de nivel preescolar, primario o secundario en Estados Unidos, México y en otros países adoptan el nombre de escuelas críticas sin abandonar su carácter burgués y reproductor del capitalismo. A esto le llamamos pedagogía crítica liberal domesticada.

La Pedagogía crítica posmoderna.

La posmodernidad como sabemos surge a partir de una severa crítica que desde la Escuela de Frankfurt se hace al postulado posmoderno de lograr el mundo feliz a partir de la confianza en la ciencia y la razón. La crítica severa de los pensadores del Instituto de Ciencias Sociales de Frankfurt sobre todo de Adorno esta resumida en la frase: "...después de Auschwitz nadie será capaz de hacer poesía..." (Adorno en Claussen 2003). Algunos pensadores como Michel Foucault tomaron esta crítica como base para construir todo un paradigma negando los principios de la modernidad principalmente la razón instrumental, la confianza en el conocimiento científico y la existencia de metateorías que permitían explicar todo y eran la base de proyectos sociales que daban sustento a las nuevas utopías.

Así se levantó el edificio posmoderno cuyas principales propuestas son:

1. Los metarelatos están en crisis. En el mundo contemporáneo ninguna teoría por grande que sea es capaz ni de explicar y menos de definir proyectos sociales utópicos.
2. Las utopías son construcciones imaginarias propias del pasado y obsoleto modernismo. La historia ha llegado a su fin. Nada hay más allá del sistema capitalista que estamos viviendo.
3. A la propuesta del valor absoluto del conocimiento científico se impone la tesis rizonómica del principio de incertidumbre de Heisenberg.
4. Se impone el nihilismo. Ninguna teoría es válida. Ninguna teoría es falsa. Todas son válidas o todas son falsas.
5. El hedonismo como forma de vida.

Una de las derivaciones del relato posmoderno es que el marxismo es una teoría invalidada dado que se ubica en el marco de un metarelato, así calificado por Lyotard en su disertación sobre la condición posmoderna. (Lyotard, 1989)

A grandes zancadas esta es la construcción teórico filosófica denominada posmodernidad. Los pensadores críticos de nuestra época, particularmente los seguidores de Paulo Freire y entre ellos de manera especial Henry Giroux y Peter McLaren abrevaron en los postulados teóricos de las teorías posmodernas. De estas lecturas surge una combinación de la Pedagogía crítica con las tesis de la posmodernidad.

La Pedagogía crítica posmoderna se caracteriza por hacer una severa crítica al neoliberalismo en tanto producto de la modernidad, sobre todo enfatiza y combate el carácter privatizador del neoliberalismo; condena el poder de las corporaciones, denuncia los abusos y los ataques a la escuela pública; y propone estrategias de resistencia de parte de los educadores para enfrentar los embates neoliberales. La Pedagogía Crítica posmoderna está centrada en recuperar el valor de los conceptos de raza, género, etnia, pero hace omisión de la clase social.

La crítica que se hace a este enfoque, no obstante, no limita que reconozcamos sus aportes a la formación de una conciencia de resistencia, es su confianza en las potencialidades del capitalismo de tornarse en un sistema más humano y menos depredador ubicando el tema de la dominación de las corporaciones solo en la parte superestructural y no en la estructura misma de las relaciones de producción capitalistas. El principal representante de este enfoque de la Pedagogía crítica posmoderna es el mismo Henry Giroux quien junto con McLaren dieron la más amplia difusión a las ideas de Paulo Freire.

La Pedagogía crítica Revolucionaria.

De las tesis de la posmodernidad que en sus primeros años como investigador compartió el Dr. Peter McLaren, pasó a hacer una severa crítica a las mismas. Principalmente condenó la no inclusión de la categoría de lucha de clases en su bagaje teórico metodológico; asimismo la ubicación de las contradicciones del capitalismo en el nivel superestructural sin tocar para nada la base económica y estructural del sistema; y finalmente McLaren paso a endurecer sus críticas presentando a los pensadores postmodernos como encubridores de las relaciones de explotación y dominación capitalista.

Para su crítica a la posmodernidad el Dr. McLaren se sustentó en las tesis de Marx y podemos afirmar que la lectura que McLaren hace de Marx es una lectura renovada, es una lectura crítica que rejuvenece al marxismo, es una lectura que le aporta nuevos elementos teóricos al marxismo. Como se ha precisado a partir del texto La condición Posmoderna de Lyotard, se profundizó una actitud consistente en descalificar y desacreditar al marxismo al ubicarlo en el contexto de la “crisis de los metarelatos”, en esa misma dirección los escritos de Michelle Foucault, Jaques Derrida, Jean Braudillard, Giovanni Vattimo y otros pensadores posmodernos han creado categorías de análisis cuyo común denominador es que surgen de ignorar la importancia central de la lucha de clases. Peter McLaren ha calificado esa posición contrarrevolucionaria al señalar a los teóricos posmodernos:

“...Si los posmodernistas —aquellos bandidos a la moda de los salones de la burguesía y de las aulas de seminarios del English Department— quieren jactarse de la desaparición de la clase trabajadora en los Estados Unidos y celebrar la nueva cultura del estilo de vida del consumo, necesitan entonces reconocer que la así llamada desaparición de la clase trabajadora en los Estados Unidos está reapareciendo de nuevo en las líneas de montaje de China, Brasil, Indonesia, y por todas partes, donde existen muy pocos impedimentos a las organizaciones de lucro de Estados Unidos.....(McLaren, Sardoc en Herramienta, 2005)

McLaren ha sido muy consistente en la crítica a los teóricos de la pedagogía crítica que se han refugiado en las tesis de la posmodernidad por ir a la moda intelectual manejando un confuso lenguaje que ha sido incluso motivo de burlas por parte del científico profesor de física de la Universidad de Nueva York Alan Sokal quien sometió para la publicación un artículo construido mal y empleando relaciones absurdas a propósito titulado “Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity” (“Transgredir los límites: Hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica²). El escrito académico fue publicado y Sokal entonces reveló el engaño en otra publicación (Lingua Franca), finalmente aclaró que se puede hacer pasar por un gran teórico posmoderno usando un lenguaje falsamente científico, situación en la que incurren algunos teóricos posmodernos muy de moda. Al respecto el Dr. McLaren toma distancia de la posmodernidad, en una entrevista a Mijta Sardoc explica:

“...La teoría posmoderna parece ser dominante, al menos se ha convertido en la forma de moda de la crítica educativa. Mientras muchos de mis antiguos colegas marxistas abrazan la teoría posmoderna y sus variantes posmarxistas, y la obra de Foucault, Lyotard, Virilio, Baudrillard, Kristeva, Butler, Derrida, Deleuze, Guattari y otros similares, mi obra se está volviendo más centrada en la crítica marxista. Un buen número de mis colegas me ha dicho: “¿Por qué cuando la teoría posmoderna se encuentra en el borde filosófico de la teoría social crítica, querrías volver a juntarte con los dinosaurios del materialismo histórico?” Mi respuesta es que uno no tiene que ser un posmoderno para trabajar en el borde filosófico de la teoría social. Perry Anderson, Norman Geras, Ellen Meiksins Wood, Claus Offe, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Robert Brenner y Alex Callinicos —quienes trabajan en una tradición marxista— difícilmente sean flojos teóricamente (McLaren, ibid).

Por si quedara alguna duda respecto de esa definición, McLaren ha dicho: *“...Personalmente escucho una resonancia atronadora de la nueva derecha en la obra de los posmodernos.”* (id). refiere que los temas selectos de los posmodernos en los Estados Unidos son los que atienden a la problemática de la identidad privilegiando lo racial, el género o las identidades sexuales, pero, como él mismo lo ha anticipado, el riesgo de enfatizar como centrales estas problemáticas camina en el sentido de sabotear la lucha de clases, particularmente porque son análisis comúnmente históricos que se descontextualizan de la totalidad del capitalismo y del imperialismo.

Peter McLaren se ha visto obligado a definir con claridad a que enfoque de la pedagogía crítica pertenece, no es otro que el de la pedagogía crítica que postulo Freire, una pedagogía crítica transformadora, revolucionaria, anticapitalista. Y para evitar confusiones McLaren ha tomado la decisión de llamar Pedagogía Crítica Revolucionaria a su propuesta:

“...Uno de mis proyectos ha sido ampliar el alcance de la pedagogía crítica hacia la formación de un movimiento social, movimiento que yo llamo pedagogía crítica revolucionaria (siguiendo lo propuesto por la marxista británica Paula Allman) de modo de subrayar su propósito central de trabajar para un universo social por

fuera del modo de producción capitalista. Trabajo en el área de lucha anti-capitalista y en el terreno de la epistemología, educando en contra del colonialismo del poder y tratando de crear un enfoque pluriversal en torno a los saberes indigenistas, a través de una crítica de la producción del conocimiento eurocéntrico y a través del trabajo con grupos subalternos quienes han sido víctimas del imperialismo estadounidense...(ibid)

Ninguna duda queda respecto a la posición intelectual, pedagógica e ideológica de la propuesta del Dr. Peter McLaren, La Pedagogía Crítica Revolucionaria en el siglo XXI es una necesidad si queremos contribuir a la lucha por la preservación del género humano frente a la embestida de un capitalismo en decadencia que acelera cada vez más su carácter depredador a consecuencia de la agudización de sus contradicciones. En este siglo compiten por su grado acelerado de agudización básicamente dos contradicciones: Por una parte, la contradicción capital trabajo considerada por Marx y Engels la principal contradicción del capitalismo, y por otra parte la contradicción capital medio ambiente. Ambas avanzan a paso acelerado pues el capitalismo se debate en su crisis sistémica y civilizatoria generada por la tendencia a la baja en la tasa de ganancia.

Esto explica lo que el teórico húngaro Itsvan Mezzaros ha denominado “incontrolabilidad destructiva del capital”, ubicando al capitalismo en esta etapa la última de su desarrollo en la cual el componente destructivo del capital que siempre ha tenido es ahora muchas veces mayor que el componente constructivo. Si no logramos detener su avance este sistema en decadencia nos va a conducir en breve lapso a la barbarie total. Para ello necesitamos dar una titánica lucha por la información, por la concienciación, y por la transformación revolucionaria de la sociedad; y en esa lucha la Pedagogía Crítica Revolucionaria tiene un importante papel que jugar. Quien gane la batalla de las ideas ganará el poder decía el teórico marxista mexicano Lombardo Toledano¹, y esta frase es aplicable hoy al mundo entero.

¹ Lombardo Toledano V. Rotonda de las Personas Ilustres. Segob. Recuperado de: <http://rotonda.segob.gob.mx/work/models/Rotonda/Resource/contenidos/P51t.html> Consultado el 20 de julio de 2017.

Bibliografía

1. FREIRE P. (2003). Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI. España: Editorial Madrid.
2. FREIRE P. (2005) Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Mexico: Editores México.
3. DETLEUV C. (2003). Tehodoro Adorno. Editorial Universitaria de Granada. España.
4. LYOTARD F. (1989). La condición posmoderna. Informe sobre el saber. España: Editorial Cátedra, España.