

Paulo Freire hoy en la alfabetización política de la Educación Iberoamericana, a la luminiscencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas

Paulo Freire in Ibero-american Education today in the light of the critical analysis of the discourse of its leaders

Paulo Freire na Educação Iberoamericana hoje à luz da análise crítica do discurso de seus protagonistas

Milagros Elena Rodríguez¹

Ivan Fortunato²

Resumen

Bajo una indagación transmetódica en una decolonialidad planetaria como objetivo complejo de la investigación analizamos la alfabetización política de la Educación Iberoamericana hoy, a la luminiscencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas. Los entrevistados, junto a los autores agentes de cambios concluimos, como aperturas a investigaciones futuras que pese a los grandes aportes nos encontramos en un analfabetismo de la vida. Alfabetizar a la luz de la liberación es una tarea pendiente; un legado por legar a nuestros discentes. La educación en Iberoamérica con sus variantes muy marcadas necesitamos volver a: aprender a escuchar, comprendernos y respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Volver al amor y fe profundamente freiriano, haciendo de la utopia una praxis. Des-ligandos de nuestras prácticas opressivas.

Palabras-clave: Paulo Freire. Alfabetización política. Educación Iberoamericana. Concienciación.

Abstract

Based on a transmethodical research on the decoloniality of a planet as a complex objective of the investigation, we analyze the political literacy of Ibero-American Education at the present time, the luminescence of critical analysis of the discourse of its protagonists. The interviewees are agents of change and they conclude that literacy in light of freedom is a pending task; a legacy to leave to our students. The education in the Ibero-American region with its very marked variants needs to return to: learn to live, understand and respect each other and others. Deeply turn to Freirian love and faith, making utopia a praxis. Dis-engaging ourselves from our oppressive practices.

Keywords: Paulo Freire. Political literacy. Ibero-American Education. Awareness.

¹ Cristiana, venezolana, Postdoctora en Enseñanza de la Matemática, Postdoctora en Ciencias de la Educación. Doctora en Innovaciones Educativas. Doctora en Patrimonio Cultural. Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail: melenamate@hotmail.com

² Doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias e Doutor em Geografia, ambos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro. Professor em regime de dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Itapetininga. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar, campus Sorocaba. Contato: ivanftr@yahoo.com.br

Resumo

Sob uma investigação transmetódica sobre a decolonialidade do planeta como objetivo complexo da pesquisa, analisamos a alfabetização política da Educação iberoamericana na atualidade, na luminescência da análise crítica do discurso de seus protagonistas. Os entrevistados são agentes de mudança e concluem que alfabetização à luz da libertação é uma tarefa pendente; um legado para deixar aos nossos alunos. A educação na região Ibero-Americana com suas variantes muito marcantes, precisa voltar a: aprender a ouvir, compreender e respeitar a nós mesmos e aos outros. Voltar ao amor e à fé profundamente freirianos, fazendo da utopia uma práxis. Desligando-nos de nossas práticas opressivas.

Palavras-chave: Paulo Freire. Alfabetização política. Educação Ibero-americana. Consciência.

Rizoma proemio, crisis y transmetodología

No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias (FREIRE, 2005, p. 75).

Pensar en Paulo Freire en su centenario de nacimiento bien vale la pena, en tanto su legado está vivo, por explorar, por dignificar en la vida del aún soterrado, del olvidado en plena pandemia de la Covid-19; pero también del que lleva camuflajeada la bandera de la liberación y sigue promoviendo la soslayación y la colonialidad de las mentes, ser, hacer, sentir y pensar. Y esa colonialidad la establece en la educación.

¿Por qué hablamos de disfraz, de colonialidad, de soslayación? Porque en plena era tecnológica vivimos en muchos de los países de Iberoamérica la crisis humana, educativa, política, de valores; entre otras que pareciera renace en nuevos instrumentos que hace que los seres humanos griten, en un desgarrador sonido: *¡cuánta falta nos hace un guerrero andariego como Paulo Freire!* Todo ello es digno de investigar, de retomar a Paulo Freire a la luminescencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas.

En México y Brasil por ejemplo, existe la necesidad de repensar las maneras y políticas al investigar y accionar con “configuraciones contemporáneas para encaminarlas a la producción de conocimientos radicales, pertinentes y, principalmente, anticoloniales. Tenemos la convicción de que es necesario continuar luchando para descolonizar nuestro pensamiento” (TEIXEIRA; REIGOTA, 2020, p. 94). Si seguimos indagando seguramente en Iberoamérica la queja, la urgencia y la pertinencia de Paulo Freire esta por explorar, de trascender como la utopía como praxis.

Tiene Paulo Freire una categoría de estudio digna de ser reivindicada en la educación, y con ello en la vida de las personas y su liberación. Pues como sabemos la manera de educar en Paulo Freire es para la liberación; y con ello hablamos de la categoría alfabetización política. Antes de definirla, detengamos un poco con el andariego de la

utopía, sobre su necesidad, en su obra cumbre: *la pedagogía del oprimido*, con primera edición en 1968, habla de “el educador que aliena la ignorancia, se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben” y, por eso mismo, “la rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda [...] enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria” (FREIRE, 2005, p. 79).

Esa realidad pudiéramos pensarla como una vieja colonialidad que ha pasado; no es así, tales hechos mantienen vivos serios rezagos de opresión; pero en aquella época en Brasil el método de alfabetización de Paulo Freire, absolutamente innovador, trastocado de la vida de las personas, causó desconfianza en los representantes del poder político de turno en Brasil, la amenaza la vieron cerca, ya no estaba vedado su opresión, se despertaba a la letanía que pos años en las favelas se padecía; había llegado el andariego que llevo y padeció el hambre y las necesidades. Pero, *¿Qué es la alfabetización política de acuerdo con Paulo Freire?; ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía* (RODRÍGUEZ, 2021a).

Explica Paulo Freire (2005), que la alfabetización política implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado; el alfabetizado ya no un ser que aprende a leer y a escribir sino que en un proceso de concientización decide aprender para transformar su vida; alfabetización como “un quehacer político-pedagógico” (FREIRE, 2012, p. 49), palabras expresadas en su *pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto*.

Hay una categoría sumamente esencia en el proceso de alfabetización política, la “concientización implica que, cuando el pueblo advierte que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí mismo en la medida en que logre modificar la situación concreta en medio de la cual se percibe como oprimido” (FREIRE, 1974, p. 25). Por ello, la concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del cual los seres humanos despiertan a la realidad de su situación crítica social, cultural, en general un atentado a su humanidad, y más allá de las restricciones y alienaciones a las que están sometidos, y se afirman intrincadamente como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro histórico (FREIRE, 1974).

Ahora nos preguntamos, *¿cómo vemos hoy el legado de Paulo Freire en la alfabetización política de la Educación Iberoamericana?, ¿es pertinente hablar de*

alfabetización política hoy en Iberoamérica? Hemos querido ir a la luminiscencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas. Nótese que vamos en dicha indagación fuera de los estatutos de las investigaciones modernistas-postmodernistas; vamos a luz de las investigaciones transmetódicas desarrollando el análisis por medio de rizomas; sino *¿Qué puede importar resaltar la obra de Paulo Freire a los legadores del proyecto modernista-postmodernistas que ha llevado la opresión como bandera?*

Asimismo, comentamos que el concepto de rizoma que usamos, el rizoma no “empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo [...] el árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido [...] En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser” (DELEUZE; GUATTARI, 1980, p. 20). Indican los rizomas que vamos más allá, que no hay centros en el constructor discursivo; donde desde luego vamos más allá de cumplir con un objetivo que denominamos complejo; son rizomáticas en el sentido de que el rizoma se usa de manera envolvente en los subtítulos de la presente investigación (RODRÍGUEZ, 2020a).

La investigación transmetódica, con el uso de rizomas no es una casualidad, es la profunda complejidad que le atribuye concepciones entramadas y conformación de mesetas (RODRÍGUEZ, 2020a) en el discurso de la alfabetización política freiriana en Iberoamérica; la denominación de rizoma en la estructura de la investigación, “se trata de una antigenealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las indagaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir si un venir” (RODRÍGUEZ, 2019, p. 4). Se trata de usar una antigenealogía a la modernista clasificación de las partes irrestrictas de los artículos. Los rizomas son usados en por primera vez por la primera autora de la indagación en su tesis doctoral (RODRÍGUEZ, 2017), y que han sido bases para la construcción de las transmetodologías.

Con esto rompemos los estatutos de la introducción, resultados, conclusiones como divisiones intocables en las investigaciones; pero también liberamos en dicha metódica a los sujetos investigadores: una venezolana y un brasilero autores dolientes de la crisis, concedores del legado de Paulo Freire hablan en primera voz, activa; liberada sus subjetividades en la indagación. Es de especial sentir y liberación los rizomas en el estudio de las obras freirianas, para inmiscuirnos en su liberación ontoepistemológica y decolonialidad planetaria en la que muchos autores no reconocen en las obras de Paulo Freire, y es dicha decolonialidad esencial para su cabal comprensión. No se entiende la

sensibilidad y legado de Paulo Freire bajo el yugo modernista-postmodernista que al fin y el cabo tiene la misma tara opresora como proyecto que el mismo pedagogo combatió exponiendo su vida en el campo de los opresores.

En el análisis crítico del discurso (ACD), liberador de la obra freiriana en materia de alfabetización política (RODRÍGUEZ, 2020b), es sintáctico, semántico, y pragmático (MOLERO, 2003). Ataca y explora en lo político del discurso, atendiendo la máxima freiriana que los problemas no son de orden educativo solamente; sino de orden político. Por ello, en lo decolonial y freiriano conseguimos asideros liberados que el análisis crítico del discurso develaremos; la decolonial, rescata de Paulo Freire la idea de una racionalidad abrumadora que oprime a los individuos.

En de entender que los rizomas como bases del ACD como transmétodos son entramados profundamente complejos que van a permitirnos “subvertimos lo colonial a lo decolonial planetario indisciplinando las disciplinas y el sujeto investigador con su sentipensar” (RODRÍGUEZ, 2021b, p.1). Y de esa manera podemos relacionar con los interlocutores, entrevistados que nos apoyan y que penetramos con la criticidad su pensar más allá del mero análisis de sus aportes.

La colonialidad es la fase oculta de la modernidad que apoya la siguiente tesis: “la ‘modernidad’ es una narrativa europea que tiene una cara oculta y más oscura, la colonialidad. En otras palabras, la colonialidad es constitutiva de la modernidad: sin colonialidad no hay modernidad” (MIGNOLO, 2009, p. 39). Con ello aclaramos que la decolonialidad planetaria, el pensamiento planetario decolonial, en el marco en el cual se desarrolla el análisis crítico del discurso es universal y no tiene tentáculos europeos en fijaciones postestructuralistas. Desde luego, son notorios los aportes en el Sur a la decolonialidad planetaria que va a la decolonialidad del pensar, soñar, decir, construir, educar, vivir y que con Paulo Freire se ha tenido gran ejemplo de liberación. Y no desmitifica los aportes del mundo que viven aún bajo yugos coloniales. Para ello, “la conciencia decolonial busca descolonizar, desagregar y des-generar el poder, el ser, y el saber” (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 56).

En Iberoamérica, Paulo Freire ha instituido un legado digno de recordar, queremos escuchas las voces, hemos querido legar como debe ser a los dolientes, a los investigadores docente que conocen sus realidades en su trinchera de ejercicio en sus países; por ello *como objetivo complejo de la investigación analizamos la alfabetización*

política de la Educación Iberoamericana hoy, a la luminiscencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas.

Les invitamos a un grupo de estudiosos del legado freiriano, quince (15) en total a responder *extensamente* estas preguntas a la luz del legado de Paulo Freire en la Educación Iberoamericana hoy a la luz del análisis crítico de las voces de sus protagonistas, *¿Cómo alfabetizar políticamente en la Educación Iberoamericana hoy a la luz de Paulo Freire?* Luego de recompilar la información, usando la tecnología al alcance en los momentos actuales, en el diseño de los formularios de Google Forms ®. Respetado (a) investigador (a) les invitamos a responder extensamente la pregunta mencionada.

Es de hacer notar que los profesionales participantes son estudiosos de Paulo Freire y que el transmétodo le permite ser colaboradores voluntarios y no seleccionados con métodos de muestreo una alguna razón que no sea el aporte esencial a la indagación. No nos comprometemos con las incisiones tradicionalistas de la selección probabilística u otra manera en la selección de dichos investigadores.

Es de resaltar que bajo las voces de los autores de la investigación se responde en primer lugar, y para profundizar, usando el análisis crítico del discurso, en todo momento como transmétodo: *¿Qué es la alfabetización política freiriana?* Como lo analizamos a la luz de nuestras vivencias y con el pedagogo en sus obras más eminentes que luego nos dan preeminencia al análisis crítico del discurso de los entrevistados³.

Rizoma. ¿Qué es la alfabetización política freiriana?

La ignorancia es el punto de partida de la sabiduría. (FREIRE, 2010, p. 65)

Para comenzar sin duda reconocemos *la utopía en el pensamiento decolonial de Paulo Freire* (ADELAIDO; MEJIA, 2020), en el sentido de reafirma nuestro espacio transparadigmático como proyecto de liberación: la decolonialidad planetaria; así en ello, la política que alfabetiza con Paulo Freire va al verdadero servicio de vida del pedagogo; como utopía que hace praxis.

Sin duda, la praxis de Paulo Freire procura “desafiar y derribar los estándares producidos a través de la lógica de la Modernidad/Colonialidad, alentando nuevos

³ Debido al reflejo de género del idioma español, mantuvimos a todos los encuestados como Entrevistados.

procesos y prácticas pedagógicas, que permitan leer críticamente el mundo y actuar de manera consciente acerca de la realidad” (PÉREZ; RUEDA; LIÑAN, 2020, p. 77). Ese desafío está vivo actualmente, y debemos retomar la búsqueda freiriana de liberación a la luz de nuestra práctica en la educación.

Desde ese punto de vista, el derrame de contenidos en la educación es de-ligado (RODRÍGUEZ, 2019), para ir a re-ligar procesos de relectura y reescritura, que produzca la franqueza del alfabetizando, alfabetizar no es la imposición de autoridad mecánica, por el docente que impone la lectura y la escritura, no es la disensión entre leer y escribir, alfabetización, en la concepción liberadora del ser humano de su propia vida en cualquier aspecto es, “entender lo que se lee y escribir lo que se entiende” (FREIRE, 2011a, p. 105).

Cuando esto ocurre se va en un proceso de concienciación, por ello la educación liberadora que verdaderamente alfabetiza, va a “procurar dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando” (FREIRE, 2005, p. 19). En esa medida va ocurriendo el proceso de liberación; que ante todo es mental, de fe, de aceptación del cambio y al mismo tiempo va a ser praxis en la liberación. *¿Se necesita ese proceso actualmente en la Educación Iberoamericana?* Escucharemos las voces de los entrevistados, vamos a ir incisivamente a ello en el rizoma siguiente; ahora intentamos escuchar nuestras propias voces a la luz del análisis crítico del discurso de las obras que estamos consultando.

Como autores queremos reconocer con el pedagogo, en plena crisis de la Educación Iberoamericana, cada país con sus particularidades, urgencias y necesidades que “la humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo” (FREIRE, 2010, p. 75). E ignoramos sin duda la alfabetización política a la luz de las nuevas necesidades; sin duda hemos dado grandes aportes pero es un tema por explorar. En muchos casos se sigue tomando preeminencia por la aprensión de los contenidos programáticos que usarlos, con sus aportes pertinentes a la liberación de los autores del proceso educativo, a sus múltiples necesidades.

Analizando nuestra propia práctica a la luz del análisis crítico del discurso de nuestras propias prácticas, como autores, educadores e investigadores seguramente debemos aceptar que hemos fallado en un dialogo verdaderamente problematizador que sea dialógico-dialéctico; *la educación como práctica de la libertad* (FREIRE, 2011a) es

entonces un tema urgente; volvamos siempre al pedagogo con humildad ante nuestras propias carencias de nuestra praxis.

Recordemos que el diálogo como un proyecto de encuentros donde nadie educa a nadie, todos nos educamos entre sí, mediatizados por el mundo propio y como la siempre posibilidad de “producir acuerdos argumentados, entablar negociaciones, formular propuestas y solucionar conflictos” (FREIRE, 1970, p. 86).

Grandes son las concepciones de liberación freiriana, aprender a leer, alfabetizarse, es antes que nada aprender a leer el mundo, a vislumbrar su argumento; es una relación dinámica que sujeta lenguaje y realidad (FREIRE, 2012). Es esa la criticidad de la alfabetización política que nos convoca; ideales planetarios del pedagogo que se manifestó hasta en África, un acercamiento en el contexto de las luchas de liberación de los pueblos africanos, con *la importancia de leer y el proceso de liberación* (FREIRE, 2011b), libro publicado en Brasil después del exilio, en el año 1982.

Con varios autores Paulo Freire analizó el proceso de alfabetización política, intento trascender el proceso aprendido:

[...] la alfabetización es el vehículo ideológico a través del cual se legitima la escuela como sitio adecuado para el desarrollo de carácter, con lo cual la alfabetización se asocia a la transmisión y dominio de una tradición occidental unitaria, basada en las virtudes del trabajo, la laboriosidad, el respeto por la familia, la autoridad institucional, y un respeto incondicional por la nación. (FREIRE; MACEDO, 1989, p. 22).

Atiende un proceso psicológico para Paulo Freire los seres humanos el hecho de que aprendemos a hablar antes de escribir, esto significa que el acto de leer y escribir es un elemento posterior al proceso del habla, este transcurso tiene que ir más allá de la incapacidad de leer y escribir, sino que igualmente y esencialmente se relaciona con formas de analfabetismo político e ideológica que operan como negativa a conocer los límites y derivaciones políticas de la propia visión del mundo (FREIRE; MACEDO, 1989).

Paulo Freire sostiene que los educandos deben atender a su propia realidad, ese aprendizaje va a una alfabetización política, empoderados y asumiendo la crítica de lo que les acontece; rompe el pedagogo con la exigencia epistémica que muchas veces soslayada, que siempre es política; pero no siempre liberadora; urgente es “es construir el conocimiento desde sí mismo, en interrelación permanente con su propia existencia, con

el contexto en el que se desenvuelve; por lo cual, el conocimiento debe tener como norte la transformación social” (PÉREZ; RUEDA; LIÑAN, 2020, p. 74).

En general se puede considerar un transparadigma liberador-decolonial de alfabetización-concientización para describir la educación para la liberación: “debemos aprender a leer (interpretando y comprendiendo críticamente) la realidad de forma tal que las situaciones limitantes y opresivas se confronten y trasciendan en el proceso de pronunciar nuestra palabra y re-escribir –aquí está la acción transformadora– la historia y el destino de nuestro mundo” (FREIRE, 1970, p. 68).

En lo que sigue entrazadamente cambiamos el análisis crítico del discurso a las entrevistas aplicadas a los docentes de Iberoamérica, queremos detenernos hoy en la alfabetización política freiriana.

Rizoma. ¿Cómo alfabetizar políticamente en la educación Iberoamericana hoy a la luz de Paulo Freire?

Freire nos dirá que lo más bello de la vida es la libertad, y la educación tiene que conducir hacia ella puesto que provoca la humanización y la lucha contra la opresión del pueblo. La educación tiene que ser diálogo entre sujetos que buscan significados tanto de los contenidos científicos como de las emociones, es decir, no es tanto la transmisión de conocimientos como el coparticipar en su comprensión. (IMBERNÓN, 2021, s.p.).

Al buscar el significado de la alfabetización política en la región iberoamericana, a la luz del pensamiento freiriano, no podíamos abstenernos de hacerlo a través del diálogo. Era necesario, entonces, dar voz a quienes son protagonistas del proceso educativo y que han luchado por una educación liberadora, orientada a educar de manera humana – como preconizaba Paulo Freire. De esta manera, lanzamos nuestra investigación al mundo y obtuvimos 15 respuestas de compañeros docentes de varios países de nuestra región, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, además de España y Portugal.

Todo este proceso está respaldado por Paulo Freire (1981, p. 71, traducción nuestra), porque él nos dice: “conocer, que es siempre un proceso, presupone una situación dialógica. No creo que haya estrictamente hablando uno *yo pienso*, sino uno *nosotros pensamos*. No es lo *yo pienso* lo que constituye lo *nosotros pensamos*, sino, por el contrario, es lo que *nosotros pensamos* lo que me hace posible pensar”. Y es así que nuestras ideas de alfabetización política se encuentran con las de nuestros interlocutores

y, con ella, formulamos otras. Y como señaló acertadamente el Entrevistado 11, las contribuciones de Freire a la alfabetización “*siguen siendo válidos a nivel mundial y deben implementarse y ajustarse continuamente a las nuevas circunstancias*” (traducción nuestra)¹.

Una cosa importante a tener en cuenta: las cifras de alfabetización, según un informe de la UNESCO (2017), indican mejoras en los índices a lo largo de los años, además, colocan a los países iberoamericanos, en particular a los países de nuestros interlocutores (a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, España y Portugal) en el nivel más alto alfabetización, con tasas superiores al 90%. Por supuesto, hay dos cosas fundamentales: los números no son personas y saber leer y escribir no significa tener acceso a una comprensión del mundo.

Comenzamos con la cuestión de que los números no sean personas. Esto es esencial para la educación, porque incluso si los datos del Banco Mundial sobre alfabetización son correctos y Argentina, p. ex. tiene el 99% de su población alfabetizada, esto significa más de cuatrocientas mil personas sin acceso a la lectura y la escritura. En este sentido, queremos enfatizar la necesidad de humanización de la educación, reiterando: las personas no son estadísticos y, si bien es valioso aumentar los porcentajes de alfabetizados, no se puede perder de vista la gran cantidad de seres humanos que no están teniendo acceso a la ley universal la educación.

Aún más importante, es necesario recordar que ser parte de la estadística como alfabetizado significa, inmediatamente, que puede leer y escribir. Sin embargo, esto no significa, por supuesto, saber leer y escribir el mundo de forma crítica. Por tanto, Paulo Freire (1981, p. 74, traducción nuestra) acuñó el término analfabetismo político, que incluye a hombres y mujeres que “tener una percepción ingenua del ser humano en sus relaciones con el mundo, una percepción ingenua de la realidad social que, para él, es un hecho dado, algo que es y no está siendo”. Necesitamos educar a las personas políticamente, o darles acceso a la lectura y la escritura, a un nivel de casi el 100% es suficiente?

Nuestro colega de Bolivia, Entrevistado 5 fue sucinto, pero, al mismo tiempo, presentó un discurso contundente que nos hace reflexionar profundamente sobre el tema, porque, para él, alfabetizar políticamente significa educar: “*desde el proceso como tal y no parcializando con pseudo posturas educativas concientizadoras alienantes*”. Algo muy

similar nos trajo el entrevistado 10, de España, diciendo que para llevar a la alfabetización política, el camino es *“hablando claro y alto, no engañando al ciudadano”*.

Esto quiere decir que uno no debe engañarse con una educación alienante, ni a sí mismo como educador, al pensar que la educación se hace a través de la transmisión de conocimientos listos y acabados. Educar se realiza de manera dialéctica-dialéctica, aprendiendo del otro, del otro, a partir de lo que cada uno sabe. Por tanto, pensar que el final del proceso es ver al alumno identificando letras, sílabas y palabras; Ingrese el número de personas alfabetizadas, pero eso no significa su participación en el mundo social, cultural y político...

El entrevistado 8 de Colombia está de acuerdo con esto, afirmando que la alfabetización política tiene que ver con: *“problematizar el aprendizaje no memorización de contenidos”*. Sin embargo, parece haber una tendencia en contra de este aprendizaje, ya que la educación se ha guiado por planes de estudio estándar, exámenes externos internacionales y otras formas de control sobre lo aprendido, siendo ese control solo posible a través de lo memorizado. Algo en ese sentido fue planteado por el Entrevistado 12, de Chile, cuando afirmó que movilizar a educadores, líderes comunitarios y políticos por la educación transformadora *“choca con las tendencias actuales y con el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación”*.

Aunque el Entrevistado 2, de Venezuela, va en la misma dirección: *“Modernizar los sistemas políticos para el ejercicio de la democracia participativa. Promover la sociedad de información y opinión”*. Como otro colega de México, el Entrevistado 6, cree que es necesario *“A través del uso de tecnologías y estrategias que hagan una participación interdisciplinaria y transdisciplinaria”*. No podemos negar las estrategias participativas inter y transdisciplinarias, ya que promueven una ruptura de la compartimentación del conocimiento humano en ciencias con límites bien definidos. Y esto es necesario para una comprensión compleja de nuestro mundo. Tampoco podemos disputar el uso de tecnologías en la educación, ya que han asumido un papel muy importante en la investigación y la comunicación interpersonal – mira, sin tecnologías, nunca podríamos tener un artículo como este, involucrando a notorios profesores-investigadores de quince (15) países.

La cuestión de la tecnología también es destacada por el Entrevistado 4, de España. Según él: *“La alfabetización política pasa por una alfabetización digital de la*

población. Sin las habilidades necesarias para desarrollar la competencia digital crítica va a ser poco probable que se dé un proceso de alfabetización política”. Hay algo de optimismo en tu discurso, quizás porque las diferencias sociales en España son un poco menos abrumadoras en los países de Latinoamérica que quizás no sean una realidad en España. Por esta razón, puede incluso existir la esperanza de que la tecnología en la educación cumpla su función de optimizar el intercambio de conocimientos y de dar acceso, en sentido literal y figurado, al mundo. Es como decir: conectados podemos estar juntos.

Aun así, no podemos canonizar la tecnología como el sustento de la educación. La pandemia de Covid-19 expone esto, al ampliar la brecha entre ricos y pobres, entre quienes tienen derecho y quienes se les han negado. La revolución tecnológica no es la revolución de la educación (HERRÁN; FORTUNATO, 2017), porque la tecnología ha favorecido cada vez más la masificación, la serialización de contenidos, pero el diálogo, la dialéctica y los afectos solo se han visto perjudicados por la mediación de las máquinas.

Es exactamente en esta dirección que escribe el Entrevistado 1, de Venezuela, asumiendo que es *“necesario asumir a la educación como un factor que conduce a la emancipación de las personas y su inserción en unas sociedades más justas”*. Emancipar a las personas presupone darles condiciones de acceso y permanencia a una educación política, no hay otra forma. Y no hay que confundir la educación política con la educación bancaria, en la que los docentes depositan paquetes de conocimientos en los estudiantes, que es prácticamente toda la educación que tenemos hoy, guiados por exámenes internacionales, dictadores de (pseudo) calidad. Es necesario, como nos dice nuestro interlocutor de Venezuela: *“que lo que se aprende en el aula con la realidad fuera de ella, conduzca no solo a la adquisición de un certificado académico sino al progreso de la humanidad”*.

Aún en Venezuela, emerge el discurso del Entrevistado 3, reconociendo la relación entre los estudiantes y sus contextos y el papel de la alfabetización política de Freire, al afirmar que la educación: *“la comprensión de un sujeto histórico que no es ajeno al espacio-tiempo y a partir de lo concreto de su contexto puede actuar entre los intersticios de la experiencia cultural para a través de su praxis trascender la adaptación y pasar a la inserción transformadora de su contexto”*. Por eso, el entrevistado 3 recuerda el movimiento freiriano de amor, indignación y esperanza. Esto tiene que ver con el

compromiso ético, solidario y político de la educación. El amor a la humanidad lleva a la indignación de nuestra sociedad consumista, desigual, discriminatoria, fascista, anti-vida que separa, segrega y excluye a las personas de su propia vida. Aquí está la esperanza, como una utopía, de que a través del acto de educar las personas puedan llegar a ser, haciéndoles reconocerse y luchar por sus legítimos derechos como seres humanos.

En Portugal, los tres interlocutores que contribuyeron a estos diálogos afirman cosas muy similares, llevándonos a creer en el triple amor, indignación y esperanza como utopía. El Entrevistado dijo 7: *“este gran educador, nos enseñó algo que, a la mayoría de los profesionales de la educación, aún le cuesta asimilar, que es, sobre todo, aprender a escuchar, comprendernos y respetarnos a nosotros mismos y a los demás”* (traducción nuestra). El entrevistado 9 habló de la alfabetización política como un *“proceso de sensibilización que se abre a la lectura a uno mismo, a la comunidad local y al mundo globalizado”* (traducción nuestra). Y en defensa de la postura crítica, el entrevistado 14 formula su defensa de la pedagogía de Freire de la siguiente manera: *“Sólo se puede alfabetizar políticamente, a la luz de Paulo Freire y teniendo a la escuela como referente, cambiando el currículo impuesto, de arriba hacia abajo, por la política dominante, por currículos contruidos de abajo hacia arriba, basados en intereses (generando temas) y necesidades de sus destinatarios”* (traducción nuestra)

Para lograr la privatización política a la luz de Freire, el entrevistado 13, de Argentina, menciona la necesidad de fortalecer los Círculos Culturales, definidos por Ernani Maria Fiori, en el prefacio de la Pedagogía del Oprimido. (2005, p. 22) como “[...] diálogo circular, intersubjetivándose más y más, va asumiendo críticamente el dinamismo de su subjetividad creadora. Todos juntos, en círculo, y en colaboración reelaboran el mundo”. Para el colega argentino, es necesario intervenir pedagógicamente en la escuela, pero también más allá de ella, educando en y en la comunidad.

Finalmente, el entrevistado 15, brasileño, piensa que la escuela sigue siendo el lugar de la alfabetización política y, para que funcione de manera liberadora, organizada por la utopía freiriana, se requiere “formar maestros críticos” (traducción nuestra) en un manera que se contextualiza más a las realidades escolares. Además, expresa su idea de que es necesario *“asociar este tema con las dimensiones más amplias (desigualdades sociales, devaluación de los profesionales de la enseñanza y la educación, falta de inversión en educación)”* (traducción nuestra). Esto se debe a que la escuela no debe ser

una isla en la sociedad, sino parte de ella, convirtiéndose en un lugar de amor, esperanza y transformación. Al menos esta es la utopía freiriana, compartida por nosotros.

Así, podemos ver en las voces de profesores de varios países iberoamericanos que la pedagogía de la utopía de Paulo Freire aún está lejos de convertirse en una realidad. Es cierto que la cantidad de alfabetos se acerca al 100%, pero eso significa que cientos de miles de personas aún no tienen acceso a la palabra escrita. Al mismo tiempo, esto no significa que las personas que tuvieron acceso a la palabra escrita participaron en los procesos de alfabetización política. Probablemente no, o nuestros interlocutores no estarían señalando la falta de Círculos Culturales, de formación docente crítica y contextualizada, desamor y esperanza, falsa democracia, ausencia de amor.

Por eso, es necesario volver siempre a Paulo Freire.

Rizoma final en las primicias urgentes del legado de Paulo Freire en alfabetización política de la educación Iberoamericana hoy

Y nos recordaba que todos los educadores tendríamos que ser utópicos, con un compromiso social y político con cierto componente revolucionario, para que nuestra labor facilite la humanización y no la opresión y la sumisión. Y esto puede conseguirse mediante una educación liberadora que propicie una cultura para que los oprimidos sean liberados. Su mayor preocupación fue luchar por la educación de los desamparados y oprimidos, para que consiguieran su libertad. (IMBERNÓN, 2021, s.p.).

Recordamos que en la indagación decolonial transmetódica hemos cumplido *como objetivo complejo de la investigación analizar la alfabetización política de la Educación Iberoamericana hoy, a la luminiscencia del análisis crítico del discurso de sus protagonistas*. Esta convocatoria que hemos acudido junto a los entrevistados en el centenario del nacimiento de Paulo Freire nos recuerda nuestro peregrinar como educadores, investigadores: la liberación a la luz de una alfabetización política auténticamente freiriana aún por cumplir, por explorar a la luz de la disidencia y las políticas soslayadoras del momento.

Coinciden los entrevistados, al igual que los autores, sujetos decoloniales en resistencia ante las necesidades de nuestros países hoy por volverse al legado de Paulo Freire, pero no como meros repasos de sus aportes sino, al igual con el pedagogo: en la utopía en la praxis. Las necesidades de que no sea sólo un curso en las universidades; sino un estudio y una concienciación freiriana a la luz de las necesidades en Iberoamérica hoy.

Esa máxima que no debemos olvidar: aprender a escuchar, comprendernos y respetarnos a nosotros mismos y a los demás.

La consideración desde el amor, en el respeto a la condición humana está en interpelación. Si pese a grandes avances, seguimos con Edgar Morín concluyendo: *estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano, y lo bueno tenemos esperanza*. Podemos comenzar todos los días con un des-ligar de nuestra inhumana humanidad. Desligándonos de nuestras acciones. Seguro algo podemos aportar para liberar las prácticas opresivas en la educación y en nuestro accionar en la vida.

Para alfabetizar políticamente, hay que problematizar la enseñanza; dejando la púnica finalidad colonial: la memorización de contenidos convenientemente, alienantemente, colonialmente. Entonces hay una alerta en Iberoamérica: la verdadera revisión de aún los currículos alienantes, de las políticas de estado disfrazadas tantas veces de liberadoras. Volver a alfabetizar a la luz de la liberación es una tarea pendiente, un legado pro legar a nuestros estudiantes; una tarea ante las comunidades; los discentes viven inmersos en una situación por liberar, una ayuda que atender, un abrazo esperando. Una ilusión esperada en los educadores. Seamos agentes de cambio.

Hoy inmersos en el mundo de la tecnología, tan útil y al mismo tiempo tan utilizada en la exclusión, debemos saber que alfabetizar pasa por el acceso de las tecnologías y la verdadera vigilancia de estas ante los discentes; no es el libertinaje impuesto muchas veces; que aún con el acceso a los instrumentos tecnológicos, cada vez el docente se aleja más de revisar su propia formación y evaluación de su praxis, porque tiene estudiantes cada vez más aventajado en el uso tecnológico; pero resulta que cada vez es más analfabeta en la transformación de su propia realidad. Un discierne que no discierne, que aprende a dar órdenes, pero no es doliente de la realidad del mundo; que se escuda en una pantalla, mientras su congénere se hunde al lado. En una crisis de valores, de humanidad, de persona ser humano. *Alerta estamos ante nuevos artefactos para provocar un analfabetismo de la vida, colonial y profundamente alienante*. Esta categoría: analfabetismo de la vida, será mediante motivo de muchas indagaciones.

Agradecimientos

Desde el transmétodo liberador de nuestras subjetividades no es extraño que en la profundidad de nuestro cuerpo-alma-y espíritu emerja nuestra fe en Cristo, fe que

pronuncio tantas veces Paulo Freire y llevo en su amor por la humanidad, nos liberamos. *En el amor de Dios la primera autora de la indagación cobra preeminencia por agradecerle Dios su proveedor y creador; su Señor en el nombre de Jesucristo y nos recuerda que “estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús” (SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS, 1 Tes. 5:16-18). Y aún en tiempos finales, en convulsiones grandes, debemos creer en la victoria de Jesucristo en la cruz, que es nuestra victoria actualmente, “no se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS, Filp. 4: 6-7).*

Referencias

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie**. Paris: Minuit, 1980.

FREIRE, P. **Pedagogy of the oppressed**. Montevideo: Tierra Nueva, 1970.

FREIRE, P. Conscientization. **Cross Currents**, v. 24, n. 1, p.23-28, 1974.

FREIRE, P. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. Ciudad de México: Siglo XXI, 2005.

FREIRE, P. **Cartas a quien pretende enseñar**. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2010.

FREIRE, P. **La educación como práctica de la libertad**. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2011a.

FREIRE, P. **La importancia de leer y el proceso de liberación**. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2011b.

FREIRE, P. **Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto**. México: Siglo XXI Editores, 2012.

FREIRE, P.; MACEDO, D. **Alfabetización Lectura de la palabra y Lectura de la realidad**. Barcelona: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989.

HERRÁN, A.; FORTUNATO, I. La clave de la educación no está en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). **Acta scientiarum. Education (online)**, Maringá, v. 39, n. 3, p. 311-317, 2017.

IMBERNÓN, F. Centenario del nacimiento de Paulo Freire. **El diario de la Educación**, en línea, 18 fev. 2021. Disponible en <https://eldiariodelaeducacion.com/2021/02/18/centenario-del-nacimiento-de-paulo-freire/>, acceso 21 feb. 2021

MALDONADO-TORRES, N. On the Co-loniality of Being: Contributions to the Development of a Concept. **Cultural Studies**, v. 21, n. 2-3, p. 240-270, 2007.

MIGNOLO, W. La colonialidad: la cara oculta de la modernidad. En: **Catalog of Museum Exhibit: Modernologies**, Museo de Arte Moderno de Barcelona, 2009.

MOLERO DE CABEZA, L. El enfoque semántico pragmático en el análisis del discurso. Visión teórica actual. **Lengua Americana**, v. 12, p. 5-28, 2003.

PÉREZ; L. RUEDA; L. LIÑAN, Y. Paulo Freire: Anotaciones decoloniales. **Revista de Filosofía**, v. 96, n.3, p. 67-81, 2020.

RODRÍGUEZ, M. E. **Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía**: hacia una educación patrimonial transcompleja en la ciudad. (Tesis de doctorado). Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas, Venezuela, 2017.

RODRÍGUEZ, M. E. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, v.11, p.13-3, 2019.

RODRÍGUEZ, M. E. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas Metodológicas**, v.19, p.1-15, 2020a

RODRÍGUEZ, M. E. El análisis crítico del discurso: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Visión Educativa IUNAES**, v. 14, n. 31, p. 117-128, 2020b.

RODRÍGUEZ, M. E. ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. **Revista Educare**, v.5, p. 1-23, 2021a.

RODRÍGUEZ, M. E. Los transmétodos: insurrección indisciplinar a los métodos de investigación. **Rev. Int. de Form.de Profesores (RIFP)**, v. 6, e021020, p. 1-19, 2021b.

TEIXEIRA, A.; REIGOTA, M. A. S. Pedagogia freireana en Brasil y México: narraciones de profesoras como modo de resistencia. **Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica**, v. 18, n. 24, p. 91-111, 2020.

UNESCO. Literacy rates continue to rise from one generation to the next. **The UNESCO Institute for Statistics (UIS)**, Fact Sheet no. 45, september 2017.

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS. **Santa Biblia**. Versión Reina-Valera. Venezuela, 1960.