

La enseñanza dialógica en la UNLa en tiempos de pandemia

“el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa”

PAULO FREIRE

El presente trabajo propone describir, desarrollar y analizar las experiencias docente-estudiantes virtuales en tiempos de pandemia en la Universidad Nacional de Lanús desde algunas categorías trabajadas por Paulo Freire en el aniversario de su natalicio.

Analizamos tres libros del pedagogo: *Pedagogía del oprimido*, *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido* y *Cartas a quien pretende enseñar*.

En relación a la *Pedagogía del oprimido*, recuperamos la enseñanza dialógica de la que habla Freire en ese libro. El autor propone esta teoría de acción cultural para la liberación de los pueblos oprimidos.

Con respecto a la *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido* destacamos ejemplos concretos que el autor presenta en relación a una educación dialógica frente a una educación antidialógica o “bancaria”. Freire sostiene que la educación bancaria antidialógica o autoritaria concibe a los educandos como recipientes vacíos que ingieren contenidos (o depósitos). Por el contrario, una educación dialéctica, piensa a los estudiantes con saberes que traen ya sea de sus vivencias, historias familiares o aprendidos en otras instituciones.

Este libro trata de demostrar que su teoría sobre la *Pedagogía del oprimido* no es meramente ideal sino que tiene un sustento material, real y concreto. Por ello, da ejemplos precisos de la pobreza en las favelas, de desnutrición infantil en los sectores populares, de mujeres pobres de 30 años desdentadas, de niños pobres invadidos por los parásitos y cuenta una experiencia personal en la que un educando pobre le cuenta que mientras él como docente tiene una habitación para cada hijo, una habitación para sus libros y cuando llega cansado del trabajo a su casa sus hijos están comidos, bañados y cambiados. Sin embargo a él no le pasa lo mismo porque no tiene espacio en su casa y cuando llega de trabajar se encuentra con sus hijos hambrientos, roñosos, etc, etc. Con esto Freire quiere recalcar que su teoría no es ideal sino material y dialéctica.

Del *Cartas a quien pretende enseñar* rescatamos la idea de educación como militancia, es una de las categorías centrales del autor en este libro: “Enseñar es una profesión que implica cierta tarea, cierta militancia, cierta especificidad en su cumplimiento y cierto compromiso” (Freire, 2021, p. 27).

Agregamos el eje teórico de la colonización pedagógica que tiene puntos de encuentro con la teoría de Paulo Freire. Fue desarrollado profundamente por Jorge Abelardo Ramos y Arturo Jauretche y por el pensamiento nacional y latinoamericano en general. Estos autores plantean que la colonización pedagógica opera en nuestra región desde la conformación de los Estados Nacionales a través de las instituciones educativas, los medios de comunicación y la toponimia.

Una de las formas en la que opera el colonialismo cultural son las miles de zonceras que circulan en el sentido común. La zoncera madre que las parió a todas fue la diferenciación entre civilización y barbarie, creada por Domingo Faustino Sarmiento. En la actualidad sigue operando como si el tiempo no hubiera pasado. A principios de este año, uno de los secretarios de redacción de La Nación (diario que desde antaño es guardaespaldas de las oligarquías liberales en nuestro país), Pablo Sirven, describió al conurbano bonaerense como un lugar “africanizado” e “inviabile”.

En ese sentido, veremos como a pesar del carácter denigratorio y autodenigratorio de dicha zoncera, se puede dar vuelta y generar una valoración positiva en las aulas y en les estudiantes de dicho conurbano bonaerense y en particular, en la Universidad Nacional de Lanús.

Civilización y barbarie también es trabajada por Paulo Freire en *Pedagogía del oprimido* al describir las características de la teoría de la acción antidualógica y desarrollar el concepto de invasión cultural, cuyo éxito, a su juicio, radica en que los invadidos se convezan de su inferioridad intrínseca. (...) en la medida que los invadidos se van reconociendo como ‘inferiores’, irán reconociendo necesariamente la ‘superioridad’ de los invasores.

Cuando más se acentúa la invasión, alienando el ser de la cultura de los invadidos, mayor es el deseo de éstos por parecerse a aquéllos: andar como aquéllos, vestir a su manera, hablar a su modo” (Freire, 2005, p. 200). El efecto de esta zoncera penetra de tal modo que nos hace creer que hay seres inferiores y seres superiores de manera natural.

La colonización pedagógica también genera una relación docente-estudiante vertical, unidireccionada, y considera que los estudiantes son recipientes vacíos de contenidos. La realidad demuestra lo contrario. Los estudiantes traen consigo ideas provenientes de sus vidas personales o de su atravesamiento por distintas instituciones, organizaciones y experiencias formales e informales por distintos establecimientos. Tal como señala Arturo Jauretche en *Los profetas del odio y la yapa*, la colonización pedagógica es la disociación entre la vida y la escuela. Jauretche da un ejemplo de su vida personal. Cuando era chico vivía en Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde habitaban familias descendientes de indios ranqueles; sin embargo, en la escuela no se enseñaban nada de sus tradiciones, de sus ancestros, de su cultura. De este modo, se separaba el conocimiento cotidiano del escolar. Esta partición provocaba enajenación en los niños impidiendo conocer y amar la propia historia (Jauretche 2002).

El pensador Benedetto Croce, piensa de este modo la colonización pedagógica para descolonizarnos culturalmente: “Sufran ustedes también, como aquellos que fueron jóvenes antes que ustedes, y gánense su verdad. Nosotros se la quisiéramos dar, pero no podemos: la verdad en el pasaje de nuestras manos a las suyas se vuelven ramas secas, y está sólo en ustedes el poder de hacerlas reverdecer” (Croce, 1959: s/p). Muestra la importancia de la postura activa que deben tener los jóvenes en el proceso de aprendizaje. Son ellos los que hacen reverdecer el conocimiento. Esta cita es recuperada por la Rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, en el

prólogo del Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural. Muestra la importancia de la postura activa que deben tener los jóvenes en el proceso de aprendizaje. Son ellos los que hacen reverdecer el conocimiento.

Como marco conceptual también proponemos las 7 dimensiones del Pensamiento Nacional y Latinoamericano propuestas por el Profesor Francisco Pestanha: autoconocimiento, autorreflexión, autoestima, autoconciencia, autoafirmación, autodeterminación y autorrealización, que constituyen una herramienta didáctica para la enseñanza de dicha matriz de conocimiento, una herramienta de psicología individual ya que permite la autovaloración de cada estudiante y fundamentalmente una herramienta de emancipación colectiva. En este sentido, veremos la importancia de tratar el tema de la identidad latinoamericana en las clases de Pensamiento Nacional y Latinoamericano.

En ese sentido, queremos destacar algunas experiencias plagadas de saberes, sentires y haceres que surgen de la experiencia docente en la UNLa, en tiempos de pandemia, que dan cuenta del accionar dialógico como construcción colectiva.

La experiencia universitaria dialógica en “La Universidad en la Argentina” en tiempos de pandemia

En la materia “La Universidad en la Argentina” que se dicta en el curso de ingreso de la UNLa, antes de dar la primera clase que gira en torno a la o las funciones que debe cumplir la Universidad como las de servir al pueblo y a la Nación y ser protagonista del desarrollo y el progreso nacional, antes de iniciar los encuentros por zoom, ya aparecen en el foro de presentaciones las intervenciones de los estudiantes sobre las misiones de la Universidad y las razones de estudiar Trabajo Social en la UNLa.

Algunas de las intervenciones fueron: “estudio para brindar servicio a los comedores” o “estudio para atender a las poblaciones vulnerables”.

Una característica del curso en el que dimos clases en febrero del 2021 es que los estudiantes aportaban y agregaban comentarios, reflexiones, conclusiones, lo que constituye una muestra de la participación dialógica, propuesta por Freire en su *Pedagogía del oprimido*. Por ejemplo, mientras se planteaba que muchos pensadores y políticos –más allá de sus diferencias ideológicas o diferentes matrices de pensamiento- planteaban que la Universidad debe abrir las puertas para encontrarse con la realidad y con el pueblo, una estudiante sostuvo que “las Universidades deben brindarse al pueblo y a la sociedad. Eso es lo que tienen en común los distintos pensadores y políticos”, una muestra de construcción colectiva o dialógica en el aula.

Otra estudiante preguntó si “¿Hay alguna una universidad que no se brinde al pueblo o todas van por el mismo camino?” un interrogante para debatir y dialogar en torno al tema disparador de la clase.

Al llegar a la pantalla que destacaba el decreto de Juan Domingo Perón sobre la gratuidad universitaria, y señalar el video que se proponía para acompañar el

momento, muchos estudiantes ya lo habían visto y algunos comentaron de qué se trataba. Uno de ellos subrayó cómo en esos años (década del 40) había 4.000.000 de estudiantes en la primaria, y sólo llegaban a la secundaria 300.000 y a la Universidad apenas 100.000 o 30.000, cifras que muestra la deserción escolar a medida que iban pasando los distintos niveles de escolaridad.

Freire también destaca, como un hecho concreto, la deserción escolar en los sectores populares.

También se recalcó la importancia del decreto 29.337 porque a partir de éste comenzaron a ingresar a las Universidades “los hijos de los obreros”; se dijo que antes del decreto iban “los oligarcas” “los que más podían”, “los que tenían plata” o “las clases altas” y se afirmó que “Gracias al decreto de Perón muchos que no podían ingresar a las Universidades, hoy pueden y gracias a eso hoy hay muchos profesionales que hoy se destacan”.

Estas intervenciones permitieron un proceso de ida y vuelta entre educandos y educadores al decir de Freire.

En la misma clase, con otro disparador, relacionado también con la función o las funciones de la Universidad, que no solo debe preocuparse por la formación “técnica” o “especializada” sino, también por el amor a la patria, el compromiso con sus intereses, algo que distintos pensadores, dirigentes o agrupaciones políticas también reclaman. Al incorporar este tema, una estudiante exclamó “¡ser más humanos!” Se puso en discusión la referencia de Freire en torno a la recuperación de la humanidad, que suele ser despojada por el capitalismo y la ideología liberal e individualista.

La discusión incluyó la problemática de la escisión ideológica entre el técnico y el político, propuesta desde determinado pensamiento ideológico, cuando en realidad unos y otros tienen valores y a la hora de votar lo hacen por determinado proyecto político. “Todo va de la mano” al decir de los propios alumnos.

Risieri Frondizi, rector de la UBA entre 1957 y 1962, sostuvo sobre estos mismos temas que la universidad debe auscultar las necesidades del medio y, en determinadas ocasiones, anticiparse a ellas.

Se puede ejemplificar en esa concepción, a las universidades argentinas que investigan con la mira puesta en el desarrollo de vacunas contra la Covid, del mismo modo que fue de gran valor epidemiológico que Rusia transfiriese la fórmula de la vacuna Sputnik para producirla en nuestro país. Cuando una estudiante preguntó porque no se le daba prensa a tan importante proyecto, otra le respondió que en los medios hegemónicos “no te lo van a decir” y “es necesario estar en otros grupos para enterarte”.

En este punto, se introdujo el concepto de “colonizadores pedagógicos” que ejercen los medios de comunicación.

La incorporación de las “4 estrategias” que desarrolla Rogelio Frigerio para las universidades, se destacó la importancia de la creación de universidades que se relacionen con las regiones en las que se instalan, una idea presente en el trabajo de

Freire. Surgieron ejemplos en los que se vinculó a la industria vitivinícola mendocina con carreras relacionadas con esa industria, o con la agricultura y la ganadería en La Pampa, la extracción del petróleo en la Patagonia o con la industria metalmeccánica en las zonas en que se produce el acero.

Una estudiante remarcó que en Almirante Brown se encuentra un parque industrial y la Universidad se especializa en dicho polo. Es decir, las carreras apuntan a ese parque y al desarrollo de la industria. Otra participante agregó que si las universidades se dedican a la industria local significa que apuestan a la industria nacional.

Al incorporarse las reflexiones de Rodolfo Puiggrós relacionadas con nacionalizar y actualizar la enseñanza, muchos estudiantes intervinieron diciendo que tiene que haber un revisionismo en las Universidades. Se comentó que en la secundaria solamente se ven procesos y acontecimientos históricos europeos y nada de nuestra región o de Argentina. Otra estudiante reconoció que esa historización eurocéntrica está cambiando y dio el ejemplo de cómo el “Día de la Raza” se modificó por el Día de la Diversidad.

Después de haber impartido las reflexiones en torno a la función de la Universidad por parte de dirigentes, pensadores y agrupaciones políticas surgió la pregunta acerca de ¿qué significa que la Universidad tenga que estar al servicio del pueblo y de la Nación?

Inmediatamente surgieron las respuestas de muchos estudiantes: “comprometerse con la sociedad en su conjunto para intervenir y generar algo en conjunto”, “vincular a la Universidad con la comunidad”, “Intervenir en conjunto”, “estar atentos a las problemáticas del presente” “involucrarse en los problemas concretos”, “si los problemas mutan, las intervenciones también mutan”, “formar para poder multiplicar lo que se recibe”, “aprender los problemas más cercanos a nuestras realidades. De nada sirve la teoría que luego no se pueda aplicar”.

Continuando con el tema de la Universidad y la construcción del conocimiento en diálogo con la comunidad surgió el tema de la violencia de género en la zona y la creación del Programa y la Especialización de la violencia de género en la Universidad. Se dio como ejemplo una investigación que se realizó sobre la AUH y el programa Ellas Hacen, desarrollado para las mujeres que sufrían violencia. Una estudiante actualizó el tema al explicar que ahora el Programa se llama Potenciar Trabajo.

Como conclusión de la clase introductoria, abordamos los conceptos de “razón crítica” y “razón decidida”, ambas necesarias para la transformación de la sociedad. Al trabajar estos conceptos, muchos estudiantes consideraron que no pueden ser razones separadas, sino que van juntas, una depende de la otra y viceversa, demostrando una clara comprensión de lo que se quería transmitir.

Al cerrar la clase una estudiante pidió la palabra para mencionar que los hospitales públicos solicitaron a la Universidad Nacional de Lanús la incorporación de estudiantes de enfermería para ayudar a los médicos en tiempos de pandemia y marcó que todos los estudiantes de enfermería que participaron “le pusieron mucha garra a la tarea”.

La construcción dialógica en el Seminario de “Pensamiento Nacional y Latinoamericano” en tiempos de pandemia

En la materia Pensamiento Nacional y Latinoamericano, durante el segundo cuatrimestre del 2020 mientras dábamos el tema de la Revolución de Mayo y señalábamos las diferencias de nuestra patria en 1810 con la Argentina tal como la conocemos actualmente. Aquella abarcaba una extensión mucho más amplia, hoy compartida con países como Bolivia, Paraguay o Uruguay. Dábamos algunos ejemplos como la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur o también el histórico Himno Nacional que hacía referencia a los pueblos originarios y a zonas bolivianas en estrofas luego anuladas por el triunfo del proyecto político eurocéntrico:

Himno Nacional Argentino

(versión original de 1813)

De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar;
La grandeza se anida en sus pechos
A su marcha todo hacen temblar,
**Se conmueven del Inca las tumbas,
Y en sus huesos revive el ardor,
Lo que ve renovando a sus hijos
De la patria el antiguo esplendor.**

Pero sierras y muros se sienten
Retumbar con horrible fragor;
Todo el país se conturba por gritos
De venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia.
Escupió su pestífera hiel,
Su estandarte sangriento levantan
Provocando a la lid más cruel.

¿No lo veis sobre Méjico y Quito
Arrojarse con saña tenaz,
**Y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz?**

¿No lo veis sobre el triste Caracas
Luto y llantos y muerte esparcir?
¿No lo veis devorando cual fieras
Todo pueblo que logran rendir?

Después de mostrar el Himno completo y aclarar los recortes que se le hicieron, una estudiante planteó presentar un proyecto de Ley en Diputados para que se vuelva a cantar el Himno Nacional original. Al decir de Freire, la enseñanza se trata de una “militancia”, entendiéndola como construcción colectiva. La propuesta de

recuperación de los versos que incluían a los pueblos originarios como parte de nuestra identidad y a países de la región como Bolivia, como una unidad entre los países actuales, constituye un ejemplo de militancia política tal como lo señala Freire.

Cuando el curso recorrió las “dos rutas de mayo”, o los dos proyectos políticos que atravesaron ese tramo de la Historia, un estudiante preguntó cómo se llamaban ambos proyectos y ante el titubeo de la docente, la respuesta automática de otra cursante fue “¡el proyecto de la patria chica!”. Otro ejemplo de la construcción colectiva y de la enseñanza como militancia política. Hubo participación, por encima de los falsos límites entre los distintas funciones educativas y compromiso político en un tema que aún no había sido tratado en las clases.

Antes de finalizar esta presentación, es importante recordar que el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano trabaja con una herramienta didáctica que son las “7A”, es decir, las siete dimensiones de esta matriz de conocimiento: autoconocimiento, autorreflexión, autoestima, autoconciencia, autoafirmación, autodeterminación y autorrealización. Dicha herramienta no sólo es un arma pedagógica, sino tal como señala Francisco Pestanha, se trata de un instrumento individual ya que permite el autoconocimiento, la autorreflexión, la autoestima, la autoconciencia, la autoafirmación, la autodeterminación y la autorrealización personal pero y sobre todo, se trata de una herramienta de emancipación colectiva, nacional y popular.

En ese marco, al desarrollarse el tema de la Guerra de la Triple Infamia, conocida tradicionalmente como “Guerra del Paraguay” una cursante contó que su familia era paraguaya: “Mi mamá es paraguaya. Justo tocamos el tema de la Guerra del Paraguay y en mi casa no se puede hablar porque mi mamá se enoja mucho. Ella dice: ‘ustedes nos mataron’. Así nos dice. Y cuando voy a la casa de mis abuelos que ellos viven en Paraguay me dicen curepí, que significa chancho blanco en guaraní. Allá a los chanchos, les clavan un cuchillo, los cuelgan de las patas y los abren. ¡Así que imagínese lo lindo que es ir a visitar a la familia! Todo por la Guerra que allá afectó muchísimo. Antes de la Guerra, Paraguay tenían ferrocarriles propios y ahora ya no. Así que no es muy bonito ni agradable el tema”.

Tal como señala Freire en *Pedagogía del oprimido*, una de las herramientas de la teoría de la acción dialógica es la organización: el testimonio es un elemento constitutivo de la acción revolucionaria (p. 231). Dar testimonio, recuperar sus ancestros y con ellos, las luchas de los mismos, permite desarrollar una praxis que libera no sólo al sujeto sino a todo el colectivo social. Más allá de la anécdota familiar y los enojos producto del genocidio, la estudiante lograba recuperar las luchas de sus ancestros, las luchas del pueblo paraguayo frente a los atropellos del mitrismo, el Imperio brasilero, los colorados uruguayos y el Imperio británico.

A modo de cierre

La idea de esta ponencia fue poner en común algunas experiencias que se dieron en los cursos de dos materias que se dictan en la UNLa en tiempos de pandemia.

Para Freire “la investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de pensamiento” (2005, p. 135); por eso, compartimos saberes, sentires y haceres que construimos en conjunto educadores y educandos en un contante diálogo, una práctica que permite además, una construcción colectiva, una edificación liberadora para todos.

Con estos ejemplos quisimos mostrar que, a pesar de la idea hegemónica de que el conurbano está “africanizado” y por lo tanto, es “inviabile” y somos todos bárbaros, desde la educación y la práctica dialógica nos fuimos construyendo como sujetos, recuperando las historias de nuestros pueblos originarios, del pueblo paraguayo y con ellos, de nuestras propias historias lanusenses como pueblo integrante de Lanús, bonaerense, parte de la nación Argentina y de la Nación Latinoamericana.

Bibliografía:

- Croce, Benedetto (1959) La aristocracia y los jóvenes (s/d).
- Chávez, Fermín (2012). Epistemología de la periferia. Ediciones UNLa. Lanús, Buenos Aires.
- Freire, Paulo (2005) Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
- Freire, Paulo (2021) Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
- Freire, Paulo (2021) Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
- Jaramillo, Ana (2016) Atlas latinoamericano. Universidad Nacional de Lanús. Lanús, Buenos Aires.
- Jauretche, Arturo (2002) Los profetas del odio. Ediciones del Corregidor. Buenos Aires.
- Pestanha, Francisco y Bonforti, Emanuel (2014) Introducción al pensamiento nacional. Ediciones UNLa. Lanús, Buenos Aires.
- Pestanha, Francisco José; Montiel, Mariela y Arribá, Sergio (2021) Las siete dimensiones del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Revista Viento Sur, UNLa, Lanús. Disponible en: <http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/las-siete-dimensiones-del-pensamiento-nacional-y-latinoamericano/#:~:text=Las%20%E2%80%9CSiete%20Dimensiones%20del%20Pensamiento,los%20pensadores%20y%20pensadoras%20nacionales>