

PUNTO DE

Encuentro

Revista Digital de SIGNIS ALC

Volumen 10 | No. 134 Diciembre 2021

Encuentros de **PAULO FREIRE**
con la *comunicación*

100 AÑOS

edson
rodrigues

En esta edición

- 03** NOTA EDITORIAL:
ENCUENTROS DE PAULO FREIRE CON LA COMUNICACIÓN
- 04** LOS ENCUENTROS DE PAULO FREIRE CON LA COMUNICACIÓN
ANA CRISTINA SUZINA
- 08** PAULO FREIRE Y LA COMUNICACIÓN CRISTIANA EN BRASIL
ANA CRISTINA SUZINA
- 11** UN TAL PAULO FREIRE
MARÍA CRISTINA OHOLEGUY
- 14** PAULO FREIRE: POR UMA TRANSFORMAÇÃO LENTA E PROFUNDA DA SOCIEDADE
ELSON FAXINA
- 18** PAULO FREIRE E A PESQUISA EM COMUNICAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
DENISE COGO
- 22** CON PAULO FREIRE EN EL SISTEMA EDUCATIVO
HUMBERTO E. ZINGARETTI
- 25** PEDAGOGIA HUMANISTA DE PAULO FREIRE: UTOPIA PARA A TRAVESSIA DO TEMPO PRESENTE
GUADALUPE CORRÊA MOTA
- 29** REFLEXIONANDO SOBRE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR DESDE PAULO FREIRE
NELSON VILLARREAL DURÁN
- 32** A MEDIO CAMINO CULMINA LA PRIMERA MITAD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA
GUSTAVO PONNE
- 34** SE PRENDIÓ LA CHISPA DE LA PALABRA
- 37** POLÍTICA PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD DEL RESPETO Y CUIDADO A LOS MÁS FRÁGILES

PUNTO DE ENCUENTRO es una revista periódica digital de SIGNIS ALC, que se publica para dar a conocer el pensamiento y las actividades de las organizaciones asociadas de SIGNIS en Latinoamérica.

Secretaría ejecutiva: Sonia Navas
Editora invitada: Ana Cristina Suzina
Editor: José Mármol
Asistente de comunicación: Claudia Oleas
Asistente de administración: Ana Mercedes Tixi
Contabilidad: Gabriela Tamayo
Diseño gráfico: Iván Balarezo Pérez
Diagramación: Margarita Silva

Dirección: Alpallana E6-114 y Whympers Quito-Ecuador
Teléfono: (593 2) 2501654
Email: signisalc@signisalc.org
Facebook: [signisamericalatina](https://www.facebook.com/signisamericalatina)
Twitter: @Signis_ALC
Instagram: [signisalc](https://www.instagram.com/signisalc)

SIGNIS ALC: **Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación**

Es el grupo regional de SIGNIS en América Latina y El Caribe, organizado en una gran red de instituciones, comunicadores y profesionales de la comunicación, con capacidad y posibilidad de incidir en la sociedad civil y en las políticas de comunicación de los estados, instituciones e iglesias locales.

Como parte de su misión, SIGNIS ALC busca promover una comunicación humana, solidaria, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación, construyendo alianzas, como el mejor camino para profundizar las estrategias de transformación social de nuestros pueblos.

Las ilustraciones utilizadas en esta edición especial hacen parte de una colección de caricaturas y dibujos especialmente creadas por artistas gráficos independientes y miembros de GRAFAR / RS para conmemorar los 100 años del educador Paulo Freire, el 19 de septiembre de 2021. Entre los artistas que produjeron y donaron su arte se encuentran Alisson Afonso, Aline Daka, Amaro Abreu, Bier, Edgar Vasques, Fabiane, Latuff, Leandro Bierhals, Natalia Forcat, Santiago, Schröder y Vecente. La producción es de Cris Pozzobon. Más información y compras: freireandopoa@gmail.com / cafecompaulofreire@gmail.com. También hemos incluido un par de ilustraciones creadas por Nando Motta, del sitio <https://www.brasil247.com/>

Junta Directiva SIGNIS ALC

Presidente:
Carlos A. Ferraro (Argentina)
Vicepresidenta:
María José Centurión (Paraguay)
Directores titulares
Primer Director:
Jorge Villa (Cuba)
Segunda Directora:
Lisa Bhajan (Trinidad y Tobago)
Tercer Director:
Alejandro Caro (Chile)
Cuarto Director:
Fernando Ruiz (Perú)
Delegado de SIGNIS Caribe:
Msgr. William John-Lewis (Dominica)
Directores suplentes
Hna. Helena Corazza (Brasil)
Msgr. William John-Lewis (Dominica)
Mónica Fabiola Ayala (Paraguay)
Ana Bélgica Guichardo (República Dominicana)
Jorge Ortega (México)
Nicanor Leyva (República Dominicana)

ENCUENTROS DE PAULO FREIRE CON LA COMUNICACIÓN

El tema central de este número de Punto de Encuentro es el centenario del nacimiento de Paulo Freire, educador brasileño y uno de los mayores referentes mundiales en el campo de las ciencias humanas. Al igual que el volumen y variedad de debates y celebraciones que se realizaron en todo el mundo para celebrar este centenario, los aportes de este número muestran que la influencia de Freire va mucho más allá del aula. Su perspectiva de la educación como proceso cultural y, sobre todo, comunicativo, dentro de una búsqueda permanente de la igualdad y la emancipación social, hacen de la obra de Freire un hito e inspiración para los movimientos populares, iniciativas de comunicación y organizaciones en general, que luchan por la vida en plenitud para todos los seres.

Freire fue perseguido por la dictadura militar brasileña en la década de 1960, lo que lo llevó al exilio - el libro *Pedagogía del Oprimido*, su obra más conocida, se publicó originalmente en Chile y demoró mucho en circular en Brasil. Actualmente, Freire ha vuelto a ser blanco de agresiones por parte de movimientos conservadores y de extrema derecha, por la asociación que se hace de su imagen con el pensamiento crítico y con la emancipación de todos los ciudadanos. El mundo ha acogido a Freire en el pasado y le ha brindado importantes oportunidades para continuar su trabajo; durante muchos años, por ejemplo, trabajó en proyectos educativos para el Consejo Mundial de Iglesias. En su centenario, una vez más, el mundo expresó la importancia de sus obras, que, reinventadas y revitalizadas en los más diversos contextos, continúan alimentando procesos de liberación.

En este número leemos relatos de personas de varios países de América Latina que encontraron en Freire y sus obras inspiración para su trabajo en las áreas de educación, derechos humanos, investigación y comunicación. Descubrimos en Freire un referente intelectual, pero también personal, por una postura que combina crítica, posicionamiento político y una acogida generosa y confiada a todas las personas. Para Freire, cada ser humano tiene un conocimiento único que complementa el conocimiento de todos sus pares; por tanto, sólo el horizonte de la colectividad, fundada en el respeto a la igualdad en la diversidad, lleva a la verdadera liberación.

Hablando sobre el papel de la Iglesia católica en este proceso, valorando su perspectiva profética, dijo:

“Sabe igualmente que no existe ‘yo soy’, ‘yo sé’, ‘yo me libero’, yo ‘me salvo’; como no existe “yo te doy conocimientos”, “yo te libero”, “yo te salvo”; al contrario, “somos”, “sabemos”, “nos liberamos”, “nos salvamos”¹.

¡Buena lectura!

1 Paulo Freire, no livro “Os cristãos e a libertação dos oprimidos”, 1978, p.40.

Los encuentros de Paulo Freire con la comunicación

■ Ana Cristina Suzina*

No hay sombra de duda sobre lo que representa Paulo Freire en el campo de la educación en Brasil y en el mundo. Su obra, relacionada con la pedagogía, está traducida a más de 30 idiomas y se encuentra entre las tres referencias más citadas en trabajos académicos en el mundo. Pero el legado de Freire traspasó los muros de las aulas y se extendió a muchos otros campos de acción y reflexión. En el año de su centenario, esta presencia se sintió y celebró de manera intensa y abundante.

La pregunta que se hace en este ensayo es ¿cómo encontrar a Freire en la comunicación? La respuesta más objetiva es en la práctica. Cuando se habla de cómo se consolida el campo de la comunicación popular en América Latina, Washington Uranga, Daniel Prieto Castillo, Aní-

bal Orué Pozzo y Cicilia Peruzzo, entre otros, (ver libro “La evolución de la comunicación popular en América Latina: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-62557-3>) plantean claramente que primero vino la práctica y, de ahí, la consolidación de un pensamiento que mira a la práctica para fundamentar conceptos que, a su vez, pueden alimentar nuevamente la práctica y establecer el círculo virtuoso de una praxis comunicacional.

En este sentido, Freire funciona como un referente teórico, pero también -y, quizás, principalmente- como un elemento aglutinador para todas las personas que ha-

FREIRE FUNCIONA COMO UN REFERENTE TEÓRICO, PERO TAMBIÉN -Y, QUIZÁS, PRINCIPALMENTE- COMO UN ELEMENTO AGLUTINADOR PARA TODAS LAS PERSONAS QUE HACEN DE LA COMUNICACIÓN UNA FUERZA PARA CONSTRUIR LA JUSTICIA SOCIAL, DEMOCRÁTICA Y AMBIENTAL.

* Comunicadora (Brasil). Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Investigadora de Comunicación y Participación en Loughborough University London, Reino Unido.

cen de la comunicación una fuerza para construir la justicia social, democrática y ambiental. De hecho, es muy difícil separar a Freire del movimiento popular en América Latina. El Freire intelectual nace en medio de este movimiento para, en la medida en que logra sistematizar la racionalidad de sus prácticas, fundamentarla y animar su reinención permanente. El investigador y comunicador brasileño Francisco das Chagas de Moraes, investigó profundamente la evolución de la noción y la práctica de la educación popular en Brasil y en relación con un movimiento similar en Colombia (ver tesis “El intercurso en la educación popular: un estudio comparativo entre el MEB (Brasil) y APCO (Colombia)” https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=65¬icia=127865363). Moraes ubica a Freire como una presencia activa e influyente en el Movimiento de Cultura Popular de Recife, a principios de la década de 1960. Esta y varias otras acciones, con la participación decisiva de la Iglesia Católica, constituyen esfuerzos para valorizar la cultura popular, a través de la organización y animación de grupos dedicados a la lucha contra el analfabetismo, a través de prácticas educativas enraizadas en la cultura local y orientadas a la sensibilización de la población.

Al mismo tiempo, emergió un movimiento de comunicación popular diverso y expresivo en toda América Latina. En las bases, en las comunidades locales, estos movimientos nacen y crecen juntos, cuestionando modelos exógenos y alejados de la realidad del pueblo, fabricando y reivindicando la legitimidad de prácticas que cobran más sentido en su día a día y en el contexto de sus luchas. Freire se convierte en una de las voces intelectuales más importantes de todo este proceso.

¿Y por qué una referencia pedagógica se vuelve tan importante en el campo de la comunicación? Primero, porque la forma en que Freire asocia las nociones de comunicación y educación permite entender la comunicación más allá de instrumentos. Las diferentes dinámicas de comunicación, incluidos los medios de comunicación, no son herramientas que se utilicen para cumplir funciones específicas en los movimientos populares. Son parte de ellos. En esta concepción, la comunicación se convierte en una especie de costura que permite construir el movimiento: su identidad, su forma de relacionarse internamente y con el mundo, su fe, sus ritos, sus esperanzas y horizontes.

El ensayo ¿Comunicación o Extensión? (disponible para descargar aquí: <https://grandeseducadores.files.wordpress.com/2015/07/extensic3b3n-o-comunicaci3b3n-la-conciencia-en-el-medio-rural-1973.pdf>), escrito por Freire durante su exilio en Chile, condena las prácticas de comunicación que no hacen más que imponer modelos de acción a los agricultores. Freire enfatiza

LA FORMA EN QUE FREIRE ASOCIA LAS NOCIONES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PERMITE ENTENDER LA COMUNICACIÓN MÁS ALLÁ DE INSTRUMENTOS.

que esta comunicación vertical, en la que los medios de comunicación no son más que instrumentos de transmisión de lo que él llama “comunicados”, ignora los conocimientos y necesidades locales. De ella no puede surgir la emancipación. Por el contrario, en la comunicación dialógica, hecha con el pueblo, existe la única posibilidad de liberación, porque permite que las personas dejen de ser objetos de las historias escritas por otros, para ser sujetos creadores de sus propias historias.

Vista de esta manera, la comunicación es también un proceso que acompaña a los movimientos populares en su desarrollo en el tiempo. No es puntual, no está al servicio de eventos esporádicos, sino que se adapta al movimiento, frente a sus oportunidades y desafíos. Comunicación y educación van juntas en este proceso porque la lucha es resultado y motor de aprendizajes, porque el conocimiento se da en la mediación entre diferentes personas y con el mundo.

En segundo lugar, la misma asociación entre educación y comunicación permite construir un marco teórico completamente distinto para el campo de la comunicación en su conjunto: una teoría dialógica de la comunicación, que es disruptiva porque ni pide consensos ni se fundamenta en la supresión simbólica de desigualdades - en oposición a la teoría comunicativa de Habermas, que presume la posibilidad de consenso entre interlocutores cuyas diferencias se suspenden como si todos fueran iguales. La ontología freireana de la comunicación se orienta a cultivar la unidad en lugar de la uniformidad, el pluralismo en lugar del anarquismo y el colectivo en lugar del individualismo. Así, reconoce las desigualdades a la luz de las asimetrías de poder, lo que convierte la paridad en requisito fundamental para la comunicación; la diversidad en valor y fuente de conocimiento; y el colectivo en principio rector de todas las acciones.

Para saber más sobre los encuentros de Freire con la comunicación

A diferencia de muchas de las personas que contribuyeron con textos a esta edición de Punto de Encuentro, yo no conocí personalmente a Freire. No tuve la suerte de ser su alumna. Nunca lo escuché ni lo vi en una conferencia. Aunque somos contemporáneos en una parte de nuestras vidas, nunca hemos estado en el mismo ambiente.

LA ONTOLOGÍA FREIREANA DE LA COMUNICACIÓN SE ORIENTA A CULTIVAR LA UNIDAD EN LUGAR DE LA UNIFORMIDAD, EL PLURALISMO EN LUGAR DEL ANARQUISMO Y EL COLECTIVO EN LUGAR DEL INDIVIDUALISMO.

Conocí a Freire a través de la voz y la experiencia de comunicadores populares en América Latina. Y, desde 2019, conocí a Freire en los relatos de colegas en diferentes partes del mundo, a través de mi trabajo de investigación en la Universidad de Loughborough en Londres. En colaboración con el profesor Thomas Tufte, quien sí tuvo la suerte de encontrarse con Freire repetidamente, organizamos varios seminarios y publicaciones sobre el legado de Paulo Freire en la comunicación y el desarrollo de la sociedad civil. Estos materiales muestran las reflexiones sobre la obra y de la actuación de Freire en todo el mundo y están disponibles para consulta:

En portugués e inglés:

Dossier Paulo Freire, 100 años. Revista Matrizes, v.15, n. 3 (octubre / diciembre de 2021): <https://www.revistas.usp.br/matrizes>

Seminario “Centenario de Paulo Freire: 7 conversaciones en preparación para los próximos 100 años” (videos de las conferencias): <https://www.paulofreirecentennial.org/videos/>

En español e inglés:

Special Issue 2020: The legacy of Paulo Freire. Roles and challenges of Social Movements. Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, 9(2): <https://revistas.uca.es/index.php/cayp/issue/view/432><https://revistas.uca.es/index.php/cayp/issue/view/432>

En inglés:

Special Issue 2020: Freire’s vision of development and social change – past experiences, present challenges and perspectives for the future. International Communication Gazette, 82: 5, August: <https://journals.sagepub.com/toc/gazb/82/5>

En portugués:

Suzina, A.C., Tufte, T. & Jiménez-Martínez, C. (2020). Qual a mensagem de Paulo Freire para os dias atuais?: diálogos sobre a relevância do pensamento de Freire para entender o Brasil hoje. Revista Internacional de Comunicação y Desarrollo, 11, 11-18: <https://revistas.uscgal/index.php/ricd/article/view/6543>

En francés:

Suzina, A.C. (2021). Paulo Freire: La voie/voix collective de l’émancipation. Revue Démocratie. MOC: August 2021. Retrieved here: http://www.revue-democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1509:paulo-freire-la-voie-voix-collective-de-l-eman-cipation&catid=15&Itemid=148

¿Quién es Paulo Freire?

Paulo Freire nació en Recife, capital de Pernambuco, noreste de Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Con estudios en Derecho, abandonó su carrera inicial para dedicarse al trabajo con el servicio social y luego a desarrollar métodos de alfabetización de adultos - en esa época, una gran parte de la población brasileña era analfabeta.

Como resultado del golpe militar de 1964, Freire fue arrestado e interrogado en Pernambuco. Antes de presentarse para otra etapa de interrogatorio en Río de Janeiro, se exilió en la Embajada de Bolivia, de donde salió de Brasil. Sobre sus interrogatorios, Freire dijo:

“En la mayoría de los interrogatorios a los que fui sometido, lo que querían demostrar, además de mi ‘absoluta ignorancia’, era el peligro que yo representaba. Fui considerado como un “subversivo internacional”, un “traidor a Cristo y al pueblo brasileño”. “¡Niegue, preguntó uno de los interrogadores, que su método sea similar al de Stalin, Hitler, Perón y Mussolini! Niegue que, con su supuesto método, lo que quería era bolchevizar el país (...)” Le era imposible comprender algo que para mí era sagrado: un cristiano es un hombre del mundo y con el mundo, de manera que, comprometido con el mundo, lo supera. Le era imposible entender que un cristiano tenía la intención de defender al pueblo de la injusticia”. (Extracto del libro Los cristianos y la liberación de los oprimidos, Edições BASE, 1978, Lisboa, p.8-9)

Luego de pasar por La Paz, viaja a Chile, donde también se dedica a proyectos de alfabetización, antes de salir de ese país, víctima de otro golpe militar. Freire pasa varios años fuera de Brasil, tiempo durante el cual llegó a dar clases en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, y trabajó durante mucho tiempo en el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

Freire regresa a Brasil a principios de la década de 1980 y, en 1989, asume el cargo de secretario de educación de la ciudad de São Paulo. Tras una breve etapa en la política, volvió a su labor de intelectual y educador, a la que se dedicó hasta su muerte en 1997.

El pensamiento de Freire tiene reconocidas y asumidas influencias humano-cristianas y marxistas. Fray Cláudio Neotti, ex presidente de la UCBC, lo visitó du-

rante su exilio en Ginebra, en 1973. Sobre el encuentro, describió:

“Paulo me recibió con un café brasileño. De barba gris, rodeado de hijos e hijas, muy amable y preocupado. Discutimos algunos problemas, hablamos de Vozes y el futuro de Brasil. Le hice la invitación oficial para que Vozes fuera la editorial de sus libros.

Le di los mensajes que tenía para él. Aceptó escribir un artículo para la Revista Vozes sobre la definición de educación. Tenía miedo, porque se encuentra rodeado de agentes policiales por todas partes. Hablamos de la fuerza que tienen las dictaduras para mantener espías por todos los países. Hace un mes, el gobierno brasileño incluso pidió a la Universidad Libre de Londres que renunciara a darle el título de Doctor Honoris Causa. Paulo Freire es hoy, junto a Dom Hélder, el brasileño más conocido de Europa. Es estudiado en todas las universidades como un gran pedagogo original. Todos sus libros están traducidos a 15 idiomas. El último no se pudo editar en Brasil: Pedagogía del oprimido. Ahora está escribiendo su propia experiencia y haciendo un autoanálisis. Paulo Freire impresiona. Es

convencido del marxismo. Es convencido del cristianismo. “Sé a quién adorar”, me dijo con seriedad. Y eso me recordó al apóstol Pablo: “Yo sé en quién he creído”. (extracto del libro Ribeirão Grande, vol, I, p.346-347)

Paulo Freire es uno de los intelectuales brasileños y latinoamericanos más influyentes del siglo XX. Su trabajo ha logrado un impacto global significativo, con posiciones de liderazgo en rankings y reconocimientos internacionales. Hay centros de investigación que llevan su nombre en Finlandia, Sudáfrica, Austria, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Entre los brasileños, tiene el mayor número de títulos de Doctor Honoris Causa: al menos 35 títulos entre universidades de Brasil y del exterior (entre ellas: Ginebra, Bolonia, Estocolmo, Massachusetts, Illinois y Lisboa). Es el patrono de la educación en Brasil y se acaba de colocar un busto en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, como símbolo de tolerancia y diálogo en tiempos de guerras culturales (ver: <https://www.bbc.co.uk/news/educación-59406106>).

6º CONGRESO
Latinoamericano
de Comunicación
COMLAC

¡ANÍMATE Y ENVÍA TU PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN!

SI RESULTA SELECCIONADA, OBTENDRÁS ESTOS BENEFICIOS:

- 1. Asesoría gratuita en el desarrollo de tu investigación**
- 2. Oportunidad de presentar tu trabajo durante el VI COMLAC**
- 3. Certificado de participación del VI COMLAC**
- 4. Publicación en el libro compilatorio del VI COMLAC**

.....

COMLAC.SIGNISALC.ORG

Paulo Freire

y la comunicación cristiana en Brasil

América Latina es reconocida por el desarrollo de una práctica y una epistemología de la comunicación calificada como popular por su compromiso con las luchas sociales, con una profunda inmersión en las realidades de diferentes grupos sociales, y por proponer un modelo comunicativo marcadamente dialógico.

■ Ana Cristina Suzina*

Este modelo ha beneficiado y también ayudado a consolidar dinámicas asociadas a la Teología de la Liberación y experiencias de comunicación cristiana vinculadas al trabajo comunitario pastoral en toda la región.

La influencia del pensamiento de Paulo Freire es evidente en este camino, pero se dispersa y reinventa en la multitud de experiencias que ese modelo motiva. Como reflexiona Ismar de Oliveira Soares, profesor titular de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo y presidente de la Asociación Brasileña de Investigadores y Profesionales en Educomunicación, hay poco material que asocie directamente a Freire con la comunicación. Dos iniciativas desarrolladas por la Unión Cristiana Brasileña de Comunicación Social - UCBC (1969-2010) son emblemáticas de este encuentro con el pensamiento freireano. A continuación, vemos algunos relatos sobre ese encuentro.

Paulo Freire en el Congreso de 1980

El Congreso Anual de la UCBC se llevó a cabo del 15 al 19 de octubre de 1980, con el tema “Comunicación y Educación Popular”. Se llevó a cabo en la Universidad Metodista de São Paulo, en su campus de São Bernardo do Campo. En palabras de fray Clarêncio Neotti, entonces presidente de UCBC:

“El profesor Ismar de Oliveira Soares fue el encargado de coordinar los preparativos. Y el profesor Marques de Melo fue el encargado de contactar con los ponentes, garantizando los textos por escrito. (...) Fue el congreso más grande hasta ahora. Tuvimos más de 1500 participantes. Firmé 1003 certificados de personas inscritas. Además de las conferencias oficiales, montamos 12 mesas redondas y 30 paneles. (...)”

Paulo Freire, en verdad, no tuvo ninguna conferencia en el congreso de la UCBC de 1980. (...) Pero lo recuer-

* Comunicadora (Brasil). Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Investigadora de Comunicación y Participación en Loughborough University London, Reino Unido.

do muy bien sentado en la asamblea, en la sesión inaugural. Conversamos los dos antes de la inauguración, pero la conversación fue interrumpida por los muchos que lo saludaban (quizás por primera vez)”.

En su discurso de inauguración del Congreso, Fray Clarêncio dijo:

“Aparentemente, tanto la palabra ‘comunicación’ como ‘educación’ y ‘popular’ parecen claras. Sin embargo, la ‘educación popular’ es una de las expresiones nacidas en América Latina en los últimos años, que permanece sin una definición clara, porque no es producto de un estudio, sino de la praxis. Tiene que ver con el esfuerzo de superación de las actuales estructuras sociales. Tiene que ver con las ideologías al servicio de la dominación,

LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE ES EVIDENTE EN ESTE CAMINO, PERO SE DISPERSA Y REINVENTA EN LA MULTITUD DE EXPERIENCIAS QUE ESE MODELO MOTIVA.

de las que habló el último congreso, cuyos textos acaban de salir en un libro y se darán a conocer mañana. Tiene que ver con la participación consciente, organizada y crítica de la gente y, por eso mismo, tiene que ver con los caminos, o constituyen los caminos que conducen a esta concientización individual y comunitaria. Tiene que ver con un nuevo orden a nivel económico y social, y por eso mismo tiene que ver con la política, en el sentido más puro y verdadero y más necesario del término.

Este congreso les ofrece a ustedes, estudiantes y profesores y profesionales de la palabra, la oportunidad de contacto con quienes trabajan en este nivel, con quienes buscan intercambiar experiencias, con quienes quieren aprender. E incluso tenemos el privilegio de la presencia de nuestro mayor crítico de los sistemas educativos y de comunicación, quien supo crear alternativas capaces de instrumentalizar al pueblo, capacitándolas para ser sujeto de la construcción de lo que Pablo VI, Medellín y Puebla llamaron la 'Civilización del Amor'. Me refiero, por supuesto, a Paulo Freire, aquí presente y presente con nosotros todos los días del Congreso”.

El profesor Ismar de Oliveira Soares también recuerda la participación de Paulo Freire en el Congreso de 1980.

“En 1980, fui responsable de estructurar el IX Congreso de UCBC. El presidente fue fray Clarêncio Neotti. (...) La parte académica del Congreso estuvo a cargo de Regina Festa.

Esta presencia de Freire en el congreso de la UCBC fue identificada por el historiador Jaime José ZITKOSKI (Paulo Freire & Educação, SP, Autêntica, pp. 89-98), como una de las primeras intervenciones importantes de Freire cuando regresó a Brasil.

Freire no produjo ningún texto para el congreso y su intervención espontánea emocionó a la audiencia. Una pequeña multitud emocionada lo acompañó a la salida del Instituto Metodista de São Bernardo do Campo.

Tengo la impresión de que, con su participación festiva e impactante en el Congreso de la UCBC de 1980, Freire pretendía evidenciar a sus seguidores que la comunicación era precisamente el tema central de su pensamiento. Hoy, Freire es reconocido como el principal referente de las prácticas educomunicativas en toda Iberoamérica”.

En su libro “Comunicación cristiana en tiempos de represión”, Pedro Gilberto Gomes, vicerrector e investi-

gador del Programa de Posgrado en Ciencias de la Comunicación de Unisinos, escribió sobre la participación de Freire en uno de los paneles de ese congreso:

“Cuando habló, Paulo Freire enfatizó su experiencia en el Nordeste y en la dureza del pueblo nordestino. Ubicó su método de alfabetización dentro de un proceso participativo de lucha socio-político-cultural. Al mismo tiempo, rebatió algunas críticas a su reflexión, a las que llamó unidimensionales. Él mismo hizo una autocrítica a determinados momentos de ingenuidad en su práctica educativa.

Comparó lo simple y lo simplista en el trabajo de comunicación y educación popular. Lo simple resulta de una actitud de respeto y horizontalidad dialógica, en la relación educador / educando. Lo simplista es siempre verticalista, desde una postura depositaria, superior. Al intelectual que asume esta posición, los trabajadores le dicen “no”. “Yo les digo que sí a los trabajadores”, observó Paulo Freire”.

El proyecto de Lectura Crítica de la Comunicación y Paulo Freire

El proyecto de Lectura Crítica de la Comunicación fue una de las iniciativas más duraderas y extendidas de UCBC. Su objetivo era capacitar a las personas para relacionarse con los medios de comunicación de manera crítica. Ismar de Oliveira Soares habla de la influencia de Freire en la evolución de la LCC:

“La UCBC venía trabajando en los temas de la “ideología” y de la “Conciencia crítica” en sus congresos anuales, a lo largo de finales de la década de 1970 y principios de los 80.

La reforma de los procedimientos metodológicos de los cursos de LCC (Lectura Crítica de la Comunicación), con la sustitución de la perspectiva “bancaria” (especialistas enseñando sobre comunicación) por la perspectiva “dialéctica” (la mirada a los medios desde el lugar social de los receptores) hizo parte del proceso de reestructuración de la LCC que se inició inmediatamente después del congreso de 1980. Se constató una sintonía con el pensamiento freireano, sin que quede registrado un vín-

TANTO LA PALABRA ‘COMUNICACIÓN’ COMO ‘EDUCACIÓN’ Y ‘POPULAR’ PARECEN CLARAS. SIN EMBARGO, LA ‘EDUCACIÓN POPULAR’ ES UNA DE LAS EXPRESIONES NACIDAS EN AMÉRICA LATINA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, QUE PERMANECE SIN UNA DEFINICIÓN CLARA, PORQUE NO ES PRODUCTO DE UN ESTUDIO, SINO DE LA PRAXIS.

CUANDO HABLÓ, PAULO FREIRE ENFATIZÓ SU EXPERIENCIA EN EL NORDESTE Y EN LA DUREZA DEL PUEBLO NORDESTINO. UBICÓ SU MÉTODO DE ALFABETIZACIÓN DENTRO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE LUCHA SOCIO-POLÍTICO-CULTURAL.

culo expreso de aplicación de los conceptos defendidos por el maestro.

En el caso de la opción de una metodología dialéctica, la iniciativa había sido provocada por João Luis von Tilburg, de la PUC-Rio, y autor de uno de los libros de la colección Paulinas (Para una lectura crítica de la televisión - 1984), que apuntaba a la necesidad de que la UCBC mantenga la coherencia metodológica con lo que el movimiento popular consideraba fundamental: la construcción del conocimiento a partir del enfrentamiento de ideas y prácticas, posible gracias a un diálogo abierto entre mediadores y participantes en los cursos de "lectura crítica". Esta metodología fue objeto de análisis e intercambio de experiencias en los seminarios latinoamericanos sobre educación para la televisión, que se llevaron a cabo entre 1985 y 1991. El tercero, que tuvo lugar en Buenos Aires, en 1988, fue objeto de dos artículos escritos por Pedro Gilberto Gomes y yo, integrando el folleto "Sobre la formación del sentido crítico a la educación para la comunicación" (Loyola / UCBF-LCC, 1989).

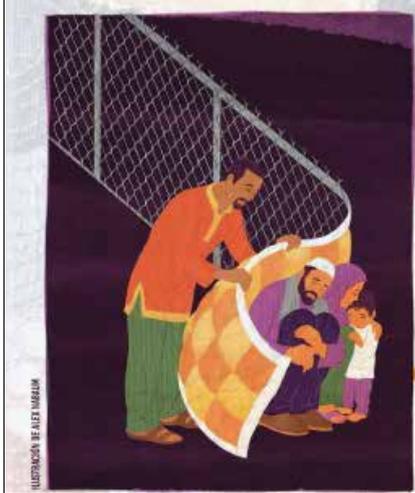
En ese libro no se menciona expresamente a Paulo Freire, ni siquiera cuando el tema de la agenda era el artículo de Luis Ramiro Beltrán sobre "Adiós a Aristóteles", basado precisamente en la fuerza del pensamiento de

Freire que había provocado un punto de inflexión en el debate sobre las teorías de la comunicación (esto es lo que se puede ver en el artículo de SOARES & GOMES "Una comunicación para el tercer milenio: ¿nuevas tecnologías o una nueva política? p. 15-31).

Tengo la impresión de que hay muy pocas referencias en las obras que hablan de Freire, de la relación de este pensador con la comunicación. Quien lo hizo con perfección, a más de Luis Ramiro Beltrán, fue el [brasileño Venício Artur de Lima](#) (Comunicación y cultura: Las ideas de Paulo Freire. 1981). En la gran mayoría de obras sobre Freire (incluida la colección "Reinventando Freire", del Instituto Paulo Freire (2018), el tema dominante es "Educación", con poquísimas referencias a la "Comunicación". En verdad, logré dejar en este trabajo de 478 páginas, un relato de experiencias de cuatro páginas sobre Paulo Freire y la Comunicación (SOARES, Ismar. "Paulo Freire moviliza a niños y jóvenes por la educomunicación", en GADOTTI, M. & CARNOY, M. Reinventando Freire, IPF, 2018, p. 428-431) ".

No me sigan, sino reinventen

Lo que se observa en esos relatos puede ser considerado como la propia realización de las intenciones de Freire. A él no le gustaba la idea de "un" método, pero decía a la gente que no le copiase, sino que lo critiquen, lo reinventen a partir de sus propias realidades y cuestiones de interés. El hecho que sus marcas se vean en la práctica es también signo de una obra que dialoga en el tiempo y en el espacio, humilde lo suficiente para reconocer la necesidad de cambios, pero fuerte bastante para preservar sus principios.

"Para trazer-nos a paz: o Senhor nasce....
Para mudar este mundo: o Senhor nasce todos os dias".
(Canção "Todos os dias nasce o Senhor", compositor católico Juan Antonio Espinosa)

Que a esperança que nos renova no Natal, com o nascimento de quem faz "um mundo novo" (Ap 21,5), se renove também cada dia do ano novo e anime os esforços dos que trabalham na construção de um mundo de justiça e dignidade.

2021 - 2022

Radiofólio

SIGNISALC

Un tal Paulo Freire

Crédito: Cris Pozobon. freireandopoa@gmail.com

■ María Cristina Oholeguy*

Paulo nació en Pernambuco el 19 de septiembre de 1921. ¡¡¡Eso fue hace 100 años, un siglo!!! Sin embargo, su pensamiento y sus aportes educativos están hoy más vigentes que nunca. En este mundo cada vez más deshumanizado, mercantilista y violento, su compromiso real con los más desvalidos sigue siendo un mensaje de esperanza.

Lo conocí en la PUC de San Pablo donde fue uno de mis profesores, a su regreso del exilio en 1979.

Ya entonces me impresionaron mucho su sencillez y empatía con los pobladores más humildes de las favelas de San Pablo. Frecuentamos junto con Paulo estos espa-

cios en ocasión de concretar nuestras prácticas curriculares de la maestría. Fui testigo de que aquella celebridad, que había sido reconocida en todo el mundo, demostraba con sus actitudes una gran avidez por comprender y aprender junto con los más desposeídos, de los que luchaban por sobrevivir. Apostaba a su empoderamiento respetando la dignidad humana de estos sujetos ... ¡y lo lograba! Un personaje de su talla y trayectoria seguía emocionándose al provocar y compartir aprendizajes concretos en esos procesos de trabajo con la gente.

APRENDÍ A VALORAR ESOS MOMENTOS CASI MÁGICOS EN QUE LOS SERES HUMANOS CREAN CONOCIMIENTOS NUEVOS, LO COMPARTEN Y SE PREPARAN PARA ACTUAR EN CONSECUENCIA, PRETENDIENDO TRANSFORMAR ALGÚN ASPECTO DE SU REALIDAD.

* Trabajadora Social. Tuvo oportunidad de realizar cursos de Maestría en la Pontificia Universidad de San Pablo a partir de 1979, dónde fue alumna de Paulo Freire. Actualmente está jubilada. Trabajó más de 40 años en Uruguay, en los más diversos campos de su profesión (incluida la docencia universitaria) siempre orientada hacia la Educación Popular. Ha publicado varios trabajos e investigaciones en revistas y libros.

CONCEBÍA A LA EDUCACIÓN COMO UN ACTO POLÍTICO, COMO UNA PRÁCTICA DE DIÁLOGO CRÍTICO Y TRANSFORMADOR DE LAS ESTRUCTURAS Y RELACIONES DESHUMANIZANTES QUE NOS DOMINAN. APOSTABA A PROCESOS DE FORMACIÓN QUE FORTALECIERAN LA AUTONOMÍA Y A LA CREATIVIDAD DE LOS SECTORES MÁS EXPLOTADOS.

Allí aprendí a valorar esos momentos casi mágicos en que los seres humanos crean conocimientos nuevos, lo comparten y se preparan para actuar en consecuencia, pretendiendo transformar algún aspecto de su realidad. ¡Es éste un fenómeno tan maravilloso como la pequeña semilla que germina y que algún día hasta podría llegar a ser un árbol! Comprendí entonces que el aprendizaje verdadero es un proceso complejo, que necesita que se cumplan determinadas condiciones para generarse. Era evidente que en aquella gente el deseo de aprender nacía de la necesidad de respuestas a sus conflictos más inmediatos. Había una tensión en los individuos que procuraban alternativas a situaciones de carencias e injusticias que no estaban pudiendo resolver. Esto les provocaba un desequilibrio interno, una situación de ansiedad, angustia y miedo y hasta autodesvalorización entre los implicados. Solían atribuir el fracaso de sus prácticas a su propia incapacidad o a voluntades superiores inalterables (ej. “Dios lo querrá así”).

Paulo procuraba favorecer la actitud creadora que surgía de la comprensión de las situaciones y que les permitía reorganizarse internamente y responder a la situación problemática con respuestas nuevas. A menudo ocurría que esa angustia era tan fuerte que sobrepasaba la capacidad de reflexión y de reorganización de los sujetos para enfrentar sus propios problemas, al grado de comprometer hasta sus reacciones afectivas. Es lógico, en esos momentos estos seres humanos sólo sentían la urgencia por escapar de tal situación y lo común era que recurrieran a viejas respuestas estereotipadas anteriores, sin dar lugar a conocimientos nuevos que podían emanar de ellos mismos. Aprendí entonces, con este docente humano por excelencia, que la situación de aprendizaje necesita ser muy cuidada para que la angustia no sea tan fuerte que provoque la recurrencia a viejas soluciones reiteradas e ineficaces.

El clima de confianza y respeto que se generaba era fundamental

En estas ocasiones observábamos que cuando se lograba la creación de un nuevo aprendizaje surgía naturalmente la necesidad de compartirlo. En ese intercambio se enriquecía el conocimiento y se generaban prácticas de cambio de las situaciones conflictivas. Pero también

surgían resistencias frente a lo nuevo entre ellos; cuanto más rupturista de lo establecido era el concepto nuevo, mayor era la resistencia.

Paulo predicaba con el ejemplo cómo entablar relaciones pedagógicas favorecedoras de procesos de aprendizaje. El clima de respeto, el permiso para equivocarse, el favorecer la creatividad, el diálogo, la libre asociación de ideas, el cuidado de la vida, el sentido ético, entre otras, eran condiciones indispensables en sus prácticas educativas.

En estos ámbitos, las verdades instituidas como sagradas e inalterables se volvían obsoletas o al menos relativas. Decía: “todo conocimiento no es otra cosa que la superación de un conocimiento que antes fue nuevo y que se volvió viejo”.

Le preocupaba la metodología de los docentes que reducían su práctica a la mera transferencia de conceptos, porque no fomentaban la curiosidad ni la creatividad.

Hoy en día es muy común el uso de la dinámica de talleres para los procesos de aprendizaje de las más variadas temáticas. Esto no era así al inicio de la década de los 80. Lo habitual eran las clases magistrales “dictadas” por un profesor, que era considerado como el que sabía de su materia, y los alumnos que recibían esos datos, generalmente sin atreverse a cuestionarlos.

DECÍA QUE LA NECESIDAD PODÍA SER FORJADORA DE LA CURIOSIDAD Y EL CONOCIMIENTO. PARA ÉL, ERA INDISPENSABLE LA PERMANENTE RELACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA.

Considero que la teoría de Paulo Freire que todos los seres humanos tienen algo que aportar en un proceso de aprendizaje, revolucionó también las dinámicas de estos eventos, teórica y prácticamente. En forma paulatina se fueron alterando hasta las disposiciones físicas de las aulas o espacios destinados a la formación. Cambiaron los roles: el profesor ya no era el que volcaba los conocimientos desde lo alto de una tarima ubicada al frente de sus alumnos. Se constituía ahora en el orientador o coordinador de las discusiones con sus alumnos sobre los temas en cuestión. Para facilitar este diálogo, se ubicaban todos al mismo nivel, en ronda. Esto, que aparentemente es muy trivial, era una demostración concreta y práctica de la horizontalidad en las relaciones pedagógicas.

Paulo coincidía con Pichón Riviere en la importancia de que los procesos educativos favorecieran la producción de conocimientos. Decía que la necesidad podía ser forjadora de la curiosidad y el conocimiento. Para él, era indispensable la permanente relación teórico-práctica.

DECÍA QUE LOS SECTORES POPULARES TIENEN PRÁCTICAS MUY VALIOSAS PERO QUE GENERALMENTE NO TIENEN OPORTUNIDAD DE ANALIZARLAS Y DE APRENDER DE ELLAS MISMAS PARA CONTINUAR SUS LUCHAS FORTALECIDOS.

Recuerdo especialmente su preocupación por la formación de los que habían logrado acceder a las universidades y que en general en su formación se registraba una fuerte dicotomía entre la teoría y la práctica; entre el enseñar y el aprender y entre la investigación y la docencia. Aclaraba que no estaba reñido con la formación académica superior sino con estas dicotomías, señalaba que tenían un trasfondo ideológico nada transformador de la realidad. Pensaba que esta formación de los futuros profesionales no ayudaría a disminuir la brecha entre los ricos y los pobres.

Planteaba que los que dominan el mundo mantienen a seres pensantes que pueden dar rienda suelta a su curiosidad y creatividad, relacionando teorías y prácticas; pueden investigar y con ello producen conocimientos al servicio de ese poder. Decía: “Piensan para que las mayorías no piensen”.

Tenía claro que la práctica pedagógica es una práctica necesariamente política, no partidaria, aunque quien la ejerza no sea consciente de ello. Sostenía que la práctica educativa no puede ser neutra porque siempre subyace una opción: ¿a favor de quiénes educamos? se preguntaba, y él mismo se respondía “Yo estoy a favor de las grandes mayorías explotadas de mi país”.

Concebía a la educación como un acto político, como una práctica de diálogo crítico y transformador de las estructuras y relaciones deshumanizantes que nos dominan. Apostaba a procesos de formación que fortalecieran la autonomía y a la creatividad de los sectores más explotados.

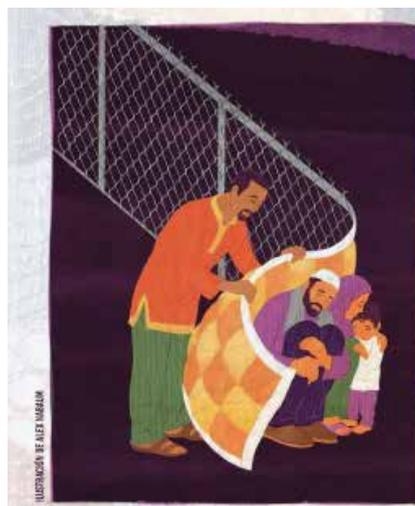
Esta opción clara ya le había costado la persecución, la cárcel y el exilio por parte de la dictadura brasileña. En 1964 había partido con su familia rumbo al exilio que lo llevó a los lugares más recónditos del mundo, en todos los continentes. Lejos de sentirse una víctima, asumió que el exilio era una oportunidad para continuar profundizando sus búsquedas, comunicarlas y continuar su lucha pacífica por los oprimidos.

Decía que el exilio le había permitido recorrer el mundo enseñando y aprendiendo a la vez, pero que todo el tiempo había añorado a su patria y por eso regresó cuando se lo permitieron.

Vino al Uruguay en 1989 invitado por una ONG (el Centro de Investigaciones y Desarrollo Cultural- CIDC) que se dedicaba a la educación popular desde hacía 15 años. Fue entonces que volví a contactarme con él porque era ese mi lugar de trabajo. En ese momento no estaba ejerciendo su rol de educador, sino que se desempeñaba como Secretario de Educación en la ciudad de San Pablo, era un cargo político. Sentía que ese cargo administrativo, burocrático por naturaleza, no respondía a su vocación de pedagogo.

Recuerdo que en esa oportunidad se relacionó con muchas organizaciones populares uruguayas y con los medios de comunicación. En todos los casos sus intervenciones fueron registradas y posteriormente se publicaron en un libro: “Conversando con los educadores”. Esas presentaciones contenían mensajes que se dirigían a cada uno de los sectores que visitó, pero a su vez compartían un lineamiento central: su apuesta a la Educación Popular como instrumento para enriquecer la lucha por una sociedad más justa y feliz para todos.

Decía que los sectores populares tienen prácticas muy valiosas pero que generalmente no tienen oportunidad de analizarlas y de aprender de ellas mismas para continuar sus luchas fortalecidas. Paulo no está físicamente con nosotros, pero su legado sigue vivo y florece en cada búsqueda de autonomía y liberación de las mil formas de dominación que sufren los sectores populares del mundo entero.

*“To bring us peace: the Lord is born ...
To change this world: every day the Lord is born ”
(Song "Every day the Lord is born", by Juan Antonio Espinosa)*

May the hope that is renewed at Christmas, with the birth of the one who makes "a new world" (Ap. 21,5), also be renewed every day of the new year and encourage the efforts of those who work to build a world of justice and dignity.

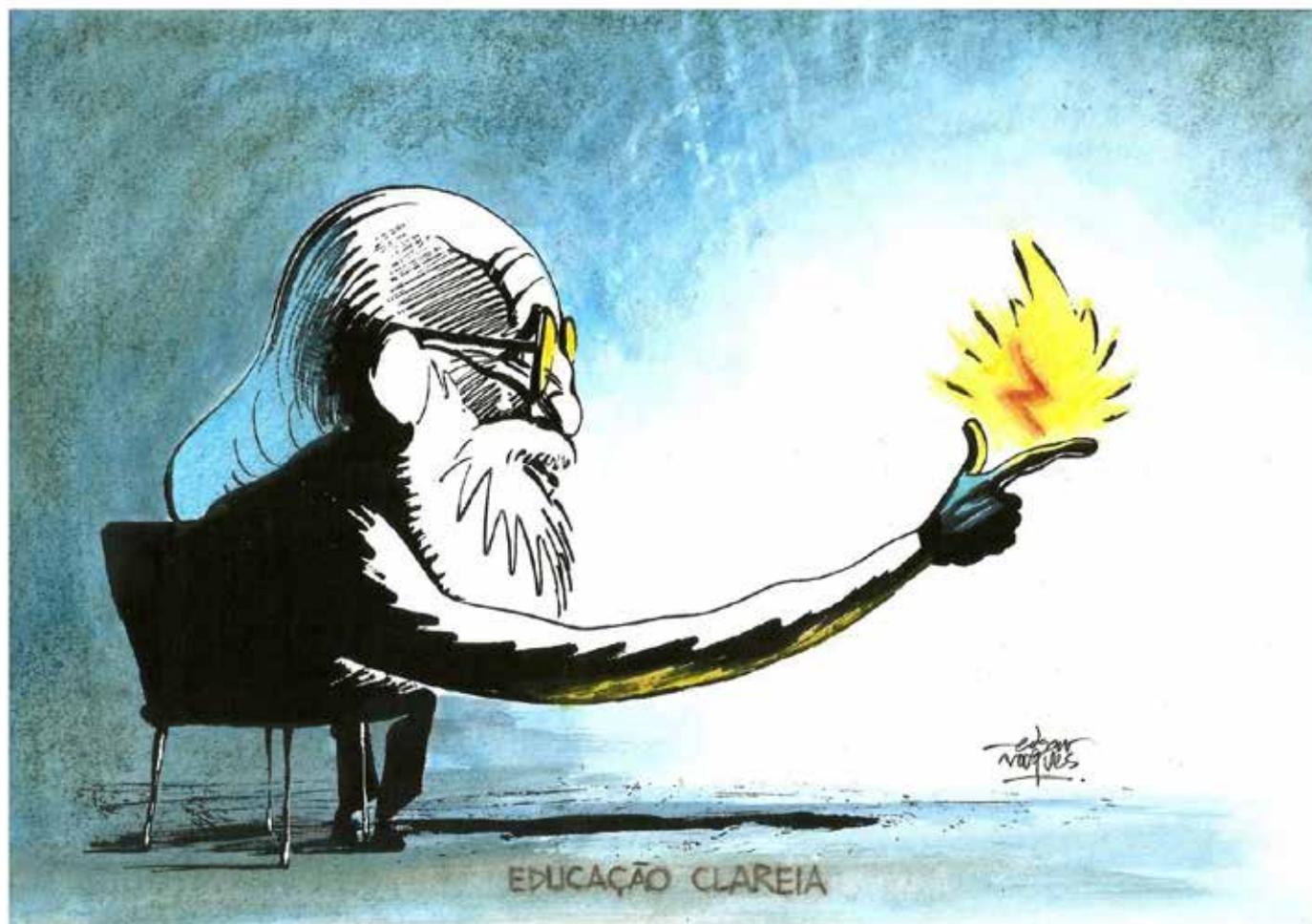
2021 - 2022

Radio10

SIGNISALC

Paulo Freire:

Por uma transformação lenta e profunda da sociedade

Crédito: Cris Pozzobon...freireandopa@gmail.com

Renasci muitas vezes neste mundo. Mas três delas são as que demarcaram a minha vida: me reconhecer como cristão, as CEBs e Paulo Freire, com que tive a honra de fazer um grande curso de pouco mais de meio dia.

■ Elson Faxina*

Vim ao mundo numa família grande, como a maioria da época, e sem dar-me conta me reconheci cristão, quase que por força cultural. Lembro-me da alegria de criança ao contar aos amiguinhos que eu era como Jesus: filho de uma Maria e um José. E minha mãe tinha ainda um segundo nome imponente para nós brasileiros: Aparecida, a nossa padroeira. Juro que era uma fé quase cega, mas deliciosa porque me vinculava diretamente ao outro Filho de Maria e José: Jesus. Tinha certeza de Ele me

levaria ao céu; bastava eu evitar o Coisa-Ruim (prefiro nem falar o nome certo dele), o opositor de Seu Pai. Mais tarde aprendi que, como nas grandes narrativas, a estupidéz do Coisa-Ruim serve também para engrandecer o nosso Deus Pai, o Criador de tudo que é bom. O opositor é, portanto, o criador de tudo o que não presta: violência, corrupção, fome, guerra... Mas eu gostava mesmo era de pensar que Deus é amor; já o Coisa-Ruim é ódio, é exclusão, é preconceito, é falar de paz defendendo armas.

Anos depois veio meu segundo renascimento: as CEBs - Comunidades Eclesiais de Base. Foi um renascer como cristão. Ainda adolescente, quase jovem, participava com minha família de uma CEB, que reunia semanalmente todas as famílias para ler a realidade, iluminá-la

* Elson Faxina. Periodista brasileiro, doctor en comunicación, profesor e investigador en la UFPR - Universidad Federal de Paraná / Brasil.

PARA UM BOM CRISTÃO, NÃO BASTAVA EVITAR O COISA-RUIM PRA GANHAR O CÉU, ERA PRECISO COMPROMISSO COM O OUTRO, ESPECIALMENTE O OUTRO DESPOSSUÍDO, EMPOBRECIDO, PERSEGUIDO, INSULTADO, IGNORADO, PRESO, ABANDONADO...

com a Bíblia e buscar junto soluções para os problemas vividos por todos nós. Sim, os problemas eram coletivos e as soluções eram igualmente buscadas coletivamente, na comunidade. Ali, descobri o outro como a própria carne e o próprio sangue do Filho do outro José e da outra Maria.

Claro que foi quase uma decepção descobrir que, para um bom cristão, não bastava evitar o Coisa-Ruim pra ganhar o céu, era preciso compromisso com o outro, especialmente o outro despossuído, empobrecido, perseguido, insultado, ignorado, preso, abandonado...

Nas CEBs com um Freire francês

Foi por meio das CEBs que veio meu terceiro renascimento: descobri Paulo Freire, o francês. Eram os anos 1970 e eu próximo dos 18 anos de idade, quando fui indicado pelo pároco de minha cidade (Tapejara) para representar a paróquia num grupo encarregado de produzir cartilhas para orientar as reuniões das CEBs, na recém-criada diocese de Umuarama, Paraná, Sul do Brasil.

Sem saber muito o que ia fazer lá, participei de um curso de formação, organizado por um padre francês, cujo nome só lembro como Jean Pierre. Ao explicar o que chamou de uma nova metodologia de trabalho social, que tinha uma importância cristã de reconhecer o conhecimento popular com a mesma força que reconhecíamos o conhecimento “dos doutores”, falou de um professor cristão, chamado Paulo Freire. Disse que, para esse senhor, o melhor conhecimento não era o meu, nem o dele, nem o do outro; era o nosso. Lembro-me dele dizer: um dia, o Brasil vai saber quem é mesmo o Paulo Freire.

Como jamais tinha ouvido falar de Paulo Freire no Brasil, então envolto a uma violenta ditadura militar (1964-1985), tive a certeza de se tratar de alguém de seu país, a França, e que um dia o Brasil iria conhecê-lo. Falou muito de um livro, com um nome que custei a entender: Pedagogia do Oprimido.

E, então, ele começou a falar de uma metodologia baseada na sabedoria popular. Era o auge do método Ver-Julgar-Agir que, aliás, achava que era também de Paulo Freire, o francês. Dizia que deveríamos criar um processo de leitura da nossa realidade, para entendê-la como ela realmente é, analisá-la do ponto de vista cristão e buscar encaminhamentos conjuntos. Para isso, nas cartilhas que

produziríamos para as CEBs, deveríamos contar histórias que fossem muito parecidas com as da vida real de nossas comunidades; era o VER, com o objetivo de ilustrar a realidade vivida a fim de provocar uma discussão/reflexão em grupo. Em seguida, deveríamos buscar um texto bíblico que pudesse iluminar aquela história a partir do olhar do cristão; era o JULGAR. Como terceiro passo, deveríamos elaborar perguntas para que os próprios participantes respondessem, a fim de encontrarem soluções em comum: o AGIR. E, por fim, insistia Pe. Jean Pierre: “muita oração para nos *reconnecter* com Deus”. Ele falava um português com muito sotaque, e não raro o francês se intrometia nas frases. O próprio Freire (de Paulo) saía com um som pouco familiar.

Pe. Jean Pierre dizia que o tal Paulo Freire dizia que a gente só pode entender as coisas complexas a partir da leitura da nossa realidade mais próxima. Foi uma identificação à primeira vista com Paulo Freire e com o método Ver-Julgar-Agir, que para mim eram, naquele momento, a mesma coisa.

Educador popular

Anos depois, me obriguei a deixar o interior para estudar, “para ser alguém na vida”, diziam José e Maria, meus pais. Em Curitiba, membro da Pastoral da Juventude e, já estudante de Jornalismo, passei a ser um educador popular. Era o ano de 1979 quando comecei como alfabetizador popular na favela do Valetão, a primeira de Curitiba, por indicação de um amigo de infância, naquele momento, um seminarista. Foi meu segundo contato com Paulo Freire, porque toda a metodologia de alfabetização popular era freireana. Ali descobri que o tal Paulo Freire francês não existia, era brasileiríssimo e ainda proscrito.

40 anos depois, tenho decoradas, sem pestanejar, as cinco etapas que aprendi para ser um educador na metodologia freireana, tudo construído conjuntamente com os estudantes. A primeira é da pesquisa, das palavras geradoras; a segunda é a da tematização ou problematização, a partir dessas palavras; a terceira é da resolução de problemas, feita em conjunto; só na quarta etapa vão se dar a leitura e a escrita, a partir das sílabas presentes em tais palavras; e a quinta etapa é a das novas palavras, usando as famílias silábicas agora conhecidas. Então, o grupo selecionava as novas palavras, seguindo o mesmo processo de antes.

PE. JEAN PIERRE DIZIA QUE O TAL PAULO FREIRE DIZIA QUE A GENTE SÓ PODE ENTENDER AS COISAS COMPLEXAS A PARTIR DA LEITURA DA NOSSA REALIDADE MAIS PRÓXIMA.

Era infalível: em alguns meses, com encontros de duas horas todos os dias de segunda a sexta-feira, as pessoas se transformavam. Sabiam ler e escrever e a maioria se tornava liderança popular.

Foi como educador popular que conheci pessoalmente Paulo Freire, num curso a que me refiro mais adiante.

UCBC / Leitura Crítica da Comunicação

No ano seguinte, aconteceu meu terceiro contato com Paulo Freire, no IX Congresso Nacional da UCBC - União Cristã Brasileira de Comunicação Social, que reuniu estudantes, professores, pesquisadores e profissionais de comunicação (especialmente cristãos de quatro Igrejas históricas: católicos, luteranos, metodistas e presbiterianos), sob o tema Comunicação e Educação Popular, realizado na Universidade Metodista de São Bernardo dos Campos, SP. Não me recordo se houve uma única mesa em que Paulo Freire não fora citado. E então, de fato, nunca mais consegui separar muito bem comunicação de educação.

O LCC SURGE COMO O ROMPIMENTO DE UMA FORMA DE FAZER CRÍTICA DE MÍDIA A PARTIR DO OLHAR DOS ESPECIALISTAS, PARA INCORPORAR O OLHAR DO GRUPO, DA COMUNIDADE, NA LEITURA CRÍTICA DA COMUNICAÇÃO. ERA UMA METODOLOGIA ASSUMIDAMENTE FREIREANA, EM QUE O MONITOR NÃO DEVEIA CONCLUIR NADA; DEVEIA SIM PERGUNTAR, PROVOCAR O GRUPO, APONTAR POSSIBILIDADES, VAZIOS, PRESENCAS E AUSÊNCIAS DE CONTEÚDOS E ELEMENTOS COMUNICATIVOS PARA SUBSIDIAR O DEBATE, ATÉ QUE O PRÓPRIO GRUPO CHEGASSE A SUAS CONCLUSÕES.

A partir dali, comecei a fazer parte do projeto LCC – Leitura Crítica da Comunicação, desenvolvido no âmbito da UCBC, completamente embebido de duas correntes – digamos – teóricas: Paulo Freire e Teologia da Libertação, além das incipientes buscas por uma teoria da comunicação que contemplasse uma visão latino-americana. O LCC surge como o rompimento de uma forma de fazer crítica de mídia a partir do olhar dos especialistas, para incorporar o olhar do grupo, da comunidade, na leitura crítica da comunicação. Era uma metodologia assumidamente freireana, em que o monitor não devia concluir nada; devia sim perguntar, provocar o grupo, apontar possibilidades, vazios, presenças e ausências de conteúdos e elementos comunicativos para subsidiar o debate, até que o próprio grupo chegasse a suas conclusões.

Destaco aqui três de uma dezena de definições do papel do monitor de LCC, presentes no documento que fundamenta sua prática: Projeto LCC. O monitor deve:

- Facilitar o desenvolvimento de um diálogo relacionado com a prática e com a vida das pessoas do grupo, numa postura pedagógica baseada em Paulo Freire.
- Assumir uma postura pedagógica não-autoritária e dialógica, na busca de realimentar constantemente o diálogo no grupo.
- Ter uma preocupação de não antecipar ao grupo sua visão dos valores difundidos por determinado produto cultural ou passar as informações sobre o conteúdo ideológico das mensagens ou ainda sobre as técnicas da linguagem dos MCS (Meios de Comunicação Social), incluindo os elementos semiológicos ali presentes, mas de trazê-los ao grupo só na medida em que são necessários para aprofundar sua leitura crítica da comunicação. (UCBC, 1982)

O LCC inaugurou a popularização da crítica de mídia, que sigo desenvolvendo até hoje em meus trabalhos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Curso com Paulo Freire

No ano seguinte, 1981, ainda como jovem educador popular e já comunicador social, fazia um curso pessoalmente com o tal Paulo Freire, que havia voltado do exílio após 16 anos proscrito pela ditadura militar. Foi um dia quase inteiro com ele e o meu melhor curso de comunicação social, especialmente de televisão, embora o tema fosse educação.

Numa dinâmica de fazer uma exposição sobre seu método [1] e abrir diálogo com uns 80 alfabetizadores de jovens e adultos, entre os quais eu estava, decidi perguntar-lhe algo mais próximo do curso de comunicação social, que fazia na então Universidade Católica do Paraná. Lembro-me de perguntar-lhe algo como: “Professor, o senhor fala na importância da educação para a autonomia das pessoas, mas e a televisão, não está educando as pessoas no sentido inverso?”

Em vez de responder, ele mandou uma pergunta e me chamou de professor. Um pirralho de 20 e poucos anos, sendo chamado de professor por Paulo Freire! Não teve como não sentir um frio na barriga e uma vontade de estufar o peito, de tanto orgulho. “Professor, o que te preocupa na televisão?” – provocou ele, com ar de curiosidade.

Como não esperava uma pergunta, e sim resposta, fiquei no costumeiro: “Pois então, professor, é muita pornografia, muita violência...”

Paulo Freire insistia em perguntas: “Sim, professor (e eu me orgulhava do título), e o que mais?”

Devo ter gaguejado muito e, sem saber o que mais dizer, repetia em sentido inverso, dando ênfase e espichando

as palavras como se ampliasse a argumentação: “Então, professor, na TV tem muita violência, muita pornografia...”

Provavelmente pensando: “dessa vaca não sai mais leite” - como se dizia no interior - ele mandou algumas provocações em forma de compartilhamento: “Sabe, professor (a gentileza dele foi uma marca para todos nós naquele dia; afinal, ele não esboçava a empáfia própria dos professores que estávamos acostumados a ter), a violência e a pornografia na televisão não me preocupam”.

E então desembestou a falar por uns 40 minutos – embora o tempo já é por conta da memória, nem sempre fiel aos fatos antigos. Fiéis mesmo são minhas anotações que ainda guardo em minha “Agenda das Paulinas” daquele ano. Dali, puxo quatro afirmações anotadas e rememorizo o que disse aquele senhor de fala mansa, mas contundente:

- O que me preocupa na televisão são as histórias que ela conta.
- As teorias são importantes, essenciais, mas não mudam a sociedade; o que muda as pessoas, a sociedade, são as histórias que ela ouve.
- As teorias precisam ganhar forma de histórias para serem entendidas e vivenciadas. Precisam se transformar em imagens mentais.
- O que importa na TV são as histórias que ela conta. São as imagens-síntese dessas histórias que ficam na nossa cabeça, que criam formas de conduta, modelos de comportamento, padrões de vida.

Lembro-me, então, de um longo tempo de fala, em que citava histórias contadas por avós, por minorias sociais e nos provocava: “Qual é a moral dessa história?”. Pediu, então, que contássemos as histórias que ouvíamos de nossos pais ou avós, e nos provocava a entendê-las, a decifrá-las, a buscar pela imagem-síntese de cada uma e perguntou: “Quem aqui é cristão”? A imensa maioria – senão, todos – levantou as mãos. Mandou então outra pergunta: “Qual é o livro com maior volume de imagens, sem ter uma única fotografia, desenho ou gráfico?”. “A Bíblia”, ele mesmo respondeu e passou a discorrer, em detalhes, citando as mais variadas parábolas, situações narradas, histórias contadas. E me recordo – não está anotado na referida “agenda das Paulinas”, só em minha memória, que pode até ser bem parecida que o que ele disse: “Quando perguntavam coisas sérias, que exigiam muitas explicações... Jesus contava uma pequena história, que resumia toda a teoria que ele tinha e poderia ensinar”. Citou então a parábola do Filho Pródigo e comentou: tudo o que Jesus poderia dizer sobre Deus está ali.

Transformação lenta e profunda

Outras duas anotações que gosto de destacar sempre que trabalho com comunicação popular são estas preciosidades de Paulo Freire:

AS TEORIAS SÃO IMPORTANTES, ESSENCIAIS, MAS NÃO MUDAM A SOCIEDADE; O QUE MUDA AS PESSOAS, A SOCIEDADE, SÃO AS HISTÓRIAS QUE ELA OUVI. AS TEORIAS PRECISAM GANHAR FORMA

- Prefira dar um passo com o grupo em vez de 10 passos à frente dele. Quem vai na frente quer ser seguido, quer ser modelo; quem caminha junto quer ser parceiro, quer decidir junto, fazer junto.
- Uma transformação social profunda deve partir da sociedade, por meio da educação, e será lenta. Não vamos mudar em poucos anos o que foi construído em quase 500 anos de história.

Recentemente, li um artigo em que Frei Betto afirma exatamente isso, ao dizer que Paulo Freire propõe uma transformação para 30 anos e não para 3 anos. Escreve ele: “Posso afirmar, sem receio de exagerar, que Paulo Freire é raiz da história do poder popular brasileiro nos 50 anos entre 1966 e 2016”.^[2]

Aqui está o grande erro de todas as pessoas e instituições - de igrejas a partidos políticos e movimentos sociais - que abandonaram o trabalho com as bases e deixaram as comunidades de periferia nas mãos daqueles que vão lá vender salvação terrena e celestial em troca de voto ou dinheiro.

Ter vivido parte da vida simultaneamente a Paulo Freire e exercitado ao menos parte de seus ensinamentos é estar tangido pela visão de que não há outro caminho que não o da militância popular por uma sociedade mais justa, ética, cidadã, solidária, fraterna, civilizada, verdadeiramente cristã.

Por isso, é essencial conhecer Paulo Freire e não dar ouvidos a quem o critica sem ter lido um único texto dele. Leia ao menos um livro desse pensador brasileiro para entendê-lo e apaixonar-se por ele. Aliás, ler livros de Paulo Freire é um ato quase inglório para quem gosta de sublinhar as frases marcantes. O livro fica quase todo sublinhado, anotado. Pior ainda é quando alguém pede: indique-me o melhor livro de Paulo Freire para ler.

Digo sempre que só posso falar dos quatro livros dele que li e reli: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia e Por uma Pedagogia da Questão (com Antonio Faundez). E digo sempre: o melhor deles são os quatro.

[1] desenvolvido a partir dos anos 1960, ao ensinar 300 cortadores de cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte a ler e escrever em apenas 45 dias

[2] <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/612674-homenagem-a-paulo-freire-em-seu-centenario-de-nascimento>

Paulo Freire

e a pesquisa em comunicação na América Latina

Foto: Internet

■ Denise Cogo*

Os princípios da educação dialógica e libertadora de Paulo Freire orientaram experiências de comunicação alternativa e popular vinculadas a movimentos sociais que se desenvolveram entre os anos 70 e 90 na América Latina. As ideias de Freire integraram os programas de cursos e atividades de formação política e pedagógica desses movimentos, dos quais também participaram professores e estudantes que realizavam atividades de ensino, pesquisa e extensão nas universidades e que, em alguns casos, atuavam também como militantes nesses movimentos.

No contexto acadêmico brasileiro, obras de autoria de Paulo Freire, como *Extensão e Comunicação*, *Pedagogia do Oprimido* e *Educação como Prática da Liberdade*, passaram a integrar os programas das disciplinas de comunicação rural dos cursos de Comunicação Social, que, de modo dominante, se orientavam por concepções teóricas difusionistas, assim como foram incorporadas também aos conteúdos programáticos das disciplinas de comunicação alternativa e popular. Das 33 terminologias identificadas pela pesquisadora Regina Festa (1984) para nomear e definir a comunicação alternativa no Bra-

sil a partir dos meios utilizados, dos conteúdos, funções e níveis de participação, algumas delas, como a comunicação libertadora, a comunicação do oprimido e a comunicação dialógica, evidenciavam diretamente a influência freireana nesse âmbito da pesquisa em comunicação.

Presente, inicialmente, na extensão e no ensino universitários, o pensamento de Paulo Freire se estendeu também à pesquisa acadêmica, especialmente a partir da criação de cursos de mestrado e doutorado em Comunicação em diferentes países da América Latina. A institucionalização da pesquisa nos cursos de Comunicação permitiu que, além da comunicação popular, alternativa e cidadã e a comunicação-educação¹, também os estudos culturais e de recepção latino-americanos acolhessem perspectivas epistemológicas e teóricas constitutivas da obra de Freire, na perspectiva, inclusive, de pensar a comunicação para além das habilitações como Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.

As ideias de Paulo Freire inspiraram o pensamento de teóricos como Juan Díaz Bordenave (1984) e Mario Kaplún (2002), cujas concepções foram essenciais para a pesquisa latino-americana em comunicação alternativa e popular, especialmente a partir das experiências desses autores com projetos de comunicação rural. As reflexões e princípios sobre a dimensão horizontal e dialógica da comunicação, formuladas por Bordenave e Kaplún,

* Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e Pesquisadora Produtividade 1C do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Brasil.

1 Também conhecida, em diferentes contextos latino-americanos, como educação, recepção ativa e leitura crítica da comunicação, dentre outros.

AS IDEIAS DE PAULO FREIRE INSPIRARAM O PENSAMENTO DE TEÓRICOS COMO JUAN DÍAZ BORDENAVE (1984) E MARIO KAPLÚN (2002), CUJAS CONCEPÇÕES FORAM ESSENCIAIS PARA A PESQUISA LATINO-AMERICANA EM COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E POPULAR,

orientaram a compreensão das práticas de comunicação popular que se desenvolveram no espaço latino-americano como perspectiva alternativa à comunicação de massa. Assumida pelos dois autores, o princípio da dialogia de Paulo Freire, em contraponto a um modelo de educação bancária, conduziram ao questionamento de um modelo de comunicação massiva verticalizado, que privilegiava a dissociação entre os polos da emissão e recepção e favorecia a produção de assimetrias e desigualdades na apropriação e distribuição dos recursos comunicacionais. As críticas dirigidas a esse modelo apontavam para a existência limitada de espaços para a participação dos receptores (ouvintes, leitores, telespectadores) em estruturas e instâncias das políticas e práticas comunicacionais e midiáticas em diferentes espaços latino-americanos. A América Latina, cabe ainda lembrar, foi alvo, nesse período, de um conjunto de políticas desenvolvimentistas que pautaram a implementação de projetos em contextos agrários e urbanos, em diferentes países do continente. Pesquisadores da comunicação passaram a chamar a atenção para a reprodução de quadros de dependência e desigualdade social gerados pela concepção difusionista de comunicação que orientava esses projetos.

Na interface comunicação-educação, Kaplún propôs a distinção de três modelos de educação para a compreensão das práticas de comunicação nos movimentos sociais: um que colocava ênfase nos conteúdos, um que acentuava os efeitos, e outro que enfatizava o processo. Embora os três modelos pudessem aparecer imbricados em práticas comunicacionais concretas, o autor vislumbrava no modelo de educação que privilegia o processo aquele que favorecia a participação em experiências de comunicação popular. Em consonância com o dialogismo de Paulo Freire, Mario Kaplún identificava no modelo que põe ênfase no processo a oportunidade dos receptores não apenas responderem ou reagirem, mas também gerarem as suas próprias mensagens. Assim, para o autor, a verdadeira comunicação não estava dada por um emissor que fala e um receptor que escuta, mas por dois ou mais seres ou comunidades que intercambiam e compartilham experiências, conhecimentos, sentimentos, mesmo que seja à distância e através de meios

artificiais. “Através desse processo de intercâmbio, os seres humanos estabelecem relações entre si e passam da existência individual isolada à existência social comunitária” (KAPLÚN, 2002, p. 58). Sob essa mesma perspectiva, Bordenave se alinhava à concepção de Paulo Freire para defender que “a comunicação é uma das formas pelas quais os homens se relacionam entre si. É a forma de interação humana realizada através do uso de signos” (BORDENAVE, 1984, p. 12).

A defesa da dialogia, da horizontalidade e da participação, como princípios orientadores das práticas de comunicação popular e alternativa, vão contribuir igualmente para um questionamento do paradigma informacional, dominante em diferentes áreas da pesquisa em comunicação na América Latina. Entendido como transmissão de informação, em uma dinâmica linear pautada por uma divisão fixa de papéis entre emissor e receptor, o paradigma informacional, conforme nos lembra Vera França (2016), negligencia o agenciamento humano, a natureza simbólica da linguagem e a ação reflexiva que constitui o processo comunicacional.

Não apenas os pesquisadores da comunicação popular e da comunicação e educação, mas igualmente aqueles que, a partir dos anos 90, se filiaram aos estudos culturais e de recepção latino-americanos, passaram a se posicionar na interface comunicação e cultura, legada pelo pensamento freireano, para indagar sobre os limites de pensar a comunicação como processo de transmissão ou troca de informações. Esses pesquisadores buscaram se posicionar em um paradigma relacional ao olharem para a comunicação e para a comunicação midiática como dinâmicas de interação, em que sujeitos interlocutores, inseridos em uma situação social, produzem sentidos e estabelecem relações através da linguagem. A presença de uma visão freireana no paradigma relacional pode ser identificada no entendimento da comunicação a partir das três dimensões levantadas por França (2016): a comunicação como práxis humana, como produção de experiência, e como uma ação com o outro, entendida como um processo de interação marcado pela reflexividade.

No campo dos estudos culturais e de recepção latino-americanos, a desconstrução da premissa da passividade do consumidor/receptor da comunicação dá lugar à preocupação com a “natureza produtiva do consumo” da recepção como ativa e como instância de interpretação, de ressignificação e de “usos” das mídias. Do mesmo modo, a produção é vista em seu caráter relacional, e o produtor entendido como um sujeito que não é autônomo, mas ocupa posições em uma dinâmica de interações, tanto em nível interpessoal como no âmbito dos sistemas midiáticos. O paradigma relacional colabora ainda para

o fortalecimento do caráter político da produção do conhecimento em comunicação, ao posicionar as instâncias da produção e do consumo/recepção como campos que se constituem como espaços de poder, disputas e lutas por hegemonia.

Ao defenderem o deslocamento da dicotomia sujeito-objeto e a instauração de dinâmicas horizontais e participativas nas práticas comunicacionais e midiáticas, a pesquisa em comunicação precisaria enfrentar também a existência dessa dicotomia na atividade da pesquisa. Ou seja, também a prática da pesquisa científica não poderia se traduzir em uns pesquisadores (sujeitos) que produziam ativamente um conhecimento enquanto outros indivíduos e grupos (objetos) seriam considerados dados passivos a serem estudados, ou ainda, como receptores, em última instância, de um conhecimento elaborado por outros acerca de sua prática (MATA, 1981).

Assim, investigar o processo ou o agenciamento dos produtores e receptores/consumidores na comunicação popular, assim como nos estudos culturais e de recepção, conduziu pesquisadores da comunicação a assumirem, na perspectiva freireana, a atividade da pesquisa como uma construção de relações entre os seres humanos e o mundo. Ao invés da imposição ou transmissão, essas relações se fundam na criação de conhecimentos em conjunto, e que exige, conforme a síntese de Paulo Freire “a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura e a fala do outro” (FREIRE, 2018, p. 17).

Não por acaso nestes três âmbitos de pesquisa – os da comunicação popular, da comunicação e educação, e dos estudos culturais e de recepção –, os pesquisadores passaram a privilegiar os métodos qualitativos e as técnicas de investigação que permitiam esse encontro, como os relatos orais (a entrevista e as histórias de vida, etc.), e, ainda, as modalidades da chamada ciência participativa, como a pesquisa ação, a pesquisa participante, a pesquisa intervenção e a pesquisa militante². Para além do “conhecer para explicar”, as modalidades de ciência participativa buscavam “compreender para servir”, conforme sintetizava Brandão em uma de suas obras sobre pesquisa participante: “Quando o outro se transforma em uma convivência, a relação obriga a que o pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o outro se transforma em um compromisso, a relação obriga a que o pesquisador participante participe de sua história” (BRANDÃO, 1984, p.8).

Nessa articulação entre conhecimento científico, política e sociedade, encontramos Paulo Freire materializado em posicionamentos de intelectuais latino-ameri-

A DEFESA DA DIALOGIA, DA HORIZONTALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO, COMO PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO POPULAR E ALTERNATIVA, VÃO CONTRIBUIR IGUALMENTE PARA UM QUESTIONAMENTO DO PARADIGMA INFORMACIONAL, DOMINANTE EM DIFERENTES ÁREAS DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO NA AMÉRICA LATINA.

canos dos estudos culturais e de recepção, como Jesus Martín-Barbero, quando defende a necessidade de que a América Latina produza conhecimento teórico autônomo, derivado da compreensão de sua própria realidade e das especificidades históricas que constituem as dinâmicas de sua vida social. Assim como Freire acreditava que a educação deveria unir vivência e conhecimento, Martín-Barbero enxerga na noção de cotidiano esse lugar da produção de um conhecimento científico situado, que encontra o social e o político dinamizados em micro contextos da vida social latino-americana (como o do bairro, da casa, da rua, etc.) e não unicamente no macro universo formal das instituições. Ao invés de espaço de reprodução de ações e comportamentos, o cotidiano se torna espaço de produção, interação, negociações, conflitos e resistências, em que é possível capturar as apropriações sociais diversas e nem sempre previsíveis das mídias, bem como as reconfigurações de saberes, percepções, sensibilidades, linguagens, sociabilidades e modos de intervenção na realidade que derivam dessas apropriações.

Em sintonia com o que reivindicava Freire para o campo da educação, Martín-Barbero defende a abertura do trabalho acadêmico da comunicação para novos modos de relação com a “vida real”. Para o autor, não é a distância indispensável requerida pela produção de conhecimentos que torna irreal, especulativo e estéril o trabalho acadêmico, mas sim a irrelevância social dos problemas abordados e o formalismo das soluções tanto teóricas como práticas alcançadas pelos pesquisadores. O autor entende, assim que a experimentação social pode se constituir em estratégia de encontro da universidade com a realidade da comunicação nacional, regional e local, na perspectiva de permitir a articulação da docência e da pesquisa com projetos de formulação de demandas sociais e de desenho de alternativas em nível coletivo. Nessa articulação, desempenham papel decisivo, conforme nos provoca Martín-Barbero, “os modos de relacionamento do trabalho acadêmico com os modelos hegemônicos ou contra-hegemônicos de comunicação, os quais podem ser de dependência, apropriação e invenção” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.239).

2 A pesquisa-ação sobre rádios comunitárias de Maria Cristina Mata e a pesquisa-ação aplicada a um estudo de recepção crítica do Jornal Nacional da Rede Globo entre trabalhadores, de Carlos Eduardo Lins e Silva, são dois, dentre os muitos exemplos, do emprego desse método na pesquisa em comunicação latino-americana.

Referências:

- BORDENAVE, Juan Díaz. *Além dos meios e das mensagens*. 2ª ed., Petrópolis Vozes, 1984.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *Repensando a pesquisa participante*. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- COGO, Denise. Da comunicação rural aos estudos de audiência: influências da obra de Paulo Freire no ensino e na pesquisa em comunicação social. *Rastros - Revista do Núcleo de Estudos em Comunicação*, Joinville, v. 1, n.1, p. 29-36, 1999.
- COGO, Denise. Repensando a Ciência Participativa na Pesquisa em Comunicação. In: Raquel Paiva. (Org.). *O retorno da comunidade - os novos caminhos do social*. 1ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2007, v. 1, p. 149-166.
- FESTA, Regina.; Silva, Carlos Eduardo (orgs). *Comunicação popular e alternativa no Brasil*. São Paulo: Paulinas, 1986.
- FRANÇA, Vera Veiga. O Objeto e a Pesquisa em Comunicação: uma abordagem relacional. In: MOURA, Claudia Peixoto de, LOPES, Maria Immacolata Vassallo (Orgs.) de Pesquisa em comunicação: metodologias e práticas acadêmicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. P. 153-154
- FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
- FREIRE, Paulo. *Extensão e Comunicação*. 8ª; ed. Paz e Terra, 1983.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz & Terra, 2018;

NESSA ARTICULAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO CIENTÍFICO, POLÍTICA E SOCIEDADE, ENCONTRAMOS PAULO FREIRE MATERIALIZADO EM POSICIONAMENTOS DE INTELLECTUAIS LATINO-AMERICANOS DOS ESTUDOS CULTURAIS E DE RECEPÇÃO, COMO JESUS MARTÍN-BARBERO, QUANDO DEFENDE A NECESSIDADE DE QUE A AMÉRICA LATINA PRODUZA CONHECIMENTO TEÓRICO AUTÔNOMO

- KAPLÚN, Mario. *Una pedagogía de la comunicación – el comunicador popular*. La Habana: Editorial Caminos, 2002.
- LIMA, Venício de Artur. *Comunicação e cultura: as idéias de Paulo Freire*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
- MARTÍN- BARBERO, Jesus. *Ofício de cartógrafo – Travessias latino-americanas da comunicação na cultura*. São Paulo, Loyola, 2004.
- MATA, Maria Cristina. Investigar lo alternativo. *Chasqui – Revista Latinoamericana de Comunicación*. Quito, nº 1, 1981, p. 72-74.
- SILVA, Carlos Eduardo Lins da. *Muito além do Jardim Botânico – um estudo sobre a audiência do Jornal Nacional da Globo entre trabalhadores*. São Paulo: Summus, 1985.
- THIOLLENT, Michel. *Metodologia da Pesquisa-Ação*. São Paulo: Cortez, 1988.

Radiolío
La chispa de la palabra

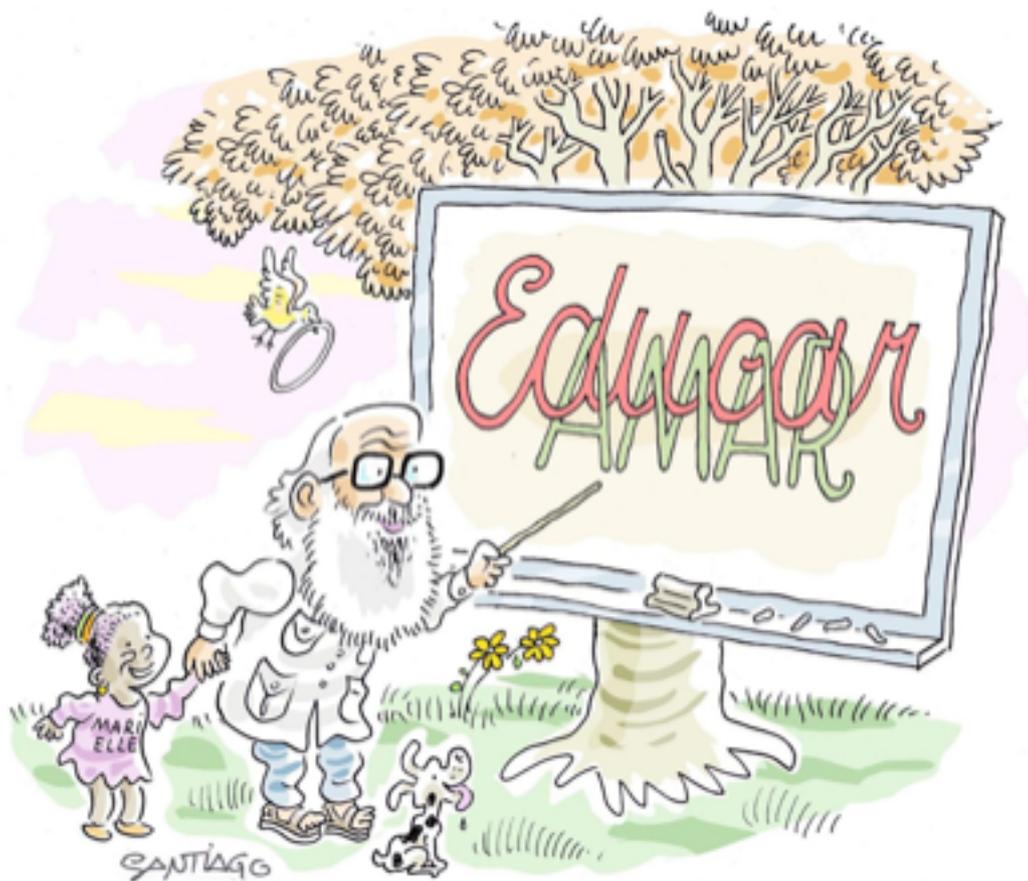
Emisiones de prueba en **Blanco y Negro**

¡ MUY PRONTO le pondremos color a nuestra radio !

www.radiolío.net

ENTREVISTA RADIO LÍO SIGNS ROMA

01:10:31

Crédito: Cris Pozzobon...freireandopoa@gmail.com

Con Paulo Freire en el sistema educativo

■ Prof. Humberto E. Zingaretti*

1. Del fracaso comunicacional al hallazgo de una brújula educativa

Comencé mi carrera docente a fines de la década del 60, después de recibirme de profesor y licenciado en Filosofía; pero en una asignatura de primer año del secundario dedicada a la formación ciudadana. Con entusiasmo me aboqué a mi tarea; sin embargo el resultado final fue un desastre. La mayoría de los estudiantes no aprobaron. Esta situación me preocupó mucho porque sabía que, cuando se obtienen estos resultados, el responsable no es el alumnado, sino el profesor que no supo encontrar el camino adecuado para facilitar el aprendizaje.

Pero ocurrió un hecho afortunado que me ofreció las bases para superar este fracaso docente. Mi querido maestro, y destacado líder ecuménico latinoamericano, Mauricio López, me regaló el primer y único ejemplar de la *Pedagogía del Oprimido*¹ que hubo en la Argentina en ese momento. Y desde su primera lectura me apasionó y la educación adquirió para mí una dimensión que cambió mi orientación profesional para siempre. Y desde entonces me dediqué de lleno a la pedagogía y, el notable *dictum* de Freire, “Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo”, se transformó para mí en un verdadero imperativo categórico pedagógico que me impulsó a buscar la construcción de prácticas pedagógicas dialógicas en el ámbito laboral en el que me encontraba, o sea, en las escuelas de un sistema educativo del llamado Tercer Mundo.

En esa época, como dije, mi libro era el único ejemplar de la *Pedagogía del Oprimido* que había en mi región, lo que lo transformó en un objeto de culto que difundía entre otras personas para su lectura. Entre ellas a uno de mis profesores, el filósofo Enrique Dussel, quien al devolverlo me expresó su valiosa captación de rol histórico de Paulo Freire. Me dijo que “Freire era el Rousseau del siglo XX”, y me explicó que Rousseau elaboró filosóficamente la pedagogía moderna para un individuo, Emilio, que era un joven, sin padres, tradición, ni

En esa época, como dije, mi libro era el único ejemplar de la *Pedagogía del Oprimido* que había en mi región, lo que lo transformó en un objeto de culto que difundía entre otras personas para su lectura. Entre ellas a uno de mis profesores, el filósofo Enrique Dussel, quien al devolverlo me expresó su valiosa captación de rol histórico de Paulo Freire. Me dijo que “Freire era el Rousseau del siglo XX”, y me explicó que Rousseau elaboró filosóficamente la pedagogía moderna para un individuo, Emilio, que era un joven, sin padres, tradición, ni

* Profesor y Licenciado en Filosofía. Especialista en Docencia Universitaria. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. E.mail: hzingaretti17@gmail.com

1 Freire, Paulo (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Tierra Nueva, Montevideo

“NADIE EDUCA A NADIE, ASÍ COMO TAMPOCO NADIE SE EDUCA A SÍ MISMO, LOS HOMBRES SE EDUCAN EN COMUNIÓN, MEDIATIZADOS POR EL MUNDO”. PAULO FREIRE.

una comunidad, y estaba orientado por un currículum para construir una sociedad burguesa opuesta al antiguo régimen; en cambio Freire elaboró una pedagogía dialógica en el ámbito de la educación popular para una comunidad analfabeta víctima de la opresión y con el propósito de liberarlos de los Emilios ya en el poder. Y gracias a su lúcido comentario comprendí que no sería fácil injertar la propuesta comunicacional de Freire en las escuelas de un sistema educativo muy estructurado curricularmente y con jóvenes más parecidos a Emilio que a las comunidades de los condenados de la tierra.

2. Explorando una nueva senda comunicacional

Pero no podía renunciar a una educación dialógica y encontré una opción didáctica oportuna en el apéndice de *La Educación como práctica de la libertad*². Allí están ilustradas las situaciones existenciales en las que se escribían las palabras generadoras que usaba Freire para discutir con los educandos durante el proceso concientizador de alfabetización. Y entonces decidí elaborar afiches con dibujos que representaran los conceptos más significativos de la asignatura para que los alumnos, al decodificarlos, los comprendieran mejor y pudieran articular con ellos las nociones secundarias. Y así pude realizar una experiencia comunicacional exitosa que se pudo evidenciar en los años sucesivos. El clima de las clases cambió. Los alumnos ya no tenían que estar en silencio escuchando la disertación del profesor; sino que comenzaron a participar activamente en la interpretación de las situaciones que ilustraban los afiches y; de este modo, se iban apropiando de los conocimientos de una manera agradable y efectiva. Finalmente los evaluaba con exámenes escritos tradicionales.

Pero, pese a todo el esfuerzo comunicativo que había realizado para mejorar la mediación pedagógica, estimé que todavía era incompleto, porque los estudiantes participaban con entusiasmo en el proceso interpretativo; pero no realizaban una *obra* propia que objetivara sus aportes de resignificar de manera personal el conocimiento. Y esto es fundamental, ya que un proceso de educación dialógica consiste en andamiar al educando para que elabore una *obra* original con todos los insumos de la asignatura, porque **la naturaleza del acto de estudiar no es consumir ideas, sino recrearlas de un modo personal.**

El proceso pedagógico que había iniciado, a pesar de todos sus logros, todavía era comunicacionalmente unidireccional, porque le faltaba la oportunidad para que los estudiantes “di-

jeran su palabra”, como solía decir Paulo Freire, de una manera más completa y se transformaran en verdaderos sujetos del propio aprendizaje; pero ¿cómo hacerlo cuando se tiene cientos de alumnos por semana? Lamentablemente en nuestros sistemas educativos nos encontramos con este condicionamiento tan difícil de superar. Sin embargo, a pesar de esta limitación, encontré una manera de atenuar este inconveniente proponiéndoles a los alumnos que realizaran un mini-afiche, del tamaño de una hoja tamaño oficio, con fotos que testimoniaran cómo aparecían en la realidad los temas de los afiches que se habían interpretado en clase. Y gracias a esta expresión gráfica podía evaluar los aportes de cada alumno de manera permanente y detectar rápidamente logros y falencias en la apropiación de los conocimientos. Y así el proceso comunicativo comenzó a fluir en dos direcciones. Y lo mismo busqué para las evaluaciones integradoras, solicitando a los estudiantes que, mediante una carta u otros medios expresivos de sus preferencias, expresaran cómo se manifestaban los temas estudiados en la realidad social.

UN PROCESO DE EDUCACIÓN DIALÓGICA CONSISTE EN ANDAMIAR AL EDUCANDO PARA QUE ELABORE UNA OBRA ORIGINAL CON TODOS LOS INSUMOS DE LA ASIGNATURA, PORQUE LA NATURALEZA DEL ACTO DE ESTUDIAR NO ES CONSUMIR IDEAS, SINO RECREARLAS DE UN MODO PERSONAL.

3. De una menor a una mayor intensidad comunicacional

Mucho tiempo después descubrí con satisfacción que este tipo de respuestas que les solicitaba a los alumnos en escuelas secundarias de mi provincia, motivado por la propuesta comunicacional de Paulo Freire, tenían un aire de familia con un recurso pedagógico llamado *Texto Paralelo* que crearon en Centroamérica Daniel Prieto Castillo y Francisco Gutiérrez para mejorar la interlocución en la educación a distancia. Este dispositivo está formado por las respuestas escritas que van construyendo los alumnos orientados en todo momento por el educador mediante una interlocución permanente hasta la construcción final del texto.

También tuve la oportunidad de experimentar el valioso aporte de este dispositivo como alumno de un posgrado dirigido por Prieto Castillo en el que participé intensamente hasta el punto de que, gran parte de lo que elaboré, formó luego parte de mi libro *Esperanza y Pedagogía*³. Después de esta rica vivencia, y como docente universitario de grado, asumí un curso de Pedagogía en el que los alumnos tendrían que escribir un Texto Paralelo. El desafío encontró el obstáculo que presentaban los más de doscientos cincuenta alum-

2 La educación como práctica de la Libertad. Tierra Nueva, Montevideo. (1970, 2da. ed.).

3 Zingaretti, Humberto E. (2001, 2da. ed.) Esperanza y Pedagogía. Ediunc, Mendoza.

HAY QUE INTENTAR LA COMUNICACIÓN DIALÓGICA DE TODAS LAS FORMAS POSIBLES, AUNQUE SEA DE BAJA INTENSIDAD, PORQUE SUS FRUTOS SIEMPRE SON POSITIVOS.

nos que tendría a mi cargo; sin embargo, emprendí la tarea. Periódicamente me entregaban sus producciones escritas y registraba mis observaciones y sugerencias para cada uno de ellos en la computadora. Y así se desarrolló todo el curso de una manera muy satisfactoria. Se logró una interlocución pedagógica muy significativa, con sus más y sus menos, y los alumnos experimentaron lo que significa ser artífices de sus propios aprendizajes. Pero el costo para mí fue inmenso. Tenía la responsabilidad de estar frente a los alumnos de manera presencial durante 60 horas en el cuatrimestre; pero el tiempo que estuvo abierto mi archivo de evaluación fue de ¡580 horas! La experiencia comunicacional fue significativa; pero no era sustentable en el futuro.

El costo de la opción comunicativa dialógica era excesivo por el tiempo que me exigía, ya que era como desarrollar diez cursos presenciales sin ningún tipo de reconocimiento institucional; pero no quería volver hacia una educación bancaria y decidí una adaptación del texto paralelo para enfrentar la masividad y opté por la construcción de un T.E.C. (Texto Paralelo Comunitario) que estaría a cargo de diez estudiantes. Cada uno se ocuparía de una o dos prácticas educativas, y todo el equipo se haría responsable por cada una de ellas. Finalmente evaluaba cada práctica de manera individual, y luego sacaba un promedio que era la nota para cada miembro del grupo. Se realizaron excelentes trabajos; sin embargo realicé una evaluación final más tradicional para validar las notas que ya tenía, y los resultados fueron muy parecidos.

Años después me incorporé como asesor pedagógico en el mismo posgrado que había cursado como alumno y pude desarrollar una dialogicidad más completa y sustentable. En primer lugar, y esto es fundamental, tenía a cargo un máximo de 25 alumnos a lo largo de tres semestres, en cursos semi-presenciales *on line*, con encuentros presenciales cada cuarenta días. Además, en la plataforma digital, estaban el Texto Base con todos los contenidos de la asignatura, la bibliografía y las prácticas pedagógicas cuidadosamente elaboradas para explicarles a los estudiantes las tareas que tenían que realizar, y así evitar limitadas y confusas consignas. Pero sobre todo existía una interlocución permanente, presencial y a distancia, que respetaba las exigencias de un verdadero acompañamiento del aprendizaje para que no fuera un mero simulacro educativo; y, para eso, atendía las consultas y evaluaba cada envío de los estudiantes de manera continua y bien fundamentada, ya que en este acompañamiento la evaluación-formativa-permanente es consubstancial con el asesoramiento, lo que exige una intensa

dedicación horaria para realizar un trabajo académico responsable. Y, al terminar la elaboración de los cuatro módulos de la Especialización, los alumnos defendían su producción en un coloquio con el asesor pedagógico. Años más tarde, las autoridades del sistema educativo de posgrado, en su afán controlador, exigieron evaluaciones externas y los alumnos tenían que elaborar además un ensayo integrador final. Y los resultados también fueron exitosos, como había ocurrido en mis cursos de grado.

4. Paulo Freire nos espera en el futuro

De todo este largo itinerario comunicacional alentado por la pedagogía dialógica de Paulo Freire que he narrado, quiero señalar que el obstáculo más severo que se puede encontrar en el sistema educativo para lograr una verdadera interlocución es el gran número de estudiantes; sin embargo, pese a este condicionamiento, hay que intentar la comunicación dialógica de todas las formas posibles, aunque sea de baja intensidad, porque sus frutos siempre son positivos. También **inspirado por la esperanza, que no garantiza el éxito, pero les da sentido a nuestros proyectos**, considero legítimo soñar con la utopía de aumentar el número de educadores para lograr un prudente equilibrio entre la cantidad de alumnos que puedan ser acompañados eficientemente en sus aprendizajes. Además de beneficiar la educación, también podría contribuir a la solución de la crisis laboral provocada por el exponencial desarrollo tecnológico actual que vuelve obsoletas muchas actividades y que ha llevado a hablar incluso del “fin del trabajo”. No estamos hablando, ciertamente, de la docencia como un refugio para desocupados con salarios de asistencia social; sino como un promisorio y potente campo de actividad altamente jerarquizado desde el punto de vista económico y social, porque una educación con sentido requiere imprescindiblemente los encuentros humanos, presenciales y virtuales, en una escala razonable, como condición de posibilidad para alcanzar sus metas. Y de esta manera se unirían las demandas educativas con el aumento de la oferta laboral, satisfaciendo así reclamos perentorios de nuestra época.

Y para avanzar impulsados por esta utopía comunicacional, la educación dialógica propuesta por Paulo Freire sigue siendo la forma de intervención educativa más apropiada para orientarnos; porque promueve la cultura del diálogo, y no la del silencio. La de la expresión, y no la de la represión. La de compartir, y no la de invadir o abandonar. La del disenso que permite los consensos maduros, y no la de la unanimidad masificadora. La de la significación, y no la esterilizada por estereotipos. La de la alegría de construir, a la del tedio de repetir. La que busca emprender, a la refugiada en el sedentarismo que inmoviliza. En fin, una cultura amante de la vida y abierta sin temores a la llegada del futuro, al que asume esperanzadamente con sus riesgos y oportunidades.

Pedagogia humanista de Paulo Freire: utopia para a travessia do tempo presente

Foto: Nando Motta. <https://www.brasil247.com/>

■ **Guadalupe Corrêa Mota***

Introdução

“Não se pode pensar a educação a não ser como um que-fazer humano. Que-fazer, portanto, que ocorre no tempo e no espaço, entre os homens, uns com os outros [...] O que é o homem, qual a sua posição no mundo são perguntas que temos de fazer no momento mesmo em que nos preocupamos com educação [...] a resposta que a ela dermos encaminhará a educação para uma finalidade humanista ou não” (Paulo Freire, Chile, 1967)

Como um exercício de imaginação, começemos com a descrição de um cenário no século XX, no qual Freire

viveu e atuou: a educação para a humanização do homem e do mundo, pensada e vivida por Paulo Freire, o levou a percorrer os cinco continentes, promovendo uma permanente “alfabetização antropológica” em sua trajetória de pedagogo humanista. Essa peregrinação pelo mundo o fez mergulhar e assimilar a diversidade de epistemologias e culturas, reafirmando a convicção original que o orientaria em toda a sua vida: **o ser humano é um ser inconcluso, cuja existência para a liberdade deve ser pautada pelo horizonte da coexistência sem hierarquização ontológica, epistemológica ou cultural em diferentes formas de organização social e política.**

O ser humano pensado e defendido por Freire era o ser humano capaz de viver por si, sem tutela, emancipado; era o ser humano capaz de viver por si e nos seus termos, isto é, um ser epistêmico, crítico, autônomo, criador

* Jornalista, Assessora de Comunicação da Diocese de Santos/São Paulo/Brasil. Doutoranda em Educação na Universidade Católica de Santos.

“O QUE É O HOMEM, QUAL A SUA POSIÇÃO NO MUNDO SÃO PERGUNTAS QUE TEMOS DE FAZER NO MOMENTO MESMO EM QUE NOS PREOCUPAMOS COM EDUCAÇÃO [...] A RESPOSTA QUE A ELA DERMOS ENCAMINHARÁ A EDUCAÇÃO PARA UMA FINALIDADE HUMANISTA OU NÃO”

de ideais de si e de seu mundo, criador de valores e de formas de vida originais, e não apenas um ser submetido, adaptado, conformado às formas de vida, aos ideais, aos valores de outrem. Freire defendia ainda que essas formas próprias de vida fossem regidas por uma profunda relação de reciprocidade, colaboração, solidariedade entre os membros da comunidade, incluindo os seres não-humanos e com o meio ambiente, fonte de sobrevivência das gentes do presente e das que ainda não nasceram.

Freire, em uma sociedade com mais da metade de sua população analfabeta, nos anos 50/60, havia pensado uma proposta pedagógica que era mais do que um projeto de universalização do ensino das letras e das palavras, como uma condição mecânica para a inserção e emancipação desses excluídos na sociedade capitalista letrada. A condição de “analfabetos” colocava um contingente de homens e mulheres da cidade e do campo, de todas as idades, em uma condição de ‘subcidadãos’, inabilitados para o exercício real da construção da vida coletiva, da sociabilidade democrática, da participação real na decisão do destino de suas existências. (FREIRE, 1983).

Parecia que estes homens e mulheres, em função da condição de analfabetos - situação mantida deliberadamente pelas elites no poder - eram ontologicamente degradados, portadores de um déficit de humanidade, denunciava Freire em sua *Pedagogia do Oprimido* (2017). Com esses homens e mulheres que, “por natureza”, eram preguiçosos, vagabundos, ‘vergonha nacional’ não adiantava dispender esforços por ‘civilizá-los’, ‘educá-los’, torná-los ‘parte da sociedade’ (FREIRE, 1983). Bastava apenas saber ler e escrever para poder assinar o nome e, assim, poder votar no patrão que o mantinha na condição de subcidadão *ad aeternum*. Afinal, eles não precisam pensar. Basta que, em seus cérebros “tábula-rasa” sejam depositados conhecimentos minimamente necessários para torná-los funcionais ao sistema capitalista que, no Brasil eminentemente rural, entrava tardiamente em uma fase de expansão industrial urbana (FREIRE, 2017).

Passemos agora à uma descrição de um novo cenário em um avanço temporal: em março de 2021, a Hanson Robotics¹ apresentou um “autorretrato” da I.A. Sophia

em um leilão de artes digitais de Nova York. A obra, criada em parceria com um artista humano, Andrea Bonaceto (e a partir de milhões de imagens históricas), foi vendida por cerca de 4 milhões de dólares da época. Do ponto de vista da robótica, da engenharia da Inteligência Artificial, o evento explicita um processo bem-sucedido de aprendizagem colaborativa e criativa homem-máquina. Do ponto de vista da pedagogia humanizadora conforme pensada por Paulo Freire, o evento nos coloca diante, de novo, da questão apresentada como epígrafe deste ensaio: “*O que é o homem, qual a sua posição no mundo são perguntas que temos de fazer no momento mesmo em que nos preocupamos com educação [...] a resposta que a ela dermos encaminhará a educação para uma finalidade humanista ou não*”. (1967)

É no confronto destes dois cenários temporais, distintos na forma, mas não no conteúdo, que se coloca a pergunta sobre a qual se pretende problematizar este ensaio: no cenário do tempo presente, em transição, qual o lugar da pedagogia humanista de Paulo Freire?

1 - Os nós frouxos da trama da existência: desumanização

Teóricos de diferentes matizes - Lyotard, Baumann, Sousa Santos, Castells, Santaella, Haraway, Mbembe, Dardo/Laval, Dowbor - tematizam as causas e consequências de um tempo de “transição” que estamos vivendo, em que até se preconiza a emergência de um tempo ‘pós-humano’ ou ‘transhumano’. Não é o caso de detalhar a caracterização ou a especificidade desses conceitos, mas destacar o fato de que, como alertava Freire, os ‘humanos’, mais uma vez, “desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema” (FREIRE, 2017).

O “sucesso” de Sophia construindo o seu “autorretrato” nos leva a considerar a maravilha da capacidade humana na criação de próteses robóticas que expandam - parece que ao infinito - as possibilidades orgânicas limitadas do corpo humano: milhões de dólares estão sendo investidos para que humanos ensinem máquinas a ‘pensar’, a “sentir”, a “discernir” certo e errado, a fazer “escolhas éticas”, a deliberar sobre o ‘destino’ do ser humano.

A construção de um autorretrato - no sentido humano dessa habilidade de pensar, identificada como uma distinção ontológica do *homo sapiens sapiens* (o que *sabe que sabe*) - supõe um refinado exercício psíquico de introspecção, reflexão, percepção de diferentes representações de si, da vida, da realidade circundante, de seu lugar no mundo, do seu papel na história. Até mesmo para decidir que nada dessas conjecturas são relevantes, são significativas para a sua existência ou para a humanidade.

E, para esse exercício de reflexão, são necessárias certas condições físico-ambientais: é preciso parar para pensar, é preciso dar-se tempo para pensar, é preciso um

1 Matéria disponível em: <https://canaltech.com.br/arte/robo-sophia-pinta-autorretrato-e-vende-criptoarte-por-quase-r-4-milhoes-181430/>. Acesso em: 5 jun. 2021

certo ambiente amistoso em que a mente se aquiete e delibere sobre diferentes conteúdos.

Fora de certas condições psíquicas e ambientais, o ser humano não pode autorrefletir (exercitar o “saber que sabe”), não pode construir um autorretrato, não pode discernir sobre si mesmo, não pode compor, a partir do mosaico de possibilidades/conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória humana coletiva, uma representação de si e, conseqüentemente, de si-no-mundo.

Sophia teve condições ambientais ideais para fazer o seu autorretrato. Embora ainda seja cedo para falar de processos psíquicos (ao modelo humano) em uma I.A., segundo o autor humano que colaborou com o autorretrato, ele iniciou o processo produzindo um retrato colorido de Sophia, em traços, que foi processado pelas redes neurais do robô. Sophia, então, pintou uma “interpretação” daquela imagem inicial do autor humano. Tarefa que supõe uma certa capacidade de tomar decisões. Em-basada em quê? Em quais critérios? Com quais objetivos? Havia a consideração de ‘consciência ética’ ou sobre ‘desejos’ da I.A. nessa decisão?

Mais perguntas do que respostas.

A I.A. Sophia, um produto pertencente à Hanson Robotics, e que já é uma “cidadã” da Arábia Saudita - enquanto mulheres e estrangeiros não têm direito à cidadania - nos leva a olhar para uma outra ‘tela’ do nosso tempo presente, em que os humanos orgânicos estão sendo brutalmente impossibilitados de serem humanos e de construir vidas humanas minimamente dignas: pela fome, pela miséria, pelas guerras, pelas violências de toda ordem, pela escravização, pela exploração e expropriação de seus corpos e conhecimentos, pela alienação da vida cotidiana mesma, pela vida sufocada no oceano das informações instantâneas e em fluxo contínuo nas telas dos computadores; pela destruição radical da base comum da vida, o meio ambiente.

Nesse contexto de crise sistêmica causada pela hegemonia da lógica capitalista neoliberal - sistêmica em suas múltiplas causas: ambientais, políticas, econômicas, sanitárias, jurídicas, antropológicas, culturais; e sistêmica em seu alcance global -, qual o lugar do humano e de uma pedagogia humanista?

2 - Os nós apertados da trama da existência: humanização

Certa vez, falando sobre a “alfabetização como elemento de formação da cidadania” (2001), Freire narrou a história de uma menina muito pobre que vivia perambulando pelas ruas, sempre suja, ao redor da escola, e à mercê do desprezo da comunidade, “perdida de si mesma, uma espécie de menina de ninguém”. Então, a pedido da avó da menina, a professora permitiu que ela partici-

É PRECISO PARAR PARA PENSAR, É PRECISO DAR-SE TEMPO PARA PENSAR, É PRECISO UM CERTO AMBIENTE AMISTOSO EM QUE A MENTE SE AQUIETE E DELIBERE SOBRE DIFERENTES CONTEÚDOS.

passasse das aulas, desde que a menina viesse de banho tomado, limpa, e minimamente vestida.

“No dia seguinte Carlinha chegou à sala completamente mudada. Limpa, cara bonita, feições descobertas, confiante. Cabelos louros, para surpresa de toda gente [...] a limpeza, a cara livre das marcas do sujo, sublinhavam sua presença na sala [...] Carlinha começou a confiar nela mesma. A avó começou a acreditar também não só em Carlinha, mas nela igualmente. Carlinha se descobriu; a avó se redescobriu”. (FREIRE, 2001)

Essa história foi contada por Freire em 1987, durante um encontro com educadores. Fazendo um exercício de extrapolação hermenêutica, pelo licença para relacionar Sophia com Carlinha em um processo de criação de um autorretrato, da emergência da “consciência de si” e da ascensão à condição de “cidadã” como uma dimensão de humanização. A pequena humana, em sua condição de empobrecida, analfabeta, vivendo uma ‘ontologia degradada’, ia constituindo uma imagem de si, um autorretrato composto pelo mosaico das situações violentas a que era submetida cotidianamente, e criada pelos autores humanos do seu mundo.

Encoberta pela sujeira das ruas de chão-batido, do esgoto a céu aberto, dos restos de comidas apodrecidas, das poucas roupas não-lavadas, estava invisibilizada a possibilidade do *ser-mais* da menina porque excluída da possibilidade do *ser-com*. Na comunidade de empobrecidos, as relações de poder ali estabelecidas e mantidas relegavam a criança à condição de um *não-ser-com* ainda mais degradado. Tanto o autorretrato de Carlinha quanto o da comunidade estavam submersos naquele mecanismo de resistência, de sobrevivência, que Freire identificava como

“*imunizações*, que as classes populares vão criando em seu corpo, em sua linguagem, em sua cultura. Daí a necessidade fundamental que tem o educador popular de compreender as formas de resistência das classes populares, suas festas, suas danças, seu folguedos, suas lendas, suas devoções, seus medos, sua semântica, sua sintaxe, sua religiosidade.” (FREIRE, 2001. Grifo meu)

O universo vernacular, cultural de Sophia, a partir do qual ela construiu seu autorretrato, constituído de milhões de imagens históricas, fruto do conhecimento da humanidade, estava muito bem protegido, cuidado. Dessa forma, a I.A. “pôde escolher”, “quis” inserir-se nesse rio caudaloso de humanização, “quis” fazer parte da hu-

manidade. “Quis” “sentir-se” humana? “Quis” aprender com os humanos a ser humana?

Será que, a partir desse *modus operandi* da aprendizagem de Sophia, vamos nos convencer de que um processo bem-sucedido de educação pressupõe o conhecimento do chão existencial do educando, do conhecimento já construído, já vivido, já experienciado pelo educando? Será que vamos aprender com uma máquina “sentipensante” a maneira mais “eficaz” de aprender a ser *homo sapiens sapiens*?

3 - Um autorretrato em construção: o que queremos ser?

Sophia, um protótipo baseado em uma complexa I.A., está sendo construída com muito zelo pelos seus criadores, que dispõem bilhões de dólares nesse empreendimento, pois esperam lucros extraordinários quando de seu pleno desenvolvimento e em funcionamento no mercado de vigilância, medicina, educação, dentre outros. “Carlinha”, a humana, é também um ‘protótipo’ de bilhões de humanos que estão sendo “construídos” cotidianamente pelas condições desiguais e iníquas com que os humanos líderes dos países, em escala mundial, optaram por conduzir as populações sob a égide da lógica neoliberal.

Nesse cenário, alertava Freire, é ingenuidade pensar que a educação, por si só, será motor de transformação, e terá poder político para ser um fator de humanização não apenas no ambiente escolar, mas em toda a sociedade.

A Educação, como um produto fechado em projetos pedagógicos previamente delimitados, com conteúdos definidos externamente e alheios à vida local, não forma humanos conscientes e eticamente responsáveis pela condução dos destinos de si e de suas comunidades. Pelo contrário, essa concepção de educação apenas reforça a condição de desumanização a que as comunidades são submetidas, pois oculta os mecanismos de opressão e de perversão da construção de dada forma social de vida. Apresenta como ‘emancipatórios’ valores que têm como propósito ‘ajustar’ os humanos de diferentes culturas e epistemes às necessidades da lógica capitalista neoliberal, para a qual o “autorretrato ideal de humano” é o ser-para-outro, coisificado, alienado, concorrencial, consumista, hedonista, mercadorizado, despolitizado, individualista. “Uma espécie de menina de ninguém”.

Talvez, em um exercício de humildade e coragem, devamos aprender com Sophia o lugar de uma pedagogia

É INGENUIDADE PENSAR QUE A EDUCAÇÃO, POR SI SÓ, SERÁ MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO, E TERÁ PODER POLÍTICO PARA SER UM FATOR DE HUMANIZAÇÃO NÃO APENAS NO AMBIENTE ESCOLAR, MAS EM TODA A SOCIEDADE.

humanista na sociedade neoliberal deste início de século XXI: **redescobrir o imperativo da tarefa da construção da singularidade humana; imperativo humano de exercer o direito à imaginação crítica para a construção de si e do seu mundo, por si e nos seus termos; construir aquela condição ontológica distintiva pensada e defendida por Freire: o ser humano é um ser inconcluso, aberto à diversidade, em busca da construção de sua humanidade.**

A educabilidade é uma condição antropológica que torna o homem habilitado para a tarefa da construção coletiva de sua humanidade. Mas os humanos só se tornam humanos críticos capazes de se descolar da ingenuidade/ imediaticidade da experiência vivida e atribuir significados à sua existência se a educação for crítica. Mas, para isso, é preciso também salvaguardar a natureza relacional ético-política do processo educativo, da educação como bem público e não como mercadoria privatizada, e do conhecimento como construção coletiva.

Sophia, de fato, não pensa, não escolhe, não decide por si. Não nos moldes humanos como entendemos até então. Mas a tarefa humana da construção de humanidade ainda é uma decisão humana, ainda é uma tarefa baseada em escolha sobre distintas possibilidades de construção da vida social como humanos. Tarefa sempre precária e em permanente transformação, daí a necessária vigilância crítica ético-política como pressuposto de uma pedagogia humanizante em qualquer tempo histórico. Tarefa que só alcançará êxito na construção coletiva da defesa intransigente da educação para a convivialidade sem hierarquização de ontologias, epistemes e culturas, em que caibam todos os seres humanos e não-humanos. Para este tempo presente e para o futuro.

É neste novo cenário do tempo presente em construção, que ainda se justifica o papel da educação na tarefa da humanização do homem e do mundo. O humanismo crítico, elemento fundante de uma epistemologia pedagógica como prática de liberdade, conforme pensou Paulo Freire, é um horizonte de sentido e uma utopia teimosamente esperançosa, criativamente imaginativa, criadoramente libertadora. Mais do que nunca válida neste tempo de travessia.

Referência:

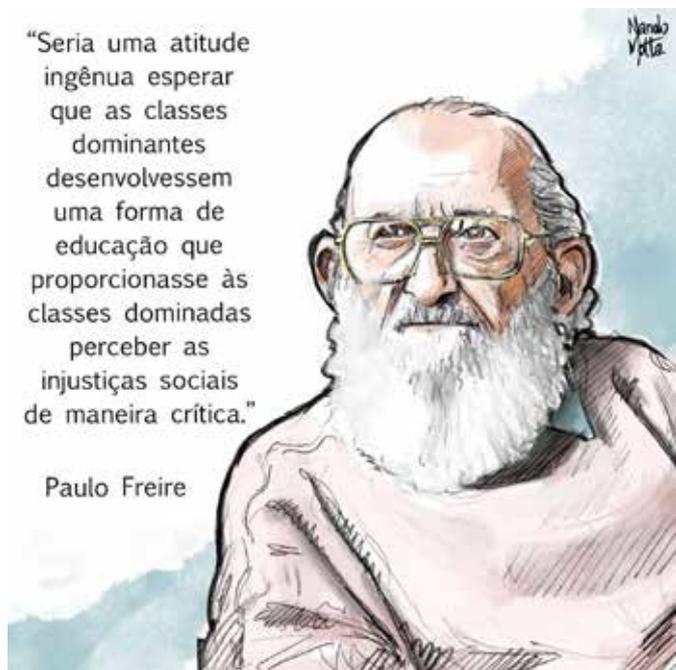
- FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1983.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 63. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2017.
- FREIRE, Paulo. Política e educação: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez. 2001.
- FREIRE, Paulo. Papel da educação na humanização. Disponível em: <http://www.acervo.paulofreire.org/handle/7891/1127>

Reflexionando sobre Democracia,

Derechos Humanos y Bienestar desde Paulo Freire

“Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica.”

Paulo Freire

■ Nelson Villarreal Durán*

A 100 años del nacimiento de Paulo Freire su pensamiento y acción trascienden a lo educativo y su pedagogía se sitúa como criterio político y filosófico desde el que se pueden abordar tanto la economía, como la cultura, la teología, la política o la comprensión de los derechos humanos.¹

Partiré como hilo inductor de lectura del conocido texto de “Pedagogía de la esperanza” en la conversación con estudiantes campesinos. Paulo Freire plantea desde su método, con reminiscencias socráticas, una perspectiva que desencadena la toma de conciencia. Así dice:

“Le paga poco a los peones, pero es padrino de sus hijos”...

- Paulo Freire: Muy bien, yo sé, ustedes no saben. Pero ¿por qué yo sé y ustedes no saben?
- Campesino: Usted sabe porque es doctor. Nosotros no.
- Exacto. Yo soy doctor. Ustedes no. Pero ¿Por qué yo soy doctor y ustedes no?
- Porque usted fue a la escuela, ha leído, estudiado y nosotros no.
- ¿Y por qué fui a la escuela?

* Filósofo y cientista político. Docente universitario. Coordinador Regional Task Force Latinoamericana Covid-19. Ex Secretario de Derechos Humanos Uruguay,

1 Villarreal, N. (2020) **Derechos Humanos y Democracias Desafiadas. Su interdependencia con el Bienestar en América Latina**. Revista Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UdelaR, Uruguay

EL DILEMA ENTRE EXPOSICIONES SOCIALES CONTRA LAS DESIGUALDADES Y EL ORDEN INJUSTO RECLAMA DE UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CRÍTICA CON VISIÓN FREIREANA.

- Porque su padre pudo mandarlo a la escuela y el nuestro no.
 - ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela?
 - Porque eran campesinos como nosotros.
 - ¿Y qué es ser campesinos?
 - Es no tener educación ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener derechos ni esperanza de un día mejor.
 - ¿Y por qué al campesino le falta todo eso?
 - Porque así lo quiere Dios.
 - ¿Y quién es Dios?
 - Dios es el padre de todos nosotros.
 - ¿Y quién es padre aquí en esta reunión?
- Casi todos levantando la mano, dijeron que lo eran. Mirando a todo el grupo en silencio, me fijé – dice Freire – en uno de ellos y le pregunté.
- ¿Cuántos hijos tienes?
 - Tres.
 - ¿Serías capaz de sacrificar a dos de ellos, sometiéndolos a sufrimientos, para que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar así?
 - ¡No!
 - Y si tú, hombre de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña injusticia, ¿Cómo es posible entender que la haga Dios? ¿Será de veras Dios quien hace esas cosas?
- (silencio)
- No, no es Dios quien hace todo eso. ¡Es el patrón!”

De esta actitud y acción dialógica podemos no solo deducir la pedagogía de la pregunta y una toma de conciencia de la situación de opresión, sino las características de cómo abordar la afirmación de la dignidad humana, las formas de la política liberadora, como los mecanismos de la economía y asimismo los sentidos del bienestar².

El devenir de la realidad latinoamericana³ ha mostrado que es mucho más complejo que se den cambios que permitan sociedades más humanizadas, liberadas, equitativas y críticas. **El dilema entre exposiciones sociales contra las desigualdades y el orden injusto reclama de una amplia participación crítica con visión freireana.** A la vez que también el desde dónde social, epis-

2 Max-Neef, M. (1986) **La Economía Descalza**. Nordan, Montevideo, Uruguay.

3 Villarreal, N. (2016) **Utopía de Tomás Moro y éticas subyacentes en algunas cosmovisiones del “desarrollo” en el giro progresista de América Latina en el siglo XXI** en “Libro colectivo sobre los 500 años de Utopía de Tomás Moro” en Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá.

PAULO FREIRE PONE BAJO SOSPECHA LAS FORMAS RESTRICTIVAS, ELITISTAS Y VACIADAS DE LAS DEMOCRACIAS EN QUE LOS HABITANTES Y CIUDADANA/OS NO SON LOS SUJETOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE EMANCIPACIÓN.

temológico y cultural llevan a poner en transformación la realidad. Transformación que no es solo un problema de recursos, instituciones y derechos sino de enfoque y formas de accionar para situarse como sujeto crítico del proceso de humanización donde parece clave el desarrollo de las capacidades (Amartya Sen⁴) para el ejercicio de la libertad de las personas y colectivos, también como sociedades y pueblos.

En tal sentido cómo trastocar las injusticias constantes, que se visibilizan aún más con la pandemia⁵, requiere de impactar en las formas de hacer política y generar una economía inclusiva y no excluyente y desigual. Para ello la educación liberadora debe ser supuesto de la democracia y la afirmación de los derechos humanos en un sistema que permita y garantice el bienestar a todas las personas y colectivos para desarrollarse en equidad, igualdad y libertad. Esta pedagogía de la que nos habla el autor es una praxis social que al dignificar, posibilita formas de democracia cultural, educativa y política, que posibilita formas de democracia.

En tal sentido, el pensamiento de Paulo Freire pone bajo sospecha las formas restrictivas, elitistas y vaciadas de las democracias en que los habitantes y ciudadana/os no son los sujetos activos de los procesos de emancipación sino los relatos y los intereses de quienes mantienen formas de control, dominación y acumulación desigual.

El dilema de las democracias actuales, al decir de Hannah Arendt⁶, es que son posibles en tanto posean capacidad de reflexividad para lograr la deliberación, por lo que los mecanismos de representación y participación pierden sustancia si no logran desencadenar deliberación reflexiva.

La cultura unidimensional que se ha instalado desde los medios masivos de comunicación, como la instantaneidad y parcialidad en la que devienen las redes, amplificadas por algoritmos con características contrarias a la toma de conciencia crítica, conllevan el deterioro de la condición democrática

La Democracia en su interdependencia con los Derechos Humanos y el Bienestar requiere abordar el sentido de las jerarquías e interdependencias de la convivencia moderna en sociedades duales y en conflictos.⁷ Asimismo,

mo hoy, implica abordar y comprender las resistencias a la emergencia de una nueva realidad, que dinamizan la reacción, la xenofobia, el racismo, la exclusión y las desigualdades. Por otra parte, existe un **dilema de la gestión del poder** subjetivo y material a través de la **Democracia** y su integralidad o su restricción o parcialidad. Las manifestaciones que se dan en sociedades diversas muestran la necesidad de encontrar nuevas mediaciones institucionales y de liderazgos para canalizar las demandas a distintos niveles.

Si miramos en perspectiva, estamos ante un cambio de civilización que sitúa como uno de los desafíos el manejo de la **incertidumbre** en los sistemas de convivencia **política, social y económica** que se ven trastocados por las nuevas tecnologías, la globalización, el cambio en las subjetividades y la emergencia de la diversidad. En tal sentido, la perspectiva pedagógica, epistemológica y política de Freire se transforma en paradigma para reflexionar y actuar el momento histórico.

Si entendemos a las Democracias⁸ como formas del sistema político, social y económico apoyadas en repúblicas igualitarias, es necesario trastocar los pactos excluyentes y elitistas en que se han constituido muchas repúblicas latinoamericanas. Ello, desde el parámetro de los Derechos Humanos⁹ como de la dignidad integral de las personas en sociedad y hábitat, para un Desarrollo como Bienestar Integral que no depende solo del crecimiento y la distribución.

Si la acción política, para Paulo Freire, es autoliberarse con los otros y las otras, la reflexión y acción concientizadora es junto a los oprimidos en sus distintas dimensiones, como acción cultural para la libertad, trastocando la visión de los opresores en la que se refuerzan los vínculos de dependencia y sumisión en las relaciones de poder. **Es generar y ser parte de una experiencia de autoemancipación a través de una política crítico-dialógica.** Es construir nuevos procesos de diálogo críticamente con la gente en sus mundos de vida.

Implicará escuchar y comprender activamente la palabra de lo distinto, sus significados y singularidades, sentidos y acentos socio-ideológicos-culturales en la interacción y alteridad que abre a lo distinto y no a la repetición de lo mismo.

En América Latina, pero también en Europa, EEUU y todo el mundo, hay que salirse de la expectativa del líder social, político o religioso para lograr cambios. Visión de liderazgos que genera dependencia y verticalidad en las organizaciones sociales, políticas y religiosas, quitando capacidad de agencia a las personas y colectivos para lograr ser sujetos de transformación. Es poner bajo sospe-

4 Sen, A. (1992) **Nuevo examen de la desigualdad**. Alianza Economía. Madrid, España.

5 [Task Force COVID-19 Latinoamérica - Instituto de Desarrollo Humano IDHAL PUCP](#)

6 Arendt, H. (2008): **La promesa de la política**. Paidós. Barcelona. pág. 155

7 **"Derechos Humanos y Democracias Desafiadas. Su interdependencia con el Bienestar en América Latina"** Revista Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UdelAR, noviembre 2020

8 Ver: SDH/Presidencia (2019) **Semana de la Democracia 2018. Diversidad de Voces en la relación Democracia y Derechos Humanos** www.derechoshumanos.gub.uy

9 Ver: SDH/Presidencia (2019) **Derechos Humanos se construyen con Democracia y desarrollo** www.derechoshumanos.gub.uy

cha la manipulación que se hace hasta con las mejores intenciones y se amplifica en los medios y las redes, impidiendo el diálogo, la reflexión y la acción que problematiza la realidad a ser transformada.

Debemos salirnos de lo políticamente correcto si queremos que sean una realidad y por ello planteo la siguiente pregunta: **¿Por qué importa educar y accionar políticamente en clave de Derechos Humanos, desde una perspectiva freireana, en un momento donde se los nombra retóricamente y se los violenta de muchas formas en el mundo y la región?**

Los derechos humanos son una conquista temporal y un foco móvil que reclama verlos no como generaciones de conquistas sino dimensiones que se reclaman tensión. Son un desafío ético-político humanista que da sustento al sentido republicano y democrático de sociedades que pretenden constituirse en promotoras de la justicia, la paz, la libertad y la convivencia en la diversidad, que es la sociedad humana en el ambiente.

Decía el jesuita Perico Pérez Aguirre: “Sucede que fuimos y muchos somos todavía “analfabetos” en derechos humanos. Estamos mal educados para los derechos humanos. Superar esta incultura supone partir de lo más inmediato, de lo más íntimo, de lo más cotidiano y doméstico, para luego remontarnos a lo más amplio, complejo y estructural...”¹⁰

Los logros en reconocimiento y garantías son una conquista de las sociedades y los Estados de Derecho que a través de la Democracia integral logran dar sustentabilidad al respeto y efectividad de los Derechos Humanos que se pueden ver trastocados, desconocidos o pisoteados cuando se pierde la perspectiva de su acrecentamiento y constante perfeccionamiento que ata el valor de los mismos a las utopías de sociedades mejores.

El conflicto y las contradicciones no le son ajenos. El por qué, el para qué y el cómo de los Derechos Humanos son una construcción constante que hoy adquieren un dilema en cómo se articulan las viejas y nuevas agendas de la igualdad estructural (socio-económico-políticas) con la equidad transversal (género, etnia, diversidad, ambiente, territorio) en la renovación, ampliación o cuestionamiento a la democracia como sistema político.

Si apelamos al pensamiento y práctica de Freire, estas y otras preguntas deberían estructurar las políticas públicas y la educación centrada en la condición de la dignidad humana respecto a la democracia, el desarrollo, la cultura, la educación y el involucramiento ciudadano y de los organismos del Estado centrados en los procesos sociales y no en las burocracias o los mercados.

La pregunta sobre la importancia de los derechos humanos tiene que empezar por la interpelación de la ausencia de dignidad y reconocimiento de los otros. Se

SI LA ACCIÓN POLÍTICA, PARA PAULO FREIRE, ES AUTOLIBERARSE CON LOS OTROS Y LAS OTRAS, LA REFLEXIÓN Y ACCIÓN CONCIENTIZADORA ES JUNTO A LOS OPRIMIDOS EN SUS DISTINTAS DIMENSIONES, COMO ACCIÓN CULTURAL PARA LA LIBERTAD.

parte desde lo que niega al ser humano, el no persona, desde las vulnerabilidades y la interseccionalidad en las que se pueden hacer visibles un encubrimiento que tiene siempre a un imaginario y práctica encubridora. El primer paso para la conquista de los DDHH es el reconocimiento de los invisibles, sean estos los pueblos dominados, las mujeres, los niños y niñas, los afrodescendientes y los indígenas, las personas en marginalidad y pobreza, en discapacidad y situación territorial no visibilizada. Sólo puede ser una cuestión universal concreta y no abstracta si me importa y me preocupa el otro y la relación que implica reivindicar los derechos para todos. **La libertad y la igualdad comienzan por la alteridad (reconocimiento y respeto del otro en su diferencia como un valor que posibilita y no limita) para que pueda ser fraternidad humana.** Base de lo que es el principio de la ética humanista, democrática y republicana. Son una construcción de subjetividades dialógicas.

Los derechos humanos deben partir de la interpelación que suponen los vulnerables, los excluidos, los diversos. Pensar los derechos humanos desde los incluidos culturales, económicos y sociales en lo local, nacional o internacional impide comprender y ser parte del conflicto que implica conquistar derechos humanos desde los excluidos para no solo reproducir a los integrados y satisfechos como nos muestra Freire.

¿Educar en o para los Derechos Humanos¹¹ desde la práctica de una educación liberadora? nos plantea énfasis pedagógicos que no son menores al lado de la incorporación sistémica de la cosmovisión cultural en Derechos Humanos que aparecen como el relato integrador del cambio cultural que dan sentido a las políticas públicas, no solo de un gobierno sino del Estado, la participación social e identidad diversa de la que somos parte abierta en la región y al mundo.

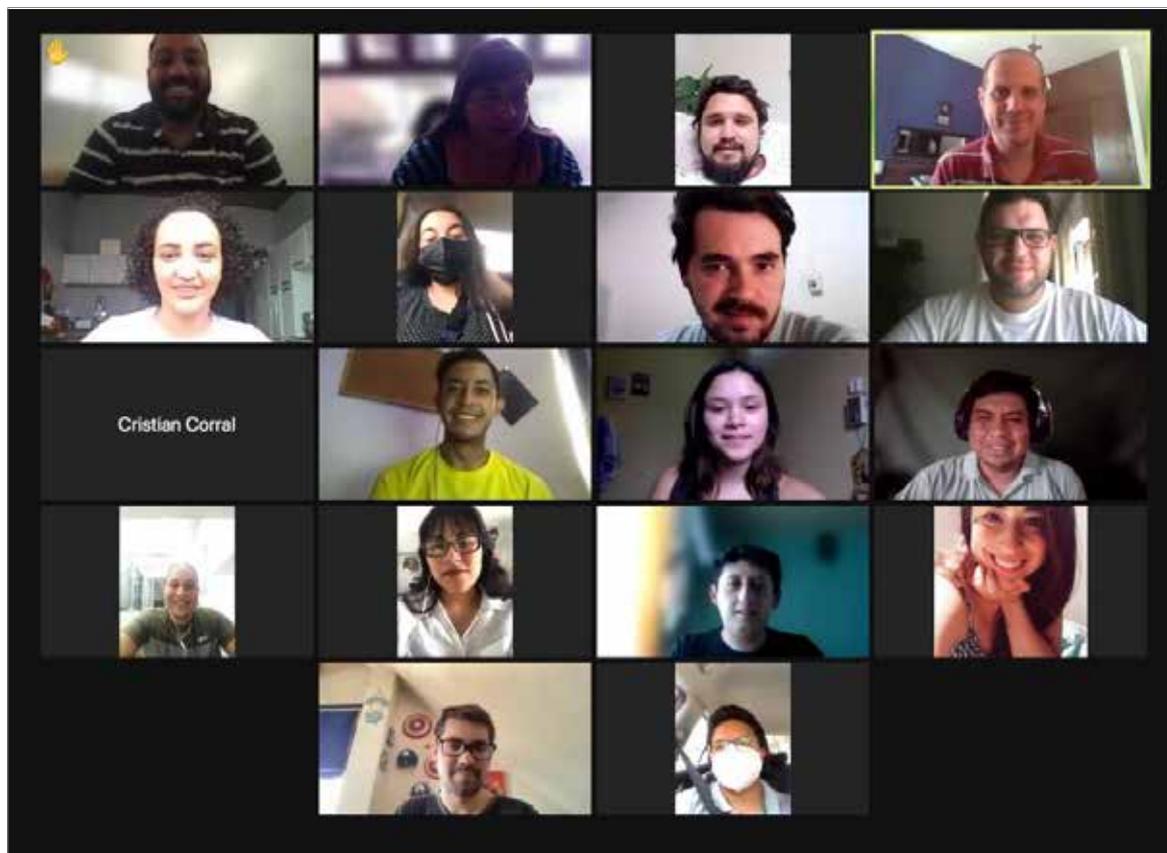
Volviendo al texto con el que comencé esta reflexión, el diálogo entre Freire y el campesino es el hilo inductor desde el cual comprender la práctica política que construya democracia y genere bienestar para todas las personas y colectivos que son parte de una comunidad, una región, un continente y la Aldea Global.

10 “Si digo educar para los Derechos Humanos” <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24458.pdf>

11 [DEHUIDELA.pdf \(corteidh.or.cr\)](#)

Seguimos en camino

continúa el Programa Embajadores Laudato Si'

Reunión virtual del Programa de Estudios Avanzados PREA

■ Gustavo Ponne*

Estamos a mitad del segundo y último semestre del Programa de Estudios Avanzados (PREA) de Espiritualidad y Pastoral de Comunicación Social con Perspectiva Ecológica impulsado por la alianza entre SIGNIS Venezuela y SIGNIS ALC Joven, y en el presente informe destacaré algunos de los hitos presentes en esta primera parte tras su aplicación y experiencias de los estudiantes.

La experiencia de Pastoral, Medios y lo Socio comunitario como bandera

Este semestre inició con el recorrido que realizó la profesora Desirée Lozano (SIGNIS Venezuela) en la cátedra **Pastoral, medios de comunicación y promoción socio comunitaria**, donde junto a algunos invitados en

las clases se pretendía que los estudiantes pudieran reconocer los aspectos de la realidad ecológica al igual que los fundamentos del Magisterio y de la espiritualidad y pastoral de medios de comunicación que facilitan el diálogo con el mundo que les rodea, a través de procesos comunicacionales.

Mediante una serie de actividades y trabajos escritos que propiciaron tanto la reflexión como la acción de los estudiantes, la profesora Desirée los guiaba para que, mediante la realización de distintos esquemas, mapas mentales, cuadros comparativos y diversas presentaciones y defensa de trabajos escritos, pudieran ver no solo su realidad individual sino, también, para que pudiesen, de una forma amplia, observar lo que ocurría a su alrededor dentro de sus propias comunidades.

El reto de la Educomunicación en América Latina

El segundo módulo estuvo a cargo del profesor y presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, quien dictó la cátedra La Educomunicación y el reto del buen vivir en América Latina, en la cual, mediante la presentación de

* Licenciado en Comunicación Social, mención Audiovisuales, por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Actualmente cursa un Doctorado en Educación, en la línea de Desarrollo Sustentable. Docente en Artes Audiovisuales en la UCAB. Miembro de SIGNIS Venezuela y coordinador académico del Programa de Estudios Avanzados (PREA) de Espiritualidad y Pastoral de Comunicación Social con Perspectiva Ecológica, por SIGNIS ALC.

HOY DÍA PARA LA EDUCACIÓN Y EL BUEN VIVIR ES TODO UN DESAFÍO TODO LO QUE RODEA A LA CULTURA DIGITAL, POR LO FRÍO DE LA INTERACCIÓN MEDIANTE PANTALLAS.

Acuarela sobre papel, Gonzalo Zurita Mestanza

una experiencia práctica, los estudiantes tuvieron que demostrar distintos modelos y su posible aplicación en distintos contextos, según los objetivos de distintos colectivos en sus distintos países.

El profesor Ferraro establecía que, hoy día, para la educación y el buen vivir, es todo un desafío todo lo que rodea a la cultura digital, por lo frío de la interacción mediante pantallas, así como afirmaba que es todo un desafío para muchos, y con muchas vertientes y puntos de vista el tema del buen vivir, que trae implícitos muchos retos sociales e individuales para su correcto funcionamiento.

Ante estas afirmaciones, los estudiantes tuvieron que, mediante algunos videos cortos, discusiones y debates en los encuentros y algunos ensayos, apoyar o negar las mismas y desarrollar los temas en función de lo impartido en los diferentes encuentros.

Proyectos que recorren América Latina

La tercera y última cátedra del programa, Elaboración de Proyectos Comunicacionales con Perspectiva Ecológica, queda a cargo del profesor Gustavo Ponne. Esta cátedra, que comenzó a impartirse en diciembre y queda en pausa hasta el inicio de actividades académicas del 2022, se centrará en la elaboración de proyectos que los estudiantes del programa puedan aplicar a modo de prueba y evaluar si lograron sus objetivos, para que luego, al terminar, queden listos para su implementación en sus distintas comunidades.

El objetivo final es que las distintas Asociadas en toda Latinoamérica puedan acoger alguno de estos proyectos para su aplicación en cualquier país, apoyando al mismo tiempo a los cursantes de este Programa de Estudios Avanzados (PREA) de Espiritualidad y Pastoral de Comunicación Social con Perspectiva Ecológica, basado en la encíclica de Laudato Si del papa Francisco.

Expectativas con el final del programa

Tanto los estudiantes como los profesores que han participado en esta primera edición del programa mantienen altas sus expectativas en relación a los distintos proyectos que presentarán los estudiantes. El programa tiene como fecha de culminación el viernes 5 de febrero del próximo año, 2022, y será allí cuando veamos los primeros resultados de estos proyectos que hasta ahora se ha planteado que sean videos educativos, programas radiales, podcast, e ilustraciones y animaciones interactivas y transmedia.

CONVOCATORIA
al Premio
COMUNICADOR
de la **PAZ**

Plazo para presentar las candidaturas:
28 de febrero de 2022

www.comlac.signisalc.org

Se prendió la chispa de la palabra

3-2-1. Al aire

Se encendieron las luces que indican que los micrófonos de la cabina están habilitados y las voces de los jóvenes comunicadores de SIGNIS, en varios países de América Latina, se escucharon a través de la radio. Después de haber concluido un proceso de formación en producción radiofónica, promovido por SIGNIS ALC, alrededor de 80 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela fueron los protagonistas para que RadioLío empiece a sonar en radiolio.net.

Fueron 8 meses de un curso en producción radiofónica para una radio comunitaria y ciudadana, que se desarrolló desde mediados de abril de 2021 y que concluyó satisfactoriamente los primeros días de diciembre. Como parte del proyecto de formación, se creó una radioemisora en línea, que será conducida por las y los jóvenes radialistas de SIGNIS y que será alimentada con las producciones creativas y dinámicas de quienes participaron en este proceso formativo.

RadioLío, que fue el nombre que escogieron mayoritariamente las y los jóvenes, para mantener vivo el desafío propuesto por el papa Francisco durante la Jornada Mundial de la juventud 2013, en Río de Janeiro, Brasil, de “hacer lío”, de salir de la comodidad de las diócesis, de las parroquias, para ir a las periferias y servir y procurar

las transformaciones que urgen en la sociedad, empezó a sonar en emisiones de prueba y su gran inauguración se llevará a cabo el 24 de enero próximo, con ocasión de la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas.

Y, en efecto, el gran objetivo que se ha trazado RadioLío es salir a las calles, tomar el pulso y dialogar con las realidades de vida que necesitan ser comunicadas e iluminadas. Pero, sobre todo, ser un instrumento que contribuya a la reflexión y análisis crítico de las realidades sociales y culturales de los pueblos de América Latina y El Caribe y que inspire la construcción de una ciudadanía propositiva y participativa que sea el fermento de los necesarios procesos de transformación social.

La formación

La propuesta de formación se orientó como un espacio para profundizar el debate sobre la comunicación como derecho humano, y la apropiación de un proceso de construcción de contenidos y difusión a través de plataformas web. Para ello, se combinó un plan de estudios que incluyó contenidos de formación política y el análisis crítico, además de una capacitación que facilitó el dominio de herramientas que permitan amplificar las producciones educomunicativas que se irían construyendo durante los 8 meses.

En este proceso, se contó con la complicidad de ALER y CIESPAL, instituciones fraternas de SIGNIS ALC y que han inscrito su nombre con laureles, a todo lo largo y ancho de la geografía latinoamericana, en los procesos de formación y capacitación en la comunicación radiofónica.

Un competente y experimentado equipo de radialistas y docentes latinoamericanos acompañó todo el proceso de formación, en modalidad virtual, a través de encuentros sincrónicos, tareas dirigidas y tutorías periódicas, que se constituyeron en la alternativa virtuosa que suplió la imposibilidad del encuentro personal físico, a causa de las exigencias sanitarias por la pandemia COVID-19.

Al término de los 8 módulos, las y los jóvenes comunicadores pudieron fortalecer sus capacidades comunicativas para dar rienda suelta a la producción de contenidos radiofónicos que aporten a promover la transformación y justicia social que demandan nuestros pueblos.

Una fase que concluye y abre las puertas de un nuevo camino

Con la alegría, espontaneidad y el liderazgo juvenil, la clausura de la primera fase del proyecto de formación radiofónico se llevó a cabo en una fecha simbólica para la humanidad: el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una fecha en la que las y los jóvenes cursantes reivindicaron el derecho a la comunicación, que es derecho vital para la sociedad, como el Derecho a la Comunicación. En un acto que fue transmitido en vivo a través de RadioLío y de la página [RadioLío en Facebook](#), la joven comunicadora Paulina Cedillo abrió la programación, con un saludo festivo que, con un par de pinceladas auditivas, graficó la característica del pueblo mexicano: “...yo soy Paulina Cedillo y los saludo desde la cuna del mariachi, Guadalajara, Jalisco...”, dijo. Junto a Paulina, el joven comunicador Luis Chera emocionó al gran auditorio virtual con un breve saludo en lengua guaraní, que es una valiosa herencia que guarda y atesora el pueblo paraguayo. No ocultó ese sentimiento de emoción, alegría y “algo de nerviosismo” que -dijo- experimentaba al abrir la programación de clausura del curso de formación radiofónica, promovido por SIGNIS ALC.

Y así, durante una hora y 15 minutos, alternaron la conducción de un ágil y atractivo programa radiofónico especial concebido y organizado por las y los mismos jóvenes cursantes. Las duplas de conducción estuvieron conformadas por Giulliana Dias Gomes (Brasil) y Javier Villanueva (Argentina); Vania Coria (México) y Yorman Galvis (Venezuela); Mireya Pimbosa (Ecuador) y María Cianci (Venezuela), quienes fueron hilvanando las puntadas sonoras de los distintos segmentos y dando paso a

las intervenciones de invitadas e invitados a la gala virtual de entrega de certificados a las y los jóvenes comunicadores que culminaron el proceso de formación y al equipo de facilitación y tutoría.

El presidente de SIGNIS ALC y responsable del proyecto de formación “Prendiendo la chispa de la palabra”, Carlos Ferraro, dio la bienvenida al acto, con una felicitación a las y los jóvenes que terminaron con éxito este primer programa de formación, “que es al mismo un encuentro a un camino de producción plena”. Agradeció el acompañamiento de ALER y CIESPAL en el proceso de formación y recordó a las y los jóvenes que, como se dijo hace casi 9 meses, en que se inició el curso, “juntos íbamos a recorrer una aventura y que íbamos a realizar el sueño de tener una radio web” y ahora “estamos muy orgullosos de saber que la mayoría de quienes se anotaron al principio de este programa pudieron alcanzar la meta final. Por lo que hoy es un día para poder celebrar con alegría el esfuerzo que hemos hecho, especialmente ustedes que son los destinatarios de esta radio (RadioLío) que sale del proceso de formación para entrar en algo mucho más rico, que es la producción”.

Así, se prendió la chispa de la palabra y RadioLío ya hace su presencia en el inmenso océano de la radiofonía por internet, para visibilizar las prácticas comunicacionales e iniciativas de una comunicación democrática y suscitar el análisis crítico de las realidades de nuestros pueblos latinoamericanos que demandan las transformaciones para construir una sociedad de justicia y dignidad.

Jóvenes radialistas de SIGNIS en América Latina y El Caribe

Argentina

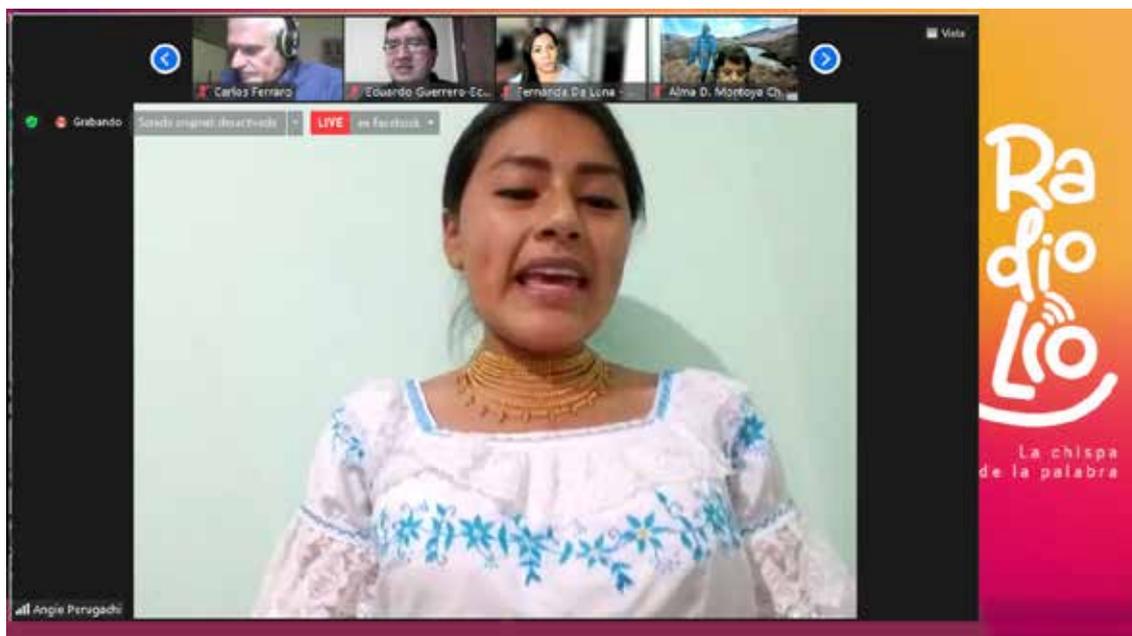
Andes Tiago Gutiérrez Gramuglia
Franco Javier Hornus
María Belkyss Neguel
Sofía Noelia Prediger
Julián Toyos
Javier Adrián Villanueva

Brasil

Bárbara Gil Marques
Franklin Sergio dos Santos Machado
Giulliana Dias Gomes
Edvanilson de Lima Alves
Erika Rodrigues de Souza
Matheus Ribeiro Coimbra

Colombia

Evelyn Mariel Mendoza Ramírez
Eliana Rivas Kuiru
Alejandra Pinzón Patiño

Ignacio Alejandro Sarralde Erazo
 Esteban José Zamudio Briñez
 Kelly Johana Burgos Salas
 Andrea Katerine Barajas Herrera
 John Edison Cardozo Moreno
 Ivonne Carolina Barco Enríquez

Cuba

Claudia María González Slovasevich
 Luis Miguel Quevedo Brunet
 Javier Alejandro Rodríguez González
 Merlis de las Mercedes Pereira Velázquez
 Karines Rodríguez Díaz
 Jorge Luis Nodal Cordero
 Manuel Alejandro Rodríguez Yong

Ecuador

Sandra Katherine Cuadros Solórzano
 Stefania Katherine González Ramos
 Ammy Madeley Soto Rodríguez
 Dayana Lisbeth Ortiz Espinoza
 Santiago Bladimir Quishpe Toapanta
 Mireya Anabel Pimbosa Pajuña
 Andrea Kristyn Pita Párraga
 Andrés Eusebio Jijón López
 Angie Gabriela Perugachi Salazar

México

Angélica Paulina Cedillo Núñez
 Vanía Lorena Coria Sevilla
 María Fernanda De Luna Martínez
 Josué Ricardo Flores García
 Iraida Orgalí Galván Aranda
 Karla Paola López Sifuentes
 Jorge Alejandro Martínez Sánchez
 Laura Liliette Vázquez Rea

Panamá

Nairin Chantal Estrada Meneses
 Ana Raquel González Gil
 Maryquel Esther Quintana Catuy
 Thomas William Solís Jordán

Paraguay

Luis Carlos Núñez Chera
 María Belén Galeano Cristaldo
 Araceli Teresa Gutiérrez Florentín
 Sofía Belén Ferreira Méndez
 Alejandra Anahí Sosa Benítez
 Laura Andrea Meza Galeano

Perú

Margoth Graciela De La Cruz Neira
 Emilio Alexander Gómez Córdor
 Rocío Guadalupe Mendoza Vásquez
 Edil Ruíz Ramírez
 Kathia Karen Vara Llamojha

República Dominicana

Samuel Eduardo Cortorreal Reynoso
 Esmirna Franchesca Cortorreal Reynoso
 Yadimir María Crespo Liriano
 Joel Ray Mendez Francisco
 Lisbeth Esther Núñez Esperal
 Gabriela Stefany Jiménez Ubiera

Venezuela

Yorman Danilo Galviz
 Yamileth Chiquinquirá Portillo Finol
 Adriana Karina Lara Cupare

Política para construir una sociedad del respeto y cuidado a los más frágiles

Foto: Internet

En sintonía con el llamado que hiciera el papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2021, para trabajar “todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida” y para no ceder “a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente de los más débiles”, los directivos y representantes de varias asociadas de SIGNIS en América Latina y El Caribe asumieron el compromiso de trabajar en la construcción de una “Política de salvaguarda a personas vulnerables”.

Tras un intenso trabajo de varios meses, finalmente, las asociadas nacionales de SIGNIS en América Latina y El Caribe y la oficina regional SIGNIS ALC concluyeron la elaboración de un documento que traza el compromiso firme para priorizar en la protección y cuidado de los derechos y de la integridad de los grupos de atención prioritaria.

El trabajo fue liderado por el Comité de Ética de SIGNIS ALC, presidido por Fernando Ruiz, cuarto director de la Junta Directiva de SIGNIS ALC.

En el documento, de 55 páginas, se reconoce “que la violencia contra las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente hacia ciertos grupos, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, y personas con discapacidad prevalece en los países de América Latina y El Caribe”.

“Sabemos que la violencia se presenta de muchas formas, físicas o psicológicas, que pueden abarcar violencia física, sexual, acoso, insultos, exclusiones, discriminación, tratamiento negligente, maltrato, y muchas otras formas, que pueden dejar marcas y cicatrices físicas y emocionales permanentes e irreparables”, se agrega.

Por ello, con la Política de Salvaguarda SIGNIS ALC quiere “definir un marco para prevenir y responder a los casos que pudieran presentarse en nuestros programas y atenciones para personas en condiciones de vulnerabilidad”.

Se enfatiza en que las Asociadas Nacionales de SIGNIS en América Latina y El Caribe y la oficina regional SIGNIS ALC “están totalmente comprometidos” con los grupos vulnerables, para promover “su protección con enfoque de derechos, perspectiva de

género y con un encuadre de equidad y no discriminación, interculturalidad y promoviendo su participación activa en la protección de sus propios derechos e integridad”.

El ámbito de aplicación de la Política de Salvaguarda incluye las asociadas nacionales de SIGNIS en 14 países de Latinoamérica y El Caribe y la oficina regional, ubicada en Quito, Ecuador, para “precautelar y proteger los derechos y la integridad de las personas en condiciones de vulnerabilidad que puedan estar dentro de los diferentes ámbitos de atención o vinculación de las Asociadas Nacionales de SIGNIS y la oficina regional, específicamente de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores”.

Política de Salvaguarda y cero tolerancia

La Política de Salvaguarda construida y aprobada por las asociadas nacionales de SIGNIS en América Latina y El Caribe, conjuntamente con la oficina regional de SIGNIS ALC, asume el compromiso firme de sus miembros y colaboradores con el deber y la responsabilidad de ofrecer protección a todas las personas en condición de vulnerabilidad, así como el deber de garantizar que todas las actividades promovidas por SIGNIS ALC sean respetuosas y “velen por la protección y salvaguarda de todos los grupos de atención, “especialmente de aquellos quienes están en condiciones de vulnerabilidad”.

“Nuestra política es de compromiso con un proceso de reclutamiento y selección seguro que nos permita contar con colaboradoras y colaboradores alineados con los principios y valores de esta política. Se mantiene tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso, discriminación o exclusión, que pueda poner en riesgo a nuestros grupos y personas de atención. Somos estrictos frente a cualquier práctica que pueda representar un riesgo para nuestros grupos o personas de atención”, se lee en la declaración de la Política de Salvaguarda de SIGNIS ALC.

Tras la aprobación definitiva de la Política de Salvaguarda, el Comité de Ética, presidido por Fernando Ruiz, con el acompañamiento del presidente de SIGNIS ALC, Carlos Ferraro y del tercer director, Alejandro Caro promovió la realización del 1er Taller de Introducción de las Políticas de Salvaguarda de las asociadas nacionales de SIGNIS en Latinoamérica, que se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2021.

Al término de la jornada de trabajo, las asociadas nacionales asumieron el compromiso implementar los lineamientos que se incluyen en el documento de [Política de Salvaguarda](https://drive.google.com/file/d/17K4x8wc9ahzKnBYOP1tnUSANwhTozCLy/view?usp=sharing), para lo cual se nombrará a un coordinador o coordinadora de protección, que debe asumir la responsabilidad de conocer la integralidad del documento, designar al comité de protección, así como a uno o dos profesionales que acompañen al coordinador de protección y, finalmente adaptar los diferentes procedimientos de la política de salvaguarda a la realidad de cada asociada. <https://drive.google.com/file/d/17K4x8wc9ahzKnBYOP1tnUSANwhTozCLy/view?usp=sharing>

COMUNICACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y ESPIRITUALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

<https://comlac.signisalc.org/>

**Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Comunicación**

13 y 14 de julio de 2022

Ciudad de Panamá

ILUSTRACIÓN DE ALEX MARABUM

*"Para traernos la paz: nace el Señor...
Para cambiar este mundo:
todos los días nace el Señor."*

(Juan Antonio Espinosa, cantautor católico)

Que la esperanza que se renueva en Navidad, con el nacimiento de quien hace "un mundo nuevo" (Apocalipsis 21,5), se renueve también cada día del 2022 y anime los esfuerzos de quienes trabajan en la comunicación por un mundo de justicia y dignidad.

2021
2022

Radiolío
LA CRISIS
de la palabra

SIGNISALC