

PAULO FREIRE: EL MÉTODO DE LA CONCIENTIZACIÓN, EN LA EDUCACIÓN, PARA ANALIZAR Y COMPREENDER EL CONTEXTO ACTUAL DE LA GLOBALIZACIÓN

PAULO FREIRE: O MÉTODO DE SENSIBILIZAÇÃO, NA EDUCAÇÃO, PARA ANALISAR E COMPREENDER O CONTEXTO ATUAL DA GLOBALIZAÇÃO

PAULO FREIRE: THE METHOD OF AWARENESS, IN EDUCATION, TO ANALYZE AND UNDERSTAND THE CURRENT CONTEXT OF GLOBALIZATION

José Marín González¹

Recibido em: 30 de setembro de 2020.
Aprovado em: 24 de novembro de 2020.

<https://doi.org/10.46401/ardh.2020.v12.12096>

RESUMO: As reflexões aqui apresentadas pretendem compreender a função da educação, no atual contexto da Globalização. Tais debates são desdobramentos da minha participação no seminário Internacional “Répercussions internationales de l’œuvre de Paulo Freire. Reglas para la recopilación y la práctica de la enseñanza”, organizado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra.

Palavras-chave: Paulo Freire; Educação; Globalização.

RESUMEN: Las reflexiones aquí presentadas tienen como objetivo comprender el papel de la educación, en el contexto actual de Globalización. Tales debates son el resultado de mi participación en el seminario internacional “Répercussions internationales de l’œuvre de Paulo Freire. Reglas para la recopilación y la práctica de la educación”, organizado por la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra.

Keywords: Paulo Freire; Educación; Globalización.

¹ Es Doctor en antropología por la Universidad de La Sorbona y diplomado del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de Paris, Francia. Ha realizado estudios de Maestría y es diplomado del Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo (IUED) y de la Academia Internacional del Medio Ambiente (AEDI) de la Universidad de Ginebra, Suiza. Ha enseñado desde 1989 en la Universidad de Ginebra. Ha participado como investigador en la Red Internacional Universitaria de Ginebra (RUIG) de la Universidad de Ginebra, en el proyecto de investigación: « La Educación frente a la Globalización, las migraciones y los Derechos Humanos ». Ha enseñado en el Programa del Master de Formación intercultural de la Universidad Católica de Milan, Italia. en el Programa de Master en Derecho en la Pluralidad cultural, en la Universidad de Friburgo, Suiza. Colabora igualmente, con diferentes universidades, instituciones y publicaciones de Europa y de América Latina. Ha colaborado en el África con la UNESCO. E-mail: p_marin@bluewin.ch.

ABSTRACT: The reflections presented here aim to understand the role of education, in the current context of Globalization. Such debates are the result of my participation in the international seminar "Répercussions internationales de l'œuvre de Paulo Freire. Rules for the collection and practice of education", organized by the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Geneva.

Keywords: Paulo Freire; Education; Globalization.

Introducción

Nuestra reflexión se centra, en el método de la concientización de Paulo Freire, en la perspectiva de imaginar su aplicación, en el proceso educativo internacional. Este texto, se construye a partir de nuestras modestas experiencias, en el seminario sobre Paulo Freire, que realice entre los años 2001-2002, en la Escuela de Altos Estudios Sociales y Pedagógicos (EESP) de Lausanne.

Mis reflexiones sobre la vigencia y perspectiva del método de la concientización, fueron enriquecidas por el seminario sobre: "Culturas, migraciones y pedagogía intercultural, realizados, durante varios años (1996-2018), en la EESP y en la ESEDE de Lausanne.

La concientización, como punto de partida para la construcción del Pensamiento crítico, también fue tratada en los seminarios sobre el Pensamiento Crítico, en las HETS de Ginebra y Friburgo, realizados entre los años 2009 y 2016. (AVERROES, 1998; JUNOD, ROMAGNOLI, DENERVAUD, 2017; MARIN, 2017)

Mi relación con la obra de Freire, fue enriquecida con mi colaboración con la Fundación Paulo Freire, de São Paulo y con mi participación, a una serie de congresos, coloquios, seminarios y conferencias, realizados en diferentes universidades del Europa y América Latina. En el Brasil y en Italia, entre 2001 - 2019, participé en eventos, como el de Torino: IX Fórum Internacional Paulo Freire", del 17 al 20 de septiembre de 2014, (MARIN, 2014). Eventos en los cuales, la obra de Paulo Freire y su perspectiva en el dominio educativo, político, social y cultural, fueron ampliamente debatidos (MARIN, 2014, 2017; 2018, 2019).

La función de la concientización es comprender y poder contribuir a la transformación del mundo, en el contexto actual de la Globalización.

Nosotros somos el producto de nuestras experiencias existenciales. Todos sabemos algo, y somos portadores de saberes. Es en el dialogo, que podemos compartir y construir el conocimiento, como un producto colectivo, que nos permite compartir y enriquecer los saberes. Teniendo en cuenta siempre, de una perspectiva complementaria y reciproca. Nadie es propietario de la verdad y no existen las verdades definitivas. Todo está en movimiento.

La primera condición para realizar el diálogo es, que sepamos escuchar, tratando de ponernos en el lugar de los otros, con el mayor respeto.

Todos sabemos algo y tenemos algo de la luz, como todos los seres que tienen vida. La verdad

es como la luz, y solo compartiéndola, es que podremos acceder, a una clara y amplia comprensión de las realidades, en las que existimos.

Nosotros somos el producto de nuestras interacciones con los demás. Es con los otros, con quienes nos construimos, al nivel inicial, con nuestra cultura familiar, luego escolar y luego, en las diferentes etapas de nuestra socialización, que es la que posibilita nuestras relaciones sociales con los demás.

Son nuestras experiencias existenciales, las que se nutren de este proceso histórico y son ellas las que fundan cotidianamente nuestras historias de vida, en un escenario, donde somos los actores de las realidades sociales en las que sobrevivimos.

La técnica etnográfica de la autobiografía implementada de una manera analítica y crítica, es la condición primera, para comprender y adquirir la consciencia de nuestra existencia y del lugar que ocupamos, en la sociedad y en la historia. (ERIBON, 2015; MARIN, 2017)

Una autobiografía analítica y crítica es el punto de partida, para la adquisición de la conciencia de quiénes somos. Es el inicio de nuestra comprensión y una primera lectura del mundo, en el que vivimos.

La comprensión de nuestras historias de vida nos permite situarnos en la realidad y nos explica, el sentido de nuestras existencias y el de nuestra trascendencia. Estas premisas de base nos permiten situarnos frente a la realidad social, en contextos específicos.

Nadie puede construirse solo, de ahí, que el paradigma del individualismo, como estrategia de éxito personal y profesional es una falacia.

Son las condiciones de nuestras vidas, que condicionan nuestros imaginarios y las interpretaciones teóricas, que generan los argumentos que exponemos.

En el caso de las reflexiones teóricas, que animan nuestro texto, éstas buscan, a través de los argumentos, analizar y comprender las diferentes mutaciones y desafíos, que provoca el proceso de Globalización, para poder comprender el alcance de sus efectos perversos en el ámbito, ecológico, económico social, educativo y cultural.

La Concientización es un método, que se plantea desde el campo educativo, con la idea de promover una conciencia crítica y un análisis, que nos permita comprender esta problemática y también, para guiar la acciones, que nos permitan imaginar la posibilidad de transformarla.

Para Freire, la educación no debe limitarse a explicar y comprender el mundo, sino también para emprender las acciones, a fin de poder transformarlo.

Este texto está configurado, primeramente, por una breve historia de vida de Paulo Freire, como una primera, condición, que nos permita contextualizar su obra. Esta premisa nos permitirá comprender su proposición pedagógica, a partir de su experiencia existencial.

Somos el producto de nuestras relaciones sociales con los demás y nos configuramos, a partir de nuestras experiencias personales, familiares, culturales y sociales.

Después abordaremos el método de la concientización y la importancia de contextualizarlo, como condición inicial, para comprender y saber, dónde es posible de ser aplicado. Percibimos la concientización, como una referencia central, para construir nuestra reflexión y elaborar un pensamiento crítico, que sea capaz de ayudarnos a imaginar nuestra acción personal y profesional.

Seguidamente, trataremos de proponer la posibilidad de aplicar el método de la concientización, en el cuadro pedagógico educativo, como una herramienta para la comprensión de las realidades sociales, en el contexto actual de la Globalización, como un capítulo más, de la evolución del sistema capitalista actual (PIKKETY, 2013).

Finalmente, trataremos de resumir las posibilidades de su utilización, en la construcción de un pensamiento crítico, que pueda sustentar una acción, que nos permita imaginar una sociedad más justa y solidaria.

Breve historia de vida, que contextualiza la experiencia existencial de Paulo Freire

Paulo Freire nace en una familia católica, el 10 de septiembre de 1921, a Recife, capital del Estado brasileño de Pernambuco. Su padre Joaquim Temístocles Freire, fue un oficial de la Policía Militar. Espiritista, no fue miembro de ningún círculo religioso. Su madre fue católica, considerada por Freire, como justa, dulce y buena. Su padre le enseñó a leer, dibujando sobre la arena, con un pedazo de madera. Letras que formaban parte de su universo. Seguidamente, las asociaba en sílabas y constituía las nuevas palabras. Algunos especialistas ven en esta técnica de aprendizaje, un signo primero del método, que Freire desarrollará más tarde. (GAUTHIER, 2018; MÉAN, & BOSSY, 2002)

Freire admite haber aprendido a dialogar, en el seno familiar, a dialogar y también a encontrarse con el mundo, con los hombres, con su esposa y sus hijos. Desde muy pequeño, comenzó a percibir que habían muchas cosas que no funcionaban en su mundo.

A los veinte años inicia los estudios de Derecho. Paralelamente, se interesa a la filosofía, a la psicología y la literatura brasileña y a autores europeos. Al final de sus estudios, Freire obtiene un puesto de profesor de lengua portuguesa y representa jurídicamente un sindicato.

En 1944, se casa con Elza María Oliveira, profesora de la escuela primaria, que tendrá una gran influencia en sus trabajos teóricos y prácticos. Estos primeros años de vida familiar, le permitieron comprender la importancia de la familia y el compromiso que ésta exige. Esta experiencia lo acercó a sus preocupaciones por la educación. (GAUTHIER, 2018)

Gracias a sus relaciones con los medios sindicales, será nombrado responsable del Departamento de la educación y la cultura y del Servicio social de la Industria (CESI). Institución, en la que más tarde, será nombrado su director. Contexto que le permite llevar adelante, con sus colaboradores, el Método de alfabetización de adultos. Su método parte del principio, que la educación debe ser fundadas sobre el diálogo, ya que permite a cada uno de los participantes, sentirse como actores de su desarrollo personal.

La palabra es central para Freire, en la medida que es un vehículo del poder, la liberación de la palabra, permite construir el diálogo, y éste a su vez, construye el reconocimiento que sustenta el reconocimiento y la dignidad de las personas. El diálogo, la escucha objetiva y el respeto mutuo son los fundamentos esenciales, para que exista la democracia.

A este método, construido a partir de la implementación de técnicas educativas, se le denominará más tarde, el Método Paulo Freire. Sus esfuerzos por reformar la educación y su valiosa labor

en el CESI, le valdrá ser nombrado profesor a la Universidad de Recife.

Entre los años 50' y 60', el Brasil vive la emergencia del movimiento social y político. La Universidad será una de los bastiones de este proceso, en el que, las juventudes católicas (JUC) serán una parte importante, del movimiento de izquierda más radical. Este exige una reforma fundamental de la universidad, del sistema de salud, de la vivienda y de los servicios sociales. Esta experiencia, le permitirá a Freire, de extender su proyección política y su acción. Freire se interesa al marxismo y al existencialismo. El encuentra en cada una de estas ideologías, aspectos importantes a los cuales, él se adhiere. (GAUTHIER, 2018)

En 1959, Paulo Freire deposita su tesis doctoral, sobre la educación de los adultos y de los iletrados, en los que defiende su concepción de la educación. Esta tesis no es aprobada por la comisión universitaria, debido a la fuerte crítica, que Freire hace del sistema educativo brasileño. Este hecho, será el fundamento, de lo que él llamará más tarde, educación bancaria de la educación.

Debido a este hecho, Freire no podrá más enseñar, aún que siguió trabajando en la Universidad, como encargado de las relaciones con los estudiantes, hasta 1962, que es nombrado responsable de actividades universitarias.

Al principio de los años 60, diversos movimientos de educación popular se crean en Brasil, entre ellos el Movimiento de Cultura Popular (MCP), "La campaña de los pies desnudos, que también aprenden a leer" y el movimiento de educación de base. Freire es uno de los fundadores del MCP y participa activamente en los otros movimientos.

El MCP esta centrado en la educación de los adultos, en este cuadro, se lanza en la realización de un manual de enseñanza de la lectura de los adultos analfabetos. Este manual tiene un aproximación política directiva e utiliza como palabras generadoras, a partir de los cuales se crean frases. Estas deben inspirar debates políticos y constituir la estructura y el contenido. Paulo Freire está en desacuerdo con esta proposición, ya que se impone a los analfabetos, mensajes preconcebidos, conociendo, imponiendo y condicionando su manipulación. La opinión debe emanar del pueblo. Este desacuerdo, llevó a Paulo Freire a realizar experiencias y a desarrollar, con sus estudiantes, sus propias teorías. Estas experiencias se realizan en el seno de los Círculos de Cultura, en los que, él es el animador y coordinador.

Sus experiencias obtienen resultados muy interesantes. En treinta horas de trabajo, los participantes son capaces de leer artículos simples de la prensa y pueden escribir frases cortas. Es así, como producto de sus prácticas sobre el terreno, nace el "Método Freire" de alfabetización.

El éxito logrado por su metodología, incita a las autoridades del Estado de Pernambuco, a aplicarla en toda su jurisdicción, el método de formación de adultos. (MÉA; BOOSY, 2012)

Después en 1964, el Gobierno populista de João Goulart, sugiere extender esta práctica educativa en todo el país. Algunas semanas más tarde, el Gobierno civil brasileño es derrocado, por un Golpe militar de Estado. Una dictadura de extrema derecha, que prohibirá la aplicación del "Método de Paulo Freire" en el sistema educativo brasileño. Freire es detenido durante 75 días.

El diálogo, como práctica diaria, iniciado en su cultura familiar, ocupará un lugar central, en el camino de la formación de sus convicciones y de sus proposiciones pedagógicas.

La educación será el terreno, de sus mayores preocupaciones. Fue graduado en Derecho y

trabajo en el Servicio social, lo que le permitió acercarse y dialogar con el pueblo y conocer sus necesidades.

El Golpe de Estado de 1964, destruirá todo este proyecto de educación de los adultos y la idea de los círculos de cultura. También serán excluidos, con esta decisión arbitraria, la Educación popular (GAUTHIER, 2018).

En Río de Janeiro, logrará asilarse en la embajada de Bolivia. Este país estaba gobernado por el presidente Paz Estensoro, que a su vez, fue derrocado por un Golpe militar que llevó a Freire a pedir asilo político en Chile. País gobernado por una Alianza Populista de la Democracia Cristiana. Régimen que aceptará su demanda de refugio político.

Durante su exilio en Chile, entre 1964 y 1969, Freire colaborará con la UNESCO, a fin de realizar su Programa de Alfabetización y enseñara en la Cátedra de la Universidad Católica de Santiago. Pero, sobre todo trabajará en el Instituto Chileno de Formación e investigación de la Reforma Agraria (ILCIRA). Es en este cuadro de Formación y de investigación, que desarrollará su método de la Concientización, que se convierte en el método oficial del Gobierno demócrata cristiano de Chile.

Escribe su primer libro: "La Educación como práctica de la libertad", publicado en 1968 en Chile. Esta obra es bien acogida por los medios internacionales y es el principio de su reconocimiento internacional.

Es invitado a los Estados Unidos, para dar conferencias y luego trabajará en ese país. Más tarde, trabajó con el Consejo Ecuménico de iglesias de Ginebra, en Suiza. Organización ecuménica, que colaboró con los movimientos de liberación de las antiguas colonias africanas. Ahí, fue nombrado, Director del Departamento de Educación y fundó el Instituto de Acción Cultural (IDAC), cuyo objetivo era el de aplicar la concientización, como instrumento liberador, en los procesos de educación y de transformación social. La IDAC se convierte en una institución muy conocida y recibe muchas solicitudes de cooperación.

En 1974, publica "Pedagogía de los oprimidos". Entre 1975 y 1980 colaboró, para la puesta en marcha de programas educativos en Guinea Bissau, en São Tomé y Príncipe. Igualmente en Mozambique, en Angola y Nicaragua.

En 1980, decide de retornar definitivamente a su país. Enseñará algunos años en la Universidad de São Paulo, Próximo del Partido de los Trabajadores (PT). Fue nombrado Secretario de Estado, para la Educación de la ciudad de São Paulo, cuando el PT logró ganar las elecciones.

En 1991, es creado el Instituto Paulo Freire a São Paulo, con el objetivo de ser un lugar de debates, para los profesores de la educación. (GAUTHIER, 2018).

El 2 de mayo de 1977, Paulo Freire fallece en São Paulo, de una crisis cardíaca, a la edad de 75 años. Reconocido como el patrono de la educación brasileña y admirado en el mundo entero.

En 2019, Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, se pronunció de una manera incoherente y absurda, por "la destitución" de Paulo Freire, como patrono de la educación brasileña. Jair Bolsonaro es conocido por sus posiciones políticas de la extrema derecha política y es contrario a los pueblos indígenas y a la preservación de la Amazonía y se opone a los acuerdos por la protección de la naturaleza y el clima (THOMSON, 2019). Igualmente, se pronuncia contra el divorcio, el aborto y por la exclusión de los homosexuales. Es considerado, como alguien opuesto al movimiento feminista y

a la pluralidad étnico-cultural de la sociedad brasileña.²

El Aporte pedagógico de Paulo Freire

Los aportes de Paulo Freire fundan su reflexión, en la observación de las secuencias históricas de la colonización portuguesa y española. Esta conquista colonial, les permitió realizar la dominación y el despojo de los pueblos indígenas del Brasil y de la América española.

Desde el siglo XV, América Latina fue brutalmente colonizada, por los europeos. En el caso del Brasil, la primera explotación se inició con la madera, seguida de la introducción de la caña de azúcar. El azúcar se convierte así, en la gran riqueza del comercio portugués.

Esta incursión colonial, impuso igualmente, una visión del mundo eurocéntrica (MARIN, 2019). La visión del mundo cristiano católico, fue esencialmente antropocéntrica, ya que centraba al hombre europeo/ occidental, como el centro de la creación. Este enunciado sirvió como el sustento ideológico, que terminó por separar la cultura de la naturaleza. Imponiéndose así, una frontera entre animalidad y humanidad. Es así, como nació el racismo colonial en América. Al separar aquellos que pertenecían a la animalidad y a los colonos que pertenecían a la humanidad. Este tema fue plasmado, por la Controversia de Valladolid (1550). Polémico debate, entre el padre dominico Bartolomé de las Casas, que defendía la humanidad de los indígenas de América, contrario al teólogo Ginés de Sepúlveda, partidario de la tesis, de que los indios formaban parte de la animalidad y que carecían de alma. Hecho que sacralizaba la práctica del racismo colonial de carácter biológico y cultural (CARRIÈRE, 1992).

Esta visión religiosa excluyente, justificó igualmente, la imposición del patriarcado y justificó el tráfico de esclavos proveniente del África, para remplazar a la diezmada población indígena local. Argumento de la animalidad de los no-europeos, que también sacralizó el genocidio de los pueblos indígenas.

La dominación de la colonización se extendió así, de la colonización del ser, a la exclusión y extirpación de los saberes de los colonizados. El saber indígena y sus visiones del mundo. Fueron excluidas. (MARÍN, 2019)

Los europeos iniciaron así, la colonización de la naturaleza y la destrucción de sus ecosistemas y la expulsión de sus habitantes originarios. Este proceso conocido como ecocidio, se ha acentuado actualmente.

La tarea de la descolonización del poder, constituye un enorme desafío. Por la educación. La concientización puede apoyar a debatir este proceso. Todo pasa primero, por la liberación y la dignificación del ser y el reconocimiento de sus saberes, de sus concepciones de la vida y del mundo.

Descolonizar el ser y el saber, pasa por recuperar la palabra, que facilita el diálogo y el reconocimiento de los otros, consolida la dignificación de todos los actores, convirtiéndolos en sujetos históricos (QUIJANO, 2014; WALLERSTEIN, 2002).

Los saberes de los pueblos indígenas, también fueron colonizados. La iglesia impuso una nueva visión del mundo, un nuevo dios y la escuela se encargó de extirpar los saberes locales. El Estado

2 Ver: en (<https://www.Bolsonaro insulta a Paulo Freire/HTLM16.www.youtube/> Accés /16.12.2019);

colonial apoyó esta política y luego el Estado republicano, reprodujo el mismo esquema (MARIN, 2019).

La imposición del modelo político de Estado-Nación en América latina, impusieron una cultura oficial, única, excluyente y dominante, Estas políticas, en lo socio-económico, lo político y en lo educativo negaron toda la diversidad cultural, lingüística y religiosa (QUIJANO, 2014).

El Brasil se construyó, bajo estos antecedentes históricos, como una sociedad de profundas desigualdades. Después de la expropiación de los territorios indígenas, que permitió, que la propiedad de la tierra se concentrara en muy pocas manos. La gran mayoría de la población fue excluida y marginalizada. Durante siglos, las secuelas de una brutal injusticia estructural, han marcado a la sociedad brasileña y latinoamericana, hasta nuestros días.

Los indígenas fueron sometidos y privados de todos sus derechos, incluidos, el de expresarse en sus lenguas maternas, que traducían sus saberes, sus creencias religiosas, sus visiones del mundo, sus manifestaciones culturales. Proceso histórico de opresión, que les dificultó la posibilidad de poder asumir una conciencia de su situación de oprimidos.

Bajo estas premisas, la liberación de la palabra y el reconocimiento de los oprimidos es la condición de partida en todo proceso de concientización. Reconocer a alguien y darle la palabra significa también, una posibilidad para recuperar a través de su reconocimiento, sus respectivas dignidades.

En el contexto latino americano de los años 80', toda educación destinada a sociedades impregnadas de una gran diversidad cultural y lingüística, deben tener en cuenta la integración de las lenguas maternas y la valorización de las culturas locales.

Esta realidad contemporánea explica la existencia en muchos países del área, del desarrollo de programas de Educación bilingüe e intercultural. Estas políticas educativas, deben adaptarse a las realidades de las sociedad plurinacionales y multilingües, como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú o Nicaragua, entre otros. Programas educativos, que deben adaptarse a realidades ecológicas, históricas, culturales y lingüísticas diversas. La alfabetización contemporánea, debe inscribirse en esta perspectiva (GAJARDO; CARRARINI; MARÍN; DASEN, 2008).

Para Paulo Freire, existen diferentes estados de conciencia. La colonización comienza, cuando los dominados asimilan la lengua y hacen suya la visión del mundo de sus opresores, su cultura o el sistema de valores del Estado que los somete. En el peor de los casos, los dominados se adaptan a su nueva situación de exclusión, sin poder asumir la conciencia de este hecho. Asumen su auto - denigración, lo que también se denomina una conciencia intransitiva, Hecho que funda una interpretación mágica de la sociedad.

Esta práctica está alimentada por la evangelización. El Brasil de nuestros días es un buen ejemplo, de la importancia de la emergencia de las iglesias evangélicas fundamentalistas, de origen norteamericano, como los Pentecostales, los Testigos de Jehová o los Mormones, constituyen casi el 30% del electorado de Bolsonaro. Estas iglesias afirman, que forman parte de la Teología del progreso (VEMGEMEREN, 2019)³.

La conciencia ingenua, es el principio de una toma de conciencia, producida por los cambios socio-económicos y culturales (urbanización, industrialización, éxodo rural y conflictos sociales). Sin

3 Ver: [https://www.teologiaplus/produto/progresso de redenção/](https://www.teologiaplus/produto/progresso-de-redencao/)Accès 29.02.2020.

la posibilidad, de tomar la suficiente distancia, ante la nueva situación de su realidad social. Los individuos en este contexto, no tienen ninguna visión global de las desigualdades.

Para acceder a una *consciencia crítica*, se tiene que realizar un trabajo educativo, que nos permita situarnos y ubicarnos en la sociedad, a partir de una dimensión educativa, que se traduce por la intervención pedagógica y política, que permite de pasar de una acción de rebelión a una acción revolucionaria. Una resistencia activa, que les permita una transformación eficaz (PREISWERK, 1989).

La educación bancaria

La educación oficial de raíces coloniales, se ejerce verticalmente, en la lógica del **saber es poder**. Paulo Freire es contrario a esta pedagogía, en las que el hombre es considerado como un objeto de formación al que se le imponen contenidos:

“La educación se convierte en un acto de depósito, en el que los estudiantes son considerados como los receptores y el educador, el depositante. En lugar de comunicar, el educador se limita a ser, el que impone contenidos a los estudiantes. Estos están limitados a ser simples receptores, que aceptan pasivamente contenidos, que deben memorizar y repetir” (FREIRE, 1974, p. 51).

A este tipo de educación, es la que se denomina, como educación bancaria (GAUTHIER, 2018). Las observaciones de Paulo Freire lo llevan a pensar, que la educación de los oprimidos debe nacer de su propia iniciativa y no ser impuesta desde afuera.

La Pedagogía como práctica de la libertad

Paulo Freire concibe la pedagogía, como una práctica de la libertad. Y sostiene, que la alfabetización debe favorecer el desarrollo de una conciencia crítica de los participantes, a una crítica de los valores impuestos y establecidos por la sociedad dominante.

La educación debe permitir a través del diálogo, la posibilidad de tomar consciencia, en primer lugar, de nosotros mismos y de considerar las acciones sobre nuestras realidades y contextos.

El analfabetismo es el resultado de la renuncia al derecho de expresión de los dominados, es por esta premisa histórica, que el analfabetismo es un acto político. Freire considera que, aprender a leer y a escribir permite y hace posible, una plena participación del hombre a la sociedad. “El hecho de leer y de escribir implica, una nueva manera de situarse en el mundo, de conocerlo, de interpretarlo y de transformarlo” (PREISWERK, 1994, p. 36).

Para obtener una concientización, se necesita la participación activa de los actores. Cada persona debe ser activa, “El objetivo del educador no es, solamente aprender algo a su interlocutor, sino, de buscar con él, los medios para transformar el mundo en el que vivimos” (FREIRE, 1974, p. 09)

Cada uno de los nuevos alfabetizadores, no solo ofrecen su saber, sino, que entran en relación con los alfabetizados, aprenden de ellos. “La educación auténtica no se realiza de A à B, ni de A

sobre B, sino, de A con B, por la mediación del mundo” (FREIRE, 1974, p. 78).

Es así, como la conciencia crítica toma la forma, al mismo tiempo, que los oprimidos acceden a un análisis de su realidad y de sus contradicciones.

El método Paulo Freire

Oficialmente fue conocido en 1963. Este aporte se sustenta en la idea, de que hay que formar y asesorar al educador, sobre los problemas y la realidad en la que sobreviven los analfabetos.

Para que la alfabetización de los adultos no sea una simple mecánica que se sustenta en la memorización, hay que darles a los alfabetizadores, los medios para concientizarse, para de esta manera, poder alfabetizar.

Ya que en la medida, que un método ayuda al hombre a concientizarse de la problemática de su condición de persona, a su situación de sujeto, histórico, entonces, el adquirirá los instrumentos, que le permitirán elegir, entonces, el mismo se politizará (FREIRE, 1989).

“El método tiene como objetivo central, el de lograr un nuevo nivel de consciencia, de provocar una nueva consciencia en las personas. La concientización como término, es un símbolo hoy en día, asociado a la psicología.” (FREIRE, 1964).

El método de Paulo Freire no es simplemente, un Método de alfabetización, ya que también busca en el participante, concebir un mundo más solidario y colectivo. Es más, una elaboración teórica y práctica, que se realiza a través del diálogo.

Los grupos de alfabetizadores forman parte de los Círculos de cultura, donde los tipos de relación, no tienen nada que ver con una clase de escuela. Todo comienza con las entrevistas, entre los futuros alfabetizados y el alfabetizador. De tal manera, que el entrevistador puede revelar su realidad y el nivel de su vocabulario. Es durante las entrevistas, en las que, el educador selecciona las palabras generadoras. Un buen ejemplo de esta elección son las 17 palabras claves en un trabajo de alfabetización:

Favela (barrio pobre), Lluvia, Terreno, Comida, Batuque (danza popular), Trabajo, Salario, Profesión, Gobierno, Mango, Ingenio (Plantación de caña de azúcar), Riqueza, Tijolo (encendedor).

Las palabras generadoras son escogidas, según tres criterios: El interés del punto silábico, la dificultad fonética creciente, la riqueza de su contenido.

Las palabras generadoras están codificadas por las fotos, los diseños (llamados también, fichas de lectura). Estas sirven de bases de referencia para cuestionarse: “¿Qué es lo que representa?; ¿Quiénes son los que causan esta situación? ¿Y cómo transformarla?”.

Después, es el papel de los alfabetizados, el de descodificar las acciones existenciales, típicas del grupo. Estas situaciones demuestran la capacidad que posee cada alfabetizado, para actuar y expresarse.

Durante la descodificación de las palabras generadoras, un diálogo se instala entre los alfabetizados. El papel del educador se restringe o limita a sugerir preguntas, que permitirán una lectura del mundo más realista.

Una palabra como LLUVIA puede despertar temas de discusión, como: cuál es su influencia

en la naturaleza y sobre la vida humana. Cuál es la función del factor climático sobre una economía de subsistencia, o inclusive, cuáles son los desequilibrios que provoca, sobre las diferentes regiones del Brasil.

Una palabra como COMIDA (nutrición) traerá otros temas de discusión: como la desnutrición, el hambre, a nivel local y nacional. Igualmente, podemos preguntarnos, si la nutrición insuficiente es la causa de las enfermedades endémicas y la mortalidad infantil.

Una palabra como FAVELA (barrio pobre) nos permite visualizar a través de la proyección de diapositivas. Las imágenes nos ayudan a constatar, la precariedad de la vivienda y el hacinamiento de cientos de miles de personas en el medio urbano. Esta imagen estará asociada a los problemas sanitarios y a la calidad de la alimentación de los grupos humanos, que sobreviven en la Favela.

Es en este contexto, que los alfabetizadores descubren el lugar, que ellos ocupan en la sociedad. Es en este preciso momento, que comprenden la necesidad de saber leer y escribir. Constatan que son hombres y mujeres, seres humanos, que poseen un saber, y que hay que actuar y reaccionar juntos. Realizan igualmente, que los obstáculos a su desarrollo, son sobre todo sociales.

“La concientización se convierte entonces, en el descubrimiento de la importancia de la formación de la persona humana, de su creatividad, de sus derechos, de sus responsabilidades hacia los otros, de su trascendencia sobre el mundo (GAUTHIER, 2018; PREISWERK, 1994, p. 41). Finalmente, las palabras son analizadas, en tanto que sistemas gráficos, que traducen realidades concretas.

Paulo Freire ha demostrado, que no era necesario más que 17 palabras generadoras, para aprender a leer y escribir en portugués y que solo (6 a 8 semanas) eran necesarias.

Federico Mayor, ex- director de la UNESCO, afirmaba: “El método y su práctica pedagógica han influenciado el mundo entero y aún más, particularmente, a los educadores de los países en desarrollo” (MAYOR; 1998).

La palabra “**concientización**” no ha sido inventada, por Paulo Friere, esta palabra fue creada por el Instituto Superior de Estudios Brasileños y difundido por Don Helder Cámara, arzobispo de Recife. En América Latina, esta palabra ha estado asimilada al lenguaje cotidiano. “Concientizar”, y se traduce por tomar consciencia de una realidad determinada (MÉAN; BOSSY, 2002).

El método de Paulo Freire ha suscitado mucho interés en diversas latitudes: Este hecho se tradujo, con la creación de diversas instituciones culturales, dedicadas a estudiar, difundir y adaptar sus formulaciones pedagógicas, en diferentes contextos, como es el caso, en el Canadá, USA, Perú, Colombia, Italia, España, Portugal, Francia o Alemania, Japón o en algunas regiones del África de habla portuguesa. Estas entidades mantienen relaciones con la Fundación Paulo Freire de São Paulo, Brasil.

Reflexiones sobre el método de la concientización, su aplicabilidad y su contextualización en el proceso actual de la Globalización.

En el Método Paulo Freire no es evidente, de situar dónde se encuentra la igualdad entre el educador y el alfabetizado. Es evidente, que el educador, es aquel que sabe, que conoce y que transmite a los alfabetizados. La igualdad se cristaliza en la complementariedad.

El educador, no solo es quien da su saber. Pero, en contraparte, en su relación con el alfabetizado, recibe recíprocamente un reconocimiento por su generosidad. Desde la misma perspectiva, podemos afirmar que, nadie se construye solo. Todos necesitamos de los demás, para construirnos. Existo por el "tu", que me dirigen los otros.

Toda identidad, tanto del alfabetizado, como del educador necesitan de un reconocimiento recíproco, que les permite una cierta igualdad debido a que comparten y participan a una lectura del mundo.

La búsqueda de la igualdad se traduce por el reconocimiento mutuo y la valorización recíproca de las personas.

Teorías y contextos históricos: El Método de Freire está asociado y ha sido generado por un contexto ecológico, histórico, cultural y socio económico, muy preciso y concreto: el Noreste del Brasil, de los años 60' del siglo XX. Freire afirmaba que, para cada situación concreta, había que inventar un método (PREISWERK, 1998).

Evidentemente, debemos adaptar esta metodología, percibiéndola como una referencia de base, que nos permite imaginar la posibilidad de su aplicación en otros contextos. Esta adaptación teórica y metodológica es una condición para lograr la factibilidad de su aplicación.

Jose Carlos Mariátegui, pensador peruano afirmaba, que la revolución peruana no será ni copia, ni calco; sino, la creación heroica de su pueblo. Se refería, a pensar desde nosotros, la realidad peruana, para actuar sobre la misma, sin tratar de forzar marcos teóricos que corresponden a otras realidades y a contextos diferentes (MARIATEGUI, 2020).

Esta afirmación, expresa ampliamente, de que no se puede forzar a las realidades concretas e históricas, imponiéndoles un cuadro teórico o metodológico que no les corresponde.

Descolonizar el saber, para descolonizar el poder. Es una premisa importante, para asociar nuestra percepción sobre la realidad, con una cierta coherencia. Debemos asociar las teorías pedagógicas, a las realidades educativas, en acuerdo con los contextos históricos específicos, a los que hacemos referencia (QUIJANO, 2014).

Son enunciados, que debemos tener presentes, en el campo educativo y político en los que actuamos. Esta será una tarea permanente a realizar, por los educadores y políticos. Es necesario adaptar y actualizar las líneas generales del pensamiento de Freire, a cada realidad concreta, en América Latina o en las sociedades capitalistas contemporáneas.

Mathias Preiswerk, afirmaba que: "Paulo Freire no había realizado el esfuerzo de sistematizar la evolución de su pensamiento, lo que explica algunos mal entendidos, que se son asociados a su obra" (PREISWERK, 1998, p. 36). Esta observación nos parece injusta. La de exigirle al autor, de prever la evolución de su pensamiento. Quienes pretendemos seguir la pista de su obra, tenemos la obligación de valorizar sus reflexiones y simplemente adaptarlas y actualizarlas, en función de los contextos específicos, en los que pretendemos aplicar sus enunciados.

No obstante, Paulo Freire ha publicado posteriormente, una serie de valiosas reflexiones, con la publicación de sus *libros dialogados*, como "Concientización y Revolución" (1998), que han aportado muchas precisiones y actualizaciones, que los militantes y quienes trabajan en la educación, no los han utilizado. (MÉAN; BOSSY, 2002).

Cuando Paulo Freire enunció en su teoría, sobre las correlación de las fuerzas sociales, este fue un tema que estuvo muy presente, en la concepción de su método. Se traduce en términos, de relaciones entre opresor y oprimido. Se refiere también, a las oposiciones entre clases sociales. en determinados contextos.

Hay una observación válida, que hay que precisar: los oprimidos, no son necesariamente un bloque homogéneo. Ya que en su interior, asistimos a una pluralidad de discriminaciones, que se expresan en el racismo el sexismo, y la diversidad étnica-cultural y religiosa.

Los oprimidos son los campesinos que procuran y tienen razón de querer liberarse, Hay que considerar, que no existe una homogeneidad entre los oprimidos, entre los que hay diferentes grupos, que mantienen sus contradicciones respectivas.

En el contexto actual de la Globalización, debemos tener en cuenta la pluralidad y la multiculturalidad de las sociedades y sus respectivas especificidades. Todos estos elementos, deberán ser considerados para comprender la complejidad de las sociedades contemporáneas.

Nos parece, que si Freire no ha dado todas las claves para implementar su método, es por que toda persona, que se interese a su utilización, deba partir de su propio contexto.

Debemos pensar y partir de nosotros mismos y hablar-actuar, desde nuestras propias realidades, a las que, el método deberá ser contextualizado y actualizado.

El punto de partida de la concientización, se inicia con una reflexión personal, que implica el conocimiento de nosotros mismos y del lugar, en el que nos situamos frente a la sociedad.

Debemos ser conscientes, que somos libres de pensar. La idea misma de la concientización se construye sobre la base de una reflexión personal.

Paulo Freire parte de la idea, que cada quien sabe algo, entonces se supone, que partimos de una realidad, en la que todos sabemos algo, que poseemos saberes.

Entonces, es el diálogo, el que permite compartir los saberes y conocimientos. Pero, para dialogar se necesita *saber escuchar* y este es un aprendizaje adicional.

En los talleres que realice con los estudiantes en Suiza e Italia, buscando aplicar el aporte de Paulo Freire, sobre la función del dialogo y el encuentro con los otros, asociamos una serie de condiciones, que paso a nombrarlas.

Debemos partir de una descentración personal, que nos aleja de todo egocentrismo, que nos reduce a percibir todo, a partir de nosotros y de nuestras certitudes; este primer paso, debe liberarnos en parte, de nuestro etnocentrismo, que nos limita, a interpretar todo, a partir de nuestra cultura y finalmente, alejarnos de un socio-centrismo, que nos limita a fijarnos en nuestras sociedades, como sola y única referencia. Aquí presentamos, las condiciones previas, para lograr la realización de un dialogo creador.

Condiciones para 'construir el diálogo:

- Aprender a "salir" de nosotros mismos, liberándonos de nuestro ego, de nuestro etnocentrismo y del socio-centrismo, que nos impregnan.
- Aprender a tomar distancias de nuestro egocentrismo.
- Ponerse en el lugar del "Otro".
- Liberarse de todo prejuicio y de todo pre juzgamiento del otro.

- Ser capaz de aprender a escuchar.
- Aprender a escuchar a los otros, de una manera activa.
- Aprender a escuchar de una manera respetuosa.
- Alejarse de la “escucha” etnocéntrica. Que pretende explicar todo, desde nuestras propias referencias culturales y percepciones.
- Aprender a funcionar de otra manera, que nos permita realizar un diálogo, Enel que podamos compartir nuestros saberes.
- La aceptación del otro. Supone la aceptación de nosotros mismos.
- Es un trabajo sobre nosotros, para mejor vivir nuestras prácticas pedagógicas y sociales con los demás.
- El diálogo y el compartir los saberes, nos ayuda a comprender mejor el mundo y la sociedad en que vivimos.

La concientización: reflexiones sobre este concepto, en el Contexto de la Globalización

Concebimos la Globalización actual, como una parte, del proceso histórico del capitalismo. Evidentemente, existen diferencias y una enorme distancia histórica, entre el mundo actual y el Noreste brasileño de los años 60' que generó el método de la concientización de Paulo Freire. Igualmente, son diferentes los contextos de las sociedades occidentales contemporáneas. Pero, ambas realidades se dan bajo el mismo sistema económico y financiero capitalista, que históricamente, generó ambas y distintas realidades. En ambas, el capitalismo impone los mismos parámetros de explotación, dominación y exclusión, a nivel planetario.

A pesar de las distancias y especificidades de ambos contextos y la separación en el tiempo, de más de 69 años. La vigencia esencial de una manera de tratar de analizar, comprender y tomar conciencia, nos permite afirmar, que la práctica de la concientización de esta realidad, continúa siendo urgente y vigente.

Aún cuando, hayan ocurrido todos los cambios y mutaciones en términos de la evolución económica y hayamos vivido profundos cambios sociales, políticos y culturales, constatamos, que la práctica de la concientización es necesaria.:

Actualmente, el Brasil, como una realidad local, se encuentra en una situación de opresión socio-económica. La población mayoritaria está y vive en una creciente precarización, de sus condiciones de sobrevivencia, que en los últimos años, se han acentuado aún más.

El contexto brasileño actual, está configurado, por diferentes parámetros estadísticos oficiales. Como los de la ONU (2019), que nos dan la siguiente información:

- En el Brasil actual, cerca de 889 mil personas son consideradas ricas, Este número representa apenas, el 42% de la población brasileña.
- Aproximadamente 45 millones de brasileños viven con un rendimiento mensual, que es inferior, al valor del salario mínimo. Más de 15 millones de brasileños viven en la pobreza extrema.
- El creciente desempleo de la población, en edad productiva, es más del 12%. Estas cifras nos grafican, un nivel de desigualdades e injusticias, que testimonian una muy mala distribución de

la riqueza en el Brasil de nuestros días. Además, asistimos, a una baja creciente de las inversiones gubernamentales, que crean muchas dificultades de acceso a la educación.

Cabe señalar, que el sector de educación ha sido atacado. Además, las inversiones educativas han disminuido, de una manera significativa en ese sector. Esta situación determina las siguientes consecuencias:

- Altas tasa de desempleo.
- Aumento de la violencia y la inseguridad en la vida cotidiana.
- Dificultades de acceso a una educación de calidad.
- Dificultades de acceso a servicios básicos, como transporte público, y
- Un mínimo saneamiento básico y asumir el grave problemas del vivienda
- Aumento de tasas de desnutrición.
- Aumento creciente de la mortalidad infantil.
- Disminución de los índices de crecimiento económico del país. (ONU 2019)⁴

El régimen político actual, está dirigido por Jair Bolsonaro, un político inconsciente, del desafío ecológico y de la necesidad de preservar los recursos naturales y la riquísima biodiversidad del Brasil.

A pesar de las necesidades de preservación, y las de salvaguardar la Cuenca amazónica, que reúne 9 países en su cuenca, de los cuales, Brasil posee el más grande territorio y las reservas de agua dulce, consideradas las más importantes del mundo. Actualmente, Bolsonaro desarrolla una política de depredación y destrucción de los ecosistemas y facilita la deforestación de la Amazonía (THOMSON, 2019).

Además, el actual gobierno, propone decretos al Parlamento, para abrir a las multinacionales, la explotación agrícola, ganadera y también, la entrega de grandes espacios geográficos, para la extracción petrolera y minera de su país. Toda su política es contraria a las poblaciones indígenas, que sufren las consecuencias de la contaminación y la destrucción de sus territorios. A esta situación desastrosa, que sufren los pueblos indígenas, se suma el deterioro y precarización creciente, de las condiciones de vidas de los sectores pobres y medios de la sociedad brasileña.

En el contexto actual, una concientización actualizada del pensamiento de Paulo Freire, sería de una gran utilidad, para apoyar a la resistencia política y la creación de alternativas, para asumir los problemas que agobian el Brasil de nuestros días.

El aporte de la de la concientización, tiene una total vigencia, guardando las distancias históricas necesarias, que nos separan de los años 60'.

De otro lado, a nivel global, las desigualdades se reproducen y se incrementan en las sociedades contemporáneas de Europa, de los Estados Unidos y del mundo occidental. Todas estas sociedades están regidas bajo el control del mismo sistema ideológico, socio-económico, político y cultural neoliberal.⁵

Actualmente, las sociedades post-industriales del norte, sobreviven con grandes dificultades,

4 Cf.: LENZI, [2019?].

5 Desigualdad social no Brasil. Ver en ([https:// www.todapolitica.com/desigualdade-social-brasil](https://www.todapolitica.com/desigualdade-social-brasil). Accés: 23.02.2020)

a una crisis de futuro, con consecuencias en el ámbito ético, ecológico, económico, político y social. Además, con el agravante de no poseer un proyecto de sociedad viable. (STIGLITZ, 2019)

Esta crisis se inició en 2008, sin alternativas a corto plazo. (MARIN, 2008; PIKKETY, 2013; PIKETY, 2019; ZIEGLER, 2018; ZIEGLER 2019)

Las democracias occidentales están confrontadas a desafíos enormes, que van desde el clima a la gestión humanitaria, de las olas migratorias desesperadas, que emergen desde el Asia Central, norte del Africa y del medio Oriente. El desafío de una gestión democrática de esta problemática, es muy complejo. Todo este escenario se configura en un marco creciente de injusticia social y de desigualdades. Todo este proceso se traduce en conflictos militares, crisis humanitarias, catástrofes ecológicas y pandemias sanitarias. Este es el corolario de estos tiempos. (STIGLITZ, 2019; ZIEGLER, 2019).

La política neoliberal produce los mismos efectos perversos sobre la sociedad humana, a nivel planetario. Vivimos una época de grandes incertitudes y desafíos éticos, ecológicos, económicos y sociales, para los cuales, las democracias occidentales tienen una gran dificultad, para responder y asumirlos.

Según el informe de la Organización humanitaria británica OXFAM, presentado en Davos, el 18 de enero de 2018.⁶

“El 15% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global”. La riqueza del mundo, no solo sigue en manos de una pequeña minoría, sino que, el año 2017, la brecha entre los super-ricos y los pobres se agrandó más. OXFAM asegura que 82% del dinero, que se generó en el mundo en 2017 fue para el beneficio del 1% de los más ricos de la población global. Actualmente, el 20% de los más ricos poseen el 86% del producto internacional bruto y el 82% de las exportaciones de bienes y servicios.

En contraparte, los más pobres se reparten el 1% del producto internacional bruto y el 1% de las exportaciones de bienes y servicios. Además, Más de mil trescientos millones de personas sobreviven miserablemente, con menos de un dólar por día. (OXFAM, 2019. Ver: (<https://blog.bankinter.com/economia/noticia/2018-19/riqueza-mundo>. Accés: 21.02.2010).

El encuentro del World Economic Forum (WEF), realizado en Davos, en enero de este año 2020, concentra a una gran parte del poder político, económico, social y cultural. Éste Forum es controlado por las grandes empresas multinacionales, que deciden los destinos de este mundo a nivel global. Son ellos, quienes aplican las políticas neoliberales, que determinan el futuro de la humanidad, perpetuando relaciones injustas y contrarias a la mujeres y a los hombres de este planeta.

La precarización y el deterioro creciente de las condiciones de vida y la erosión de los principios democráticos paralizan a las sociedades contemporáneas y a sus élites, cada vez más ricas. Estos son incapaces de formular un proyecto viable de sociedad. Necesitamos responder, en tanto humanidad, a los desafíos éticos, ecológicos y a los múltiples cuestionamientos, para preservar la dignidad humana.

¿Cómo imaginar el futuro de nuestra humanidad?

En el cuadro de un clima que se deteriora y de una naturaleza, que se degrada cada día más.

6 Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias/4277628>: Accés: 23.02.2020

Estas son las cuestiones esenciales, que la educación, inspirada en los aportes de Paulo Freire, podrá asumirlos por medio de la creación de espacios de diálogo, de análisis y de comprensión, Estos deben ser espacios públicos, gestionados colectivamente.

Necesitamos respuestas, que afloren de un proceso de concientización y que tengan la capacidad de aportar las alternativas, para imaginar un futuro diferente para la humanidad.

Esta posibilidad deberá ser precedida, de un proceso de concientización global, que integre la problemática de la Globalización, en los espacios educativos y sociales. La utilización de las redes sociales, pueden ser parte de esta iniciativa.

Las ideas tienen consecuencias, depende por donde circulan y de las condiciones para permitir el pasaje del imaginario a nuestra realidad.

Vigencia de la Concientización, como concepto generador de una proposición pedagógica, en el contexto actual de la Globalización

Esta situación concreta, que ahora vivimos, se traduce por la enorme desigualdad, que existe a nivel planetario. Desigualdad, en el acceso a la riqueza y al derecho a mejores condiciones de vida, para el conjunto de la humanidad (PIKKETY, 2013; PIKKETY 2019; STIGLICH, 2019).

Bajo estos antecedentes, la Globalización y su análisis, se convierte en un tema central, para imaginar un trabajo de concientización, a partir de la educación (MARIN, 2017).

Esta proposición puede ser factible, a partir de programas educativos, que abarquen amplios sectores de la sociedad. Programas de debate abierto, que se construyan sobre los fundamentos del Pensamiento crítico, como instrumento de análisis y comprensión de nuestra realidad actual.

Estas iniciativas se pueden implementar y desarrollar en el campo educativo, con seminarios por ejemplo sobre el pensamiento crítico, Talleres de Descentración cultural, destinados a los educadores y trabajadores sociales y culturales, que tiene un contacto privilegiado en el ámbito de la formación de los futuros ciudadanos. Esta iniciativa nos permitirá situarnos frente a la sociedad, para así poder elaborar una nueva lectura del mundo, en el cual vivimos hoy.

Podríamos imaginar todo este trabajo, en el cuadro de una alfabetización, ciudadana, que asuma el desafío ecológico y el desafío político, a fin de orientar nuestra acción política, como ciudadanos, que se responsabilizan por asumir su presente, trabajando por un futuro diferente. Para incentivar nuestro deseo de pensar el mundo de una manera diferente, que no os limite a la situación de consumidores.

Nuestra reflexión deberá trabajar a nivel de los programas pedagógicos y en la formación, de quienes trabajan con el conjunto de la sociedad.

Necesitamos con urgencia de una alfabetización política, que nos convierta en actores de nuestro presente y por el futuro de nuestras vidas.

A manera de conclusión

Podemos constatar que, al final, tenemos más cuestionamientos que respuestas. La tarea más importante es, traducir la concientización en acciones políticas, para responder a las injusticias sociales, para responder a la necesidad de acceder a la conciencia, que nos permita asumir, nuestra función como personas. Podemos, iniciar nuestro cuestionamiento vital, teniendo en cuenta, de preservar nuestras necesidades fundamentales.

Podríamos preguntarnos cómo preservar las condiciones, cómo proteger la naturaleza y los espacios donde vivimos.

Pensar sobre la necesidad vital, de proteger el clima, la biodiversidad en su conjunto, con sus múltiples ecosistemas.

Debemos cuestionarnos sobre la necesidad urgente, de cómo, aprender a vivir con los demás, Respetando la rica diversidad cultural y religiosa, que caracteriza a todas las más importantes sociedades, tanto en el Brasil, en América Latina, en Europa y en el mundo global.

Todas estas son tareas educativas, que se construyen desde nuestra primera educación, en nuestros hogares, desde nuestra infancia. Luego pasando por la escuela y por los diferentes niveles de sociabilización, que forman nuestras existencias. Lo que nos hace testigos de nuestros tiempos.

Seamos conscientes de nuestras limitaciones y posibilidades personales y colectivas, ya que nuestra actitud debe ser, la de abrir el diálogo, para desde nosotros, construir nuestra concientización, para poder una acción transformadora.

Queremos cerrar esta reflexión con un pensamiento positivo.

Si son hombres, los que han creado una situación de desigualdad y de depredación tan grande sobre la vida, la naturaleza y el mundo; son hombres también, quienes pueden reconstruir un mundo diferente, del actual.

Las ideas tienen consecuencias...Depende de cómo circulan y a qué niveles de la sociedad, son transmitidas. Depende de cuál es la fuerza de las ideas, como para influir sobre nuestros imaginarios, en la posibilidad de cambiar la realidad social.

Necesitamos de ideas capaces de construir imaginarios más colectivos y solidarios, que hagan posible, un futuro diferente que beneficie a todos.

Citas

CARRIÈRE, J. C. **La controverse de Valladolid- Los hommes son tus égaux**. Paris: Pocket, 1992.

CHOMSKY, Noam. **Comprendre le pouvoir**. L'indispensable de Chomsky. Quebec: Lux editeur, 2016.

DENERVAUD, Jean-Marc; ROMAGNOLI, Simone; JUNOD, Roland. **L'inquiétude pour le monde et la pensée critique**. IES Editions, Genève, n. 6, 2017.

ERIBON, Didier. **Principes d'une pensée critique**. Paris: Fayard, 2016.

FREIRE, P. **Pedagogía: diálogo y conflicto**. São Paulo: Editora Cortez, 1995.

FREIRE, P. **Cartas à Guinea Bissau**. Registro de uma experiência em processo. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1984

FREIRE, P. **Conciencia**: La teoría y la práctica de la liberación. São Paulo: Moraes, 1980. (Antología)

FREIRE, P. **L'alfabetización y la conciencia**. Porto Alegre: Editorial Emma, 1966.

FREIRE, P. **La alfabetización** - Lectura del mundo y lectura de la palabra. Rio de Janeiro: Continuum, 1990.

FREIRE, P. **La educación como práctica de la libertad**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **Pedagogía de la indignación**: Cartas pedagógicas en un mundo São Paulo: UNESP, 2000.

FREIRE, P. **Pédagogie des opprimés**. Paris: La Découverte, 1974.

FREIRE, P. **Política y educación**. Ensayos. São Palo: Cortez, 1993.

GAUTHIER, T. **Concientisation, Recherche de Paulo Freire**. Disponível em: <https://endf-paulofreire.org/concientization-reccherche-de-paulo>. Acesso em : 23 jan. 2020.

HOPE, Katie. "El 1% de los ricos acumulan el 82% de la riqueza global" (y las críticas a estas cifras de Oxfam). **BBC Mundo**, 22 enero 2018. BBC News. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299>. Acesso em: 30 jan. 2020.

IDAC. **Conscientisation et Révolution, Une conversation avec Paulo Freire**. Dossier n. 1. Disponível em: http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/2464/3/FPF_OPF_05_009.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020.

LENZI, Tié. Desigualdade social no Brasil. In: **Toda Política**, [2019?]. Disponível em: <https://www.todapolitica.com/desigualdade-social-brasil/>. Acesso em: 26 fev. 2020.

LIBERA, Alain de. Averroès. **L'intelligence et la pensée**. Paris: Flammarion, 1988.

LIMA, S. T. et al. **RUAÇÃO**: das epistemologias da rua à política da rua. Cuiabá: EdUFMT, 2014.

MARIATEGUI, J. C. **La educación como praxis descolonizadora**. Hernán Ouviña.

MARIN, J. Breve historia del Estado-Nación y de la integración en Europa y en América Latina. In: POZO, José Hurtado (org.). **Derecho penal y pluralidad cultural**. Friburgo, Suíça: Universidad de Friburgo; Lima, Peru: Universidad Católica de Lima, 2007.

MARIN, J. Etnocentrisme et racisme dans la histoire européenne dans la cadre de la conquête de l'Amérique et perspective actuelle. In : GHIONDA, Christina Alleman (ed.). **MultiK und bildung in Europa** - Multiculture et éducation en Europ. Bern: Peter Lange, 1994.

MARIN, J. Eurocentrismo, racismo e interculturalidad no contexto da Globalização. In: GOMES, Aguinaldo Rodrigues; GONZÁLES, Jose Marín; MENEZES, Marcos Antonio de. **Novas epistemes e narrativas contemporâneas**. Campo Grande: Life Editora, 2017.

MARIN, J. Globalização, Diversidade cultural e desafios para a educação. **Revista de Educação Pública**, Cuiabá, v. 16, n. 30, p. 139-161, jan./abr., 2007.

MARIN, J. **Globalization, Education, and Cultural Diversity**. In: DASEN, Pierre R; AKKARI, Abdeljalil (ed.). **Educational Theories and practices from the majority World**, 2008. p. 346-366.

MARIN, J. Il gene no hanno colore. **Lo sfondo, Rivista pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa**, v. 64, n. 1, feb. 2015.

MARIN, J. Interculturalidade e descolonização do saber: relações entre saber local e saber universal, no contexto da Globalização". **Visão Global**, v. 12, n. 2, p. 122-155, jul./dez., 2010.

MARIN, J. Parcours existentielles d'un anthropologue, entre Pensée critique et décentration culturelle. In :

- DENERVAUD, Jean-Marc; ROMAGNOLI, Simone; JUNOD, Roland (org.). **L'inquiétude pour le monde et la pensée critique**. Genève: Éditions ies, 2017.
- MARIN, José; DASEN, Pierre R. L'éducation face à la Mondialisation, aux migrations et aux droits de l'homme. In: M—C, Caloz-Tschopp; DASEN, P. R. (ed.). **Mondialisation, migrations et droits de l'homme**. Un nouveau paradigme pour la recherche et la citoyenneté. Bruxelles: Bruylant, 2007. p. 285-320. v. 1.
- MARIN, José et all (org.). **Racismo ambiental**. Ecología, Educação e Interculturalidade. Campo Grande: Life, 2019. v. 1 – Estudios Transdisciplinarios.
- MÉAN, A ; BOSSY, M. Manuscrit. **Travail de Séminaire. sur**: La conscientisation à l'École d'études sociales e pédagogiques, Lausanne, 2002.
- PIKETTY, T. **Capital et idéologie**. Paris: Editions du Seuil, 2012.
- PIKKETY, T. **La capital au XXI Siècle**. Paris: Editions du Seuil, 2013.
- QUIJANO, A. (ed.). **Des/Colonialidad y Bien vivir**. Lima: Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma, 2014.
- STIGLITZ, J. **The price of inequality**. And free fall. New York: W.W. Norton and Company, 2018.
- STIGLITZ, J. **El malesar de la Globalización**. Buenos Aires: Taurus, 2002.
- STIGLITZ, J. **People, Power and profits**. Progressive capitalism for an age of discontent. New York: W.W. Norton and Company, 2019.
- THOMPSON, J. Synode, une affaire de vie. **Revue Choisir**, Genève, oct./déc. 2019. Disponible em: <https://www.choisir.ch/religion/eglises/item/3611-synode-une-affaire-de-vie>. Acesso em: 22 fev. 2020.
- VENGERMEREN, W. **O progresso da Redenção**. A história da salvação de criação a Nova Jerusalém. São Paulo: Vida Nova, 2019.
- WACQUANT, L; BORDIEU, P. **Réponses pour une anthropologie réflexive**. Paris: Editions Seuil, 1992.
- WALLERSTEIN, I. **L'universalisme européen de la colonisation à l'ingérence**. Paris: Demopolis, 2008.
- ZIEGLER, J. **Le capitalisme explique a ma jeune-fille** (en espérant qu'elle en verra a fin). Paris: Seuil, 2018.
- ZIEGLER, J. **Lesbos, la honte de l'Europe**. Paris: Seuil, 2019.