

Seminarios de posgrado sobre Pedagogía Crítica y Decolonial 2011-2013: itinerarios de reflexión, problematización y apertura hacia nuevas realidades educativas²

La pedagogía crítica, la pedagogía decolonial y sus áreas de convergencia e imbricación revisten esencial importancia en la definición de posturas y propuestas educativas. La tarea docente en la formación de formadores no puede hacerse cómplice de esfuerzos tecnocráticos por subsumirla al método y procesos implicados en la enseñanza; la mirada profunda e inquietante sobre los modos de producción cultural y el papel de la escuela y su capital simbólico, así como su potencial transformador, son constituyentes de una postura anclada en el compromiso social y constitutivos de un intelectual transformador capaz de promover y protagonizar el cambio (Mc. Laren & Giroux, 1998).

Los seminarios de posgrado en pedagogía crítica y decolonial, dictados consecutivamente entre los años 2011 y 2013 por el Dr. Luis Porta, han propuesto la profundización en la lectura, el análisis y la problematización de autores y obras que representan esta mirada inminente, inevitable y necesariamente política de la educación. Han convocado a docentes de los profesorados de la Facultad de Humanidades, y han generado la participación de profesores de otras dependencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Alrededor de los ejes propuestos, se constituyeron equipos de trabajo múltiples y se capitalizó la conjunción de las lecturas con miradas construidas desde distintas disciplinas, como la historia, la antropología, la sociología, la enseñanza del inglés, las letras y las ciencias de la educación. Cada encuentro propuso la discusión de ciertas categorías y autores, e hizo lugar al intercambio, las interpretaciones, los aportes disciplinares y las reflexiones ancladas en la tarea docente, los desafíos implicados, las posibilidades situadas. Diversos equipos propusieron el

tratamiento de los materiales bajo la supervisión del Dr. Porta, quien proveyó los marcos conceptuales y promovió la atención a ciertas cuestiones centrales que merecen especial mención. Como corolario de los Seminarios, los participantes entregaron un artículo crítico que elaboraba sobre alguno de los textos compartidos desde una perspectiva reflexiva, de integración, cruce o aplicación a la problemática educativa.

El primer seminario, "*Territorio(s) en la agenda de la educación crítica: problemas y perspectivas*", se propuso recuperar, profundizar y actualizar las categorías asociadas a la teoría crítica y su potencial para la transformación educativa. El cartografiado de estos territorios implicaba revisar los puntos de partida de la pedagogía crítica y dibujar las trayectorias de crecimiento y complejización del campo desde sus orígenes. Este trabajo reveló la múltiple génesis de esta apuesta pedagógica, que puede situarse con cierta autoridad tanto en su vertiente centroamericana primigenia (Fanon, Césaire), su afluencia latinoamericana (Freire, 1975) o las contrapartes anglosajonas (Giroux, 1984), en cruce con categorías provenientes de otros campos disciplinares como la noción gramsciana de contra-hegemonía o la herencia de la Escuela de Frankfurt y los sociólogos de la tradición crítico-reproductivista. Al estudio del nacimiento de la pedagogía crítica siguió el análisis de su desarrollo, conforme se asumía en permanente tensión con lo dado, en una postura constantemente emancipadora de la práctica y los discursos educativos vigentes. Así se revisaron aportes más tardíos de Freire (1998) y Giroux (2004), los trabajos de Mc Laren (1995; 1997; 1998), Giroux y Mc. Laren (1998) y autores como Torres (2001) y Walsh (2008) que introducían la dimensión decolonial del pensamiento crítico en relación ambigua e imprecisa con la pedagogía de vertiente anglosajona.

El seminario "*Nuevos abordajes en el campo de la Teoría Crítica de la Educación: los aportes de la Pedagogía Decolonial*" dio continuidad a la profundización de las miradas más radicales de la pedagogía crítica, abocadas al potencial del lenguaje y la producción simbólica, el valor del activismo político y la necesidad de embatir contra formas canónicas de pensamiento (Mc Laren & Kincheloe, 2008). Se cruzó así con el Programa Modernidad/Colonialidad y sus exponentes, enriqueciendo el currículo original con aportes de autores como Dussel, Mignolo, Escobar, Lander, Grosfoguel, Walsh, entre otros (Lander, 2011; Walsh, 2008). También se dedicó a incursionar sustantivamente en cuestiones de género (Bidaseca, 2010) y posturas epistemológicas alternativas a los paradigmas tradicionales (Denzin y Lincoln, 2012; Walsh,

2007), transitando categorías y textos que profundizaron la comprensión de la desigualdad, especialmente en el contexto de América Latina.

El tercer seminario, “*Fanon y Césaire: rastros en la Teoría Crítica de la Educación*”, está dictándose actualmente. Retoma la línea de análisis iniciada en los anteriores, profundizando el cartografiado de la herencia conceptual y política de estos dos autores en el pensamiento y el movimiento social latinoamericano. La propuesta involucra recorrer los textos y contextos de Fanon y Césaire, comprender su naturaleza y su gesto en su tiempo, para luego situar los múltiples rastros esparcidos en otros pensadores y otras obras que, con continuidades y bruscas interrupciones, han sin embargo pervivido en la problematización de lo humano y lo social. Finalmente, se aspira a la reconstrucción conceptual, el diálogo crítico reflexivo y el alumbramiento que puede provenir de la cruce entre el reconocimiento de la herencia y la mirada creativa hacia el futuro como posibilidad de cambio.

La perspectiva decolonial es quizá la heredera más directa del pensamiento de Fanon y Césaire, cuya obra da primigenia visibilidad a la corpo-política y la geo-política (Mignolo, 2005) como determinantes de matrices no sólo epistemológicas, sino incluso ontológicas. El discurso sobre Europa desde sus colonias (Césaire, 2005; Fanon, 1963-2008) ha servido de inspiración tanto para la Teoría de la Dependencia como la Filosofía de la Liberación, y ciertamente contribuyó indirectamente y en sinergia con otras manifestaciones artísticas, intelectuales y sociales a la definición del sistema-mundo (Wallerstein, 1974), y la vecina imagen de centro-periferia. La intrusión del cuerpo negro en la epistemología eurocéntrica y la denuncia de las formas de colonización de los cuerpos y las mentes habilitó posteriores desarrollos como la colonialidad del poder, del saber y del ser (Quijano, 2000), que funda un lenguaje para pensar en las formas simbólicas que actúan como condición necesaria para la legitimación de la colonización territorial y política, y se extienden renovadas hasta nuestros días. La colonialidad se ejercita con total vigencia hoy en las formas de subjetivación promovidas, entre otros dispositivos, por las ciencias sociales que nacieron en complicidad con la necesidad europea de legitimizar su conquista (Lander, 2000). La filosofía del punto cero (Castro Gómez, 2005), la ego-política del conocimiento y las múltiples jerarquías estructurales que se construyen a partir de la pretensión para nada ingenua de objetividad y universalidad de la ciencia (Grosfoguel, 2005) han constituido avances en la visibilidad de las cadenas que aún sujetan a

miles de personas a condiciones inhumanas de existencia. La construcción de un Universal Otro (Mignolo, 2000), de una ecología de los saberes (Santos, 2006) o la transmodernidad (Dussel, 2004) son algunas de las apuestas del pensamiento decolonial actual. Estas apuestas académicas tienen su correlato en el activismo político de los movimientos sociales latinoamericanos, como los Zapatistas, los MST y los pueblos originarios de naciones que experimentan formas alternativas de vida que suponen no solamente una implosión al interior de la cofradía simbólica sino la re-apropiación o recuperación de su fuerza política.

Los Seminarios han permitido la revisión y análisis de las categorías de la perspectiva decolonial, su imbricada pero problemática relación con la teoría crítica y su potencial para pensar una pedagogía crítico-decolonial que genere nuevas realidades a partir del diálogo epistémico. Tal pedagogía, como sostienen al unísono todos los actores sociales arriba mencionados, debe acompañarse por la transformación concreta de las estructuras que aún aprisionan a algunos sujetos en el apretado margen de los condenados de la tierra, que es imaginario a la vez que realidad económica estructural.

Notas

¹ María Marta Yedaide es Profesora Universitaria de inglés y Especialista en Docencia Universitaria por la UNMDP. Es ATP de Problemática Educativa del Departamento de Educación, FH, UNMDP, y miembro del Grupo de Investigación en Educación y Estudios Culturales (GIEEC), Facultad de Humanidades, UNMDP, bajo la dirección del Dr. Luis Porta.

² Reseña sobre Seminarios de Posgrado dictados en la Facultad de Humanidades, UNMDP, por el Dr. Luis Porta entre los años 2011 y 2013.

Bibliografía

- BIDASECA, K. (2010). "Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)coloniales en América Latina". Paradigma Indicial, Buenos Aires.
- CASTRO GÓMEZ, S. (2005). La poscolonialidad explicada a los niños, Popayán, (Colombia), Editorial Universidad del Cauca.
- CESAIRE, A. (2005). *Discurso sobre el colonialismo*, Madid, Akal [ed. Original en francés, 1950].
- DENZIN, N. y LINCOLN, Y. (2012). "Paradigmas y perspectivas en disputa". Gedisa, Barcelona.
- DUSSEL, E. (2004). "Sistema-mundo y transmodernidad" en S. Dube, I. Benerjee y W. Mignolo (eds.): *Modernidades coloniales*, México, El Colegio de México, pp. 201-226
- FANON, F. (1963). *The Wretched of the Earth* (con prólogo de Jean-Paul Sartre), Nueva York, Grove Press.
- FANON, F. (2008). *Piel negra, máscaras blancas*, Madrid, Akal.
- Freire, P. (1975). *Pedagogía del Oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI
- FREIRE, P. (1998). *Pedagogía de la Esperanza. Un Reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*. México: Siglo XXI.
- GIROUX, H. (2004). *Teoría y Resistencia en Educación*. Siglo XXI. México.
- GIROUX, H. y MC LAREN, P. (1998). *Sociedad, Cultura Y Educación*. Miño y Dávila. Buenos Aires.
- GROSFUGUEL, R. (2005). "Actualidad del pensamiento de Césaire: redefinición del sistema-mundo y producción de utopía desde la diferencia colonial" en Aimé Césaire: *Discurso sobre el colonialismo*, Madrid, Akal, pp. 147-172
- LANDER, E. (2000). "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos" en Edgardo Lander (Comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires; CLACSO.
- LANDER, E. (2011). "La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas". Buenos Aires, CICCUS-CLACSO.
- LAO-MONTES, A. (2005). "Globalidad sin Dominación: Políticas y Pedagogías Descolonizadoras". IPECAL (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina). Universidad de Massachussets en Amherst Septiembre 2005. México
- MC LAREN, P. (1995). *La Escuela como Performance Ritual*. Siglo XXI. México.
- MC LAREN, P. (1997). *Pedagogía Crítica y Cultura Depredadora. Políticas de Oposición en la Era Posmoderna*. Paidós, Buenos Aires.
- MC LAREN, P. (1998). *Multiculturalismo Revolucionario*. Siglo XXI. México.
- MC LAREN, P. (1997). "Pedagogía Crítica y Cultura

depredadora. Políticas de oposición en la era posmoderna". Paidós, Buenos Aires.

MC LAREN, P. y GIROUX, H. (1998). "La formación de los maestros en una esfera contra-pública: notas hacia una redefinición", en "Pedagogía, Identidad y Poder". Homo Sapiens Ediciones, Santa Fe, pág. 11/49.

MC LAREN, P. y KINCHELOE, J. (2008). "Pedagogía Crítica, de qué hablamos, dónde estamos". Editorial Grao, Barcelona.

MIGNOLO, W. (2000). *Local Histories, Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*, Princeton, Princeton University Press.

MIGNOLO, W. (2005). "El giro gnoseológico decolonial: la contribución de Aimé Césaire a la geo-política y a la corpolítica del conocimiento", en Aimé Césaire: *Discurso sobre el colonialismo*, Madrid, Akal, pp. 197-221.

QUIJANO, A. (2000). "Colonialidad del poder y clasificación social", *Journal of World-System Research*, VI, (2), pp. 342-386.

SANTOS, B. de S. (2006). *A Gramática do Tempo*, Oporto; Afrontamento.

TORRES, C. (2001). *Democracia, Educación Y Multiculturalismo*. Siglo XXI. México.

WALLERSTEIN, I. M. (1974). *The Modern World-system*, Nueva York, Academic Press.

WALSH, C. (2007). "Interculturalidad, colonialidad y educación". *Revista Educación y Pedagogía*, Vol. XIX, No 48. Pp.25-35.

WALSH, C. (2008). "Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir" Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Fecha de Recepción: 15/07/13 Fecha Evaluación: 21/08/13 Fecha de Aceptación: 25/08/13
