

En CELEI, *Voces freirianas en la celebración de su natalicio, 1921 a 2021*. Santiago (Chile): Ediciones CELEI.

Prólogo, una voz imaginativa. Paulo Freire: un inédito-viable en sí mismo, un singular estilo de sabotaje afirmativo.

Aldo Ocampo González.

Cita:

Aldo Ocampo González (2021). *Prólogo, una voz imaginativa. Paulo Freire: un inédito-viable en sí mismo, un singular estilo de sabotaje afirmativo. En CELEI Voces freirianas en la celebración de su natalicio, 1921 a 2021. Santiago (Chile): Ediciones CELEI.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/aldo.ocampo.gonzalez/76>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/puOs/Prw>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

PRÓLOGO, UNA VOZ IMAGINATIVA

PAULO FREIRE: UN INÉDITO-VIABLE EN SÍ MISMO, UN SINGULAR ESTILO DE SABOTAJE AFIRMATIVO

Aldo Ocampo González¹
Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI)², Chile

APERTURAS. LA INSISTENCIA IMAGINATIVA DEL LEGADO FREIRIANO EN UN PRESENTE CAÓTICO Y EVANESCENTE

Criticar los prejuicios ocultos de la tradición intelectual occidental, constituye algo profundamente arraigado en la vida académica moderna. Declararse freiriano es entender desde adentro la teoría de Freire y su pensamiento, es ir hacia un texto en movimiento que va al encuentro con la otredad, es encontrar el pensamiento de Freire a través de un acto de intimidad crítica. Este es el ejercicio de mirar insistentemente su propio objeto de trabajo de forma seria y responsable. Acá nos enfrentamos a la interrogante acerca de cómo leer a Freire hoy.

Su obra se convierte en un espacio de 'intimidad crítica', en el sentido que logra conjugar la destrucción de ciertas ideas y la creación de otras; confluyen en ella, los principios de edificación –positividad– y negatividad –deconstrucción–. La positividad y la negatividad como operaciones dialécticas tienen su campo de manifestaciones en la producción de lo nuevo, en el 'inédito viable'. La intimidad

¹ Teórico y ensayista educativo. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), Chile. Doctor en Ciencias de la Educación, UGR, España. Profesor del Programa oficial de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú, Profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ENLEF, Tuxtla, México, Profesor Invitado en la Maestría de Educación desde la Diversidad, Universidad de Manizales, Colombia y en el Programa de Doctorado de la Universidad Católica de Manizales de Colombia y Profesor Invitado en la Carrera de Especialización en Psicopedagogía Clínica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

² Primer centro de investigación creado en Chile y en América Latina y el Caribe (ALAC), dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva, articula su trabajo desde una perspectiva inter-, post- y para-disciplinar.

crítica es hablar desde adentro del campo de fenómenos, es sinónimo de cambiar las cosas desde el entendimiento y el placer. El pensamiento freiriano se convierte en un dispositivo que nos enseña a usar el texto y a darle la vuelta.

El pensamiento freiriano asume la tarea de reorganizar los deseos del mundo, especialmente, examina críticamente las estructuras de continuidad de la subalternidad y de las injusticias concebidas en términos de frenos al auto-desarrollo y la auto-constitución –opresión y dominación–, sugiere recuperar la afirmación de Spivak (2016): “decir que el subalterno no puede hablar es como decir que no hay justicia” (s.p.). Uno de los problemas centrales en la obra de Freire, consiste en superar el problema de la mente, así como, de la escisión entre teoría y praxis. Al respecto, Spivak (2016) como académica comprometida con la superación y/erradicación del daño cognitivo o sistema de castración producido a través del trabajo intelectual, sostiene que,

[...] no creo que uno deba estar tan convencido de la excelencia de la teoría en sí misma como para controlar la teoría, pero creo que eso es lo que sucedió. La teoría se ha convertido en una especie de cosa que está completamente aislada de todo, pero de hecho no está aislada. Está en el mundo, algo muy crítico con las personas que se acercan a ayudar sin tener idea de lo que se requiere para poder comprender (s.p.).

El proyecto argumental de la teórica postcolonialista, Gayatri Chakraborty Spivak³, subvierte la banalidad que muchos investigadores y profesionales de la educación incurren asesinando el significativo y el poder de la teoría. La teoría en educación es criticada y confundida por un exceso de practicidad que debilita lo que Freire denominaba ‘curiosidad epistémica’, en superación de un intuicionismo vago y asistemático. Frecuentemente, quienes incurren en el epistemicidio de la fuerza de la ‘teoría’ son quienes intentan demostrar que han llevado sus ideas a la práctica, haciendo lo mismo, con las mismas categorías y lentes con los que observan la realidad. Aquí, nos enfrentamos a un doble fracaso cognitivo. Por un lado, la supuesta práctica que significan vanagloriando una falsa idea de pragmática epistemológica, no es otra cosa, que intervenciones parciales que débilmente transforman la vida de las personas y, por otro, sus aparatos cognitivos que emplean tienden a debilitar dicha tarea, pues, leen y examinan el problema con las mismas categorías que han contribuido a obstruir dicho problema.

Es necesario aprender a reconocer que gran parte de los instrumentos conceptuales y perspectivas teórico-metodológicas que utilizamos para criticar y

³ Filósofa india, experta en crítica literaria y en teoría de la literatura. Profesora de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Principal referente de los Estudios Postcoloniales.

transformar la realidad se encuentran permeadas por aquello que criticamos. Es difícil salir de estas arenas movedizas desde dentro. Estoy convencido que los intelectuales y profesionales a favor de la dimensión práctica de la educación, han de fortalecer sus planteamientos en torno a la filosofía de la praxis propuesta por Marx. Este encuadre es diametralmente diferente a la simple instrumentalización de la praxis sancionada insistentemente por la educación.

Otra tarea crítica que enfrenta el pensamiento freiriano, consiste en fomentar la toma de consciencia que, en buena parte, los instrumentos con los que leímos el mundo y sus estructuras son, mayoritariamente, herederos de las mismas estructuras que producen cada uno de los ámbitos problemáticos que vertebran el pensamiento y lucha de Freire. Su propósito consiste en la consolidación de un cambio estructural, relacional y crítico a través de múltiples actos de sabotaje afirmativo. En efecto, "la única forma real y efectiva de sabotear algo de esta manera es cuando estás trabajando íntimamente dentro de él" (Spivak, 2018, s.p.).

¿En qué medida la contribución de la obra de Freire combate el analfabetismo pedagógico y las múltiples formas de ingenuidad que el trabajo pedagógico ha legitimado? En la intimidad de su sentí-pensar, el acto de lectura del mundo se produce a través de la interrogación de este; en ella, la experiencia de aprendizaje se funda en el texto auténtico de la vida disponibilizado a través de 'círculos de lectura'. Esto se materializa a través de tres claves fundamentales de su pensamiento: a) educación bancaria/liberadora, b) esquema de liberación y c) transformación de la consciencia pedagógica o de la consciencia transitiva crítica.

El pensamiento freiriano coincide, en parte, con el comentario crítico ofrecido por Spivak (2016), acerca de las consecuencias analítico-políticas de la deconstrucción desarrollada por Derrida, al reconocer que,

[...] tenía un enfoque en ser dominante durante siglos sin cambios. Grupos enteros quedan excluidos porque se establece cierto tipo de discurso dominante. También dijo algo muy poderoso sobre la oralidad africana: podían recordar siete generaciones atrás; hemos perdido esa capacidad. Allí, la "escritura" tiene lugar sobre el material psíquico llamado "memoria". Derrida conecta esto con Freud. Entonces él estaba diciendo, mira la realidad con cuidado. Está codificado para que otras personas, incluso si no están presentes, puedan entender lo que estamos diciendo. Observó cómo se suprimía esto en las tradiciones filosóficas (s.p.).

La descolonización como praxis y proceso político, es otro tema implícito en la obra del educador brasileño, enfrenta el problema que esta se transformó en un

imperativo ético en todos lados del mundo, según Mellino (2021). Es necesario dejar en claro cuáles son los riesgos políticos de la educación, esto la convierte en un imperativo categórico global en el debate cultural y social, cuyo significado opera en todo y en contra de todo, en un argumento subjetivo-privado, en una enunciación individual que debe trabajar por una forma real de lucha contra la explotación del ser. La inclusión y la descolonización forman parte de lo que Lacan llamaba el discurso del amo, contribuyendo a dejar todo como está, favoreciendo el ingreso de algunos cuerpos diferentes en sus estructuras. El problema es que la inclusión funciona como una declaración programática, tal como está concebida.

La descolonización como proceso educativo depende de las luchas sociales, materiales y subjetivas de los subalternos, es un proceso que solo puede acontecer con las masas populares. La descolonización como fuerza política para la transformación del mundo, está en las manos de los no-europeos (Mellino, 2021). Trabajar para liberar la alineación global colonial, el pensamiento político y social de los colonizadores (la filosofía y la política, la razón, etc.), forma parte del esquema de liberación propuesto por Freire.

Al elaborar una crítica al *corpus* de problemáticas que la educación moderna y sus múltiples complicidades con las estructuras de poder, las desigualdades y las injusticias, ofrece un marco de acción que busca rescatar la fuerza de la reexistencia en tanto dispositivo relacional, político y cognitivo que tiene como función reorientar nuestras comprensiones ontológicas, epistemológicas, categoriales, metodológicas y afectivas conformando una praxis desconocida que debemos aprender a decodificar para leer el mundo y sus signos.

La descolonización se convierte en una vía posible para la liberación, al poner bajo sospecha los remanentes de lo colonial y sus pasajes en la vida material y subjetiva, supera la falsa dicotomía entre teoría y práctica. Se preocupa por dar oportunidades reales a los sujetos de la zona del no-ser (categoría central en la obra de F. Fanon⁴), se opone a una única forma identitaria legitimada por el sustancialismo y el poder de la modernidad que excluyó múltiples totalidades. Es un llamamiento a luchar por un cambio social a favor de la singularidad, en contra del antirracismo, la homofobia, el sexismo, el régimen patriarcal y colonial cuya impronta sigue muy fuerte hasta nuestros días. Aquí lo que es desautorizado es la racionalidad de la autoridad y de la singularidad universal.

⁴ Filósofo y escritor francés-caribeño, de origen martiniqués. También conocido como un pensador humanista existencial radical.

Finalmente, quisiera rescatar algunos de los postulados fundamentales que sustentan la estructura y provisión educativa freiriana: a) la igualdad ontológica de todos los seres humanos y b) la accesibilidad y la comunicabilidad ilimitada al conocimiento y a la cultura. Ambas premisas forman parte de lo que Ocampo (2020), denomina teoría de la educación inclusiva, especialmente, como proyecto de conocimiento en resistencia y praxis crítica. El legado de Freire permanece vivo no solo por acentuar el interés político de la educación, argumento que hasta cierto punto se convierte en un oxímoron, utilizo esta figura retórica para describir y explicar sencillamente que tal premisa nos lleva a recuperar algo inherente a la propia educación, como también lo es, lo inclusivo, la multiplicidad, la singularidad, la alteridad, etc. En suma, diversas categorías con las que me he comprometido para dislocar el principal cierre teórico más conocido sobre inclusión. Al postular la igualdad ontológica se compromete con el anti-humanismo, premisa compartida por gran parte de movimientos teóricos y sociales críticos contemporáneos, entre ellos, el postestructuralismo, la decolonialidad, el feminismo, la interseccionalidad, etc., desafiando las regulaciones normo-céntricas imputadas por el código onto-político definido por occidente.

Otro aspecto significativo en la 'imaginación' y 'consciencia' pedagógica de Paulo Freire reside en la utopía, concebida esta, ya no en términos de un plan o sistema ideal de funcionamiento del quehacer educativo, sino que, encarna la producción de otros desempeños epistemológicos y formas de pensar la relación existencial, subjetiva y material de la educación en las trayectorias educativas de múltiples colectivos de ciudadanos en su paso por la escuela. Si esta no se convierte en un espacio de esperanza, difícilmente podremos producir un cambio global a través de interrogantes críticas que conjuguen la 'empatía pedagógica' y la 'creatividad y tacto pedagógico' cuya integración dé como resultado la creación de otro tipo de coordenadas de alteridad.

La utopía en el pensamiento freiriano es la génesis principal de la praxis transformadora. El significante de lo 'utópico' abandona el cliché que bordea una acción irrealizable, su fuerza según Souza de Freitas (2012), acontece en una desconocida dialectización que se mueve entre la denuncia y el anuncio, entre la intimidad crítica y la distancia crítica, entre la fuerza de la dislocación y la producción de desempeños imaginativos, etc. La utopía es sinónimo de compromiso histórico situado y un dispositivo de consolidación de esperanza crítica, algo que jamás debemos dejar ir. Es algo que nos anima a luchar por aquellos sueños posibles, derriba todas las formas de imposibilidad histórica,

cultural y socialmente contextualizadas. Sin participación colectiva no es posible la creación del inédito viable.

Si todo proceso de concientización es impulsado a través de la esperanza crítica, el inédito viable constituye una fuerza imaginativa y una praxis escultórica de la transformación de la realidad y de la agencia político-cultural de sus actantes. Por tanto, el verdadero potencial de transformación presente en la obra de Freire, reside en esta categoría. Un 'inédito viable' es un sintagma político-ético-epistémico cargado de una gran fuerza afectiva, cognitiva, política y ontológica que busca hacer posible un futuro más humano y ético. Es algo que solo se consigue a través de una praxis liberadora, aquí la sección 'liberadora' se abre al encuentro del ser y más allá de este.

LO FREIRIANO: UN SINGULAR ESTILO DE SABOTAJE AFIRMATIVO

El sabotaje afirmativo es otra categoría central en la obra de la teórica postcolonialista, Gayatri Chakraborty Spivak. Este posee diversas acepciones, puede ser concebido en términos de un sistema de aprendizaje sobre las contrarreglas de funcionamiento de las estructuras de las élites, sus engranajes trabajan en 'contra' de un pensamiento educativo complaciente que es incapaz de liberar a aquellos colectivos que integran el espacio multiposicional denominado 'desde abajo' o como disfruto definiendo 'desdenes ontológicos' –definición ontológica articulada por la modernidad–, es decir, un código onto-político despreciado a través de un *corpus* de regulaciones imaginarias que imputan las regulaciones del humanismo clásico, una forma de concebir al ser humano de forma universalista, marginando silenciosamente todo aquello que queda por fuera del mismo.

En esta dirección, sabotear afirmativamente la multiplicidad de tensiones que encarna el quehacer educativo, sugiere aprender a través de un sistema de legitimación por 'reversión', es decir, cómo ciertos bloques de reflexividad que informan nuestros desarrollos teórico-políticos se encuentran contaminados. Un aspecto central del pensamiento freiriano, "se sitúa en la aporía de una reorganización no coercitiva de la voluntad desde el momento en que estudiante y profesor oscilan entre la libertad-frente-a y la libertad-para" (Spivak, 2010, p.11). Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción, tiende a ocultar la verdadera esencia del legado freiriano dando paso a un discurso retóricamente complaciente.

El pensamiento freiriano puede ser leído como un mecanismo de sabotaje afirmativo cuando sus planteamientos son capaces de transformar la oposición en

una alternativa alterativa, digo, 'alterativa' en el sentido de fractura y dislocación de las estructuras del sistema-mundo, ocupó esta noción en proximidad al sintagma 'intimidad crítica', una fuerza fundada en la remoción, algo que no pretende exclusivamente un sistema de destrucción, sino de creación, dando paso a un singular doble vínculo; un sistema de movimiento de los sentidos. Aprender a sabotear afirmativamente constituye una de las principales tareas epistémico-pragmáticas no declaradas en la obra de Freire, esto es, una invitación para negarnos ante una serie de discursos retórica e ideológicamente complacientes. Sin duda, una tarea muy delicada.

Su obra como dispositivo de pensamiento puede ser significada como un sistema de transformación y creación de opciones justas, un sistema de revolución de la consciencia que trabaja para destruir toda forma de opresión de trabajo intelectual que la pragmatización neoliberal imputa en todo el globo. Los educadores comprometidos y enamorados incansablemente con nuestra profesión debemos luchar insistentemente contra toda forma de ignorancia sancionada y naturalizada en nuestras estructuras de trabajo. Cada vez que visito diversas universidades y centros de investigación para impartir conferencias o cursos, observo cómo gran parte de las 'supuestas' –entrecomillo la forma adjetival– tendencias en desarrollo sobre investigación educativa, tienden a establecer un cierto efecto de complicidad con diversos tipos de ignorancias. Fui consciente de este hecho, cuando me interesé por otros campos de estudio y decidí formarme formalmente en ellos, por ejemplo, mi primer acto de infiltración fue en un diploma en Sociología del Cuerpo –instancia que rompió todo el conocimiento que disponía, colocándome en una posición de profunda ignorancia y oscuridad al más puro estilo *foucaultiano*–, la misma sensación experimenté en un diplomado de especialización en Estudios de Género, pero, sin duda, lo más fuerte se dio cuando ingresé a mi tercera maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Jaén, España y, posteriormente, en mi segundo doctorado en Filosofía.

Luchar contra cualquier sistema de ignorancia, es tal como sostiene Spivak (2018), asumir que el educador es un discípulo del subalterno –aquí, subalterno no es una identidad, sino una posición–, es aprender cuidadosamente del entorno de quienes educamos. Es tal como sugiere Spivak (2018), enseñar a múltiples grupos sociales al margen de la historia⁵. Creo que, en cierta medida, los planteamientos proporcionados por la teórica postcolonialista, se encuentran implícitos en diversos cierres argumentales propuestos por Freire, específicamente, en sus obras: a) La

⁵ Spivak en su conferencia distinguida ofrecida por invitación en el European Roma Institute for Arts and Culture, en febrero de 2018, recupera esta afirmación del legado y pensamiento de Gramsci.

educación como práctica de libertad, b) Cartas a quien pretende enseñar, c) Pedagogía de la autonomía, d) Pedagogía del oprimido, e) Educación para la consciencia crítica, f) Una pedagogía para la liberación y g) Cartas a Guinea-Bissau: apuntes de una experiencia pedagógica en proceso. Examinemos a continuación, cuáles son sus posibles conexiones, así como, el tipo de condiciones de inteligibilidad que pueden existir entre los planteamientos de Spivak (2018) y las diversas obras de Freire antes mencionadas. Uno de los posibles vínculos puede encontrarse en la capacidad de entrar en el propio espacio del otro, reconociendo previamente la advertencia que efectúa la teórica cultural holandesa, Mieke Bal, en su reciente libro publicado al español por Akal, "Lexicón para el análisis cultural", en el que sostiene que,

[...] lo mejor no es usar la palabra otredad, o su equivalente derivado del latín, alteridad, en el análisis cultural. La conceptualización de Hayden White nos permite saber que se trata de una palabra semánticamente deíctica, pero que se hace pasar por objetiva. Esta falsa apariencia se ve reforzada por el uso del sustantivo abstracto. El adjetivo calificativo *otro* tiende a sustantivarse en el genérico *el otro*. El "yo", inevitablemente adherido y sin el cual el "otro" no significa nada, no da lugar a discusión, de modo que la naturaleza deíctica de la otredad permanece oculta (Bal, 2021, p.97).

Agrega Spivak (2018), "tienes que aprender del entorno del subalterno para convertir a los subalternos hacia la ciudadanía" (s.p.). La cita proporcionada por la teórica postcolonialista tomada de la obra de Gramsci, específicamente, de Cuadernos de la Cárcel, recupera el llamamiento a comprender que la voz del educando supondrá la comprensión de su mundo simbólico y cultural, mientras que, la voz del educador como problema ético-filosófico y político-psicoanalítico, supondrá poner en juego su propia voz, convertirse en un agente que lucha para rearmar el mundo que habitamos. No porque todos los niños y jóvenes asistan a la escuela, quiere decir que ejercen el derecho a la educación o en su defecto, acceden a los beneficios reales de las estructuras educativas. Incluir es entrar en el espacio del Otro, es una forma de entrenar la imaginación para introducirnos en el mundo de manera diferente, es construir desconocidos modos de relacionamientos y, ante todo, aprender a descifrar los signos de maneras otras para producir la subjetividad.

El trabajo imaginativo fortalece la emergencia de otro tipo de desempeños de comprensión, una fuerza alterativa acerca de nuestra forma de pensar para actuar sobre diversos problemas que regulan nuestra agencia y participación en el mundo. Sabotear afirmativamente es, entonces, un "acto de auto-empoderamiento y apropiación de aquellos que hasta ahora han sido sistemática y activamente

excluidos de la cultura y la ciencia durante siglos” (IFAS, 2020, s.p.). El sabotaje afirmativo es coherente con el propósito de intervención sociopolítica de carácter crítica que designa el texto de la educación inclusiva, es una forma textual que busca influir en la comprensión de diversas condiciones sociales complejas afectadas por diversas categorías ontológicas de regulación/sujeción. Este “siempre es contextual y depende de la agencia de los sujetos” (IFAS, 2020, s.p.).

La obra de Freire trabaja insistentemente para superar el “empobrecimiento existencial en pos de la conveniencia, en realidad destruye la posibilidad de una educación en el sentido más amplio de la palabra” (Spivak & Pérez, 2020, p.4). La educación necesita de un patrón epistemológico diferente. La inclusión como educación enfrenta el imperativo ético de resolver problemas que la sociedad crea en diversos frentes. Esto es la base de lo que la teórica postcolonialista, Gayatri Chakraborty Spivak, denomina: ‘daño cognitivo’. Este fenómeno habita el lado maloliente de la escolaridad, documenta sus articulaciones a través de las expectativas que tenemos sobre nuestros estudiantes, sus posibilidades reales y el entorno cultural del que proceden. Esto no debe confundirse con la ya clásica discusión de los códigos culturales de Bernestein, sino que, con la profundidad de la acción educativa. Creo, tal vez me equivoque, que ‘destino social’ y ‘daño cognitivo’ trabajan intrínsecamente unidos. Un daño cognitivo es un éxito en el fracaso del estudiantado. Esto último actuará en esta intervención como una *Nota Bene*. Educar no es reproducir la cultura, sino es aprender a entrar en ella para poder experimentar la sublime acción de sabotear las estructuras de regulación del mundo.

El problema es mucho más complejo. En educación, especialmente, quienes la practicamos, apostamos por dar lo mejor a nuestros estudiantes, así como, luchamos por la transformación, pero no sabemos lo que esto significa. Nos enfrentamos a un problema de entendimiento imaginativo y de desempeño epistemológico. La educación es clave para prolongar la consciencia del mundo. Es este acto de toma de consciencia el que, en ocasiones, muchas veces falla. Imaginar es una herramienta de justicia social. La fuerza de la educación inclusiva se mueve para anular los *clichés* y la sabiduría educativa convencional.

La teoría freiriana es mucho más que una teoría del cambio, es un dispositivo teórico-político que se mueve entre las fuerzas de liberación de las estructuras sociales y, por consiguientes, de regulación del sistema educativo. Se esfuerza por producir un cambio de consciencia, un sistema de entrenamiento epistemológico que nos conduce a una imaginación activista según Spivak (2018). Un acto de redibujar el mundo para superar una relación sin relación acerca de la co-presencia

del Otro en todos sus objetivos de lucha. Para que esto acontezca es necesario consolidar un cambio funcional en los sistemas de signos, una praxis política y ética, una díada que reconoce que no basta con afectar las estructuras mentales, sino que requiere la presencia de un proceso político que haga viable dicho cambio: participación política y educación, dos nociones claves en la militancia de Freire. El trabajo de la consciencia implica la tarea de alfabetización política, facilitando una relación de liberación,

[...] una teoría del cambio como espacio del desplazamiento de funciones entre sistemas de signos -que es lo que me obligan a leer en ellos- es una teoría de la lectura en el sentido general más fuerte del término. El espacio de desplazamiento de la función de los signos equivale a una noción de lectura como transacción activa entre pasado y futuro. Esta lectura transaccional como (la posibilidad de) acción, aún en su punto más dinámico, es tal vez lo que Antonio Gramsci quería decir con "elaboración", e-laborare, lograr con dificultad (Spivak, 2013, p.3).

La educación en el pensamiento freiriano es clave para prolongar la consciencia del mundo. Es este acto de toma de consciencia el que, en ocasiones falla. Imaginar es una herramienta de justicia social (Ocampo, 2021a). Sin cambio de conciencia el sentido de la educación se anula. Por esto, insisto con gran fuerza en la necesidad de producir otros desempeños epistemológicos para pensar el sublime acto educativo en tiempos de gran desesperanza social como los que nos toca vivir.

UN PENSAMIENTO INÉDITO VIABLE

La fuerza de la transformación propuesta por Freire, es materializada a través del sintagma "inéquito viable"⁶, una fuerza atravesada por algo que no comprendemos bien, pero, que es profundamente realizable en sí misma. Se convierte en algo desconocido, un evento raro, algo que no conocemos pero que es totalmente viable de llevarse a cabo. Traza los rumbos del vivir en torno a los sueños y las esperanzas. Frecuentemente, "es considerado como un recurso imaginativo que proyecta el futuro posible a partir de la deconstrucción crítica del presente, así como de la convicción de que para alcanzar un mundo nuevo hay que educar de mejor forma" (Rojo, 1996, p.4). Insiste el autor, agregando que,

[...] para Freire, como para Bloch, utopía es imaginación, es posibilidad de trascender el mañana sin caer en idealismos ingenuos. Existe una relación dialéctica entre la denuncia del presente y el anuncio del futuro; así, el pensamiento utópico construye la realización de su sueño, al anticipar el

⁶ Produce una política, una estética y una ética que altera los modos de convivencialidad legitimados.

mañana por el sueño que tiene hoy. El inédito viable encierra una esperanza de transformación de las condiciones sociales de existencia. Con esta categoría, Freire signa su expectativa. La educación de los oprimidos implica un proceso de concientización y de politización (p.5).

El pensamiento freiriano como utopía pedagógica se funda en la noción 'esperanzar', es decir, en la capacidad creativa de actuar, de ser-siendo; un acto activo y escultórico. Una singular forma de materialismo subjetivo. El inédito viable se convierte en un dispositivo para luchar y oponerse a la pragmatización que penetra fuertemente los engranajes de funcionamiento de las Ciencias de la Educación, fortificando la deshumanización que conduce a la pérdida de la esperanza y la autonomía. Trae a primer término la cuestión existencial del sujeto en la educación.

También, puede ser leído como una estrategia de intimidad crítica en el sentido que produce nuevos desempeños epistemológicos para interactuar con diversos problemas de regulación de los sistemas-mundo, interpelando profundamente los proyectos de estado-nación que reproducían sistemáticamente diversas clases de opresiones y dominaciones, concebidas como frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución. La figura de Paulo Freire fue clave en la década de los noventa para denunciar la precarización, el adormecimiento y la asepsia con la que las políticas educativas interpretan el quehacer educativo. Su principal objetivo consistirá en aquel momento en recuperar la escuela pública como espacio de esperanza y dispositivo de resistencia. Estas dos formas conducen su pensamiento hacia lo que Ocampo (2021b), sostiene en torno a la formulación de nuevas preguntas para pensar a través de ellas con 'imaginación' y 'empatía', al consolidarse en esta vía, ingresa en esa inmensidad de mundos que habitan la escuela.

El pensamiento freiriano también puede ser leído a contrapelo en cuanto produce una nueva sensibilidad crítica y una nueva mirada sobre aquello que ha sido negado, menospreciado o marginado, cuyo interés busca recuperar que la naturaleza de la educación inclusiva reside en lo más profundo de la subalternidad y de la transformación de la consciencia. La vigencia de su pensamiento habita en la recuperación del sentido político de la educación, en hacernos conscientes de esta singular modalidad de intervención de la realidad. Se convierte en una voz que nunca será silenciada, incluso desde el más allá, continuará canalizando sus mensajes para no olvidar donde reside lo esencial de nuestro quehacer como pedagogos. La obra de Freire trabaja a favor de un cambio sintáctico, no retórico. Este punto, actuará como *nota bene* en este trabajo.

Dejemos estas ideas unos instantes y regresemos a la fuerza del inédito viable. La construcción del 'inédito viable' forma parte del pensamiento utópico del educador brasileño, cuyo cierre argumental se materializa en su obra "Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido". Estas dos formas conducen su pensamiento hacia la cristalización de la consciencia como fundamento energético fundamental (Rojo, 1996). En efecto, "la utopía freireana abre otras posibilidades; la realización de lo inédito, en los lindes de lo viable, de lo factible. Si la utopía no consigue cambiar las estructuras, al menos proyecta la transgresión de su vigencia" (Rojo, 1996, p.3).

Si la fuerza del inédito viable reside en los verbos 'esperanzar' y 'concientizar', entonces, presupone la capacidad que los oprimidos, es decir, múltiples colectividades de ciudadanos albergados bajo el sintagma 'problema ontológico de los grupos sociales', personas que a través de su identidad se les asigna un atributo negativo y especular a la luz de la fuerza definicional del humanismo clásico, enfrentan múltiples formas de limitaciones en su autodesarrollo. Freire reconoce que a través de la concientización los oprimidos son capaces de fortalecer su propio pensar. Acto reflexivo-deliberativo también empleado por los primeros movimientos feministas. Así, es documentado por bell hooks, en su maravilloso libro: "El feminismo es para todo el mundo", publicado al español por Traficantes de Sueños.

La concientización es una forma de volcarse hacia el mundo, es un encuentro con la otredad, una forma de 'consciencia transitiva' (Moraes, 2012) –otra categoría central en la obra de Freire–, a través de ella, el sujeto fortalece una capacidad de diálogo con otros sujetos y con el mundo. Cuando las estructuras educativas y culturales trabajan débilmente a favor de la comprensión del subalterno acontece lo que Freire denomina 'consciencia transitiva ingenua', caracterizada por la ausencia de historicidad y fragilidad de argumentación, cuyas manifestaciones en la práctica educativa se cristalizan a través del miedo, el asistencialismo y el paternalismo. En suma, a través de un discurso retóricamente complaciente que inmoviliza la real transformación a favor de diversos colectivos atravesados por el problema ontológico de los grupos sociales. Mientras que, cuando los diálogos y reflexiones sostenidas son capaces de interpelar los engranajes de regulación del sistema-mundo emerge una 'consciencia crítica transitiva', sustituyendo explicaciones instrumentalizadoras y liberales, por aquellas de carácter complejas. Este es el pensamiento freiriano, un esquema pasional-epistémico-político de intervención alterativa del mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bal, M. (2021). *Lexicón para el análisis cultural*. Madrid: Akal.
- IFAS. (2020). The Institute. Recuperado el 14 de septiembre de 2021 de: <https://affirmativesabotage.org/en/the-institute/>
- Mellino, M. (2021). "El actual momento descolonizador y sus límites: poscolonial y decolonial a contrapelo". Conferencia impartida por invitación en el Seminario SUR-SUR. La fuerza política de la descolonización y la subalternidad para la transformación educativa", el día sábado 11 de septiembre de 2021, celebrado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI). Recuperado el 16 de septiembre de 2021 de: <https://www.youtube.com/watch?v=vumtmaIzkt0&t=4s>
- Moraes, M.C. (2012). "Relendo Paulo Freire a partir da transdisciplinaridade e da complexidade"; en: en: Moraes, M.C. (Comp.). *A esperança da pedagogia - Paulo Freire: consciência e compromisso*. (pp.67-102). Basília: Liber livro.
- Ocampo, A. (2020). En torno al verbo incluir: performatividades heurísticas de la educación inclusiva. *Quaestiones Disputatae: Temas En Debate*, 13(27), 18-54.
- Ocampo, A. (2021a). Epistemología de la educación inclusiva. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 12, 2, 453-467.
- Ocampo, A. (2021b). *Y-cidad o el acto heurístico-político de la intersección lectura y justicia social*. Cuenca: Editorial CES-AI.
- Rojó, A. (1996). Utopía freireana. La construcción del inédito viable. *Perfiles Educativos*, núm. 74, 1-10. Recuperado el 21 de agosto de: <https://www.redalyc.org/pdf/132/13207402.pdf>
- Souza de Freitas, A. L. (2012). "Paulo Reglus Neves Freire: construcciones de un educador utópico"; en: Moraes, M.C. (Comp.). *A esperança da pedagogia - Paulo Freire: consciência e compromisso*. (pp.27-36). Basília: Liber livro.
- Spivak, G. (2010). *Crítica a la razón postcolonial. Hacia una crítica del presente evanescente*. Madrid: Akal.
- Spivak, G. (2013). Estudios de la Subalternidad: Deconstruyendo la Historiografía. Recuperado el 05 de marzo de 2021 de: <https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2013/03/spivak.pdf>
- Spivak, G. (2016). Critical Intimacy: An Interview with Gayatri Chakravorty Spivak. Recuperado el 23 de agosto de 2021 de: <https://lareviewofbooks.org/article/critical-intimacy-interview-gayatri-chakravorty-spivak/>

Spivak, G. (2018). Conferencia de inauguración. Sabotaje afirmativo. Impartida el día 26 de febrero de 2018 en el European Roma Institute for Arts and Culture. Consultada el 02 de marzo de 2021: <https://www.yth.wiki/european-roma-institute-for-arts-and-culture-M7GIWRDx94s.htm>

Spivak, G. & Pérez, M.E. (2020). Las humanidades, la democracia y la política del conocimiento en la educación superior. *Praxis Educativa (Arg)*, vol. 24, núm. 3, 1-18.