

MAESTROS DE LA ESPERANZA: SABERES CRÍTICOS DESDE EL SUR

<https://iaes.edu.ve>

Gobierno
Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Salud

Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios
Dr. Arnoldo Gabaldon

MAESTROS DE LA ESPERANZA: SABERES CRÍTICOS DESDE EL SUR

<https://iaes.edu.ve>

Gobierno
Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Salud

Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios
Dr. Arnoldo Gabaldon

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Magaly Gutiérrez Viña
Ministra del Poder Popular para la Salud

Yuliana Ramos
Viceministra de Salud Integral

Julian Díaz Terán
Director Ejecutivo (E) del Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

Ana María Rodrigues
Directora (E) de Gestión Académica del Servicio Autónomo
Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”

Junio 2025

Todos los derechos reservados

©Sobre la presente edición: S.A. IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon”

Depósito Legal: AR2025000142

ISBN: 978-980-6778-85-6

Compiladores: Ana María Rodrigues y Ramón Moreno

Diseño y Diagramación: Andrés Arrillaga

Esta obra se puede reseñar, reproducir o traducir con fines de investigación o académico, pero no para la venta u otro uso comercial. En todo uso que se haga de esta información, se deberá indicar su fuente.

<https://iaes.edu.ve/>

RIF: G-20006221-5

CONTENIDO

PRÓLOGO	6
EL MARXISMO DIALECTICO DE MARIATEGUI COMO FILOSOFIA DE LA PRACTICA EDUCATIVA	8
CECILIO ACOSTA Y LA PEDAGOGÍA CRÍTICA	15
SIMÓN BOLÍVAR: APORTES A LA PEDAGOGÍA CRÍTICA	19
CONOCIENDO LA PEDADOGIA CRITICA “LUIS ANTONIO BIGOTT”	24
ANÁLISIS HISTÓRICO INTERPRETATIVO DE SIMÓN RODRÍGUEZ Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN EN LATINOAMÉRICA: UNA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA	28
UNA APROXIMACIÓN A LA PEDADOGIA CRITICA DE HENRY GIROUX	34
LA HISTORIA COMO FUERZA REVOLUCIONARIA DIALÉCTICA EMANCIPADORA EZEQUIEL ZAMORA APORTES EN LA EDUCACIÓN VENEZOLANA	39
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS: PEDAGOGO CRÍTICO DE VENEZUELA Y NUESTRO SUR GLOBAL	43
EL MAESTRO JESUALDO SOSA Y LA EDUCACIÓN POPULAR EN CANTERAS DEL RIACHUELO	47
VIDA Y OBRA DE LA PEDAGOGA BELÉN MARÍA SAN JUÁN COLINA	52
GABRIELA MISTRAL, BOLIVARIANA	58
PAULO FREIRE UN PEDAGOGO LATINOAMERICANO	64
LA INSTRUCCIÓN PUBLICA DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	70
ERNESTO CHE GUEVARA	75
JOSÉ VASCONCELOS	80

PRÓLOGO

Recorrer senderos de la Pedagogía crítica, me condujo a un encuentro con un grupo significativo de mujeres y hombres de la Salud Colectiva, desde la perspectiva de subtítulo.

El vernos y encontrarnos en una actitud crítica, emancipadora y liberadora, donde nuestras profesiones académicas disímeles como médicos, arquitectos, ingenieros, educadores, investigadores del área de salud, de la defensa integral y seguridad de la nación con un propósito común: reflexionar.

Construir acciones que contribuyan junto con el pueblo a considerar y por ende, actuar en defensa del ser humano y en su construcción de salud y felicidad social.

Nos planteamos un propósito pedagógico, recurrir a la búsqueda de los saberes en el histórico de Nuestra América, en los hombres y mujeres que, con su sentir, pensar, comunicar y construir abrieron brechas, rompieron cercas, generaron conciencias para impulsar acciones patrióticas que forjaran seres para la libertad, la emancipación y la construcción de la gran patria de solidaridad, paz y buen vivir.

Es este sendero recorrido, el que hoy ponemos al servicio, la lectura crítica, reflexiva, dialógica, con mucha humildad, pero con profunda conciencia de la importancia de la misma, ha sido recogida, alguna rescatada del olvido porque sus ideas, obviamente chocaban y combatían los intereses de los sectores dominantes que determinaban los procesos políticos y por tal, no podían permitir que la educación fuera para emancipar al hombre y dar otros derroteros de vida y la sociedad.

Se presentan unas síntesis desde la perspectiva de la pedagogía crítica, de un conjunto de 15 autores y autoras de nuestra América, que en distintos momentos históricos aportaron a la construcción liberadora de niños, jóvenes y adultos y nos han dado un legado hoy día constituido en instrumento fundamental para confrontar la guerra cultural que intenta imponer las ideas y la falsa conciencia ética para desde ella ejercer la dominación de nuestros pueblos y nuestros hombres.

Estas síntesis producidas con conciencia emancipadoras hoy se siembran, para desde ellas recoger cosechas y frutos para las batallas permanentes desde el campo de la educación, la pedagogía y la acción libradora por la justicia, la paz, la independencia y la soberanía.

En este primer aporte se resignificó y valoró a: José Carlos Mariátegui (Perú). Cecilio Acosta (Venezuela). Simón Bolívar (Venezuela). Luis . Antonio Bigott (Venezuela) . .Simón Rodríguez (Venezuela). Ezequiel Zamora (Venezuela). Henry Giroux (EEUU). Ezequiel Zamora (Venezuela). Hugo Rafael Chávez Frías (Venezuela) . Jesualdo Sosa (Uruguay), Belén María San Juan (Venezuela) Gabriela Mistral (Venezuela) Paulo Freire (Brasil). Domingo Faustino Sarmiento (Argentina). Ernesto Che Guevara (Argentina Cuba). José Vasconcelos. Hecho significativo y común profundo compromiso como educadores populares, revolucionarios y luchadores sociales a favor de Nuestra América.

Reseño, felicito y aupó a nuestros educadores que desde sus ámbitos profesionales han dado este importante paso de compartir sus saberes, como opción pedagógica crítica, liberadora, emancipadora en síntesis forjadora de conciencia, por ello con igual actitud pedagógica y revolucionaria asumo esta presentación de pensamientos, sentires, saberes y acción para impulsar y consolidar nuestro proceso emancipatorio de Nuestra América.

Gracias María Isabel, Chary, Denis, Germany, Ingrid, Jhonny, Jostron, Julian, Yoly, Marisela, Odilia, Luisa, Noheliz, María Gabriela, esta semilla se siembra hoy para recoger sus frutos.

Cabe recordar aquella legendaria frase:

“Nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama”, por ello hoy esta publicación da a conocer o resignificar a estos hombres y mujeres que con su sentir, pensar y hacer, nos dan a conocer para que y porque la educación, la moral y las luces para lograr hombres y pueblos libres.

Ramón I. Moreno.
Caracas Abril 2023.

EL MARXISMO DIALÉCTICO DE MARIÁTEGUI COMO FILOSOFÍA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA *MARIÁTEGUI DIALECTICAL MARXISM AS A PHILOSOPHY OF EDUCATIONAL PRACTICE*

María Isabel Aliaga Castillo.

Médica Especialista Gestión en Salud Pública. PNFA Salud Colectiva S.A Instituto Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, Universidad Bolivariana de Venezuela y Universidad de las Ciencias de la Salud. Correo electrónico: aliaga.acarigua@gmail.com

RESUMEN

Este artículo plantea un acercamiento al pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui (1894 - 1930) y como sus vivencias influyeron en sus obras las cuales siguen vigentes desde el punto de vista histórico. Mariátegui lleva la distinción de ser el «primer marxista de América» de ahí que se apunta que su marxismo dialéctico se debe leer en forma crítica para generar un proceso de ruptura con las explicaciones dogmáticas y poner el énfasis en denunciar y transformar la realidad, en defensa del proletariado y en la propuesta del socialismo peruano como creación heroica y como alternativa frente al capitalismo salvaje.

Su obra más celebre “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” siguen teniendo vigencia porque los problemas planteados en esta obra y analizados con los parámetros del marxismo todavía no han sido solucionados en Perú y en otros países de la región, además de persistir problemas como la pobreza, el desempleo, salarios no acordes a las necesidades de trabajadores/trabajadoras y la inequidad social. Por consiguiente, Mariátegui se considera un Pedagogo Crítico al proponer una ruptura ontológica y epistemológica para la producción de conocimiento nuevo, cuya fuerza radica en promover la potencialidad liberadora que hay en cada sujeto dominado y abordar el análisis de la realidad con los parámetros del marxismo.

Palabras claves: **Mariátegui, Marxismo, Pedagogía Crítica.**

ABSTRACT

This article presents an approach to the educational thought of José Carlos Mariátegui (1894 - 1930) and how his experiences influenced his works, which are still valid from the historical point of view. Mariátegui bears the distinction of being the “first Marxist of America”, hence it is pointed out that his dialectical Marxism must be read critically in order to generate a process of breaking with dogmatic explanations and place the emphasis on denouncing and transforming reality, in defense of the proletariat and in the proposal of Peruvian socialism as a heroic creation and as an alternative to savage capitalism.

His most famous work “7 Essays on the Interpretation of Peruvian Reality” are still valid because the problems raised in this work and analyzed with the parameters of Marxism have not yet been solved in Peru and in other countries in the region, in addition to persisting problems. such as poverty, unemployment, wages that are not in line with the needs of workers, and social inequality.

Therefore, Mariátegui considers himself a Critical Pedagogue when proposing an ontological and epistemological rupture for the production of new knowledge, whose strength lies in promoting the liberating potential that exists in each dominated subject and approaching the analysis of reality with the parameters of Marxism.

Key words: **Mariátegui, Marxism, Critical Pedagogy**

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se plantea un acercamiento al pensamiento educativo del periodista, escritor y político peruano José del Carmen Eliseo Mariátegui La Chira, mejor conocido como José Carlos Mariátegui y percibir como sus vivencias influyeron en las obras Mariateguiana.

Sin ser un autor específico del campo educativo ni un pedagogo o docente profesional, Mariátegui abordó la cuestión educativa en su extensión y complejidad al ubicar lo educativo en relación dialéctica con los procesos sociales y económicos concretos de su contexto histórico.

Al mismo tiempo analizó al Perú en forma profunda considerando sus aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, igualmente en el tema educativo enfatizó la relación que existe entre las distintas estructuras económico-sociales, considerando el factor económico como determinante en última instancia.

Para este pedagogo crítico la educación no puede ser entendida solamente desde los aspectos técnico-pedagógicos y educativos en sí, sino tomando en cuenta la realidad social, el sentido de las aspiraciones humanas y los ideales de transformación.

José Carlos Mariátegui lleva la distinción de ser el «primer marxista de América». Su biografía coincide con una reconfiguración de las bases socioeconómicas y políticas de la sociedad peruana y en este artículo expondremos la separación de su historia vital en cuatro (4) grandes etapas, donde su estancia europea fue crucial para el desarrollo de Mariátegui en todos los órdenes de su experiencia personal. Refiere Aníbal Quijano que es necesario, especialmente para el lector no peruano, conocer brevemente las principales etapas del Desarrollo del pensamiento Mariateguiano para comprender los aportes realizados a la pedagogía crítica.

Etapa de Repliegue Físico y Aventura Intelectual (1894 – 1914)

Mariátegui nació en Moquegua, región ubicada en la zona costera sur del Perú, el 14 de junio de 1894. Era el segundo de cuatro (4) hijos del matrimonio entre Francisco Javier Mariátegui, limeño, de familia terrateniente encumbrada, nieto de un conocido periodista y escritor del mismo nombre, que fue secretario del primer Congreso Constituyente del Perú y de María Amalia Lachira, mujer mestiza, campesina del distrito de Sayán, en la sierra Norte de Lima.

Durante su infancia su padre los abandona por traslado al Norte por causa laboral y su madre asume su crianza sola, por lo que decide trasladarse a Huacho población cercana a Sayán donde viven unos parientes. En 1902 el niño Mariátegui aunado a su pobreza material y la ausencia paterna, mientras se encontraba en una escuela en Huacho recibe un traumatismo en la rodilla izquierda que le causó una larga convalecencia y una discapacidad física permanente.

En 1908 a los 14 años de edad trabaja en el diario La Prensa y la imprenta se convierte para José Carlos en la escuela donde sin maestros, va formándose su personalidad y desarrollándose sus facultades mentales. Su trabajo consiste en buscar los originales de escritores y periodistas en sus casas y llevarlos al taller para lo cual tiene que caminar por todo Lima, pese a su discapacidad física y a viajar otras veces en tranvía, tiempo que dedicaba a la leer todo lo que puede y esto lo conlleva, aunque con temor y vergüenza, a escribir un “suelto” como se dice en el argot periodístico, aun sin firma, que envía a la redacción del diario en que trabaja y cual no será su sorpresa al ver a los pocos días su nota en las páginas del periódico La Prensa.

Para Quijano (2014) esa enfermedad en el ambiente religioso de su familia, reforzó en el niño Mariátegui su adhesión religiosa, dando lugar al desarrollo de inclinaciones místicas. Esa larga convalecencia en etapa infantil que impidió el acceso a escuelas le permitió comenzar su formación autodidacta, procurándose ávidamente material de lectura y utilizando la biblioteca que dejó su padre, su inquietud desatada lo llevará poco después a estudiar francés por su cuenta.

Por la misma época comenzaría también a escribir sus primeros versos de contenido místico-religioso.

Concluye Quijano (2014) que esa experiencia infantil, de pobreza y de ausencias, de enfermedad y de inactividad física, de soledad y de melancolía, de religiosidad y de poética mística, de inquietas e interrogadoras lecturas, es sin duda fundamental para la comprensión de la obra adulta mariáteguiana.

Etapa del Colonialismo a la Crítica Social y Política (1914 – 1919)

En 1913 asumió la redacción del periódico La Prensa y a partir de 1914 comenzó a publicar con el seudónimo de Juan Croniqueur, autodidacta de considerable lectura, principalmente literaria, espíritu crítico aún sin derrotero y temperamento artístico.

A partir de 1916 se fue despertando en Mariátegui la preocupación por las cuestiones políticas y sociales, agudizándose su mirada crítica de la sociedad, lo que irá apareciendo inclusive en sus crónicas de tono levemente irónico sobre temas banales.

Como resultado funda la revista Colonida junto a César Falcón, Félix del Valle y bajo la dirección de Abraham Valdelomar, sus compañeros del diario La Prensa. Con esta revista Mariátegui desarrollara la actitud crítica en la literatura, heredera de las enseñanzas de González Prada que en el ámbito del indio, el obrero y la mujer; que aprendía a rechazar la presencia de la engreída mentalidad señorial y su academicismo.

A mediados de 1916 pasó al diario El Tiempo para realizar la crónica parlamentaria, lo cual le permitió conocer la política de su época desde dentro y a mediados de 1918 con sus compañeros del periódico El Tiempo, entre ellos Cesar Falcón y Félix del Valle, deciden publicar la revista Nuestra Época, donde la orientación ideológica y vital de José Carlos Mariátegui comienza a definirse como vocero de una tendencia socializante.

Tras la publicación en esa revista de su artículo “*Malas tendencias: el deber del ejército y del Estado*”, se producen inevitables dificultades con los directores de El Tiempo, lo que impulsa finalmente a Mariátegui y Falcón en mayo de 1919 a fundar el periódico La Razón codirigido con Cesar Falcón, dicho periódico apoya la lucha obrera y la reforma universitaria y su línea periodística fue de radical oposición al régimen dictatorial de Augusto Leguía. Como consecuencia de esta acción el gobierno de Leguía ofreció a Mariátegui y Falcón como opositores acérrimos la opción de la cárcel o becas para viajar a Europa en calidad de agentes de propaganda del gobierno peruano, optando por esta última.

La Experiencia Europea y el Aprendizaje Marxista (1919-1923)

En octubre de 1919 Mariátegui partió con destino a Europa, después de una breve escala en Nueva York, Francia y se radica en Italia a fines de ese año. Cuatro años fecundos vive Mariátegui en Europa, estudiando, observando y acercándose a los más interesantes personajes y aspectos de la post-guerra.

Para Wiese (1971) la experiencia europea lo torna más americano, le da el sentido de su propio país porque la meditación y el trabajo enriquecen su cultura y fortalecen su fe, lo ayudan a descubrir que la

existencia y tragedia de Europa es la del Perú y de otros países de Hispanoamérica y el recorrido en Europa significó el mejor y más tremendo descubrimiento de América.

La estadía en Italia tuvo una influencia tan decisiva en la formación de Mariátegui, en particular en el modo en que comenzó su encuentro con el marxismo; se abandona y compenetra totalmente, íntegramente del drama europeo y en ese drama descubre el de su propio país. En 1920 se casa con Anna María Chiappe Giacomini (26/7/1898 - +16/6/1990) con quien tuvo 4 hijos: Sandro, Sigfrido, José, Carlos y Javier. Para Quijano (2014) el año de 1921 parece haber sido el punto de llegada a una nueva etapa, no solamente personal, sino del pensamiento político de Mariátegui, pues entonces ya se considera un marxista y afirmará más tarde acerca de su experiencia de ese momento: *“desposé una mujer y algunas ideas”*.

A comienzos de 1922, poco antes de abandonar Italia, acordó con algunos peruanos su decisión de iniciar la acción socialista en el Perú.

A partir de marzo de 1922 hasta marzo de 1923, Mariátegui recorrió Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Francia.

De ese periplo da cuenta en sus crónicas, sobre la necesidad de una revolución socialista en el Perú y su rechazo del reformismo socialdemócrata, la democracia liberal y de la cultura occidental por lo cual se embarcó de regreso su país natal.

De Regreso al Perú (1923 – 1930)

En 1923 cuando Mariátegui llega al Perú, el movimiento de la reforma universitaria y el movimiento obrero ya han avanzado, ya están en funciones las Universidades Populares González Prada, cuyo propósito era desarrollar la formación intelectual de los obreros, para formar un Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales.

El gobierno de Leguía, tras un breve inicio populista, ya ha hecho ostensible su viraje hacia el despotismo y hacia el entreguismo a la dominación imperialista norteamericana con la persecución de líderes y militantes del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales que dará origen al partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

En octubre 1923 Mariátegui asume la dirección de la revista Claridad, que ha iniciado un debate ideológico contra el gobierno de Leguía. También comienza a colaborar en las revistas de orientación liberal Variedades y Mundial, donde por varios años sus temas dominantes serán el fascismo y la Revolución Rusa, las principales figuras de la política europea y las tendencias de la literatura y el arte europeo. Intensifica sus contactos con los obreros, y es encarcelado en enero de 1924 por un breve tiempo.

En mayo de ese año aparece tumoración en pierna derecha que conlleva a su amputación y a su discapacidad motora permanente en ambas piernas sin embargo su inagotable coraje le permitirá sobreponerse a ello, y mantener una activa producción periodística e intelectual en plena convalecencia y hacer aún más intensa su actividad posterior.

En 1925 publica su colección de ensayos sobre la Escena contemporánea que es el primer libro que recopila ensayos o artículos periodísticos sobre asunto de política mundial publicados por Mariátegui y comienza a estudiar concretamente la historia económica-social y política peruana.

Funda en 1926 la revista Amauta, vehículo de debate con la ideología oligárquica tan central en su influencia sobre su tiempo peruano y latinoamericano. En 1927 rompe con el APRA fundado por el pensador y político Víctor Raúl Haya de la Torre y decide la creación del Partido Socialista del Perú, más cercano a los lineamientos de la III Internacional a la cual ingresa (2) años más tarde y además organiza la Confederación General de Trabajadores del Perú.

Por otra parte, comienza la publicación del periódico Labor para los fines de la propaganda socialista entre los obreros. A partir de 1928, hasta su muerte, la labor de Mariátegui es marcada, ante todo, por el desarrollo y maduración de su pensamiento político y sus trabajos de organización sindical y política del proletariado peruano.

En este mismo año publica su obra más celebre “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” uno de sus libros fundamentales y aún vigentes para la reflexión sobre la realidad de la situación latinoamericana. Conviene subrayar que en la Advertencia de este famoso libro Mariátegui (2007) nos dice “...*Mis juicios se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones*”.

Tengo una declarada y enérgica ambición: la de concurrir a la creación del socialismo peruano. Estoy lo más lejos posible de la técnica profesoral y del espíritu universitario.” (p.133)

En relación al cuarto de los Siete Ensayos para la Interpretación de la Realidad Peruana, titulado “*Análisis Crítico del Proceso de la Instrucción pública*”, Mariátegui (2007) comienza señalando que “*Somos un pueblo en el que conviven, sin fusionarse aún, sin entenderse todavía, indígenas y conquistadores*” (p. 213) por lo que la educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador” (p.214).

El civilismo histórico y el civilismo burgués o liberal como orientaciones representativas son anacrónicas porque la sociedad lucha por organizarse como una sociedad de trabajadores, de productores y el destino del ser humano es la creación es decir el trabajo liberador y planteaba que la nueva educación sólo viene con el socialismo.

Por otra parte, Mariátegui plantea que el problema del analfabetismo del indio es un problema que resulta mayor y desborda un plan meramente pedagógico, cada día se comprende más que alfabetizar no es educar. La escuela elemental no redime socialmente al indio, el primer paso real a su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre.

Asimismo, denuncia el modelo educativo liberal como un modo de legitimar el régimen latifundista que mantiene al indio en la opresión y la ignorancia porque reduce el problema a escuelas y métodos didácticos y no lo aborda como problema social y económico que condiciona inexorablemente la labor del maestro. La redención del indígena y la clase trabajadora será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y demás medios de producción.

Según Universidad Ciencias y Humanidades (2018) un pueblo que cumple conscientemente su proceso histórico, la reorganización de la enseñanza tiene que estar dirigida por sus propios hombres. La intervención de especialistas extranjeros no puede rebasar los límites de una colaboración y entre las vastas y agudas reflexiones de Mariátegui en torno al maestro y su actividad educativa encontramos:

- El abandono y maltrato del maestro por parte del Estado
- La crítica a los docentes que carecen de pasiones y de voluntad para gestar en los estudiantes ideales académicos, sociales y científicos
- El rol del maestro para trascender y generar el cambio social. El papel del maestro de primaria en las luchas por las reivindicaciones sociales al estar alejado de la condición elitista del maestro universitario.

Para Montes, C (2017) el libro “ 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana ” siguen teniendo vigencia porque los problemas planteados en esta obra todavía no han sido solucionados en Perú ni en otros países de la región además de persistir problemas como la pobreza, el desempleo, salarios no acorde a las necesidades y la inequidad social . Mariátegui en esta obra aplica creativamente el método dialéctico y la concepción económica de la historia de Carlos Marx por lo que se debe leer en forma crítica concentrándose en cómo el Amauta utilizó el método dialéctico marxista para analizar los problemas de la realidad peruana.

COLOFÓN

En definitiva podemos afirmar que Mariátegui fue un pedagogo crítico considerando lo expuesto por Quiroz, S (2006)⁸ cuando defiende que la fuerza de la Pedagogía Crítica radica en promover la potencialidad liberadora que hay en cada sujeto dominado, el abordar el análisis de la realidad con los parámetros del marxismo y el otorgar al lenguaje un alto valor como forma de poder y resistencia que retroalimenta la utopía esperanzadora del socialismo y la convicción de que el capitalismo no es el fin de la historia.

Igualmente que José Carlos Mariátegui es uno de los fundadores del marxismo latinoamericano, militante incansable por las causas de los humildes y la revolución socialista en Perú que señaló algunos de los mecanismos por los cuales la educación reproduce las desigualdades: 52 años antes que Philips Jackson definiera el concepto currículo oculto, 50 años antes que Bourdieu y Passeron plantearan la teoría de la Reproducción Social y 45 años antes que Paulo Freire afirmara que la educación es problematizadora, crítica y liberadora.

El proletariado en el Abya Yala podemos enorgullecernos de haber nacido al socialismo indoamericano revolucionario y de poder educarnos emancipadoramente bajo las enseñanzas de un pedagogo crítico de la talla de José Carlos Mariátegui y como dijera Quijano (2014) “*rescatando su primera y más perdurable lección: conocer y transformar la realidad desde dentro de ella misma. En este camino, el reencuentro con Mariátegui es un punto de partida.*” (p. 427)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cano, A. (2012) José Carlos Mariátegui y la educación. Revista Regional de Trabajo Social. Vol. 26 - 3/2012 - n.º 56) p.49-60 https://www.academia.edu/1874849/Mari%C3%A1tegui_y_la_educaci%C3%B3n

Mariátegui, J (2007) 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Caracas: Biblioteca de Ayacucho, (Primera edición: 1979). 3era edición con correcciones y adiciones de nuevos textos: 2007 p.133-214 https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/mariategui_7_ensayos.pdf

Montes (2017) Vigencia de las Ideas de José Carlos Mariátegui. Apuntes para la Polémica. La Vida & la Historia, Vol. 4, 6 (I) 2017 <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/vyh/article/download/418/412/784>

Otras Voces en Educación. José Carlos Mariátegui- Serie Maestros de América Latina [Audio] Universidad Pedagógica Nacional. 8 abril de 2016 <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/289562> https://mx.ivoox.com/es/jose-carlos-mariategui-serie-maestros-america-latina-audios-mp3_rf_26013418_1.html

Quijano, A. (2014) Cuestiones y Horizontes. “José Carlos Mariátegui: reencuentro y debate. Prólogo a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana” En: Mariátegui. José Carlos 2007 7 ensayos

de interpretación de la realidad peruana. Caracas: Biblioteca de Ayacucho, 1979, 3ª ed. (Primera edición: 1979). <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506034649/eje2-1.pdf>

Quiroz Miranda, S. (1 de abril de 2006) La Pedagogía Crítica: Lectura Renovada que fortalece al Marxismo. Rebelión. <https://rebellion.org/la-pedagogia-critica-lectura-renovada-que-fortalece-al-marxismo/> Opinión

Universidad Ciencia y Humanidades (25 de junio 2018) José Carlos Mariátegui: Algunas reflexiones sobre educación <https://www.uch.edu.pe/uch-noticias/p/jose-carlos-mariategui-algunas-reflexiones-sobre-educacion>

Wiese, M. (1971) José Carlos Mariátegui. Empresa Editora Amauta, 1971. <https://www.catedramariategui.com/biografia4.html>

CECILIO ACOSTA Y LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

CECILIO ACOSTA AND CRITICAL PEDAGOGY

Chary Ortiz

Máster Sociología y Desarrollo Humano Universidad de la Habana Cuba, Licenciada en Terapia Ocupacional CULTCA, Licenciada en Educación UCV, Maestrante de Salud Colectiva Instituto de Altos Estudios “Arnoldo Gabaldón” charyor@gmail.com

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis del maestro de las letras Cecilio Acosta como pedagogo crítico venezolano, nustramericano. Se realizó una investigación bibliográfica en los principales documentos que se generaron en el bicentenario de su natalicio, entre ellos la obra de Jose Martí “Elogio de Cecilio Acosta”, la publicación de su obra “Cosas sabidas y cosas por saberse”, entre otras.

El pensamiento de Cecilio Acosta desde la pedagogía crítica se caracterizó en presentar una propuesta educativa que nace desde el pueblo en pro y para las comunidades, en sus obras se detecta una interpretación de la educación entre la dialéctica de lo político y lo filosófico, siendo el mecanismo para tener libertad de pensamiento, compromiso con el trabajo, amor a la patria y formar el ciudadanx justo, ético y moral.

Palabras Claves: **Pedagogía crítica, educación, Cecilio Acosta**

ABSTRACT

This article presents an analysis of the master of letters Cecilio Acosta as a Venezuelan critical pedagogue, our American. A bibliographical research was carried out on the main documents that were generated in the bicentennial of his birth, among them the work of Jose Martí “Elogio de Cecilio Acosta”, the publication of his work “Things known and things to be known”, among others.

The thought of Cecilio Acosta from critical pedagogy was characterized by presenting an educational proposal that is born from the people in favor and for the communities, in his works an interpretation of education between the dialectic of the political and the philosophical is detected, being the mechanism to have freedom of thought, commitment to work, love of country and to form the just, ethical and moral citizen.

Keywords: **critical pedagogy, education, Cecilio Acosta**

De forma de introducción

El presente artículo se genera estudiando la pedagogía crítica, en conocer lxs pedagogxs nuestrosamericanxs, entre ellos tenemos al maestro de las letras “Cecilio Acosta”, hombre que vio la educación como la forma de vencer la hegemonía de los colonizadores y como principal proceso para lograr el progreso de Venezuela.

Es importante señalar que la pedagogía crítica en términos de Giroux (2003) *“la pedagogía de los límites descentra mientras proyecta nuevas cartografías”*.

El terreno del aprendizaje queda inextricablemente ligado a los cambiantes parámetros de lugar, identidad, historia y poder.” (p. 210), en concordancia con este autor y lo analizado por Cecilio Acosta se vinculan los pensamientos de transformación del pueblo desde la educación, los procesos productivos y de progreso de un territorio están determinados por los procesos de formación.

Por otro lado, también Paulo Freire (2012) la expresa a través de la *“pedagogía del oprimido que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblo en lucha permanente de recuperación de su humanidad”* (p. 38), sigue la revelación que la acción educativa garantiza la transformación de un país, se da una verdadera revolución, para romper el dominio eurocéntrico.

Un acercamiento de nuestro “Cecilio Acosta”

En este reflexionar estaré en un sensipensar de nuestro héroe civil maestro de los maestros y epónimo de la universidad en la que me forme y actualmente trabajo como docente universitaria *“Cecilio Acosta”*, oriundo de San Diego de Los Altos, pueblo de los altos mirandinos del estado Bolivariano de Miranda, hijo de don Ignacio Acosta y de doña Juana Margarita Revete Martínez, nace el 1 de febrero de 1818 y falleció el 8 de julio de 1881 en Caracas, Venezuela. En 1937 sus restos se depositaron en el Panteón Nacional.

Retomando la vida de nuestro héroe *“creció en el seno de una familia humilde, su educación inicial comenzó por el presbítero Mariano Fernández Fortique, posteriormente a sus trece años, debido a la muerte de su padre, se traslada a Caracas con su madre y se matricula en el Seminario Tridentino de Santa Rosa para iniciar su formación como sacerdote”* (Martí, 2018. p. 5)

Bien, el no culmina su formación sacerdotal, pero fue para su vida muy importante esos estudios, en la obra de Martí también relata que para el año 1840 cursa estudios en la Academia de Matemáticas graduándose como Agrimensor y, además, se graduó como Abogado en la Universidad Central de Venezuela, considerado poeta, periodista, filósofo, educador, abogado, principalmente el sabio de las letras, miembro de la Real Academia de la Lengua Española.

Continuando con su vida, en 1848 fue nombrado secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela; y docente de las cátedras de Economía Política y Legislación Universal y Criminal, en 1853. Cecilio Acosta se encargó de redactar el Código Penal de Venezuela, y fue incluido como miembro de la Real Academia de la Lengua. (Martí, 2018).

Siguiendo el orden de ideas, la finalidad de este sensipensar es reflexionar la vida de Cecilio Acosta desde su accionar pedagógico, *“como educador, Acosta promovió la expansión de la educación primaria o básica, como ya lo había propuesto Simón Rodríguez años antes al Libertador, en los inicios de la República. Estaba convencido que solo un pueblo educado tiene libertad.”* (Acosta 2018. p. 28).

Debe señalarse, que fue un gran escritor, entre sus obras de carácter enciclopédico se destacan: Caridad o frutos de la cooperación de todos al bien de todos (1855), Cosas sabidas y cosas por saberse (1856), Influencia del elemento histórico-político en la literatura dramática y en la novela (1887). Por otro lado, algunos autores afirman que fue relator de el Código Penal durante el mandato de Guzmán Blanco.

De las obras antes mencionadas una relevante en el hacer pedagógico es Cosas sabidas y cosas por saberes, escrita en forma de carta dirigida a un amigo, presenta profundidad de pensamiento a sus ideas pedagógicas centradas a la realidad venezolana, evalúa de forma crítica el papel de el Estado considerando que había un atraso y equivocada orientación de los estudios universitarios. “La educación fue una de las preocupaciones de este pensador, para quien los problemas políticos y sociales también absorbieron toda la energía material e intelectual de su ejemplar existencia” (Rodríguez, 2018. p. 49).

Es importante señalar que Cecilio Acosta dentro de su profundidad de pensamiento fue un crítico político. Febles (2018) presenta que Acosta (1847) señala en relación al Partido Liberal de Guzmán, que determinados partidos, que no son más que facciones que persiguen intereses particulares, lejos de representar los intereses del pueblo o de al menos una significativa porción de éste, se valen del mismo para legitimar insurrecciones, cometer crímenes, y promover ciertas políticas. Todas esas acciones que benefician a un personaje político y a su sequito, pero que atentan contra los intereses del pueblo y el progreso de la nación (p. 19), ya en esa época se evidenciaba la hegemonía en los partidos políticos, el pueblo oprimido.

De esa opresión que ya vivía el pueblo, Cecilio Acosta desde su vocación pedagógica y su amor al país le llevó, en esta ocasión, a invitar a todos los buenos ciudadanos (sin excluir a nadie) a fomentar la enseñanza a través de la prensa escrita, a escribir a quienes podían hacerlo y a ayudar a expandir los medios de comunicación para comunicar la verdad y evitar el error. (Acosta 2018. p.), esta invitación fue para que todas las personas expresaran sus pensamientos y defendieran el accionar de el pueblo, y se diera a conocer la realidad venezolana.

En el orden de ideas de la pedagogía expresó “*la enseñanza debe ir de abajo para arriba, y no al revés, como se usa entre nosotros, porque no llega a su fin, que es la difusión de las luces*”. (Cecilio Acosta, citado por Rodríguez, 2018, p. 49), de alguna forma seguía los pensamientos de Simón Rodríguez, que la educación se da desde las realidades de el territorio, centrada en la cultura de el pueblo, que el currículo se diseña tomando en cuenta las necesidades de las comunidades.

Se puede señalar una de sus preocupaciones era la forma que las universidades formaban a los profesionales, con pensamientos oprimidos, a merced ya de las ideas eurocéntricas, una educación bancaria que no permitía un ser crítico y reflexivo, por lo tanto, su crítica a la Universidad y sus egresados por dar la espalda al pueblo. Divulgaba la necesidad de una instrucción elemental generalizada para que nadie se quedara al margen del progreso. Sin embargo, en abierta línea conservadora, la enseñanza universitaria sólo debía reservarse para mentes privilegiadas intelectualmente.

Por otro lado, para este ilustre venezolano, los temas importantes para el desarrollo del país eran entre otros la industria, la propiedad, la electricidad, la imprenta, el vapor, el telégrafo, así como los trabajos de síntesis histórica y discernimiento jurídico, cuyo eje es la meditación sobre el progreso y lo civilizado, y el análisis de la instrucción que requería Venezuela para alcanzarlos, por esta razón quería una transformación en la educación universitaria.

También, Fernández, Tomás y Tamaro. (2004) afirman que Cecilio Acosta fue uno de los nombres centrales de la cultura de su país, sin que pueda afirmarse que de su pluma haya salido una obra maestra.

Figura señera y ponderada de moderno enciclopedista preocupado por el estilo y la exactitud del detalle, cabe en un ambiente académico, pero con espíritu renovador, como vemos por sus propias palabras: “*Las necesidades sociales triunfan, en este caso, de las previsiones académicas*”.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nuestro héroe Cecilio Acosta promovía la pedagogía crítica, ya que buscaba transformación en la educación, principalmente en la universitaria, en pro de el progreso de nuestro país, uno de sus principios de alguna forma era romper la hegemonía colonial, centrarse en la realidad del territorio venezolano. Interpretaba la educación entre la dialéctica de lo político y lo filosófico, siendo el mecanismo para tener libertad de pensamiento, compromiso con el trabajo, amor a la patria y formar el ciudadano justo, ético y moral.

Lo más importante “Descentralicemos la enseñanza, para que sea para todos; démosle otro rumbo, para que no conduzca a la miseria” Cecilio Acosta”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, R. (2018). Cecilio Acosta, un educador de pensamiento profundo. *Almanaque* (8). 25-44. <https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2019/10/Almanaque-8.pdf>
- Febres, L. (2018). La noción de “Pueblo” en dos pensadores católicos venezolanos: Cecilio Acosta (1818) y Mario Briceño Iragorry (1897). *Almanaque* (8). 13-24. <https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2019/10/Almanaque-8.pdf>
- Fernández, Tomás y Tamaro. (2004) Biografía de Cecilio Acosta. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/acosta_cecilio.htm
- Freire, P. (2012). *Pedagogía del Oprimido* (Mellado, J. Trad.) Siglo XXI Editores S.A. (Obra original publicada en 1987)
- Giroux, H. (2003). *Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza. Una antología crítica.* (Pons, H. Trad.) Amorrortu editores S. A (Obra original publicada en 1997)
- Marti, J. (2018). *Elogio de Cecilio Acosta*. Colección Claves. Ediciones MINCI. <http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/06/ELOGIO-DE-CECILIA-ACOSTA.pdf>
- Rodríguez, A. (2018) Cecilio Acosta, un venezolano adelantado a su tiempo. *Almanaque* (8). 45-68 <https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2019/10/Almanaque-8.pdf>.

SIMÓN BOLÍVAR: APORTES A LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

SIMÓN BOLÍVAR: CONTRIBUTIONS TO CRITICAL PEDAGOGY

Dennys Alvarez

*Psicóloga en la Universidad Central de Venezuela, Maestrante en Salud Colectiva Instituto de Altos Estudios
Arnoldo Gabaldón . .Leodanyes@gmail.com*

RESUMEN

Al escudriñar en los cimientos de la Pedagogía Crítica , es menester volver la mirada a la historia y el rol determinante que ejercieron hombres de temple y voluntad de acero, como el Libertador Simón Bolívar.

Un Venezolano nacido en 1783 en la ciudad de Caracas, cuyas circunstancias de vida lo llevan de acaudalado joven rico de cuna , a ser protagonista ejemplar y de excepción en los procesos emancipatorios de las colonias americanas de la Corona Española. Sin embargo, este gran hombre no sólo se convirtió en un Libertador de pueblos, sino que lo identificamos como un antecedente de gran importancia para la pedagogía crítica, pues supo combinar la lucha emancipadora, con sus ideas antiimperialistas buscando fórmulas para que los hombres pudieran desarrollar su autonomía y sus capacidades propias a través de la educación, del aprendizaje a través del trabajo, por ello identificamos cuales son esos aportes más relevantes que realiza el Libertador Simón Bolívar a la pedagogía crítica, además de hacer nuestras consideraciones al respecto.

Palabras claves: **Libertador Simón Bolívar-Educación Emancipadora- Pedagogía Crítica**

ABSTRACT

When scrutinizing the foundations of Critical Pedagogy, it is necessary to look back at history and the determining role played by men of mettle and will of steel, such as the Liberator Simón Bolívar. A Venezuelan born in 1783 in the city of Caracas, whose life circumstances take him from a wealthy young rich man from birth, to being an exemplary and exceptional protagonist in the emancipatory processes of the American colonies from the Spanish Crown. However, this great man not only became a Liberator of peoples, but we identify him as a precedent of great importance for critical pedagogy, since he knew how to combine the emancipatory struggle with his anti-imperialist ideas, seeking formulas so that men could develop their autonomy and their own capacities through education, learning through work, for this reason we identify which are those most relevant contributions that the Liberator Simón Bolívar makes to critical pedagogy, in addition to making our considerations in this regard.

Keywords: **Liberator Simón Bolívar- Emancipatory Education- Critical Pedagogy**

Reseña de Simón Bolívar militar, político y educador de pueblos

Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, nace en Caracas, Venezuela el 24 de julio 1783 y muere en Santa Marta, Colombia el 17 de diciembre de 1830.

Su infancia se desarrolla en contexto de una familia criolla, adinerada, dueña de propiedades y haciendas, lo cual le permite el contacto con los trabajadores y esclavos de las haciendas y casas donde vivió, que al quedar huérfano de padre y madre a los 9 años, al igual que sus otros 4 hermanos queda al cuidado de su abuelo y luego de su tío, siendo atendido por la negra Matea quien resulta ser una figura materna, y a través de la cual pudo sensibilizarse con los modos de vida y sufrimientos de los negros traídos de África.

Desde niño muestra un espíritu indómito, recibió una gran formación académica de Andrés Bello y Simón Rodríguez (su mentor y amigo), además de formación militar en 1797 (tenía 14 años). Ingresó como cadete en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se anotó en su hoja de servicios: Valor: conocido; aplicación: sobresaliente. Bolívar supo combinar el adiestramiento práctico en sus deberes militares y el aprendizaje teórico de materias fundamentales para la formación castrense como matemáticas, dibujo topográfico y física.

- 1797: Es enviado a Europa para estudiar Historia, Lengua y Ciencias.
- 1802- 1805: Se casa en Madrid a los 19 años con María Teresa Rodríguez del Toro, quien fallece en Venezuela en 1803, regresa a Europa y se convierte a la Masonería, continúa estudios de los grandes pensadores de la época junto al Marqués de Ustáriz y se reencuentra con Simón Rodríguez.

Realiza juramento en Monte Sacro, Roma 15 agosto 1805 ante su Maestro Simón Rodríguez, pronunciando las siguientes palabras: *“Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”*.

- 1807 Regresa a Venezuela y se reúne con los movimientos clandestinos contra el gobierno español entre quienes está Francisco de Miranda, quien le transmite su proyecto integracionista al cual llamó la Gran Colombia.
- Luego de la caída de la Primera República de Venezuela (1810-1812) se exilió en Cartagena, y buscó ayuda de la Nueva Granada para recuperar su país. El 14 de mayo de 1813 dirigió la Campaña Admirable, que inició en San José de Cúcuta, en Colombia, para combatir las fuerzas enemigas para llegar el 6 de agosto del mismo año hasta Caracas, Venezuela.

Su desempeño fue extraordinario, a tal grado que fue proclamado como El Libertador a su entrada en Mérida el 23 de mayo de 1813. A partir de ese momento, lideró el destino de su Venezuela en la Segunda República (1813-1814), hasta la violenta reconquista española. Nuevamente, Bolívar se dirigió a la Nueva Granada en busca de apoyo. Desde ese lugar comandó un ejército para unificar las provincias de Santafé y Tunja para someter a las fuerzas realistas en Santa Marta, Colombia, pero fue derrotado en Cartagena por sus rivales, por lo cual huyó a Jamaica.

El 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de Angostura, enunció El Discurso de Angostura, uno de sus escritos más sobresalientes que elaboró durante su vida. En el documento presentó un proyecto de constitución y la advertencia siguiente: los emergentes estados nacionales y sus instituciones deberían responder a sus necesidades propias, sin tomar modelos de otros países.

Autor de dos tratados políticos: el Manifiesto de Cartagena escrito el 15 de diciembre de 1812 en Cartagena, Colombia, , en el cual analiza las causas por las que se perdió la Primera República; y la Carta de Jamaica, la cual es escrita en Kingston, Jamaica el 6 de septiembre de 1815.

La carta nombrada Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla, texto que fue escrito en respuesta al inglés Henry Cullen, quien reveló cierto interés por los movimientos independentistas en América, y Bolívar presenta un panorama general del motivo de la guerra por la independencia y los desmanes del gobierno español en América. Fue escrita con el fin de llamar la atención de Inglaterra para que apoyara sus luchas con visión integracionista de todo el continente incluyendo a México.

Combatió 20 años contra la corona española por lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tuvo poderes especiales en Perú y fue Presidente de la Gran Colombia en 1827, teniendo pronto que renunciar por sus problemas de salud.

Gran figura universal de trascendencia en el pasado, presente y porvenir de América por su visión Geopolítica integracionista y emancipadora, su influencia política y filosófica ha sido tan importante que ha impregnado todas las áreas del quehacer social, cultural, económico militar y educativo.

El 17 de diciembre de 1830 falleció, en Santa Marta, Colombia y sus restos fueron transportados a Venezuela en 1842, los cuales reposan hoy en el Panteón Nacional

ALGUNOS APORTES DE SIMÓN BOLÍVAR A LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

- Tenía claro la importancia de la educación como herramienta transformadora del contexto social y político de la época, para hacer una sociedad igualitaria, de hombres y mujeres republicanos respetuosos de las leyes.
- La educación popular y moral republicana para niños y niñas fue una acción transformadora, ante la que se impartía en los centros controlados por la iglesia que separaban hembras y varones para la formación diferenciada.
- Énfasis en la identidad nuestroamericana: en la Carta de Jamaica 1815 plantea sus ideas de integración latinoamericana sin incluir a los EEUU a los que ya identificaba como buen militar como una gran amenaza para la América meridional. Para Bolívar la patria es la América.
- Consideraba que la educación, debía ocuparse de impartir estudios en ciencias aplicadas, técnicas y oficios.
- El Trabajo como una de las causas pioneras de la Educación: un pueblo no solo debe ser libre sino virtuoso, plantea allí una Moral y una Ética republicana.
- Además de su inquietud por liberar pueblos, orientaba la construcción de escuelas públicas en los países que liberó.
- El 24 de junio de 1827, durante su última visita a Caracas, Simón Bolívar, junto a José María Vargas y José Rafael Revenga redactan los estatutos Republicanos de la Universidad de Caracas, los que la dotan de plena autonomía, carácter secular, renta y democracia. Dichas rentas debían servir de sustento económico a la institución y consistían de propiedades donadas por Bolívar como las haciendas de Chuao, Cata y Táchata.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

- 1.-Simón Bolívar fue la arcilla que se formó para lo grande y para lo hermoso bajo la influencia determinante de un gran maestro revolucionario como Simón Rodríguez, quien prendió fuego en su corazón para ser líder Libertador y cumplir una elevada gesta histórica en su vida, he allí la importancia de una docencia emancipadora, de la responsabilidad que hay en todo el que decide ser un maestro pues debe elegir entre enseñar a sus alumnos a mantener el orden general de

las cosas, o usar sus luces para despertar la inquietud por transformar las condiciones de desigualdad e injusticia que aún no se han superado en nuestros países..

- 2.-La Educación emancipadora es en Simón Bolívar compromiso político y opción por las luchas de los oprimidos de América, su método de enseñanza fue hacia la patria, el territorio y lo practicó en las arengas a tropas y líderes de todos los sectores; sus discursos y documentos escritos, pero sobre todo con el ejemplo.
- 3.- Es un compromiso histórico estudiar más a nuestros referentes latinoamericanos y en especial a Simón Bolívar, Simón Rodríguez y los grandes constructores de las ideas de soberanía, revolución, emancipación, integración de los pueblos.
- 4.- Debemos darle continuidad al proyecto humano de la búsqueda de la felicidad del hombre en libertad, en cada momento histórico uniendo siempre el pasado, el presente y el horizonte que vislumbra de grandeza, él lo vio concretado en el futuro, y dejó la senda para alcanzarlo, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está esa doctrina y principios que nos dejó Simón Bolívar, es necesario que en nuestro quehacer diario materialicemos esos principios y los llevamos al campo de la Salud Colectiva.
- 5.-La Libertad, la paz, justicia, soberanía, emancipación, igualdad y búsqueda de la felicidad de los hombres movieron sus luchas, y tenía la seguridad que a través de la educación popular podría avanzar en sus propósitos.

“¡Nunca perdonarán los oligarcas de América a este hombre excepcional por su abolengo espiritual, por sus talentos y por su desprendimiento; riquezas; nunca le perdonarán el haberles traicionado, ¡el hecho de ser rico y haberse ido con el pueblo desdentado!, ¡Haberse ido con los indios miserables!, ¡haberse ido a soñar y a realizar el bello sueño de convertir esclavos en libertadores!; ¡porque Bolívar no sólo convirtió esclavos en hombres libres sino que además los forjó libertadores de una Patria que habría de constituirse en un Estado democrático y social de derecho y de justicia!”

*Presidente Hugo Rafael Chavez Frias
Panteón Nacional, Caracas Lunes,
17 de diciembre de 2000.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chávez F, Hugo R(2011).Simón Bolívar.La Revolución Bolivariana. Ediciones Akal, S.A. Madrid, España.

Luzuriaga, Lorenzo (1969) Origen de las Ideas Educativas de Bolívar y Simón Rodríguez. Universidad Central de Venezuela, Caracas. <https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/26/articulo-aportes-de-simon-bolivar-a-la-educacion/> .

Simón Bolívar El Libertador de América.<https://www.cndh.org.mx/noticia/simon-bolivar-el-libertador-de-america-nacimiento-24-de-julio>.

CONOCIENDO LA PEDADOGIA CRITICA “LUIS ANTONIO BIGOTT”

KNOWING THE CRITICAL PEDADOGY “LUIS ANTONIO BIGOTT”

Germany Torrealba

*MSc en ciencias Administrativas Mención Talento Humano, UNESR, Licenciada en Administración Mención RRHH-UNESR, Abogada, UNERG, Maestrante de Salud Colectiva Instituto de altos estudios “Arnoldo Gabaldon”,
germary1976@gmail.com*

RESUMEN

Este artículo presenta una mirada minuciosa acerca de la vida y obra de este gran ilustre pedagogo Luis Antonio Bigott, así como su aporte a la pedagogía crítica de estos tiempos. Lleva un mensaje hacia una pedagogía emancipadora liberadora lo que ellos llaman un abyayalismo (el nombre de latinoamerica antes del genocidio mundial de 1492). Su principal meta era una educación emancipadora, liberadora, formar al educador intercultural desde la transformación social como lo dicta nuestra carta magna, hacia una democracia participativa y protagonista”. Como volver a esa cultura comunitaria socialista milenaria.

Palabras claves: **pedagogía crítica, educación liberadora y emancipadora.**

ABSTRACT

This article presents a meticulous look at the life and work of this great pedagogue Luis Antonio Bigott, as well as his contribution to the critical pedagogy of these times. It carries a message towards a liberating emancipatory pedagogy what they call an abyayalismo (the name of Latin America before the world genocide of 1492). Its main goal was an emancipating, liberating education, training the intercultural educator from social transformation as dictated by our Magna Carta towards a participatory and protagonist democracy”. How to return to that millennial socialist community culture.

Keywords: **critical pedagogy, liberating and emancipatory education.**

INTRODUCCIÓN

La pedagogía crítica es la visión práctica del contexto educativo en cuanto a la educación humanista liberadora y emancipadora enfocada a la creación de nuevos paradigmas liberadores que aproximen a experiencias desde las realidades existentes en nuestro días, en el campo profesional educativo, para el sistema capitalista la educación tiene una función de reproducción, cultural, económica, política y tecnológica, es decir tiene un lugar de enunciación en el corazón del capitalismo y adquiere su performance pedagógico en la red institucional del sistema mundo que se emana de la segunda guerra mundial.

Para Luis Bigott, en los momentos actuales y en los que vendrán, los educadores y educadoras, profesores y profesoras tienen que ser docentes- investigadores- agitadores tienen y tendrán la oportunidad de participar activamente en el presente y actuante procesos de transformación social.

Los educadores, entonces deben saber interpretar esta transformación y producir conocimientos no para recrear el pasado opresor si no para comprender, elaborar alternativas y para participar con ellas en la construcción de una sociedad diferente, una sociedad en constante biyectividad con la Revolución Bolivariana.

La idea de sistema escolar es un esfuerzo que encubre esta dinámica, presentado sus esfuerzos como acciones igualitarias, para que todos y todas reciban la misma educación, que esconde la estandarización propia de los procesos de la fábrica que demanda que se aprenda lo mismo en cada uno de los lugares. Esta lógica reproductiva se opone a los esfuerzos independientes por construir una educación determinada desde cada lugar.

La pedagogía crítica implica descolonizar la pedagogía eurocentrica y transformarla como una opción político ideológica para la recuperación de nuestros saberes y la construcción de conocimientos, y así fomentar una nueva conciencia educativa de resistencia pedagógica.

Luis Antonio Bigott

Fue maestro nacido en Tucupita, estado delta Amacuro, el 7 de noviembre de 1938. fue Licenciado en Educación egresado de la Universidad Central de Venezuela y mas tarde seria director de esa escuela; cursó estudios de Doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Fue profesor Titulado y Jubilado de la UCV; entre sus maestros se encuentran el Colombiano Fals Borda y el Brasileño Paulo Freire, fundador y director de la escuela de Educación de la Universidad de los Andes (San Cristóbal); fundador de las cátedras de Análisis de sistemas educativos, educación y cultura popular en la universidad de los Andes y en la Universidad Central de Venezuela; creador de la Educación Superior en el estado Amazonas; formó parte del grupo fundador de los Congresos de Pedagogía en la República de Cuba; fundador y primer Presidente de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Propulsó al lado del Comandante Fidel Castro el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) y del centro de referencia de la Educación Especial (CREE) en Cuba. Fue fundador de la Revista de Pedagogía y de los Encuentros Nacionales de Educación en Venezuela.

Fue diputado del Parlamento Andino por la República Bolivariana de Venezuela, trinchera desde donde se opera como activista consagrado al pueblo. Fue miembro del consejo superior de la Universidad andina “*Simon Bolivar*”.

Bigott ha sido un consecuente promotor del rol que deben asumir las maestras, maestros, profesoras y profesores. Cada uno de ellos debe ser un investigador crítico, esto significa ser transformador y productor de conocimientos.

Dicho investigador se presenta como un sujeto integral (no fragmentario) que reconoce sus intereses particulares (de clases o de partidos), agente social que posee un campo teórico (llámese ideología, filosofía, ciencia, teoría u otros) una moral militante (humanismo militante), y una epistemología (o modo de descubrir y justificar conocimientos validos a partir de la praxis, la contradicción, el antagonismo).

PRINCIPALES OBRAS DE LUIS ANTONIO BIGOTT

- ¿Que es un educador intercultural? (2011)
- Ciencia, Educación y positivismo en el siglo XIX Venezolano (2010);
- Hacia una pedagogía de la Desneocolonización, (2010);
- La Enseñanza Viva (1995),
- Investigación Alternativa y Educación popular en América Latina (1992)
- Las Paredes están vivas, (1991)
- La Educación en el Territorio Federal Amazonas, (1991)
- El Educador Neocolonizado, (1975)
- Elementos Conceptuales de Estadística Metodológica, (1975)

En el transcurso de sus obras. Se enfatizó en la educación liberadora para el hombre crítico y con sentido de responsabilidad revolucionaria, donde asume un papel indispensable, desde afirma que el investigador debe ser un agitador, un militante, tener un alto grado de humildad y un humor extraordinario. Asimismo, Bigott plantea que para construir una nación es necesario que quien pretende enseñar “*se transforme en educador-investigador-agitador*”.

Sin embargo, en la frase nos dice que el educador debe ser activista, participante, además de ser modesto y tener un humor excepcional.

Lo que es lo mismo decir que el educador debe impartir los temas de las diferentes áreas del conocimiento de forma dinámica para así despertar en el individuo lo científico, lo curioso, crítico en lo que aprende y que se emancipe a la práctica como ser social capaz de liderizar y resolver situaciones por las cuales tiene conocimiento y experiencia todo ello se concluye en el individuo formado sea capaz de emitir sus propios puntos de vista de manera crítica ante el deber o la obligación de la aceptación de teorías y puntos de vistas impuestos por quien le enseña los contenidos sin sentirse coartado.

En este sentido, se debe hacer al estudiante participe directo de sus aprendizajes en función de que aprenda lo que en realidad le servirá para su desenvolvimiento en sociedad de acuerdo a sus capacidades.

APORTES DE LUIS ANTONIO BIGOTT A LA PEDAGOGÍA CRÍTICA :

Unos de los principales aportes fue contribuir con la liberación y emancipación de cada sujeto y la sociedad en General y por otro fortalecer las estructuras de dominación imperantes en la mayoría de los países del mundo.

Una de sus ideas era trabajar en las aulas de manera políticamente comprometida con los procesos de cambio que viven actualmente nuestros países.

Practicar la pedagogía del oprimido en vez de la pedagogía del opresor.

Aplicar la pedagogía de la desneocolonización que no constituya una práctica de perfeccionamiento de la práctica del modelo individualista, colonialista..

El aporte de Luis Bigott al desarrollo de una pedagogía situada en/desde América Latina es significativo. Desde la época de la Renovación Universitaria en la UCV se destacó por generar un pensamiento alternativo, intercultural, de resistencia al modelo hegemónico mundial.

CONSIDERACIONES FINALES

Considerarse de la corriente de las pedagogías críticas es tener sentido revolucionario ver y entender el sentido integrador igualitario y emergente que revoluciona las corrientes de pensamiento liberador y emancipador.

Conocer la historia nuestro americana y nuestros referentes en cuanto a la pedagogía crítica enriquece cada día nuestros saberes, rompiendo los paradigmas de una educación opresora que invita a desobedecer a una cultura hegemónica que se desprende en desigualdades sociales y de género que impide el libre desarrollo cognitivo con pensamiento propio y creador de conocimientos nuevos e innovadores para el nuevo hombre y mujer nuestro americano descolonizado, emancipado.

Es la educación el nivel de crecimiento económico político y cultural de un territorio y es las luchas de clases imperante para pertenecer a una patria libre y con una pedagogía crítica liberadora y antimonial desde las luchas desde este gran pensador y pedagogo Luis Antonio Bigott.

Desde la revolución de 1999, con nuestro presidente Hugo Chávez Frías impulsa la educación libre crítica y decolonial que aun nuestro presidente obrero Nicolas Maduro impulsa la creación de hombres y mujeres libres.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Bigott, L (2010). *Hacia una pedagogía de la desneocolonización*. Fondo Editorial IPASME. Caracas, Venezuela.

Bigott, L (2016) Luis Bigott, y la contribución a la pedagogía contrahegemónica. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo>

@marlin-9, (2018)¿Quién es Luis Antonio Bigott?. 'Steemit Engagement' Consultado: 20 de marzo de 2023. Disponible en: <https://steemit.com/cervantes/@marlyn-9/quien-es-luis.antonio-bigott>.

ANÁLISIS HISTÓRICO INTERPRETATIVO DE SIMÓN RODRÍGUEZ Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN EN LATINOAMÉRICA: UNA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA

INTERPRETATIVE HISTORICAL ANALYSIS OF SIMÓN RODRIGUEZ AND ITS IMPACT ON THE EMANCIPATION PROCESS IN LATIN AMERICA: AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE

Ingrid Romero

Especialista en Gestión de Salud Pública Del Instituto de altos Estudios de Salud Pública Arnoldo Gabaldón IAE
Aragua Venezuela , Médica Integral Comunitaria Universidad Bolivariana de Venezuela. Maestrante de Salud
Colectiva I.A.E draingridromero13@gmail.com

RESUMEN

El presente escrito se enfoca en el análisis interpretativo histórico de Simón Rodríguez, maestro del Libertador Simón Bolívar, su influencia en el proceso de emancipación de América Latina. Se llevará a cabo una revisión documental de la literatura referencia y se encuentra argumentado en las líneas narrativas de su obra, la cual tiene su origen en el revolucionario pensamiento europeo, es elaborada con recursos administrativos, ideológicos y formativos, que vinculan al “*Gran Maestro*” al proceso de emancipación a través de la enseñanza consciente de los pueblos.

Su influencia es trascendental en el pensamiento pedagógico de muchas generaciones de maestros latinoamericanos, se destaca su creatividad, innovación, su interés por la reforma educativa, el profundo vínculo de la escuela como fundamento del saber la educación concebida como un proceso de liberación social para alcanzar los cambios requeridos para convivir en igualdad y justicia.

Se apunta hacia la educación popular, uso de la tecnología para la enseñanza, la reforma educativa, la liberación intelectual y la emancipación de los pueblos oprimidos, destacando el papel determinante de las mujeres en este proceso libertario que constituye una propuesta revolucionaria, ante el arcaico modelo dogmático colonial, estas alternativas pedagógicas es una invitación a hacer reflexiva autocrítica , que requiere una revisión de los heredados modelos dogmáticos sostenidos por las sociedad colonial dominante, lo que constituye en sí mismo, un compromiso que nos corresponde reasumir ineludiblemente a todo educador en el continuo y dinámico proceso de innovación e investigación educativa, todo en el contexto emancipatorio del pensamiento crítico de la educación popular consciente.

Palabras claves: **Educación Popular, Emancipación, Enseñanza Consciente, Innovación, Pensamiento Crítico**

ABSTRACT

This paper focuses on the historical interpretive analysis of Simón Rodríguez, teacher of the Liberator Simón Bolívar, his influence on the emancipation process of Latin America. A documentary review of the reference literature will be carried out and it is argued in the narrative lines of his work, which has its origin in the revolutionary European thought, is elaborated with administrative, ideological and formative resources, which link the “*Great Master*” to the process of emancipation through the conscious teaching of the peoples.

His influence is transcendental in the pedagogical thought of many generations of Latin American teachers, his creativity, innovation, interest in educational reform, the deep bond of the school as the foundation of knowledge, education conceived as a process of social liberation to achieve the changes required to live together in equality and justice.

It points towards popular education, the use of technology for teaching, educational reform, intellectual liberation and the emancipation of oppressed peoples, highlighting the determining role of women in this libertarian process that constitutes a revolutionary proposal, before the archaic colonial dogmatic model, these pedagogical alternatives is an invitation to make reflective self-criticism, which requires a revision of the inherited dogmatic models supported by the dominant colonial society, which constitutes in itself, a commitment that it is up to us to inevitably resume to all educators in the continuous and dynamic process of innovation and educational research, all in the emancipatory context of critical thinking of conscious popular education.

Keywords: **Popular Education, Emancipation, Conscious Teaching, Innovation, Critical Thinking**

INTRODUCCIÓN

El pensamiento de Simón Rodríguez sobre la educación como proyecto de inclusión social se remonta a la época colonial en Venezuela, cuando formuló sus propuestas sobre la educación como un medio para promover la inclusión y la emancipación social.

El autor propuso la inclusión social a través de la “*escuela para todos*”, la formación para el trabajo y la adquisición de nuevos hábitos que posibilitaran las relaciones entre individuos y la sociedad. Esto se propuso como un proyecto de liberación de los pobres y la creación de una sociedad más justa.

Para conseguir esto, se propuso que los contenidos educativos fueran útiles para el cotidiano vivir, así como el desarrollo de la capacidad crítica y la participación activa y protagónica de los ciudadanos en su proceso de transformación social. Se sugirió que la formación en el trabajo pudiera contribuir a la liberación de la masa trabajadora y a la integración social. Esta fue presentada como una alternativa a la educación académica, del vertical y excluyente modelo colonial, en la que los temas no eran útiles para la vida diaria. El pensamiento emancipador de Simón Rodríguez conlleva una visión crítica hacia la educación tradicional, centrada en la promoción de la libertad individual y el desarrollo de la creatividad.

Esta visión está relacionada con la pedagogía crítica en que la educación debe ser un proceso emancipador que lleve a la formación de individuos autónomos, capaces de reflexionar críticamente sobre la realidad y tomar decisiones informadas.

Su pensamiento se centra en la educación como un medio para alcanzar la emancipación de la sociedad, desarrollando una pedagogía que promueva la libertad individual, los saberes creativos y el pensamiento reflexivo y crítico de los educandos.

Esto se refleja en el énfasis que pone en el aprendizaje activo, el uso de estrategias didácticas innovadoras y la inclusión de contenidos relacionados con la realidad social. Estos principios son esenciales para la pedagogía crítica y están presentes en su obra, quien aboga por la formación de un ciudadano consciente en una sociedad organizada para promover la libertad, la igualdad y la justicia.

Pensamiento Crítico Emancipador del Maestro Simón Rodríguez.

Al hacer referencia del gran Maestro venezolano, Simón Rodríguez, el pensamiento crítico emancipador, se encuentra fielmente bien representado, en la plenitud de lo que enmarca esta figura de Nuestra América, en los procesos y acción educativa como determinante de los cambios sociales.

La importancia al analizar las líneas de pensamiento del Maestro Simón Rodríguez, se manifiesta una estrecha relación, existente entre el proceso educativo y la emancipación de los pueblos, evidenciándose, tres aspectos relevantes en dicha relación, siendo el primer aspecto a considerar la forma como las propuestas educativas emancipadoras, que en lo actual permanecen aún vigentes, brotan de las lecturas críticas e interpretación de esa realidad concebida en las vivencias de la cotidianidad personal del maestro, en esa época colonial, en segundo lugar la visión de esa educación emancipadora, que se traduce en proyecto de educación, que implica aclarar, la relatividad entre los conceptos de educación pública, educación social y educación popular, que incida como determinante del cambio en las rígidas estructuras de pensamiento de la sociedad y por último la magnitud de la repercusión de los retos que ello implica y la vigencia de esta perspectiva visionaria en América, alrededor de los aspectos sobre el papel del maestro y la formación del pensamiento crítico dentro de los programas de educación emancipadora.

Plantea nuestro insigne Maestro ideas y propuestas revolucionarias, ante el arcaico modelo dogmático colonial, estas alternativas pedagógicas es una invitación a hacer una reflexiva que requiere de un exhaustivo revisión los modelos dogmáticos sostenidos por las sociedad colonial dominante en el momento, lo que constituye en sí mismo, un compromiso que nos corresponde reasumir ineludiblemente a todo educador en el continuo y dinámico proceso de innovación e investigación educativa, todo en el contexto emancipatorio del pensamiento crítico de la educación popular consciente.

Todo proceso emancipador en el ámbito educativo se inicia con la lectura crítica de la percepción de la realidad, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019) el término “*Emanciparse*” significa : “*,liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia*”, es decir, se relaciona con el hecho de declararse libre totalmente, sin sujeción alguna, en lo que respecta a la histórica alienación de las instituciones gubernamentales coloniales, a los intereses foráneos netamente excluyentes y divorciados de la realidad intrínseca raizal del pueblo.

En su propuesta emancipadora, Nuestro Americano, Simón Rodríguez, hace una incisiva crítica a través de su obra, a este tipo de dominación del Gobierno Colonial, que en su falta de naturalidad, escasa espontaneidad, marcada superficialidad y rígidas líneas ortodoxas, imponen a través del yugo español, una matriz racista que justifica el proceso de esclavitud y de exclusión de las masas populares, con el consecuente desplazamiento de Nuestro pueblo americano.

Debido a la incesante codicia del mundo europeo, sostiene Rodríguez (1830)”... tiene la América la desventaja de vivir aún bajo el régimen colonial y de fundar, en gran parte, sus distinciones en la diferencia de colores y en la sucesión de las razas..., (p-225) .Sus experiencias de vida, a través de su obra, sacudieron esos dogmas en el sistema educativo de la época.

Nuestro Gran Maestro Rodríguez fue un excluido más del sistema educativo colonial, su condición sociocultural, le impidió acceder a la Universidad, institución, destinada exclusivamente para los hijos pertenecientes aristocracia española, pura sangre y con capacidad económica para asumir sus costos (RUMAZO, 2014). Seguramente esta condición agudizó el sentido crítico del joven Maestro Simón Rodríguez e incentivó el afinamiento de sus capacidades formativas autodidactas, cualidades que permitieron su temprano ingreso al mundo escolar, primero como ayudante del educador Guillermo Peleón, luego como maestro nombrado por el Cabildo de Caracas en 1791, a los 21 años. (Rumazo, 2014).

Partiendo de su propia condición de existencia y experiencia de vida este joven Maestro, se permitió pensar en los respectivos cambios al sistema educativo , planteando alternativas educativas para desplazar al sistema social dominante, sus fundamentados cuestionamientos al ejercicio de gobierno monárquico , a las prácticas religiosas culturales y económicas, se expresan en la identificación de los vicios, vacíos y negaciones de el régimen colonial , dependiente de la monarquía española , la crítica a esta forma de dominio, está expresada enfáticamente en sus incisivas líneas literarias, donde manifiesta su desacuerdo en la manutención de los privilegios individuales sobre los colectivos, lo cual constituye en la antítesis de una forma de gobierno progresista, para las futuras Repúblicas Americanas.

La base para la superación de dichos vicios instaurados por el régimen monárquico se encuentra en el establecimiento de un sólido sistema republicano, no obstante , al igual que el sistema monárquico, el nuevo sistema republicano asimila como herencia, ciertas prácticas viciadas, se sustenta en una concentración del poder, Rodríguez encuentra que en el sistema presidencial el poder ha de residir en el pueblo, de forma protagónica y participativa, para atender sus propios destinos, es decir, con una concepción política de corresponsabilidad.

De allí la importancia de su pensamiento crítico emancipador, a través de los procesos educativos, como una forma de crear relaciones de igualdad, enseñando a las personas cómo lograr la abolición del modelo hegemónico para la mayoría marginada, es decir, el acceso a la educación.

Aunque los problemas existentes persisten entre clases, a pesar de los esfuerzos, son muy evidentes, en la practicas de enseñanza, pues mientras algunos han aprendido a hacer trabajos manuales otros privilegiados se le instruye para trabajos intelectuales en consideración a sus raíces y condición económica, es decir, unos debían ser gobernantes y otros debían ser gobernados y obedecer sumisamente, creando una enorme brecha entre las clases sociales.

Situación que se hace más crítica, debido a la enorme influencia del papel de la Iglesia en el proceso educativo colonial, la doctrina católica, el catecismo y la historia del ejercicio del poder real fueron incidentes de la perspectiva educativa de la época, justificando de esta forma superflua la dominación de los más desposeídos, la persistencia y reproducción discriminatoria de las diferencias sociales, raciales, políticas y Los orígenes religiosos, que hoy día siguen persistiendo en el tiempo .

Una lectura crítica frente al poder de la Iglesia Católica en la sociedad colonial complementa el horizonte del pensamiento del Maestro Rodríguez en consideración de sus propias vivencias cuya educación se vio influenciada durante su formación inicial, ,le permitió conocer la doctrina católica, así como sus rituales desde dentro (González, 1916).

En su pensamiento revolucionario se avizora a través de sus propias vivencias y plasmó en su obra la clave del proyecto emancipador educativo está en la instrucción del pueblo, en la correcta interpretación de los hechos sociales y como ello inciden en la idiosincrasia y consciencia popular, el internalizar el papel preponderante de la educación como dinámico proceso, sujeto a cambios en positivo, según la transversalidad del momento histórico, y conjunción de los elementos o determinantes sociales, que han de ser considerados por los gobernantes ,para hacer de ellos a través del ejercicio político ,un medio viable de transformación de la sociedad a través de la educación del pueblo, aumentando las posibilidades de erradicar definitivamente las formas de dominación hegemónicas y explotadoras de la clase marginal, superando así las marcadas diferencias entre las clases y poder consolidar una sociedad justa, cerrando gradualmente esa brecha separatista entre pardos, blancos, zambos e indios, todo esto se disecciona en función del avance de modelos de educación inclusiva, no discriminatorios, que desplacen a las castas racistas y dar el justo valor al trabajo producto del esfuerzo de la preparación de calidad recibida en el sistema educativo de una sociedad progresista que concibe el bien colectivo como objetivo primordial.

Simón Rodríguez fue un destacado intelectual, pedagogo y filósofo venezolano que fue el preceptor del Libertador Simón Bolívar. Rodríguez fue una de las figuras más importantes de la Ilustración latinoamericana y una de las principales figuras de la Revolución de Mayo en Argentina.

Su obra pedagógica está basada en los principios de la educación popular, buscando la emancipación a través de una educación vinculada al trabajo y la autogestión.

Fue uno de los primeros defensores de la educación para todos los sectores de la población, especialmente para los más pobres. Sus ideas pedagógicas influyeron en la formación de muchas generaciones de maestros latinoamericanos.

También influyó en la formulación de un pensamiento pedagógico latinoamericano que abogaba por la creación de una educación popular, novedosa y basada en el trabajo. Su obra pedagógica fue una de las principales influencias para la educación popular en América latina durante el siglo XIX y principios del siglo XX.

Esta reseña destaca el énfasis que el autor pone en la importancia de la figura de Simón Rodríguez como Maestro del Libertador Simón Bolívar. Destaca también su característica creativa y su interés por la reforma educativa, su origen en el pensamiento europeo y su influencia en la formación de muchas generaciones de maestros latinoamericanos.

La reseña también aborda el impacto de la obra de Simón Rodríguez como filósofo y pedagogo en el pensamiento pedagógico latinoamericano.

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que Simón Rodríguez fue un pensador , filósofo , pedagogo, Nuestramericanos, que tuvo una comprensión profunda del cambio social y de la importancia de la educación para lograr las transformaciones propuestas para una sociedad civilizada entre iguales y justa. Propuso la educación como la base fundamental para la inclusión social de los grupos mayoritariamente oprimidos y excluidos en la sociedad colonial.

Estableció la diferencia entre educación, instrucción y sociabilidad, y propuso la escuela-taller o la escuela social como un dispositivo para llevar a cabo la transformación educativa. Sus postulados tienen plena vigencia hoy en día y muchas de sus propuestas, por innovadoras, aún están por aplicarse en el ámbito educativo.

Su obra destaca el profundo vínculo de la educación con la sociedad y su concepción de la emancipación americana como un proceso de liberación popular., con convicciones firmes en el ideario de que la educación vinculada al trabajo digno y la autogestión, debe ser una herramienta para la transformación social, inculcando el pensamiento crítico para el desarrollo de la libertad.

Esta fue la conclusión a la que llegó Simón Rodríguez en su obra “El Maestro Inventor Simón Rodríguez”. Esta pedagogía está fundamentada en el desarrollo del pensamiento crítico que busca desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes para que puedan cuestionar el estatus que y emprender acciones para promover el cambio social. Además, incluía temas como la educación popular, el uso de la tecnología para la enseñanza, la reforma educativa.

La liberación intelectual y la emancipación de las mujeres han sido un importante impulso para una gran variedad de cambios en la sociedad.

REFLEXIÓN

El análisis de los trabajos de Simón Rodríguez presenta una importante reflexión sobre la importancia de la educación para la emancipación de los pueblos de Latinoamérica.

El Gran Maestro propuso la escuela como el fundamento del saber y el medio a través del cual los pueblos alcanzarían la transformación social.

Sus trabajos abarcan desde la educación popular hasta el uso de la tecnología para la enseñanza, pasando por la reforma educativa, la liberación intelectual y la emancipación de los pueblos, destacando el papel determinante de las mujeres en este proceso libertario.

Estas propuestas revolucionarias son una invitación a hacer una autocrítica reflexiva, lo que requiere una exhaustiva revisión de los modelos dogmáticos heredados sostenidos por la sociedad colonial dominante.

Esto constituye un compromiso que todo educador debe asumir para seguir innovando e investigando en el ámbito educativo, en el contexto emancipatorio del pensamiento crítico de la educación popular consciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

González, E. (1916). Datos biográficos de don Simón Rodríguez, En Simón Rodríguez. Maestro Del Libertador. Defensa de Bolívar

Rodríguez, S (1828).” Pródromo a Sociedades americanas. En Simón Rodríguez: Obras completas (2016). Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

Rodríguez, S. (1830). Defensa de Bolívar. En Simón Rodríguez: Obras completas (2016). Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

Rumazo, G. A. (2014). Simón Rodríguez: maestro de América.

UNA APROXIMACIÓN A LA PEDAGOGÍA CRÍTICA DE HENRY GIROUX AN APPROACH TO THE CRITICAL PEDAGOGY OF HENRY GIROUX

Jhonny Camejo

Médico Cirujano Universidad de Carabobo (UC), Valencia, Venezuela. Especialista en Administración Sanitaria, Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, Venezuela. Maestrante del PNFA en Salud Colectiva UBV-UCS-IAE. Aragua, Venezuela.

RESUMEN

Este artículo, ofrece una mirada complementaria de la vida de Henry Giroux, reconociéndolo como uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica Estadounidense, haciendo énfasis en su vida, sus principales obras, sus estudios y actividades docentes, así como sus aportes a la pedagogía crítica.

En cada una se describen sus actividades principales, donde se profundizó en diversos temas de interés.

Al mismo tiempo, hacia donde se enfocan sus trabajos de cómo ve la pedagogía crítica a la educación actual y como es la herramienta para la construcción de nuevos conocimientos y transformaciones sociales en el contexto socio-educativo.

Para concluir, se hacen unas reflexiones finales de como la propuesta de Henry Giroux plantea una fuerte disrupción epistemológica con los acostumbrados planteamientos de la pedagogía tradicional. Además, la irreverencia y vibración de nuevas perspectivas y posturas críticas al sistema y a los procesos de aula.

Así mismo, el reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia progresiva a la reducción del papel de los profesores en todos los niveles educativos. Finalmente, de que es necesario defender las escuelas, liceos y universidades como instituciones esenciales para el mantenimiento y el desarrollo de una democracia crítica.

Palabras clave: **Pedagogía crítica, educación, contexto socio-educativo, democracia crítica.**

ABSTRACT

This article offers a complementary look at the life of Henry Giroux, recognizing him as one of the founding theorists of American critical pedagogy, emphasizing his life, his main works, his studies and teaching activities, as well as his contributions to pedagogy. criticism. In each one, its main activities are described, where various topics of interest were delved into.

At the same time, where his works focus on how critical pedagogy sees current education and how it is the tool for the construction of new knowledge and social transformations in the socio-educational context. To conclude, some final reflections are made on how Henry Giroux's proposal poses a strong epistemological disruption with the usual approaches of traditional pedagogy. In addition, the irreverence and vibration of new perspectives and critical positions towards the system and classroom processes.

Likewise, the recognition that the current educational crisis has a lot to do with the progressive tendency to reduce the role of teachers at all educational levels. Finally, that it is necessary to defend schools, high schools and universities as essential institutions for the maintenance and development of a critical democracy.

Keywords: **Critical pedagogy, education, socio-educational context, critical democracy.**

INTRODUCCIÓN

Henry A. Giroux nació en Providence Rhode Island el 18 de septiembre de 1943 y es hijo de Armand y Alice Giroux emigrantes canadienses en Estados Unidos, es un crítico cultural estadounidense, uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país y uno de los académicos con mayor proyección pública en Canadá, catedrático en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario. Giroux actualmente vive en Hamilton, Ontario, en Canadá con su esposa Susan Searls Giroux.

Ha sido considerado uno de los cincuenta pensadores actuales más influyentes en el ámbito de la educación. También, es el traductor principal al inglés de la obra de Paulo Freire uno de los pedagogos de referencia del siglo XX por su teoría de la pedagogía del oprimido, donde propone la rebelión de los más desfavorecidos a través del acceso a la educación, con quien también ha coeditado numerosas publicaciones relacionadas con la pedagogía crítica.

Como en toda su obra, la preocupación central, el eje en torno del cual se alinean los artículos que componen esta antología de Henry Giroux, es la lucha por una democracia radical en todo el mundo. Expresión que para el educador norteamericano implica el combate por las posibilidades de la justicia social, la libertad y las relaciones sociales igualitarias en todos los ámbitos, y muy en particular en el ámbito de la enseñanza.

Según Giroux, este es el lugar en que los grupos dominantes ponen sus mayores esfuerzos, en una tarea de reproducción que no aspira sino a perpetuar, aunque lo haga por caminos sesgados y no siempre conscientes de su meta, las relaciones de poder que caracterizan el orden social en general.

Por otra parte, la educación siempre juega un rol central de forma visible o de forma velada en cualquier proyecto ideológico.

Para quien, apuesta por transformar el mundo en un lugar más justo, solidario y democrático, la educación es clave; pero quien cree que para el buen funcionamiento social son fundamentales las lógicas del mercado también tiene su propio proyecto educativo de acuerdo con Giroux (2019), la educación ha sido puesta al servicio del neoliberalismo, que la ha convertido en una proveedora de mano de obra.

PRINCIPALES OBRAS

Su obra ilustra un número de tradiciones teóricas que se extienden desde Marx hasta Paulo Freire y Zygmunt Bauman, es un férreo defensor de la democracia radical y se opone las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, el fundamentalismo religioso, y los ataques que ocurren bajo el estado neoliberal sobre el salario social, la juventud, el pobre, y la enseñanza pública y superior.

Por consiguiente, existen una extensa obras en inglés y traducidas al castellano entre la que destacan: en inglés se encuentran *American Nightmare* (City Light, 2018), *Disposable Future* (City Light, 2015), *Neoliberalism's War on Higher Education* (Haymarket Books, 2014) y *The Violence of Organized Forgetting* (City Light, 2014) entre otros ensayos

Asimismo, en castellano: *Pedagogía crítica, estudios culturales y democracia radical* (Popular, 2005), *Cultura, política y práctica educativa* (Graò, 2001), *La pedagogía de frontera en la era del Posmodernismo en Posmodernidad y Educación*. (Postmodernidad y Educación, 1998), *Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición* (1992) y *Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje* (Paidós, 1990).

Actualmente, sus trabajos se enfocan en la pedagogía pública, la naturaleza del espectáculo y los nuevos medios de comunicación, y la fuerza política y educativa de la cultura global. Sus escritos han ganado muchos premios y escribe para una gama de fuentes públicas y estudiantiles. En esta época, Giroux, acaba de publicar el libro *La guerra del neoliberalismo contra la educación superior* (Herder), critica que las universidades están siendo atacadas con recortes continuos en su financiación, especialmente los departamentos de humanidades, para que dejen de ser centros de pensamiento.

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DOCENTES

Su licenciatura la realizó en la Universidad de Maine, recibió el grado de maestría en la Universidad Estatal Appalachian y obtuvo el doctorado en la Universidad Carnegie Mellon el año de 1977. De los años 1968 a 1975 trabajó como maestro de historia en una secundaria en Barrington, Rhode Island.

Se inició como docente en el área de educación en la Universidad de Boston en los años de 1977 a 1983, año en que se trasladó a la Universidad de Miami en Oxford, Ohio donde adquirió renombre como académico y fue director del Centro para la Educación y los Estudios Culturales hasta el año de 1992 cuando inició una nueva etapa en su vida académica en la Universidad del estado de Pennsylvania como catedrático y director del Foro Waterbury en Educación y Estudios Culturales.

En 2004 se integró al plantel de la Universidad Mc Master donde actualmente imparte la cátedra de Cadenas globales de televisión en la carrera de comunicación.

En mayo del año 2005 la Universidad Memorial de Canadá le concedió un doctorado honoris causa en letras Giroux enseñó historia en un instituto de educación secundaria en Barrington, Rhode Island. Después de recibir su doctorado en la Universidad Carnegie Mellon en 1977, se volvió profesor de educación en la Universidad de Boston entre 1977 y 1983.

En 1983 se convirtió en profesor de educación y renombrado scholar in residence en la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio, donde también ocupó el puesto de director del Center for Education and Cultural Studies (Centro para la Educación y Estudios Culturales). Se trasladó a la Universidad Estatal de Pensilvania donde asumió la cátedra de profesorado Waterbury de 1992 a mayo de 2004.

También sirvió como director del Waterbury Fórum in Education and Cultural Studies (Foro Waterbury en Educación y Estudios Culturales). Se mudó a la Universidad McMaster en mayo de 2004, donde actualmente ostenta la cátedra de Cadenas globales de televisión en la carrera de ciencias de la comunicación. Ha recibido varios doctorados honoríficos y múltiples galardones, en mayo de 2005 la Universidad Memorial de Canadá le concedió un doctorado honorario en letras.

APORTES A LA PEDADOGIA CRÍTICA

Henry A. Giroux, al igual que Peter McLaren y Michael Apple, es uno de los principales exponentes en Estados Unidos de la pedagogía crítica y concretamente de lo que él denomina como la pedagogía fronteriza, que se nutre, básicamente, de dos fuentes teóricas: el postmodernismo crítico y la pedagogía crítica (Giroux, 1998).

El primero plantea la necesidad de desterritorializar el plano de la comprensión cultural dominante y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional; para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un estatus trascendental y transhistórico.

Por otra parte, la pedagogía crítica ve la educación como una práctica política social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas.

También, es conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación, y la teoría crítica.

Ha desarrollado importantes trabajos respecto a la pedagogía crítica en general, que se fundamentan en dos ejes transversales: un cuestionamiento permanente respecto a las formas de subordinación que crean procesos de inequidad social y el rechazo a las relaciones permanentes generadas en los espacios usuales de escolarización; ambos cuestionamientos presentan una visión de la educación como una práctica política y sociocultural, debido a que la concepción de pedagogía que abordan, está permeada por desarrollos anclados en el posmodernismo crítico.

Por último, estos aportes académicos dan aproximaciones a la formación de la autoconciencia, la cual, a partir de las experiencias personales, facilitan la construcción de nuevos conocimientos y transformaciones, no solo de los contextos particulares del sujeto, sino también, una transformación social del contexto socioeducativo.

REFLEXIONES FINALES

La propuesta desarrollada por Henry Giroux de la pedagogía crítica, plantea una fuerte disrupción epistemológica con los acostumbrados planteamientos de la pedagogía tradicional, los cuales sostienen que en el proceso educativo se debe tener una comunicación vertical entre el discente y el educador, la educación pensada con propósitos capitalistas que propendan sólo por la formación de mano de obra calificada, la escuela desde éste punto de vista, se percibe como un agente reproductor de información donde el desarrollo de procesos de pensamiento propositivos y críticos no son necesarios.

Por consiguiente, nos plantea la irreverencia y vibración de nuevas perspectivas y posturas críticas al sistema y a los procesos de aula, como se pueden dar nuevas transgresiones en las que se desafían los límites propios del conocimiento, en éste sentido plantea que la pedagogía crítica busca: desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes y crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad.

De esta forma, la práctica pedagógica, es una construcción mediada por la subjetividad, la experiencia y el conocimiento disciplinar, en donde influyen los intereses políticos y culturales, donde el educando debe ser reconocido como sujeto histórico-cultural desmitificando al maestro como sujeto educador.

Es fundamental el reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia progresiva a la reducción del papel de los profesores en todos los niveles educativos es un prerequisite teórico necesario para que los docentes se organicen con eficacia y dejen oír colectivamente su voz.

Para concluir, es necesario defender las escuelas, liceos y universidades como instituciones esenciales para el mantenimiento y el desarrollo de una democracia crítica y también para defender a los maestros, profesores y docentes como intelectuales transformativos que combinan la reflexión y la práctica académicas con el fin de educar a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

González, L (2006). La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux Revista Electrónica Sinéctica, núm. 29, pp. 83-87 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Jalisco, México.

Giroux, H (1992). La Pedagogía de Frontera y la Política del Postmodernismo Henry. Revista Intrínquilis N° 6. pp. 33-47.

Henry A. Giroux Pedagogía y política de la esperanza Teoría, cultura y enseñanza file:///C:/Users/windows/Desktop/Educacion%20Emancipatoria/Henry%20A.%20Giroux%20-%20Pedagogia%20y%20politica%20de%20la%20esperanza%20[Teoria,%20cultura%20y%20ense%C3%B1anza]%20-%20PDFCOFFEE.COM.html

Sánchez, N; Sandoval, E; Goyenecheo, R; Gallego, D y Aristabal, L (2018). La pedagogía crítica desde la perspectiva de Freire, Giroux, y McLaren: su pertinencia en el contexto de Colombia y América Latina. Revista espacios Vol. 39 (N° 10) Pág. 41. Colombia.

Villamizar Acevedo, G. (2020). Encuentros entre la Pedagogía crítica y la Teoría de la resistencia. Ciencia y Educación, 4(1), 83-90 Ciencia y Educación Vol. 4, No. 1. <https://revistas.intec.edu.do/>

LA HISTORIA COMO FUERZA REVOLUCIONARIA DIALÉCTICA EMANCIPADORA EZEQUIEL ZAMORA APORTES EN LA EDUCACIÓN VENEZOLANA

HISTORY AS A REVOLUTIONARY DIALECTIC EMANCIPATING FORCE EZEQUIEL ZAMORA
CONTRIBUTIONS TO VENEZUELAN EDUCATION

Jostron Freddy Romero

Maestrante en Salud Colectiva I.A.E UCS UBV

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis crítico reflexivo emancipador desde las memorias colectiva e historicidad del General del pueblo soberano “Ezequiel Zamora” venezolano militar y político, como pedagogo crítico venezolano, nuestroamericano.

Se realizó una investigación bibliográfica en los principales documentos que se generaron en el bicentenario de su natalicio, unión cívico militar, entre ellos la obra de Carrasquel, M., Morales, D. Aportes De Ezequiel Zamora a La Educación ensayos y trabajos de investigación, la publicación de su obra de “tierra y hombres libres, respeto al campesino, eliminación de los oligarquía y justa repartición del patrimonio, siendo conocido como “General del Pueblo Soberano”.

Al mando de un ejército campesino libró varios combates victoriosos”. Según Brito Figueroa, Federico. (1981).” Zamora. Su obra histórica sí está muy cercana al actual proceso de cambios, por su eminente carácter popular y de justicia social.

Los objetivos de la insurrección campesina que se desarrolló desde el 20 de febrero de 1859 y que estuvo encabezada por Ezequiel Zamora se referían a la igualación de las clases sociales, el reparto de tierras, supresión de contribuciones, echar del gobierno a los opresores y terminar con la oligarquía”

Palabras Claves: **Tierra y Hombres Libres, educación liberadora.**

ABSTRACT

This article presents an emancipatory reflective critical analysis from the collective memories and the historicity of the General of the sovereign people “Ezequiel Zamora” Venezuelan military and politician, as a Venezuelan critical educator, our American. A bibliographical investigation was carried out in the main documents that were generated in the bicentennial of his birth, civic-military union, among them the work of Carrasquel, M., Morales, D. Ezequiel Zamora Contributions to Education essays and research papers, the publication of his work on “Land and free men, respect for the peasant, elimination of the oligarchy and fair distribution of wealth, being known as “General of the People” .Sovereign”.

Commanding a peasant army, he fought several victorious battles. According to Brito Figueroa, Federico. (1981).” Zamora. His historical work is very close to the current process of change, due to its eminently popular and social justice nature.

The objectives of the peasant insurrection that developed from February 20, 1859 and that were led by Ezequiel Zamora referred to the equalization of social classes, the distribution of land, suppression of contributions, expel the oppressors from the government and end with the oligarchy”

Keywords: **Land and Free Men, liberating education.**

EXORDIO

Desde una mirada reflexiva el presente artículo se desarrolla desde las Memoria colectiva e historicidad venezolana, anclándose en los referentes teóricos epistemológicos del sur, desde el pensamiento crítico nuestro americano, mediante los aportes pedagógicos del General del pueblo soberano “Ezequiel Zamora” venezolano militar y político, nació en Cúa Estado Miranda, en el año de 1817 y fallece en el año de 1860, en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes.

Hijo de Alejandro Zamora y de Paula Correa. Su familia formaba parte de las clases socialmente dominadas. Debido a que su familia no pertenecía al círculo social influyente, Ezequiel recibió una limitada educación.

Al respecto las ideas emancipadoras de este héroe de la patria corresponden a las inclinaciones democráticas y sociales de las mayorías explotadas de Venezuela.

Argumentos como el espíritu de igualación social al margen de toda discriminación clasista o étnica. Soberanía popular y la democracia como forma de gobierno. Educación liberadora e igualitaria “*Desarrollo Endógeno*” su lucha se enfocó en los valores y una educación liberadora e igualitaria gracias a sus ideales se logró formación al desarrollo. Humanistas, liberador buscando compromiso para la formación del país, lo cual dio como resultado el surgimiento de una nueva concepción del proceso educativo orientado hacia el desarrollo del equilibrio social y la equidad territorial” (Reyes, I. 2011.p. 5).

De esta manera dirigió una revolución con el lema de “tierra y hombres libres, respeto al campesino, eliminación de los nobles y justa repartición del patrimonio, siendo conocido como “*General del Pueblo Soberano*”. Al mando de un ejército campesino libró varios combates victoriosos”. (Carrasquel, M., Morales, D. 2015. p. 3)

Zamora. Pensamiento, Obra, Ayer y Hoy.

Dicho de otro modo, se manifestó esencialmente como un levantamiento campesino que exponía sus pretensiones. En la cual Zamora figuro como líder por su sobresalida intervención. La guerra federal significó el desenlace de este movimiento social que inició el desarrollo de la destrucción del régimen colonial español en Venezuela.

Por lo tanto, Zamora conoció desde temprana edad la represión política; lo cual hace que adquiera percepción excesiva, clara y completa de la privación de los derechos humano, del odio a la opresión, aborrecimiento hacía los colonizadores. Sucede pues que, Zamora se convierte en encargado regional del naciente partido liberal, y en lector y difusor de la prensa de oposición.

El conflicto reinante se empeoró, por lo que los levantamientos naturales de los campesinos suben a Zamora a ocupar el liderazgo.

Para Zamora la Federación implicaba una profunda democratización de la sociedad. Sus palabras en febrero de 1859 son muy elocuentes a este respecto: “La Federación encierra en el seno de su poder el remedio de todos los males de la patria. No es que los remedia, es que los hará imposibles...Volveremos la espalda, ya para siempre, a las tiranías, a las dictaduras, a todos los disfraces de la detestable autocracia Según Brito Figueroa, Federico. (1981).” Zamora. Su obra histórica sí está muy cercana al actual proceso de cambios, por su eminente carácter popular. Los objetivos de la insurrección campesina que se desarrolló desde el 20 de febrero de 1859 y que estuvo encabezada por Ezequiel Zamora se referían a la igualación de las clases

sociales, el reparto de tierras, supresión de contribuciones, echar del gobierno a los opresores y terminar con la oligarquía”

Principios liberales de la federación, compartidos por Zamora “La abolición de la pena de muerte. Libertad absoluta de la prensa. Libertad de tránsito, de asociación, de representación y de industria.

Prohibición perpetua de la esclavitud. Inviolabilidad del domicilio, exceptuando los casos de delitos comunes judicialmente comprobados. Inviolabilidad de la correspondencia y de los escritos privados.

Libertad de cultos... Inmunidad de la discusión oral de todas especies. Inviolabilidad de la propiedad. Derecho de residencia a voluntad del ciudadano. Independencia absoluta del Poder Electoral, que ni antes de su ejercicio ni después de él dependa de ninguno de los funcionarios de los demás ramos de la administración.

Elección universal, directa y secreta del Presidente de la República, del Vicepresidente, de todos los legisladores, de todos los magistrados de orden político, y de todos los jueces. Creación de la milicia armada nacional. Administración de justicia gratuita en lo secular. Abolición de la prisión por deuda. Derecho de los venezolanos a la asistencia pública en los casos de invalidez o escasez general. Libertad civil y política individual; consciente primero en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; y segundo, en la facultad de hacer sin obstáculo todo lo que la ley no haya expresamente calificado de falta o delito.

Ezequiel Zamora

“*Fue un militar, el general del pueblo*”. Su ideario se podría resumir en: lucha social, la soberanía popular y la democracia como forma de gobierno.

Ezequiel Zamora fue un militar, el “general del pueblo”. Su ideario se podría resumir en: lucha social, la soberanía popular y la democracia como forma de gobierno. Por lo que su lucha se enfocó en los valores y una educación liberadora e igualitaria a sus ideales se logró la creación de una escuela la cual tiene como finalidad ofrecer una formación al desarrollo endógeno fomentado por valores, destrezas, etc., la cual logre estimular pensamientos críticos, reflexivos, humanistas, liberador buscando compromiso para la formación del país.

Fortaleciendo los valores, destrezas, etc., la cual logre estimular pensamientos críticos, reflexivos, liberador con compromiso para el país. Lo cual dio como resultado el surgimiento de una nueva concepción al proceso educativo orientado hacia el desarrollo del equilibrio social y la equidad territorial.

Gracias a los ideales de este se logró la creación de un currículo que garantizar una educación integral para todos, claro está, tomando a la educación como un proceso permanente de construcción de conocimiento asumidos por la integridad, donde nos llevan al desarrollo de valores, destrezas, habilidades de cada persona. También se pudo desarrollar la formación de un ser humano de manera integral social, solidario, crítico autodidacta, fomentando los derechos humanos y ejercicios de paz, la participación democrática y claro está fomentando la creatividad.

Demanda una nueva concepción del proceso educativo, orientado por un modo que se basa en el desarrollo del equilibrio social, a través de una nueva moral colectiva, la producción social, la equidad territorial. Formación de un nuevo republicano y una nueva republicana capaz de vivir y convivir fomentando habilidades, destrezas, valores y virtudes que fortalezcan esta orientación; al mismo tiempo que propicia el pensamiento crítico, reflexivo.

Los jóvenes venezolanos imitando el ejemplo forjado por José Félix Ribas y los héroes estudiantes, campesinos y seminaristas, hacen su lucha diaria construyendo la Revolución Bolivariana. José Félix Ribas y Vicente Campo Elías reunieron y motivaron a estos jóvenes campesinos, seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, a luchar con un ejército que doblegaba en número, pero no en ganas de servir y liberar a esta nación. Ribas al mando de esta hazaña se convierte en el ejemplo a seguir de las juventudes de los distintos procesos históricos venezolanos.

CONCLUSIÓN

Por lo que su lucha se enfocó en los valores y una educación liberadora e igualitaria gracias a sus ideales se logró formación al desarrollo. Humanistas, liberador buscando compromiso para la formación del país, lo cual dio como resultado el surgimiento de una nueva concepción del proceso educativo orientado hacia el desarrollo del equilibrio social y la equidad territorial

Aporta significativamente Ezequiel Zamora a la educación Venezolana:

- Fue un militar, el “*general del pueblo*”. Su ideario se podría resumir en: lucha social, la soberanía popular y la democracia como forma de gobierno.
- Su papel en el terreno educativo es un buen ejemplo.
- Se le atribuyen frases como: “*los oficiales analfabetos estaban obligados a aprender a leer y escribir* “ o “*En los cuarteles funcionaban escuelas de primeras letras y fueron editadas millares de cartillas para el uso de los soldados e hijos del pueblo*”.

RECOMENDACIÓN EN LA EDUCACIÓN

- Concentrar la educación en el ser humano como Ser Social.
- Alcanzando las características: Humanista, Liberadora, Participativa, con Equidad y Calidad, Transformadora, e Integral.
- Fundación de la nueva ciudadanía republicana
- Igualdad de condición y formación Emancipadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrasquel, M., Morales, D. (2015). Aportes De Ezequiel Zamora a La Educación ensayos y trabajos de investigación. 3 (674 palabras).<https://www.buenastareas.com/ensayos/Ezequiel-Zamora-Aportes-En-La-Educaci%C3%B3n/73623460.html>
- BRITO, F, F. (1981). Tiempo de Ezequiel Zamora. UCV. Caracas.
- Reyes, I. (2011). Ezequiel Zamora. Documentos Premium. p 5 <https://www.buenastareas.com/ensayos/Ezequiel-Zamora/2216973.html>

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS: PEDAGOGO CRÍTICO DE VENEZUELA Y NUESTRO SUR GLOBAL

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS: A CRITICAL EDUCATOR OF VENEZUELA AND OUR GLOBAL SOUTH

Julian Díaz Terán

Doctor en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) Cuba; Médico Cirujano, UNERG; Especialista en Medicina General Integral (MGI), SAIAE; Especialista en Gestión en Salud Pública (GSP), SAIAE; Maestrando en Salud Colectiva, Instituto de Altos Estudios “Arnoldo Gabaldón”; Especializando en Docencia Universitaria, UNERG. jadt08@gmail.com

La raíz Zamorana, la raíz Bolivariana y la raíz Robinsoniana: tres raíces de un mismo tronco y un árbol enraizado en el pensamiento Nacional; ideología que impulsa el nuevo y verdadero Bolivarianismo.

Hugo Chávez

RESUMEN

Reconózcase o no, Hugo Rafael Chávez Frías imprimió un momento histórico de Venezuela y de nuestro Sur Global. Como pedagogo crítico, en la pedagogía del amor marcó conciencias, siendo polémico y controversial para muchos. Para iniciar, daremos un vistazo por su legado pedagógico y educativo para la sociedad, partiendo de su peregrinación por la vida y su herencia del amor por su pueblo, con esto, se percibirán algunas de sus perspectivas, proposiciones y opiniones en ese sentido; continuaremos con su pensamiento en materia pedagógica para América Latina, con una sabiduría plena y la reivindicación en consonancia del papel fundamental de los pueblos, cristalizándose en objeto de la transformación social que él soñaba para el país y para el mundo; para finalmente, hallar componentes a tener en cuenta al momento de conocer a este magnánimo líder latinoamericanista.

Palabras claves: **Pedagogo Crítico, Sur Global, Hugo Chávez.**

ABSTRACT

Reconhecido ou não, Hugo Rafael Chávez Frías marcou um momento histórico para a Venezuela e nosso Sul Global. Como pedagogo crítico, na pedagogia do amor marcou consciências, sendo polêmico e controverso para muitos. Para começar, veremos seu legado pedagógico e educacional para a sociedade, a partir de sua peregrinação pela vida e sua herança de amor ao seu povo, com isso, serão percebidas algumas de suas perspectivas, propostas e opiniões nesse sentido; Continuaremos com seu pensamento em matéria pedagógica para América Latina, com plena sabedoria e a consistente reivindicação do papel fundamental dos povos, cristalizando-se no objeto da transformação social que sonhou para o país e para o mundo; para finalmente encontrar componentes a serem levados em conta no encontro com este magnânimo líder latino-americano.

Palavras-chave: **Pedagogo Crítico, Sul Global, Hugo Chávez.**

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es una aproximación crítica de Hugo Chávez, quien fue siempre un defensor de la pedagogía crítica, un promotor de la innovación, de los conocimientos ancestrales, populares y un gran internacionalista. Chávez fue un ejemplo de lo que debe ser un ser humano integral. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta estado Barinas, fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2013, día de su fallecimiento en Caracas. Tuvo dos cónyuges, la primera fue Nancy Colmenares, de 1977 a 1995, y la segunda fue Marisabel Rodríguez, de 1997 a 2004.

Él soñaba con una educación profunda, con una escuela intrincada para hacer posible que los ciudadanos llegasen a grandes niveles de desarrollo humano, con la única motivación de hacer feliz a cada habitante de la Patria. Chávez fue, el gran promotor de la paz en los pueblos del Sur y del mundo entero, igualmente fue un importante pedagogo en este sentido, quien con su ejemplo siempre enseñó para hacer posible una sociedad más justa donde se respetasen los valores de la vida, la soberanía y la paz.

En relación con las implicaciones del marco teórico referencial de la *“Pedagogía del Amor”* desde el pensamiento educativo del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, es pertinente hacer mención a Sánchez, M. (2013) quien afirma que hablar del legado pedagógico de nuestro Comandante Supremo, es hablar de su gesta emancipadora, sus creencias, principios, del socialismo Bolivariano y de su acción.

Para ello, es necesario recordar los cimientos de su filosofía y praxis, como él lo decía, citando a Mariátegui, “... el socialismo Bolivariano no puede ser calco y copia, sino que debe ser creación heroica” Harnecker, M. (2013), y por eso hablaba de un socialismo Bolivariano, Cristiano, Robinsoniano e Indoamericano, sustentado en el Árbol de las Tres Raíces, en los principios de nuestros libertadores: Bolívar, Rodríguez y Zamora, entre otros.

De igual manera, Hanson, M. (2013) enfatizó que *“La pedagogía del amor de Chávez es lo que debemos continuar y profundizar, además es una pedagogía revolucionaria, una pedagogía crítico/social, porque es una pedagogía emancipadora, antiimperialista y contrahegemónica”*.

Desde esta perspectiva, se infiere que la *“Pedagogía del Amor”* como legado del Comandante Supremo, se caracteriza por ser sencilla, al alcance de todos y todas, es inclusiva, popular y orientada a la construcción de la conciencia social, porque quien ama la Patria como la amó el Presidente Chávez, da todo por ella; por consiguiente, con esta pedagogía se busca la construcción de conocimientos liberadores que vayan más allá de las aulas.

Por otra parte, Chávez como pedagogo popular se apoyó en el humanismo social, por eso actuó con humildad y sencillez para enseñarnos desde la Pedagogía del Amor, que debemos asumir la educación como un encargo social, por lo cual, es preciso que lo imaginemos como un cometido que ha de transformarse en nuestra razón de ser, pensar, estar y existir, puesto que asumimos la responsabilidad de formar una nueva generación desde el amor.

Transitó con el impulso de sus políticas públicas en el ámbito de la educación, partiendo de la concepción Robinsoniana, apoyado en otros educadores de talla mayor de profundo pensamiento crítico, transformador, tales como Martí, Mariátegui, Freire, Prieto Figueroa, entre otros, lo que construye toda una cartografía filosófica, política y teleológica de su pensamiento educativo, el cual encuentra viabilidad en las misiones educativas actualmente conocidas por todas nosotras y todos nosotros, en los proyectos desarrollados: Misión Robinson, Misión Ribas, Misión Sucre, Misión Alma Mater, Proyecto Simoncito, Proyecto Canaima, Los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), entre otros.

En el Plan de la Patria en el Objetivo estratégico y general N° 1.6.2. Contempla como guía: “Fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, fomentando los valores patrióticos, la descolonización y el sentido crítico”. Y el 2.3.8.

Desarrollar el principio de la educación pública y gratuita, que garantice las condiciones del trabajador del sistema educativo, del estudiante y la infraestructura, así como también los contenidos y prácticas pedagógicas para una educación liberadora. Permanecer respondiendo por el derecho a la educación con calidad y pertinencia, a través del fortalecimiento de las condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo.

Cabe destacar que los 5 objetivos históricos están permeados por las categorías de análisis, formación y educación.

CONCLUSIONES

Hugo Chávez, militar de profesión pero pedagogo por rasgos genéticos, todo lo hacía con la finalidad de educar y crear conciencia. Tal vez su ADN tuvo una infundida punzada genéticamente vocacional por ser hijo de padres maestros.

Tallado académicamente militar, fue un comunicador esculpido como pedagogo que enseñaba a su pueblo a descubrir su esencia independentista y libertaria, a redescubrir su historia y resemantizar su proyecto geohistórico de lucha y resistencia antiimperialista en pro de la construcción del socialismo bolivariano. Politizó a su pueblo con sus enseñanzas, y le abrió caminos para la forja de la participación y el protagonismo con conciencia política transformadora.

Antes que él, solo Simón Rodríguez asumió el rol de pedagogo político en Venezuela, con la finalidad de educar y formar para la libertad con tanta pasión y consumación.

Chávez fue un hombre que supo conjugar lo formativo, colocando a la educación en alto, hecho para la formación en todas sus aristas y determinaciones. Su actuar pedagógico y su pensamiento educativo se constituyeron en una marca referencial para toda venezolana y venezolano de a pie, trascendiendo la cartografía venezolana hasta hacerse sentir en toda Latinoamérica, el Caribe e instancias internacionales.

Fundó y desplegó toda una épica pedagógica Robinsoniana, Bolivariana para el siglo XXI con mirada hacia el futuro de una patria socialista. Su actuar y hacer pedagógico estuvo enmarcado por tres principios axiológicos, considerados imprescindibles: uno es el amor, otro es el compromiso militante con el arte de enseñar críticamente, y el tercero una concepción geopolítica del conocimiento de profundo y argumentado arraigo transformador.

Sus alocuciones, discursos, arengas, entrevistas, programas radiales y de TV (Aló Presidente), mítines, reflexiones, estuvieron siempre caracterizados por la manifestación de una sensible presencia de la acción pedagógica para hacerla cristalizar en el pueblo con una conciencia de verdad consustanciada con los sentimientos e intereses nacionales, la igualdad social y económica, la equidad, la solidaridad, la justicia, la complementariedad, la unidad latinoamericana y caribeña, la autodeterminación, la soberanía, uniéndose íntimamente con un mundo pluripolar y multicéntrico, con el antiimperialismo enfrentado a las políticas neoliberales y globalizantes, formando siempre en acción pedagógica y “trans-formativa”.

REFLEXIONES

Un aspecto profundo y destacado del legado del Comandante Eterno, es su interesante síntesis de tres grandes corrientes de pensamiento político: el cristianismo popular, el nacionalismo y la integración regional bolivariana.

Considero que es una pedagogía que tiene su propio método, este método del pensamiento que Chávez ha legado es global y específico, histórico y teórico, material y ético, y abarca razonamiento de clase, democracia y trascendencia espiritual en resonancia con gran muchedumbre de la humanidad, en un lenguaje sencillo y claro, que cualquier persona puede entender. La filosofía y la praxis de Chávez han demostrado que el arte de formular ideas complejas en un lenguaje sencillo puede mover a millones de personas, a hacer historia, y no solo a estudiarla.

De igual manera, pienso que Chávez fue un ejemplo de amplias dimensiones, siempre nos enseñó desde el amor: el amor a la Patria como un motor fundamental para la evolución de nuestra sociedad; el amor a los valores patrios; y la importancia del estudio y la lectura para la conformación de la conciencia social. Asimismo, nos enseñó a amar al prójimo y ser solidarios, a compartir cuanto tenemos; nos enseñó a socializar el conocimiento, experiencias, vivencias, saberes, haceres, tradiciones y costumbres con orgullo de ser venezolanos.

En fin, la “Pedagogía del Amor” como legado de Chávez, debe prosperar en su afirmación en asociación con las transformaciones que demanda la sociedad venezolana, a partir de esta configuración, la pedagogía se resalta como sustento para madurar las alternativas y concebir nuevas ideas e intenciones, con el propósito de originar una educación liberadora con nuevos discernimientos a partir de procesos reflexivos, críticos y creativos de carácter social, desenvueltos con una metodología integradora que contribuya a la unificación del saber pedagógico y la realidad venezolana.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Benítez, O. y Basulto, P. (2021). Hugo Chávez Frías y la pedagogía del amor. 04 de Marzo de 2021. Consultado en: <https://www.uci.cu/universidad/noticias/hugo-chavez-frias-y-la-pedagogia-del-amor>
- Hanson, M. (2013). Maryann Hanson instó a doctores en Ciencias Pedagógicas a continuar obra del comandante Chávez. 11 de diciembre de 2013. Consultado en: <http://www.minci.gob.ve/maryann-hanson-insto-a-doctores-en-ciencias-pedagogicas-a-continuar-obra-del-comandante-chavez/>
- Harnecker, M. (2013). El principal legado de Chávez: Construir con la gente una sociedad alternativa al capitalismo. Publicado el 09/03/13 a las 11:23 pm. Consultado en: <https://www.pvp.org.uy/2013/03/09/el-principal-legado-de-chavez-construir-con-la-gente-una-sociedad-alternativa-al-capitalismo/>
- Juventud Rebelde (2013). Biografía del Presidente Hugo Chávez Frías. Publicado: Martes 05 marzo 2013 | 10:19:15 pm. Consultado en: <https://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2013-03-05/biografia-del-presidente-hugo-chavez-frias>
- Plan de la Patria 2019-2025. Consultado en: <chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpeglclefindmkaj/http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/Plan-Patria-2019-2025.pdf>
- PSUV (2018). La pedagogía del amor de Chávez se multiplica en Lara. 4 de marzo de 2018. Revisado en: <http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/lara-hugo-chavez-pedagogia-amor-patria-ninos-herencias-docentes/>
- Sánchez, M. (2013). Análisis de la pedagogía del amor del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Consultado en: <https://sites.google.com/site/portafolioescuelaespecial/examenes/segundo-parcial>

EL MAESTRO JESUALDO SOSA Y LA EDUCACIÓN POPULAR EN CANTERAS DEL RIACHUELO

THE TEACHER JESUALDO SOSA AND POPULAR EDUCATION IN CANTERAS DEL RIACHUELO

Nelson Sebastián Curbelo Terán

Ingeniero Marítimo en la Mención de Operaciones de la UMC. Oficial de Marina Mercante en la Especialidad de cubierta. Magíster en Administración de Negocios de la UNA. Magíster en Educación Mención Enseñanza de la Matemática de la UPEL. Maestrante en Salud Colectiva IAE “ Dr. Arnoldo Gabaldón”. sebastiancurbelo@gmail.com

RESUMEN

Los representantes de la pedagogía crítica tributan el esfuerzo latinoamericano por un cambio en el pensamiento y accionar educativo, orientados hacia la emancipación y el buen vivir, a partir de una educación renovada y reivindicadora de los derechos del pueblo.

En el estudio de la obra de Jesualdo Sosa en Uruguay se argumentan nociones formativas cargadas de valores y enseñanzas que las trascienden hasta nuestros días.

El presente trabajo representa un esfuerzo investigativo para resaltar la labor del maestro y sus vinculaciones con la pedagogía, destacando su conexión social y logros a partir de su obra y desempeño, como referente latinoamericano.

Palabras claves: **Pedagogía crítica, Jesualdo Sosa, Educación**

ABSTRACT:

The representatives of critical pedagogy pay tribute to the Latin American effort for a change in educational thought and action, oriented towards emancipation and good living, based on a renewed education and vindication of the rights of the people. In the study of the work of Jesualdo Sosa in Uruguay, formative notions loaded with values and teachings that transcend them to this day are argued. The present work represents an investigative effort to highlight the work of the teacher and his links with pedagogy, highlighting his social connection and achievements from his work and performance, as a Latin American reference.

Keywords: **Critical pedagogy, Jesualdo Sosa, Education**

INTRODUCCIÓN

La complejidad del hecho educativo en cada una de las regiones del mundo, ha traído connotaciones históricas marcadas por la acción y el registro investigativo de diversos pensadores y su modo de percibir la realidad del entramado social que les rodea. En el caso de la pedagogía crítica en Latinoamérica, la obra de Jesualdo Sosa en Uruguay es representativa de esta corriente emancipadora y transformadora de la realidad en su época y que mantiene vigencia hasta nuestros días.

Cuando se hace referencia a la visión pedagógica de este pensador se interrelacionan factores biológicos, históricos, ideológicos y de diversa índole cultural, dando cabida a una concepción multidisciplinar de la formación educativa en el ser humano, en la que se le concibe como un proceso transformador y para la reforma social.

Los fines educativos en la pedagogía crítica se plantean contrarios a los fines capitalistas y adoctrinadores. Por tal motivo la obra de Jesualdo Sosa, es representativa de esta corriente educativa, al priorizar un aprendizaje práctico y con pertinencia social, donde se retoma la primacía educativa conjuntamente con la investigación científica, como una disciplina independiente y no subordinada a otras.

OBRA DE JESUALDO SOSA

En el contexto pedagógico, Jesualdo Sosa (1905 - 1982) fue un maestro uruguayo que se desempeñó en el medio rural. Su trabajo atrajo la admiración de sus estudiantes y otros docentes, no solo en su país, sino en todo el continente. De acuerdo con León (2017) *“Su libro Vida de un maestro (1935), es una síntesis de lo vivido en Canteras del Riachuelo, testimonio que sacudió a los educadores de América Latina”*.

Comenzó su tarea en la Escuela Experimental N° 1 de Montevideo. Rompió paradigmas en su época y logró incomodar a sus superiores (directores e inspectores) quienes consideraban que su clase “paseaba demasiado”, pues salía de las paredes del aula para desarrollar sus actividades. En lo referente a Canteras del Riachuelo, las condiciones de la escuela eran deprimentes, así como el destino que le esperaba a sus estudiantes, pues a los diez o doce años debían abandonar sus estudios para ir a trabajar, sin esperanzas de mejorar sus vidas.

A fin de contrarrestar un poco las condiciones de explotación y desigualdad que sufrían estos niños, incorporó elementos que le permitían a los estudiantes conocer las realidades económicas, por lo que les incluyó en sus estudios el cálculo con relación al salario diario, junto con otras operaciones relacionadas con su jornada laboral. De acuerdo con lo expuesto por Noguera, Souza, Silva y Arias (s/f):

La perspectiva teórica de Jesualdo fue alcanzada a través de un proceso que se consolida por medio del análisis, estudio e investigación vinculado a la Escuela del Trabajo. Este desarrollo se inicia exponiendo teorías y conceptualizándolas con base a indagaciones previas puntualizando los antecedentes, en general, de este concepto.(p.7)

De igual forma creó cursos para los exalumnos con la idea de mantenerlos vinculados a la escuela para que, a través de la educación, pudieran buscar su liberación y concienciación. Tuvo la genialidad de incorporar los elementos cotidianos del entorno agrícola para adaptarlos al proceso de instrucción, por lo que le imprimió características vivenciales y prácticas.

Es así como este docente se convierte en un renovador que cambia el centro de interés hacia los estudiantes, en lugar de continuar con la tradición de los métodos de enseñanza. De esta manera, sus aprendices

desarrollaban una motivación intrínseca para entender los complicados conceptos matemáticos y lingüísticos que se transmitían en la escuela tradicional.

La visión del concepto de interés actual, que va mucho más allá de meras ideas a ser memorizadas por los estudiantes en la escuela tradicional, obliga a un proceso evolutivo del pensamiento mediante el cual se desarrolla, a través del cuestionamiento, habilidades numéricas cuantitativas que le permitían alcanzar una conciencia crítica del contexto social en el cual estaba inmerso el joven aprendiz. Es por ello que Jesualdo llevó a un nivel pragmático y real los conceptos emitidos por José Pedro Varela, el cual es considerado como uno de sus predecesores. Todo esto le dió un impulso exponencial a la expresión creadora.

Para Jesualdo la educación es uno de los bienes más preciados que puede obtener una persona. En las propias palabras de Jesualdo, “La educación es el fundamental instrumento de transformación social en cualquier proceso que exige cambios profundos y permanentes, en cualquier época y sean cuales fueren las circunstancias y regímenes que tengan que operar en tal sentido.” En este sentido, coincide con las ideas de Lenin que la considera una “*categoría eterna*” por lo que añade que, bajo la perspectiva marxista, no se debe hablar de las categorías como “*sistemas cerrados o inmutables de nociones fundamentales*” sino que son el reflejo de ideas o conceptos más amplios y fundamentales para la naturaleza o la sociedad y que son reflejo de la realidad objetiva y cambiante.

Hay que agregar que Jesualdo consideraba a la educación como la expresión objetiva de un estado de conciencia, la cual pone en evidencia el talento de las personas, la habilidad de entender su medio, justipreciando sus conocimientos y dominando la normativa subyacente en las relaciones, por lo que se ve conducido a la ampliación paulatina de su estado de conciencia a través de sus avances cognoscitivos. Como complemento de lo anterior, la educación moral, en igualdad de condiciones que la intelectual, va del interior hacia el mundo, como resultado de la práctica de la libertad y el espíritu crítico. De acuerdo con García (2018) entre sus obras más emblemáticas destacan:

Lecturas biográficas y héroes de leyenda (1927), Vida de un maestro (1935), 180 poemas de los niños de la escuela de Jesualdo (1938), Problemas de la educación y la cultura en América (1943), Los fundamentos de la nueva pedagogía (1943), José Artigas, el primer uruguayo ejemplo para los niños (1944), Literatura infantil. Ensayo sobre ética, estética y psicopedagogía de la literatura infantil (1944), 500 poemas de los niños de la escuela de Jesualdo (1945), 17 educadores de América (1945), La expresión creadora del niño (1950), Ideas pedagógicas (1950), El niño y la educación en América Latina (1966), Antecedentes de mi pedagogía de la expresión (1968).

De esta manera, Jesualdo resalta que la educación y la humanización están íntimamente relacionadas en el quehacer de este docente, que procuraba que sus estudiantes evolucionaran en seres humanos. Con esto quiere aludir a que la formación de las personas va más allá de lo biológico, lo dado por la naturaleza, y la forma de lograr este avance evolutivo es a través de la educación, pues de esta manera es como se puede dominar los sentimientos y de manera consciente analizar las situaciones, desarrollando análisis y reflexiones, comprendiendo la solidaridad, reciprocidad, complementariedad, integralidad, honestidad, respeto, convivencia colectiva y el compromiso social.

También argumenta que, con este proceso, se logra que los ciudadanos dejen de ser individuos y se sumen al contexto social en el que están insertos, alcanzando así la humanización del entorno y la armonía con la naturaleza, pues de esta manera es como se puede ir más allá de las circunstancias del momento, creando un equivalente simbólico en el que el sujeto se sienta cómodo, seguro, auténticamente humano y libre.

La configuración social de los sujetos son las que determinan sus posibilidades educativas, pues su formación es un medio de socialización, primordial, y en la que el sitio de honor lo ocupa la expresión creadora. Es con la creación, que le permite el proceso educativo, como el ser recobra su libertad original.

Por otro lado, las relaciones que, como maestro, establece con sus estudiantes comienzan con el conocimiento, en tareas que colocaban a ambos, educador y educando, en un intercambio de iguales, sin asumir que ya él posee el saber a adquirir, o que él tiene la razón absoluta con respecto al mismo, y se comporta como uno más en su búsqueda. Esto último, de acuerdo a las ideas de Freire, confirma el hecho de que nadie educa a nadie, ni se educa solo, ya que las personas se educan entre sí, bajo la influencia del mundo que los rodea. La educación tradicional elimina la ensoñación, la variedad artística y/o la fantasía desordenada, pues lo importante es la “eficiencia y la productividad”.

Al respecto, los estudiantes lo recuerdan como un maestro cariñoso, “bueno” (en cuanto a que lo percibían agradable), y muy compañero de todos, pues les agradaba que se integrara con ellos en el recreo, en los juegos de pelota con los niños, volviéndose un jugador más.

Una de las cosas más resaltantes que comentan sobre él era la cualidad de tratar a todos con igualdad, pues enseñaba los deportes tanto a hembras como varones. Para él no había distinción de géneros, conducta, intolerancia o discriminación en clases.

Por su parte, Jesualdo fomentaba el trabajo grupal e hizo de este una de las características más sobresalientes de su labor en la ejecución de su curso de Perfeccionamiento.

Es una forma de activar los aprendizajes colaborativos mientras los miembros de la comisión completan una tarea. El aprendizaje se apuntala a través de las interacciones sociales compartidas en los contextos académicos, logrando así que los miembros desarrollen las habilidades.

Otra de las ventajas de esta forma de trabajo consiste en valores y capacidades que demuestran los participantes: autodominio, empatía, habilidad de escuchar, tolerancia, capacidad de negociación, espíritu reflexivo y crítico, disipación de conflictos y colaboración.

Su actuación en esa pequeña área rural, inmersa en una difícil realidad social para sus habitantes, fue un trabajo arduo que requirió de mucha dedicación y empeño, dándole hermosos frutos, porque empoderó a los pobladores de dicha región con conceptos educativos que podían ser utilizados para cambiar la realidad social depauperada e injusta.

CONCLUSIÓN

La obra de Jesualdo Sosa, que combina la docencia y el periodismo, contribuye y todavía está vigente, en las reflexiones de las prácticas educativas.

Se puede concluir que, como pedagogo, visibilizó una educación contextualizada y pertinente con las condiciones socioeconómicas de la sociedad uruguaya, en contraposición a intereses foráneos y adoctrinadores en su nación.

Su labor en el área rural es ejemplificante y aleccionadora para otras generaciones de educadores y críticos sociales.

Su obra representa un tesoro para quienes parten del pensamiento crítico, pueden tomar argumentos aleccionadores en cuanto a la vigencia de las ideas de otros pensadores de esta misma corriente como Paulo Freire.

Su trabajo está centrado en los intereses de los niños vulnerables y que fueron su inspiración para promover el respeto a su individualidad y la autoeducación para la vida, de manera que se aprende haciendo y se hace aprendiendo.

REFLEXIÓN

Esta narrativa inspiradora y significativa de historia de vida, a pesar de que tuvo lugar en el siglo pasado, mantiene vigencia en estos primeros decenios del siglo XXI, ya que muchas de las realidades descritas por este insigne maestro se mantienen, e incluso se han exacerbado en algunos casos, a lo largo de la historia. La vida y obra de este tipo de personaje debería ser un elemento que llame a la reflexión a todas aquellas personas que han decidido asumir el noble camino de instruir a sus semejantes.

Tal como lo expresó Simón Rodríguez en su momento: “Enseñen, y tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

García, E (2018) Jesualdo Sosa 1905-1982. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Secretaria de educación publica. México

Noguera, M; Souza,V; Silva,L y Arias,S (2019) Análisis del texto de Jesualdo Sosa: Los fundamentos de la Nueva pedagogía. Universidad de la República del Uruguay.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Documento en línea, disponible en: https://www.academia.edu/19357819/An%C3%A1lisis_del_texto_de_Jesualdo_Sosa_Los_fundamentos_de_la_Nueva_Pedagog%C3%ADa

León, E. (2017). Reconstrucción biográfica de Jesualdo Sosa a partir de su innovación pedagógica: La expresión creadora. (Tesis Doctoral). Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.

Sosa, J. (1935). Vida de un maestro. Buenos Aires: Editorial Losada.

VIDA Y OBRA DE LA PEDAGOGA BELÉN MARÍA SAN JUÁN COLINA **LIFE AND WORK OF THE TEACHER BELÉN MARÍA SAN JUÁN COLINA**

Yoly Anais Olivares Romero

Médico Especialista Oncóloga-Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Maestrante de Salud Colectiva-Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón (IAE). yolyanaisolivares@gmail.com

RESUMEN

Belén María San Juan Colina, la maestra, cuentista, poetiza, luchadora social, política y forjadora; formadora de generaciones de niñas y niños, fundó en Venezuela, a través de las escuelas experimentales un método pedagógico que abarcaba todos los saberes, cuyo objetivo era desarrollar totalmente la personalidad de niños y niñas, prepararlos para la vida, enseñarlos a aprender para que siguieran aprendiendo y formar en ellos un profundo sentimiento nacional.

Nació y murió en Caracas (1916-2004). Estudió en la Escuela Normal de Mujeres y se graduó en 1935, en 1936 participó en la fundación de la Federación Venezolana de Maestros y con su colaboración nació el Instituto de Educación Integral en 1955.

Palabras claves: **Maestra, cuentista, poetiza, luchadora social, política, forjadora, método pedagógico, educación integral.**

ABSTRACT

Belén María San Juan Colina, the teacher, storyteller, poet, social and political fighter, and forger; trainer of generations of girls and boys, she founded in Venezuela, through experimental schools, a pedagogical method that encompassed all knowledge, whose objective was to fully develop the personality of boys and girls, prepare them for life, teach them to learn so that they could continue learning and form in them a deep national feeling.

He was born and died in Caracas (1916-2004). She studied at the Normal School for Women and graduated in 1935, in 1936 she participated in the founding of the Venezuelan Federation of Teachers and with her collaboration the Integral Education Institute was born in 1955.

Keywords: **Teacher, storyteller, poet, social fighter, politician, forger, pedagogical method, comprehensive education.**

INTRODUCCIÓN

Epistemológicamente, la investigación no se limita sólo a conocer teorías educativas de diversos autores, sino a comprender cuáles son las condiciones y procedimientos que hacen posible que un autor o autora realice una propuesta educativa, lo que conlleva a plantearse que actualmente en la educación venezolana existe una ruptura epistémica del currículo actual.

Es posible que este análisis nos ayude pensar y construir la educación desde una perspectiva diferente y facilite elaborar nuestras propias teorías educativas de una forma reflexiva y colaborativa, transformándonos así, en autores de nuestro propio saber. Frente a este escenario, el objetivo es destacar las bases epistemológicas en la formación pedagógica de Belén San Juan, para así incentivar a la formación docente crítica y reflexiva, bajo fundamentos filosóficos y pedagógicos, y de esta manera lograr una verdadera transformación en la praxis educativa venezolana.

Belén María Sanjuán Colina nació en Caracas, según su cédula de identidad, el 1º de marzo de 1917, en la parroquia San Juan/caracas. Pero lo celebraba el 29 de febrero. Ella decía que cumplía cada 4 años, en los años bisiestos. Con su espíritu pionero se preparó en la Escuela Normal de Mujeres, donde egresó como maestra.

En 1936 ingresa a la profesión docente desde el mismo año en que culminan sus estudios, en la Escuela Federal Bolívar, ubicada de Sordo a Peláes. Es una de las fundadoras de la Federación Venezolana de Maestros y de la Escuela Experimental Venezuela. Como una prueba de amor por su vocación contamos entre sus anécdotas, lo ocurrido en el año 1955 cuando se dirigió al dueño del aserradero Caracas diciéndole: *“Vengo a hacerle una proposición deshonesta. Hágame este mobiliario para una escuela y le empiezo a pagar dentro de 4 meses”*.

Es así como por voluntad de la señorita Belén como era conocida, y de Amalia Romero que nació el Instituto de Educación Integral en 1955. El instituto constituyó la mejor demostración de cómo enseñar para la libertad y la responsabilidad, rescató la República Escolar, que era una forma de gobierno entre los estudiantes, contaba de cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral.

Esta República Escolar es una tesis propuesta por la insigne educadora, cuyo objetivo consiste en la transformación profunda de la Comunidad Educativa; es un contexto que trasciende la escuela y orienta las acciones de sus miembros (estudiantes, docentes, padres, representantes y pobladores) en las áreas pedagógicas, de trabajo, sociales y culturales, todas articuladas en una estructura bio-psico-social; no sólo con el propósito de construir una nueva ciudadanía, sino vincular a todos los miembros de la comunidad, en una forma de auto gobierno, que contribuya en resolver los principales problemas que afectan a las propias localidades.

Ella enfatizaba, en aquel entonces, en que *“Una república escolar no puede ni debe ser una réplica de la República que tenemos, sino que debe funcionar como la República que queremos tener”*. Porque la que tenemos, lleva siglos cargadas de errores: es una República que tiene constitucionalmente establecida la igualdad y la libertad y todos los días de todos los años son violados esos derechos, esa no es la República que queremos porque sin esos valores humanos se desploman todos los otros, ¿no es esa la causa fundamental de la crisis moral, económica, cultural y política que estamos viviendo en Venezuela en esta década de los 70 del siglo XX a pesar de los grandes avances de la ciencia?.

Una comunidad escolar organizada como república, tiene como principal función formar valores que favorece la sociabilidad de niños, niñas y adolescentes: solidaridad y ayuda mutua, libertad y respeto a la libertad de los demás miembros de la comunidad, igualdad verdadera, general y con equidad pues tan importante y valiosa es la ciudadanía infantil como la ciudadanía adulta (docentes, empleados, padres y representantes).

San Juan involucraba a los estudiantes en el funcionamiento del plantel, en la lucha por la paz. Incluso, adoptó una canción de la post-guerra para iniciar y clausurar los actos; en una de sus estrofas decía: "... que brille siempre el sol..." "Pero el Instituto de Educación Integral cerró sus puertas a fines de la década de los 90.

Para Belén María Sanjuán la educación debía ser integral, es decir, preparar para la vida. La educación era un camino para la construcción del pensamiento en el ciudadano en su constante relación social, siendo crítica de su contexto. En opinión de José Miguel Menéndez, uno de los representantes que asumió el reto de una educación distinta para sus hijos, lo más impactante de Belén San Juan, era la unidad entre forma y contenido. "Tenía una gran presencia física, los profundos ojos azules, la mirada, los gestos, el cabello. Pero esa imagen formal expresa un contenido importante, era una persona dirigente, magnética, inflexible, autoritaria en el buen sentido de la palabra.

De ella lo que más me llamó la atención fue la coherencia entre el pensamiento y la acción" Belén San Juan Era una persona extraordinaria, muy humana, generosa, con una rectitud a carta cabal. No toleraba la deslealtad o la traición.

IDEAS PEDAGÓGICAS REVOLUCIONARIAS DE BELÉN SANJUÁN.

Belén Sanjuán Colina, la maestra, cuentista, poetiza, luchadora social, política, y forjadora; formadora de generaciones de niñas y niños, implantó en Venezuela, a través de las escuelas experimentales, un método pedagógico, que abarcaba todos los saberes, cuyo objetivo era desarrollar totalmente la personalidad de educandos, prepararlos para la vida, enseñarlos a aprender para que siguieran aprendiendo y formar en ellos un profundo sentimiento nacional.

Para enriquecer su experiencia, profundizó en el pensamiento de Simón Rodríguez, y acompañó al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, y al defensor de la educación rural en Venezuela, Luis Padrino, en los movimientos de renovación educativa que ambos protagonizaron.

En Caracas fundó y dirigió a Escuela Experimental América, la cual marcó una pauta de organización educativa, que después de varios años de funcionamiento fue clausurada por la dictadura Pérez- Jimenista.

En 1955 fundó el Instituto de Educación Integral, que se convirtió en un laboratorio pedagógico donde San juán amalgamó los principios de Simón Rodríguez, dando origen a una experiencia de educación integral venezolana y venezolanista. *"No me conformé con soñar con la educación integral, sino que dediqué mi vida profesional a construirla y reconstruirla".*

Ahora, a mis 80 años y pico, veo mi sueño hecho realidad en las Escuelas Bolivarianas"...Las Escuelas Bolivarianas tienen como principal antecedente histórico la Educación Social propuesta por Don Simón Rodríguez a mediados del siglo XIX...

Por eso creo que quienes conducen el actual proyecto (...deben estar) prevenidos y prevenidas...porque los enemigos del proceso se cuelan por las rendijas... " Belén San juán dejó mucho material escrito, sin

embargo nunca llegó a escribir un libro, “*porqué mis alumnos son las mejores páginas que he escrito*”.

Entre sus ideas pedagógicas de avanzada, podemos destacar las relacionadas con el maestro y sus métodos “La falta de estudio, el descuido de la autocrítica al trabajo diario, de la lealtad para vivir y aplicar principios científico, el desgano profesional convierten en poco tiempo un maestro de excelentes condiciones en mediocre repetidor de formas ya establecidas que no se superan para lograr más eficientemente la formación de personalidades y de una mayor contribución al enaltecimiento de la vida nacional...no habrá de olvidar que tanta importancia tiene que el niño adquiera conocimientos como que sea capaz de cuidar su salud, de ser puntual, veraz, responsable, digno de confianza, ordenado para trabajar, sereno para discutir, perseverante, etc...”

Que más que una cabeza repleta de informaciones debe esforzarse porque sus niños formen un carácter, una personalidad, un tipo social enérgico para la vida ciudadana”.

Del ideario pedagógico de Belén Sanjuán podemos destacar las siguientes reflexiones: La educación Integral. Método pedagógico para desarrollar la totalidad de la personalidad del (la) estudiante.

- Preparar para la vida.
- Defensora del conocimiento práctico.
- Formar un profundo sentimiento nacional y sentido de pertenencia a una comunidad nacional, latinoamericana y mundial.
- Se llega al conocimiento de nociones y conceptos científicos a través de la observación directa de algo concreto.
- Todo lo aprendido tiene utilidad para la vida cotidiana.

LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL PENSAMIENTO DE BELÉN SANJUÁN.

Lo primero que se reseña en el libro sobre el ideario pedagógico de Belén Sanjuán era su opinión sobre el fracaso de buenos proyectos educativos puestos en práctica e interrumpidos por la llegada de gobiernos que no les convenía que se formarían en las escuelas ciudadanos críticos, porque eso entorpecería sus pretensiones políticas. Es por eso que San juán propone la educación integral como la única capaz de asegurar un mejor futuro para el país.

Para ella la educación integral es un modelo pedagógico, cuyo objetivo principal es desarrollar la total personalidad de hombres y mujeres desde el punto de vista físico, intelectual y moral, que permita el sano desarrollo de su personalidad y evite los traumas educativos, de manera que las personas estén preparadas para desenvolverse ante cualquier situación de la vida.

Enseñar a aprender para que así sigan aprendiendo a lo largo de la vida, y enaltezcan en gran medida el trabajo y los valores propios de la comunidad. De esta manera, la educación integral toma al estudiante como el centro del hecho pedagógico. Belén tenía una clara concepción sobre la educación, esto lo refleja al plantear:

“Por educación democrática debe entenderse, aquella que organiza sus planes de tal modo que inculca a los educando una estimación profunda por el ser humano sin discriminación de sexo, raza, nacionalidad; y su desprecio profundo por todo cuanto constituya explotación del hombre por el hombre y por las guerras.

La escuela no debe ser foco de propaganda de guerras ni un medio de corromper el espíritu de la juventud...La educación democrática debe dar a los educando la conciencia de que el trabajo es la fuente

de todas las conquistas materiales y culturales de las sociedades humanas...

La educación debe ser un acto solidario entre escuela, familia-alumnado... Los padres, la familia, con solidaridad y en comunicación humana con los maestros de sus hijos, añadiendo elementos de reflexión de fundamental utilidad en forma organizada, especialmente en difíciles condiciones socio-económicas, morales y políticas de la sociedad.

Colaboradora con la estructura escolar en la evaluación de los auto-controles semanales o quincenales que llevan los estudiantes a sus hogares. Vigilantes para que la veracidad sea un proceso de responsabilidad y amor, de respeto mutuo entre el hogar y la escuela considerada como expresión de una educación continua relacionada directa e indirectamente con la familia en beneficio de los menores.” “... La participación de la familia en el mantenimiento de los centros educativos es la mejor lección que la familia puede y debe dar a los hijos...

En síntesis educación para el trabajo, autogestión de bienes materiales y culturales mediante eventos”. “La mayor fatalidad del hombre en el estado social, es no tener con sus semejantes un común sentir de lo que conviene a todos.

La Escuela Social remediaría este mal. *“Educar, es sin duda, hacer valiosa la vida, ayudar hacer valiosa a la persona humana dentro de un círculo o esfera cultural dada. Esta idea está presente en toda la historia de la educación”* Por último podemos destacar que dentro de las estrategias educativas, obtenidas del análisis de sus lecturas, están:

- Lecturas y escrituras dirigidas, a fomentar el sentimiento patriótico, el valor al trabajo, la solidaridad, el amor, el respeto, la identidad nacional y latinoamericana.
- Promoción de la creatividad a través de la construcción de dibujos, pinturas con los dedos, el doblado, el pegado, la observación dirigida a fenómenos de la naturaleza, animales, cuentos, leyendas, historias, títeres, juegos, juguetes.
- La educación integral desarrollada en el trabajo de Belén Sanjuán coincide en su forma y contenido con los propósitos del Sistema Educativo Bolivariano de lograr una educación pública, obligatoria y gratuita de calidad.

En realidad era una mujer fuera de serie. Tenía una visión de lo humano y de lo venezolano muy integral. Creía que la educación hacía libre al hombre.

A partir del principio robinsoniano “pensar antes de obrar”, la maestra Sanjuán Colina afirmaba: “como los principios están en las cosas, con cosas se enseñará a pensar”; en este sentido, defiende el conocimiento práctico, estableciendo los siguientes elementos en su caracterización:

- Se llega al conocimiento de nociones y conceptos científicos a partir de la observación directa de algo concreto.
- Todo lo aprendido tiene utilidad para la vida cotidiana, de allí que la enseñanza debe ser activa y participativa.
- Debe enseñarse a aprender para seguir aprendiendo.
- Explicar la utilidad de lo aprendido para la vida cotidiana y económica.

La educación integral es un método pedagógico para desarrollar la totalidad de la personalidad de los y las estudiantes y comprende: la naturaleza del ser vivo, el ambiente natural, el modelo económico, humano y social a que se aspira como pueblo, como ciudadano y ciudadana, como país, como sociedad mundial.

De allí que la educación integral concibe al estudiante como el centro y objeto del hecho pedagógico.

Belén Sanjuán consideraba como fundamentales la solidaridad, el trabajo, la cooperación, el respeto mutuo, la cortesía, la justicia, la democracia, la paz, la amistad en la que el binomio dialéctico familia y escuela se conjuga para lograrlos.

Tal como lo expresaba la maestra, se trata de aprender aprendiendo y aprender haciendo. “Los valores no son meros recetarios de cocinas o fórmulas químicas, sino que de tanto ejecutarlos, practicarlos todos en comunidad forman parte del comportamiento diario...”.

CONCLUSIONES:

Actualmente la educación venezolana enfrenta un gran desafío, lograr un cambio en la praxis educativa, usando como referentes esos grandes pedagogos venezolanos, que formaron el nuevo currículo por el cual se rige el sistema educativo venezolano.

Pero para lograr una verdadera concordancia entre lo que dice la teoría y lo que se ve en la praxis educativa, debe partirse por lo micro, la transformación de las aulas de clase con docente de verdadera vocación para así lograr un aprendizaje significativo, en el cual exista la participación activa de los estudiantes, en donde realmente se internalice el conocimiento, y de esta forma preparar al individuo para la vida, de una manera integral, humana, tal como lo plantea Belén San Juan, como seguimiento a las ideas del gran educador Simón Rodríguez.

Para concluir, después de haber hecho alusión a la vida y obra de esta pedagoga de renombre como lo es Belén María Sanjuan Colina, se puede decir que aún nos queda un largo y difícil camino por recorrer, ya que representa un verdadero reto, dar fin a las prácticas educativas dominantes al capital, la explotación y los sistemas de socialización que durante décadas han existido e intentan apagar la lucha política colectiva y la capacidad de actuar, para que no se alcance establecer un proceso de cambio que nos conduzca al logro de nuestras utopías y sueños sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Monografías Plus. (s.f.). Biografía de Belén San Juan. Recuperado de <https://www.monografias.com>

Club Ensayos. (s.f.). Biografía de Belén San Juan. Recuperado de <https://www.clubensayos.com/temas-variados/biografia-de-belen-san-juan>

Sistema Educativo UNEFM. (s.f.). Belén San Juan. Recuperado de <https://sistemaeducativounefm.blogspot.com/p/belen-san-juan.html>

Colina, E. (2016, febrero). Belén Sanjuán Colina. Blogspot. Recuperado de <https://eglycolinamarinprimera.blogspot.com/2016/02/belen%20sanjuan-colina.html>

Archivo personal. (s.f.). Ficha 27 – MBF (1) [Archivo PDF].

GABRIELA MISTRAL, BOLIVARIANA

GABRIELA MISTRAL, BOLIVARIAN

Marisela Bermúdez

“Enseña el sueño de Bolívar, el vidente primero.

Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento.

Piensa en que llegará la hora en que seamos uno” (Mistral, 2012a).

RESUMEN

Gabriela Mistral poetisa, intelectual, política, diplomática, y esencialmente, educadora. Maestra de escuela en su natal Chile, instaló conocimientos y prácticas pedagógicas para la educación creativa y activa en la formación de los alumnos y las alumnas como sujetos principales en el proceso educativo, orientándoles a descubrir su vocación y construir su libertad, forjando ciudadanía para la emancipación de los pueblos. Para Mistral se hace necesario vincular a las familias, así como comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en el proceso educativo, colocando la escuela en el centro de la sociedad. Sus nociones son pioneras de la Educación Popular, acogió aportes de la Educación Nueva y la Escuela Activa, los cuales traspasaron a la Liga de las Naciones Unidas a escala mundial.

Sus grandiosos y vigentes aportes se inscriben en la epistemología y la praxis transformadora de la pedagogía crítica reflejado en algunos de sus escritos, en particular, relativo a las experiencias con el humanista José Vasconcelos en la Reforma Educacional de México.

ABSTRACT

Gabriela Mistral poet, intellectual, politician, diplomat, and rather, educator. A school teacher in her native Chile, she installed knowledge and pedagogical practices for creative and active education in the training of students as main subjects in the educational process, guiding them to discover their vocation and build their freedom, forging citizenship for the Emancipation of the peoples. For Mistral, it is necessary to link families, as well as to understand the social, economic, cultural and environmental environment in the educational process, placing the school at the center of society.

His notions are pioneers of Popular Education, he welcomed contributions from New Education and the Active School, which transferred to the League of Nations on a global scale.

His great and current contributions are part of the epistemology and transformative praxis of critical pedagogy reflected in some of his writings, in particular, related to the experiences with the humanist José Vasconcelos in the Educational Reform of Mexico.

INTRODUCCIÓN

La cruzada internacional de Gabriela Mistral se caracterizó por la férrea defensa por los derechos de la infancia y la mujer en un momento de conmoción mundial, con ideas fuerza que movilizaran un debate que se tornó en política en los escenarios multilaterales en la segunda mitad del siglo XX.

Gabriela trascendió en la historia de la educación en América Latina y el Caribe, como una “maestra de escuela” con su vasto manejo del idioma en su bella poesía y prosa castellana, en fin, de diferentes géneros literarios que le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1945, posicionándose en la cumbre de las letras en la cultura universal.

Mujer vocacionalmente bolivariana, albergó en toda su vida acciones y decires del ideario de Bolívar, también traslucido en su escritura, en los numerosos artículos o recados de prensa y textos varios que revelan su permanente preocupación por los destinos del continente latinoamericana.

El tema de El Libertador de América fue incesante en Mistral, a quien admiró en alabanza y en conducta, al “*definitivo Bolívar*” como los enaltecía, siguiendo su legado de una América nuestra, una América unida tal cual lo prorrumpía. Gabriela Mistral, mujer de tres siglos: nació a fines del XIX, realizó la mayor parte de su producción literaria en el siglo XX, proyectándose al XXI.

MISTRAL, VANGUARDISTA UNIVERSAL

Nace el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña en el centro de Chile, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida por el seudónimo de Gabriela Mistral.

Su padre maestro deja el hogar cuando Lucila contaba con tres años, de quien leyó sus primeros versos que despertaron su pasión poética. Hija de padres divorciados -imperdonable estigma de la época-, tuvo una infancia pobre y desde muy joven se vio obligada a trabajar como auxiliar pedagógica y luego como maestra. Su infancia transcurrió en diversas localidades del valle de Elqui (actual región de Coquimbo).

Entre los tres y nueve años, vivió en la pequeña localidad de Montegrande, considerada su ciudad natal evocándola como su “*amado pueblo*”. Obtuvo el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales en diciembre de 1914, organizados por la Federación de Estudiantes de Chile, con sus Sonetos de la muerte, brotados de la aflicción causada por el suicidio de su prometido -un empleado ferroviario a quien había conocido en 1906-, circunstancia convertida en musa inspiradora en sus incipientes pasos como destacada escritora, dueña de una pluma que trazó diferentes géneros literarios.

Aquella ocasión se hizo conocer por el seudónimo que conjuga su admiración por los autores, el italiano Gabriele D’Annunzio y el poeta provenzal Frédéric Mistral. Hubo una respuesta maravillosa que ella dio cuando le preguntaron esto: “*¿Qué si tuve otro nombre? Sí, yo tuve dos nombres: el que me dieron de veras (Lucila Godoy) y el que me di de mañosa (Gabriela Mistral). Y el nuevo me mató el viejo: Una en mí maté, yo no la amaba*” (Bendita mi lengua sea, diario íntimo).

MAESTRA DE ESCUELA, MAESTRA RURAL, POETISA

En 1904, trabaja como profesora auxiliar en una escuela en La Serena, y también envía colaboraciones al diario serenense El Coquimbo (no cumplía los 15 años de edad). En 1905, continuó escribiendo en este rotativo y en La Voz de Elqui, de Vicuña. Desde 1908, fue maestra en varias escuelas y colegios de la región central chilena.

No estudió para maestra, por no contar recursos económicos, además, fue impedida a ingresar en una escuela normal por prejuicios religiosos. Frente a esta intolerante situación, en 1910 convalidó sus conocimientos y experiencia ante la Escuela Normal N° 1 de Santiago y obtuvo el título de “profesora de Estado”, con lo que pudo ejercer la docencia en el secundario, lo que incitó la rivalidad de sus colegas - y a lo largo de su desempeño como educadora-, por no haber concurrido al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Desde inicios como maestra rural vivió el país en una época difícil que estampó su pensamiento pedagógico, su prosa y poesía.

Asentada al norte de Chile (región salitrera), después en Los Andes, fue único período más largo como maestra y escribir muchos de los poemas. Luego, se traslada a tierras australes (Temuco), lo que la acercó al mundo mapuche (comunidades indígenas).

De seguidas se enrumbo a Santiago, en fin, recorrió Chile advirtiendo realidades educacionales y sociales de su tiempo, que nunca dejó de conocerlas desde cualquier lugar. Fue directora del Liceo de Niñas en la capital, acarreado el estigma de no poseer título profesional. Afectada, abandona el país y sólo regresó en un par de oportunidades como visitante.

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO, UNA ESCUELA ABIERTA Y COMPROMETIDA CON SU CONTEXTO SOCIAL

Por su estoica vocación docente, logró llegar a relegados lugares australes lugares relegados del fin del mundo a reformular una escuela, a hacer chilenidad en un territorio con mucha la presencia extranjera. Concibió al niño como sujeto principal en el proceso educativo. Refería que el “educando debe descubrir su vocación y construir su libertad”.

Con los métodos de la enseñanza activa dio mayor importancia al esfuerzo personal de los alumnos, pues según su idea, “jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo”. Sus orientaciones didácticas centrada en los maestros recalcaba la alegría en la tarea pedagógica, la investigación constante y el compromiso en el quehacer educativo con los alumnos y las alumnas, con la escuela, los padres de familia y su contorno.

Acentuó el valor de la lectura, la enseñanza al aire libre y la comunidad. Sus escritos recogen su vida como maestra, impregnada de la denuncia social, ejemplo de ello, *Desolación*, dedicado a Pedro Aguirre Cerda en funciones como ministro de Instrucción Pública mucho antes de que él llegara a ser Presidente de la República. Mistral como necesidad, en sus textos alude a problemas sociales, particularmente, en el caso de la mujer marginada del medio en que vive.

Así lo manifiesta en los poemas “La Tierra” y “La Casa” (del libro *Ternura*), uno relativo a la causa indigenista, el otro al hambre. En escenarios nacionales e internacionales con la hondura y belleza de sus letras, dejó huellas impresas con el clamor silencioso de los pueblos por justicia social. Gabriela veinteañera ya tenía conciencia de la huella que había dejado su apasionada obra.

SU LUMINOSO DERROTERO INTERNACIONAL

Mistral, en 1922 se traslada a México, a petición del gobierno para sumarse a la reforma de la educación iniciada por José Vasconcelos (ministro de Instrucción Pública). Colaboró en la creación de escuelas, organización de varias bibliotecas públicas, etc.

Ultimada su labor en el país azteca, viaja a Europa y a Estados Unidos. En 1926 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, al tiempo de ser redactora de una revista de Bogotá, *El Tiempo* (sus artículos fueron recopilados póstumamente en *Recados: contando a Chile*, en 1957).

Marcada por los problemas sociales, en 1927 en París publicó un artículo en favor de los derechos de los niños: a la salud, al vigor, a la alegría, a los oficios, a las profesiones, a la educación maternal, a la libertad -desde antes de nacer-, y a nacer bajo legislaciones dignas y a la enseñanza secundaria y superior. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura (siendo la primera venia a una escritora en lengua española).

La Academia Sueca la galardonó por su poesía lírica, inspirada en poderosas emociones (...), la poetisa es símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano, es decir, de todo un continente nuevo, “hija de un pueblo nuevo”, como lo atestiguó en su discurso de Estocolmo. Representó su país en diversas latitudes e hizo carrera diplomática como cónsul en varias ciudades europeas, Los Ángeles y Ciudad de México y, numerosos viajes hasta su muerte en Nueva York en 1957, a la postre, inhumada en Chile.

En su testamento, estipuló que el dinero producido por la venta de sus libros en América del Sur debía destinarse a los niños y niñas pobres de Montegrando en el valle del Elqui, donde pasó sus mejores años de infancia. Gabriela Mistral es una mujer de tres siglos: nació a fines del siglo 19, realizó la mayor parte de su producción literaria en el siglo 20, proyectándose al 21 su presencia imperecedera.

VOCACIONAL Y VIVENCIALMENTE AMERICANISTA, BOLIVARIANA

Interesada en los problemas de su tiempo, en el género de los “Recados” examinó múltiples temas, como la condición de la mujer en Latinoamérica, la valoración del indigenismo, la educación de los pueblos americanos, la necesidad de elevar la dignidad y condición social de los niños y niñas en el continente. Mujer de conciencia libertaria y maestra en una época que el asunto americano gritaba su avidez de didácticas por donde se le alcanzase: “América, América.

Todo por ella, porque todo nos vendrá de ella” (Mistral, 2012b). Gabriela era “Vocacional y vivencialmente americanista, bolivariana -de Bolívar- tuétano adentro-, en emocionalidad y en sentido, en acercamiento a las realidades vivas de lo humano, lo racial, lo histórico, lo geográfico, lo social, lo porvenir. Y, sobre todo, una América como expresión de unidad de pueblo a pueblo y de gente a gente” (Quezada, 2021).

Se requería un describir y un divulgar Nuestra América mestiza como norma o cartabón de maestra y como lección educadora cotidiana: “Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral.

Dilo todo de tu América. Di cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla de blancos la Patagonia” (Mistral, 2012c). La maestra, la escritora, la política, la diplomática, la bolivariana, procuró en su pluma comprometida el sueño de unidad americana.

Recitaba, “*Enseña el sueño de Bolívar; el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Piensa en que llegará la hora en que seamos uno*” (Mistral, 2012d). Envuelta por el quehacer independentista de El Libertador, profiere “Hagámosle criatura cotidiana mejor que nombre de aniversario”, dice de Simón Bolívar.

“*A este hombre de batallas no lo volvió matonesco la montura y que, en cuanto bajaba del caballo, era civil, como si al general lo dejase en el estribo. Vivámosle en la permanencia y no solo en las lentas puntadas*

de los centenarios” (Mistral, 2012e). Ella, enaltece la gesta histórica de Bolívar en su acervo como pedagoga crítica, maestra libertaria, mujer emancipada del siglo XX.

CONCLUSIONES

1. Promovió la importancia de la trilogía educativa de maestros, alumnos y padres de familia en una escuela abierta y comprometida con su entorno social.
2. Concibió a la infancia como sujetos principales del proceso educativo para descubrir su vocación y construir su libertad, forjando ciudadanía para la emancipación de los pueblos.
3. Abrigó no solo el sueño libertario del Padre Bolívar, estuvo siempre preocupada de las realidades de una América mestiza toda, que mediante su gracia y pulso apuntó sobre los temas tutelares, decía: *“Vivo en lo equinoccial de lo americano y cuanto he dicho y diga arranca de mi pasión por las cosas esenciales que amo y defiendo: la cultura, la democracia, la libertad y la unidad necesaria de la América”* (Mistral, 2012f).
4. Representó a una mujer latinoamericana del siglo veinte -proyectándose al XXI-, vigencia que se inscribe en el pensamiento nuestroamericano y decolonial de pedagogía crítica. Su extraordinaria prosa y poesía están henchidas de intensidad y sentido humano en su grandiosa obra literaria universal que trasciende épocas.

COLOFÓN REFLEXIVO

Gabriela Mistral, mujer de un tiempo subsumido en otros tiempos futuros que erigió veredas de mujer libertaria, atrapada en un mundo de prejuicios sociales, religiosos, culturales, económicos y, por encarnar su manifiesta condición sexual.

Entonces, fue señalada en su conservadora tierra natal. Motivaciones causales y consecuenciales de sus vivaces inquietudes que le conminaron a desarrollar epistemes y praxis transformadora en el proceso educativo, la Educación Popular. Maestra erudita sola, docta de las bellas letras, inspirada por la razón amorosa de educar a los niños y niñas de Chile y otros deberes para con su pueblo excluido, lucha que trascendió a escala mundial. Gabriela alzó las banderas en defensa de los derechos de la infancia y la mujer con la firme convicción de forjar ciudadanía para la emancipación de los pueblos nuestra América mestiza. Así lo recogen sus prolijas y sublimes contribuciones, elevadas a los escenarios internacionales.

Entre sus musas, el ideario de El Libertador, destacándose como militante de la causa bolivariana a los largo de su excelsa vida.

La escritora Gabriel Mistral maestra rural, mujer vanguardista universal honrada con el Nobel de Literatura por su magnífica pluma al servicio de la humanidad, ha aportado con su legado de conocimientos y prácticas de vigencia permanente en el proceso educativo, que la encumbra como precursora de la Pedagogía Crítica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Colaboradores de Wikipedia. Gabriela Mistral [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2023 Disponible en: <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriela_Mistral&oldid=148761025>. Consulta: 16/01/2023.

Mistral, G. (2021a, b, c, d, e, f). Padre Bolívar. Recados de la América Nuestra. Editorial Nuevo Extremo, Santiago de Chile, 2012 y Editorial El Perro y la Rana. Caracas, Venezuela, 2021. Refiere la compilación, prólogo, notas y referencias de Jaime Quezada (2012). Reseña epilodal de Laura Antillano. (*) Libro presentado por la escritora venezolana Laura Antillano y el poeta chileno Jaime Quezada en la reciente Feria Internacional del Libro de Venezuela, Caracas, noviembre, 2021. Consulta: 19/01/2023

Ocampo L., J. (2002). Gabriela Mistral. La Maestra de Escuela, Premio Nobel de Literatura. Profesor del Doctorado en Historia de la Educación Latinoamericana. RUDECOLOMBIA. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Consulta: 23/01/2023

PAULO FREIRE UN PEDAGOGO LATINOAMERICANO

PAULO FREIRE A LATIN AMERICAN TEACHER

Odilia Gómez

RESUMEN

Paolo Freire es uno de los más importantes pedagogos de la Educación Popular en América Latina, y está entre los 10 más importantes del mundo en el siglo XX. Considerado educador y filósofo de orientación marxista, su pensamiento contribuyó, en forma determinante, a la pedagogía crítica en América Latina.

A través de sus obras, en especial *Pedagogía del Oprimido* y *Pedagogía para la Libertad* concibe un modelo de formación, comprometida con los más humildes, acompañando sus luchas, combinando teoría y praxis social.

Desde su experiencia en la alfabetización de adultos en Brasil, concibe la estrategia para aprender a leer como un proceso educativo, como un mecanismo de crear conciencia para la transformación social. Freire, influenciado por los principios de la teología de la liberación y por la producción del obispo Helder Cámara, conocido como el obispo de “las favelas” o barrios pobres que circundan las grandes ciudades brasileiras.

Cámara es considerado como una figura contradictoria pero carismática, polémico por estar vinculado a figuras de la talla de Arraes, Juliao, Bezerra, que predicaban como Gandhi, Luther King y Pereira Neto, quien fue el brazo derecho del Obispo Cámara; todos ellos impulsaron la defensa de la no-violencia. Sin embargo, paradójicamente, defendieron esta convicción con su vida. Este artículo está dirigido a enfatizar la vinculación entre política y educación, a través del pensamiento de Freire, ya que lo educativo tiene una estrecha relación dialéctica con lo cultural: y, a la vez este par con lo político. Entendiéndolo como la transformación del hombre en cuanto a su clase social y a su mundo en clave histórica.

ABSTRACT

Paolo Freire is one of the most important pedagogues of Popular Education in Latin America, and is among the 10 most important in the world in the 20th century. Considered a Marxist-oriented educator and philosopher, his thought contributed decisively to critical pedagogy in Latin America.

Through his works, especially *Pedagogy of the Oppressed* and *Pedagogy for Freedom*, he conceives a training model, committed to the most humble, accompanying their struggles, combining theory and social praxis.

From his experience in adult literacy in Brazil, he conceives the strategy to learn to read as an educational process, as a mechanism to create awareness for social transformation. Freire, influenced by the principles of liberation theology and by the production of Bishop Helder Cámara, known as the bishop of “the favelas” or poor neighborhoods that surround the large Brazilian cities.

Cámara is considered a contradictory but charismatic figure, controversial for being linked to figures of the stature of Arraes, Juliao, Bezerra, who preached like Gandhi, Luther King and Pereira Neto, who was the right arm of Bishop Cámara; all of them promoted the defense of non-violence. However, paradoxically, they defended this conviction with their lives.

This article is aimed at emphasizing the link between politics and education, through Freire’s thought, since the educational has a close dialectical relationship with the cultural: and, at the same time, this pair with the political. Understanding it as the transformation of man in terms of his social class and his world in a historical key.

BIOGRAFÍA DE UN PEDAGOGO LATINOAMERICANO DESDE SUS PRIMEROS AÑOS, JUVENTUD Y VIDA

Paulo Reglus Neves Freire, nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco en Brasil. A los 10 años se fue a vivir a Jaboatao. Y se casó en 1944 con Elsa María Costa Oliveira, quien fuera profesora de primaria con la que tuvo 5 hijos.

En cuanto a sus estudios se graduó en Leyes en la Universidad Federal de Pernambuco, donde estudia Filosofía y Psicología del Lenguaje por ser la única carrera relacionada con las ciencias humanas.

En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria, órgano recién creado por la Confederación Nacional de Industrias.

Fundó en los años 50 el Instituto Capibaribe en Recife, y en 1958 participa en el “II Congreso Nacional de Educación de Adultos” en Río de Janeiro donde es reconocido como un educador progresista.

En 1959 obtuvo el título de Doctor en Filosofía e Historia de la Educación defendiendo la tesis “Educación y Actualidad Brasileña”.

Fue uno de los primeros 15 consejeros pioneros del Consejo Estatal de Educación de Pernambuco escogido por ser una de las personas más destacado dada su experiencia en educación y cultura.

En 1961 fue el primer director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife.

En 1963 es invitado por el Presidente João Goulart para desarrollar un programa de alfabetización de adultos a escala nacional y trabajar en el movimiento para la Educación Básica.

Tras el golpe de estado militar de 1964 se exilia en Chile, hasta el año 1969, cuando es nombrado experto de la UNESCO e imparte clases en la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

En 1970 se traslada a Ginebra como consultor del Gabinete de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias y en 1980 regresa a Brasil dedicándose a la vida política, hasta 1990.

En 1986 muere su primera esposa Elsa María Costa Oliveira, y en 1988 se casa con Nita Araujo, quien colaborará con él en sus últimos libros.

En su trayectoria política, en 1989 El Partido de los Trabajadores (PT), del que Freire fue fundador, gana las elecciones municipales en Sao Paulo y es nombrado Secretario Municipal de Educación.

Entre 1992-1997 regresa a la Universidad. Durante estos años un total de 35 universidades, le entregan títulos de Doctor Honoris causa El 2 de mayo de 1997 fallece Paulo Freire.

El Instituto Paulo Freire en São Paulo, creado en 1991, recoge el legado de sus obras y de los trabajos sobre su pensamiento.

EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE PAOLO FREIRE

Paulo Freire se ocupó de la alfabetización de hombres y mujeres «no letrados», de aquellos llamados «los desarrapados del mundo», que no sabían leer y escribir.

Para él los conocimientos no se transmiten, se «están construyendo» en el acto educativo; el cual es concebido como resultado de una construcción colectiva de un mundo más justo y humano.

La educación para Freire devuelve la palabra a aquellos que han sido condenados al silencio porque:

“...no enseña a repetir palabras ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto....coloca al alfabetizando en condiciones de poder plantearse críticamente las palabras de su mundo, para ...en la oportunidad debida, saber y poder decir su palabra...” pág. 16.

Para este pedagogo la educación es la capacidad y el derecho a decidir para protagonizar la historia y reinventar el mundo, se trata de la humanización donde... *“con la palabra el hombre se hace hombre ... asume conscientemente su esencial condición humana.*

El lenguaje es muy importante porque nadie es analfabeto para siempre y todos somos alfabetizados en este proceso, en el cual somos personas que estamos en continua formación, y para los cuales la existencia y la vida ocurren en movimiento. En consecuencia, se da un espiral de aprendizaje en donde siempre volvemos a la práctica; esto redefine la función de la educación.

La persona es capaz de luchar solidariamente por la justicia arriesgando su propia vida. El hombre y la mujer pueden dar “lo mejor” y también mostrar “lo peor” de su comportamiento. Como ser humano, Freire defenderá el trabajo conjunto, centrado en la solidaridad, donde la dialéctica colectiva se impone sobre lo negativo, lo individualista y lo egoísta.

En este proceso pedagógico, Freire desarrolla varias categorías profundamente dialécticas tales como: opresor-oprimido, educación liberadora-educación bancaria, diálogo-antidiálogo que hacen parte de su teoría en el contexto del desarrollo histórico y social de la comunidad, lo cual le permite construir una vinculación estrecha entre teoría y práctica; esta praxis freiriana pone en evidencia la vinculación entre lo educativo y lo político en el marco de la cultura.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE PAOLO FREIRE

Por las implicaciones que esta práctica educativa genera y que se transmuta en proceso político, se utilizará 6 dimensiones para el análisis que constituyen aspectos esenciales de su desarrollo teórico: la radicalidad, la organización política, la lucha contra la *“cultura del silencio”*, lo metodológico, el pronunciamiento y la relación entre texto y contexto que pasamos a explicar a continuación:

- La Radicalidad se refiere a cuan verdadero y objetivo es el proceso de conocimiento. Esto está ligado al criterio de validez en el proceso de conocimiento. Un conocimiento para la transformación, que inserto en la totalidad histórica deriva su objetividad de la realidad, que es la propia realidad concreta; es decir, la práctica social.

Esta dimensión es dialéctica y parte de lo que es viable para generar la criticidad, la creatividad y la posibilidad de acción transformadora del ser humano en cuanto a su raíz de clase social, “...si la radicalidad se nutre de la verdad y la objetividad, de igual forma la construcción del marco teórico en el proceso de conocimiento transformador debe partir de la propia práctica social y está determinado por la radicalidad.

- La Organización es una dimensión histórica-política que se constituye en un elemento central en la propuesta freiriana para sostener el planteamiento de la educación como acto político, que en el marco del proceso de conocimiento genera una dinámica de transformación del hombre y de su realidad. Nace

como producto de la praxis pedagógica en un contexto de lucha en el que se desarrolla la alfabetización liberadora.

La organización política esencial para la lucha está determinada por la radicalidad y se caracteriza por ser crítica, parte de lo históricamente posible, aprovechando los espacios viables para abrir nuevos caminos y espacios de lucha para la clase trabajadora y analfabeta; podríamos definirla como una praxis político-educativa que en países dependientes y limitados por el subdesarrollo producto del aplastamiento de los países y bloques imperiales del mundo emergen de las fisuras y contradicciones de estados populistas.

En el caso de Brasil, bajo el gobierno de João Goulart, en el cual Paulo Freire desarrolla su campaña de alfabetización, donde las personas aprendían a leer y escribir en muy poco tiempo, convirtiéndose en sujetos de un proceso de conocimiento transformador de su realidad, en abierta contradicción, entre los objetivos de la alfabetización y el sistema de gobierno que lo propugna.

- La lucha contra la “*Cultura del Silencio*” se refiere al planteamiento de Freire, en el cual no existen “ignorantes y sabios” absolutos, así como la cultura trasciende la clase social, y no está determinada por pertenecer o no a ella ya que la cultura no es una característica de la burguesía.

A las personas que se les llama “ignorantes” son hombres y mujeres a quienes se les ha negado el derecho a expresarse y han sido sometidos a vivir en una cultura del silencio. Este aspecto lo desarrolla Freire a partir de sus experiencias en África, donde es muy vivencial la relación entre cultura, historia y política.

Producto de sus estudios y reflexiones sobre la cultura popular, esta sensibilidad histórico-política, resultado del conocimiento de la situación de los pueblos explotados africanos que le permite darse cuenta de una realidad: “es en la cultura del silencio donde se encuentran las semillas de la lucha por la liberación popular” ...por lo cual la educación liberadora tiene un carácter de clase, históricamente determinado, y es en el proceso de conocimiento que se posibilita la transformación en una cultura de liberación para dinamizar la construcción de una nueva sociedad.

- En lo metodológico de la concepción educativa freiriana, es donde se construye la relación dialéctica entre teoría y método (técnica) y está centrada en la práctica social y determinada por el contexto de lucha en el que se da la práctica educativa específica, para volver a ella y transformarla.
- El pronunciamiento es para Freire la lectura de la realidad “...*el pronunciar el mundo*”, lo cual significa que la educación liberadora busca recuperar el derecho a decir sobre la realidad; así como, de participar en la creación y recreación de la cultura y de historia. En consecuencia, no basta poder entender las palabras y oraciones que se leen, ya que requiere un esfuerzo mayor para pensar y ser creativo ante la realidad.
- Y finalmente la relación entre texto y contexto, donde aprender a leer no implica necesariamente el desarrollo de la capacidad de reflexionar. El aprender a leer es un proceso dialéctica que sintetiza la relación entre la producción de conocimiento y la transformación de nosotros mismos y del mundo. Esta forma de educación busca la vinculación de lo que hago con las manos con lo pienso y reflexiono.

CORRIENTE PEDAGÓGICA

Como precursor de la pedagogía crítica, Freire en sus comienzos se sostiene en la doctrina de la teología de la liberación, planteando el compromiso con los más humildes como acto de amor; donde exista

un ser humano explotado y oprimido, la educación es para acompañarlo en las luchas de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso es dialógico y requiere valentía. en el cual docente y discente producen conocimiento desde la realidad para el cambio cultural en oposición al modelo de reproducción cultural que impera desde la escuela hasta las instituciones de educación universitaria.

En nuestras sociedades, explotadas y subdesarrolladas por el modelo de relacionamiento global, el neoliberalismo y por el capitalismo, Freire termina adoptando los principios de la filosofía marxista, renunciando a todo tipo de manipulación y promoviendo una conciencia para la transformación que se inicia en cada individuo para ser verdaderamente persona en igualdad de posibilidades y sujeto histórico en la construcción colectiva. En consecuencia, para que los alfabetizados asuman desde la praxis educativa una postura crítica, donde la reflexión y la acción estén orientadas a crear las condiciones para cambiar el modelo de sociedad.

Esta pedagogía crítica se alimenta a la vez de una pedagogía de la autonomía, de la esperanza y de la libertad; desde las preguntas que cuestionan una educación basada en respuestas a preguntas que no existen en la realidad concreta hasta preguntas que surgen ante los problemas concretos que deben afrontarse.

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA CONTRA EDUCACIÓN BANCARIA

Freire fue el primero en plantear la metáfora de la educación bancaria, para describir el tipo de formación referida a que los discentes o alumnos se conviertan en receptáculos de informaciones que debe ser memorizadas y que no responde a situaciones en la realidad. Se trata de un proceso de aprendizaje que se da con el educando y no para el educando.

Docentes y discentes, se educan entre sí; mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso pedagógico. Freire en su reflexión permanente plantea que “la práctica educativo-crítica”, como la llamaba ocurre porque se aprende, primero fue aprender y luego enseñar. Este proceso se hace auténtico cuando se constituye en una experiencia total, directiva, política, ideológica, gnoseológica, estética y ética.

En consecuencia, enseñar exige rigor metódico, investigación, crítica, y respeto a los saberes del que aprende. Para hombres y mujeres la experiencia vital, la curiosidad humana es histórica y socialmente construida y reconstruida y debe ser ética para convertir las palabras y su sentido a través del ejemplo, asumiendo el reconocimiento de la identidad cultural, del devenir histórico y su expresión en la realidad.

METÓDICA

Freire lleva adelante una metódica para el proceso de alfabetización, que hemos considerado en momentos. En el primer momento se selecciona un área de investigación temática para seleccionar el vocabulario, contenido de palabras con determinadas características: que contengan variedad de sílabas y de valor y sentido fonético. A continuación se describen los momentos y los aspectos esenciales que los integran.

MOMENTOS

● 1er MOMENTO

1. Investigación Temática: etapa del descubrimiento del universo vocabular * palabras con riqueza silábica, valor fonético y con sentido.
2. Tematización: generan nuevas palabras y temas.
3. Problematización: visión mágica y crítica.

● **2° MOMENTO:**

Elección de las palabras seleccionadas del universo verbal investigado.

1. Contenido práctico de la palabra
2. Riqueza silábica
3. Dificultades fonéticas

● **3° MOMENTO:** Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar.

1. Palabras generadoras
2. Presentar situaciones problemáticas a los alumnos

CONCLUSIÓN

Freire es el más importante pedagogo de AL, que vinculando educación y política, dio cuenta de una ruptura con los procesos de reproducción social para construir, desde el amor y lo dialógico, procesos socio-educativos que se constituyan en espacios de lucha, comprometidos con los más pobres y vulnerables para un nuevo modelo de sociedad justo, inclusivo, profundamente humano, participativo y protagónico. Su teoría propone una metódica para hacer desde la práctica social y volver a ella, recuperando la identidad cultural, lo histórico y lo político.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (2005). *Pedagogía de la autonomía*. 10ma edición. Siglo XXI editores, México
- (2005). *Pedagogía de la esperanza*. 6ta edición. Siglo XXI editores, México
- (2008). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. 18 ava reimpresión. Siglo XXI editores, México
- (2009). *La educación como práctica de la libertad*. 2da edición, 1era reimpresión. Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires

BECKER, F (2019). Piaget & Freire. *Epistemología E Pedagogia*. Volume 11. Scheme. Revista electrónica de Psicología y Epistemología Genética. Número Especial/2019 – Consultado en <https://doi.org/10.36311/1984-1655.2019.v11esp2.03.p25> www.marilia.unesp.br/scheme

CAYUELA, J (1969). *Brasil, ¿Un Vietnam Católico?*. Editorial Pomaire, Barcelona. Consultado en <https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/18918/20037>

FREIRE, P (2005). *Pedagogía del Oprimido*. 2da edición. Siglo XXI editores, México

LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO THE PUBLIC INSTRUCTION OF DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Luisa Castillo

Médica cirujana egresada de la UCV, docente de la Escuela de Medicina J.M. Vargas de la UCV, Coordinadora de Políticas Públicas de la Vicepresidencia de la RBV, cursante de la Maestría en Salud Colectiva.

RESUMEN:

Domingo Faustino Sarmiento (DFS) es una figura central del siglo XIX. Fue miembro de la generación del 37 y en dos oportunidades estuvo exilado en Chile. Diseñó un plan esbozando cómo debía ser la nación Argentina, queriendo dotarla de una constitución liberal y una organización con poder político republicano. Se basó en el aporte de la inmigración europea, el desprecio de la población indígena y negra, el influjo de los EEUU, y la búsqueda de atracción de capitales de los países más desarrollados de Europa. Consideraba que en América lo que no era europeo era bárbaro y que Argentina debía convertirse en la prolongación de Europa en nuestro continente, trayendo de los países que consideraba civilizados hombres y mujeres con las costumbres que quería adoptar.

Escribió sobre temas variados, sobre todo de la escuela. Promovió la educación pública para inculcar masivamente a los estratos inferiores disciplina, obediencia, sumisión y la capacidad de producir, transformando a los nativos en ciudadanos virtuosos y laboriosos. Adoptó el federalismo, distribuyó tierras en pequeñas parcelas y se inclinó al anexionismo. Después de admirar a Europa la reemplazó por el modelo de los EEUU.

Palabras claves: **Eurocentrismo, ideología, supremacismo, clasismo, oligarquía, neocolonia.**

ABSTRACT

Domingo Faustino Sarmiento (DFS) is a central figure of the 19th century. He was a member of the generation of '37 and was exiled in Chile on two occasions. He designed a plan outlining how the Argentine nation should be, wanting to endow it with a liberal constitution and an organization with republican political power. It was based on the contribution of European immigration, the contempt of the indigenous and black population, the influence of the US, and the search to attract capital from the most developed countries in Europe.

He considered that in America what was not European was barbaric and that Argentina should become the extension of Europe in our continent, bringing from the countries that he considered civilized men and women with the customs he wanted to adopt. He wrote on various subjects, especially school. He promoted public education to massively instill in the lower classes discipline, obedience, submission and the ability to produce, transforming the natives into virtuous and hard-working citizens.

He adopted federalism, distributed land in small parcels and leaned towards annexation. After admiring Europe, he replaced it with the US model.

Keywords: **Eurocentrism, ideology, supremacism, classism, oligarchy, neocolony.**

INTRODUCCIÓN

Para Sarmiento (1849), la instrucción pública era una institución puramente moderna, nacida de las decisiones del cristianismo y convertida en derecho por el espíritu democrático de la asociación actual. Sus objetivos fueron:

- Preparar en masa a las nuevas generaciones, para el uso de la inteligencia individual a través del conocimiento, aunque rudimental, de las ciencias y los hechos necesarios para formar la razón.
- Prever que las masas estén más dispuestas al respeto de las vidas y de las propiedades, a medida que su razón y sus sentimientos morales estén más cultivados.

Planteaba que existían entre los pueblos civilizados dos derechos civiles distintos referidos a la propiedad y a la persona, siendo el primero garante de la inteligencia del segundo, y que estos derechos desaparecieron con la última revolución europea trayendo el derecho a los hombres de ser acreditados suficientemente inteligentes para la gestión de los negocios públicos por el ejercicio del derecho electoral. Según Sarmiento (1849), de esto se desprende la obligación del gobierno de proveer de educación a las generaciones venideras.

Señala DFS que la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar la fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que la posean, y que la construcción psicológica en la conciencia social se inicia en la escuela primaria, en el momento en que el niño comienza a desarrollar su identidad nacional.

Escribe sobre la educación primaria, basándose en los viajes que realizó a Europa (Alemania; Madrid, Italia, Prusia, Francia, Holanda e Inglaterra) y a Norteamérica (EEUU), para ver los establecimientos de la enseñanza primaria. Señaló que una parte de la enseñanza es “el método de lectura aplicado al idioma español, la recta pronunciación de los sonidos que componen el idioma y el estado de las ideas con respecto a la pedagogía del castellano “.

En sus libros sobre la instrucción, planteó que la educación popular se compone de: Cunas y salas de asilo (donde las mujeres eran las responsables de la buena educación de los niños); el sistema de rentas de educación, enseñanza y local necesario; las escuelas primarias; el sistema Maurin; los sonidos españoles (ortografía y lectura gradual) y las lecturas populares. Por lo tanto propuso que la educación debía ser asegurada por el Estado, y que las mujeres al igual que los hombres debían tener acceso a la educación primaria por el influjo que estas tenían en la formación de los niños y para que pudieran formar las nuevas generaciones.

CONOCIENDO A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Para hablar de los aportes realizados por Domingo Faustino Sarmiento (DFS) en la educación es necesario conocer quién era y lo que pensaba de Iberoamérica. Sarmiento nació en 1811 en Argentina y murió en 1888 en Paraguay, a la edad de 77 años, siendo uno de los personajes más influyentes en el modelo de nación desarrollado en Argentina e impulsor de la construcción del modelo liberal.

De formación autodidacta, pues no pudo recibir la beca que se asignaba en aquellos tiempos para estudiar en Buenos Aires, DFS llegó a ser político, escritor, docente, periodista, militar, estadista, gobernador de la provincia de San Juan (1862-1864), presidente de Argentina (1868-1874), senador nacional por su provincia (1874-1879) y ministro del Interior (1879).

Estuvo exiliado en Chile trabajando como profesor de escuela provincial y como minero (1831-1836), y luego escribiendo para varios periódicos (1842-1851). Dirigió la primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros e impulsó el romanticismo llegando a polemizar con Andrés Bello. Fue miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

En 1845 el Presidente de Chile Manuel Montt le encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos, teniendo la oportunidad de recorrer muchos planteles. Escribió sobre educación popular, transcribiendo gran parte de su pensamiento docente, y su proyecto de enseñanza pública, gratuita y laica que luego pudo implementar.

Durante su permanencia en los Estados Unidos, DFS fue elegido presidente de la República (1868-1874) y en su mandato centró sus esfuerzos en la promoción de la educación, fundando centenares de escuelas y estableciendo la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a través de la cual fortaleció las bibliotecas públicas de esa nación.

La contribución más notable de su presidencia fue su obra educativa, donde no sólo creó escuelas primarias y colegios nacionales, sino que auspició nuevos métodos de enseñanza, contrató educadores europeos para instruir a los maestros, inauguró la Escuela Normal de Paraná y trajo de EEUU maestras normales que dictaran su modelo de formación.

Para Sarmiento la educación era la base de la democracia, y había que elevar la cultura del pueblo a cualquier precio, cuadruplicando los subsidios del gobierno central a las provincias para la educación. Fundó unas 800 instituciones educativas, lo que permitió acoger a cien mil nuevos alumnos y estableció que uno de los anclajes esenciales en la educación era la atención dispensada a la mujer, como coadyuvante de un Estado cohesionado y «civilizado».

Sostuvo que la educación primaria y las bibliotecas públicas eran el remedio más eficaz para combatir el atraso y la ignorancia, y mucho antes de esto, ya había escrito un método gradual de lectura con el que aprenderían a leer varias generaciones de chilenos.

Sin embargo, Domingo Faustino Sarmiento tenía una personalidad contradictoria y conflictiva. Fue considerado por algunos autores como un “zootécnico”, por su ostensivo desprecio programático hacia el indio, su fe ciega en la superioridad de la raza blanca y su firme convicción acerca de la existencia de razas inferiores.

Confluyeron en DFS, los valores del romanticismo europeo, y en lo ideológico, el mesianismo escatológico que caracterizó al iluminismo dieciochesco, que lo impulsa a ser elitista, a borrar o ignorar el pasado cultural autóctono y a plantear la creación de una nueva era de progreso neocolonial basado en las ciencias occidentales y la adopción de modelos foráneos.

En un primer momento sobrevalora a Francia y luego a los EEUU, mientras subvalora lo propio, porque no se ajustaba a los moldes intelectuales que se había construido en sus lecturas y viajes, planteándose construir una nación al margen de su propia sociedad basándose, entre muchas cosas, en una variada población importada que ni siquiera hablaba el idioma nacional.

Sarmiento fue un desarraigado cultural, carente de visión o ideas propias, por lo que imitaba muchos modelos ajenos, como el educativo, era elitista, gran publicista, influyente legislador y tenía una visión racista de la sociedad.

Era un hombre con una mente ágil, prejuiciosa, excluyente y dispuesto a someterse intelectualmente ante todo lo que llevara un sello europeo o norteamericano. Sostenía que “los pueblos de la raza aria vienen de camino hacia el porvenir y que esa era la raza que piensa, que discurre, que cambia, que medita y que gana todas las batallas del pensamiento”. Su obra es expresión de la élite supremacista que margina al pueblo, donde manifestaba que se debía eliminar al gaucho de las pampas porque era un obstáculo para la civilización y la construcción de una nación.

Gómez (S/F), señala que la obra escrita de Sarmiento es un manifiesto de las posiciones ideológicas que modelaron el desarrollo argentino y regional del S. XIX, siendo que para él, Iberoamérica era una extensión cultural de Europa. En sus escritos vio su país en función de lo europeo y lo anglosajón, evidenciándose esto en muchas de sus obras y sobre todo en tres de sus libros: *Civilización y barbarie* (1845), *Argirópolis* (1850) y *Conflicto y armonías de las razas en América* (1883-1888).

En *Civilización y barbarie*, presenta una dicotomía entre dos sociedades rivales e incompatibles: una española, europea, civilizada, constitucional, culta y ciudadana y la otra bárbara, americana, casi indígena, inculta, arbitraria y campesina. Planteó que la minoría ilustrada que dirigió la lucha por la independencia serviría de móvil para que una población absorbiese a la otra. Para Sarmiento la civilización se daba en la medida que se acentuaba el proceso de “desespañolización” en función de una “europeización”.

Sarmiento influye en la minoría culta que rige los destinos de Argentina para que adopte las instituciones y la Constitución de los EEUU y promueve una campaña en pro de la educación popular que hiciera dignos a los argentinos ante las nuevas instituciones sociopolíticas y merecedores de la nueva Constitución.

En su obra *Argirópolis*, y en su actuación en la confección de la Constitución Argentina, DFS refleja su convicción de que los EEUU era el país del futuro al cual había que imitar, por tanto había que desligar a la república de las tradiciones de Francia. Planteó crear una ciudad capital como Washington, que conciliase las pretensiones opuestas de los diversos estados y promover la anexión de Paraguay y Uruguay para extender su territorio tal y como lo hacía EEUU, que se agrandaba por la creación de nuevas provincias y la anexión de los vecinos.

En su obra *Conflicto y armonía de las razas en América*, señala que el problema radicaba en el pueblo mismo “los indios no piensan porque no están preparados para ello, y los blancos españoles habían perdido el hábito de ejercitar el cerebro”. Planteaba que mezclar al español con negros e indígenas generó un individuo inferior que impedía el progreso.

En escritos anteriores a estas obras, ya señalaba su aversión por los indígenas americanos, expresando que quería “apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar una invencible repugnancia” ... “no hay amalgama posible entre un pueblo salvaje y uno civilizado”... La mezcla del español con las dos razas había producido un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, “la única solución para Iberoamérica es una fuerte inmigración europea capaz de ‘diluir’ el ingrediente indio”.

Sarmiento también defendía la idea de que el desarrollo histórico era producto de los designios divinos. Sostenía que la experiencia norteamericana era el producto de un plan divino, ya que Dios hubiera querido que en una sola nación convergieran todos los recursos con el fin de impulsar la civilización... y que los indígenas estaban destinados por la providencia a desaparecer en la lucha por la existencia, en presencia de las razas superiores.

Llego a decir que *“todos los jóvenes se habían echado en brazos de los intereses franceses con tal de jaquear a Rosas (presidente argentino a quien DFS consideraba un dictador), que estaba demasiado preocupado de esas ideas de nacionalidad, que era patrimonio del hombre desde la tribu salvaje y que le hacía mirar con horror al extranjero”*.

CONCLUSIONES

Cuando se tiene interés por algún personaje, como en el caso de DFS, es conveniente no centrarse en las reseñas biográficas convencionales, sino percibir al personaje en su contexto, considerando las corrientes filosóficas, económicas y políticas de su patria y de su época.

Si la materia que nos reúne es la educación emancipadora, es oportuno analizar al personaje sin prejuicios a favor o en contra de su obra y su trascendencia. Inicialmente estuve tentada de asumir que Domingo Faustino Sarmiento era uno de los tantos próceres libertarios, por haber encontrado su nombre en una lista integrada por protagonistas del progresismo emancipador y nacionalista como Bolívar o Mariátegui.

No sé puede negar que este actor fue un estadista, ya que su vida y obra influyó en la construcción de la nación Argentina, sin embargo, su relevancia no puede compararse a la de aquellos que buscaron modelos centrados en caminos propios, alejados de los movimientos económicos y culturales dominantes durante el positivismo del siglo XIX.

Más bien, al sondear las experiencias y cambios en la Argentina que precedió al gobierno de Sarmiento, podemos encontrar fuertes contradicciones que no solamente se limitan a la lucha entre los independentistas del Cono Sur vs. los monárquicos prohispanos. Entre esas otras tensiones estaba el choque entre la capital Buenos Aires, con ínfulas de metrópolis y la provincia empobrecida, vista por la aristocracia como una especie de colonia interior.

También existía un fuerte choque entre las ricas elites eurocéntricas y el campesinado empobrecido y mestizo. La sociedad Argentina era intensamente clasista y jerarquizada, expresando un desprecio supremacista en contra de los ciudadanos comunes, los gauchos iletrados y sobre todo los indígenas que darwinistamente consideraban descartables.

La aversión contra el aborigen en aquellas décadas era tal, que implementaron una serie de campañas militares de exterminio, conocidas por los cronistas como “la conquista del sur” que consistía en partidas de numerosos jinetes dedicados literalmente a cazar y eliminar tribus nativas, no solo asesinando la resistencia guerrera, sino también a mujeres, niños y ancianos. Dichas operaciones evocan el genocidio ya implementado en Norteamérica y en otras partes del mundo, que fueron un antecedente del más reciente holocausto ejecutado por los nazis.

Esa era la Argentina que crio y arrulló una mimada casta privilegiada, quienes dispusieron de amplios territorios desocupados a la fuerza, mediante la limpieza étnica indoamericana, para sustituirlos por ganado y cosechas, logrando el milagro productivo que aún muchos admiran.

Domingo Faustino Sarmiento fue un promotor activo de esa Argentina seudoeuropeizada, que vio con desprecio al pueblo común y a sus propios connacionales. La admiración que tenía a favor de los países imperiales no fue una opinión callada, sino que convirtió esas preferencias en programa de gobierno para sacar a su país de las tradiciones que consideraba primitivas.

Sarmiento fue una persona que supo cuadrarse con los ganadores y alejarse de sus compatriotas más humildes. Logró convertir a Argentina en un remedo de lo que había estudiado y vivido en sus viajes, asimilando las formas de gobierno y las relaciones de dominación que imperaban en un planeta que estaba en fase de transición de las viejas monarquías opulentas a las incipientes repúblicas primermundistas.

Es cierto que este autor jugó un rol importante, pero ese rol no fue emancipador o ético como el de un Zamora o un Miranda. Promovió la educación, pero bajo una óptica transculturizadora que difiere mucho de la amplitud generosa de un Simón Rodríguez.

Prefirió educar para adoctrinar a los estratos inferiores en la obediencia y normalizar la sumisión a las masas, en una época cuando el racismo darwinista se recordaba sin tapujos y en un período en el que nuestros países latinoamericanos estaban mayoritariamente emancipados de la opresión hispana, francesa, portuguesa, holandesa y sobre todo inglesa.

Ese fue su escenario de juego, donde los centros neocoloniales empezaban a reacomodar un nuevo dominio con menos cañones y espadas, pero disfrazado con la transmisión de excéntricos gustos refinados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Biblioteca Virtual Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/domingo_faustino_sarmiento/presentacion/

Gómez, J. (S/F). Posición de Sarmiento en el desarrollo del pensamiento Iberoamericano del siglo XX. The University of Georgia. https://www.cervantesvirtual.com/portales/domingo_faustino_sarmiento/presentacion/

Sarmiento, D.F. (1849). De la educación popular. Santiago de Chile https://www.cervantesvirtual.com/portales/domingo_faustino_sarmiento/presentacion/

Sarmiento D.F. (1866). Las escuelas, bases de la prosperidad de la Republica en EEUU.

Informe al Ministro de Instrucción de la República de Argentina. Nueva York. https://www.cervantesvirtual.com/portales/domingo_faustino_sarmiento/presentacion/

Schweizer, R. (2008). Literatura y de (formación) nacional. Echeverría, Mármol.

ERNESTO CHE GUEVARA

ERNESTO CHE GUEVARA

Noheliz Ojeda

RESUMEN

Ernesto Guevara la Serna, (nombre de origen germánico que significa lucha, firmeza y fortaleza), el legendario revolucionario marxista, creía en el poder de la educación para generar cambios sociales y promover la igualdad. Vio la pedagogía crítica como un medio para empoderar a las personas, especialmente a la clase trabajadora y las comunidades marginadas, fomentando una conciencia crítica de las estructuras sociales y políticas que limitan su potencial y oportunidades. Guevara creía que la educación no debe consistir solo en transmitir conocimientos, sino que debe ser un proceso transformador que ayude a las personas a desarrollar todo su potencial y capacidades. Argumentó que los sistemas educativos tradicionales a menudo servían para mantener el statu quo al promover la obediencia pasiva a la autoridad y reforzar las relaciones de poder existentes.

ABSTRACT

Ernesto Guevara la Serna, (name of Germanic origin meaning struggle, firmness and strength), the legendary Marxist revolutionary, believed in the power of education to bring about social change and promote equality. He saw critical pedagogy as a means to empower people, especially working class and marginalized communities, fostering a critical awareness of the social and political structures that limit their potential and opportunities. Guevara believed that education should not only consist of transmitting knowledge, but rather that it should be a transforming process that helps people develop their full potential and abilities. He argued that traditional educational systems often served to maintain status by promoting passive obedience to authority and reinforcing existing power relations.

SEMBLANZA ERNESTO GUEVARA

Ernesto “Che” Guevara fue un revolucionario, médico y político argentino-cubano nacido en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, y fallecido en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967.

Guevara estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y se unió a la lucha contra el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. Posteriormente, se unió a la revolución cubana liderada por Fidel Castro y participó en la victoria de la revolución en 1959.

Después de la revolución, Guevara se convirtió en un alto funcionario del gobierno cubano y desempeñó un papel clave en la exportación de la revolución a otros países de América Latina. También escribió varios libros, incluyendo *“Diario del Che en Bolivia”* y *“El Socialismo y el Hombre en Cuba”*.

En 1965, Guevara dejó Cuba para liderar la lucha revolucionaria en el Congo y luego en Bolivia, donde fue capturado y ejecutado por fuerzas militares bolivianas apoyadas por la CIA.

Guevara es considerado una figura icónica de la lucha revolucionaria y el antiimperialismo, y su imagen se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia social en todo el mundo.

PEDAGOGÍA CRÍTICA SEGÚN EL “CHE”

El revolucionario argentino-cubano, no abordó específicamente el concepto de pedagogía crítica en sus escritos o discursos. Sin embargo, su ideología y creencias políticas se alinean con algunos de los principios básicos de la pedagogía crítica.

La pedagogía crítica es un enfoque de la educación que enfatiza el papel de la educación para empoderar a las personas y desafiar las estructuras de poder dominantes. Alienta a los estudiantes a analizar críticamente y cuestionar el status que, cual trabajar para crear una sociedad más justa y equitativa.

El Che, fue un firme defensor de la educación como medio de liberación y empoderamiento. Creía que la educación era clave para derribar las barreras de la opresión y promover la justicia social. En sus discursos y escritos, Guevara enfatizó la importancia de enseñar a las personas a pensar críticamente y a ser conscientes de su papel en la sociedad.

En opinión de Guevara, la pedagogía crítica implicaba no solo adquirir conocimientos, sino también aprender a cuestionar y analizar el mundo para identificar y desafiar las fuentes de la opresión y la desigualdad. Entendía que, al empoderar a las personas a través de la educación, podrían convertirse en agentes activos de cambio, capaces de trabajar para transformar la sociedad en una dirección más justa y equitativa.

Al mismo tiempo, creía en la idea de un nuevo hombre y una mujer socialistas, que se caracterizarían por su amor a la humanidad, compromiso con la justicia social y dedicación al servicio de los demás.

Él creía que la educación era una herramienta crucial en la creación de este nuevo tipo de persona. Abogó por una forma de educación que fuera participativa, crítica y liberadora, destinada a ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial y convertirse en agentes conscientes del cambio social.

Claro esta con singularidades sin iguales, como el colectivismo, humanismo, modestia, sencillez, desprendimiento, disciplina autocritica y el hecho de no participar en situaciones mal hecha cosa que describía dentro de la intransigencia del hecho.

Luchando contra el eurocentrismo del poder y del saber señalo que cada país debía de desarrollar su propia esencia, cultura, sin tener referencia extranjera, capitalista, que de acuerdo a la planificación y evaluación constante de forma integral acompañado del debate crítico de ideas, claras y solidas convicciones en los educandos, se podrá obtener futuros hombres y mujeres de pueblos libres y soberanos.

Sin embargo, podemos enfatizar cual fue el pensamiento pedagógico crítico y social de Ernesto Guevara, desarrolló un pensamiento pedagógico crítico y social en el que destacaba la importancia de la educación para la formación de una sociedad más justa e igualitaria, la educación era una herramienta esencial para la liberación de las personas y la construcción de un mundo más humano.

Guevara creía que la educación debía ser gratuita, universal y accesible para todos. También consideraba que la educación debía estar orientada a desarrollar una conciencia crítica y social en los estudiantes, y no solo enfocada en la adquisición de habilidades técnicas.

Además, Guevara creía que la educación debía estar vinculada con la práctica y la acción social, para que los estudiantes pudieran aplicar lo que habían aprendido en la construcción de una sociedad más justa. En este sentido, Guevara destacaba la importancia de los valores como la solidaridad, la cooperación y la justicia social, que debían ser inculcados a través de la educación.

Para él, la educación era una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad socialista y la lucha contra el imperialismo y el capitalismo.

Algunas de las acciones liberadoras del pensamiento pedagógico de Ernesto Guevara incluyen:

El papel del educador: Guevara creía que el educador debía ser un líder y un modelo a seguir para sus estudiantes. El educador debía estar comprometido con la causa revolucionaria y debía estar dispuesto a trabajar junto a sus estudiantes para lograr la transformación social.

El trabajo en equipo: Guevara creía en la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en la educación. Los estudiantes debían trabajar juntos y apoyarse mutuamente para lograr sus objetivos educativos y revolucionarios.

La importancia de la práctica: Para Guevara, la teoría y la práctica debían ir de la mano. Los estudiantes debían aprender haciendo, es decir, debían llevar a cabo acciones concretas para transformar su realidad. La práctica les permitiría desarrollar habilidades y conocimientos prácticos, y también les permitiría comprender mejor la teoría.

La educación como un proceso continuo: Guevara creía que la educación no debía ser un proceso limitado en el tiempo, sino que debía ser continuo a lo largo de la vida. Los estudiantes debían estar siempre en un proceso de aprendizaje y de transformación personal y social.

Estas son solo algunas de las acciones liberadoras del pensamiento pedagógico de Ernesto Guevara. Su legado pedagógico ha sido objeto de estudio y debate en la educación y en la pedagogía crítica, y ha influenciado a muchos educadores y movimientos sociales en todo el mundo.

CONCLUSIÓN

Ernesto Guevara, entendía que la educación debe integrarse en todos los aspectos de la vida y la sociedad, y que debe ser accesible para todos, independientemente de su clase social o origen. Hizo hincapié en la importancia de la educación para promover la igualdad y romper las barreras de la opresión y la explotación.

Aunque nunca se formó académicamente como maestro o pedagogo una cualidad extraordinaria que desarrollo en hacer pedagogía de forma natural espontanea basada en la práctica real.

Por ende, resaltamos en simple hecho de iniciar la Pedagogía Social basada en un estricto concepto educativo del ejemplo del docente en su actividad cotidiana, dentro y fuera del aula con esencia, fiel creyente a la educación integral del individuo a la intrínseca relación entre la educación y el desarrollo de la comunidad, a formar al nuevo hombre con solidos valores de respeto al mundo, país, ciudad y sobre todo a el mismo.

Trayendo una de sus sublimes frases “No basta con estar a favor de los explotados, sino que es necesario tomar partido con ellos” - Ernesto Guevara. la importancia del compromiso y la acción en la pedagogía crítica y social van de la mano, no es suficiente tener buenas intenciones o simpatizar con la causa de los oprimidos, sino que es necesario involucrarse y trabajar junto a ellos para lograr la transformación social real.

REFLEXIÓN

El proceso de transformación revolucionaria esta basada en buscar y formar una nueva sociedad socialista con principios claros, los docentes tienen que perseverar y creer en la transformación. Como precursor del médico social nunca se alejo de la creencia del humanismo de ayudar y proteger al más necesitado, cualidad de vida que lo caracterizaba su legado formidable, mi admiración por el.

En resumen, el pensamiento pedagógico social de Guevara se caracterizó por un compromiso con la educación como herramienta para la transformación social, una creencia en la importancia del acceso igualitario a la educación y un énfasis en enfoques pedagógicos críticos, participativos y liberadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Guevara, E. (1965). *El hombre y el socialismo en Cuba*. Editorial Política.

Turner, M. L. (2016). *Del pensamiento pedagógico de Ernesto Che Guevara*. Editorial Ciencias Sociales.

Blanco, V. (2017). *Ideas educativas en Ernesto Che Guevara*. Universidad de La Habana.

JOSÉ VASCONCELOS
JOSÉ VASCONCELOS

María Gabriela Miquilareno C

“La ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema, igualitaria es la mejor aliada de la justicia”.
José Vasconcelos

RESUMEN

Sin duda alguna, José Vasconcelos es una figura polifacética y polémica con sus múltiples roles que van desde, abogado, filósofo, escritor, educador, político y cultor, desempeñó y jugó un papel fundamental en la evolución de la Educación Popular y la construcción de instituciones modernas ligadas a la educación y cultura mexicana; en una de las épocas más convulsas e importantes de la historia reciente de esa nación, como lo fue, el periodo de la Revolución Mexicana. Sin embargo, al momento de hablar de pedagogía crítica, no se puede obviar su legado y amplio trabajo. Su pensamiento filosófico abarca diferentes nociones: la estética, la metafísica y el mexicanismo. Para Vasconcelos la educación es un elemento fundamental para alcanzar la plenitud tanto social como individual, expresa que la influencia del maestro es decisiva, pues tiene la responsabilidad del despertar los valores morales y espirituales del alumno.

Considera a la educación como el motor que genera conciencias, y que despierta el espíritu del ser, y también en su papel fundamental para rescatarlo de la ignorancia, y hacerlo libre mentalmente, así como factor de igualdad social, además de darle preponderancia a la identidad y la cultura de los pueblos latinoamericanos como forjador de una nueva raza gestora del hombre nuevo.

En el presente ensayo se revisarán someramente algunos aspectos de su vida, pensamiento y obras como aportes a la educación emancipadora y la pedagogía crítica Latinoamérica.

ABSTRACT

Without a doubt, José Vasconcelos is a multifaceted and controversial figure with multiple roles ranging from lawyer, philosopher, writer, educator, politician and cultist, he played and played a fundamental role in the evolution of Popular Education and the construction of institutions. modern linked to Mexican education and culture; in one of the most convulsive and important times in the recent history of that nation, as it was, the period of the Mexican Revolution.

However, when talking about critical pedagogy, its legacy and extensive work cannot be ignored. His philosophical thought covers different notions: aesthetics, metaphysics and Mexicanism.

For Vasconcelos, education is a fundamental element to achieve both social and individual fulfillment, he expresses that the influence of the teacher is decisive, since he has the responsibility of awakening the moral and spiritual values of the student.

Consider education as the engine that generates awareness, and that awakens the spirit of being, and also in its fundamental role to rescue it from ignorance, and make it mentally free, as well as a factor of social equality, in addition to giving preponderance to identity and the culture of the Latin American peoples as a forger of a new managerial race of the new man.

In this essay, some aspects of his life, thought and works will be briefly reviewed as contributions to emancipatory education and critical pedagogy in Latin America.

INTRODUCCIÓN

Nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882 y murió el 30 de junio de 1959, en México, D. F. Por ser hijo de un empleado de aduanas que trabajaba en la frontera con los Estados Unidos, esto le permitió aprender a hablar inglés de manera fluida, pero también esta etapa lo marco profundamente, debido al rechazo de sus compañeros norteamericanos, provocando que en sus primeros años fuera un férreo defensor de los derechos de los indígenas, rechazando todo aquello que estuviese ligado con la nación del Norte.

Como se menciona al inicio, se licenció en Derecho en el año de 1907, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero también participó activamente junto a otros jóvenes en la creación del Ateneo de la Juventud mexicana, espacio donde se generaban debates intelectuales acerca del sistema que regía su país, esbozaban la defensa de la libertad de pensamiento y de cátedra, promocionaban la de tradiciones culturales mexicanas, permitiéndoles el desarrollo del nacionalismo mexicano.

José Vasconcelos, siempre estuvo ligado al ámbito político, participando activamente junto Francisco Madero en la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, y que tendría a Madero como Candidato presidencial y posteriormente al propio Vasconcelos en la contienda electoral.

En el año de 1915, es nombrado rector de la Universidad Nacional (UNAM). Responsabilidad que le permitió promover grandes cambios en la institución y sobretodo en los estudiantes universitarios, sembrando en ellos, el conocimiento de las obras clásicas y el fortalecimiento de los valores humanos que servirían como plataforma de servicio social a la nación. En 1921, es designado como el primer Secretario de Educación Pública en México, encargándose de la reforma educativa del siglo XX, que tuvo como rumbo el nacionalismo cultural del país.

Dentro de las acciones más resaltantes de la reforma están: la popularización de la educación, la creación de infraestructura en áreas rurales y urbanas, con la creación de escuelas indígenas, escuelas rurales y escuelas técnicas urbanas, así como la publicación de obras y la difusión cultural en el país.

Vasconcelos comparaba el proyecto educativo como una evangelización cultural, ya que pretendía que todas las personas supieran leer y escribir y a su vez, que fungieran como alfabetizadores.

Es importante resaltar, que no estuvo a favor de la segregación educativa de los indígenas, para el, fue primordial la creación de infraestructura que pudiese servir a los propósitos culturales para los mexicanos de cualquier estrato social, tanto de escuelas de todos los niveles, como de bibliotecas y recintos dedicados al arte.

En su faceta más política partidista, participó en las elecciones presidenciales de 1929, con el apoyo del Partido Nacional Antirreeleccionista, en las que se midió contra Pascual Ortiz Rubio.

Los comicios fueron muy polémicos por todas las irregularidades que sucedieron en torno a la campaña y los resultados. Luego de varios sucesos con los líderes que lo apoyaban y atentados contra él, se exilia nuevamente hacia los EE. UU, periodo que le permitió recorrer no solo la nación del norte, sino Europa y algunos países de Latinoamérica, destacándose como conferencista y profesor universitario especializado en estudios latinoamericanos.

Es importante destacar, que se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional desde 1941, permitiéndole la creación de la Hemeroteca Nacional (1944). A su vez, en 1939 fue seleccionado como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y en 1953 se le concedió la Silla V, además de ingresar

como uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional en 1943. También presidió el Instituto Mexicano de Cultura Hispánica en 1948. Y resultó seleccionado como vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, con sede en Venecia. Cuenta con número importante de publicaciones y discursos que dan cuenta de su legado.

Sin embargo, los últimos años de Vasconcelos estuvieron marcados por su cambio de rumbo en cuanto al pensamiento político, puesto que después de haber apoyado a la Revolución mexicana, ligada con la izquierda, se convirtió en un ferviente defensor de la derecha, lo que lo llevó a apoyar inclusive al régimen nazi.

Esto es apenas un pequeño bosquejo de la vida de un pensador, filósofo, educador y cultor que brindo grandes aportes a la educación y pedagogía mexicana y Latinoamérica, por lo cual revisar algunos aspectos de su pensamiento y obras son fundamentales al momento de hablar de la educación emancipadora y la pedagogía crítica Latinoamérica.

EL PENSAMIENTO DE JOSÉ VASCONCELOS:

Su pensamiento filosófico abarca diferentes nociones: la estética, la metafísica y el mexicanismo. Sus referentes predilectos están relacionados a la filosofía griega, en especial el pensamiento pitagórico, el cual dio la semilla a su teoría rítmica, a su vez recibió inspiración también de Heráclito, Platón y Plotino, y de los tiempos modernos de Leibnitz, así como del idealismo alemán de Shelling, Schopenhauer, Nietzsche y Henry Bergson, del Oriente le interesó el Veda Primitivo del pensamiento indostánico y también de latinoamericanos como Domingo Faustino Sarmiento, José Martí y Gabriela Mistral, con la cual colaboro en el ámbito educativo, reconociendo a la figura femenina y su pensamiento.

En su teoría del ritmo desarrolla que hay tres estructuras: La física, la cual se constituye a la organización de la materia (protones, electrones y otras partículas subatómicas) organización que no es “suma sino una estructura”.

La biológica, que se manifiesta en la célula, que es, a su vez, una estructura radicalmente diferente de sus pares, pero que no puede prescindir de ninguna de ellas sin dejar de ser “lo que es”, sin perder su identidad, expresa que esta estructura es una síntesis de lo heterogéneo, esta incorpora los estratos físico-químicos que albergan la vida, la cual se organiza de la energía conforme a una finalidad, y La espiritual, que a través de la estructura de lo biológico que significa vida, sirve de saber al espíritu como tercera estructura superior que es el alma.

Esto, le llevo a expresar en una de sus teorías que la función del hombre en el cosmos se realiza, a través de conocimiento. Esbozaba que, “la diversidad de los objetos constituidos por una misma sustancia, obedece al ritmo en que ella se da en éstos”.

Dentro de sus aportes como pedagogo crítico, además de contribuir en la reforma mexicana de la educación que le dio apertura a la educación popular, expresa que esta tiene un doble propósito el de la cultura y la realización del hombre, para Vasconcelos la educación es un elemento fundamental para alcanzar la plenitud tanto social como individual. Pero expresaba que esta debía estar basada en una filosofía, y aquí en su carácter de investigador crea una cosmovisión desde tierras americanas, la cuál ha sido considerada una de las más originales contribuciones a la Filosofía Latinoamericana.

Su planteamiento principal y más conocido es el que se expone en su obra bautizada como “La raza cósmica”, en donde plantea la necesidad de la unidad de las naciones con un mismo idioma, llamando a esta unidad como “Iberoamérica”, sociedades que comparten una personalidad propia y un mismo destino,

coronando la síntesis de las cuatro razas existentes: la negra, roja, amarilla, y blanca, de la que emerge victoriosa la quinta raza, la raza cósmica, representando al hombre nuevo, con una cultura de esencia espiritual.

José Vasconcelos, buscaba el desarrollo espiritual del hombre en contraposición a la visión pragmática y material de la civilización sajona.

Para él, la educación además de proporcionar a los individuos cierta especialización técnica, que le permitiera ganarse la vida, esta debía proporcionarle una visión general del mundo invisible a los sentidos. José Vasconcelos, expresa que la influencia del maestro es decisiva, pues tiene la responsabilidad del despertar los valores morales y espirituales del alumno, su misión consiste en provocar el desenvolvimiento de las potencialidades nobles del alumno. La propuesta educativa conlleva a formar el hombre capaz de valorar la vida desde un punto de vista personal, de ser autogestor de su sustento bajo el principio de que todo hombre de trabajo estará en condiciones de conquistar un progreso para él y por ende para toda la sociedad.

Asimismo, expresa que, por medio de la educación y la cultura, se tomaría conciencia de los problemas internos, y la trascendería en soluciones inmediatas, hasta la conformación de un hombre nuevo, de allí la necesidad de promover una cultura nacional y popular con acceso a todos. Considera a la educación como el motor que genera conciencias, y que despierta el espíritu del ser, y a la educación en su papel fundamental para rescatarlo de la ignorancia, y hacerlo libre mentalmente. Creyó en el poder de la educación, como factor de igualdad social.

También, es importante mencionar que tuvo fuerte oposición al positivismo, sin embargo, reconoce el mérito que tuvo en América del siglo XIX., rechaza el pragmatismo como teoría del conocimiento, pero a pesar de ser un defensor de la filosofía rescató del proyecto positivista, el rigor científico de toda investigación.

Concibió a la universidad como un espacio propio del conocimiento. En su visión científica humanista, restablece la enseñanza de las humanidades en las universidades en la primera mitad del siglo XX, pero no rechaza el afán científico del positivismo, al respecto expresa lo siguiente: “Fue barbarie de la época positivista excluir de las Facultades el estudio de las Humanidades. Pero sería ceguera dejar al filósofo sin conocimiento somero de las hipótesis atómicas y la teoría del cuanto... Filosofía que atiende a las conclusiones de la ciencia empírica, es la única posible en la América que fue positivista... (Ibíd.: 20).

CONCLUSIÓN

Finalmente, se puede concluir que Vasconcelos contribuyó en la pedagogía crítica Latinoamérica en primer lugar, porque entendió que solo a través de la educación se daría la liberación del hombre y una forma de igualdad y justicia social, expresaba “La ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema, igualitaria es la mejor aliada de la justicia”.

De igual manera entendía que la transformación pasaba por diferentes niveles, por lo cual, obro desde el ámbito legal con la modificación de varios artículos de la constitución y la elaboración de la Ley que normara la nueva institución, desde el ámbito político administrativo propuso nuevas competencias a la Secretaría de Educación Pública, como órgano rector nacional, y su misión mayor fue llevar a cabo una transformación cultural de la nación, abriéndole paso a la educación para todo el pueblo fomentado un sistema en todos los niveles.

Del mismo modo, entendió que solo sacando de la ignorancia a la población se llevaría a cabo del desarrollo de la nación, llevando a cabo también una campaña de alfabetización, en la cual convocó al pueblo a participar activamente. No se puede dejar de mencionar que incorporo a la población rural e indígena a la

integración de la cultura nacional, y a la incorporación de la educación. Su basta. Sin olvidar la preponderancia que le da a la identidad y la cultura de los pueblos latinoamericanos como forjador de una nueva raza gestora del hombre nuevo.

BIBLIOGRAFÍA

- Donoso Romo. A. (2009) Una mirada al pensamiento de José Vasconcelos sobre Educación y Nación. Universidad de Chile, Chile.
- Guillen, B. (2008). Obra Educativa y Pensamiento Pedagógico de José Vasconcelos. Tesis Digital. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lifeder. (22 de septiembre de 2022). José Vasconcelos: biografía, filosofía, aportes, obras. Recuperado de: <https://www.lifeder.com/jose-vasconcelos/>.
- Sosa Ramos. A. (2006). El humanismo iberoamericano de José Vasconcelos. Universidad Autónoma del Estado de México. José Vasconcelos: El pensamiento mexicano ante la condición humana
- Vidal Santiago. Pensamiento de José Vasconcelos. Revista de Sociología. no. 4, 1989, p. 101-110. Santiago de Chile.

<https://iaes.edu.ve>

 Gobierno Bolivariano de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Salud

 IAE
"Dr. Arnoldo Gabaldon"
Servicio Autónomo **Instituto de Altos Estudios**
Dr. Arnoldo Gabaldon