

**LA PEDAGOGÍA FREINET ANTE LA PROPUESTA DECOLONIAL Y
LA NEM (NUEVA ESCUELA MEXICANA)**

Eliud Alejandro Salinas Alvarado

Contenido

LA PEDAGOGÍA FREINET ANTE LA PROPUESTA DECOLONIAL Y LA NEM (NUEVA ESCUELA MEXICANA)	2
Lenguaje de las posibilidades, lejos de lo dicho	2
PROBLEMÁTICA de la propuesta pedagógica decolonial	4
Pedagogías Zapatistas, el aterrizAJE DIDÁCTICO DE LA PROPUESTA DECOLONIAL, y Freinet: primer encuentro.....	7
Hasta donde el proyecto Freinet se inscribe como un proyecto decolonial	10
Militancia no simpatía	14
Decadencia pedagógica	16
Puntos de inflexión	19
Tres propuestas educativas contra el gran capital.....	19
Una pequeña diferencia.....	22
La didáctica en Freinet es proletaria.....	25
Renunciar a lo establecido.....	26
Desde las aulas.....	31
¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de la NEM y la pedagogía Freinet? ..	34
Palabras finales.....	36
BIBLIOGRAFÍA	40

LA PEDAGOGÍA FREINET ANTE LA PROPUESTA DECOLONIAL Y LA NEM (NUEVA ESCUELA MEXICANA)

LENGUAJE DE LAS POSIBILIDADES, LEJOS DE LO DICHO

Vivimos en una gran guerra, por el territorio, por el pensamiento, por el conocimiento y la vida en general. De la cuestión vital, hasta el último suspiro se alza con particular rebeldía el lenguaje de las posibilidades, adherido al espíritu de lo diferente, a la rabia y a la emancipación colectiva.

El recorrido por el pensamiento decolonial y la pedagogía popular como un contraste histórico, político o social de intereses temporales y espaciales deja en los márgenes de este trabajo de investigación tintas de sangre y represión.

Los tentáculos capitalistas marcados por su hambre jamás saciada de expansión, dominio y control de las formas de vida, alientan en su contra a rebelarse, ejerciendo violentamente un cambio radical. Para ese camino hay que andar con pies en el piso y conciencia de clase; una verdadera odisea, aunque utópicamente posible.

Al explorar las experiencias de América latina y de Europa sobrevivientes al fascismo, franquismo y otras dictaduras, vemos que han dejado la semilla que florece tras siglos de torturas y violencia; la semilla de las posibilidades, con una educación divergente, desde las periferias y los pueblos originarios, con la furia ecuatoriana, la claridad andina y la congruencia zapatista, pero, ¿podrán converger las posibilidades latinoamericanas con la voz de Lorca, la lucha incesante de Freinet y los grupos radicales resistentes al fascismo italiano donde el pensar era ser rebelde y exigir la vida te llevaba a la muerte?

Este primer encuentro con el lenguaje de las posibilidades derrumba muros, busca definiciones y exige actos insurrectos, sin embargo, en el camino habrá que desmitificar la colaboración consiente e inconsciente de las pedagogías alternativas y decoloniales con un proyecto de estado nación dibujado por el capitalismo.

La barbarie impuesta por los colonizadores conjuntan una serie de estrategias para exterminar el pensamiento y aniquilar el alma, ante esto los maestros y maestras solo pueden actuar de forma radical “la lucha de los pueblos indígenas es sobre la descolonización; es una lucha para confrontar el problema estructural de la “tara colonial”, la que significa resistir pero también insurgir así contribuyendo a la construcción de condiciones y posibilidades (decoloniales) radicalmente distintas” (Catherine, 2014, pág. 20). Mucho se ha hablado del tema, pero para darle significancia y llegar a la praxis revolucionaria con sentidos requiere redireccionar el tono con el cual se habla, de otro modo de pensar y ser.

Acá, la resistencia ofrece movimiento— acciones pedagógicas si se quiere- no sólo de defensa y reacción, sino también y de manera más importante, de ofensiva, insurgencia y (re) existencia circunscrita en/por una construcción continua, creación y mantenimiento de una forma “otra”, un “modo otro”, de estar en y con el mundo. **(Catherine, 2014, pág. 20)**

Los lenguajes de la resistencia y alteridad popular solo adquieren significancia de clase cuando provienen de los más nebuloso de los bosques y de la calle más fétida, con argumento académico, pero con los zapatos enlodados por un carácter de crítica clasista “las pedagogías decoloniales como acciones que promueven y provocan la fisuración y el agrietamiento del orden moderno/colonial, las que hacen posibles y dan sustento y fuerza a un modo muy otro de estar en y con el mundo.” (Catherine, 2014, pág. 27) La validez de las investigaciones por momentos compra sus ropajes en las tiendas del gran otro, donde monstruosamente aceptan los descuentos y se suman a la cadena mercantil de producción de conocimientos, es allí donde hay que buscar no solo lo que quieres encontrar, sino lo detestable, lo podrido para poder patear esa actitud de cerrazón de moda y solo aceptar la vanguardia del discurso quedando en un escrito guardado en los baúles de las instituciones investigadoras.

Por ello, es válido todo aquel trabajo que denuncia y que se construye en un contacto con la realidad “La forma de aprendizaje era basada en la experiencia. Sin embargo, esta “experiencia” era radicalmente diferente de cualquiera que hubiera tenido antes. Puso en primer plano la complejidad, dificultad y sentimiento vivido del

des aprendizaje, el primer paso para comenzar a reaprender". (Catherine, 2014, pág. 25) Reaprender, valorar las historias y ver las complejidades de un presente en pugna objetiva y subjetiva, "El giro decolonial, necesariamente anticapitalista, considera que la situación actual de Latinoamérica es producto de una historia colonial que siempre se actualiza, y en la cual se articulan discursos, epistemologías, estructuras económicas y políticas" (Catherine, 2014, pág. 93) Girar; dar la vuelta también incluye a quien investiga, es momento de perder el miedo, de quitarse el tufo que nos ha dejado el diablo colonial y la dependencia capitalista, caminemos con bandera internacionalista que trascienda por todos los rincones del planeta; "Freinet, su pedagogía un carácter eminentemente internacional. Esa, como declara uno de los diez principios de la carta de la Escuela Moderna, es, por esencia, internacional." (Erico, 2014, pág. 2). Para re humanizarnos, sembremos, compartamos, para que latamos juntos con un solo corazón, la denuncia no es suficiente es importante la cooperación como acción concreta de conjunción de lenguajes y visiones; Freinet..." la extensión de sus ideas por el mundo continuó gracias a la fundación de cooperativas de enseñantes, a la edición de revistas, a la organización de encuentros, congresos y, sobre todo, gracias a los intercambios entre escolares y sus maestras y maestros. La cooperación caracteriza de manera definitiva toda la actividad" (Erico, 2014, pág. 3) Al identificar que Freinet es actividad proletaria y por la vida; de ruptura, denuncia, estrategia y congruencia, de estos presupuestos epistemológicos y de sentidos políticos y reivindicativos nace el dialogo serio, llenando de algarabía cada tropiezo para encontrar en las dificultades la oportunidad los romper los obstáculos epistemológicos, generando preguntas, tocando la realidad con las manos y el pensamiento, y su vez permitiendo dialogar otras posibilidades.

PROBLEMÁTICA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DECOLONIAL

Freinet debe presentarse cuestionable, al estar en construcción constante, al ser internacionalista en reivindicación y de superación dialéctica. Por consiguiente, el presente estudio abraza la posibilidad de poner de frente a las problemáticas coloniales actuales del sistema mundo (Grosfoguel, 2007, pág. 15) con la pedagogía

Freinet, con todas las implicaciones de la geocultura, las contradicciones entre el discurso y la acción, además del peso de la innovación que ha cargado a costas el movimiento Freinetiano en los últimos años. Las advertencias de un estancamiento de la pedagogía activa fueron advertidas desde Freinet hasta la actualidad con teóricos como Philip Meriue, al poner énfasis en que la utilidad del método Freinet corre el riesgo de convertirse en un atractivo para el oficialismo educativo, pues se puede replicar de manera academicista y metodológica la propuesta, convirtiéndose en un vehículo para el adiestramiento técnico carente de crítica y con acomodación colonialista.

Contra ello, la propuesta Freinet para armarse de herramientas con validez popular debe ser desde la intervención social de clase. Dentro de las corrientes actuales de innovación pedagógica se cae en la copia de segunda o tercera mano tomando como prenda predilecta la aceptación de su colonización cognitiva. Siguiendo este molde, las técnicas Freinet pueden convertirse en manos de la corriente colonizadora capitalista e instrumentos de esclavización y adiestramiento.

La decadencia en las propuestas decoloniales y en Freinet comulga en un punto de convergencia común, siendo la ineficacia del piso ideológico el sentirse como pedagogías superiores a otras pedagogías, otras voces y otras formas de vivir.

La superioridad e imposición de la visión pedagógica de los vencedores del hombre blanco y capitalista subsiste gracias a la falta de propuesta anticapitalista y /o decolonial “Europa, Euro-norte américa son pensadas como viviendo una etapa de desarrollo (cognitivo, tecnológico y social) más avanzada que el resto del mundo con lo cual surge la idea de superioridad de la forma de vida occidental sobre todas las demás” (Grosfoguel, 2007, pág. 15) .La superioridad del colonizador engendra racismo, desencadena esclavitud y aprisiona cognitivamente al individuo colonizado, por ello problematizar este punto resulta fundamental.

La dominación se extiende en todo lugar físico y territorial, aquí situaremos a la escuela como el territorio en disputa metodológica, epistemológica, de poder, política y pedagógica. Para imponer hay que destruir y se destruye con violencia ejercida por un grupo superior con mejores armas, táctica de violencia y estrategia

cognitiva apuntando a más que a una dominación cultural. Ante tal panorama, ¿Cuál propuesta podrá resistir? ¿Podrá la propuesta decolonial, Freinet o la Nueva Escuela Mexicana oponer resistencia u oposición?

“En todas las sociedades donde se colonizó implicó la destrucción de la estructura social, la población colonizada fue desojada de sus saberes intelectuales y de sus medios de expresión exteriorizándolos u objetivándolos” (Grosfoguel, 2007, pág. 123). La destrucción de lo que se conoce y la imposición de algo nuevo, extraño en el terreno educativo es una práctica cotidiana violenta y tortuosa, que en la actualidad se vuelve tan imprescindible para los agentes neoliberales.

“La pedagogía Freinet es obra de quienes actúan sobre terreno” (Peyrone, 2001, pág. 11). La pedagogía Freinet se construye a pie de obra, se piensa activa y se actúa proletaria por quienes la viven, practican, comparten y transforman. “La escuela actual es hija y sirvienta del capitalismo. Al nuevo orden le corresponde una nueva orientación de la escuela proletaria” (Peyrone, 2001, pág. 92).

Al analizar su teoría y puesta en práctica podemos identificar que el pensamiento decolonial encuentra sus limitantes en el terreno de la didáctica al caer en una fragmentación, lo cual pone en duda la opción decolonial “mientras no se supere esta fragmentación, la dominación moderna seguirá en pie y las victorias en un campo de las luchas, tenderá coexistir en derrotas en otros campos” (Santos, 2022, pág. 42). La limitante decolonial de movilidad de objetivos pasa por un hecho de concreciones y claridad de entre los distintos modos de dominación.

Mientras la articulación entre los modos de dominación no ocupe de algunas luchas significativas, y mientras los estudios académicos anticoloniales no participen de manera efectiva en las luchas sociales de la vida real, estos estudios tenderán a ser inocuos, incluso dentro de su propio terreno, en su crítica a los aparatos académicos intelectuales dominantes. (Santos, 2022, pág. 48)

La esterilidad de acción dentro de la propuesta decolonial se pretende subsanar con diversas estrategias tomando como principal motivación las Epistemologías del

Sur. Sin embargo, Freinet, desde su militancia internacional plantea una escuela proletaria no solo anticapitalista sino de propuestas concretas “Frente al fracaso de la escuela capitalista, se entiende por fin el peligro de una instrucción que va al encuentro del progreso humano, se ve que ya no basta con desarrollar, mejorar y reformar la enseñanza. Hace falta transformarla” (Peyrone, 2001, pág. 92). La escuela propuesta por Freinet podría entenderse dentro de las pedagogías rupturistas acabando con algunos significantes coloniales.

Una verdadera transformación acepta los riesgos de enfrentarse a la realidad para poder superar la decadencia de su propuesta; entonces a lo largo de este estudio encontraremos las definiciones de acción comprobable de las propuestas decoloniales y Freinetianas como superación de la decadencia impuesta.

PEDAGOGÍAS ZAPATISTAS, EL ATERRIZAJE DIDÁCTICO DE LA PROPUESTA DECOLONIAL, Y FREINET: PRIMER ENCUENTRO

La pedagogía puede convertirse en una peligrosa retórica de orden colonial esclavizaste y antihistórica, la beatificación del acto educativo conlleva colaboraciones culturales y de orden con el colonizador si no se establece un criterio de estudio alejado del simple positivismo, donde la mejor de las ideas a alcanzar sea la salvación del ser humano como individuo, carente de conciencia y despojado de toda raíz cultural, incapaz de entregarse al otro y de entregarse al sufrimiento común.

El proyecto colonial capitalista, estanca a la pedagogía convirtiéndola en una anécdota digna de contar en las aulas día tras día, un hogar mitológico que impide solucionar problemas engendrados por la creciente colonización del pensamiento y la escuela como territorio, los lugares pedagógicos parecen sin la teoría necesaria y la practica en consonancia con las necesidades históricas y políticas del contexto en que se desarrollan se vuelve incapaz de solucionar cualquier tipo de problemas que se le presente.

La pérdida de la sensibilidad crítica puede llevar a consecuencias funestas, “La dificultad de los estudios anticoloniales para incluir en el mismo marco la crítica de la mentalidad colonizadora y la crítica de la mente colonizada se debe hacer sin perder de vista la desigualdad y la asimetría” (Santos, 2022, pág. 33). Es por eso que la contemplación en el estudio de todas las posibilidades abre el marco de referencia ante la actuación consiente en el mundo para transformar la realidad.

¿Será posible encontrar una posibilidad de conjunción de las pedagogías populares de la escuela moderna Freinetiana y El pensamiento pedagógico decolonial?, es una de las interrogantes que trae a debate esta breve contextualización; cuestionar la imposición del pensamiento de los vencedores como pensamiento único y debatir otras posibilidades.

La propuesta popular Freinet observa en la creatividad y la filosofía del trabajo su base revolucionaria como punto de dignificación del hombre y la mujer nuevos “El trabajo creativo, libremente elegido y realizado cooperativamente, es el gran principio, el fundamento mismo de la educación popular” (ICEM, 2022, pág. 181). De ahí la importancia del método Freinet y sus raíces populares, de su pedagogía dialéctica que escapa a toda escolástica colonizadora y que en su caso solo esclerotiza la propuesta pedagógica quitando su vigor y energía transformativa, por ello el movimiento Freinet Internacional desde sus principios se asume anticapitalista “Somos el movimiento que transpone las líneas” (Peyrone, 2001, pág. 17) “A nadie le gusta alinearse porque alinearse es obedecer pasivamente el orden exterior” (Peyrone, 2001, pág. 117). “Si queremos formar hombres debemos dejar de formarlos como esclavos” (Freinet, 2004, pág. 22). Queremos una sociedad semejante a la escuela que queremos, una sociedad cooperativa, emancipadora y no jerarquizada...” (ICEM, 2022, pág. 185). Es un punto de partida radical, que además asume un compromiso popular, el riesgo que desencadena el atractivo de la pedagogía Freinet se puede observar desde la perversión al caer en manos del sistema para convertirla en algo rentable y económicamente atractivo, volviéndose privativa de todo sabor popular, castrando todo vestigio proletario en su propuesta para pasar a ser una metodología de aprendizaje mecanicista y competencial, lo

que la convertiría en una pose detestable. De este modo, problematizar constantemente las raíces populares de la propuesta freinetiana va más allá de las técnicas, es vida para un movimiento en crecimiento con las dificultades propias de nadar a contracorriente.

Sumando, el terreno fértil de la convergencia del sur ofrece posibilidades transformando hasta el más pequeño margen de libertad para convertirlo en una oportunidad de liberación como lo menciona Santos, los riesgos de emprender el camino por la transformación son la superación de los límites impuestos mediante la comunión de saberes y formas de existir, resignificando las emergencias caminando por el sendero de la descolonización y dignificación humana.

La educación en los grupos zapatistas se vuelve descolonizante y dignificante en la medida en que son los mismos campesinos mayas, a partir de sus estrategias y modos de organización, quienes orgullosamente definen de manera colectiva y reflexiva el rumbo de proyectos propios de autodesarrollo regional (Walsh, 2013, pág. 305)

La descolonización de la educación entre sus objetivos tiene fortalecer las relaciones interculturales facilitando el aprendizaje, generar conocimientos críticos y la defensa del territorio.

La propuesta zapatista se puede considerar uno de los ejemplos de aterrizaje práctico de la propuesta decolonial surgiendo como opción visible para un cambio de paradigma, sin ser... “Un gran laboratorio o modelo de enseñanza... sino sostener algunos principios pedagógicos basados en la praxis y el sentido común” (Walsh, 2013, pág. 308). La propuesta curricular que se moviliza en las comunidades Zapatistas es ratificada y generada a través de asambleas.

En sintonía, en la pedagogía activa de Freinet es la asamblea la columna vertebral de toda la propuesta, apuntando a un sentido político de organización colectiva desde las aulas a través de la disciplina de trabajo y la toma de decisiones colectivas donde “El papel de los educadores es precisamente hacer surgir lo nuevo de lo viejo, echar en las tierras invadidas por las malas hierbas un poco de humus para hacer que broten las flores de la esperanza y la libertad” (Freinet, 2004, pág. 24). En las comunidades Zapatistas la propuesta decolonial promueve la investigación,

el juego, el arte como punto de fuerza y resistencia cotidiana, “Ciertos valores éticos y conceptos forjados en el movimiento indígena irrumpen en la acción educativa como acto entusiasta de conciencia sociocultural y política” (Walsh, 2013, pág. 311). Vemos entonces en estas primeras líneas como existen varias posibilidades de lucha decolonial y popular.

HASTA DONDE EL PROYECTO FREINET SE INSCRIBE COMO UN PROYECTO DECOLONIAL

Cuando hablamos de Freinet la tendencia hegemónica lo reduce a una aplicación técnica y mecánica de metodologías educativas, solo estrategias, teniendo la imagen de la filosofía de trabajo Freinetiana manca, incompleta y sin fondo.

Sin embargo, las ideas de Freinet surgen en el seno de una época antimperialista, lo que la hace rebelde en esencia y pretendidamente popular con un alto grado de conciencia social y comprometida con el momento histórico y político. El movimiento Freinet es portador de un proyecto político, pedagógico y emancipador que no solo se dirige a los niños y niñas en edad escolar... le incumbe también lo que está fuera del entorno escolar, por tanto, es y sigue siendo relevante hoy en día, entonces, fue, es y sigue siendo una propuesta revolucionaria.

No obstante, dialécticamente habría que cuestionar las ideas populares de Freinet para descartar o afirmar con argumento investigativo su posición dentro de las concepciones Eurocentristas como uno de los movimientos de renovación pedagógica más influyentes en el último siglo y que en México desde hace más de 50 años se lleva con seriedad.

Otra de las grandes incógnitas de su actualidad es posicionar a Freinet ante el proyecto decolonial, ver su postura y aquello que reivindica en manifiestos, revistas, en las praxis y en una gran red cooperativa de corte internacional para intentar epistemológicamente buscar esa posible conexión o descartar la colaboración con

un proyecto decolonial y con la esclavitud emanada de violencias estructurales, dominación intelectual e imposiciones propias de la colonialidad.

La pedagogía decolonial comprende un conjunto de estrategias paridas por la violencia socioeducativa orientada a desmontar los mitos de pertenencia occidental y a reconstruir la historia desde la mirada de los pueblos oprimidos y olvidados.

El odio hacia el colonizador es justificable, saber quién es el colonizador es debatible, aunque en primera instancia es el hombre blanco, barbado y europeo. Una idea socioeducativa como la de Freinet se posiciona en arrancar mitos no de pertenecía occidental sino de educación capitalista, es decir, en el terreno educativo podríamos sentar las piedras para una discusión argumentada en algo más allá del método al involucrar la conciencia de clase, los pueblos oprimidos y olvidados, al no ser únicamente los pueblos colonizados sino los pueblos del mundo víctimas de la infame invasión capitalista. Cuando se lee el mundo de esta manera, se dice que es en sentido internacionalista, algo que sin duda está presente a lo largo y ancho de la militancia Freinet, lo cual no quiere decir que dentro de los movimientos de renovación educativa y de la escuela moderna no haya vestigios o edificios de pedagogías colonizantes que endurecen las relaciones cognitivas y exacerbaban la aceptación de una dominación cultural. “En la pedagogía Freinet, la emancipación se caracteriza por la revalorización que el sujeto hace de su cuerpo y de su poder de actuar y pensar para su propia liberación” (ICEM, 2008, pág. 142).

Otro pilar fundamental de una propuesta decolonial de la educación que no debe pasar desapercibido son las nociones de comunalidad, se podría decir incluso que en el plano de acción es este concepto el que más se moviliza, incluso adquiere gran popularidad entre los programas oficialistas y también entre los movimientos por la renovación pedagógica en América. La tendencia por formar comunidades de aprendizaje es contrastante con la idea propugnada por Freinet de una educación abierta a la vida y popular, pues las ideas de cooperación comunitaria Freinetiana no pueden situarse alejadas de la realidad histórica y política del pueblo; es decir la visión decolonial y oficialista intenta sembrar comunidad en un terreno árido de relaciones de explotación, entonces la alternativa que queda para las corrientes de

coloniales es dejar su basamento comunitario dentro de los límites escolares o con un impacto cercano envolvente sin amplitud histórica y geográfica, muy diferente a la filosofía Freinet que es cooperativa, anticapitalista, con memoria histórica e internacionalista.

Europa no solo se estableció como una centralidad en el sistema mundo, sino que comenzó a fabricar una ideología que se impondrá dentro del imaginario social. “La emancipación atraviesa varios campos, incluido el dominio del surgimiento del espíritu crítico, el desarrollo del poder de vida y especialmente el cuestionamiento de cualquier forma de autoridad coercitiva” (ICEM, 2008, pág. 142). Los poseedores de la riqueza y dueños de la propiedad privada también cercenaron Europa, en su sed de expansión para colonizar el territorio. Los cuerpos y pensamientos tampoco dejaron pie a dudas en su propia casa, es decir Freinet criticó en sus obras el sistema de explotación Europeo, particularmente el francés, aunque no quedó reducido a él, cuando hablamos de que el Europeo impone debemos poner el nombre correcto al conquistador que es el capitalista pues es él quien se beneficia de la muerte, de la sumisión intelectual y el empobrecimiento territorial con la destrucción de costumbres, lenguajes y de relaciones metabólicas con la naturaleza. La filosofía Freinet aborda este tema con cautela y destaca que los poderosos pueden estar en cualquier lugar del mundo y por supuesto que es debatible la idea de que con este argumento podamos ser juzgados como minimizadores del impacto de la conquista, sin embargo el argumento anterior con un enfoque reduccionista ha engendrado racismo, odio entre países y destrucción del planeta por mencionar algunas, pero en su praxis y la herencia que adoptado su movimiento tienen claro que no importan las fronteras, colores u territorios; el enemigo es el mismo.

La colonialidad es definida por Aníbal Quijano como un patrón de poder que opera por medio de la naturalización de jerarquías sociales discriminatorias y racistas, que facilitan la reproducción de relaciones de dominación, territoriales y epistémicas, no sólo en materia de explotación de capital, sino en subalterización de los

conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son dominados y explotados.

La prolongación de bases coloniales hasta nuestra época han causado que se siga colonizando el pensamiento y por supuesto el cuerpo y el territorio pero ha dejado tal huella que las víctimas somos todos, de alguna manera, el frente popular Freinet busca desmitificar la sobrevaloración de la cultura Europea como única y dominante, y lo hace a través de redes de cooperación internacional donde el enemigo común es el sentido de dependencia capitalista y la mercantilización del acto educativo. Si bien el pensamiento malinchista nos invade o se impone en términos socioeducativos, pues muchas de las escuelas pretendidamente Freinet son privadas y encuentran en la adopción de estándares europeos o extranjeros un modo de atraer gente, esta discusión como testimonio dialéctico, Freinet lo expresa cuando se acerca a las distintas propuestas educativas de su época donde le queda del todo claro que la única alternativa no era adoptar un modelo europeo o burgués aunque diera resultados en la calidad educativa, por el contrario optó por un método pedagógicamente revolucionario en el que daría la palabra al pueblo y a través de una alta organización escolar y comunitaria pudiera a través del método natural, el tanteo y la experimentación lograr ser más cercano a las necesidades reales de los pobres de la tierra y poder así, revolucionar la educación.

Mignolo habla de un giro decolonial que implica una postura crítica y de resistencia frente a la colonialidad, tratando de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas prácticas y significados que se instalan en los dominios de la experiencia humana, económica, política, social epidémico subjetivo personal. Hablaremos de los giros, así como de la urgencia de debatir y poner en cuestión el discurso que legitima la imposición de la corriente colonial poniendo en debate constante las ideas Freinetianas y su vigencia desde esta perspectiva ante el mundo capitalista.

Como lo menciona Walsh por un lado, reconocer las pedagogías propias (casa adentro) y por otro, las pedagogías con otros. Queremos una sociedad semejante a la escuela que queremos, una sociedad nueva en valores humanos.” Siendo así, el movimiento Freinet se diferencia de los movimientos que nos precedieron: Es la

primera vez en la historia de la pedagogía que en un acto de renovación parte radicalmente de la base” (Peyrone, 2001, pág. 12). Seguiremos en contraste las ideas y practicas Freinet para ver su vigencia ante el mundo capitalista desde la perspectiva decolonial, aunque es necesario seguir en línea de discusión conceptos como eurocentrismo, popular y revolución para comprobar si la pedagogía Freinet a pesar de venir desde abajo y ser una de las pedagogías más influyentes en el siglo XXI se adscribe a la propuesta decolonial, cuáles son sus líneas de acción, divorcios y encuentros.

MILITANCIA NO SIMPATÍA

Porque es necesario pensar para vivir, habría que hacer el esfuerzo por hacerlo desde los abismos de la clase olvidada, hablemos ahora del acto de militancia pedagógica. Las posibilidades dan vigencia al acto investigativo en cuestión, interrogando desde la praxis la metodología educativa crítica y esperando abrir rumbos por los lodazales de la hegemonía cultural y académica.

En estos momentos de la historia y la vertiginosa velocidad en la producción de conocimientos hay que poner los pies en el piso, ser internacionalistas y contemplar en la integralidad las luchas por un mejor mundo desde todas sus posibilidades, pues vivimos en una crisis teórica y una revolución conceptual que engalardona los discursos de tesis burguesas con una derecha recalcitrante que amaga con tomar la educación por asalto. Ante esto, debemos ver en primera fila porque es necesario arrancar del discurso oficial al sujeto insurgente.

Es arriesgado concatenar una posición al acto subversivo de organizar con la detallada herramienta educativa; pero es indispensable. En el terreno de los debates no todo lo que viene de abajo merece ser recogido, algunas cosas trascienden y otras son solo decoración de un estado opresor y nacionalista.

Para andar en la pedagogía activa se requiere piso teórico y un vehículo filosófico claro, el horizonte relumbra ante los ojos incautos del pasivo que con lápiz

reversionista demerita los esfuerzos intelectuales desde la resistencia educativa. El horizonte se dibuja con un pincel y tintas colectivas, activando una propuesta antimperialista como forma de vida.

La tendencia de las propuestas alternativas es el estancamiento, para evitarlo es imperioso retomar la formula dialéctica impulsada por Freinet hace algunos siglos que se convierte hoy en una poderosa aliada para leer científicamente el mundo.

Sin el afán de romantizar o aminorar el debate entre eurocentrismo y colonialismo es necesario penetrar en el debate de lo que es necesario, pero sobre todo cuestionar la vigencia de la propuesta Freinet frente a la colonialidad.

Escapar del adiestramiento ideológico es un acto de valentía y socializarlo lo baña de una política reivindicativa. Por esta razón, el presente trabajo es también una advertencia del peligro al no tomar posición ante el mundo, puesto que del mundo participamos y con él investigamos, actuamos y somos, por ende, hay que romper los esquemas y empujar hacia la revolución desde la propuesta y la organización. Eso es praxis militante,

DECADENCIA PEDAGÓGICA

Y siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela.

El niño ama la naturaleza: se lo hacinó en salas cerradas.

*El niño ama ver que su actividad sirve para algo: se logró que no
tuviera ningún objetivo.*

Le encanta moverse: se lo obligó a permanecer inmóvil.

*Es feliz manipulando objetos: se lo puso en contacto con las
ideas.*

Ama usar sus manos: se le pidió que solo usara el cerebro.

Le encanta hablar: se lo obligó a mantener silencio.

Querría razonar: se le hizo memorizar.

Querría investigar la ciencia: se le sirvió todo hecho.

Querría entusiasmarse: se inventaron las sanciones.

Adolphe Ferriere

La realidad epistemológica en las escuelas de nivel básico parte del caos, una interconexión entre el querer hacer y el saber hacerlo, El mar de incertidumbres epistémicas da un sello característico a las acciones cotidianas.

Ya en el pugilato de la esencia de la vida escolar encontramos diferencias en los puntos de partida, disociaciones en cuanto a metodología y solo algunas aproximaciones a una praxis progresista.

Podremos nombrar como decadencia pedagógica al entramado de confusiones epistemológicas y fracasos participativos dialógicos, cuando los actores y actoras inmersos en la tarea de educar frecuentemente viran sus barcas hacia tierra firme sin importar qué lugar geográfico y filosófico pisan, pues lo importante es llegar; esto provoca una notable decadencia en la didáctica y la comprensión de la realidad.

En la cotidianidad de la escuela se movilizan esquemas cognitivos y socio cognitivos que dan realce a la visión de mundo, sin embargo, esta visión está pertrechada por anomalías paridas de una tibieza política en muchos de los casos.

Los avances en las propuestas oficiales en la ordenanza y gobernabilidad educativa dan un soplo de ilusión a quienes los diseñaron y quiénes los leen, pero en la práctica la decadencia pedagógica se hace presente, desde el universo Freiriano la NEM (Nueva Escuela Mexicana) surca los mares de un sistema educativo golpeado por el neoliberalismo, donde sembrar la semilla de la innovación pedagógica, revolución educativa y educación para la transformación será difícil desde su germinación, puesto que el terreno no ha sido surcado ni abonado con el humus correcto antes de comenzar la siembra.

La NEM propone problematizar la realidad, develar las relaciones existentes y denunciar las injusticias. Podemos sentir que el efecto discursivo y teórico de argumentos como el anterior destellan avance, sin embargo, los caminos no son del todo claros. La realidad de los docentes en México es una vida de transgresiones a su vida laboral, deplorable situación económica y carencias en la formación profesional, es decir, los maestros y maestras estamos en harapos, pero somos invitados a una cena con la realeza sin saber si tenemos las condiciones para entrar.

Conceptualizar la crisis que impera en el sistema educativo resulta didáctico y facilita la comprensión del sustrato de esta investigación, por ejemplo, hablemos de cotidianidad esta es planteada por la SEP desde la siguiente perspectiva:

“la vida cotidiana como un regreso a privilegiar a la comunidad y sus representaciones del mundo social”. (SEP 2023)

De aquí podemos plantearnos diversas interrogantes como ¿Qué representa la comunidad? ¿Será un regreso al trabajo popular o simplemente un llamado al avance sistémico del estado por apropiarse ahora del lenguaje en los lugares donde las resistencias más constantes han logrado su acción política práctica?

El concepto comunidad es repetido hasta agotar la tinta en las bases epistemológicas de la NEM, pero ¿qué no ha sido en un principio esa comunidad

quién ha sido más dañada con los recortes a la educación y a la entrada neoliberal en las escuelas? Desde la educación activa se propone poner fin a la demagogia y la seducción discursiva (práctica beligerante preferida de los promotores de la NEM), además propone una línea de paso estructurante entre el pragmatismo y el dogmatismo que tenga una fina capa de conciencia de clase.

El trabajo concreto en el aula revira ante los discursos bien intencionados y la decadencia epistemológica, siendo menester dilucidar una praxis crítica con didáctica activa. El objetivo de la educación debe celarse porque no es el mismo si proviene del estado, si bien éste se revista de pueblo o si viene desde la contra hegemonía, no puede ser una ventana para que la cultura siga siendo de los miembros de las elites, sino que debe ofrecer a todos y todas la posibilidad de acceder al placer de pensar y al poder actuar.

La decadencia pedagógica es multifactorial, sin embargo, al vivir en una sociedad alienada es fácil imponer visiones de los poderosos, es así como el estado mexicano adopta una máscara de providencia popular y se posiciona como ESTADO.

“La NEM es producto de la reflexión del Estado mexicano que plantea una forma innovadora de la educación en una era global plagada de incertidumbres por el presente y el futuro, por los cambios democráticos y la participación ciudadana, por los avances tecnológicos, las desigualdades económicas, la diversidad cultural, y por transformaciones importantes en la vida cotidiana de los actores que intervienen en la educación. (SEP 2023)

Es el estado que con su discurso desvía, confunde y lleva al limbo la práctica educativa cotidiana, busca afianzar en el poder a un partido político mientras la debacle se ve a simple vista en una sociedad que sufre de violencia, hambre y miseria. En la realidad, las escuelas son las que viven en la decadencia pedagógica.

En contra argumento al estado y contracorriente existen intentos por mantener la alegría de pensar y rebasar el discurso estratificado estatal y dar un vistazo a las posibilidades de una educación integral al impulsar la pedagogía de proyectos, la escucha activa, la movilización de talleres y diálogos reales no guiados por cátedras

magistrales. El aprendizaje es un “continuo experimental” y articulamos el deseo de aprender con las experiencias del niño y de la niña, es decir, con sus actividades concretas y, a la vez, con su vida psíquica.

No hay movilización efectiva en el tiempo sin una verdadera exigencia intelectual que permita que el sujeto experimente la posibilidad y la satisfacción de aprender y de crecer, "el profesor que piensa bien deja entrever a sus estudiantes que una de las bellezas de nuestra manera de estar en y con el mundo, en cuanto seres históricos, es la capacidad de conocerlo interviniendo en él" (Freire, 2013: 117).

Diferenciar la decadencia pedagógica de la revolución pedagógica es un reto actual, dejar los discursos en el plano subjetivo y crear una nueva narrativa desde los grupos en lucha es néctar popular, el cómo se decide colectiva y organizadamente en la cotidianidad de la actividad pedagógica, deben conjugarse la construcción del colectivo, la toma de responsabilidad de las personas, la unidad de un proyecto y la diversidad de los métodos.

¿Lograremos como maestras y maestros superar esta decadencia pedagógica?
¿hasta dónde somos también responsables de la decadencia pedagógica que vivimos? ¿Cómo afecta el presente y futuro de los niños y niñas que esta crisis deje sin pies ni cabeza a la educación?

PUNTOS DE INFLEXIÓN

TRES PROPUESTAS EDUCATIVAS CONTRA EL GRAN CAPITAL

“El trabajo creativo, libremente elegido y realizado cooperativamente, es el gran principio, el fundamento mismo de la educación popular”

Freinet sienta sus bases en el reconocimiento de la clase trabajadora, reconoce sus necesidades y lucha con ella en el terreno pedagógico. Desde allí podemos entender porque sus bases para una escuela del pueblo son históricas y

dialécticamente enriquecedoras, cuando toma como principios fundamentales la cooperación desde la visión ant imperialista y sienta en el trabajo emancipador las bases de una movilidad entre sujetos que dialogan y construyen gestionando las problemáticas que se les presentan. En la pedagogía Freinet se actúa y se llevan los actos de subversión y pedagogía insurgente a un terreno lejano del discurso simple, a pie de obra se construyen los anhelos de un espacio para el pueblo.

La NEM impulsa un cambio de paradigma a lo antes establecido en México a sangre y fuego, sus intenciones pedagógicas en el discurso enumeran principios que permitirán aplicarse a una nueva comunidad educativa; la forma en que la Nueva Escuela Mexicana ha tomado impulso ha sido mediante la apropiación de teorías de avanzada y vanguardia pedagógica tomando lo que para el diseño estatal sirve en el tema de impulsar una construcción de conocimientos no alienados.

La NEM es parida en un contexto de trifulcas electorales y esperanza magisterial. A propósito de ello, Freire sostiene que en términos de praxis estas iniciativas de renovación no solo curricular sino paradigmática, confluyen con un entramado interesante de sujetos dialógicos que a través de la injerencia en su mundo sean capaces de transformarlo.

La metodología nuclear de la propuesta estatal para cambiar la educación parte del reconocimiento de los conocimientos originarios y sus metodologías, rompe esquemas tradicionales al problematizar la realidad, desde la teoría crítica busca anclar su acción en develar aquello que no es visible como las relaciones de poder, dominio y diferentes formas de efectos de la cultura dominante.

En relación la pedagogía decolonial comprende un conjunto de estrategias paridas por la violencia socioeducativa orientadas a desmontar los mitos de pertenencia occidental y reconstruir la historia desde la mirada de los pueblos oprimidos y olvidados. Arranca el supuesto de aceptación eurocéntrica y la pasividad en la renovación del conocimiento desde la radicalidad de la propuesta territorial y de origen latinoamericana, a su vez que amplía el horizonte educativo al maximizar nuevos horizontes como frentes de batalla, desde la igualdad de género, la resistencia ecológica ambiental, las epistemologías del Sur y el Buen Vivir.

Este gran movimiento pedagógico busca una sociedad semejante a la escuela que se anhela, es decir radicalmente distinta, que reconozca las construcciones epistemológicas propias y pueda dialogar de cerca con las posibilidades de todas las luchas como acto de resistencia pedagógica.

A la par, bajo el nombre de pedagogía Freinet se cobijan la resistencia docente ante la imposición del poder, la necesidad de recuperación de la práctica cotidiana, y la búsqueda de un vínculo y una relación permanente con el pueblo en la que está inserta la escuela de modo que ésta funcione como eje vertebrador para el desarrollo de ambas. La creación de técnicas didácticas y estrategias de intervención pedagógica renovadoras marcan su manera de hacer escuela.

Las coincidencias entre las tres propuestas, muy valiosas, su nombre, muchos nombres, muchas caras y muchas inteligencias, todas ellas en búsqueda de una mirada distinta de la educación y de la enseñanza que empiezan por recuperar a la infancia, a la niñez como una categoría digna de ser considerada a la hora de decir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué enseñar. Hacer escuela partiendo de la mirada del sujeto que aprende, de su relación estrecha, equitativa con el que enseña y tomando en cuenta siempre la condición del medio.

La propuesta de Freinet es la unidad de análisis que rebasa los límites de la escuela, buscando entender ésta en relación con los procesos sociales, fusionada en ellos para mejorarlos. Esto explica por qué la pedagogía Freinet es necesariamente una pedagogía en contexto, una teoría y una técnica desarrolladas a la medida de las necesidades, colocando así, a diferencia de otras propuestas pedagógicas, a las y los docentes ante el compromiso y la oportunidad de construir y reconstruir permanentemente y de manera autónoma su propia acción pedagógica, sin esperar que nadie les lleve de la mano o les dé recetas mágicas.

La propuesta de la NEM aun no está en las aulas, sigue estando en el tintero y anhela aterrizar en el contexto de donde se supone ha salido, sin embargo, habría que ver cómo logra ser un bastión de resistencia pedagógica su puesta en práctica, la pertinencia de sus materiales y la concreción de sus fines. Uno de los grandes retos es la comprensión de sus ideas revolucionarias por los maestros y maestras

de a pie, pues muchos de los y ellas se han cerrado a solo recibir de viva voz su manual de operación. Será importante ver el desarrollo de un ideal de raíces estatales e institucionales en un contexto comunitario con una marcada idea de autonomía curricular, si la comprensión e interpretación de los sujetos no requiere también de un trabajo cultural y de liberación técnica y burocrática o si en los lugares donde el gobierno fascista se resista a la entrada en vigor de dicha propuesta y pueda quedar encerrada esta idea pedagógica en un debate electorero y de activismo.

La descolonización de la educación entre sus objetivos tiene fortalecer las relaciones interculturales, facilitando el aprendizaje, generar conocimientos críticos y la defensa del territorio. El terreno fértil de la convergencia del sur ofrece posibilidades, transformando hasta el más pequeño margen de libertad para convertirlo en una oportunidad de liberación como lo menciona Santos, los riesgos de emprender el camino por la transformación son la superación de los límites impuestos mediante la comunión de saberes y formas de existir, resignificando las emergencias y caminando por el sendero de la descolonización y dignificación humana.

Es entonces, como al problematizar algunos conceptos para contrastarlos epistemológicamente, haremos sentir en carne propia de los agentes educativos su pertinencia y capacidad de injerencia ante esta realidad cambiante.

UNA PEQUEÑA DIFERENCIA

La importancia radical de una utopía parte de una base materialista, es atractiva y empuja hacia el progreso construyéndose desde abajo y volviéndose cada vez más fuerte con una sólida red cooperativa de maestros y maestras Freinet que crece al paso del tiempo.

Demos lugar a la autocrítica, la pedagogía Freinet en algunos rincones de México y el mundo ha renunciado a su papel político, cayendo en una ritualización de las técnicas Freinet desconociendo la lucha de clases y asumiendo una posición neutra.

La escuela Freinet no requiere de credenciales turísticas o reconocimiento académico, debe ser transformadora, popular y política, afinando la esperanza por un mundo diferente. El Freinet de los panfletos, sindicalista, antifascista, radical; de trabajo desde la base y constante renovación didáctica no es mecánico ni una copia sin sentido.

La pedagogía Freinet debe verse en el espejo de la recuperación de la memoria histórica, cambiar las formas de evaluar y no alinearse al sistema jugando una broma de mal gusto al sentido crítico. Los atardeceres de una pedagogía madura, de vanguardia y que empuje a nuevos encuentros deben mostrar su preocupación por ser partícipes en los escenarios políticos, dar seguimiento a sus problemas, organizar a las masas y no convertirse solo en un turismo pedagógico.

La transformación es un ideal colectivo, de emancipación individual y redes de internacionalismo pedagógico. Someterse a las leyes del mercado es mantener y transmitir la ilusión capitalista, formar esclavos con nuevas cadenas, menos apretados y grilletes no tan oxidados, no evoca una gota de revolución.

La actualidad exige a gritos militantes Freinet, comprometidos y revolucionarios, conectados con su alma y su pueblo, la pedagógica dialéctica Feinetiana tiene memoria, lejos de conformismos baila de frente a las adversidades y no decae frente a ofertas que hipotecan moralmente los proyectos escolares. Podemos aún rescatar la democracia en las escuelas, ser alternativas de vida no solo académicas, ser epistemológicamente distintos, dando sentido que tiña de renovación las aulas.

Los ampulosos discursos de la época actual cercenan los pasos de quienes titubean ante las adversidades, escuchar el latido comunitario ayuda a la vinculación contrahegemónica. La escuela pública, la escuela de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras debe responder a las necesidades de clase al conocer

la realidad y luchar palmo a palmo con los miserables del mundo, el trabajo fundamenta toda actividad escolar, aunque al mismo tiempo rebasa la escuela.

La pedagogía Freinet enfrenta retos colosales, de crecimiento interno y formación de cuadros, pero fundamentalmente, no debe dejar de mirar los pies descalzos de los migrantes, la violencia contra la mujer, las dentaduras amarillas de la gente de la periferia o la locura del ser creativo que disfruta su trabajo.

Los fundamentos de la pedagogía Freinet deben enaltecerse y estar a pie de obra, seguir sembrando semillas que rompan la serenidad del poderoso, la clase debe salir, pisar el concreto, los lodazales y decorar la vida con conocimientos profundos de significancia colectiva.

Tantear, experimentar e investigar permite solucionar problemáticas directas. Hacer una forma pedagógica de fondo es la tarea, saltar de la dinámica absorbente de un seductor discurso oficial permitirá demostrar de qué lado está la pedagogía Freinet en México. La estrategia es romper el libro de instrucciones, llenar la mirada de realidad sin dogmatismos y juegos de dominación. Las redes se tejen en las adversidades enfrentando nuestras concepciones, el método natural como la mejor forma de luchar contra los determinismos sociales, contra las desigualdades y por la educación popular.

Construir más de lo hecho ya, sin dejar de trabajar jamás, adecuar las manos y la mente a las diversas voces de niños y niñas, buscando no calzar modas teóricas y curriculares para ir a tono. La pedagogía Freinet se cocina clandestina, pero al salir a la superficie está preparada para modificar condiciones de existencia y no solo balsear con el oficialismo, una mentalidad burguesa coexiste en nuestro movimiento dando palpitaciones de degradante invasión a los principios de la escuela moderna.

La pedagogía Freinet debe ser criticada, golpeada por el sistema al ser enemiga del imperio y no aliada para llegar a la inexorable cooptación de mentes. La pedagogía Freinet acompaña la mente insurgente en todos los lenguajes y en todos los lugares.

Sin egoísmos protagonistas de la agonía Freinteiana, superar la decadencia es un grito de esperanza y criterio popular, dar sentido a sus principios es dar tránsito de la simulación a la acción. El momento está allí, hay que hacer la diferencia.

LA DIDÁCTICA EN FREINET ES PROLETARIA

Si el niño está al centro ¿cuál es la manera de que participe?

El reto de educar es complejo y encierra varios desafíos, ahora sí agregamos el desfase que existe entre Planes y Programas traducido en el Programa Sintético nacional y la propuesta por proyectos diseñada en los libros de texto, pareciera que nacieron para convivir, pero la visión desde la SEP presenta una fractura importante que como consecuencia protagoniza una confusión didáctica en las aulas.

Las escuelas trazaron erróneamente programas analíticos cayendo en la visión comunitaria y decolonial propagada de manera simplista por la NEM que, dicho sea de paso, no es del todo nueva, pues representa una continuidad de diseño curricular y de evaluación desde el 2011, además que contempla varias aspiraciones de la Nueva Escuela Colombiana y la pedagogía institucional; el gran equívoco que impera en los colectivos docentes radica en intentar primero seguir a carta cabal la deformación de la propuesta oficial difundida por algunas autoridades que invitaban a elegir alguna de las metodologías específicas, una metodología que sirva para salvaguardarse de la tempestad disfrazada de autonomía y el trabajar por proyectos dentro de la visión de mundo que emana de los campos formativos.

La propuesta oficial en la que todavía se puede leer la leyenda documento de trabajo quita seriedad al asunto, se puede entender la propuesta de giro metodológico basado en la problematización de la realidad, la evaluación formativa y la continuidad de una revalorización del magisterio, actos que no se han movilizad del todo más que como una aspiración de corte casi quimérico.

Trabajar de manera globalizadora debe proponerse como agente vinculante y no como producto de un trabajo académico, es decir como parte del proceso.

En el sentido estricto de la movilidad de la NEM tiene que ver con el maestro y maestra como agente fundamental para su desarrollo. El ropaje creativo y su valor de intentar de forma innovadora cambiar de paradigma es algo característico de los y las docentes, aunque la profesionalización es escasa y las que existen tienen un corte colonial y competitivo.

Caminar hacia un nuevo espacio educativo es necesario, rebasar el simple discurso, considerar los contenidos de forma horizontal y donde los profesionales de la educación se visualizan como sujetos capaces de leer, comprender e intervenir en el mundo con un marco teórico de referencia y posición frente los nuevos retos de una nueva era.

Desarrollar una metodología de carácter sociocrítica distinta tiene diversas significantes; un debate entre la cuestión del poder y la toma de decisiones, un acercamiento a las disciplinas y como vehículo en la construcción de conocimientos.

Mucho se pregona de la construcción del pensamiento crítico, aunque este se ve reducido a una habilidad. Es descifrable esta intención en la ausencia de capacitación profesional para que maestros y maestras y puedan pilotear esta nave que surca los cielos de las utopías estatales como posibilidad de acercamiento a la realidad educativa.

RENUNCIAR A LO ESTABLECIDO

Podemos ver que para alcanzar utopías es necesario depurar el gesto pedagógico, académico y de investigación de toda veleidad narcisista.

Renunciar a complacerse brillando ante el público, enaltecer la diarrea discursiva como forma de vida, movilidad mental, forma de control y dominación. Evitar, más que nada caer en tendencias de moda que parten criticando teorías pero que solo acarician el problema renunciando al análisis radical sin poder afinar las propuestas, también en este sentido. Agotándose en la demagogia de los efectos mientras el

adversario se concentra, recobra sus fuerzas e identifica el punto débil, permite visualizar el lugar donde el golpe será fatal.

Es entendible que la tendencia de las acciones que carezcan de una lectura y sentido profundo desde la conciencia popular serán muy difícil que sean protagonistas de un cambio cultural, de paradigma y epistemológico de fondo.

Tomar cierta distancia para analizar el problema permite que al acercarnos podamos ir a las entrañas, mientras tanto, las elites conformadas por agentes sin escrúpulos construyen todos los días desde la tibieza diversas corrientes pedagógicas y epistemológicas en las que su activismo académico delata sus intenciones colonizadoras, cercenan las posibilidades de un debate en el terreno de la sociología al desechar el marxismo, al renunciar a lo extranjero, a lo Europeo, a lo blanco, del mismo modo el esencialismo de una vida comunitaria como miembros del abyala brilla desde la inconsistencia de su inoperancia ante las fauces de la gran bestia imperialista.

La terrenalidad de los actos hace comprender que luchar contra el pensamiento decolonial que deja fuera los aportes del marxismo desde la lucha de clases es una batalla que hay que librar, la reducción del psicoanálisis a un momento dentro de la teoría emocional y el pensamiento crítico a una habilidad para ser competente según un programa, dan cuenta de que la batalla va más allá del terreno de las ideas.

Despojarnos de las ropas de misticismo y creencias con las que soñamos de buena fe pensando que todo cambiará nos hace perder el arma que Fanon puso en nuestras manos, llenando de ternura y piedad los pasos cognitivos, arrebatando las ansias de acabar con la explotación del hombre por el hombre que develó el marxismo y desecha la posibilidad contrahegemónica para una nueva cultura propuesta emanada de la obra y mente de Gramsci.

La mano de un militante debe estar repleta de armas teóricas, los pasos serán entonces sin cordura y rebeldes, la mirada turbia y profunda y su camino histórico y

de clase. Superar la polarización impuesta desde las altas esferas en nuestro país nos permite abrir la mente y pensar con alegría y sin miedo.

La conjunción de la teoría decolonial, la reducción de la teoría crítica a un accesorio en el discurso y la propuesta oficialista, convierten la narrativa pedagógica actual en un atolladero incomprensible y sin claridad tomando las consignas que de manera ecléctica se buscan convertir en metodología de operación dentro de un sistema patas arriba, dejando en la categoría de farrago ideológico el interés de los niños y las niñas permitiendo interpretaciones vagabundas de la realidad en las escuelas y abriendo la puerta a una infinidad de sospechas.

El alumno en el centro", ¿no es el niño rey? "El niño activo", ¿no es la totemización del bricolaje en detrimento de los saberes elaborados? Apelar a la "motivación", ¿no es el capricho institucionalizado? Y la "personalización", ¿no es encerrarse en lo determinado? En cuanto a la "pedagogía de proyecto", ¿no confunde la escuela, que está hecha para aprender, con el taller o la fábrica, que están hechos para producir?

En la escuela se está vertiendo toda cantidad de fórmulas para hacer que funcione la intencionalidad del estado, sumiendo a maestros y maestras en una incomprensión de la propia labor docente, como acto de legítima defensa profesores y profesoras críticas dan un paso fuera de la escolástica disfrazada de innovación poniendo énfasis en un trabajo que emancipa desde la escuela y para la vida.

La artimaña de los poderosos no conoce de escrúpulos y hacen que su ejercicio de manipulación funcione bien, coodiseñando situaciones didácticas fabriles de hacer y parecer de volver razonable al alumno mediante un conflicto de interés.

Desde la génesis de la propuesta 2023 conviven algunos prejuicios en las bases epistemológicas y los libros de texto, los cuales se sostienen entre estos dos agentes de política estatal diferencial y diametralmente enormes, sin los recaudos necesarios de conocer el contexto real de la educación mexicana. La nación está en crisis y la educación le acompaña en la función sistémica de mutación del capitalismo que se reforma y da reseñas de su crueldad a cada paso, la complicidad

de posiciones teóricas que cosifican la violencia como la negación de toda acción de violencia superior para romper la cadena del cuello, la cultura de la paz es resguardada celosamente por los seres del planeta tierra más destructivos al reducirlo a una actividad académica, sosteniendo un ejercicio de perpetuidad del sistema opresivo.

El lugar para liberarse del yugo del colonizador es aquel territorio de contradicciones, es terreno fértil para la conciencia ideológica y para la tarea popular. Una educación contra la esclavización quita de tajo la visión de mercantilizar la enseñanza y condicionar el aprendizaje, aunque esto no se menciona en ninguna línea de la NEM.

Educación militante

Reto actual

Las mañanas de prisas y emociones teñidas de retos llenan de vitalidad las líneas profesionales, algarabía siente el corazón con el primer encuentro frente al grupo, ahora el deber militante lleva a destruir la enseñanza rutinaria con colores de experiencia viva y pedagogía activa.

La actualidad histórica exige preparación, compromiso y cooperación. Tendenciosa se acerca a la mente la idea de repetir y colaborar con la marcha del sistema. Lo importante ahora es abrir el corazón, pensar en cambiar y radicalizar la pedagogía, decir didácticamente que otro mundo es posible.

Volver la educación algo más que una utopía requiere aclarar los sueños y ejercitar la creatividad, llenar los segundos escolares de rebeldía, evitar estancarse en la ritualización de la enseñanza, claridad epistemológica y cambiar de paradigmas.

Jugar, pensar, actuar son retos cotidianos que ofrecen sus frutos al correr del tiempo. La educación distinta no camina individual pues es colectiva, sus pasos emergen de los barrios, periferias y cualquier rincón que se atreva a ser diferente, las constelaciones de ideas cobran vida con los proyectos escolares, llenar de

preguntas la vida ayuda a conocer la realidad, el desafío por hacer de la escuela un espacio integral, semillero de hombres y mujeres nuevas, es imprescindible.

No hay lugar para actitudes de veleidad narcisista, egoísmos y supuestos personales. La escuela actual exige compactación en las líneas, abrir espacios culturales y ser opción contrahegemónica.

Las miradas de niños y niñas cuando aprenden algo nuevo es motivación suficiente para seguir buscando. La escuela es el primer frente de batalla ideológico al confluír allí una gran cantidad y variantes formas de ver el mundo, haciendo que se vuelva necesidad la organización.

La escuela es realidad y espacio geográfico, allí se investiga y se resiste. Caminar de la mano con el pensamiento crítico obliga a romper con el silencio, a salir de la comodidad neoliberal y la opresión sistemática. La actualidad está llena de críticas sin fundamentos, gente que hace de la pedagogía un negocio, que atesora lo personal y olvida lo colectivo, olvidando que la educación es memoria histórica, no es hazaña ni mercado, no debe ser plataforma de discriminación o abandono de vitalidad.

La educación en este momento debe ser valiente, rebelde, inquieta e identificarse con las necesidades de la clase explotada. Problematizar la realidad no es una habilidad, sino una forma de ver el mundo sin escatimar en las propuestas, pues también debemos actuar.

Muchas manos pasan a diario por las aulas, el trabajo las une para pensar colectivas, diseñar las formas cuidan también el fondo, trascender en la educación es hacer política con el pueblo. El alma proletaria debe leerse en nuestros gestos didácticos. Las gestiones de esperanza jamás caerán a las fauces de la bestia imperial de una educación monótona y de mercado.

Los retos profesionales no dan tregua, sonrían a diario al ver lo empinado de la colina, disfrutan alegremente de otras ideas y se regocijan en las páginas de lecturas prohibidas.

Una pedagogía válida asume retos de clase, es complemento y oportunidad de reflexión, ve de frente las contradicciones dentro de su propio núcleo, problematiza la didáctica, es cercana al pueblo no solo en discurso, identifica duelos de poder, alfabetiza de forma crítica. El educador se educa en su seno, lucha contra la explotación económica, los retos que enfrentan los maestros y maestras obedece también a una lucha por la identidad con el contexto, a llevar un juicio de lo que sucede, a pintar los sueños colectivos de posibilidades cercanas. Los maestros y maestras que asumen de forma rebelde su profesión no se cansan, saben que el camino es largo y el horizonte debe mantenerse claro aún a pesar de la neblinosa oficialidad, por eso se deben crear cuadros militantes con claridad teórica y fuerza social e intelectual.

Aprovechar el error para arrancar de nuestro universo la enajenación del trabajo al ser una clase insurgente que escucha, sede, avanza y de ser necesario para crecer, retrocede.

Enfrentamos juicios incluso dentro del mismo gremio, en ocasiones los tentáculos de la superficialidad pretenden asfixiar desde la profundidad cotidiana. Ser maestra o maestro en este 2024 es un acto de eco militante, detonante de una escuela del y para el pueblo.

De pie se da la batalla...

Desde las aulas

Trabajar en el aula para caminar hacia una nueva cultura social es un verdadero reto creativo, es un reto epistemológico desde las entrañas de las concepciones epistemológicas. La oportunidad de pensar en otro paradigma toca a la puerta desde la cotidianidad como forma de hacer y pensar.

La escuela primaria es un bastión de emociones y construcciones éticas, es una constante animación a la cooperación. La contribución hacia la construcción de un tejido social distinto desde las escuelas es cuestionando desde el seno institucional

y el juicio hegemónico del poder, ante esto la escuela debe responder con trabajo, mirar a los niños y niñas de frente, tocar su sonrisa inquieta con caricias de pedagogía activa. Recibir con un buen rostro los conocimientos del contexto del niño y niña es coquetear con la innovación desde la palabra del otro y la otra, los desafíos son un poderoso coadyuvante de fisuras coyunturales.

Las luchas que se dan en la calle por la defensa de la educación pública podrían sentarse un segundo en las aulas. Mirar a los maestros y maestras de a pie suspirar, tomar oxígeno y desde la radicalidad de un trabajo desde las bases romper con las imposiciones antidemocráticas y autoritarias también desde la izquierda.

El trabajo desde las aulas es nutritivo y apasionante, tomar en cuenta a esencia de los sujetos es tener praxis siempre al alcance como material didáctico, imagina decorar el salón junto a los niños y niñas de resistencia cultural.

Las ideas transformativas se vuelven radicales cuando salen del aula, pero encuentran su razón fundamental en la vida escolar como práctica social de un mundo diferente. Problematizar constantemente lo que hacemos y el cómo y para qué actuamos es problematizar la educación. Sentarnos a la mesa con las pedagogías de avanzada es tomar por cuenta propia la responsabilidad de pensar, el respeto a la diferencias y considerar a eso que llaman minorías desde el lenguaje estatal, es susurrar armónicamente con acciones que colaboran en la gestión de conocimientos. Trabajar con el pueblo desde las escuelas forma carácter y conciencia de clase, y a mediano plazo esto ayudará a poder abandonar la neutralidad ante las políticas educativas que aplastan la diferencia, desconocen las minorías y bloquean la organización.

El acto pedagógico cotidiano ha sido desestimado, pulverizado con ataques metodológicos guiados por el poder, ante esta declaración de amor entre el capitalismo y el mercado didáctico debemos ser los aguafiestas de la enseñanza rutinaria y romper ese pacto de amor. Desatar los nudos de la dramática silenciosa de a educación mercantil, sentarse con los niños y niñas a dialogar e interactuar con el mundo para compartir los hallazgos de todas las formas posibles es hacer un

poco de lo que nos toca, escribir la palabra propia ayuda a entender la pertinencia de los materiales como herramientas para el aprendizaje colectivo.

Dibujar, investigar y saldar cuentas pendientes con el pensamiento matemático hace fuerte la interpretación de la realidad, rompe cualquier efecto dogmático y alza las manos para participar en las definiciones de la lucha del pueblo. Los encuentros con padres y madres de familia en asambleas son actos disruptivos ante la amenazante imposición de pensar sin puentes de aliados, las condiciones para la lucha constante es el manejo de los sentidos materiales de la innovación pedagógica y la capacidad de intervenir en las circunstancias subjetivas.

Cuando trabajas desde las aulas se entienden infinidad de cosas, como que cada niño y niña son diferentes, también aprendemos a no rendirnos y a saber que las acciones que realizamos por más contundentes que parezcan son parte de procesos largos. La pedagogía de base del pueblo es un camino de largo aliento.

Es importante participar desde las aulas y dar un fondo a la lucha organizada lejos de fines partidistas e imposiciones verticales y autoritarias, formarnos con los niños y las niñas es resistir ante cualquier forma de dominación venga de donde venga, la defensa de la educación pública se vuelve verdadera cuando es parida desde las aulas y la educación emancipadora.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA DE LA NEM Y LA PEDAGOGÍA FREINET?

Respondemos

En rojo

Se acabó de verdad eso que la letra con sangre entra, y hasta la añadidura: pero con la sangre del maestro. La letra no entra ni con la sangre del niño ni con la del maestro, si acaso se introduce en la sangre es para hacerse también roja. Rojo de amanecer. Rojo para expresar un mundo, al interior y al exterior para descubrir otro mundo

Antoni Benaiges

Ni las fosas comunes del franquismo y la guerra fría podrán detener la germinación de ideales que aquellos maestros y maestras fusiladas nos han dejado para seguir esculpiendo nuestro presente.

Vivimos un ambiente hostil de grandes mares de información y la incapacidad de tratarla, donde el esfuerzo imperialista por terminar con la esperanza da pisadas por toda la geografía mundial, encerrados en un individualismo meritocrático. Visiones del mundo se ofrecen en anaqueles que exponen las ideas de moda, la lucha digna niega su extinción pues aún hay mucho que hacer.

El educador y educadora debe ser capaz de mirar la realidad sin prejuicio, con convicción de clase y con mucho respeto, crear ambientes donde el aprendizaje se cultive cotidiano y el abrazo tierno de la pedagogía dialéctica no sucumba ante el Leviatán imperialista.

La imaginación y creatividad dan a la capacidad de pensar una forma física expresada como conocimiento, pensar es el gran reto. Lograr que los niños y niñas sean solidarios y convencerlos y convencerlas de lo que pueden alcanzar, eso no está en ningún manual o plan de estudios, es algo penetrante y serio que va al fondo del asunto: conocer y transformar el mundo. Reflexionar no es el fin; es parte del proceso, el cimiento desde el cual se trabaja a pie de obra invita a transformar radicalmente el mundo.

Cartografiar la realidad da sentido a nuestra palabra, avanza en la recuperación de la memoria histórica y como viento huracanado quita de un soplo la máscara benefactora del estado y el tino clerical a la enseñanza.

Romper paradigmas y silenciar las voces mercantiles de quienes con redes transnacionales de clases capitalistas diseñan su versión de mundo, a su modo para su mesa de madera fina.

Tal pareciera que desde el aula no hay mucho que hacer, sin embargo, hay lugares donde esto es el inicio de todo, hacer, pensar y sentir es caminar con los explotados, con la nueva esclavitud presos del costo de la vida.

La escuela es el lugar donde confluyen las utopías del pueblo; la pretensión de vinculación entre sociedad, pasado, presente y futuro es un pilar en movimiento que aspira a sostener la vida.

Es el lugar donde evaluar no es el número que se asigna sino la forma en la que se aprende, donde las obras literarias producidas por los niños y niñas tienen una firme base en la realidad social y deben por consecuencia darse a conocer, donde las inquietudes de los niños y niñas por volcarse al compartir es un acto cooperativo anticapitalista. Todo ello y más, evoca rebeldía, simboliza además ganas de cambiar y caminar junto al hombre y la mujer de carne y hueso.

Las manos piensan y se llenan de arte y poesía, la escuela diferente escribe en rojo, para que ese rojo vuelva a la sangre y de sustrato del hombre y mujer nueva, capaces de decir de forma argumentada lo que piensan. La enseñanza entonces

parte de los sentidos populares donde el trabajo que emancipa juega un papel fundamental, irrenunciable.

La opacidad de la escuela es producto de la batalla ideológica que el estado encabeza obedeciendo a una orden de imperialistas no gubernamentales, la lucha por la poesía, la escritura libre y la organización a veces cuesta la vida, de allí la importancia de lo que hacemos en las aulas, tomar la pluma, y trazar convincentes dibujos que reflejen el alma, cuidar las plantas, dar brincos, con imaginación conocer el mundo.

Sorpresas insospechadas llegan al dar la palabra a los niños y niñas.

El trabajo organizado es el motor de la pedagogía diferente, activa, Freinet, todo alrededor de una gran variedad de técnicas, boletín escolar, asambleas escolares, proyectos de intervención comunitaria, trabajar las matemáticas vivas, correspondencia, clases paseo, conferencias, autogestión del aprendizaje, rincones de trabajo, comisiones de trabajo y fiestas escolares, además de lo que surja en la cotidianidad de forma natural.

Las ideas se defienden actuando, como parte integral de una pedagogía integral y activa que se dinamita en su consistencia dialéctica, todo lo que hacemos refleja lo que pensamos, romperemos los esquemas y las falsas afirmaciones de que la escuela tradicional y escolástica ha decidido que la escuela siempre debe ser así, vamos contra toda idea de reducción de posibilidades de cambio, vamos por una escuela popular y una sociedad diferente, eso separa a la pedagogía Freinet de las propuestas oficialistas.

Palabras finales

- El recorrido del pensamiento descolonial y la pedagogía problematizadora (NEM) y la pedagogía popular Freinet ha dejado grandes aprendizajes históricos, políticos, educativos y sociales porque se han atrevido a desafiar

las fauces capitalistas, el dominio, control y la violencia que el sistema en su complejidad representa.

- Hay fuentes rebeldes de claridad originaria en las tres propuestas, fuertes en el sentido de lucha con pensamientos y exigencias de clase que mantienen en efervescencia un momento insurgente desde las aulas, montañas y calles.
- Es urgente seguir trabajando con círculos culturales para hacer converger lo mejor de las tres propuestas contra el capital; para desmitificar la colaboración consiente de cualquier pedagogía alternativa o descolonial, con un proyecto de estado nación; por ello las bases deben tomar la tarea histórica de pedagogizar las acciones de contra imperio
- Hay que darle significancia y llegar a la praxis desde lo cotidiano, redireccionar la teoría y colmar de esfuerzos creativos y didácticos; cambiar el modo de estar en el mundo y de ser en el mundo
- Para dar un giro es urgente sacudirse la dependencia capitalista, ser internacionalista, latir con corazón compartido y cooperación en los pasos.
- La educación con y para el pueblo debe ser congruente, romper esquemas, con claridad metodológica y de sentidos políticos, alcanzar la realidad con análisis concreto y tocar con las manos las utopías del pueblo.
- Las tres propuestas corren el riesgo de estancarse como metodologías utilitarias, ritualizables, oficialistas, rentable y colonialista, por ello hay que estar en constante problematización, contra la burocratización, adiestramiento teórico o reduccionismo práctico para escapar del fango de una educación capitalista.

- Se deben superar las limitantes de las tres propuestas en el plano didáctico para no caer en una fragmentación entre actos y hechos, superar las decadencias impuestas y llenarse en cambio de raíces culturales
- El presente requiere de una dialéctica pedagógica, creativa, transformativa y dialógica que lleve a transponer las líneas establecidas; con memoria histórica y sistematización de los esfuerzos insurrectos.
- Es necesario fortalecer las relaciones interculturales, facilitando el aprendizaje y generando conocimientos críticos con la defensa del territorio; ser un gran laboratorio de enseñanza aprendizaje, cartografiando los esfuerzos democráticos y colectivos.
- Las tres propuestas toman las asambleas como agentes constructores de acuerdos y compromisos políticos, propuesta de reflexión y organización. De aquí se derivan las posibilidades de rehacer las prácticas, es hacer surgir lo nuevo con sentido popular y originario.
- Las bases filosóficas de las tres propuestas parten de un punto en común; la crítica de la realidad, la descolonial va contra la conquista, Freinet contra las ideas hegemónicas. En ambas es el mismo enemigo atacado por diferentes frentes; para lograr una emancipación desde la educación se debe seguir cuestionando la forma de revolucionar la realidad.
- Las redes nacionales e internacionales ayudan a escapar del aislamiento y exilio esclavizante al que somete el capitalismo. Por tal motivo es prioridad desmontar los mitos de pertenencia occidental, del oficialismo y del imperio educativo.
- La comunidad originaria y de sentido popular no invade, no es de calidad, no adopta nuevos modelos, ni es tinta de historia capitalista.

- Militar es comprometerse profesionalmente con la propuesta que se elija, ser cuadros intelectuales y prácticos sin revisionismos o reduccionismos, impulsando valientemente un cambio de paradigma.
- La pedagogía Freinet y de clase puede funcionar como articuladora entre las tres propuestas para dar concreción a la propuesta decolonial, quitar el ropaje oficialista a la propuesta Freiriana de la NEM y llenar las aulas de resistencia y rebeldía crítica para caminar hacia la emancipación.

BIBLIOGRAFÍA

- Catherine, W. (2014). Pedagogías decoloniales caminando y preguntando: notas a Paulo Freire desde Abya Yala . *Revista Entramados: Educación y sociedad*, 17-30.
- Erico, G. (2014). La pedagogía Freinet en España: La importancia del movimiento cooperativo de Escuela Popular (MCEP). *Cuadernos de Pedagogía*, 1-14.
- Freinet, C. (2004). *La educación Moral y Cívica* . México: Fontamara.
- Grosfoguel, S. C.-R. (2007). *El giro decolonial, Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo* . Bogotá: Siglo del hombre.
- ICEM. (2008). *Dictionary de la pédagogie Freinet* . Paris: Sciences Humaines.
- ICEM. (2022). *Manifeste pour une école populaire* . Paris : Editions ICEM.
- Jiménez, M. R. (2021). *Educación(es), escuela(s) y pedagogía(s)*. Quito Ecuador : IDEAZ .
- Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales* . República Dominicana : CLASCO .
- Marin Orozco, Y. A. (2019). ¿Pedagogías queer o pedagogías decoloniales? *Revista de educación (Mar de plata)* , 85-113.

Peyrone, H. (2001). *Pedagogía y Emancipación* . México D.F: Siglo XXI.

Quijano, A. (2014). *Cuestiones y Horizontes* . Buenos Aires: CLASCO .

Santos, B. D. (2022). *Decolonialidad y Epistemologías del Sur* . Buenos Aires
Argentina : CLASCO .

Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales , Prácticas insurgentes de resistir,(re)
existir y (re) vivir*. Quito Ecuador : Abya Yala .

Walsh, C. (2017). *Pedagogías Decoloniales, Prácticas insurgentes de resistir, (re)
existir y (re) vivir*. Quito-Ecuador : Abya Yala .