

► Teoría Educativa ◀

Unidad 1

Teoría

¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? (Gvirtz)

El texto aborda la **educación como un fenómeno universal inherente a toda sociedad humana, esencial para la supervivencia y reproducción del orden social**. La educación no se limita a la escuela; ocurre en múltiples contextos, como la familia, entre amigos o mediante la transmisión cultural. Se destaca su doble función:

- **Reproductiva:** Conserva saberes y normas sociales (ejemplo: un hijo que sigue la profesión del padre).
- **Productiva:** Genera innovación y adaptación a nuevos contextos (ejemplo: jóvenes que enseñan tecnología a adultos).

◆ La necesidad social de la educación

Sin educación, cada generación tendría que redescubrir conocimientos básicos (fuego, escritura, medicina). El caso del "niño salvaje de Aveyron" ilustra las consecuencias de la falta de socialización: ausencia de lenguaje, conductas instintivas y nula integración cultural. Esto demuestra que **lo humano se construye mediante aprendizajes sociales, no genéticos**.

◆ Funciones de la educación

La sociedad requiere tres tipos de reproducción para su supervivencia:

Biológica: Mantener la población.

Económica: Producir bienes básicos.

Cultural: Transmitir saberes valiosos.

La educación equilibra reproducción (conservación) y producción (cambio), ya que la comunicación intergeneracional siempre implica reinterpretaciones y adaptaciones.

◆ Educación y poder

La educación es un ejercicio de poder cotidiano, no solo político. Se ejerce mediante:

Micropoderes: Madres, maestros, alumnos que influyen en conductas.

Macropoderes: Medios, gobiernos que definen saberes válidos.

El texto **critica la neutralidad educativa**: seleccionar contenidos o promover hábitos (como la puntualidad) refleja valores y relaciones de poder. La democracia en instituciones educativas implica distribuir ese poder (ejemplo: consejos estudiantiles).

◆ Definición de educación

Es una práctica social histórica que:

- **Transmite saberes** (desde conocimientos académicos hasta normas higiénicas).
- **Varía según épocas y culturas** (ejemplo: el baño diario no siempre fue valorado).
- **Incluye formas no escolares** (familia, medios, pares).

◆ Límites de las definiciones tradicionales

Se cuestiona la idea de que la educación sólo fluye de adultos a jóvenes. Hoy existen:

- **Aprendizajes intrageneracionales:** Entre jóvenes (modas, jergas) o adultos (alfabetización).
- **Flujos inversos:** Niños que enseñan tecnología a adultos.

Esto amplía el concepto, mostrando que **la educación es dinámica y multidireccional**.

◆ Reflexión final

La educación es un proceso conflictivo pero indispensable, donde se negocian saberes, poderes e identidades. Su capacidad transformadora depende de reconocer su naturaleza política y su potencial para reproducir o cambiar el orden social.

La educación: su naturaleza, su función (Durkheim)

Existe, en cada período, un **modelo normativo de la educación**, del que no se puede apartarse sin encontrar resistencia. Las **costumbres y las ideas que determinan este modelo** son el **producto de la vida en común y expresan sus necesidades**. Son además obra de las generaciones anteriores.

Según Durkheim, para que se tenga educación debe existir la presencia de una generación de **adultos** y de una generación de **jóvenes**; así como también una acción ejercida por los primeros sobre los segundos.

El sistema educativo tiene un **doble aspecto**: es, al mismo tiempo, uno y múltiple:

- **Múltiple** porque existen diversas especies de educación **según los diferentes ambientes sociales en una sociedad** (estratos sociales, carreras). Toda profesión constituye un ambiente único que requiere aptitudes particulares y conocimientos particulares donde reinan ciertas ideas, ciertos usos, ciertas maneras de ver las cosas.
- **Uno** porque no existe ningún pueblo en el que no exista cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación tiene que inculcar a todos los niños indistintamente. En el curso de nuestra historias se ha ido constituyendo todo un conjunto de **ideas y valores que están en la base misma de los espíritus nacionales** y que toda educación tiene como finalidad fijar en nuestra conciencia.

♦ La **educación tiene como función** suscitar en el niño 1) cierto número de **estados físicos y mentales** que la sociedad a la que pertenece considera que **no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros** 2) Ciertas **condiciones físicas y mentales que el grupo social particular** considera igualmente que deben encontrarse en todos aquellos que lo constituyen.

Durkheim cree que la **educación** es la acción ejercida por las **generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social**; tiene como objetivo **suscitar y desarrollar al niño cierto número de**

estados físicos, intelectuales y morales que requiere en él tanto la **sociedad política en su conjunto** como el **ambiente particular** al que está destinado de manera específica.

- ♦ En cada uno de nosotros existirían dos seres, inseparables pero distintos:
 - **Ser individual** hecho de los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida personal.
 - **Ser social** sistema de ideas, sentimientos y hábitos que expresan en nosotros, no ya nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos diversos de los que formamos parte.

El **objetivo final de la educación** sería **constituir este ser social** en cada uno de nosotros, pues no está ya preconstituido y preparado en la constitución primitiva del hombre, sino que es **producto de la sociedad** que transforma a la, de acuerdo con Durkheim, asocial y egoísta naturaleza humana en una moral y social. Esto es opuesto a la “educación” que reciben los animales por parte de sus padres, la cual sólo “acelera” el desarrollo de una naturaleza que se encuentra ya en su genética.

♦ Durkheim cree que **el hombre no tiene una predisposición al saber** y que solo lo busca en la medida en que **la sociedad “despierta” esta predisposición** en él, debido a una necesidad de saber que surge en la propia sociedad una vez que su complejidad crece. Esta es la razón por la que en las sociedades más simples se prohibía la ciencia, pues amenazaba a la tradición.

♦ Este moldeamiento que la sociedad hace del hombre no es para oprimirlo o desnaturalizarlo, sino para engrandecerlo, hacer de él un verdadero humano. **El hombre es hombre solamente y en cuanto vive en sociedad.**

♦ En cuanto a la **función del Estado en materia de educación**, Durkheim dice que la perspectiva que pone a la educación como algo puramente privado y doméstico, a cargo de los padres y con el Estado sólo como una opcional ayuda, pone en peligro el “gran alma de la patria” pues **es necesario y deseable que el Estado inculque en el niño los ideales y sentimientos que lo pongan en armonía con el ambiente en el que está llamado a vivir**. De concederle algún valor a la existencia de la sociedad, **la educación debe**

asegurar entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de sentimientos, sin los cuales es imposible cualquier sociedad. Para que esto suceda, **la educación no puede quedar al arbitrio de los particulares**.

♦ Durkheim afirma que los **caracteres innatos de un sujeto son genéricos y maleables**, acomodables a las circunstancias ya que pueden recibir influencias determinantes muy diversas. Es **la educación la que lleva a un sujeto de estos caracteres a ser un sujeto bien definido** que pueda desarrollar una acción útil en la sociedad. Esta educación debe ser paciente y continua, sin buscar resultados inmediatos y aparentes.

La **autoridad moral es la cualidad principal que debe tener el educador**, es esta la que hace que el deber sea el deber. Esta autoridad **proviene de que este crea en la grandeza de su tarea**, es él el mandatario de una persona moral que lo supera: la sociedad.

Práctica de la Pedagogía Crítica (Freire)

Toda práctica educativa implica indagarse que pienso de mí mismo y de los otros. El hombre y la mujer son seres históricos que se hacen y se rehacen socialmente. **Somos seres incompletos**, inacabados o inconclusos, al igual que cada especie vital, pero solo nosotros **somos conscientes de esto**, gracias a nuestra invención de la sociedad y la producción del lenguaje. Esto **posibilita la educación**, por lo que es una **especificidad humana**.

Este **inacabamiento consciente de sí, permite percibir el no yo**. El mundo es el primer no yo y la consciencia de este es un **estímulo para desarrollar el yo**, pues **conozco lo diferente de mí y en ese acto me reconozco**.

Las **relaciones que se empiezan a establecer entre el nosotros y la realidad objetiva abrieron una serie de interrogantes**, la “lectura del mundo”, la cual proviene de la **curiosidad**, el motor esencial del conocimiento. Este nos lleva a develar la realidad a través de la acción. **El ser que se sabe inacabado entra en un permanente proceso de búsqueda**. **No hay búsqueda sin esperanza**, la condición del buscar humano es hacerlo con esperanza. La búsqueda y la esperanza son parte de la naturaleza humana, aunque haya momentos de desesperanza.

Otro hito fundamental de la práctica educativa es la **inconclusión**, que **hace que el ser humano se torne educable**. Todo educado, todo educador se

descubre cómo ser curioso, buscador, indagador inconcluso, **capaz sin embargo de captar y transmitir el sentido de la realidad**. La comprensión implica la posibilidad de la transmisión. **La inteligibilidad encierra en sí misma la comunicabilidad del objeto inteligido**. Los educadores ayudan a los educandos a aprender a comprender y a comunicar esa comprensión a otros.

La obligación de profesores y profesoras es **no caer en el simplismo** porque el simplismo oculta la verdad, pero ser simples. Hay que lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del sujeto estudiado sino que la resalte. **La simplicidad hace inteligible al mundo** y la inteligibilidad del mundo trae consigo la posibilidad de comunicar esa misma inteligibilidad. Es gracias a esta posibilidad que somos seres sociales, culturales, históricos y comunicativos. Los maestros democráticos intervenimos en el mundo a través del **cultivo de la curiosidad y de la inteligencia esperanzada**, que se desdobra en la comprensión comunicante del mundo.

En la medida en que el hombre se tornó capaz de intervenir, **capaz de cambiar el mundo**, de hacerlo más bello o más feo, **nos tornamos seres éticos**. También somos capaces de traicionar la ética. **La tarea fundamental de los educadores es vivir éticamente, practicar la ética diariamente**. El mundo se salva si todos, en términos políticos, peleamos para salvarlo. Se debe **confrontar la ideología inmovilizadora, fatalista**. Una de las **tareas fundamentales del educador es elaborar una pedagogía crítica, que nos de instrumentos para asumirnos como sujetos de la historia**. Práctica que deberá basarse en la solidaridad.

Acerca de la construcción del campo disciplinar de la Pedagogía y algunas reflexiones en torno a su status epistemológico (Sassi)

Pedagogía del Oprimido I (Freire)

Práctica

Teoría, formación e intervención en Pedagogía

Las múltiples **vivencias experimentadas en la institución escolar** no son inocuas, sino que **imprimen huellas** sutiles, frecuentemente implícitas, que se manifiestan a modo de **ideas, creencias, valoraciones sobre la realidad** en la que los sujetos se insertan, condicionando su mirada. Estas son la primera de tres momentos clave de los procesos de constitución profesional, en el marco educacional (Bullough), seguidas por la trayectoria como estudiante de la carrera docente y las prácticas docentes. Estas experiencias acaban siendo los **máximos responsables de la forma en que el profesor/a actúa e interacciona** en el espacio del aula.

Muchos de estos aprendizajes constituyen saberes fuertes y **resistentes al cambio**. Se los debe develar para luego contextualizarlos y problematizarlos o se reproducirán un sinnúmero de prácticas escolares sin cuestionarlas y sin indagar sus fundamentos y su historicidad. La narración de las propias **biografías escolares** resulta, entonces, una propuesta metodológica pertinente para revisar las huellas del pasado, **cuestionarlas, contextualizarlas y evaluarlas en términos de formación** para el ejercicio de una profesionalidad docente deliberada y fundamentada.

Una particularidad que concierne a las tareas de escritura, y a la escritura de biografías, en particular, es que no es posible escribir todo. Tomar en cuenta **qué se dice y qué se omite** resulta igualmente revelador al momento de intentar comprender las singulares cosmovisiones educativas de cada sujeto.

Formatos discursivos de las biografías escolares

- **Forma secuencial** se presentan cronológicamente apreciaciones o sucesos vividos en los distintos niveles educativos
- **Forma genérica** narración de evocaciones amplias que recuperan aspectos significativos para el sujeto
- **Forma selectiva** se centra en el relato de incidentes puntuales a los que se les reconoce su influencia en la formación personal y/o en la calidad de las experiencias escolares
- **Forma mixta** combinación particular de algunas de las formas anteriores

Contenido de las biografías escolares

- **Respecto de los sujetos pedagógicos** recopila o recorta fragmentos de la vida escolar de un sujeto. Da cuenta de las comprensiones y sentimientos subjetivos construidos sobre la experiencia social vivida. El mayor énfasis está puesto en la figura del docente, el grupo de pares “compañeros”. A veces se recupera el rol de directivos o preceptores y se suele reconocer el aporte de la familia.
- **Respecto de la institución educativa** El ingreso a la escolaridad y el pasaje interniveles se suele ver como costoso y requiere adaptación. El proceso de socialización se muestra como principal función de la escuela, ignorando el aprendizaje de contenidos educativos.
- **Respecto de las imágenes de sí mismo como futuro docente** las visiones y expectativas en torno a su futura actuación docente se nutren decisivamente de los estilos desenvueltos por los profesores que tuvieron en los niveles de escolaridad anteriores. Los rasgos positivos atribuidos a estos docentes constituyen los modelos a seguir. Se manifiesta también confianza en que el profesorado añadirá conocimientos a los ya obtenidos. La enseñanza se vislumbra sostenida en la participación del alumnado, pretende formar alumnos críticos basados en una concepción de aprendizaje constructivo. Se autoasignan la tarea de incentivar a los alumnos a estudiar y a concientizarlos acerca de su importancia.

Unidad 2

Pedagogía (entre paréntesis) (Brailovsky)

◆ Brailovsky inicia **cuestionando el uso frecuente de la dicotomía “pedagogía tradicional” vs. “pedagogía nueva”** en la formación docente. Si bien es un recurso común para explicar corrientes educativas, el autor advierte que este esquema **tiende a simplificar** excesivamente las posturas pedagógicas, generando un pensamiento maniqueo: la **“tradicional” queda asociada a lo autoritario, memorístico y reproductivo**; la **“nueva” a lo creativo, participativo y emancipador**.

Esta presentación binaria **convierte al docente en un agente que simplemente debe “elegir el bando correcto”**, es decir, adherir a lo “nuevo”. Pero esta visión niega la complejidad, los matices y las tensiones reales de la práctica educativa.

◆ **El escolanovismo (Escuela Nueva) es un movimiento pedagógico** que surge entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, con **fuertes críticas al enciclopedismo y la rigidez escolar**. Se trató de una corriente heterogénea, con múltiples referentes como Dewey, Montessori, Ferrière, Malaguzzi, Freinet, Neill, entre otros. Promovieron la **centralidad del niño, el aprendizaje activo, la experiencia, la autonomía, y una relación más humana entre docente y estudiante**.

Sin embargo, Brailovsky subraya que **esta “novedad” tiene más de 100 años**, y que incluso sus ideas ya estaban esbozadas por autores anteriores como Rousseau, Pestalozzi o Fröebel. Por lo tanto, lo que hoy llamamos “novedoso” muchas veces es “una novedad vieja”.

Además, señala que algunos principios de la Escuela Nueva, leídos hoy, pueden parecer anacrónicos o cuestionables, por ejemplo, en su visión de la coeducación o en ciertas clasificaciones rígidas del interés infantil por edad. Aun así, reivindica su espíritu liberador, siempre que se lo contextualice históricamente.

◆ El autor distingue entre **dos formas actuales de criticar a la escuela tradicional**:

→ **El escolanovismo emancipador**: vinculado a las pedagogías críticas, el constructivismo, el pensamiento posestructuralista, etc. Estas corrientes **denuncian la reproducción de desigualdades por parte de la escuela, la homogeneización forzada, el currículum oculto, y promueven el respeto por la singularidad, la participación, la autonomía y la justicia social**.

→ **El (pseudo)escolanovismo de mercado**: una versión tecnocrática, emocionalista y empresarial de las críticas a la escuela. **Se apropia del lenguaje de la innovación, la motivación, la neurociencia o el coaching, pero lo hace desde una lógica neoliberal que despolitiza la enseñanza y desplaza al maestro**. Este modelo es funcional a políticas educativas promovidas por organismos como la OCDE o el Banco Mundial, donde **el aprendizaje se concibe como una inversión individual y la escuela como una empresa**.

Brailovsky alerta que **esta segunda versión, aunque se presenta como “novedosa”, en realidad reproduce un nuevo tipo de tradicionalismo, enmascarado de eficiencia, meritocracia y rendimiento**.

<u>Dimensión</u>	<u>Crítica Emancipadora</u>	<u>Crítica de Mercado</u>
Alumno	Oprimido que debe ser liberado	Cliente que debe ser satisfecho
Docente	Intelectual crítico y actor político	Facilitador, coach, gestor de resultados
Diversidad	Singularidad para construir lo común	Diferencialismo clasificador y utilitario
Saber	Experiencial, situado, político	Fragmentado, medible, útil para el mercado
Currículum	Inspirador, social, humanista	"A prueba de maestros", técnico y estandarizado
Disciplina	Cuidado, palabra,	Regulación emocional,

	autodisciplina	diagnóstico médico
Relación con el contexto	Educación como motor de transformación social	Escuela subordinada al mercado laboral

En resumen, mientras que la pedagogía crítica busca transformar la escuela para que sea más justa, humana y democrática, el pseudoescolanovismo la reforma para volverla más funcional a intereses económicos y empresariales.

♦ Brailovsky introduce la noción de “captura de la decisión pública”, señalando el rol de fundaciones, ONG y empresas privadas que, bajo un manto altruista, imponen modelos educativos funcionales a sus intereses. Se plantea una preocupación por el avance de estos actores como forma de debilitamiento de lo público, de despolitización docente, y de privatización simbólica del saber y la enseñanza.

♦ Se observa una transformación del vocabulario pedagógico: conceptos como “autonomía”, “creatividad” o “diversidad” son resignificados y utilizados con fines mercantiles. La crítica es que, si bien se parecen en la superficie al discurso progresista, estas nuevas pedagogías emergentes (con base en la neurociencia, las habilidades blandas, el emprendedurismo, etc.) no buscan liberar, sino adaptar, disciplinar y estandarizar

♦ La distinción entre lo “nuevo” y lo “tradicional” es hoy ineficaz. Oculta más de lo que revela y se ha convertido en un dispositivo de legitimación para propuestas muy diferentes, muchas veces antagónicas entre sí. Brailovsky propone entonces ir más allá de esta dicotomía y preguntarse qué pedagogía, para qué fines, con qué sujetos y bajo qué condiciones queremos construir escuela hoy.

Elementos de la situación educativa (Freire)

Freire comienza diferenciando la “situación educativa” de cualquier otro tipo de interacción humana. No todo acto social es educativo, aunque pueda contener momentos formativos. Propone pensar la situación educativa en su forma “típica”, aquella que se da en la escuela entre docentes y

alumnos. Esta situación contiene elementos estructurales esenciales que permiten entenderla en su complejidad.

♦ Elementos constitutivos de la situación educativa:

- a. Educador y educando

El primer elemento es la presencia de un educador cuya tarea es enseñar, y un educando cuya tarea es aprender. Sin esta relación, no existe situación educativa. Pero esta relación es dialógica y horizontal: quien enseña, también aprende; y quien aprende, también enseña. La enseñanza no es una transferencia mecánica de contenidos, sino una construcción conjunta de conocimiento.

- b. Espacio pedagógico

El segundo elemento es el espacio donde ocurre la educación. Freire denuncia el abandono y deterioro de las escuelas públicas, lo que refleja el desprecio de los poderes públicos por la educación. Asegura que el mal estado edilicio condiciona negativamente la enseñanza y debilita el mensaje educativo del respeto. La escuela, en sus condiciones materiales, educa o deseduca según el valor que se le dé.

- c. Tiempo pedagógico

El tiempo educativo está al servicio del saber, pero suele ser mal gestionado o directamente desaprovechado. Freire critica la rutina escolar acrítica, los tiempos muertos, y el desinterés de los docentes por momentos vitales como el recreo, donde los niños “sacan su alma afuera”. El tiempo debe planificarse en función de una pedagogía viva y reflexiva.

- d. Contenidos y objetos cognoscibles

Freire subraya que la educación debe girar en torno a objetos del conocimiento, que los alumnos tienen derecho a conocer y nombrar con lenguaje académico. Critica a los educadores populares que reniegan de la academia por considerarla elitista: lo revolucionario no es rechazar el saber formal, sino reconstruirlo al servicio del pueblo.

- e. Curiosidad como motor del conocimiento

Relaciona el conocimiento con la curiosidad, y denuncia las prácticas sociales que la castran desde la infancia. Propone que el tiempo educativo sea tiempo de pregunta y respuesta, promoviendo el pensamiento crítico.

Enseñar es proteger la curiosidad del alumno y enseñarle a pensar, no a repetir.

- **f. Direccionalidad educativa**

Todo acto educativo tiene una intencionalidad política, lo que Freire llama **su politicidad**. Esta no se refiere a partidismo, sino a que **toda educación tiene un horizonte ético, político y social**. La enseñanza es siempre orientada: educar es tomar partido, tener sueños, utopías, ideales. La neutralidad en educación no existe.

◆ Freire plantea que **ética y estética deben ir juntas en la práctica educativa**. **Enseñar es un acto moral y bello**: implica formar personas libres, críticas, capaces de transformar el mundo. También denuncia el puritanismo hipócrita, que se disfraza de moralidad pero en realidad oprime. La educación, dice, debe ser liberadora, crítica y coherente con sus principios.

◆ Freire define una serie de convicciones que deben acompañar al educador:

- **Cambiar es difícil, pero posible**: el docente debe ser testimonio de que la transformación es posible.
- **Aprender a escuchar**: no hay verdadera enseñanza sin escucha atenta y respetuosa, sin comprensión de la realidad del otro.
- **No a la transferencia de contenidos**: el docente no debe volcar saberes, sino ayudar a los estudiantes a construir su conocimiento.
- **La coherencia**: el educador debe alinear discurso y práctica.
- **La humildad**: reconocer el valor del otro, sin competitividad, sin resentimiento.
- **La responsabilidad ética**: el docente no puede ser indiferente ni neutral frente a las injusticias.

◆ Freire llama a **evitar el empaquetamiento de los alumnos**, esa pasividad promovida por el individualismo, el consumismo y la desesperanza. Frente al desempleo y la pobreza, **insiste en no resignarse**: la historia no termina con nosotros. **La lucha continúa en las generaciones siguientes**. Si un educador no cree en el cambio, no debe ser educador.

◆ Para Freire, **educar es un acto ético, político, estético y profundamente humano**. **La práctica educativa no puede ser neutral ni banal**. Implica compromiso, esperanza, crítica, curiosidad, escucha y coherencia. Los docentes deben formar sujetos activos, capaces de pensar y actuar sobre su

realidad, no repetidores de contenido. La educación auténtica es aquella que invita a soñar y a luchar colectivamente por un mundo más justo.

La pedagogía crítica en tiempos oscuros (Giroux)

Henry Giroux realiza un análisis profundo sobre el **contexto global contemporáneo dominado por el neoliberalismo**, al que describe como la fase más avanzada del capitalismo depredador. Este modelo no solo **ha desmantelado progresivamente las conquistas del Estado de bienestar, sino que ha redefinido los valores democráticos en función del mercado, reduciendo la ciudadanía al acto de consumir y la educación a una herramienta de entrenamiento laboral**. Frente a este panorama, Giroux propone recuperar una pedagogía crítica que permita resistir, repensar y transformar la realidad.

El neoliberalismo, señala, **ha transformado a las sociedades en estructuras fragmentadas, individualistas y profundamente desiguales**. **Las instituciones públicas —escuelas, hospitales, universidades— son vaciadas de contenido democrático y convertidas en espacios gestionados según la lógica empresarial**. Se pierde el sentido de comunidad, solidaridad, justicia y bien común. En este contexto, **la educación pública está siendo atacada desde múltiples frentes: su financiamiento se reduce, los docentes se precarizan, los contenidos se estandarizan y los alumnos son formados para responder a las exigencias del mercado antes que para participar críticamente en la vida social**.

Frente a este escenario, Giroux plantea que **la pedagogía crítica debe funcionar como un instrumento de lucha, reflexión y creación colectiva**. **Enseñar, afirma, no es una actividad neutral ni técnica**. **Toda práctica educativa implica una visión del mundo, una forma de producir conocimiento, de construir subjetividades y de organizar las relaciones sociales**. Por eso, rechaza las concepciones de la pedagogía como mera metodología o transferencia de información. Enseñar es intervenir en la realidad, influir en cómo los estudiantes entienden su lugar en el mundo y en qué tipo de futuro son capaces de imaginar.

Uno de los pilares centrales del texto es la defensa del docente como intelectual público. En contraposición al modelo del profesor técnico y obediente, Giroux sostiene que **el educador debe ser un ciudadano activo, comprometido con su tiempo, capaz de vincular la enseñanza con los problemas sociales urgentes. Este rol implica no solo transmitir saberes, sino también formar sujetos críticos, capaces de cuestionar las estructuras que generan injusticia y exclusión.** El docente debe enseñar a los alumnos a transformar sus experiencias privadas en preocupaciones públicas, entendiendo que lo personal es profundamente político.

La pedagogía crítica propuesta por Giroux **está arraigada en la idea de una democracia insurrecta: una forma de participación política que no se conforma con los marcos institucionales establecidos, sino que los cuestiona y busca superarlos.** Esta pedagogía apuesta por el disenso, el pensamiento crítico, la confrontación con los dogmas del sentido común neoliberal y la apertura hacia nuevas formas de vivir juntos. No se trata de ofrecer soluciones cerradas, sino de crear condiciones para que los estudiantes piensen, dialoguen, formulen preguntas y proyecten alternativas.

Un componente fundamental de esta pedagogía es lo que el autor llama **“esperanza educada”.** No se trata de una esperanza ingenua ni escapista, sino de una fuerza ética y política que alimenta el deseo de transformación. En un contexto marcado por el cinismo y la desesperanza, **la pedagogía crítica debe ofrecer a los jóvenes herramientas para imaginar y construir un mundo distinto.** Esta esperanza se basa en el reconocimiento de la ambivalencia, la incertidumbre y la complejidad del aprendizaje, y se nutre del compromiso colectivo con la justicia social.

Asimismo, Giroux **enfatisa la dimensión afectiva del proceso educativo. Las emociones, los deseos y las experiencias personales son tan importantes como los conceptos y las teorías.** Para que el conocimiento sea transformador, debe tener sentido en la vida de los estudiantes. La pedagogía crítica busca entonces conectar los contenidos con las vivencias cotidianas, permitiendo que los estudiantes pasen de la comprensión a la acción, de la reflexión a la intervención política.

Finalmente, el autor concluye que **la pedagogía crítica debe ser vista como una forma de intervención cultural y política. Debe denunciar los procesos que convierten a la educación en un producto mercantilizado, y al mismo tiempo debe proponer alternativas que fortalezcan el carácter público, democrático y transformador de la enseñanza.** En tiempos donde el neoliberalismo avanza sobre todos los aspectos de la vida, Giroux sostiene que la educación no puede renunciar a su vocación de formar ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con el cambio. A pesar de la oscuridad del presente, el futuro sigue abierto. Y la pedagogía crítica, con su lenguaje de posibilidad, sigue siendo una herramienta indispensable para dignificar la vida y construir democracia.

Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina (Saviani)

El texto aborda el problema de la marginalidad educativa en América Latina, evidenciado por **altas tasas de deserción y semialfabetismo en la década de 1970.** Saviani **analiza cómo las teorías educativas interpretan esta marginalidad, clasificándolas en dos grupos principales:**

Teorías no críticas: Ven la educación como un instrumento de igualación social.

Teorías crítico-reproductivistas: La entienden como un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales.

◆ Teorías No Críticas

Estas teorías **presuponen una sociedad armónica y atribuyen a la educación la capacidad de corregir las desigualdades.** Se dividen en tres corrientes:

- **a) Pedagogía Tradicional**

Origen: Surge con los sistemas nacionales de enseñanza en el siglo XIX, vinculada a la democracia burguesa.

Propuesta: La escuela debe difundir conocimientos sistematizados para transformar "súbditos en ciudadanos".

Crítica: No logró universalizar el acceso ni evitar el fracaso escolar, perpetuando la marginalidad.

- **b) Pedagogía Nueva (Escuela Nueva)**

Base: Crítica la pedagogía tradicional y enfatiza el desarrollo emocional y social del alumno.

Propuesta: Educación centrada en el estudiante, adaptada a sus intereses y necesidades. Aprender a aprender.

Crítica: Al priorizar la "calidad" sobre la cobertura, terminó beneficiando a las élites y agravando la exclusión de las clases populares.

- **c) Pedagogía Tecnista**

Enfoque: Racionalidad, eficiencia y productividad, inspirada en modelos industriales.

Propuesta: Educación como entrenamiento para roles laborales específicos.

Crítica: Burocratizó la escuela, fragmentó el conocimiento y aumentó la deserción al ignorar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

◆ **Problema común:** Estas teorías ignoran las determinaciones estructurales de la desigualdad, atribuyendo a la educación un poder ilusorio de transformación social.

◆ **Teorías Crítico-Reproductivistas**

Estas teorías **denuncian que la educación reproduce las desigualdades sociales**. Destacan tres enfoques:

- **a) Violencia Simbólica (Bourdieu y Passeron)**

Tesis: La escuela impone la cultura dominante como legítima, disimulando su arbitrariedad.

Mecanismo: El "habitus" internaliza las jerarquías sociales, perpetuando la marginalidad de las clases dominadas.

Crítica: Niega la posibilidad de resistencia o lucha de clases dentro del sistema educativo.

- **b) Escuela como Aparato Ideológico del Estado (Althusser)**

Tesis: La escuela es el principal AIE en el capitalismo, inculcando ideología burguesa y formando mano de obra jerarquizada.

Función: Divide a los estudiantes en roles sociales (obreros, cuadros medios, élites).

Crítica: Subestima la capacidad de resistencia de los oprimidos.

- **c) Teoría Dualista (Baudelot y Establet)**

Tesis: La escuela está dividida en dos redes:

- **Red PP (Primaria-Profesional):** Para la clase obrera, con contenidos limitados.
- **Red SS (Secundaria-Superior):** Para las élites, con acceso a saberes complejos.

Crítica: Asume que la ideología proletaria solo existe fuera de la escuela, minimizando su potencial transformador.

Conclusión: Estas teorías, aunque reveladoras, caen en el determinismo, negando la posibilidad de usar la educación como herramienta de emancipación.

◆ **Hacia una Teoría Crítica**

Saviani **propone superar los límites de ambas perspectivas:**

Reconocer que la educación está condicionada por la estructura social, pero no es un mero reflejo pasivo.

Articular la escuela con los intereses de las clases dominadas, garantizando una educación de calidad que enfrente la marginalidad.

Luchar contra la selectividad y la degradación de la enseñanza pública, evitando soluciones superficiales como la "educación compensatoria" (que responsabiliza a la escuela de problemas sociales más amplios).

◆ **Reflexión Final**

El texto concluye que:

- **Las teorías no críticas son ingenuas al ignorar el contexto socioeconómico.**
- **Las crítico-reproductivistas son pesimistas al negar la agencia humana.**
- **Una teoría crítica debe combinar el análisis estructural con la praxis transformadora, defendiendo una escuela pública que contribuya a la justicia social.**

