

Seminario: TEORÍA Y PRÁCTICA EN EDUCACIÓN CRÍTICA: LAS TAREAS DEL INTELLECTUAL Y MILITANTE CONTRAHEGEMÓNICO. PRIMERA PARTE⁽¹⁾

THEORY AND PRACTICE IN CRITICAL EDUCATION: THE ROLE OF THE
COUNTERHEGEMONIC MILITANT AND INTELLECTUAL. FIRST PART

Dr. Michael Apple⁽²⁾

Summary

This article is a transcription of the seminar given by Dr. Michael Apple at the University of La Pampa. The first part is oriented toward a reflection on the tasks that the critical intellectual and activist should face in his educational practice. In opposition to hegemonic perspectives that consider school as detached from society, which would invalidate any action taken within the walls of a school, Apple states that academic work cannot be separated from militancy, since educating requires a political positioning.

The author suggests new tasks for the construction of a counterhegemonic educational practice. These tasks involve not only academic work on the denouncement of social relations of exploitation and dominance and the critical revitalization of counterhegemonic theoretical traditions, but also a praxis linked to the distribution of a knowledge useful to social transformation and the opening or building of democratic and egalitarian spaces.

Finally, Apple emphasizes the fact that these tasks constitute a collective project that cannot be individually undertaken since its foundations lay on the abolition of social inequalities.

Key words: Critical Education, militant intellectual, Counterhegemony.

Resumen

Este artículo constituye una transcripción del Seminario que dió el Dr. Michael Apple en la Universidad de La Pampa. La primera parte de su exposición se orienta a reflexionar sobre las tareas que el intelectual y activista crítico debería encarar en su práctica educativa. De acuerdo con Apple, no se puede escindir el trabajo académico del militante, en tanto que la educación involucra un posicionamiento político. En contraposición a esta perspectiva, es hegemónico un modo de pensar la escuela como un ámbito separado de la sociedad que opera como excusa para invalidar cualquier acción en la esfera escolar.

El autor propone nueve tareas para la construcción de una práctica educativa contra hegemónica por parte de los educadores. Éstas involucran el trabajo académico en torno a la denuncia de las relaciones sociales de explotación y dominación y la revitalización crítica de tradiciones teóricas contra hegemónicas; así como también una praxis vinculada con la distribución de un conocimiento que sirva para la transformación social y la apertura o construcción de espacios más democráticos e igualitarios.

Finalmente, Apple subraya que estas tareas conforman un proyecto colectivo que no puede encararse en soledad si el fundamento que lo sostiene es la abolición de las desigualdades sociales.

Palabras Clave: Educación crítica, intelectual militante, contrahegemonía

Presentación

“...These are collective tasks(...) documenting counter-hegemonic actions and things such as critically democratic educational practices is an essential part of our collective work” (Michael Apple, 2011)(3).

Buenos días, mi nombre es Miguel Manzana, ese es todo el español que recuerdo de la escuela secundaria. Quiero comenzar con una disculpa por hablarles en un idioma que no me es cómodo, provengo del “estómago de la bestia” y el imperio norteamericano asume que todos los demás hablan su idioma. Como provengo de la tercera ciudad más pobre de los Estados Unidos, de una condición social y familiar de pobreza y trabajé como docente en barrios muy pobres y marginales lo único que podía utilizar era el inglés. Me guste o no, estoy posicionado en General Pico como un imperialista, les pido que me disculpen y cualquier error es por causa del traductor, Oscar (risas). Ocasionalmente hago muy malos chistes porque es el estilo de mi pedagogía. Como tuve muchos años de trabajo como docente, como maestro de escuela primaria y profesor de secundaria, tengo mi propio estilo pedagógico. En los primeros dos años era maestro suplente e iba todos los días al Consejo Escolar a las seis de la mañana y me decían a qué escuela tenía que ir a trabajar. Iba, por ejemplo a un aula de niños de siete años todos los días y para tener que presentarse como el Señor Apple diariamente hay que tener un sentido del humor realmente malo para sobrevivir a esta tarea y por eso me disculpo, sólo por ahora, por mis chistes malos pero lo que les conté al principio no es ningún chiste. Hoy voy a presentar aquellos temas centrales sobre los problemas de política que se están enfrentando en la actualidad. Estuve en la Argentina cinco o seis veces antes y sería otro acto de imperialismo si les digo a mis colegas qué deberían hacer, lo que sólo voy a hacer es ofrecer sugerencias personales y de otros intelectuales sobre las acciones a nivel global y nacional y espero que ustedes me enseñen qué se puede hacer en Argentina.

Como esto no es un circo mío espero poder establecer un diálogo y que la enseñanza circule. Por la mañana será mi presentación y por las tardes habrá lugar para preguntas, diálogos y comentarios y propondré la organización en pequeños grupos para discutir sobre las presentaciones de la mañana. Les vamos a pedir que escriban las preguntas o comentarios que salieron de la discusión de cada grupo que trataré de responderles. Con posterioridad trataremos de tener un espacio más directo con preguntas para que les pueda responder a las inquietudes particulares. De nuevo tengo que ser honesto, este es un grupo bastante grande, va a ser imposible contestar a todo por dos razones. La primera se debe a que el grupo es grande y la segunda es que esto es un proyecto colectivo y suponer que podré responder a todo sería olvidar nuevamente que este es un proyecto colectivo. Muchas propuestas en pedagogía refieren a posicionamientos egocéntricos y no a sujetos colectivos. Debemos trabajar juntos y como no soy un romántico propongo comenzar con la presentación ¿está clara la dinámica de trabajo?

Debo trabajar aquí en varios niveles, tomando en cuenta que puede haber personas que han leído mi trabajo y otros que no, les pido paciencia si digo cosas que ya sabían, pero hay que tener en cuenta que una buena enseñanza se basa en el trabajo simultáneo en varios niveles. Hoy quiero hablar de la tarea del militante y académico crítico en educación. Hay un error epistemológico y político cuando se diferencian los roles de militante y de académico crítico, no hay un espacio perfecto y neutral en nuestro trabajo. Por eso nuestro trabajo debe ser riguroso y serio porque vamos a recibir críticas de la derecha, debemos ser excelentes como académicos, militantes y movilizadores. Hay un falso populismo en el que no creo porque debemos trabajar con la gente, no sobre ella. Pero también debemos asumir que esta tarea debe ser seriamente teórico-práctica y no únicamente empírica. Debido a ello y como percibimos un salario, nuestra tarea es procurar ser los mejores académicos al mismo tiempo que luchamos en contra de las definiciones tradicionales sobre las implicancias de ser un académico. Como el gran teórico italiano, Antonio Gramsci nos recuerda, nuestra tarea no es tirar todo lo que sabemos sino redefinir lo que sabemos para presionar en contra del orden hegemónico. Adiós, esta fue mi conclusión, gracias por todo (risas). Permítanme comenzar con el problema inicial. En “el estómago de la bestia” la mejor persona para poner la primera pregunta fue George S. Counts y él escribió un pequeño libro a comienzos de la década del treinta que se titula “*Dare the school build a new social order?*”(1932), sobre si la escuela podría construir un nuevo orden social y esta cuestión es central. La pregunta es cuál es nuestro rol como docentes, como investigadores y como militantes en la construcción de una sociedad más justa. En otros términos, qué pueden hacer los académicos críticos para interrumpir la influencia de las ideologías dominantes. Haré una exposición sobre nueve tareas.

La primera tarea es describir la realidad críticamente. Aunque pudiera parecer un retorno a Foucault, esto es parcialmente correcto porque el mundo no es un texto, nosotros hacemos textos acerca del mundo. Aunque el trabajo de Foucault es brillante

debemos recordar que no se puede desplazar la estructura social que sostiene la vida de la gente. Hay que recordar que Foulcault murió como un militante de la lucha contra el Sida y no como un analista y él nunca negó la importancia de la economía en sus análisis. Entonces nuestra tarea es decir la verdad, pero la verdad es un significante complejo. Por otra parte hay una materialidad donde la existencia de las personas está siendo destruida, en tanto y en cuanto nosotros no ayudemos a que las personas describan esa realidad, estamos actuando de una manera que reproduce la dominación y la subordinación. En inglés tenemos una palabra para describir esto que alude al proceso de concientización, dando testimonio y mostrando la negatividad de la realidad, que también puede ser signo de imperialismo. Yo he trabajado con muchos militantes islámicos y ellos me recuerdan que estas son palabras cristianas y cuando les digo que deben ofrecer su testimonio, me dicen “¿Michael, has leído el Corán?, nosotros tenemos nuestras palabras y deberías usar nuestro lenguaje”. Dado que el Oeste está en guerra contra el Islam y gran parte del presupuesto norteamericano se destina a matar gente morena, no sólo debemos ser críticos sino también autorreflexivos. El concepto que emplearemos no es reproducción sino contradicción y en ese sentido continuaré, luego habrá un examen porque esto es Argentina y si no tenemos una evaluación para cada cuestión no es una buena pedagogía y si no aprueban tendrán que prestarme atención un día más, no puedo pensar en nada peor que eso.

Existe una **segunda tarea que se basa en mostrar espacios para la acción**. Para cada victoria que los grupos dominantes obtienen, también abren espacios para una acción contrahegemónica. Nuestra tarea no es solamente describir la realidad críticamente sino también examinar espacios de acción dentro y fuera de la escuela, voy a volver sobre estas posibilidades más adelante. Asumo que mucha gente aquí presente hace esto todos los días, de hecho esto es Argentina y la memoria aquí es más fuerte que en Chile. Las recientes elecciones en Chile no podrían haber ocurrido en la Argentina donde los aliados de Pinochet están de nuevo en el gobierno y asumo que ustedes entienden en sus propias vidas lo que estoy diciendo, pero debo establecer las bases para todos nosotros. Les agradezco de nuevo por la paciencia cuando planteo cosas que ya conocen.

La tercera tarea es actuar como “secretarios” críticos y el término crítico es crucial aquí. En escuelas y en comunidades en Argentina y en el mundo, la gente está participando en interrumpir formas de dominación y nuestra tarea es hacer esto visible de manera que los discursos e imágenes de la realidad que circulan también puedan documentar el poder de las luchas en contra de la dominación. La última vez que estuve en Buenos Aires... por supuesto que soy un “porteño” sólo dos días al año, el resto del tiempo mi mente está en La Pampa (risas), cuando estuve en Buenos Aires la gente de S.U.T.E.B.A. me llevó a algunas escuelas y cuando terminaron las visitas lo único que quise decir fue “¡Gracias a Dios!”. Inclusive con los ataques neoliberales sobre los sindicatos docentes, las comunidades y los estudiantes, hay activistas comunitarios, directores y docentes que pueden ser los docentes de cualquiera sobre

cómo actuar en situaciones de crisis. Nuestra tarea es hacer que esas acciones se hagan visibles para que la gente comprenda que el mundo puede ser transformado.

La siguiente tarea es devolver nuestro conocimiento experto porque estamos parados sobre los hombros de aquellos que nos han permitido estar aquí. El conocimiento que nosotros dominamos tiene que ser devuelto a las comunidades locales, a los docentes y activistas comunitarios por dos razones. Primero, porque debemos poder ser criticados nosotros mismos. En segundo lugar, es para que nosotros no cometamos un suicidio de clase. Nuestro trabajo es pagado con la plusvalía de la vida y el trabajo de la gente, ellos nos han pagado para que aprendamos cosas y nuestra tarea es devolverles conocimiento, volveré sobre esto porque mucha de la literatura crítica deja de lado que tenemos mucho para aprender. Entonces devolvamos lo que conocemos. Permítanme darles un ejemplo. Uno de mis amigos que vive en la casa del lado es un profesor titular, estábamos hablando afuera y le pregunté “¿Gregory, cómo es un día de tu vida?”, y me respondió “Michael, no tengo tiempo de ir al baño”, me reí y me di cuenta que lo que él hablaba era sobre aquello de lo que he escrito en muchos libros. El trabajo del docente es tan intenso que no hay tiempo ni siquiera para pensar, estamos tan ocupados en dar evidencia sobre lo que estamos haciendo que no hay tiempo para tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Mi tarea es ayudar a las personas a entender lo que no es correcto y lo que es posible y voy a seguir hablando de manera que nadie pueda ir al baño en este momento (risas). Les avisé que mis chistes iban a ser bastante pueriles.

La siguiente tarea es mantener vivas las tradiciones críticas de modo crítico. Presten atención que el término tradiciones está puesto en plural. Tengo dos piernas, una de ellas está en la tradición marxista pero hay gente que plantea que no se puede reducir todo a términos de clase y hacer eso es exponerse como blanco en público, hacer eso es actuar patriarcalmente en público. En términos de tradiciones voy a plantear lo que Nancy Fraser expone como tópicos: las políticas de redistribución y las políticas de reconocimiento y en tanto sólo hablemos de tradiciones críticas de redistribución estaríamos olvidando la vida de la gente negra, de los indígenas y de la vida de muchas mujeres. Permítanme darles un ejemplo concreto. En mi propia universidad doy clases a la noche y al horario de la salida está oscuro y las mujeres nunca caminan solas hacia la parada del colectivo o hacia el estacionamiento. Ser una mujer en el espacio público es diferente a ser un hombre. Ellas caminan juntas frente a la violencia que pudiera ejercerse hacia ellas, que está en escena siempre latente. Junto a Rima Apple(4), que está aquí presente, somos padres de un hijo negro que abandonó la escuela secundaria aún cuando ambos padres son profesores universitarios, no hubo diferencia de qué clase social él proviniera. Ser negro o indígena no es ser blanco. Debemos entender cómo opera la raza y el género. Si no los comprendemos, no vamos a lograr un entendimiento crítico de la realidad. No malinterpreten mi argumentación. Esto es el capitalismo. Esto sucede dentro de puntos de encuentro identificables, nuestra tarea no es marginar las expresiones de determinados grupos de personas y no debemos caer en lo que Pierre Bourdieu llama

“violencia simbólica”. La derecha se compromete de diversas maneras con esta “violencia simbólica” y la izquierda debe participar en hacer esto visible, así como mi abuelo que era comunista diría “cuando la izquierda se pone en una línea de fuego, termina armando un círculo”, nos terminamos matando unos a otros. Hay escuelas reales y luchas reales y el hecho de que la gran mayoría de los docentes son mujeres nos hace entender de qué manera el capitalismo opera en las relaciones de género, pero no se puede reducir esta cuestión sólo al capitalismo. El género tiene su propia economía política, las relaciones de raza tienen una economía política relativamente autónoma y nuestra tarea es entender que estas son relaciones tensas y contradictorias y debemos criticarlas cuando se convierten en reduccionismos. Por mi falta de español, voy a hablar sintéticamente, en cuanto podamos dialogar espero que esto se pueda transformar en formas más sofisticadas.

La próxima tarea es la que se basa en el desarrollo de nuevas habilidades. Debemos aprender a hablar en diferentes registros. Usualmente, el discurso de la izquierda está hiperteorizado. La izquierda parece un walkman dando vueltas por cien estaciones de radio al mismo tiempo, perdón, un i-phone (risas), de las cuales noventa y nueve de las estaciones de radio difunden la canción del discurso dominante y es un trabajo duro encontrar esa única radio donde se escucha otra cosa. Tenemos que encontrar maneras para hacer escuchar nuestra música en las otras noventa y nueve estaciones. Eso significa que debemos aprender a hablar en diferentes niveles. Si quieren interrumpir prácticas de dominación, hay que entender cómo es que surgen las posiciones dominantes, la pregunta a plantear mañana es ¿qué podemos aprender de la derecha?, aunque me arrepiento de decir esto en público (risas). Nuestra tarea es un proyecto contrahegemónico en términos sociales y pedagógicos, veamos entonces cómo son construidos los proyectos hegemónicos y cómo gobiernos progresistas ahora suenan neoliberales inclusive en Argentina y especialmente con Obama en Estados Unidos. Debemos preguntar cómo son construidos los sentidos y los significados y estudiar a aquellos que son buenos construyendo hegemonía, no para ser cínicos o manipuladores pero no pensemos que nuestros enemigos son estúpidos, ellos no lo son. Esto significa que debemos aprender habilidades periodísticas, sobre el uso de la radio, Internet, recuerden que la pedagogía no sólo sucede en las aulas.

La siguiente tarea es ayudar a construir comunidades críticamente democráticas en nuestra vida cotidiana. Permítanme ser honesto una vez más. Es perfectamente posible que salgan palabras como las mías de la boca de otras personas pero en la vida diaria, en la universidad o donde fuera, actúan del mismo modo que los neoliberales, aunque ninguno de los aquí presentes debe haber visto esto en su vida (risas). Este es el significado de nuestra tarea principal, no podemos ser críticos de la realidad si actuamos esa realidad como si nada sucediese en nuestra vida cotidiana.

La siguiente tarea es actuar como un mentor y como un modelo. Muchos de nosotros enseñamos en la universidad y si en nuestra enseñanza transmitimos la

dominación, si no nos comprometemos en un diálogo con aquellos a los que supuestamente les estamos enseñando, si nosotros consideramos que Paulo Freire sólo tiene buenos libros y no nos comprometemos en un diálogo democrático, entonces por qué estamos haciendo esto. Esto es crucial para nosotros que trabajamos en instituciones aquí en La Pampa o en cualquier otro lado. Nosotros trabajamos con mucha gente que ha empezado como Michael Apple comenzó. Vengo de la pobreza, soy la primera generación que concluyó en tiempo y forma la escuela secundaria y fui a un instituto de formación docente nocturno para obtener el título de grado. Era una institución pública, pequeña, donde todos y cada uno de esa institución proveníamos de condiciones de pobreza y sentíamos en aquel momento que no teníamos voz. Una de las razones por las que estoy aquí se debe a la bronca con la que fui tratado. Nuestra tarea es tener ese diálogo con los estudiantes, ellos también entienden la realidad de manera compleja y contradictoria. Nosotros nos debemos comprometer con ellos para entender su vida, esto es Gramsci hablando a través de Michael, aquel que tiene elementos de buen sentido y mal sentido en tensión en su cabeza. Como pedagogo no puedo enseñar si no comprendo los modos de cada uno de ver su propia vida. Si no hay lugar en mí para comprender la vida de los otros, estoy comprometido con la enseñanza bancaria, aunque mi cabeza puede estar llena de discursos críticos. Me remito entonces a someter a examen al estudiante y espero que las respuestas salgan de su boca, pero considero que él tiene su cabeza vacía y la puedo rellenar una y otra vez y no aprendí nada en este proceso. El gobierno va a decir que soy un muy buen docente porque en los rankings de las evaluaciones externas se va a reflejar a través de los resultados que soy un muy buen docente y el mundo se mantiene igual. Hubo alguien cuyo nombre era Karl Marx, sé que no está bien visto hablar de él porque se lo considera cosa del pasado, porque el capitalismo ha ganado sobre miles de cuerpos muertos. Como Marx nos recuerda, nuestra tarea no es sólo comprender sino también cambiar al mundo.

Finalmente, **nuestra tarea es usar nuestros privilegios para abrir espacios en nuestras propias instituciones**, necesito dar ejemplos de esto. He aprendido de personas indígenas que están en instituciones universitarias acerca de esto. En comunidades indígenas y originarias en Canadá, Nueva Zelanda y en otras regiones, el gobierno de las universidades incorpora miembros de esas comunidades. El espacio está abierto para aquellos en la que la ausencia está presente. Si nosotros estudiamos sobre los oprimidos, no deben permanecer invisibles, deben ser nuestro co-educadores, y los movimientos de mujeres han argumentado esto desde hace un siglo. Quiero subrayar que estas son tareas preliminares en términos de nuestra conversación y me doy cuenta que cada una de estas tareas es complicada. Debemos recordar que estas son tareas colectivas. Algunos de nosotros vamos a sobresalir en el desarrollo de teorías críticas, otros estamos más conectados con el trabajo diario en el aula, otros son magníficos en documentar lo que va sucediendo en el aula, otros son muy efectivos trabajando en medios masivos. Se trata pues, de trabajar en diferentes niveles, lo que implica que este trabajo no es como una escalera donde hay mejor gente arriba, este trabajo implica la horizontalidad y convertir los muros y las

paredes en superficies permeables. Como nos recuerda Stuart Hall, hay múltiples lugares del trabajo educativo. Tomo prestado de un amigo mío, Basil Bernstein, que señala que estos espacios están débilmente clarificados... esto demuestra mis deudas con colegas de Londres.

Nine tasks	Nueve tareas
☒ <i>Describing reality critically.</i>	☒ <i>Describir la realidad críticamente.</i>
☒ <i>Showing spaces for action.</i>	☒ <i>Mostrar espacios para la acción.</i>
☒ <i>Acting as (critical) secretaries.</i>	☒ <i>Actuar como secretarios (críticos).</i>
☒ <i>Giving our expertise back.</i>	☒ <i>Devolver nuestro conocimiento experto.</i>
☒ <i>Keeping critical traditions alive (critically).</i>	☒ <i>Mantener vivas las tradiciones críticas (críticamente).</i>
☒ <i>Developing new skills.</i>	☒ <i>Desarrollar nuevas habilidades.</i>
☒ <i>Helping to build critically democratic communities in one's daily life.</i>	☒ <i>Cooperar en la construcción crítica de comunidades democráticas en nuestra vida cotidiana.</i>
☒ <i>Acting as a mentor and model.</i>	☒ <i>Actuar como un mentor y modelo.</i>
☒ <i>Using one's privilege in order to open up spaces in one's own institution.</i>	☒ <i>Hacer uso de nuestra posición de privilegio para abrir espacios en nuestras propias instituciones.</i>

Permítanme profundizar un poco más. Había dicho que nuestra primera tarea es describir la realidad críticamente, esto implica iluminar los modos en los cuales las políticas y las prácticas educativas están conectadas con relaciones de explotación y dominación. Estos no son lemas, sino conceptos con un valor técnico. Muy frecuentemente sucede entre los economistas y aquellos que actúan en el campo de la Economía Política que caen en esencialismos y reduccionismos al emplear estas categorías. Esto nos da coordenadas acerca de las políticas de “redistribución y reconocimiento”, a las que hice alusión con anterioridad, nuestra tarea es identificarlas en las intersecciones en que suceden. Permítanme darles un ejemplo concreto de esto. En el interior de Sudáfrica, el cincuenta por ciento de los niños son huérfanos,

sus padres y docentes han muerto de Sida. Uno de mis colegas está investigando la orfandad causada por el Sida. Las niñas de once años dejan de ir a la escuela para quedarse en sus casas, cuidando de sus hermanos menores. Las niñas no pueden dormir de noche porque en las áreas rurales muchos hombres creen que serían inmunes al Sida si tienen relaciones sexuales con una niña virgen. La razón por la que los padres y los maestros están muriendo por el Sida es debido a la economía política porque las empresas farmacéuticas obtienen ganancias a costa de las muertes. Nadie debería morir de esta enfermedad. ¿Cómo entendemos esta situación tan complicada? La debemos comprender en el marco de la economía política del capitalismo en términos sociales y técnicos. No hay escuelas en las zonas rurales porque no hay plata debido a que los capitalistas se niegan a pagar impuestos. Pero aunque haya escuelas, las niñas pequeñas no van a asistir a ellas porque deben cuidar a sus hermanos menores y están muy cansadas durante el día para ir a clases, porque durante la noche se mantienen en alerta para prevenir violaciones. De esta manera, se puede ver en el ejemplo, la intersección entre economía política, las políticas de género y el orden patriarcal. Para resolver los problemas de educación para estos niños y niñas, debemos enfrentar las situaciones de dominación y subordinación, y actuar al nivel de la política económica en simultaneidad. Este es un ejemplo potente sobre la vida de niñas reales y lo elegí porque mucha de la teoría crítica es demasiado abstracta. Entender las teorías de la explotación es un trabajo de toda la vida que requiere comprender la economía, todas las teorías del Estado, las teorías sobre política cultural y cómo se interrumpen o reproducen relaciones de dominación. Como Althusser nos recuerda hay tres esferas que debemos considerar, la esfera económica, la política y la cultural. No me malinterpreten, debemos ser muy sofisticados sobre esto. Las teorías sobre formas de representación o de exclusión de imágenes, teorías post-estructurales, teorías feministas, teorías críticas de la raza son también un trabajo para toda la vida. Si estas teorías deben ser movilizadas por nosotros, debemos ser capaces de describir la realidad, si no la puedo usar para el ejemplo que involucra la vida de una niña particular, significa que no comprendí en profundidad esas teorías. Comprender esas teorías significa ser capaces de comprender las luchas en contra de esas formas de dominación en el conjunto de la sociedad. Esto nos conduce al siguiente punto que es el de mostrar espacios para la acción. Nuestra tarea es poder mostrar y encontrar el desarrollo de espacios para el trabajo contrahegemónico. Permítanme darles un ejemplo concreto. El neoliberalismo se basa en un conjunto de supuestos y su padre el capitalismo tiene también supuestos o fundamentos muy particulares. Uno de los supuestos es el de que las tradiciones no son importantes a menos que puedan ser objeto de comercialización. Las tradiciones de las comunidades y de los barrios no son importantes a menos que se puedan convertir en Disneylandia. La gente real parece tener la necesidad de la comunidad, entonces el neoliberalismo trata que nos veamos como consumidores. La democracia se resume en la elección en el mercado, de allí que en Chile se les den a los padres *vouchers* para que opten por la escuela de sus hijos. A eso le llamamos “democrático”. Esto diluye la clase, el género y la raza, y lleva a que cada uno piense en sí mismo. Ideológicamente eso otorga una forma particular de identidad, lo que en

Filosofía denominamos “individualismo posesivo”. Esas identidades destruyen a las comunidades. Si la gente necesita hablar, necesita producir significados compartidos, ese espacio está todavía presente. La pregunta es ¿qué movimiento ocupa ese espacio en Argentina, en Chile, en los Estados Unidos? Gran parte de ese espacio está ocupado por las religiones evangélicas que nos predicán que nuestras vidas están siendo destruidas, nuestras comunidades están siendo destruidas y nos aportan una interpretación bíblica particular sobre nuestro mundo. Los ataques a los sindicatos en muchas naciones están destruyendo las acciones colectivas de las comunidades de trabajadores y cediendo espacio a las comunidades evangélicas. La introducción del pago a los docentes por productividad constituye un ataque que intenta destruir la existencia de sindicatos. ¿Cuál va a ser entonces la comunidad para los docentes? Una de nuestras tareas centrales es percibir cuáles son los espacios creados y quiénes los ocupan, si se trata de sectores progresistas o reaccionarios. Pero para poder hacer esto tenemos que entender que todos los espacios son contradictorios y debemos entender que los movimientos sociales se forman en esos espacios. Esto significa que precisamos teorías sobre movimientos sociales, no necesitamos teorías reproductivistas. No necesitamos más a Foucault con sus teorías de micropolíticas pero sí necesitamos a Foucault para entender cómo funcionan las micropolíticas porque estos espacios no sólo se constituyen de afuera hacia adentro sino que hay formas reales de autonomía relativa de estos pequeños espacios de micropolítica. Nuestras teorías no son templos y nuestra tarea es más complicada que eso.

Había mencionado que debíamos actuar como secretarios críticos y el término “crítico” es tan importante como el de “secretario”. Los que están en posiciones subalternas deben poder hablar y que su voz sea escuchada. Cuando hablo de oficiar como secretarios no estoy diciendo que los oprimidos no tengan su propia voz, los oprimidos hablan todo el tiempo, las mujeres no son silenciosas, la gente pobre que vive en la calle revolviendo basura no es silenciosa, pero sus voces no son escuchadas. Nosotros somos sus secretarios de varias maneras, pero también debemos ser críticos. Permítanme darles un ejemplo personal. Vengo de la pobreza, pero ser un niño varón de clase trabajadora significa que algunas formas de masculinidad operan a través mío y necesito ser reconfigurado... ¡gracias Rima! (risas). A pesar de que era inmensamente progresista en términos de clase porque mi madre era comunista y desde los cinco años iba a marchas de protesta aunque en ese entonces pensaba que era para recibir caramelos (risas) pero era regresivo en ciertas dinámicas, porque por ejemplo, los grandes autos eran muy importantes para mí, con motores grandes y potentes. Como yo mismo soy contradictorio necesito de la crítica, tengo elementos de buen sentido y de mal sentido en tensión. Nosotros debemos ser secretarios pero también críticos cuando sea necesario. Esto significa por ejemplo que hay debates y luchas en las universidades en torno a lo que debe ser investigado. Este trabajo de “secretario crítico” de la vida de los docentes cuenta como investigación. Permítanme darles un ejemplo, con dos libros míos. Uno es “Educar como Dios manda”(5) y el otro es “Escuelas democráticas”(6). El primero expresa mi posición crítica sobre la realidad social y el segundo es mi registro de experiencias de docentes en contra de la dominación. Cuando fui promovido a profesor en la universidad ¿gracias a cuál de

estos libros fue? Muchos de nosotros somos extremadamente talentosos para la investigación pero en mi universidad quiero que una mirada propositiva como la de “Escuelas democráticas” sea tomada en cuenta y esto significa que debo desarrollar la habilidad de ser un “secretario crítico” al mismo tiempo en que realizo la producción académica. Ambas acciones son irremplazables y debemos aprender a hacer las dos tareas, lo cual es muy difícil. Si nosotros les pedimos a los docentes que nos ayuden a transformar el mundo y nosotros somos parte del mundo, ellos están habilitados para pedirnos que nos transformemos también. Permítanme decir otra vez que no soy un creyente del falso populismo. El trabajo intelectual crítico es central para nuestra tarea pero los docentes también debemos ser enseñados. Asumo que debe haber debates reales acerca de esto y puedo asumir que tal vez puedo estar ofendiendo a mucha gente, porque estos son temas que deberíamos poder discutir porque no estamos hablando del estado del tiempo, estamos hablando de políticas reales. Si no podemos discutir aquí sobre estas problemáticas, sobre las posibilidades y límites de la posición que he expuesto, cómo les podemos pedir a nuestros estudiantes y a los docentes que discutan sobre estos temas.

Para explicar en qué consiste la tarea que se resume como el retorno de nuestro conocimiento experto me baso en Antonio Gramsci. La tarea no es esparcir nuestro conocimiento, no es hacer ostentación de todas las teorías que conocemos, sino que es reconstruir la forma del contenido del conocimiento de manera que sirva genuinamente a las necesidades sociales progresistas. Gramsci fue muy claro acerca de esto en sus discusiones con Gentile y otros intelectuales. La tarea no es decir que la clase obrera no necesita del conocimiento hegemónico, esto garantizaría que la clase obrera sólo reprodujera la dominación. Por lo tanto, debemos hacer dos cosas en simultáneo. Debemos luchar en contra de las corrientes que definen cuál es el conocimiento legítimo, debemos abrir el espacio de lo que es denominado conocimiento oficial, así como argumento en mi trabajo “Ideología y curriculum”(7) y en el último(8). Debemos comprometernos en una crítica seria de qué se considera conocimiento oficial y debemos expandir el espacio del conocimiento oficial. Sin embargo, los estudiantes van a ser evaluados sobre el conocimiento oficial hegemónico y debemos actuar tácticamente enseñándolo de una manera que permita su reconstrucción y esto es muy difícil y complicado desde el punto de vista político.

En este caso, deberíamos actuar como “intelectuales orgánicos”, que es la categoría que emplearía y como ya lo mencioné, somos intelectuales públicos y por ello debemos retornar el conocimiento aprehendido. Permítanme darles un ejemplo de cuán poderosa esta acción puede ser, a través de la historia de mi tío Aidan, un militante comunista de la industria del acero en el centro de Estados Unidos. Pasó toda su vida tratando de construir y de lograr que hubiera bibliotecas en los barrios pobres de la clase obrera y trataba de asegurarse que textos marxistas o de descendientes afroamericanos existieran en esas bibliotecas. Él solía decir que si la clase obrera no domina literatura crítica, estamos perdidos. Cuando mi abuelo falleció me dejó una cosa, sus libros, él nunca terminó la escuela primaria. Lo único que me

enseñó fue lo mismo que mi tío me enseñó, que sin una comprensión de la realidad, sin el conocimiento de la tradición en que nos formamos, los modos hegemónicos de comprensión del mundo nos dominarán. Debemos ser cuidadosos de ese populismo que dice que los libros son formas de dominación de clase, y esa es una de las posiciones más arrogantes que he escuchado en mi vida, porque la gente que lo dice asistió a las universidades y asumen de manera soberbia cuál es el saber y el conocer que necesita la clase obrera porque ya obtuvieron una formación para ello. Una vez más, espero que no me malinterpreten, porque no es que esté diciendo que demos “la gran literatura” a la gente y luego los reprobemos en los exámenes a los que los sometamos, pero sin una alfabetización crítica, los mensajes de aquellos que están en una posición de dominación se convertirán en mensajes dominantes. En mi país, esto es actuar desde la “blanquedad(9)” (*whiteness*). Allá, los negros fueron asesinados y azotados por intentar aprender a leer, la alfabetización es una victoria por la que murieron personas y si olvidamos eso, nos convertiremos en racistas. Las escuelas son espacios contradictorios.

Una de las tareas que debemos asumir es la de mantener las múltiples tradiciones de teoría política y trabajo educativo vivas. Las palabras están enunciadas en plural y esto es crucial para mi argumento, ya que nosotros no estamos en una iglesia y no debemos preocuparnos por la herejía. Me niego a pensar que hay un único modo de entender al mundo pero no me malinterpreten, de ninguna manera soy un relativista. La concepción posmoderna de que el mundo es un manojo de miradas sobre el mundo, me hace tener el impulso de escapar corriendo y a los gritos de esta aula. La tarea es mantener viva la multiplicidad, escuchar y tomar las teorías que provienen de visiones críticas de diferentes clases y emprender con vigor la tarea de interrumpir las acciones de opresión y explotación.

Toda pedagogía debe estar conectada a la audiencia y por lo tanto es importante para todos nosotros comprender si el “nivel” que he elegido en la exposición y permítanme emplear el término “nivel” aunque me desagrade, si es incorrecto deben hacérmelo saber (...). Les pido que sean suaves con sus críticas porque no me gusta llorar en público (risas y aplausos).

Notas

¹ El registro sonoro del Seminario Internacional “Poder, conocimiento y perspectiva de la reforma educacional de la modernización conservadora”(Seminario organizado por el Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad (IELES), de la Universidad Nacional de La Pampa, en la sede de General Pico, desarrollado los durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2011. Este Seminario tuvo el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación. La traducción simultánea estuvo a cargo del Dr. Oscar Graizer). El siguiente registro fue transcrito por la Prof. Verónica Quiroga del Departamento de Educación y Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. Para ello, se intentó reproducir con la mayor fidelidad la situación pedagógica, con

la inclusión de aclaraciones, ejemplos y bromas que el Dr. Apple efectuara, así como también las reacciones de los asistentes. Versión no revisada por su autor.

² Doctor en Educación, Universidad de Columbia. Profesor “John Bascom” de Curriculum e Instrucción y Estudios sobre Política Educacional – Universidad de Wisconsin (Madison) <http://eps.education.wisc.edu/faculty/apple.asp>

Especialista internacional y Profesor Distinguido de Estudios sobre Política Educacional – Universidad Normal del Este de China y del Instituto de Educación, Universidad de Londres. Profesor visitante de universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Noruega. Profesor Honorario de la Universidad de La Pampa. Sindicalista docente.

³ “...Estas son tareas colectivas (...) documentar acciones contrahegemónicas y cuestiones tales como las prácticas educativas críticamente democráticas son una parte esencial de nuestro trabajo colectivo”.

⁴ <http://www.sohe.wisc.edu/is/staff/RimaApple.htm>

⁵ *Educating the “Right” Way: Markets, Standards, God and Inequality*, 1º edición, 2001. Nueva York y Londres: Routledge Falmer.

⁶ *Democratic Schools* (compilación con James Beane), 1º edición, 1995. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

⁷ *Ideology and Curriculum*, 2º edición, 1990. Nueva York: Routledge.

⁸ Se refiere a *Global Crises, Social Justice, and Education*, 2010. Nueva York: Routledge.

⁹ El concepto de “blanquedad” (*whiteness*) es desarrollado por Michael Apple en el Capítulo I “Educación, identidad y papas fritas baratas”, en *Cultura, política y currículo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pública*, Pablo Gentili (comp.), 1º edición 1997. Buenos Aires: Editorial Losada. En ese capítulo Apple señala que “La *blanquedad* es, pues, una metáfora del privilegio(...) la *blanquedad* como privilegio no es sólo una metáfora espacial sino también temporal” (Apple 1997: 32-33). En otras partes de la obra de Michael Apple el concepto de *whiteness* es traducido como políticas de la “blancura” o “lo blanco”, por ejemplo en la siguiente cita del Capítulo “Frenar a la derecha”, en *Educar “como Dios manda”. Mercados, niveles, religión y desigualdad*, 2002. Barcelona: Paidós, en el que argumenta que “La política de la ‘blancura’ ha tenido una efectividad realmente descomunal en la formación de coaliciones entre personas de distintas culturas, clases y sexos, a veces incluso en contra de sus propios intereses(...) la idea de lo blanco como neutralidad, como un algo que está ahí pero no está, es ideal para designar al grupo social que está formado por ‘personas normales’” (Apple 2002: 253-254). En esta transcripción, se escogió el término “blanquedad”, que fue el empleado por el Dr. Oscar Graizer quien realizó la traducción simultánea del Seminario del Dr. Apple y que contiene la acepción negativa que éste le atribuye a *whiteness*.