

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПАУЛУ ФРЕЙРЕ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В.В. Кузнецов
БГПУ (г. Минск)

главный социально-политический проект нашего времени: как бороться за социальное преобразование в нашем постсовременном мире в интересах освобождения зависимых масс населения и культур земного шара от структур и идеологий, господствующих над ними. Данное господство является частично традиционным, а частично негативным следствием процесса модернизации, который исключает (отрицает) свободу и физическое здоровье для большей части человечества, т.е. тех принципов человеческого существования, реализация которых являлась целью западного Просвещения как проекта модерна. Принимая глобальный характер, негативные тенденции достаточно быстрыми темпами ведут к антропологическому кризису. Согласно леворадикальному теологу И. Эльяжурия, «почти непреодолимая тяга к глубокой дегуманизации становится характерной чертой реальной динамики капиталистической системы: оскорбительные и/или поверхностные и отчуждающие способы искать собственную уверенность и счастье посредством частного накопления, потребления и развлечения; подчинение закону потребительского спроса, продвигаемого рекламой в каждом виде деятельности, включая культуру; и явное отсутствие солидарности человека, семьи и государства с другими людьми и государствами» [1, с. 298]. С точки зрения другого известного теолога освобождения Л. Боффа, «доминирующая сегодня система, которая является капиталистической системой, разработала свои собственные методы целостного проектирования и построения человеческой субъективности... Капиталистические коммерческие установки преуспели в том, чтобы проникнуть в каждую частицу личного и коллективного человеческого разума. Им удается управлять образом жизни человека, его эмоциями, способами, при помощи которых человек вступает в отношения со своими соседями или иностранцами, индивидуальной любви или дружбы, т.е. целой гаммой жизни и смерти» [2, с. 33–34].

Становление и развитие педагогических идей Паулу Фрейре было тесно связано с критической практикой и происходило в конкретном историческом контексте. В 1961 г., когда П. Фрейре был назначен на пост директора Департамента культурного развития в университете Ресифи, у власти в Бразилии находились представители христианской демократии (автономное движение церкви политическое движение, выступающее за решение социальных и экономических проблем при соблюдении христианских принципов). Христианские демократы опирались на идеи реформизма (переход к социально справедливому обществу методом реформирования капиталистического) и девелопментализма (теории модернизации, т.е. идеи об экономическом прогрессе в развивающихся странах путем вытеснения устаревших традиционных форм организации труда более прогрессивными и более эффективными новыми формами) как артикуляцию на социальных проблемах, к которым отказались обратиться традиционные либеральные и консервативные партии. В странах Латинской Америки христианские демократы пытались реализовать новые решения в политической, экономической и религиозной сферах. Однако проекты преобразований в двух первых сферах так и не были реализованы, поскольку христианские демократы оказались не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания. Именно в это время как проект преобразований в религиозной сфере явился одной из предпосылок возникновения теологии освобождения.

Перед Департаментом культурного развития, который возглавлял П. Фрейре, правительством Бразилии была поставлена задача проведения национальной кампании ликвидации неграмотности. В 1962 г. Фрейре работает с крестьянами на северо-востоке страны. Он научил 300 работников сахарных плантаций читать и писать за 45 дней. После впечатляющего результата бразильское правительство одобряет создание тысяч подобных культурных кружков по всей стране. В это же время П. Фрейре продолжает развивать свою теорию неграмотности на основе убеждения, что каждый человек способен критически участвовать в диалоге с другими.

После неудавшихся реформ, проводимых христианскими демократами в латиноамериканских странах начинается процесс политической радикализации. Если в Европе перед лицом социалистической угрозы либеральная демократическая власть легитимировала себя через успешно проведенную социальную реформу, то в Латинской Америке возникновение революционных социалистических движений привело к установлению так называемых «государств национальной безопасности», насаждаемых и поддерживаемых США, целью которых являлась защита интересов иностранного капитала и местной элиты. В течение 1960-х и 1970-х гг. в странах Латинской Америки (Бразилии (1964), Аргентине (1966), Уругвае (1971), Чили (1973)) и происходят военные перевороты, которые не позволили демократически избранным левым силам прийти к власти.

В 1964 г. после военного переворота в Бразилии деятельность культурных кружков была запрещена. П. Фрейре был арестован и заключен в тюрьму, поскольку его идеи и практика рассматривались пришедшими к власти военными как угроза установленному режиму. Через семьдесят дней он был освобожден и вынужден был покинуть страну. Вернулся в Бразилию П. Фрейре только в июне 1980 г. после своего длительного изгнания.

участия в программах обучения взрослых ЮНЕСКО и Чилийского института аграрных наук (1967 г. Фрейре публикует свою первую книгу «Образование как практика свободы», а в Португалии была издана его самая известная книга «Педагогика угнетенных». В этой книге Фрейре подвергает жесткой критике так называемую банковскую концепцию образования, альтернативную ей рассматривает концепцию постановки проблемы.

Банковское образование, с точки зрения П. Фрейре, мистифицирует действительность, скрывает определенные факты, которые объясняют существование человека в мире; концепцию постановки проблемы ставит перед собой задачу демифологизации. Концепция банковского образования не приемлет диалог, а согласно концепции постановки проблемы, диалог является необходимым актом познания, который раскрывает действительность. Для банковского образования учащиеся выступают как объекты помощи; образование постановки проблемы призывает учащихся стать критически мыслящими. Банковское образование препятствует развитию и манипулирует сознанием, изолируя сознание от мира, относится к людям как к объектам манипуляции, управляемым существам, отрицая при этом онтологическое и человеческое призвание человека стать более гуманным. Образование постановки проблемы опирается на творчество, способствует развитию рефлексии, с помощью которой учащиеся приобретают знания, а не механически заучивают; оно утверждает человека как существо, которое движется вперед, для которого взгляд в прошлое является средством более осознания кто он есть, для того, чтобы он мог более мудро строить будущее [3, p. 71–86].

Нельзя также отметить, что немаловажную роль педагогические идеи П. Фрейре как теологии освобождения сыграли в деятельности христианских базовых общин [4], в странах Латинской Америки после падения военных режимов шел процесс демифологизации: идеи об осознании (*conscientization*) социальной реальности угнетенными погружены в так называемую «культуру молчания», т.е. о педагогическом процессе развития у человека способности критически смотреть на действительность. С точки зрения Фрейре, осознание не останавливается на уровне простого субъективного восприятия ситуации, а действие подготавливает людей к борьбе против несправедливого социального порядка, который порождает смерть, отчаяние и бедность. В ходе осознания действительности участники базовых общин начинают видеть свои собственные и социальные проблемы не в виде неизбежной данности, а как следствия человеческой деятельности, которые могут быть изменены с помощью коллективных действий [3, p. 87–105].

В настоящее время влияние педагогических идей П. Фрейре, неразрывно связанных с его педагогической практикой, простирается далеко за пределы области реализации грамотности и распространяется на философию образования, экономику, социологию, теологию освобождения, междисциплинарные научные исследования и критическую педагогику, одним из зачинателей которой, как отмечает, М.В. Тлостанова, «принято считать бразильского ученого..., имеющего множество последователей в глобальном масштабе, актуализирующего не только антиклассовые или деколониальные, но и постмодерные, этно-расовые, феминистские, экологические и иные аспекты и варианты подлинной педагогической демократии, основанной на отречении от принципа заполнения ученика знаниями в пользу культивации критического мышления и на радикальном и окончательном отказе от властной дихотомии «учитель – ученик» [5, с. 20].

Использованные источники

1. Ellacuria, I. Utopia and Prophecy in Latin America / Ignacio Ellacuria // *Mysterium Liberationis: Fundamental Liberation Theology* / ed. Ignacio Ellacuria and Jon Sobrino. – Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993.
2. Boff, L. Ecology and Liberation: A New Paradigm / Leonardo Boff. – New York: Orbis Books, 1995.
3. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed / Paulo Freire; translated by Myra Bergman Ramos; introduction by Donaldo Macedo. – New York, London: Continuum International Publishing Group, 2000.
4. Smith, C. The Spirit of Democracy: Base Communities, Protestantism, and Democratization in Latin America // *Democracy in Latin America*, ed. William Swatos. – New Brunswick: Transaction Publishers, 1995.
5. Тлостанова, М.В. Критическая педагогика XXI века, или как «научиться разучиваться» / М.В. Тлостанова // *Вестник СВФУ. – Сер. Философия. – 2010. – № 2.*