

educação libertária

Educação e Revolução
na Espanha Libertária

IEL

Instituto de Estudos Libertários

Editora Imaginário

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA

Hugues Lenoir

Este texto não tem por pretensão retomar o conjunto dos temas e escritos, contemporâneos ou não, sobre a educação e a pedagogia libertárias. Ele tenciona ser uma reflexão livre, ancorada ao mesmo tempo sobre leituras e práticas aplicadas em formação de adultos.

"Andragogia" libertária – por pouco que se aceite esse termo de origem canadense – regularmente praticada hoje, mas demasiado raramente, para não dizer nunca, descrita ou teorizada. Minha intenção será aqui geral, não normativa, e limitar-se-á a algumas evocações, históricas ou de princípios.

Sem voltar a um debate essencial, que consistiria em apontar as diferenças entre educação libertária e pedagogia libertária, parece-me necessário ressaltar que a educação libertária não se limita unicamente à pedagogia (enquanto conjunto de instrumentos, métodos, procedimentos e atitudes), mas que talvez ela a englobe. De todo modo, a educação não poderia ser delegada a um corpo qualquer de especialistas, ainda que fossem libertários. Essa educação, que passa, no entanto, pela freqüentação de profissionais e instituições orientados com esse fim, não poderia permanecer aí confinada. A educação libertária diz respeito a todos e todas. Os pedagogos, quer dizer, aqueles e aquelas a quem se confia a conduta das crianças (sentido etimológico de pedagogia), não podem e não têm essa pretensão, por sinal, de conduzir sozinho e à perfeição a grande aventura educativa. Em um primeiro tempo, essa exigência implica, em matéria de educação, uma pluralidade de locais, espaços e atores. Depois, quando o processo educativo é engajado, ela propõe dar a cada um os instrumentos e os recursos úteis a sua própria trajetória. O educador, apagando-se, então, em proveito do "facilitador", tal como foi definido por Carl Rogers. Não basta praticar as pedagogias ditas ativas. É preciso orientá-las e dar-lhes sentido e um sentido, ou seja, fazer delas instrumentos e não fins. Elas são uma espécie de "astúcia" pedagógica, a serviço da autonomia que os "aprendizes" devem conquistar.

Também parece importante ressaltar aqui a natureza pragmática dessa pedagogia. Com efeito, a pedagogia libertária não é uma teoria da educação surgida *ex nihilo*, quer dizer, do cérebro genial de um pensador alemão refugiado em Londres, por exemplo, mas o conjunto da teoria anarquista: é uma teorização permanente das práticas difusas, ricas e, algumas vezes mesmo, contraditórias. A pedagogia libertária nasce também de uma longa filiação histórica; afirma-se como o produto de histórias e pensamentos singulares e coletivos. Ela é una, por causa dos princípios que a movem, e múltipla pelas práticas e pelos locais de exercício por meio dos quais ela reivindica-se.

Em um primeiro tempo, e sem vontade de exaustividade, evocaré alguns grandes precursores e práticos dessa corrente pedagógica, quase sempre ligados a locais e experiências reais ou simbólicas. Excluirei disso, por falta de espaço, outros, às vezes mais conhecidos. Em seguida, evocaré alguns princípios reguladores que fundam e animam essa pedagogia.

Precursos e práticos da pedagogia libertária

Sem remontar à Antiguidade grega, eu gostaria de evocar Rabelais: aquele que, segundo minha opinião, foi sem dúvida um precursor, sem tê-lo sabido, dessa forma de educação livre. Com efeito, Rabelais, em sua época, funda na abadia de Thélème – local diferentemente simbólico – com seu “Faz o que quiseres” uma reflexão pedagógica inovadora, para não escrever, revolucionária. Ele considera que o primeiro motor da educação, entre pessoas socializadas, é verdade, é uma atitude ativa e livre num espaço liberado do máximo de coações. Trata-se de um local no qual a educação constrói-se pela liberdade e a liberdade pela

educação. Toda a problemática da pedagogia libertária parece-me estar contida nesse movimento dialético.

Outro precursor: Charles Fourier, que, em um espaço de vida e de produção, o falanstério, imagina um modo educativo na liberdade das paixões (dir-se-ia, hoje, dos desejos, das pulsões, das motivações e dos interesses). Ele preconiza não apenas a educação integral, aquela da mão e do espírito, cara aos anarquistas – de Pierre-Joseph Proudhon a Sébastien Faure – mas igualmente a utilização da descoberta e da conduta de experiências múltiplas, permitindo a tentativa e o erro. Desse conjunto de experiências nasce a verdadeira escolha do indivíduo, quanto a suas aprendizagens e a sua atividade futura. O que devemos observar, e nisso Fourier faz da educação uma aposta e um ato de responsabilidade coletiva, é que a educação não está artificialmente desconectada da vida da cidade (o falanstério), e da produção necessária à sobrevivência econômica da organização. Essa educação está integrada ao social sem estar submissa a ele; ela alimenta-se do real econômico sem dele depender totalmente; longe disso.

Proudhon herdará essa concepção da educação, essas utopias pedagógicas. O fundador da noção de autogestão, que funda a esperança revolucionária nas capacidades das classes operárias autônomas, considera que a escola não deve ser separada da vida e da oficina, que o “par” educação-produção é fundamental, não apenas para assegurar a formação integral e pluridisciplinar dos produtores, mas também para assegurar a independência em relação ao Estado e a alguns outros, das estruturas educativas. Lógica de ação que reencontraremos com Sébastien Faure e La Ruche, ou, em nossos dias com Bonaventure.

Fernand Pelloutier, animador das Bolsas do Trabalho e inventor, com milhares de ou-

tros, do sindicalismo revolucionário, inscreve-se também nessa corrente da educação integral e livre, ligada a uma preocupação de uso social do conhecimento, contudo, também, sem transformar a criança em um pequeno produtor competitivo e demasiado amiúde explorado nas oficinas. O único objetivo da educação é preparar para essa condição futura de produtor consciente, pela pluridisciplinaridade e pela multiplicidade das técnicas. A importância de Pelloutier, na minha opinião, é que ele responsabiliza o sindicalismo quanto ao problema educativo. Perfeitamente ciente do que está em jogo na educação para os poderes políticos e clericais, ele considera que ela é o melhor instrumento de dominação do Estado. Por conseqüência, o sindicalismo, que é o instrumento natural de emancipação da classe operária, deve apreender o fato educativo para liberá-lo da tutela dos poderes e, ao mesmo tempo, trabalhar pela liberdade de todos. Eis por que ele trabalhará para que as Bolsas do Trabalho tornem-se um local de educação dos trabalhadores, para que seja a obra dos próprios trabalhadores, como os sindicatos da C.N.T. espanhola fizeram-no em sua época. Trata-se, então, não apenas de "instruir para revoltar", mas também, a fim de forjar a consciência, qualificar para melhor resistir e, com o tempo, a fim de construir o socialismo na liberdade. Para concluir essas rápidas considerações, evocarei La Ruche, local real, de fato, que aplicou esse desejo de fazer do espaço educativo um instrumento a serviço da humanidade, tomando cuidado para não enfeudá-lo a poder algum. Com efeito, como o faz Bonaventure hoje, Sébastien Faure tentou fazer viver uma pequena república educativa, apoiando-se em sua auto-suficiência econômica e na solidariedade ativa de estruturas e de organizações sociais participando de seu financiamento. Essa vontade de "não depen-

der" parece-me essencial, embora isso não diminua em nada as outras experiências de pedagogia libertária conduzidas aqui e acolá; com efeito, ela afirma-se como o único meio de dotar-nos de locais educativos autônomos e, por hora, próprios do movimento libertário. Com efeito, os poderes – e, em primeiro lugar, o poder de Estado, que as financia – tanto podem tolerar estruturas educativas dissidentes, marginais e libertárias, desde que estas não difundam ou não se inscrevam num movimento social poderoso e organizado, quanto podem, é óbvio, pôr um fim a essas experiências tão logo elas representem um incômodo ou um perigo para seu sistema.

Eis por que a auto-suficiência econômica é essencial, em fim de contas; é, sem dúvida, nessas capacidades de auto-suficiência, ancoradas no social, que está em jogo o futuro da pedagogia libertária. Que nasçam, então, cem pequenas repúblicas educativas e que o sindicalismo revolucionário atue nelas com responsabilidade.

Os princípios reguladores da pedagogia libertária

Por sinal, quanto aos princípios da pedagogia libertária, deter-me-ei na enunciação de alguns grandes invariantes que parecem fundamentais. Parece-me, hoje, – mas não é o filtro da educação dos adultos que age aí? – que a finalidade essencial desse processo da educação pela liberdade consiste em que o indivíduo, na medida do trabalho educativo, participa cada vez mais na organização e na produção de seus saberes. A educação, nisso, é co-constituente do anarquismo, porquanto visa a autorizar o indivíduo a produzir-se como pessoa autônoma, zelosa em desenvolver pelo conhecimento, e o conhecimento de si, sua liberdade e a liberdade dos outros, e que ela pro-

põe-se a dar a todos e a todas um espaço no qual se realizar social e profissionalmente. Como escrevia Pestalozzi, pedagogo suíço do século XVIII, o projeto educativo tenta permitir a cada um “fazer-se livre”, tendo em vista o que ele é. Os teóricos e os práticos da pedagogia libertária irão também nesse sentido, como J.-J. Rousseau, antes de Pestalozzi, preconizou-o para Emílio, que ele se propunha a fazer “primeiramente homem”. *L'Encyclopédie Anarchiste* diz, sem ambigüidade, em relação a isso, que: “a educação tem por objetivo educar a criança para que ela possa cumprir o destino que ela julgar melhor, de tal modo que em toda ocasião, ela possa julgar livremente quanto à conduta a escolher e ter uma vontade assaz forte para confrontar sua ação com esse juízo”. Assim, o objetivo da educação libertária, e *a fortiori*, da pedagogia libertária, consiste em participar da elaboração de um indivíduo livre – livre para agir e pensar – e capaz de produzir um discurso crítico segundo suas próprias escolhas. Nisso, o projeto anarquista de educação ultrapassa a simples acumulação de saber e propõe-se a construir um indivíduo capaz de análise e recuo crítico.

Rumo a indivíduos livres e autônomos

Se “a liberdade é o coroamento do edifício educativo”, formar o espírito “é pô-lo de sobre-aviso contra todas as causas subjetivas (interesse pessoal, amor-próprio, preguiça, dependência do outro, princípios dogmáticos, gosto pelo maravilhoso), que nos impedem observar e julgar ou nos induzem ao erro em nossas observações e nossos juízos”.¹

A educação libertária afirma-se como uma pedagogia racionalista, e mesmo, científica que recusa fazer da criança, e mais tarde do adulto, um crente na anarquia. Ela prega um indiví-

duo que, após análise e reflexão, tentará, eventualmente com outros, construir o anarquismo. Ela não é, pois, contrariamente a inúmeras doutrinas pedagógicas, uma máquina de reproduzir e descerebrar, mas, ao contrário, um modo de produção de indivíduos livres e autônomos, capazes de escolher seu modo de engajamento social.

A educação libertária e seu corolário, a pedagogia, visam, como já o propunha William Godwin, “a aprender a pensar, discutir, lembrar-se e a questionar-se”.²

O conhecimento, mesmo se ele é indispensável, não é um fim em si.

O resultado da educação não é uma cabeça bem cheia que oferece ao indivíduo todos os meios para agir, tanto na esfera do trabalho manual quanto na esfera do pensamento e do trabalho intelectual. Ele se propõe a dotar o indivíduo, sem negligenciar nem esquecer as influências externas, dos instrumentos de sua autoconstrução.

Além disso, a educação libertária – a pedagogia Freinet e a pedagogia institucional inspirar-se-ão nela amplamente – é também uma escola da vida e dos funcionamentos sociais. A criança deve, então, educar-se e ser educada na liberdade e no respeito pelo outro, adulto ou criança. Nas reuniões, escrevia James Guillaume, as crianças serão completamente livres: “elas próprias organizarão suas brincadeiras, suas conferências, estabelecerão um *bureau* para dirigir seus trabalhos, árbitros para julgar suas divergências etc. Elas se habituarão, assim, à vida pública, à responsabilidade, à mutualidade; o professor que tiverem livremente escolhido para dar-lhes um ensino não será mais para elas um tirano detestado, mas um amigo que elas ouvirão com prazer.”³

Para além da modernidade e do idealismo do discurso, convém ressaltar que o projeto libertário questiona fundamentalmente o estatuto do par saber/poder na situação educativa. Eis por que ela foi e ainda é, em muitos locais, incômoda e antecipadora das sociedades futuras. Com efeito, sem se iludir, também, o poder não pertence mais àquele que sabe (o professor), mas, em princípio, a todos e a todas. O saber é a resultante, não mais de uma assimilação passiva, mas de um trabalho individual socializado ou de uma atividade coletiva. O educador não está mais lá para transmitir um saber acadêmico, emanado de diretrizes e programas autoritários, mas para favorecer entre os aprendizes a produção de conhecimento em função de seus centros de interesse ou de sua preocupação do momento. O professor desaparece descentrando-

se, e torna-se um apoio à aprendizagem, que só tem por missão ajudar os aprendizes "a encontrar as respostas para suas perguntas, seja na experiência, seja nas reuniões com os camaradas, seja nos livros, e o mais raramente possível respondendo-lhes diretamente".⁴

Trata-se simplesmente de transformar em ato a mui célebre fórmula de Blanqui no espaço educativo "nem deus (onisciente) nem mestre (onipotente)".

Uma atitude de vida

Para concluir essa rápida evocação de alguns princípios de pedagogia libertária, eu gostaria de acrescentar duas observações. A pedagogia libertária, de início, não é uma pedagogia do instrumento, mas uma pedagogia da *démarche* e da atitude. Isso quer dizer que ela não funda seus resultados no objeto da me-

"Vejam esse pequeno revoltado que se recusa a entrar na Vida!"
Ilustração e comentário de Jossot.

dição – tal ou qual livro, tal ou qual método, tal ou qual suporte – mas na aptidão do grupo e de seu animador a pôr em obra um processo educativo na liberdade. Ela é uma intenção permanente em ato, daí suas fragilidades, e não uma crença na infalibilidade do método, daí sua força. A pedagogia libertária é uma pedagogia pragmática, não-dogmática, que repousa antes de tudo em alguns princípios simples e, sobretudo, na consciência e na participação ativa daqueles e daquelas que a põem em obra em situação e num contexto.

Minha segunda observação – mas ela não é inútil aqui? – consistirá em insistir no fato de que a pedagogia libertária só tem sentido se ela é se faz ato, concebida e guiada pelos

próprios aprendizes, em resumo, se ela é feita para (e pelos) os educados e não para (e pelo) o educador. Não se trata apenas de se dar prazer, conquanto isso também seja recomendado, mas de agir no interesse dos “cidadãos em aprendizagem”.

A educação e a pedagogia libertárias são princípios em ação, mas igualmente em questionamento permanente, é óbvio, praticando-se em todos os lugares, livre ou clandestinamente; não há espaço e tempo reservados a seu exercício, e, sem sabê-lo, alguns e algumas, preocupados com o desenvolvimento das crianças e dos adultos, praticam-nas muito bem. É por isso que podem reivindicar-se delas a equipe de Bonaventure, a do Liceu Autogerido de Paris e, por sinal, indivíduos isolados, em uma classe Freinet, no âmbito da pedagogia

institucional, numa ZEP [Zona de Educação Prioritária], em formação de adultos.

A pedagogia libertária, assim como o proletariado, não tem pátria.

Notas:

¹ Todas essas citações foram extraídas do artigo “Éducation”, de E. Délauney em *l'Encyclopédie anarchiste*.

² Citado por Jean-Marc Raynaud. *T'are ta gueub à la révo*. Éditions du Monde libertaire. Paris. 1987. p. 191.

³ *idem*. p. 209.

⁴ Paul Robin, citado por Nathalie Brenand in *Cempuis, une expérience d'éducation libertaire à l'époque de Jules Ferry*. Éditions du Monde libertaire. Paris. 1992.

Hugues Lenoir

é pesquisador e professor de Ciências da Educação
e diretor do Centro de Educação Permanente
da Universidade Paris X - Nanterre.

Traduzido por Plínio A. Coêlho

BIBLIOGRAFIA

Nathalie, Brenand. *Cempuis, une expérience d'éducation libertaire à l'époque de Jules Ferry*. Éditions du Monde libertaire. Paris. 1992.

Coletivo. *Bonaventure, une école libertaire*. Éditions : du Monde libertaire-Alternative libertaire. Paris-Bruxelles. 1995.

Coletivo, sob a direção de Patrick Bournaud et Ahmed Lamih, *Les Pédagogies autogestionnaires*. Ivan Davy editeur. Vauchrétien, 1995.

Coletivo, sob a direção de Jean Houssaye, *Quinze Pédagogues, leur influence aujourd'hui*, Armand Colin, Paris, 1994.

Sébastien, Faure. *Ecrits pédagogiques*, Editions du Monde libertaire, Paris, 1992.

Roland, Lewin. *Sébastien Faure et «la Ruche»*, Cahiers de l'Institut d'histoire des pédagogies libertaires, Ivan Davy éditeur, 1989.

Sutherland, Neil Alexander. *Libres enfants de Summerhill*, Éditions La Découverte, coll. Folio, Paris. Carl, Roger. *Liberté pour apprendre*. Dunod, Paris, 1971.