

Una aproximación al impacto de expresiones del pensamiento latinoamericano en Tanzania. El caso del paradigma cepalino-dependientista y la pedagogía freiriana

An approach to the impact of latinamerican thought expressions in Tanzania. The case for the CEPAL-Dependency Theory and Paulo Freire's pedagogy

MARINA P. VERDINI AGUILAR

Licenciada y profesora en Historia graduada del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (UNS, Bahía Blanca, Buenos Aires); becaria doctoral del CONICET; miembro del Centro de Estudios sobre Nuestra América 'José Martí' (CIENA); ayudante de Docencia 'A' en la materia Historia Constitucional; egresada de la Diplomatura en Filosofía de la Liberación por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Correo electrónico: mveragui@gmail.com

264

Resumen

En el presente artículo nos interesa abordar el pensamiento y hacer político de quien fuera el primer presidente de la República libre de Tanzania: Julius Kambarage Nyerere. A partir de ello, analizaremos el impacto que el paradigma cepalino-dependientista y la pedagogía freiriana tuvieron en la *praxis* de Nyerere, impacto que nos permite identificar vínculos entre nuestra América y África en sentido 'sur-sur'. Tomaremos a los fines del artículo aportes provenientes de los Estudios Eidéticos.

Abstract

This paper is an approach to the thought and political work of Julius Kambarage Nyerere, the first president of the United Republic of Tanzania. We analyze the impact of the CEPAL-Dependency Theory and Paulo Freire's pedagogy in Nyerere's *praxis* and the links between *nuestra América* and África. In order to be able to accomplish the purposes of this study, we will resort to the eidéticos studies.

Palabras clave

Estudios Eidéticos – Tanzania – Julius Nyerere – teoría cepalina dependentista – pedagogía de la liberación

Keywords

Eidéticos Studies – Tanzania – Julius Nyerere – CEPAL Dependency Theory – liberation pedagogy

¿De quién estamos hablando? Conocer a *Mwalimu Nyerere*

Situado en la costa Este de África Central se encuentra Tanzania, un Estado cuyo origen (1964) reside en la unificación de otros dos: Tanganica y Zanzíbar. Considerado como uno de los países más pobres del mundo, se halla dividido en treinta regiones administrativas y gran parte de su historia, no obstante sus singularidades, presenta puntos comunes con otras regiones sometidas al colonialismo e imperialismo. Un país cuyo devenir histórico nos parezca distante, remoto con respecto a la América nuestra, probablemente resultado de los prejuicios y del desconocimiento.

El idioma oficial es el *kiswahili* y el vocablo *Mwalimu* -‘maestro’- fue el escogido para designar, hasta su muerte, al primer presidente de la República Unida de Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Nacido a principios de la década de 1920 en Butiama¹, *Mwalimu Nyerere* realizó sus primeros estudios en una escuela de misioneros católicos para luego iniciar su formación profesional en Educación en el *Makerere College* (Uganda) -donde se formarían muchos líderes de las independencias africanas- y continuarla fuera de su Continente. Así, entre 1949 y 1952, mediante una beca, estudió en la Universidad de Edimburgo, institución en la que conocería a los principales referentes africanos de los ‘60 y en la que obtuvo títulos de grado en Economía e Historia y una maestría en Arte: “He was the first Tanzanian to study at a British university and only the second to gain a university degree outside Africa.”²

Si bien tuvo la oportunidad de ejercer la docencia en Tanganica³, una vez instalado allí, sus principales esfuerzos estuvieron orientados a concretar la independencia de su tierra natal, independencia que concibió, como veremos más adelante, en clave amplia, excediendo los marcos estrictamente políticos.

Teniendo en cuenta que era necesario dotar de organicidad al movimiento libertario, fundó en 1954, la *Tanganyikan African National Union (TANU)*, órgano que lideraría la lucha por la independencia y al que su fundador otorgó con un papel fundamental:

A strong political organization active in every village, which acts like a two-way all-weather road along which the purposes, plans, and problems of the government can travel to the people at the same time as the ideas, desires

¹ Pueblo ubicado en el Norte de Tanzania; centro administrativo del Distrito de Butiama. Allí nació Nyerere el 13 de abril de 1922. Murió en Londres, el 14 de octubre de 1999.

² Extraído de la página oficial de la Universidad de Edimburgo.

³ En el colegio St. Francis, por ejemplo, dónde dictó clases de Historia, inglés y *kiswahili*.

and misunderstandings of the people can travel directly to the government
[—this] is the job of the new TANU.⁴

Con menos de cuarenta años, iniciaría un derrotero que lo ubicaría en distintos cargos ejecutivos: Primer Ministro de Tanganica una vez independiente (1961); Primer Mandatario de la República de Tanganica (1962) y posterior Presidente de la República Unida de Tanzania entre 1964 y 1985.

Paralelamente a su labor política en tales cargos, desplegó una producción escrita en la que se tornaron evidentes sus eclécticas ideas⁵ y la incorporación de conceptos, nociones, teorías, elaborados a partir de las realidades de otro Sur, de otra periferia: América Latina.

Entre 1967 (año de la declaración de Arusha) y 1976 (año en que se publicara su artículo “Educación y liberación”) Nyerere reafirmó la necesidad de trastocar la dependencia neocolonial y lograr un desarrollo endógeno e integral para concretar así una emancipación que abarcara tanto el ámbito estructural como el de las mentalidades y subjetividades.

Si bien dicho análisis no fue realizado en calidad de un intelectual profesional sino que “(...) su obra es la de un político (...)” (Deves Valdes, 2005:53), sus escritos manifiestan una reflexión teórica en torno a diversas problemáticas de la época y exponen la reelaboración que hizo de dos expresiones contemporáneas del pensamiento latinoamericano: el cepalino-dependentista y la pedagógica de la liberación. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo consiste en abordar el pensamiento y hacer político de una de las figuras claves del ámbito intelectual, ideológico y político tanzano; se analizarán también las relaciones, los puntos de encuentro, de su propuesta con las ya mencionadas expresiones de pensamiento económico y educativo.

Asimismo, adentrarnos en el presente artículo demanda en primer lugar una definición sintética del campo de los Estudios Eidéticos o Eidología. Este, concibe a las ideas como “(...) una materia viva, maleables (...)” (Albuquerque, 2012: 267) y se orienta a enfocar la mirada sobre dicha materia para analizarla desde una perspectiva que supere la convencional Historia de las Ideas.

Este amplio campo, cuya caracterización completa excede los límites y objetivos del trabajo, apuesta por una interpretación académica del pensamiento en clave global, por lo cual considera indispensable acceder a las producciones intelectuales hechas en árabe, ruso, urdú, japonés, mandarín, entre otras lenguas. En este marco plantea analizar las denominadas ‘periferias’, es decir las regiones sometidas a procesos de invasión y colonización como nuestra América, Asia y África. Finalmente, vale decir que esta propuesta de estudios repara en los temas, conceptos, paradigmas, las redes intelectuales, escuelas e influencias recibidas -en tanto recepción, asimilación, reelaboración- (Desves Valdes, 2003: 14) como cuestiones fundamentales para profundizar el conocimiento de las ideas y, particularmente, del pensamiento no occidental.

---

⁴Aabayomi Azikiwe disponible en http://www.workers.org/2009/world/julius_nyerere_1105/ Las itálicas son nuestras.

⁵ Eclecticismo notorio en su propuesta por ejemplo- de un socialismo africano.

Se abre así un abanico de posibilidades, aristas, ejes de análisis para aproximarse a la trayectoria eidética en tales regiones y a las relaciones entre las mismas, tareas que presentan un importante déficit:

Es poco frecuente encontrarse con investigaciones o reflexiones que asocien autores de estos continentes, incluso en temas como la historia económica y las teorías del desarrollo (...) Incluso para la comunidad mundial que se ocupa de los estudios eidéticos, las conexiones entre el pensamiento y las intelectualidades de Asia y África son más conocidas que las existentes entre América Latina y esos dos continentes (...) (Deves Valdes, 2012: 30).

267

Cepalismo-dependentismo y educación para la liberación: presencias latinas en Tanzania

A partir de la década de 1970, Nyerere consolidó su aproximación a nuestro continente tomando como aportes para sus planteos teóricos y sus propuestas de acción política, las nociones de *desarrollo/dependencia* y de *educación para la liberación*, pensadas en y desde América Latina... ¿cómo fue ello posible?

En sentido amplio el pensamiento económico-social latinoamericano se hizo presente en Tanzania por medio de las redes creadas desde Senegal principalmente por figuras como la de Samir Amin; no obstante, también contribuyeron a ello los caribeños que vivieron en Tanzania, los africanos de otras nacionalidades que se instalaron en el país y también las lecturas que los propios tanzanos realizaron en el marco de la Universidad de Dar es Salaam⁶, conocida como 'The Hill' (Deves Valdes, 2005). Esta institución resulto ser un

⁶ "The University of Dar es Salaam is the oldest and biggest public university in Tanzania. It is situated on the western side of the city of Dar es salaam, occupying 1,625 acres on the observation hill, 13 kilometers from the city centre. It was established on 1st July 1970, through parliament act no. 12 of 1970 and all the enabling legal instruments of the constituent colleges. Prior to 1970, the university college, Dar es Salaam had started on 1st July 1961 as an affiliate college of the University of London." Extraído del sitio web oficial de la Universidad de Dar es Salaam. <https://www.udsm.ac.tz/?q=background>

espacio de vital importancia por diversos motivos. Primeramente, se constituyó en el cuartel de operaciones de gran parte de los movimientos involucrados en el proceso de descolonización; en segundo lugar fue también sede del Comité de Liberación de la Organización por la Unidad Africana (OUA)⁷ y conjuntamente se erigió como un ámbito en que se desarrollaron actividades y debates académicos en torno a temas como la liberación africana, el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo.

Refiriéndonos puntualmente a las nociones de desarrollo/dependencia, vale mencionar que fueron resultados de investigaciones de índole socio-económico realizadas durante las décadas de 1950, '60 y '70 que lograron constituirse en producciones eidéticas reconocidas alrededor del mundo.

El concepto de *desarrollo* se instaló en el escenario continental, principalmente, de la mano de Raúl Prebisch⁸ y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL):

La trayectoria intelectual de la CEPAL se inicia con la redacción por parte de Prebisch en 1949 y 1950, de tres documentos que se constituirían en referencia ideológica y analítica para los desarrollistas latinoamericanos y caribeños (...) Los años cincuenta fueron para la CEPAL los del auge de la creatividad y de la capacidad de osar e influenciar.⁹

Este concepto ha adquirido significaciones diversas al ser apropiado en múltiples contextos, lo cual nos obliga a reparar en los procesos de hibridaje; por medio de estos las ideas mutan, son reelaboradas, enmarcadas en otros acervos de pensamiento contemporáneo y/o, más antiguo. Tales procesos, creemos, se evidencian por ejemplo, en la promoción por parte de Nyerere de un socialismo tanzano, el socialismo *Ujamaa*, que en *kiswahili* significa 'aldea'.

Esta amplia propuesta buscó dar respuesta a los desafíos planteados en su propio presente, resumidos en conseguir la igualdad y el respeto por la dignidad humana. En este sentido, las metas a alcanzar en su extenso mandato se centraron en: promover el desarrollo de la economía del país; lograr la presencia

---

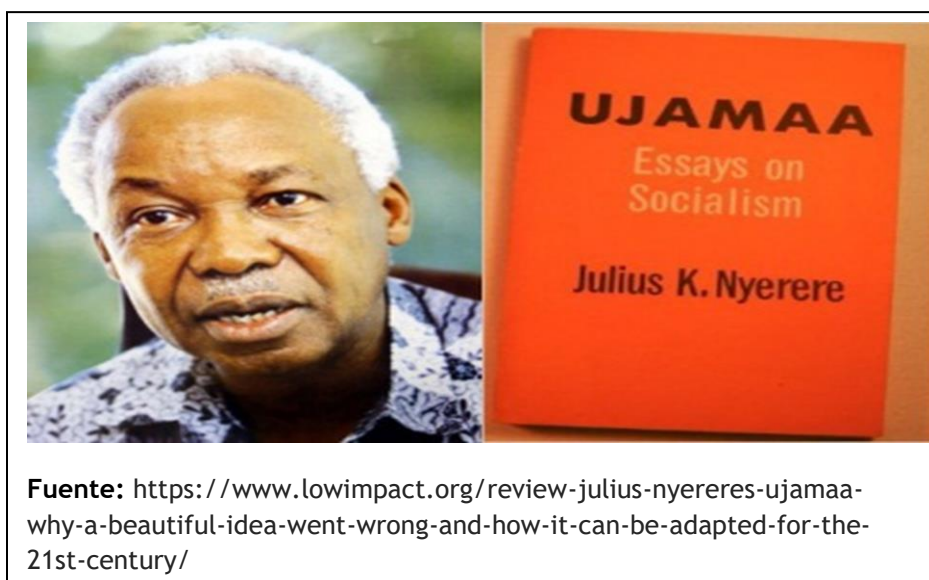
⁷ Su creación fue impulsada por varios líderes africanos entre ellos, el propio Nyerere, Kwame Nkrumah (Ghana) y Gamal Abdel Nasser (Egipto). La carta fundacional de la OUA se firmó el 25 de mayo de 1963 en Addis Abeba -capital de Etiopía- e incluyó a treinta Estados africanos. En 1999 sobre sus bases se creó la Unión Africana, órgano que, principalmente a partir de 2002, trabajó en tres proyectos paralelos: retomar aquellos protocolos y tratados que podrían servir para el nuevo orden continental de derechos humanos; incorporar los preceptos de la ONU relacionados con la garantía y protección de los derechos de las personas y, finalmente, en base a los dos puntos anteriores, desarrollar los instrumentos legales necesarios para asegurar el respeto a los mandatos de la Unión. (Delgado Caicedo, 2009).

⁸ "La historia de Raúl Prebisch y la de la CEPAL como institución están estrechamente vinculadas. Prebisch ingresa a la CEPAL poco después de su creación en 1948 y, al redactar en 1949 lo que posteriormente se conocería como el Manifiesto de la CEPAL, marcará la pauta de la reflexión teórica de las décadas siguientes y liderará el trabajo de algunos de los intelectuales latinoamericanos más brillantes de la época, a quienes había logrado atraer a la institución." Extraído de <http://prebisch.cepal.org/es/raul-prebisch-y-la-cepal>

⁹ *Evolución de las ideas de la CEPAL* disponible en el sitio web oficial de la CEPAL. Las itálicas son nuestras.

del Estado en la dirección de dicho proceso; construir una sociedad más justa, libre de desigualdades, en la que todos los ciudadanos pudieran disfrutar los beneficios del desarrollo a conseguir por medio de los esfuerzos colectivos.

Ujamaa designó entonces un modelo de desarrollo -y propuesta de sociedad- que reconocía las particularidades de las periferias, impugnando las perspectivas que pretendían aplicar a modo de calco las recetas importadas desde las regiones centrales, incluso aquellas de corte socialista; se cuestionaba así los modelos de desarrollo utilizados, exponiendo una disyuntiva común de las periferias: la creación vs., la imitación; la disyuntiva ‘ser como el centro’ o ‘ser nosotros mismos’. (Deves Valdes, 2014).

De seguir un camino anticapitalista, antiimperialista, este debía ser una vía genuina, propia, que diera cuenta de las condiciones singulares del país y el continente. Se tornaba urgente la búsqueda de un desarrollo entendido en términos amplios -cómo veremos más adelante- y consecuentemente, la superación de las condiciones de dependencia. Encontramos entonces no solo ideas de la Teoría Cepalina sino también de la denominada Escuela de la Dependencia.

De la mano de pensadores como Theotonio dos Santos y Fernando H. Cardoso, entre otros, el término dependencia se instaló en el pensamiento y escenario político, social y económico de nuestro Continente como una herramienta para analizar el contexto regional.

Desde este posicionamiento, el subdesarrollo en Latinoamérica era producido en el marco del capitalismo y por tanto era necesario revertirlo; la dependencia implicaba así que la economía interna de los países subdesarrollados fuera estructurada en función de los intereses y necesidades económicas de los países centrales. De este modo el Dependentismo surgió en los años '60:

(...) nace en el seno de esa confluencia producida por el cepalismo y las teorías de la modernización con la teoría del imperialismo y las herencias del

nacionalismo económico latinoamericano. Nace allí, recibiendo esa herencia, y se constituye en la crítica de esas tendencias.

Se constituyó entonces en una Escuela que se presentó como respuesta a la economía del desarrollo y a las propuestas cepalistas sobre industrialización; una Escuela que no podía entenderse de forma homogénea, a manera de bloque, sino que presentaba, según el economista y Doctor en Ciencias Políticas, Gabriel Palma, al menos tres grandes corrientes. En primera instancia, la representada por los planteos de Paul Baran y André Gunder Frank. Esta línea sostenía que las posibilidades del desarrollo en los países periféricos demandarían una revolución contra de la burguesía nacional y el imperialismo internacional a fin de establecer una vía socialista al desarrollo basada en una fuerte participación popular y en la conquista de la independencia económica externa (Gallardo Guillén y Hassoun Hassoun, 2014). En segundo

lugar, la vertiente cuyos principales teóricos fueron Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. Esta se orientó al análisis de situaciones concretas de dependencia, rechazando los intentos de construir una teoría general; tuvo un importante impacto académico y político dado que “(...) defendió la posibilidad de un desarrollo dependiente y asociado a las metrópolis y por ende el desarrollo capitalista en la periferia era perfectamente viable pese a las contradicciones sociales.” (Gallardo Guillén y Hassoun Hassoun, 2014:174).

Finalmente, encontramos a los referentes más renombrados: Osvaldo Sunkel, Pedro Paz, y Celso Furtado. Sus trabajos se direccionaron a actualizar los planteamientos iniciales de la CEPAL, poniendo énfasis en que las limitaciones para el desarrollo nacional surgían de las condiciones externas a las que estaban sujetas las economías periféricas.

Los estudios realizados en el marco de esta compleja ‘usina’ de pensamiento posibilitaron que se identificaran tópicos y fenómenos, como el imperialismo y neocolonialismo, comunes para regiones ‘periféricas’ como África. Para enfrentarlos el líder africano reparó en figuras, escuelas e ideas provenientes de América Latina, principalmente Chile y Brasil.

Las contribuciones hechas por intelectuales como R. Prebisch, C. Furtado, entre muchos otros, arribaron a países lejanos, como Tanzania, en su mayoría mediatizadas por ‘el centro’, es decir que la difusión de tales producciones se vehiculizó a través de institutos y universidades europeas a las que asistieron jóvenes de Egipto, Nigeria, Tanzania, etc; no obstante, también lo hicieron por medio de instituciones educativas ubicadas en la misma periferia, cómo la Universidad de África Oriental, filial de la Universidad de Londres en Kenia, Tanzania, y Uganda hasta 1970, año en que se dividió en: Universidad de Nairobi

(Kenia), Universidad Makerere (Uganda) y Universidad de Dar es Salaam (Tanzania). En esta última, Nyerere se desempeñó como rector y allí presidió el Comité de Liberación de la Organización por la Unidad Africana.

Por medio de las complejas redes -que involucraron a tales ‘antenas retransmisoras’ y a figuras centrales como Samir Amin- las ideas circularon en Tanzania no solo a nivel de ‘presencia’, sino también ejerciendo influencias -en muchos casos recíprocamente- siendo reelaboradas, hibridadas.

Los procesos de reelaboración buscaron dar respuestas a problemáticas propias del contexto tanzano de mediados del siglo XX para, poco tiempo después, asumir dilemas compartidos cuya solución se hallaba en un ineludible diálogo ‘Sur-Sur’. Así lo sostuvo Mwalimu Julius, reconociendo que junto con las singularidades existían puntos comunes que exigían la unión de las periferias en torno a un mismo pedido, que en esta oportunidad ponemos en las palabras de A. Césaire: “(...) lo que nos hace falta es crear -con la ayuda de todos nuestros hermanos esclavos- una sociedad nueva, rica en toda la potencia productiva moderna, cobijada en toda la antigua fraternidad.” (Deves Valdes, 2003: 98).

El Primer Mandatario tanzano se convirtió entonces en una de las expresiones del independentismo africano de carácter anticolonialista (Deves Valdes, 2005), modelando así un proyecto que conjugaba y reelaboraba aportes latinoamericanos con valores tradicionales africanos¹⁰, tendientes a proveer una visión alternativa de las relaciones sociales, restaurando el cooperativismo existente en el pueblo africano con anterioridad a la introducción de la idea de individualismo por parte de los colonizadores (Major y Mulvihill, 2009).

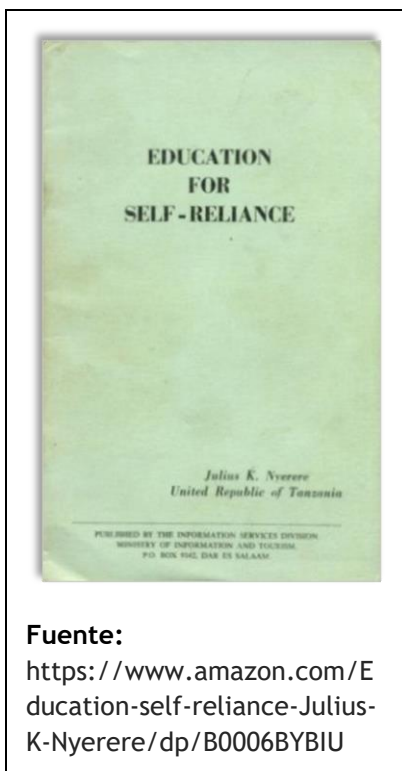
La vía tanzana para solucionar las problemáticas estructurales del país reivindicó la urgencia de lograr la autosuficiencia, autodependencia, *self-reliance*. Esta constituyó un punto nodal del plan de Nyerere y así quedó establecido en la Declaración de Arusha, realizada en 1967 en la ciudad homónima:

even if it were possible for us to get enough money for our needs from external sources, is this what we really want? *Independence means self-reliance. Independence cannot be real if a nation depends upon gifts and loans from another for its development.* Even if there was a nation, or nations, prepared to give us all the money we need for our development, it would be improper for us to accept such assistance without asking ourselves how this would effect our independence and our very survival as a nation. Gifts which increase, or act as a catalyst, to our own efforts are valuable. Gifts which could have the effect of weakening or distorting our own efforts should not be accepted until we have asked ourselves a number of questions.¹¹

¹⁰ Valores como, por ejemplo: la importancia del sector agrícola como propulsor del desarrollo, la familia extendida, la propiedad comunal de las tierras, el trabajo comunitario, entre otras.

¹¹ Declaración de Arusha. Disponible en <https://www.marxists.org/subject/africa/nyerere/1967a/Rusgadeclaration.htm>.

Fuente:

<https://www.amazon.com/Education-self-reliance-Julius-K-Nyerere/dp/B0006BYBIU>

Si bien se reconocía la necesidad de lograr una independencia a nivel económico, la visión de Nyerere resultó más amplia, sobrepasando al mismo, entiendo que el desarrollo no se limitaba a dicho ámbito sino que engloba:

el crecimiento autosostenido que envuelve durante un periodo relativamente largo al conjunto de la sociedad: es también un proceso donde confluyen, en primer lugar, elementos económicos, que irán acompañados por factores sociales, políticos y culturales; también se lo ha identificado con una mejoría en las condiciones de vida de las masas. (Deves Valdes, 2003:22).

Nos encontramos así frente a una perspectiva que incluye otras esferas de la estructura social; mirada desplegada y consolidada principalmente a partir de los aportes de José Medina Echavarría. Sociólogo español -a partir de su exilio en México y luego de su radicación en Puerto Rico- formó parte

de la CEPAL e introdujo una perspectiva sociológica en la comprensión de los procesos del desarrollo económico, extendiéndola hacia los ámbitos sociales e históricos.

Comprendiendo la Sociología desde un anclaje culturalista e historicista, Echavarría enfatizó el valor y práctica de la democracia como condición *sine qua non* para el desarrollo, convirtiéndose en uno de los principales representantes de la sociología de la modernización latinoamericana, introduciendo la importancia de lo social, apuntando a la concreción de un desarrollo integral.

Inferimos que este tipo de desarrollo resultó el pretendido por *Mwalimu* Nyerere. Su proyecto social consideró deseable, posible y necesario la erradicación de la pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad y la opresión entiendo que para ello existían pre-requisitos más importantes que el dinero; el dinero y la riqueza constituían el resultado y no la base del desarrollo.

Estos pre-requisitos nos remiten a otros de los puntos centrales de las propuestas de Nyerere: la educación para la autosuficiencia. Este tópico era vital para lograr, como mencionamos en el inicio de nuestro trabajo, una emancipación integral que comprendiera la esfera de las mentalidades. Así, expresó en uno de sus textos, que el objetivo de la educación era: "(...) the liberation of Man from the restraints and limitations of ignorance and dependency... The ideas imparted by education, or released in the mind through education, should therefore be liberating ideas; *the skills acquired by education should be liberating skills.*" (Hall y Kidd, 1978:27,28). Se visibilizan en esta instancia las coincidencias con la pedagogía de la liberación, legado intelectual de Paulo Freire.

Fuente:

<https://nuriartes.wordpress.com/2015/10/09/pedagogia-del-oprimido-paulo-freire/>

La *liberación* resultó otro concepto clave presente en las preocupaciones y desarrollos teóricos de diversos pensadores latinoamericanos y de otros Continentes. El ámbito pedagógico de los años '60 no fue ajeno a la inquietud por consagrar la libertad frente a las plurales formas de dominación, inquietud que se extendió hacia la Filosofía, la Teología, el Cine e incluso, posteriormente, a la Psicología.

Analizar en profundidad la dinámica de esta idea excede por mucho los límites de nuestras líneas, por lo cual nos restringiremos a resaltar que -así como la noción de desarrollo- libertad/liberación resultaron ideas -y metas- instaladas en regiones allende nuestro continente, particularmente en aquellas que conformaban el 'Tercer Mundo'. El itinerario experiencial de Paulo Freire nos

permite reconocer la existencia de puntos de contacto motivados por esta esta preocupación compartida.

Si bien realizó sus primeras experiencias laborales en Brasil, Freire se vio obligado a exiliarse en Chile -donde colaboró con las reformas emprendidas por el gobierno de Eduardo Frei- y vivir en Estados Unidos para posteriormente regresar a Sudamérica en 1980. Desde aquí se involucró en los procesos de descolonización de los países africanos, principalmente el de Guinea Bissau, país que pretendiendo seguir la vía socialista, reparó en la necesidad de formar a los trabajadores, los cuadros políticos y los educadores del nuevo sistema de producción. Su objetivo en la ex colonia portuguesa fue poner en marcha una campaña de alfabetización junto con la educación para adultos, aspectos de vital importancia para la América Latina de los '60 y Brasil en particular, Estado en el que casi un 40% de la población adulta era analfabeta.

En esta etapa de su vida personal e intelectual (1970-1980) podríamos decir que así como Freire arribó a África, África se adentró en Freire, dado que durante estos años estudió en profundidad la obra de Amílcar Cabral¹² y se nutrió así de conceptos tales como

la lucha como hecho cultural y por lo tanto la continuidad entre guerra y construcción de la nueva sociedad, la idea de la necesidad del suicidio de clase para lograr la reafricanización, la recuperación de la propia cultura

---

¹² Amílcar Lopes da Costa Cabral (1924-1973). Máximo dirigente revolucionario de Guinea Bissau y Cabo Verde. Fundó en 1956 el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y ocupó el cargo de Secretario General. Con la colaboración de las Fuerzas Militares cubanas, enfrentó a Portugal. Finalmente, en 1973, Guinea-Bissau se convertiría en la primera colonia portuguesa de África en obtener su independencia.

explotada por el poder colonizador, la relación masas-partido como una relación pedagógica (Rodríguez, Marin, Moreno y Rubano, 2007:140).

Una vez radicado en Suiza, Freire fundó, junto a su esposa y a un grupo de emigrados, el Instituto de Acción Cultural (IDAC) cuyo objetivo era proveer asistencia educativa a los países que todavía, en pleno siglo XX, se encontraban luchando por su independencia. En pocos años la institución, asentada en Ginebra, logró un gran prestigio y a través de ella se dieron a conocer diversas publicaciones y se organizaron cursos y seminarios orientados a difundir los aportes freiranos.

El mismo año de creación del IDAC (1971) Freire visitó Tanzania a partir de la invitación hecha por *Mwalimu* Julius. Es interesante mencionar que dicho arribo estuvo, en parte, organizado 'por el centro': la llegada del educador brasileño fue coordinada por el docente norteamericano Budd Hall, actualmente cotitular de la UNESCO *Chair in Community-Based Research and Social Responsibility in Higher Education* y en aquellos años miembro del *International Council for Adult Education*. Como investigador de la educación de adultos y el aprendizaje y la investigación participativa, Hall recorrió diversos países, entre ellos, Brasil, Chile y Tanzania. Contribuyó entonces a poner en contacto las urgencias tanzanas y, a modo de respuestas, las ideas provenientes de Otro Sur distante solo en apariencia.

Finalmente, una segunda visita se concretaría en junio 1976, con motivo de la realización del Congreso Internacional de Educación Superior, cuyo objetivo era unir las propuestas de educación para adultos y el desarrollo internacional no solo para las regiones periféricas, sino como una meta a nivel mundial.

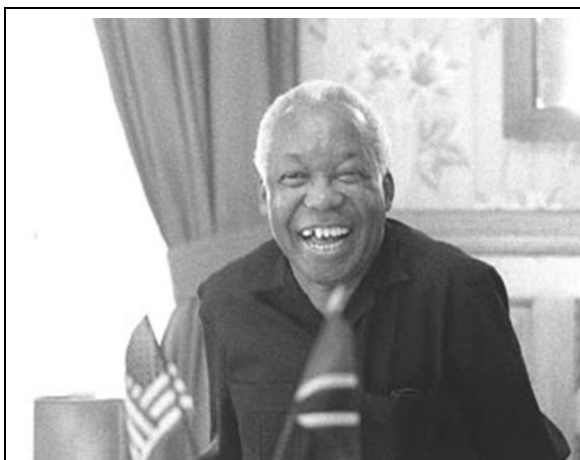
Es interesante reparar entonces en las influencias que se ejercieron en ambas direcciones: las ideas de P. Freire fueron reelaboradas en el contexto tanzano - entre otros países africanos- y los procesos de descolonización y proyectos de índole socialista devenidos en tales regiones resultaron importantes experiencias que impactaron y dejaron su marca en el devenir intelectual y accionar del brasileño. Así lo menciona M. Gadotti, director del Instituto Paulo Freire de Sao Paulo:

As experiências de Paulo Freire na África, remodelaram sua pedagogia. Inserido em processos de reconstrução nacional realizou a simbiose entre educação e forças produtivas, incorporando o trabalho como princípio educativo. Essa evolução no seu pensamento ele a deve ao seu encontro com a África e foi muito importante nas obras escritas posteriormente. Paulo Freire sim, radicalizou, na África, o seu pensamento. Sua pedagogia continuou humanista, mas agora entendendo melhor, na prática, como o sistema econômico era desumanizador (Gadotti, 2010: 2,3).

Vemos entonces los vínculos directos entre el intelectual nuestroamericano y el Continente Africano, que al igual que la América nuestra, demandaba una praxis educativa que promoviera el desarrollo para lograr que las respectivas sociedades se embarcaran en el proceso de industrialización y urbanización sin caer en los peligros de la alineación y la dependencia.

Según Ankipelu, Julius Nyerere concibió que:

People cannot be developed; they can only develop themselves (...) an outsider cannot give man pride of self-confidence in him as a human-being. Those things man has to create in himself by his own actions. He develops himself by what he does, he develops himself by making his own decisions, by increasing his understanding of what he is doing and why; by increasing his own knowledge and ability and by his full participation as an equal in the life of the community he lives in (Ankipelu, 1981:118).

Fuente:

<http://ukadirifu.blogspot.com.ar/2013/10/tunavyoshereke-siku-ya-baba-wa-taifa.html#!/tcmbck>

De este modo las políticas educativas implementadas en Tanzania -aspecto que merecería en sí mismo un estudio específico- estuvieron inspiradas en estas ideas en torno a los objetivos y metas de la educación y de un proyecto socialista que apuntara no solo a la descolonización política y económica, sino y primeramente, mental; una descolonización holística como meta faro a lograr por todos los tanzanos capaces de asumirse, en sus *praxis*, como ciudadanos con capacidad para construir un modo de vida compatible con el beneficio de todos y la explotación de ninguno.

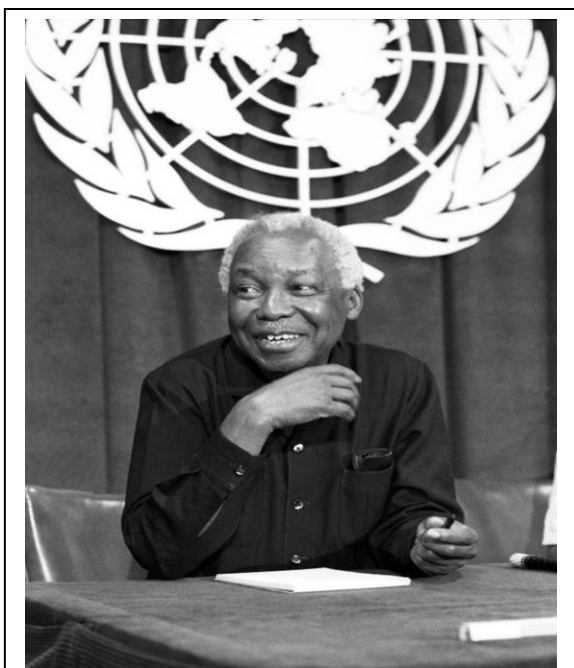
En Tanzania, *Mwalimu* Julius coincidió ampliamente con el pedagogo brasilero en que la educación constituye el camino privilegiado que conduce a los individuos hacia la autonomía y no-sumisión, entendidas como liberación, como transformación orientada a superar la cosificación y a tomar conciencia de la propia humanidad, así lo expresó aludiendo por ejemplo, respecto a la educación para adultos:

The first function of adult education is to inspire both a desire for change, and an understanding that change is possible. For a belief that poverty or suffering is 'the will of God' and that man's only task is to endure, is the most fundamental of all the enemies of freedom. (Hall y Kidd, 1978: 29)

Palabras finales

Finalizamos este abordaje de algunas aristas del pensamiento y trayectoria política de Julius K. Neyerere y de los vínculos establecidos con América Latina

con la certeza de que el conocimiento de tales aspectos supera ampliamente los límites del artículo. Sin embargo, en términos generales y tomando como referencia los estudios realizados por el especialista chileno Eduardo Deves Valdes repararemos en algunos puntos significativos.

Fuente:

<http://www.msimulizionline.com/video-day-mwalimu-julius-nyerere-speech-un-national-assembly/>

En primera instancia, en el devenir de las obras de Nyerere se observa la expresión de un pensamiento -y un posicionamiento- que progresivamente incorpora “insumos latinoamericanos, aunque ello no sea siempre muy sistemático. Nociones como centro-periferia, dependencia, educación para la liberación, son utilizadas para construir un discurso ‘híbrido’, que asumió una herencia y sobre todo una perspectiva africana” (Deves Valdes, 2005:53).

En segundo lugar, esta hibridación, esta africanización del pensamiento latinoamericano llevada adelante por *Mwalimu Nyerere*¹³ fue concomitante con el interés por resolver diversos problemas: cristalizar naciones independientes en múltiples sentidos y esferas de la realidad, es decir libres y soberanas, económica, política y culturalmente. Pero también, en un sentido más amplio “construir una

africanidad exitosa: desarrollada, autónoma, integrada; más todavía, contribuir a un mundo más solidario, igualitario, libre y abundante” (Deves Valdes, 2005:62).

Finalmente, vale compartir con los lectores que las motivaciones que inspiraron estas líneas parten de una convicción epistemológica: resulta valioso, no obstante las dificultades teórico-metodológicas, propiciar estudios interesados en desentrañar las conexiones, la circulación y reformulación de ideas entre nuestra América y otras territorialidades marcadas por fenómenos como el colonialismo, el imperialismo y la colonialidad en sus diversas expresiones, entre otros

Los estudios eidéticos resultan así una propuesta sugerente y superadora que, se ha orientado al estudio de las principales figuras, publicaciones, instituciones, reuniones y factores eidéticos que cumplieron funciones articuladoras, propiciadoras de diálogos, de apropiaciones y reinterpretaciones principalmente en sentido Sur-Sur.

Consideramos que analizar dichas articulaciones es indispensable en tanto, para amplias regiones del planeta, las consecuencias de los procesos de conquista y dominación perviven y en tanto los mecanismos de sojuzgamiento se reinventan,

¹³Además de Nyerere es posible identificar en este sentido, otras figuras del ámbito intelectual y político tanzano como Justinian Rweyemamu y Walter Rodney.

mutan persistiendo en nuestros múltiples presentes. Abonamos por lo tanto a la necesidad de estudios que, en distintas medidas, contribuyan a conocer y difundir los vínculos entre producciones eidéticas propias de regiones geográficas, de colectivos humanos históricamente producidos como no existentes -y por lo tanto excluidos- por los sistemas y saberes hegemónicos; estudios que empoderen, connoten positivamente y asuman como valiosas las producciones eidéticas de una gran parte de la humanidad reconociendo, frente a la negación de la simultaneidad epistémica “la coexistencia en el tiempo y el espacio de diferentes formas de producir conocimientos” (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007:15) y transformar las realidades en busca de otros posibles, deseables y necesarios presentes y futuros.

Recibido: 31/10/2017

Aceptado: 30/11/2017

Bibliografía

ABAYOMI Azikiwe “Julius Nyerere: Pioneer in the liberation of Africa. Reviewing the Tanzanian experience 10 years since the passing of Mwalimu”, disponible en http://www.workers.org/2009/world/julius_nyerere_1105/ Artículo consultado en febrero de 2016.

ALBURQUERQUE G., Reseña de "El pensamiento africano sudsahariano. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad" de Eduardo Devés Valdés. Historia, Enero-Junio 2012, 266-269 disponible en https://www.researchgate.net/publication/262649982_Eduardo_Deves_Valdes_El_pensamiento_africano_sudsahariano_Desde_mediados_del_siglo_XIX_hasta_la_actualidad Artículo consultado en marzo de 2016.

AKINPELU, J. (1981) *An Introduction to Philosophy of Education*, Londres: Macmillan.

CASTRO GÓMEZ, S., y GROSGOEGUEL, R., (2007), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá: Siglo del hombre editores.

DELGADO CAICEDO, J. (2009). “Paz y seguridad humana en África: una visión desde la Unión Africana” en *OASIS*, (14), 159-167.

DEVÉS VALDÉS, E., (2003) *El pensamiento latinoamericano del siglo XX, T. II*, Buenos Aires: Biblos

DEVÉS VALDÉS, E., (2005) “Recepción y reelaboración del pensamiento económico-social chileno y latinoamericano en Tanzania, 1965-1985: su proceso de africanización” en *Atenea* 492, II Sem.

DEVÉS VALDÉS, E., (2012) “Recepción y reelaboración del pensamiento económico-social de América Latina en India entre 1960-1990. Estudio de algunos casos” en *Universus*, N° 27, Vol I, Universidad de Talca, pp. 29-54.

DEVÉS VALDÉS, E., (2014) *Pensamiento periférico: Asia-África-América Latina-Eurasia y algo más. Una tesis interpretativa global*, Buenos Aires: CLACSO, Idea-USACH.

GALLARDO G., L y HASSOUN E., (2014) “El dependentismo, el desarrollo y la integración regional en América Latina” en *Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo*, Vol. 9, No. 18, Julio-Diciembre, pp. 169-200.

GODOTTI, M., “Paulo Freire na África. Notas sobre o encontro da pedagogia freiriana com a práxis política de Amílcar Cabral” disponible en http://forum.unifreire.org/forumpaulofreire2010/files/2012/09/Comunicado_do_Gadotti.pdf Artículo consultado en febrero de 2016.

HALL, G. y J. R. KIDD (eds.) (1978) *Adult Learning: A design for action*, Oxford: Pergamon Press.

MAJOR T., y MULVIHILL T., (2009) “Julius Nyerere (1922-1999), an African Philosopher, Re-envisions Teacher Education to Escape Colonialism” en *New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry* Vol. 3, No. 1 (October), pp. 15-22.

RODRÍGUEZ L., MARIN, C., MORENO, S., RUBANO, M., (2007) “Paulo Freire: una pedagogía desde América Latina”, *Ciencia, Docencia y Tecnología* N° 34, Año XVIII (mayo), pp. 129-171. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162007000100005 Artículo consultado en octubre de 2017.

Documentos

Declaración de Arusha. Disponible en:

<https://www.marxists.org/subject/africa/nyerere/1967/arusha-declaration.htm>

Instituciones y Organizaciones

Página web oficial de la Universidad de Edimburgo

<http://www.ed.ac.uk/about/people/plaques/nyerere>

Página web oficial de la Universidad de Dar es Salaam

<https://www.udsm.ac.tz/>

Página web oficial de la CEPAL

<http://prebisch.cepal.org/es/raul-prebisch-y-la-cepal>

<http://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal>