

Editorial

Desarrollo del Pensamiento Crítico y su impacto en la investigación en Ciencias Sociales

Fernanda Pattaro Amaral¹

Astelio Silvera Sarmiento²

El diálogo multirreferencial nos permite comprender las dinámicas del mundo postmoderno, alejado del sesgo y apología al indicador intelectual que configura un sistema de capitalismo cognitivo, es decir, una producción de conocimiento mercantil que suprime los deseos investigativos y académicos del sujeto (Silvera, Corredor, Pineda-Carreño, Olivera & Hernández, 2016). Por tanto la producción de conocimiento necesita ser una forma de comunicación transversal, dialogante, religante, compleja, interdisciplinar y que impregne en los tejidos de la sociedad universalmente. En este sentido Marcuse (2017) ubicado en un escenario de diálogo desde *Razón y Revolución*, en virtud de la lógica Hegeliana, hace una reflexión sobre los actos históricos de la Revolución Francesa (1789) en su incidencia sobre la razón, dada la necesidad de que esa virtud prevalezca sobre la realidad, además de realizarse en una fuerza histórica, afirmando que “todas las filosofías de la Ilustración Francesa y sus sucesoras revolucionarias entendieron la razón como fuerza histórica objetiva, la cual una vez liberada de la cadena del despotismo, hará de la tierra un lugar de progreso y de felicidad” (p.16).

La Teoría Crítica o Teoría Social Crítica, fortalecida en la Escuela de Frankfurt, que tuvo entre sus más prestigiosos intelectuales a Marcuse y Horkheimer, por ejemplo, elaboran la teoría crítica como una especie de medicina filosófica en contra la apatía y la alienación de la acción, identificándose con el “desarrollo de la humanidad y con sus aspiraciones de realización y libertad” (Carballo, 1970, p.47). Asimismo, la teoría crítica tiene por consecuencia *per se* de designar otros caminos posibles sobre el *status quo* con la finalidad de evidenciar y activar las potencialidades latentes en función de la represión de “los grandes sistemas de control totalitario” que emergieran sobre las sociedades del momento.

Cuando está en juego como en esos momentos el destino de la humanidad oprimida por dos bloques totalitarios e irresponsables, la objetividad, el cinismo individualista o existen-

¹ Socióloga. Investigadora Internacional Grupo de Investigacion Law & Science, Corporación Universitaria Americana. fpattaro@coruniamericana.edu.co

² Posdoctor en Derecho, Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Ciencias de la Educación. Magíster en Educación. Investigador Senior Colciencias. Par Evaluador Colciencias. Director Grupo de Investigacion DeJüs, Categoría A1 Colciencias. Vicerrector Nacional de Investigacion, Corporación Universitaria Americana. asilvera@coruniamericana.edu.co

cialista, el puritanismo y el higienismo intelectual pueden ser equivalentes del eunuquismo moral y de una alianza tácita con las fuerzas de la explotación que negocian con la miseria humana y se regocijan con la proposición de la tarea de la liberación integral del hombre. (Carballo, 1970, p.54)

Dese modo, se evidencia una mirada más holística de la realidad, teniendo por ética el desarrollo del pensamiento crítico en cada uno de sus capítulos, con destaque para los temas de postconflicto que actualmente ganan evidencia en la sociedad y en las Ciencias Humanas, y la educación en todas sus formas de expresión (Silvera, 2017). Paulo Freire (1975) en su obra *Pedagogía del oprimido*, alerta que una gran cantidad de educandos y educandas trabajan de forma a no educar sino a enseñar la memorización de sentencias, conceptos, disciplinas, sin que los educandos y las educandas realmente entiendan todo el camino hacia tal afirmación, concepto. En este sentido, Foucault (2015), afirma que la disciplina en términos de regular el comportamiento humano en salas de aulas es una forma de educación que se vuelve justamente para la “dulcificación” de los cuerpos, creando esos “cuerpos dulces” que se vuelven a obedecer casi que ciegamente a las normas sociales, que se enmarcan normas, que se castran su desarrollo, que se limita su libertad.

De ahí que se hace importante mantener siempre en una fuente de diálogo constante el pensamiento crítico basado en la teoría crítica para que se pueda generar ciencia, a través de una educación crítica, contestadora, inquieta, transformadora. Horkheimer (2003) cuando discurre sobre la *praxis* social, informa sobre la necesidad de la transformación en la cual estamos todos y todas inmersos e “incluye siempre, en efecto, el saber disponible y aplicado” (p.234), pues estamos inmersos en el resultado de la historia, que, por sí, es transformadora. Hay una preocupación sistemática sobre una visión cada vez menos orgánica sobre la producción de saberes, o como comenta Santos (2010), hay una división entre el conocimiento real y las creencias y opiniones y versa sobre “una línea invisible abismal” que separa el conocimiento científico de prácticas o discursos “incommensurables” por no seguir una línea de metodología científica, y así no ser identificado como ciencia o producción de conocimiento. Entretanto, hay una forma interesante de transponer esa problemática, que es lo que Santos (2010, p.49) conceptúa como la ecología de saberes, que implica a: “la ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento”. Además, como informa Foucault (2010, p.306) “Un saber es también el espacio en que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos en que trata en su discurso (...) no existe saber sin una práctica discursiva definida”.

Es posible evidenciar, una gama de saberes sobre temas diversos que revisan a una teoría crítica desde un punto de vista marcado por una inter o transdisciplinariedad que permite coexistir desde

artículos sobre conflictos y culturas de paz, hasta temas como el acceso a la justicia o las garantías (Meza, Silvera, Pineda-Carreño, Páez & Vanegas, 2015, p.174), pasando por derechos humanos, mediaciones, privatizaciones del interés público (de la cosa pública), resistencias, terrorismos, y primera infancia. Todos esos temas de alguna manera, dialogan entre sí, ya sea como una forma clásica de dialéctica, y el diálogo entre esos saberes diversos devuelve la legitimidad de la práctica del pensamiento crítico, pues como afirma Gramsci (1981, p.100) “la ilusión explosiva nace de la falta del espíritu crítico”, pues estas ilusiones explosivas hacen con que se produzcan y se reproduzcan las generalizaciones, los pensamientos acríticos, la falta de comprometimiento con la razón y la ciencia, y así la producción de la ciencia es afectada.

Actualmente la ciencia está siendo golpeada por los mercados, sobretodo, los mercados políticos donde la reproducción de las llamadas *fake news* en un nivel alarmante es bastante veloz, desacredita el pensamiento crítico, y determinados segmentos del mercado empresarial financian el desarrollo de un pensamiento científico involucrado con las estrategias que le fortalecen a determinadas ramas de esos segmentos, como en el área de la salud, y del negocio en el sector agrícola con proyectos investigativos y productos de sus procesos que evidencian la necesidad de la utilización de nuevas lógicas de articulación con la realidad.

Esta es una forma de como negarse la utilización del pensamiento crítico en la vivencia humana, o sea, diseminar un antipensamiento crítico para corroborar una falsa verdad y diseminar esa falsa verdad como una verdad pura (Huertas, Trujillo & Silvera, 2015). Adorno (1998) cuando hace una reflexión sobre la educación se permite indagar justamente ¿Educación para qué? contesta su misma pregunta afirmando que el campo de la educación es inseguro, inestable, o mismo fluido. Y analiza más allá cuestionando quienes serían los responsables por valorar los parámetros de la educación, o sea, de formular cual sería la educación, o ¿quién “se adjudica el derecho de decidir para qué tienen otros que ser educados” (Adorno, 1998, p.95). Y, su conclusión es que esos responsables por la educación adoptan una forma educativa que no prepara el individuo para el ejercicio de su propia autonomía, y afirma que para la convivencia en una democracia es necesario que existan sujetos emancipados, autónomos, lo que sería objeto de la educación basada en un pensamiento crítico.

Una forma de visibilizar la construcción de una teoría crítica y, así, el pensamiento crítico es a través del fomento a la ciencia y su diseminación. Por eso es importante la existencia de un vehículo que reproduzca la producción teórica científica (aunque en el inicio, es decir, en el inicio para algunos/as estudiantes que están empezando a desarrollar su pensamiento académico, científico) que esté comprometido con el desarrollo de ese pensamiento crítico. Y, de acuerdo con Horkheimer (2003, p.234), “la praxis social incluye siempre, en efecto, el saber disponible y aplicado”.

Referencias

- Adorno, T. W. (1998). *Educación para la emancipación: conferencias y conversaciones con Hellmut Becker (1959-1969)*. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Carballo, J. L. V. (1970). Hegel y la teoría crítica de Marcuse. *Revista de Filosofía*, III(26). Universidad de Costa Rica, Facultad Central de Ciencias y Letras.
- Foucault, M. (2010). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- Gramsci, A. (1981). *Cuadernos del Cárcere*. Vol. 1. México: Ediciones Era.
- Horkheimer, M. (2003). *Teoría Crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Huertas, O., Trujillo, J. & Silvera, A. (2015). Perspectivas de los derechos humanos y la libertad en contextos de sistemas. *Análisis Político*, 28(84), 115-134.
- Marcuse, H. (2017). *Razón y revolución*. Barcelona: Alianza Editorial.
- Meza, H., Silvera, A., Pineda-Carreño, M., Páez, J. & Vanegas, L. (2015). Acceso ciudadano en la justicia como ejercicio dinámico de publicidad y contradicción, mediante estrategias garantías del debido proceso (acceso digital de pruebas). *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2).
- Santos, B. de S. (2010) *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce-Extensión Universitaria y Universidad de la República.
- Silvera, A. (2017). Experiencias de formación ciudadana en la educación básica: resignificación de la relación escuela-comunidad. En J. González (Coord.), *Educación Emergente, El paradigma del Siglo XXI* (pp. 90-101). Bolivia: Prisa Ltda.
- Silvera, A., Corredor, A., Pineda-Carreño, M., Olivera, H. & Hernández, R. (2016). Resignificación del tejido social: formación de ciudadanos ecológicos a través de la integración dinámica de las neurociencias. *Producción+Limpia*, 11(1), 129-140.

Editorial

The critical thought development and its consequences on Social Sciences' researches

Fernanda Pattaro Amaral¹

Astelio Silvera Sarmiento²

The multireferential dialogue allows us to understand the world's postmodern ways, once it is far away from a limited perspective and apology to intellectual stands that configures a cognitive capitalism system, it means, a mercantile production of knowledge that suppress academicals desires from the subject (Silvera, Corredor, Pineda-Carreño, Olivera & Hernández, 2016). So, the knowledge's production needs a cross communication methodology that dialogues, that be complex, interdisciplinary and that impregnates the entire society universally. For this, Marcuse (2017) argues about the dialogue necessity on *Reason and Revolution*, taking as example the Hegelian logic, with a thought about the historical acts of French Revolution (1789), and its reflection on the reason, pointing out the necessity that this one appears over reality, besides of being a historical power, says that "the philosophies of the French Enlightenment and their revolutionary successors all posited. reason as an objective historical force which, once freed from the fetters of despotism, would make the world a place of progress and happiness" (p.16).

The Critical Theory or the Social Critical Theory, arising by the Frankfurt School, which had some important intellectual men such as Marcuse and Horkheimer, for example, designed the critical theory as a kind of philosophical medicine against apathy and alienation, identifying with "humanity development and with its aspirations of realization and freedom" (Caballo, 1970, p.47). Therefore, the critical theory has as consequences to appoint other possible ways over the *status quo* trying to highlight and to activate the potential abilities over the repression of "the big totalitarian control systems" that arrived on society for that moment.

When oppressed humanity destiny is being playing by two totalitarian and irresponsible parts, the objectivity, the individual or existentialist cynicism, the puritanism and the intellectual hygienism can be alike of moral eunichism and from a colligation with exploitation

¹ Sociologist. Master of Sciences on Sociology (Unesp-Brazil) and master of Sciences at Gender, Identity and Citizenship (UCA-Spain). International researcher at: Researcher group Law & Science, Corporación Universitaria Americana.
fpattaro@coruniamericana.edu.co

² Post PhD in Law, Universidad Nacional de Colombia. PhD in Education's Science. Master of Science in Education. Senior researcher at: Colciencias. Par Evaluador Colciencias. Director of: Researcher group DeJús, Category A1 Colciencias. Vicerrector Nacional de Investigacion, Corporación Universitaria Americana. asilvera@coruniamericana.edu.co

forces that negotiate with human misery and that rejoice themselves with proponing the integral liberation of the man as a task to do. (Carballo, 1970, p.54)

By this way, it is necessary a more universal way of looking our reality, having by ethics the critical thought development in any of our chapters, with emphasis to post conflict themes that are actually in evidence on society and in Human Sciences, and education at all (Silvera, 2017). Paulo Freire (1975) on *Pedagogy of the Oppressed*, informs that most of educators work in a way of teaching students not to be educated but to learn how to memorize things, rules, concepts, disciplines, with no questioning if those students are really learning something about the concepts, etc., but just memorizing them. At this point, Foucault (2015) alerts that the discipline by regulating human behavior in classrooms is a way of education those human bodies as “docile bodies”, that obey almost blindly to the social norms that limits their development and freedom.

This reason is very interesting to remember to keep always a constantly dialogue with a critical thought based on critical theory to generate Science, by a critical education based on questioning, and transforming. Horkheimer (2003) when argues about the social *praxis*, informs about the necessity of the transformation, and “action always involves, in addition, available knowledge and its application” (p.234), because we are immersing in Historical results which is transforming by itself. There is a systematic worry about a less organic vision about producing knowledge, or as Santos (2010) affirms there is a division between real knowledge and beliefs and opinions about a “abyssal invisible line” that put apart the scientifically knowledge from discourses or practices “incommensurable” because it did not follow a scientifically methodological line, and then it cannot be identified as science or knowledge production. An interesting way to come over this problematic question is what Santos (2010, p.49) signs as ecology of knowledge post-abyssal thinking, which is: “the ecology of knowledge is based on the idea that knowledge is inter knowledge”. Then, as Foucault (2010, p.306) says: “Knowledge is also a space in which the subject can take position to talk about the subjects on its discourse (...) there is no knowledge without a definite discursive practice”.

It is possible to make it clear a knowledge about multiple themes that review a critical theory by the inter or transdisciplinary way that allows the coexistence of articles since conflict and culture of peace to themes like justice access o guarantees (Meza, Silvera, Pineda-Carreño, Páez & Vanegas 2015, p.174), passing by human rights, privatizations of public interests, resistance, terrorism and first childhood. All these themes in a certain way dialogue among themselves, or by a classical dialectic way or by a normal dialogue among that knowledge that bring back to critical thought the legitimization of its practices, as says Gramsci (1981, p.100) “the explosive illusion was born by

the lack of critical spirit”, because those explosive illusions make generalizations, acritical thoughts being produced and disseminated, and there is a lack of compromise with reason and science, and by this way the scientific production is affected.

Science actually is being assaulted by business, most of all, political business where the reproduction of the so called fake news so fast put in doubt the critical thought, and certain part of this business at all finance a scientific thought that works to empower those business marketing like health and agro business with research projects that shows the necessity of using new articulations with the reality mechanisms.

This is a way of denying the use of a critical thought on human living, which means, disseminate an anti-critical thought to affirm a true false sentence and keep this true false sentence as a true pure (Huertas, Trujillo & Silvera, 2015). Adorno (1998) when questioning about education asks about education what for? He answers his question saying that educational field is unsecure, instable. And also doubt about who would be the responsible ones for assess educational parameters, which means, formulating what education would be like? Or “who adjudicates the right to decide what for the others must be educated?” (Adorno, 1998, p.95). He concludes that the ones responsible for education did not prepare the one to the exercise of his own autonomy, and affirms that for the democracy it is necessary the existence of emancipated subjects, autonomous one, which would be the object of the critical thought.

A way of make visible the construction of a critical theory and, so, the critical thought is by fomenting science and its dissemination. For that, it is important the existence of a way that could disseminate the scientific production (even on the very beginning of the students who are starting to develop their critical thought on Academia) that could be compromised with the critical thought development. And, according to Horhheimer (2003, p.234), “the social praxis always includes the evaluable and applicable knowledge”.

References

- Adorno, T. W. (1998). *Educación para la emancipación: conferencias y conversaciones con Hellmut Becker (1959-1969)*. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Carballo, J. L. V. (1970). Hegel y la teoría crítica de Marcuse. *Revista de Filosofía*, III(26). Universidad de Costa Rica, Facultad Central de Ciencias y Letras.
- Foucault, M. (2010). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo Veintiuno.

- Gramsci, A. (1981). *Cuadernos del Cárcere*. Vol. 1. México: Ediciones Era.
- Horkheimer, M. (2003). *Teoría Crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Huertas, O., Trujillo, J. & Silvera, A. (2015). Perspectivas de los derechos humanos y la libertad en contextos de sistemas. *Análisis Político*, 28(84), 115-134.
- Marcuse, H. (2017). *Razón y revolución*. Barcelona: Alianza Editorial.
- Meza, H., Silvera, A., Pineda-Carreño, M., Páez, J. & Vanegas, L. (2015). Acceso ciudadano en la justicia como ejercicio dinámico de publicidad y contradicción, mediante estrategias garantías del debido proceso (acceso digital de pruebas). *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2).
- Santos, B. de S. (2010) *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce-Extensión Universitaria y Universidad de la República.
- Silvera, A. (2017). Experiencias de formación ciudadana en la educación básica: resignificación de la relación escuela-comunidad. En J. González (Coord.), *Educación Emergente, El paradigma del Siglo XXI* (pp. 90-101). Bolivia: Prisa Ltda.
- Silvera, A., Corredor, A., Pineda-Carreño, M., Olivera, H. & Hernández, R. (2016). Resignificación del tejido social: formación de ciudadanos ecológicos a través de la integración dinámica de las neurociencias. *Producción+Limpia*, 11(1), 129-140.

Editorial

O Desenvolvimento do Pensamento Crítico e seu impacto na pesquisa em Ciências Sociais

Fernanda Pattaro Amaral¹

Astelio Silvera Sarmiento²

O diálogo multirreferencial nos permite compreender as dinâmicas do mundo post-moderno, afastado do viés e da apologia ao indicador intelectual que configura um sistema de capitalismo cognitivo, ou seja, uma produção de conhecimento mercantil que suprime os desejos acadêmicos do sujeito (Silvera, Corredor, Pineda-Carreño, Olivera & Hernández, 2016). Portanto, a produção do conhecimento precisa ser uma forma de comunicação transversal, dialogante, complexa, interdisciplinar e que impregne os tecidos da sociedade de forma universal. Neste sentido, Marcuse (2017) situado no cenário de diálogo desde Razão e Revolução, em virtude da lógica Hegeliana, faz uma reflexão sobre os atos históricos da Revolução Francesa (1789) em sua incidência sobre a razão, dada a necessidade de que essa virtude prevaleça sobre a realidade, ademais de se realizar uma força histórica, afirmindo que “todas as filosofias da Ilustração Francesa e as suas sucessoras revolucionárias entenderam a razão como força histórica objetiva, a qual uma vez liberada da cadeia do despotismo, fará da terra um lugar de progresso e de felicidade” (p.16).

A Teoria Crítica ou Teoria Social Crítica, fortalecida na Escola de Frankfurt, que teve entre seus mais prestigiosos intelectuais a Marcuse e Horkheimer, por exemplo, elaboraram a teoria crítica como uma espécie de medicina filosófica contra a apatia e a alienação da ação, identificando-se com o “desenvolvimento da humanidade e com suas aspirações de realização e liberdade” (Carballo, 1970, p.47). Dessa forma, a teoria crítica tem como consequência *per si* designar outros caminhos possíveis sobre o *status quo* com a finalidade de evidenciar e ativar as potencialidades latentes em função da repressão dos “grandes sistemas de controle totalitário”, que emergiram sobre as sociedades do momento.

Quando está em jogo, como nestes momentos o destino da humanidade oprimida por dois blocos totalitários e irresponsáveis, a objetividade, o cinismo individualista ou existencialis-

¹ Socióloga. Mestra en Sociología (UNESP-Brasil), e mestra em Gênero, Identidade e Cidadania (UCA-España). Pesquisadora Internacional do Grupo de Pesquisa Law & Science., Corporación Universitaria Americana. fpattaro@coruniamericana.edu.co

² Posdoutor en Direito, Universidad Nacional de Colombia. Doctor em Ciencias da Educação. Mestre em Educação. Pesquisador Sênior Colciencias. Par Evaluador Colciencias. Diretor Grupo de Pesquisa DeJüs, Categoría A1 Colciencias. Vicerreitor Nacional de Pesquisa, Corporación Universitaria Americana. asilvera@coruniamericana.edu.co

ta, o puritanismo e o higienismo intelectual podem ser equivalentes do eunuquismo moral e de uma aliança tácita com as forças da exploração que negociam com a miséria humana e se regozijam com a proposição da tarefa da liberação integral do homem. (Carballo, 1970, p.54)

Dessa forma, evidencia-se um olhar mais holístico da realidade, tendo por ética o desenvolvimento do pensamento crítico em cada um de seus capítulos, com destaque para os temas de post-conflito que atualmente ganham evidência na sociedade e nas Ciências Humanas, e a educação em todas as suas formas de expressão (Silvera, 2017). Paulo Freire (1975) em sua obra *Pedagogia do Oprimido*, alerta que uma grande quantidade de educandos e educandas trabalham de forma a não educar, mas a ensinar a memorização das sentenças, conceitos, disciplinas, sem que os educandos e as educandas realmente entendam todo o caminho até a informação ou conceito trabalhado. Nesse sentido, Foucault (2015) afirma que a disciplina em termos de regulamentação do comportamento humano nas salas de aula é uma forma de educação que se volta justamente para a “docilização” dos corpos, criando esses “corpos dóceis” que obedecem quase que cegamente às normas sociais, que se marcam, que castram seu desenvolvimento, que limitam a sua liberdade.

Assim, é importante manter sempre em uma frente de diálogo constante o pensamento crítico baseado na teoria crítica para que se possa gerar ciência, através de uma educação crítica, contestadora, inquieta, transformadora. Horkheimer (2003) quando discorre sobre a *práxis* social, informa sobre a necessidade da transformação na qual estamos todos e todas imersos, e “incluso sempre, com feito, o saber disponível e aplicado” (p.234), pois estamos imersos no resultado da história que, por si só, é transformadora. Existe uma preocupação sistemática sobre uma visão cada vez menos orgânica sobre a produção de saberes, ou como argumenta Santos (2010), existe uma divisão entre o conhecimento real e as crenças e opiniões, que versa sobre uma “linha invisível abismal” que separa o conhecimento científico das práticas ou discursos “incomensuráveis” por não seguir uma linha de metodologia científica, e assim não ser identificado como ciência ou mesmo como produção de conhecimento. Entretanto, existe uma forma interessante de transpor essa problemática que é o que Santos (2010, p.49) conceitua como a ecologia de saberes: “a ecologia de saberes se fundamenta na ideia de que o conhecimento é interconhecimento”. Ademais, como informa Foucault (2010, p.306) “um saber é também um espaço no qual o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos em que trata em seu discurso (...) não existe saber sem uma prática discursiva definida”.

É possível evidenciar uma gama de saberes sobre temas diversos que revisam uma teoria crítica desde o ponto-de-vista marcado por uma inter ou transdisciplinaridade que permite a coexistê-

cia desde artigos sobre conflitos e culturas de paz, até temas como o acesso à justiça ou às garantias (Meza, Silvera, Pineda-Carreño, Páez & Vanegas, 2015, p.174), passando por direitos humanos, mediações, privatizações do interesse público (da coisa pública), resistências, terrorismos, e primeira infância. Todos esses temas, de alguma forma, dialogam entre si, seja como uma forma clássica de dialética, ou mesmo como um diálogo entre esses saberes diversos que devolvem a legitimidade da prática do pensamento crítico, pois como afirma Gramsci (1981, p.100) “a ilusão explosiva nasce da falta do espírito crítico”, pois estas ilusões explosivas fazem com que se produzam e se reproduzam as generalizações, os pensamentos acríticos, a falta de comprometimento com a razão e a ciência, e assim a produção da ciência é afetada.

Atualmente, a ciência está sendo golpeada pelos mercados, sobretudo, os mercados políticos onde a reprodução das chamadas *fake News* em um nível alarmante e bastante veloz desacredita o pensamento crítico, e determinados segmentos do mercado empresarial financiam o desenvolvimento de um pensamento científico envolvido com as estratégias que fortalecem a determinados ramos desses segmentos, como na área da saúde, e do agronegócio, com projetos de pesquisa e produtos destes mesmos processos que evidenciam a necessidade de novas lógicas de articulação com a realidade.

Essa é uma forma de como negar-se a utilização do pensamento crítico na vivência humana, ou seja, disseminar um anti-pensamento crítico para corroborar uma falsa verdade e disseminar essa falsa verdade como uma verdade pura (Huertas, Trujillo & Silvera, 2015). Adorno (1998) quando reflete sobre a educação se permite indagar justamente Educação para quê? Ele responde a sua própria pergunta afirmando que o campo da educação é inseguro, instável ou mesmo fluido. E, analisa mais além questionando quem seriam os responsáveis por valorar os parâmetros da educação, ou seja, quem seriam os responsáveis por formular qual seria a educação oferecida à sociedade, ou quem “se abjudica o direito de decidir para quê os demais têm que ser educados?” (Adorno, 1998, p.95). Sua conclusão, é que esses responsáveis pela educação adotam uma forma educativa que não prepara o indivíduo para o exercício de sua própria autonomia, e afirma que para a convivência em uma democracia é necessário que existam sujeitos emancipados, autônomos, o que seria objeto da educação baseada em um pensamento crítico.

Uma forma de visibilizar a construção de uma teoria crítica, e assim, o pensamento crítico é através do fomento à ciência e sua disseminação. Por isso, é importante a existência de um veículo que reproduza a produção teórica científica (ainda quem em seu início, ou seja, no início para alguns estudantes que estão começando a desenvolver esse pensamento crítico. Y, de acordo com Horkheimer (2003, p.234), “a práxis social inclui sempre, em efeito, o saber disponível e aplicado”.

Referências

- Adorno, T. W. (1998). *Educación para la emancipación: conferencias y conversaciones con Hellmut Becker (1959-1969)*. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Carballo, J. L. V. (1970). Hegel y la teoría crítica de Marcuse. *Revista de Filosofía*, III(26). Universidad de Costa Rica, Facultad Central de Ciencias y Letras.
- Foucault, M. (2010). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- Gramsci, A. (1981). *Cuadernos del Cárcere*. Vol. 1. México: Ediciones Era.
- Horkheimer, M. (2003). *Teoría Crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Huertas, O., Trujillo, J. & Silvera, A. (2015). Perspectivas de los derechos humanos y la libertad en contextos de sistemas. *Análisis Político*, 28(84), 115-134.
- Marcuse, H. (2017). *Razón y revolución*. Barcelona: Alianza Editorial.
- Meza, H., Silvera, A., Pineda-Carreño, M., Páez, J. & Vanegas, L. (2015). Acceso ciudadano en la justicia como ejercicio dinámico de publicidad y contradicción, mediante estrategias garantías del debido proceso (acceso digital de pruebas). *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2).
- Santos, B. de S. (2010) *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce-Extensión Universitaria y Universidad de la República.
- Silvera, A. (2017). Experiencias de formación ciudadana en la educación básica: resignificación de la relación escuela-comunidad. En J. González (Coord.), *Educación Emergente, El paradigma del Siglo XXI* (pp. 90-101). Bolivia: Prisa Ltda.
- Silvera, A., Corredor, A., Pineda-Carreño, M., Olivera, H. & Hernández, R. (2016). Resignificación del tejido social: formación de ciudadanos ecológicos a través de la integración dinámica de las neurociencias. *Producción+Limpia*, 11(1), 129-140.