

PAULO FREIRE: REFERENTE EN LA PRAXIS PEDAGÓGICA DECOLONIAL PLANETÁRIA

Milagros Elena Rodriguez¹

Ivan Fortunato²

DOI: 10.29327/2282886.9.1-1

Crisis provocadora. Paulo Freire en la praxis hoy, un cuenco de mendigo profundamente vacío

Paulo Freire, humilde como todo buen maestro, supiste inventarnos la esperanza en medio de las derrotas más duras [...] tu voz y tu palabra escrita son parte inseparable de nuestras vidas, las llevamos con cariño [...] Una generación que gracias a ti aprendió a soñar (Hernández, 1996, p. 243).

Hablar de Paulo Freire puede ser y siempre lo fue, para los que no conocen y sienten su legado, parecer algo pasado de moda, pero reincidimos que el legado Freiriano es más urgente que nunca; donde quiera que un oprimido se encuentre allí es urgente retomar la praxis del pedagogo, esto es la transformación de sus oprimidas realidades. Y ¿dónde no hay oprimidos en la colonialidad global hoy? El concepto de praxis Freiriano es específico y urgente de desmitificar: es necesario regresar la esperanza, amor y fe en nuestros congéneres, como seres humanos pensantes, críticos, capaces de unirse para, como una “verdadera praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1977, p. 7). En ello, *Liberación Freiriana es praxis*; que es acción política y liberación; y se debe mostrar como educación, pero igualmente como política de Estado liberadora en todos los sistemas que consienten las naciones. Así, también somos parte de quienes, con Paulo Freire, aprendieron a soñar.

La praxis Freiriana es también educación como un método de acción transformadora; “como praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, que no se da sólo en sus conciencias, sino en la radical transformación de las estructuras, en cuyo proceso se transforman las conciencias” (Freire, 1974, p. 25). Y como el mismo pedagogo lo incitaba donde quiera que estuvo: son los mismos oprimidos los convocados a la liberación, en conjunto, avivados por su fuerza interior, por el derrame de sus potencialidades, avivados por una fe inmensa y la valoración de sus vidas.

¹ Doctora en Patrimonio Cultural (Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC)), Doctora en Innovaciones Educativas (Universidad Nacional Experimental Fuerzas Armadas (UNEFA)). Cristiana, venezolana. Docente Investigadora titular de la Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas, Cumaná, Venezuela. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7127834972033651>

² Becarios del Programa Institucional de Posdoctorado PIPD/CAPES en el Programa de Posgrado en Educación/FAED/UFED. Doctorando en Ecología Aplicada (ESALQ/USP). Profesor doctor del Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Itapetininga. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8293044394759438>

De la misma manera que Edgar Morín nos dice que tenemos esperanza para el futuro porque estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano (Morín, 1995). Entonces la transformación hoy es posible, sí, pero, ¿cómo pudiera darse? La praxis se da cuando vivimos humanamente, “existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción en la reflexión” (Freire, 1997, p. 104). Cátedra de praxis nos da el pedagogo en esencias caracterizadas de: humanidad que no es humanismo, transformación que no es involución, la palabra que no se queda sólo en la pronunciación, el trabajo para vivir dignamente y no las migajas de los estados, la reflexión que es la transformación del pensamiento; ir a procesos metacognitivos profundos para esquivar la opresión.

Pero ¿por qué decimos que la praxis Freiriana hoy es un cuenco de mendigo profundamente vacío? Bueno pues porque su legado es usado en currículos mal denominados liberadores, pero de la praxis sus actores adolecen, los estados se montan la mayoría de las veces en hombros de este gigante junto a otros de la historia, para portan el engaño al máximo nivel de instrumentos de liberación engañosos, pero no quieren muchos el legado de Paulo Freire atacando la opresión. En el fondo, en la realidad, *el legado Freiriano no es deseado en la colonialidad global*.

En la presente pesquisa hablamos de frente sin cortapisas, fuera de los métodos opresivos que ocultan la complejidad de la crisis; que no son capaces de interpretar cabalmente el legado del pedagogo. En tal sentido, como objetivo de la pesquisa *analizamos el legado Freiriano como referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria hoy*. Para cumplir con tan especialísimo objetivo respondemos preguntas como: ¿Por qué no convienen al proyecto colonial global hoy el legado de Paulo Freire en la praxis? ¿Qué *topoi* concordó Paulo Freire en sus obras y praxis y que hoy son negados en la educación en el planeta? ¿Por qué la educación hoy adolece de la ecosofía- diatopía? ¿Qué categorías Freirianas son de urgencia en la pedagogía en el planeta hoy? ¿Cómo el diálogo dialógico-dialéctico coadyuva al proceso metacognitivo profundo en la reforma del pensamiento en la educación hoy? ¿Cómo las categorías ecosofía y diatopía se llevan a la praxis de acuerdo con Paulo Freire?

Lo hacemos con las transmetodologías decoloniales planetaria-compleja que especificamos en lo que sigue.

1. Transmetodología. La hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica

Como se dijo vamos enrumbado más allá de las metodologías; por ello es de obligada tarea conceptualizar las categorizaciones; para que las taras que pululan las falsas colonialidades que se quedan en la postmodernidad, el cono de la modernidad, confundan al lector. Para ello, clarificamos el prefijo *trans*, que significa más allá, pero que precisamos profundamente su significancia fuera de las violaciones a la naturaleza de la vida,

Ese más allá (*trans*) indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad, desde lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida; evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático, etc. Diversos nombres puestos a lo no humano, a lo irrecuperable, a lo sin historia, a lo que se extinguirá ante el avance arrollador de la "civilización" occidental que se globaliza (Dussel, 2004, p. 222).

De esa manera, las transmetodologías son decoloniales planetarias-complejas (Rodríguez, 2017), y no postmodernistas, pues "la postmodernidad no es más que la inclusión del otro en lo mismo (en el sistema antiguo)" (Dussel, 2004, p. 220); quien piensa en las transmetodologías en el cono de la modernidad, la postmodernidad no puede en el discurso cabalmente rescatar lo execrado de las metodologías, tales como: los saberes de las civilizaciones encubiertas y sus portadores; el sujeto investigador; la complejidad de los sistemas en estudio no son reducidos a recetas; pues también subvierten los métodos. Va a transmétodos, más allá de los métodos reduccionistas a complejizar el entramado relacional del objeto de estudio con el todo (Rodríguez, 2017), con esencias decoloniales planetarias-complejas.

En tal sentido, el transmétodo de la pesquisa es la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica (Rodríguez, 2017; 2020a, 2024). La hermenéutica comprensiva, publicada en estudios doctorales inéditos en el año 2017 y luego en Argentina en 2020 en la prestigiosa Universidad de Lanus, se trata de una conjunción de las hermenéuticas ecosófica y diatópica (Rodríguez, 2020a), y que aporta inéditamente en la hermeneusis dichas categorías; ecosofía y diatopía, en la primera el filósofo Raimon Panikkar profundiza en el necesario conocimiento sobre la Tierra y la ecosofía la conciencia ecológica pero complejiza con lo social y espiritual en una perspectiva intercultural (Panikkar, 2021). Luego la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Un transmétodo decolonial - complejo (Rodríguez, 2024), se publica como libro.

En la hermenéutica comprensiva, la diatopía, unitiva de los *topoi* propone lograr un verdadero diálogo dialógico-dialéctico, que implica una interacción profunda y reflexiva entre educadores y estudiantes y que tenga en cuenta las diferentes culturas. Eso se trata, según Raimón Panikkar, de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, los dia-topos (Rodríguez, 2023a). En ello convergemos con Paulo Freire en las diatopías: dialógico-dialéctica, concientización-concienciación, educación-liberación; entre otras concordancias que vamos rescatando de las separaciones injusta del pensamiento abismal.

Pero precisemos: ¿Qué es la decolonialidad planetaria? Tenemos que tener presente que toda acción humana amaestrada a intencionalidades coloniales, por más que parezcan liberadoras o en contra del capitalismo o liberalismo, con ofertas de liberación, son actitudes que sirven al modelo colonizador, si no expresamente a través de la fuerza de sus armas de fuego, sino a través de la fuerza económica que nos subyuga al control biopolítico de nuestros cuerpos y mentes. Por más que eso sea así podemos estar cometiendo errores graves al unirnos a acciones colectivas excluyentes y opresivas. Vamos de una vez a desligarnos de proyectos liberadores del

planeta, cuando los estados no han satisfecho tal excelencia; y han usado la educación para continuar la opresión, aun cuando usan en sus proyectos en la formulación el legado Freiriano.

Los hechos acaecidos en las falsas decolonialidades en el planeta ya han dado cuenta, por eso expresa con la atención Walter Dignolo que la decolonialidad “ya no es izquierda, sino otra cosa: es desprendimiento de la episteme política moderna, articulada como derecha, centro e izquierda; es apertura hacia otra cosa, en marcha, buscándose en la diferencia” (Dignolo, 2008, p. 255). No es decolonialidad el socialismo disfrazado de comunismo, no es castrismo, ni jamás nazismo. La decolonialidad planetaria no es comunismo, ni algún proyecto con diferentes objetivos liberadores donde se soslaya de alguna manera, donde se oprime; ninguno de esos propósitos puede designar lo decolonial planetario.

Definimos el hecho de que el legado de Paulo Freire no es la falsedad llena de inhumanidad del: marxismo, leninismo, comunismo, socialismo, y con ello estalinismo, hitlerialismo y chavismo; entre otros *ismos* malas imitaciones de la decolonialidad; engaños crueles con consecuencias innegables. La historia ha demostrado que estos proyectos macabros son un cuenco de mendigo, trampas a la humanidad para enrumbarlos a la catástrofe. El legado, la vida de Paulo Freire y su fe imprimida en cada persona estuvieron llenas de una gran humanidad. Lamentablemente no vive en físico Paulo Freire para ver la decadencia de los últimos tiempos, y los engaños de supuestas liberaciones, por ejemplo en el Sur; llena de la sequía de los países.

De esa manera la decolonialidad planetaria es el proyecto de la transmodernidad que va al rescate de las víctimas de la modernidad-postmodernidad-colonialidad (Dussel, 1994). La insistencia en la planetariedad de la decolonialidad, que la primera autora de esta pesquisa, imprime a la creación de los transmétodos, es que aunque la decolonialidad comienza con las víctimas de la colonialidad, en los bastos y densa historia de los oprimidos del Sur, reconocemos la colonialidad global con el sur global y todos los víctimas del planeta y aspiramos la liberación de todos los oprimidos incluyendo los opresores quienes al estilo Freiriano sabemos que se encuentran oprimidos, junto a sus víctimas.

Para entramar complejamente, usamos dispositivos complejos que sin desunir disponemos en el complexus de toda la pesquisa: los rizomas conformando es un entramado indisoluble, inseparable, rupturable, es un sistema complejo (Ingala, 2008); y no siempre es decolonial, nace en el postestructuralismo, en la postcolonialidad (Deleuze; Guattari, 1980), rizoma heredado de la Biología con dichos autores en la obra titulada: *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia* (Deleuze; Guattari, 1980), uno de los textos más representativos y respetados. Tomamos las estructuras rizomáticas porque son profundamente complejas y rupturante (Ingala, 2008); en cualquier entramado sopesamos la inclusión compleja del legado Freiriano a la luz de la complejidad rizomática.

Los autores de la pesquisa hemos navegado en profundidades con los transmétodos decoloniales planetarios-complejos y las obras de Paulo Freire, en publicaciones como: *Paulo Freire en la educación iberoamericana hoy, a la luz del análisis crítico del discurso de sus protagonistas* (Rodríguez; Fortunato, 2021). *Paulo Freire en la educación hoy, fascismo o*

paternalismo hipócrita; hablan las voces de Venezuela y Brasil (Rodríguez; Fortunato, 2022a). *La liberación freiriana del sujeto en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja* (Rodríguez, 2021a). *Ética, liberación y filosofía política en el legado freiriano: un análisis transmetódico* (Rodríguez, 2023). *Resistencia Freiriana: dialogo subversivo Venezuela - Brasil contra el fascismo* (Rodríguez; Fortunato, 2022b). Entre otras.

Seguimos con los momentos analíticos-empíricos de la hermenéutica comprensiva donde ahondaremos en la crisis de la praxis del legado Freiriano, evidenciando su urgencia, consultamos para ellos sus principales obras; y luego vamos al momento propositivo desprendido de consultas donde los autores de la pesquisa esgrimimos nuestras proposiciones engalanadas de la ecosofía y diatopía; sabiduría y unión de los *topoi*.

2. Momento analítico-empírico. El legado Freiriano como urgencia en la educación hoy

La Pedagogía del Oprimido, que es sin duda su obra más importante, ha sido traducida y publicada en más de veinte idiomas. Esto demuestra la relevancia de su pensamiento a finales de este siglo, mientras el problema de la liberación de los oprimidos, especialmente con la toma neoliberal, continúa presentándose como el mayor desafío para los hombres y mujeres que construyen su tiempo y espacio histórico (Freire, A., 1996, p. 48).

Cuando planteamos que el legado Freiriano es un referente obligado en la praxis pedagógica decolonial planetaria hoy es porque la realidad ayer cuando el pedagogo andaba como el andariego en su país y en muchos continentes, la realidad converge a una gran carencia: la falta de liberación. La crisis sigue siendo colonial; se imprime; con sus variantes “precisamos de una pedagogía de comunicación con que vencer el desamor acrítico del antidiálogo” (Freire, 1997, p.105). Si una pedagogía salvaguardadora de la vida, que incite a la provocación de la verdadera humanidad; en medio de todo tenemos esperanza para el futuro en palabra Morinianas, “hoy lo más importante en la historia humana y en la salvación de la humanidad es promover una metamorfosis. Y sólo en hacerlo reside la salvación. Entonces podemos decir que existe la posibilidad de resucitar la esperanza para la humanidad” (Morín, 2019a, p. 96).

El hecho de que la educación se instauraría como acción transformadora, es que sabemos que la humanidad ante la gran crisis de humanidad, de valores, de solidaridad, de la decadencia sabemos que “como praxis política al servicio de la permanente liberación de los seres humanos, que no se da sólo en sus conciencias, sino en la radical transformación de las estructuras, en cuyo proceso se transforman las conciencias” (Freire, 1974, p. 47); pudiéramos aportar a la concientización cabal. Así es urgente, en medio de las grandes dificultades del planeta “posibilitar, a través de la problematización del hombre-mundo, o del hombre en sus relaciones con el mundo y con los hombres, que profundice su toma de conciencia de la realidad, en la cual y con la cual está” (Freire, 2010, p. 36).

Una de las grandes preocupaciones, que mueve nuestro pensamiento y nos pone en contacto con Paulo Freire, es la cuestión de las crisis de la humanidad, en plural. Crisis ecológica,

crisis económica, crisis sanitaria, crisis alimentaria, crisis política... crisis. Innumerables guerras, ataques, persecución... explotación de niños y mujeres... explotación laboral... falta de agua potable, saneamiento y alimentos en diferentes regiones... cambio climático... miedo e inseguridad. Crisis. Para nosotros, la esperanza de que Edgar Morín tenga razón cuando afirma que "una crisis es una perturbación, una desregulación que da posibilidades de degradación y descomposición mortal o regresiva, pero también la posibilidad de regeneración" (Morín, 2019, p. 76).

Esperanzamos – del verbo Freiriano *esperanzar*, indicando que no sólo esperamos, sino que actuamos para obtener lo que esperamos – estar cerca de iniciar la regeneración de la crisis, porque hace mucho tiempo que experimentamos la degradación de la vida. Así, en lo que sigue de este momento explicitaremos la crisis y necesidad del legado Freiriano en la praxis lo haremos respondiendo algunas preguntas. Desde ya, empezamos con una pregunta contundente: *¿Por qué no conviene al proyecto colonial global hoy el legado de Paulo Freire en la praxis?*

Aunque respetado en varias partes del planeta, Paulo Freire es un símbolo de disputas antagónicas en su propio país, Brasil. Legítimamente reconocido como patrono de la educación nacional, constancia expresada por la ley federal 12.612, firmada por la presidenta Dilma Rousseff, en 2012, una gran parte de la población cree que la mala calidad de las escuelas brasileñas es responsabilidad de la adopción del (supuesto) *método Paulo Freire* (cf. Fortunato, 2023). Estas personas forman parte de un grupo de odio político, que no respeta los ideales originales del Partido de los Trabajadores, del que Paulo Freire, incluso cuando todavía estaba exiliado de la dictadura militar brasileña, fue signatario de su acta fundacional, a través de Moacir Gadotti. Estas personas, algunas incluso capaces de expresar odio hacia Paulo Freire, son personas que sienten aversión por los pobres, por los trabajadores, por los oprimidos por el sistema; curiosamente, muchos forman parte de la mayoría de los oprimidos que apoyan el sistema tal como está.

Esta aparente paradoja es construida socialmente por el propio sistema cultural, cuyo modelo económico se preserva mediante la inequidad y la injusticia, en el que los privilegios de unos pocos sólo pueden conquistarse y mantenerse explotando el trabajo de muchos. Sin embargo, como lo explicó claramente Everett Reimer (1979), el sistema es astuto: implica un discurso contundente que apela a la autoestima de las personas, dando la impresión de que, si individualmente trabajan duro para satisfacer los caprichos del sistema, podrán ascender hasta la cima y disfrutar de todas tus bendiciones. Recientemente escribimos sobre estos trucos del sistema, incluso demostrando cómo la educación escolar se pone al servicio del mantenimiento del *status quo* (Fortunato; Rodríguez, 2024).

Esto se convierte en un *juego*, para usar el término que utiliza Reimer (1979) para denunciar este modelo de sociedad, que sobrevive gracias a la explotación del ser humano y su fuerza de trabajo, así como a la explotación de la naturaleza, mediante el uso abusivo de sus recursos naturales, irrespetando su tiempo y proceso de resiliencia. Según el autor, es el mito del progreso ilimitado, que confronta los límites de la naturaleza y la humanidad, pero su búsqueda se

ha convertido en un delirio colectivo: los esfuerzos de la sociedad están encaminados a *avanzar*. La tecnología siempre se supera a sí misma, daña a quien le duele, mata a quien le mata.

Todo esto comienza, lamentablemente, en la primera institución burocráticamente organizada al servicio del mantenimiento del *status quo*: la escuela. La preocupación de la educación escolar es la preparación para los exámenes externos estandarizados, ya que se cree que en su éxito reside la esperanza de mejorar la vida de los oprimidos. Éste es el *juego* que percibió Everett Reimer: los oprimidos luchan para convertirse en opresores.

En medio de este juego surgió la propuesta de liberación de Paulo Freire. Para él, la educación no sería la producción de personas dispuestas a ganar *en el sistema*, sino a vencer *el propio sistema*. Educar sería la actitud más fructífera para comprender la realidad y desarrollar la conciencia crítica. Como utopía, Paulo Freire veía la sociedad en armonía, justicia y equidad, sustentando ya no el ciclo opresor-oprimido, sino la vida colectiva cooperativa. De ahí la contundente afirmación de Reimer (1979, p. 157): "Paulo Freire es una amenaza". Una amenaza al proyecto de mantener las cosas como están.

También es importante saber: *¿Qué topoi concordó Paulo Freire en sus obras y praxis y que hoy son negados en la educación en el planeta?* Como se dijo los *topoi*, son separaciones impuestas que se han venido instaurando para imponer la colonialidad la opresión, a conveniencia de quienes dirigen la iniquidad. Por ejemplo, se separa hombre de mujer para imponer el falocentrismo que se concentra en la idea de que lo masculino es el eje central y fuente de poder y autoridad; y las mujeres son denigradas y pisoteadas. De tal manera se ha separado abstracción de concreción y así tantas imposiciones que no se concuerdan y separan la complejidad de la vida, de la educación; de lo que es el ser humano.

Se ha impuesto una educación opresiva, alejada del actor de amor por los seres humanos; educación-amor en divorcio; como si a quien se educará no es a un ser humano; vemos que es el amor de acuerdo con el pedagogo de las favelas; "el amor es un acto de valor, no de miedo, el amor es un compromiso con los demás. No importa dónde los oprimidos se encuentran, el acto de amor es el compromiso con su causa, la causa de la liberación" (Freire, 1968, p. 56). Entonces educar sería semejante a amar y a liberar, como un compromiso con la vida del discente. El ser humano no puede enajenarse de su complejidad: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios (Rodríguez, 2022); sino su vida sería tronchada en su educación; no es un ser que aprende sólo desde la mente enajenado de su complejidad e historia.

De una vez aclaramos que no sesgamos la indagación a religiones opresivas; sino que indagamos con transmétodos que liberan la complejidad del ser humano. Así la relacionalidad compleja mencionada regresa al ser humano a su constitución de la *Raíz Arché de creación Dios*. En tanto con profunda fe no podemos ejercernos como cristianos a la luz de la desmitificación del ser. Paulo Freire creía en Dios y tenía profunda fe por el discente. Los transmétodos liberan la subjetividad de los autores que emergen con claridad ontoepistemológica de la complejidad del ser; jamás a la sombra del ateísmo de la Educación Humanista que ha tronchado al ser, y lo ha educado profundamente egoísta y denigrado de su potencialidad de creación.

Se impone una educación con falta de fe, de esperanza en la superación en el ser humano; educación-fe divorciadas de la educación; pero veamos Henry Giroux en el introducción del texto titulado: la naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación cuando afirma que Paulo Freire "sitúa su fe y su sentido de la esperanza en Dios de la historia y de los oprimidos, cuyas enseñanzas, según las palabras del mismo Freire, hacen imposible reconciliar el amor cristiano con la explotación de los seres humanos" (Freire, 1992, p. 19). Alertamos a no relacionar religión con falta de fe; no. Paulo Freire no justifica ello, de que se oprime en nombre de Dios pues corresponde explotar al ser humano; no, cuidado en eso, eso no es impuesto por Dios en su Sagrada Palabra, justamente lo dice Jesucristo nuestro Salvador y Señor, "y Dios me envió delante de vosotros para a preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación" (Génesis 45:7). Invitamos a deconstruir y desligarse de la inhumanidad en la educación, del oprobio en nombre de Dios. Dios es amor y por amor nos ha salvado.

Cuando retomamos la etimología de la palabra fe, vimos que su significado original, dado por el latín *fide*, es el de confianza y/o lealtad (Nascentes, 1955). Esto reitera la afirmación de que la fe no tiene nada que ver con la religión; de hecho, en muchos casos, la religión es una fe institucionalizada y, por tanto, burocratizada y al servicio del *status quo*. La fe es algo fundamental en la vida humana, porque, sin ella, no confiamos en nada ni en nadie, al mismo tiempo que no mostramos lealtad a nada y a nadie. Por eso, Paulo Freire (1997, p. 110) mantuvo, a lo largo de su larga batalla por otra sociedad, su fe en la humanidad, "fe en su poder de hacer y rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocación de ser más". Si perdemos la fe en la humanidad, perdemos la esperanza en la transformación.

Además, nos preguntamos ¿Por qué la educación hoy adolece de la ecosofía y diatopía? Ya hemos venido clarificando la ecosofía y diatopía en la hermenéutica comprensiva transmétodo que aporta categorías de excelencia en la decolonialidad planetaria. La ecosofía "una pragmática existencial cósmica, crítica cuyas interpretaciones siguen una lógica plural con sentido cultural y complejo, pero al mismo tiempo, comprometida con el destino del hombre y la Tierra" (Pupo, 2017, p. 10). La ecosofía como el arte de habitar en el planeta en el accionar del ciudadano, consciente que con ella se alcanza imaginarios en los seres humanos en lo social-ambiental-espiritual, presintiendo un modo de estar en el mundo, de percibirlo, con un cambio en las acciones y una conciencia que beneficie la unidad en la vida; para ello el amor y la compasión deben ser el centro del accionar (Rodríguez, 2021b).

Mientras que la diatopía permite concordar los *topoi*, quiere minimizar ese pensamiento separador de la diversidad negador y afirma "que la distancia a superar no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia que existe entre los *tópoi* humanos, "lugares de comprensión y autocomprensión" (Panikkar, 2007, p. 23). Lo que dice que para superar la distancia entre los *topoi* impuestos de sede superar la incomprensión de los seres que lo portan. Vamos a ver como se encuentran separaciones injustas en la educación.

La liberación Freiriana es profundamente ecosófica, que no ha venido caracterizándose, en la mayoría del os casos, del diálogo franco; la liberación que produce la concientización exige

una desmitificación total; como lo señala Paulo Freire, por eso “el trabajo humanizante no podrá ser otro que el trabajo de la desmitificación. Por esto mismo, la concientización es la mirada más crítica posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante” (Freire, 1997, p. 79). Vena que el trabajo humanizante en la educación que la perspectiva Freiriana propone devela contrariamente la liberación a la opresión que se mantiene; sería de especial valor ecosófico la educación liberadora hoy.

La educación hoy adolece de la concordancia; esto es de la diatopía que una la complejidad; por ejemplo, la educación separada de la política; si el servicio al ser humano, y se conviene en la educación para encajar en los proyectos de las falsas políticas de estado. Sabemos *¿Qué es educar desde Paulo Freire? la alfabetización política: la educación hoy a la luz de su praxis* (Rodríguez, 2021), es decir la transformación como esencia de la educación; y no la involución y soslayación como colonialidad. Sabemos que se posee en muchas ocasiones, una patología catalogada por el pedagogo como: “una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los contenidos, ocultar la razón de ser de un sin número de problemas sociales” (Freire, 1992, p. 35).

Es muy común encontrar frases de Paulo Freire adornando fachadas de escuelas y murales en sus pasillos. También es muy común que se utilicen citas sacadas de contexto para ilustrar textos motivacionales, utilizadas para avergonzar a los docentes en las reuniones de planificación y evaluación escolar, o en las sesiones de formación, a veces denominada educación continua. Usan a Paulo Freire como epígrafe, pero lo ignoran en el primer momento después de su mención. Esto se debe a que no hay manera de ser Freiriano simplemente mencionando sus palabras, pero sin seguir su *praxis*. No encaja, en las escuelas que tenemos hoy, cuyas actividades supuestamente educativas quedan atrapadas a los planes de estudio, tomando los resultados de evaluaciones externas estandarizadas como único objetivo de las prácticas docentes. Las frases de Paulo Freire *no* encajan en el sistema actual, que practica de forma exhaustiva la educación bancaria.

Además, se habla mucho de autonomía, pero es una falsa autonomía. Esto se debe a que tanto docentes como estudiantes están confinados a planes de estudio predefinidos, cuya procedencia y propósito son inciertos, lo que convierte el acto de educar en sinónimo de simplemente enseñar. Además, el desarrollo de una conciencia crítica sobre la realidad es poco valorado, ya que, al final del proceso, solo habrá unos pocos ganadores. El sistema no está preparado para que todos tengan acceso a sus beneficios, por lo que es necesario mantener el ciclo opresor-oprimido.

Desafortunadamente, la educación escolar institucionalizada que tenemos no es Freiriana, ya que sigue siendo de tipo bancario, lo que consiente el mantenimiento del *status quo*.

3. Momento propositivo. Paulo Freire referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria

En el presente momento vamos a desprendernos de citas de autores para de acuerdo con lo esgrimido en el entramado que llevamos dar algunos referentes en la praxis pedagógica decolonial planetaria. Y para ello prontamente responderemos preguntas especialísimas de acuerdo con el transmétodo la hermenéutica comprensiva.

En particular responderemos preguntas como: *¿Qué categorías Freirianas son de urgencia en la pedagogía en el planeta hoy?* Sin duda la primera categoría de urgencia hoy es la *liberación Freiriana*, que permite la concordancia educación y liberación, educación y política, educación y decolonialidad planetaria; perspectiva Freiriana permite un proceso complejo y transdisciplinario de construcción y reconstrucción del conocimiento. Pero también la liberación ontoepistemológica del conocimiento que, rompiendo el pensamiento abismal entre las disciplinas, transversalizan los saberes cotidianos. Para ello deben ser deconstruida la formación del docente, desviando la atención de las infames “competencias”, que sólo fortalecen el *juego* opresor-oprimido, reconstruyendo el campo con ejercicios de liberación aunado con las comunidades, los encubiertos de la opresión.

La *liberación Freiriana* de los actores del proceso educativo que tomen su esperanza y fe a favor de su liberación, en medio de grandes problemas planetarios. Pensar en la liberación de las mentes y conocer el verdadero legado de los conocimientos – saberes en el crecimiento de sus procesos dialógicos y en el avance de las civilizaciones; cada una en su diversidad y potencialidades, todos grandiosos dignos de la creación de Dios. Rescatando para ello las palabras Freirianas de que la liberación auténtica es la humanización en el proceso educativo.

Otra categoría ejemplar a pensar en el presente momento propositivo es *la naturaleza política de la educación*, que está imbricada con la liberación Freiriana. Educar para conocer críticamente la realidad y empoderarse para transformarla refiere a la alfabetización política, que de acuerdo con el pedagogo va más allá de la pronunciación de la palabra. Proceso, la política en la educación, que va a la pertinencia de la complejidad de la vida de las personas, educar con todo su ser, en su aula mente-social-espíritu; esto es el espacio intersubjetivo no físico, donde el ser humano aprende en todo lugar y tiempo

Para poner en la praxis la naturaleza política de la educación es urgente el empoderamiento de los saberes soterrados de las civilizaciones desmitificadas en un abrazo con todas las culturas, donde conseguimos el centro menos contaminado del saber; esa alfabetización política auténticamente Freiriana salvaguarda los saberes de las civilizaciones de nuestros aborígenes, imbricados con las ciencias decolonizadas en una pedagogía para la vida feliz, solidaria, responsable, provocadora de la humanidad.

Con Paulo Freire aprendemos que la práctica es insuficiente para la transformación. Esto quiere decir que no basta tener buena voluntad y disposición cuando no se es consciente de la realidad que se quiere transformar. Por eso siempre nos referimos a su *praxis*, una categoría Freiriana que requiere una comprensión crítica de las circunstancias vividas que pretendemos

sustituir por otra realidad. No podemos, por ejemplo, separarnos del proyecto colonial de controlar la vida humana si, como docentes, seguimos centrándonos en desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, obligándolos a tragarse planes de estudio diseñados para mantener el *statu quo*.

Algo fundamental a desmitificar es la idea de que Paulo Freire sería socialista o comunista o cualquier otro tipo de *ista*, porque sería un defensor de los pobres oprimidos por el sistema. Eso no es verdad. Paulo Freire fue un defensor de la vida, por eso luchó por otro modelo de sociedad, porque vio y vivió lo que todavía tenemos hoy: la explotación del trabajo y de los seres humanos, personas que se jactan del lujo mientras otros mueren de hambre, de sed y de hambre o falta de saneamiento, grupos guerrilleros exterminando pueblos originarios y ecosistemas, países en guerra con otros países, países en guerra dentro de su propio territorio, armas químicas y biológicas diseminadas por el mundo para causar dolor y terror, en fin... Por tanto, y porque creía en la educación como medio para transformar este mundo, su praxis se dirigió a quienes ocupaban el lado más frágil, el lado oprimido del *juego* colonizador.

De esta manera, Paulo Freire peregrinaba por lugares de pobreza no sólo como defensor de las minorías oprimidas, sino como defensor de su propia fe en la humanidad, esperando transformar las desigualdades e injusticias en armonía y bienestar colectivo. Así, inspirándonos en la praxis de Paulo Freire, reafirmamos nuestro compromiso con la educación como herramienta de transformación social, buscando siempre crear una sociedad más justa, igualitaria y humana, donde la liberación de los oprimidos sea el objetivo final.

Nos preguntamos: *¿Cómo el dialogo dialógico-dialéctico coadyuva al proceso metacognitivo profundo en la reforma del pensamiento en la educación hoy?* La hermenéutica diatópica, que parte de la comprensión, permite conciliar lo dialógico con lo dialéctico, imprimiendo diatopías de alto valor educativo en la urgente reforma del pensamiento y en procesos metacognitivos profundos. Negamos y deconstruimos las prácticas antiéticas que niegan el diálogo a través del ejercicio del autoritarismo y la supuesta superioridad.

El diálogo dialógico-dialéctico concuerda dialógica con dialéctica, lo dialógico, que a diferencia de la dialéctica, abraza los opuestos ahora conjuncióndolas en la diversidad de conocimientos-saberes, que son complementarios y antagonistas y de esa manera aprobadas sin cobrar prerrogativa. En ese diálogo dialógico-dialéctico, la recursividad organizacional que es un proceso circular igualmente al estilo Moriniano, donde la causa es efecto y el efecto causa, se considera la ecología de la acción, los productos son productores y los productores son productos. El diálogo dialógico-dialéctico también implica el principio hologramático, que va a trascender el reduccionismo, exhibiendo que la parte está en el todo y el todo está en la parte, y las partes en el todo. Esas son esencias que se envuelven en los principios de la complejidad y en el diálogo dialógico-dialéctico Freiriano. Un ejemplo claro, los diálogos Socráticos que rescata Edgar Morín desde Raimón Panikkar con la hermenéutica diatópica, *topoi* que son concordancias en Heráclito de Éfeso. Vean la esencia Freiriana que pone en horizontalidad en su dialógica. Esto es tema de otras indagaciones.

Dicho diálogo dialógico-dialéctico permea la profundización de una educación problematizadora, donde se dialoga en igual condiciones de inclusión, pero que también se dialoga en una profundidad dialéctica de los conceptos; asumiendo el potencial de los discentes, y que el docente no es el que sabe y el estudiante repite. Sino que discierne, problematiza, interviene en su proceso; y el docente provoca el parto doloroso, pero lo provoca en la enseñanza. Se entablan relaciones pedagógicas marcadas por el diálogo - cuestionamiento - y la comunicación. Respeto y amor, potencialidad y fe, provocación y facilitación, y emerger siempre en el aula mente-social-espíritu donde el estudiante aprende de manera particular en su vida.

De este modo, se otorga autonomía al estudiante para reflexionar sobre su propia existencia como un sujeto importante y activo en la construcción de la historia de la humanidad. Además, se le motiva a comprender su realidad y su singular implicación en la triple ecología yo-nosotros-naturaleza. Veamos cómo esto no es, en absoluto, la vieja y mala educación bancaria de depositar conocimientos. Tampoco se trata de informar sobre una supuesta realidad cruel, instigando a los oprimidos a rebelarse contra el sistema opresor. El diálogo dialógico-dialéctico representa la posibilidad de *encuentro* entre educadores y estudiantes, un encuentro de percepciones subjetivas sobre la vida cultural y espiritual, así como sobre el dolor, los sueños y las esperanzas. Por eso, cuando hay diálogos francos y respetuosos, la educación no es unidireccional ni de transmisión, sino de *mediación*, en la que la enseñanza y el aprendizaje se convierten en praxis, por tanto, educadores y estudiantes enseñan y aprenden - a través del diálogo. Y diálogos profundos en el aprender a pensar a discernir correctamente; volver a los diálogos socráticos actualizado a la problemática de hoy urge.

De tantas categorías fundamentales para la transformación de la vida planetaria, Paulo Freire nos ofreció el principio de *mediación* en la práctica educativa. Desde que comenzó a enseñar pronto se dio cuenta de que el simple hecho de depositar información o conocimiento en los estudiantes no era una actitud transformadora. Recibir conocimiento ya preparado no estimula el intelecto, lo domestica. Así identificó la necesidad de motivar a las personas a pensar en su propio mundo vivido.

Descubrió entonces una de las estrategias pedagógicas más sencilla y a la vez más extraordinaria para educar a través del diálogo: la palabra generadora. ¡Brillante! Esto se debe a que, aún sin saber leer, cualquiera siente la experiencia de estar vivo y es capaz de formular sus propios pensamientos sobre el mundo. Esto quiere decir que aún sin saber identificar los códigos que combinados forman la palabra *trabajo*, por ejemplo, una persona adulta que forma parte de un proceso productivo en una fábrica, en la construcción, en la agricultura, etc. sabes lo que ella significa para ti y tu familia. Escuchando y comprendiendo las más diversas realidades sufridas, Paulo Freire conoció el mundo, al mismo tiempo que sus palabras generadoras permitieron a los educandos aprender a leer, convirtiéndose en personas alfabetizadas en pocas semanas. De esta manera, el enfoque dialógico de Freire no sólo proporciona alfabetización, sino también emancipa, ya que transforma el proceso de enseñanza y aprendizaje en una experiencia de conciencia y liberación.

Es importante aportar respuestas de excelencia a la interrogante: *¿Cómo las categorías ecosofía (que se refiere a la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza) y diatopía (que implica la construcción de espacios de convivencia y diálogo) se llevan a la praxis de acuerdo con Paulo Freire?* La ética en la praxis educativa, como díada inseparable, reconciliada por la diatopía propende y se alimenta en un diálogo dialógico-dialéctico; que también es cultural la decolonialidad planetaria es respetuosa de la diversidad cultural, se trata de ejercicios cogitativo, comprensivo, dialógicos, pero también dialéctico. La formación de un ciudadano planetario debe integrar no solo la perspectiva Freiriana, sino también la Moriniana, promoviendo valores como el amor y la solidaridad, e impulsando acciones que reflejen la praxis de la humanidad. En este contexto, la ética de la vida debe priorizar el respeto y la salvaguarda de la complejidad de lo que significa ser humano.

La diatopía manifiesta y provoca la minimización del pensamiento abismal impuesto por Occidente; y esto lo debemos comprender en toda su extensión. La praxis educativa Freiriana debe estar cargada de posibilidades de educarse en comunión con el otro, para ello formar grupos colaborativos que nos lleven a comprender al ser humano, sus necesidades; si ello es ineludible en la educación; los temores y debilidades del discente pueden ser fortalezas bien llevadas por el docente; en sus comunidades con una investigación compleja; más allá de los métodos.

La profunda liberación en una decolonialidad planetaria innata en Paulo Freire; donde humanidad y decolonialidad se re-ligan para conformar una ética viva en la praxis: respeto a la humanidad. Y así la praxis educativa ecosófica-diatópica está unida a la ética que nos debe provocar excelencias de trato humano con el discente, su diversidad cultural, cotidianidad y subjetividades. Nos interesamos por sus dolores y problemáticas; y los ganamos para concientizarse - concienciarse en su propia superación.

Por tanto, debemos volver a la *utopía* como categoría Freiriana, ya que está profundamente arraigada en su creencia en la humanidad y en la posibilidad de un futuro más humano. Para Freire, la utopía no es sólo un sueño lejano o una fantasía inalcanzable, sino una directriz necesaria para una praxis educativa transformadora. El pedagogo de las favelas vía la utopía como un horizonte que guía la lucha en curso por la justicia social, la igualdad y la libertad; en otras palabras, brinda orientación práctica para que podamos tomar acciones concretas y asertivas comprometidas con la superación de las desigualdades y opresiones actuales. La utopía Freiriana, por tanto, es una categoría fundamental para que educadores y estudiantes se comprometan en una praxis que busque transformar la realidad, construyendo un mundo ideal, donde todos puedan vivir plenamente su humanidad.

Otra categoría Freiriana importantísima para praxis pedagógica decolonial planetaria es el verbo *esperanzar*, que trasciende el simple acto de esperar, involucrando una dimensión activa y transformadora. No se trata solo de abrigar esperanzas pasivas, sino de actuar decididamente para materializar lo que se anhela. *Esperanzar*, en este sentido, es un compromiso con la praxis, donde la esperanza se convierte en un motor para la acción concreta. Freire nos insta a tomar conciencia crítica de nuestra realidad y a trabajar colectivamente para cambiarla. Así, *esperanzar*

implica un proceso dialógico y participativo, en el que educadores y educandos colaboran para superar las injusticias y construir un futuro más justo y equitativo. Al *esperanzar*, nos posicionamos como sujetos activos de nuestra historia, capaces de transformar nuestro entorno y alcanzar la plenitud humana.

Finalmente, tenemos la categoría de *resistencia* Freiriana. Esto es la resistencia al proceso colonial, biopolítico y neoliberal que controla nuestra sociedad. Es una resistencia que se basa en la educación y liberación como formas de lucha contra la opresión sistémica. Paulo Freire nos enseña que la verdadera libertad comienza por tomar conciencia crítica de la realidad en la que vivimos, donde el colonialismo, la biopolítica y el neoliberalismo siguen ejerciendo su control sobre nuestras vidas. Esta resistencia implica, de la nuestra parte como profesores, rechazar la educación bancaria, que se limita a depositar conocimientos, y adoptar una pedagogía crítica que promueva el diálogo, la reflexión, la acción transformadora, la utopía, el *esperanzar* y amor y fe en la humanidad.

Y para concluir el momento propositivo sobre la praxis pedagógica decolonial planetaria de Paulo Freire, reafirmamos la relevancia de su pensamiento en la construcción de una educación verdaderamente liberadora. Freire nos ofrece herramientas fundamentales como el diálogo dialógico-dialéctico, la liberación ontoepistemológica, y la praxis de la mediación, todas ellas indispensables para enfrentar las urgencias educativas de nuestro tiempo. Sus categorías de utopía y *esperanzar* nos inspiran a no solo soñar con un futuro mejor, sino a actuar activamente para alcanzarlo. En la resistencia Freiriana encontramos un llamado a desafiar las estructuras coloniales, biopolíticas y neoliberales que nos oprimen, promoviendo una pedagogía crítica que fomente la emancipación y la transformación social. Así, inspirados por su legado, nos comprometemos a seguir trabajando por una educación que humanice, que libere, y que transforme nuestras realidades, construyendo juntos un mundo más justo, igualitario y humano.

Momento Conclusivo. El legado Freiriano como urgencia planetaria en avance

Orgulloso y feliz, modesto y consciente de su posición en el mundo, Paulo Freire vive su vida con fe, con humildad y alegría contenida. Con seriedad y ganas de transformación. Aprender de los oprimidos y luchar para superar las relaciones opresivas. Experimentando las tensiones y conflictos del mundo, pero *esperanzados* en sus necesarios cambios. Paciente impaciente ha estado luchando por un mundo más democrático (Freire, A., 1996, p. 64).

Nuestro texto analiza el legado de Paulo Freire, especialmente su obra *Pedagogía del Oprimido*, destacando su continua relevancia en la educación decolonial contemporánea. La crisis de la humanidad, manifestada en crisis ecológica, económica, sanitaria, alimentaria, política, etc. requiere una educación transformadora que vaya más allá de la simple transmisión de conocimientos. Por lo tanto, criticamos severamente el sistema educativo actual por perpetuar la opresión a través de una educación bancaria donde el énfasis está en la preparación para exámenes estandarizados en lugar de desarrollar una conciencia crítica.

La esperanza es un elemento central en la filosofía de Freire y, con él, creemos en la posibilidad de regeneración y transformación de la sociedad. Nuestro papel es no abandonar el placer bajo ningún concepto, trabajando a través de una pedagogía que combina amor, fe y educación. Sabemos que la práctica pedagógica de Freire es vista como una amenaza, ya que busca transformar la sociedad en lugar de adaptar a los individuos al sistema actual. Freire inspira una educación liberadora y transformadora, enfrentando desafíos contemporáneos con un enfoque ético y político que busca la humanización y la justicia social global. Freire sostiene que la educación debe ser un acto político de emancipación, que desafíe las estructuras de poder opresivas y promueva la liberación de los oprimidos. La pedagogía de los oprimidos propone una práctica educativa que no sólo informa, sino que forma sujetos críticos y comprometidos, capaces de cuestionar y transformar el *statu quo*. ¡Así esperamos!

Proponemos que en medio del dolor, del desasosiego, de la crisis de la humanidad dejemos el miedo, tomemos la coraza del amor por nuestros congéneres y hagamos lo propio, si nuestro aporte, la esperanza que podemos imprimir no será en vano, no quedará olvidada y serán ejemplos para que los que creen no poder aportar nada, den su corazón en bien de la humanidad. La resistencia no puede ser el silencio, la resistencia es combatiendo la inhumanidad; y en ello propiamente podemos dar lo mejor de sí: la solidaridad activa, la praxis inmensa. ¿Acaso a Paulo Freire le tocó un sistema humano para ejercer su liberación? No, sin duda, ya lo sabemos.

Sin duda, volver una vez más al legado de Paulo Freire, y decimos volver a escribir de él y para la humanidad nos llena de esperanza en que podamos ser la mejor versión de nosotros mismo, y que la educación sea digna de decir que Maestros, Profesores, Docentes como nosotros seguimos el ejemplo digno de ser cada vez mejores personas que den ejemplo de un hacer de amor, vida, liberación y humanidad.

Debemos provocar el parto, palabras Freirianas, enseñar a pensar profundo; los saberes-conocimientos debemos llevarlos al pensar, en la liberación no sólo de los actores del proceso educativo, sino de los propios saberes-conocimientos. Cuando enseñamos a pensar profundo en procesos metacognitivos, enseñamos de liberación. Si no puedes pensar profundo, no podrás ser engañado. Demos la batuta, no enseñemos el pan, enseñemos a cultivar el trigo y el proceso completo para tener muchos panes; hagamos siempre una fiesta de la reforma del pensamiento en la enseñanza. Jamás colaboremos a llenar la cabeza, pues *más vale una cabeza bien puesta que repleta* en palabras de Michel de Montaigne; en esa *educación bancaria* en palabras de Paulo Freire, en la que se deposita la colonialidad, la soslayación; *vamos a la reforma del pensamiento* en palabras de Edgar Morín, Gracias lectores que convergen en nuestro sentir y accionar.

Dedicatoria: La autora de la pesquisa dedica a Dios con toda su complejidad llena de sabiduría del Espíritu Santo en humildad, y labrar caminos en medio de la desolación y el oprobio; y deseos de usar los dones dados a favor de la humanidad, “la lengua de los sabios da lustre a la sabiduría; hierve en necesidades la boca de los fatuos” (Proverbios 15:2). El autor de la pesquisa dedica este

escrito a Everett Reimer, por permitirme comprender mejor los trucos del sistema, especialmente cómo utiliza las escuelas para seguir funcionando de manera astuta; y también por la sabia afirmación de que Paulo Freire es una amenaza para el sistema neoliberal, biopolítico y colonizador.

Financiamiento: El presente trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamiento 001

Referências

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mil Mesetas:** capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 1980.

DUSSEL, E. **1492 el encubrimiento del Otro:** hacia el origen de mito de la Modernidad. La Paz: Ediciones Plural Editores, 1994.

_____. Sistema-mundo y Transmodernidad. En: BANERJEE-DUBE, Ishita y MIGNOLO, Walter (org.) **Modernidades coloniales:** otros pasados, historias presentes. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, 2004, p. 201-226.

FORTUNATO, I. Diálogos inspiradores, indisciplinados, insubmisos: lições a partir de Paulo Freire. **Diálogo**, n. 51, p. 1-8, 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.18316/dialogo.vi51.10507>

FORTUNATO, I.; RODRIGUEZ, M. E. Biopolítica, decolonización y escuela: ¿cuál es el lugar de la enseñanza? **Espirales**, v. 8, n. 1, p.13-34. Disponible en: <https://doi.org/10.29327/2282886.8.1-2>

FREIRE, P. **Plan de trabajo.** Río de Janeiro: Paz y Tierra, 1968.

_____. Conscientization. **Cross Currents**, v. 24, n. 1, p. 23-28, 1974.

_____. **La educación como práctica de la libertad.** Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 1977.

_____. Prólogo. In: H. GIROUX. **La naturaleza política de la educación:** cultura poder y liberación. Barcelona: Ediciones Paidós, 1992.

_____. **Pedagogía del Oprimido.** Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 1997.

_____. **¿Extensión o comunicación?** La concientización en el medio rural. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2010.

HERNÁNDEZ, I. Uma geração que graças a você aprendeu a sonhar. In: GADOTTI, M. (org.). **Paulo Freire:** uma biobibliografia. São Paulo: Cortez, 1996. p. 242-243.

INGALA, E. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. **Δάμρον. Daimon Revista Internacional de Filosofía**, suplemento 2, p. 255-261, 2008.

MIGNOLO, W. La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. **Tabula Rasa**, n. 8, p. 243-282, 2008.

MORIN, E. **Introducción al pensamiento complejo.** Madrid: Editorial Gedisa, 1995.

_____. O destino da humanidade. In: ALMEIDA, M. C.; REIS, M. K. S.; FRANÇA, F. **Edgar Morín: conferências na cidade do sol**. Natal: EdUFRN, 2019a. p. 86-96.

_____. Fórum de estudos do homem e da vida. In: ALMEIDA, M. C.; REIS, M. K. S.; FRANÇA, F. **Edgar Morín: conferências na cidade do sol**. Natal: EdUFRN, 2019b. p. 66-77.

NASCENTES, A. **Dicionário etimológico da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1955.

PANIKKAR, R. **Mito, fe y hermenéutica**. Barcelona: Herder, 2007.

_____. **Ecosofía la sabiduría de la tierra**. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2021.

PUPO, R. **La cultura y su aprehensión ecosófica: una visión ecosófica de la cultura**. Alemania: Editorial Académica Española, 2017.

REIMER, E. **A escola está morta**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979.

RODRÍGUEZ, M. E. **Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una educación patrimonial transcompleja en la ciudad** (tesis inédita de doctorado). Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas, Venezuela, 2017.

_____. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas Metodológicas**, v. 19, p. 1-15, 2020a. Disponible en: <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>

_____. La liberación freiriana del sujeto en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **Práxis Educativa**, v. 16, e2117161, p. 1-15, 2021a. Disponible en: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.17161.022>

_____. "¿Qué es educar desde Paulo Freire? Alfabetización política: la educación hoy a la luz de su praxis". **Revista Orinoco Pensamiento y Praxis**, v. 9, n. 13, p. 141-159, 2021b.

_____. Transepistemes de la concepción compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. **PerCursos**, v. 23, n. 53, p. 157-179, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.5965/1984724623532022157>

_____. Propiedades de los rizomas como esencia de las investigaciones decoloniales planetaria complejas. **AUFKLÄRUNG**, v. 10, n. 2, p. 97-108, 2023a. Disponible en: <https://doi.org/10.18012/arf.v10i2.63739>

_____. Ética, liberación y filosofía política en el legado freiriano: un análisis transmetódico. **Conjectura: Filos. Educ.**, v. 27, e022041, p. 1-21, 2023b. Disponible en: <https://doi.org/10.18226/21784612.v27.e022041>

_____. **La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica**. Un transmétodo decolonial - complejo. Durango: Instituto Universitario Anglo Español, 2024.

RODRÍGUEZ, M. E.; FORTUNATO, I. Paulo Freire en la educación Iberoamericana hoy, a la luz del análisis crítico del discurso de sus protagonistas. **Revista HISTEDBR On-line**, v. 21, p. 1-21, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.20396/rho.v21i00.8664997>.

_____. Paulo Freire en la educación hoy, fascismo o paternalismo hipócrita; hablan las voces de Venezuela y Brasil. **Revista HISTEDBR On-line**, v. 22, p. 1-20, 2022a. Disponible en: <https://doi.org/10.20396/rho.v22i00.8671760>.

_____. **Resistencia Freiriana**: dialogo subversivo Venezuela - Brasil contra el fascismo. Itapetinga: Hipótese, 2022b.

SOCIEDADES Bíblicas Unidas. **Santa Biblia**. Caracas: Versión Reina-Valera, 1960.

PAULO FREIRE: REFERENTE EN LA PRAXIS PEDAGÓGICA DECOLONIAL PLANETÁRIA

Resumen: Como objetivo analizamos el legado Freiriano como referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria hoy. Para cumplir con tan especialísimo objetivo usamos las transmetodologías decoloniales planetaria-compleja y el transmétodo la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica en los momentos analítico - empírico y propositivo. Es un viraje a las indagaciones coloniales que falsamente asumen el legado Freiriano. En los momentos respondemos preguntas como: ¿Por qué no convienen al proyecto colonial global hoy el legado de Paulo Freire en la praxis? ¿Qué *topoi* concordó Paulo Freire en sus obras y praxis y que hoy son negados en la educación en el planeta? ¿Por qué la educación hoy adolece de la ecosofía-diatopía? ¿Qué categorías Freirianas son de urgencia en la pedagogía en el planeta hoy? ¿Cómo el diálogo dialógico-dialéctico coadyuva al proceso metacognitivo profundo en la reforma del pensamiento en la educación hoy? ¿Cómo las categorías ecosofía y diatopía se llevan a la praxis de acuerdo con Paulo Freire? Concluyendo que el legado Freiriano emerge en una praxis con categorías como: esperar, liberación Freiriana, resistencia, diálogo dialógico-dialéctico; entre otras; desde una praxis comprometida con la liberación; en tiempo de dominación y falsas políticas educativas.

Palabras claves: Paulo Freire; Praxis pedagógica; Decolonialidad; Complejidad.

PAULO FREIRE: REFERÊNCIA NA PRÁXIS PEDAGÓGICA DECOLONIAL PLANETÁRIA

Resumo: Como objetivo, analisamos o legado freiriano como referência na práxis pedagógica decolonial planetária hoje. Para cumprir com esse objetivo tão especial, utilizamos as transmetodologias decoloniais planetário-complexas e o transmétodo da hermenêutica compreensiva ecosófica e diatópica nos momentos analítico-empírico e propositivo. Trata-se de um giro em relação às investigações coloniais que falsamente assumem o legado Freiriano. Nesses momentos, respondemos a perguntas como: Por que o legado de Paulo Freire na práxis não convém ao projeto colonial global atual? Quais *topoi* Paulo Freire estabeleceu em suas obras e práxis que hoje são negados na educação planetária? Por que a educação atualmente carece da ecosofia e da diatopía? Quais categorias Freirianas são urgentes para a pedagogia planetária hoje? Como o diálogo dialógico-dialéctico contribui para o processo metacognitivo profundo na reforma do pensamento na educação atual? Como as categorias ecosofia e diatopía são levadas à práxis de acordo com Paulo Freire? Concluímos que o legado Freiriano emerge em uma práxis com categorias como: esperar, libertação Freiriana, resistência, diálogo dialógico-dialéctico, entre outras, desde uma práxis comprometida com a libertação em tempos de dominação e falsas políticas educacionais.

Palavras-chave: Paulo Freire; Práxis pedagógica; Decolonialidade; Complexidade.

PAULO FREIRE: REFERENCE IN PLANETARY DECOLONIAL PEDAGOGICAL PRAXIS

Abstract: The objective is to analyze Freirean legacy as a reference in today's planetary decolonial pedagogical praxis. To achieve such a unique goal, we used planetary-complex decolonial transmethodologies and the transmethod of ecosophical and diatopical comprehensive hermeneutics in the analytical-empirical and propositional phases. This represents a shift from colonial investigations that falsely claim Freirean legacy. During these phases, we address questions such as: Why is Paulo Freire's

legacy in praxis incompatible with the current global colonial project? What *topoi* did Paulo Freire establish in his works and praxis that are now denied in planetary education? Why does education today lack ecosophy and diatopy? Which Freirean categories are urgently needed in global pedagogy today? How does the dialogical-dialectical dialogue contribute to the deep metacognitive process in the reform of thought in today's education? How are the categories of ecosophy and diatopy brought to praxis according to Paulo Freire? We conclude that Freirean legacy emerges in a praxis featuring categories such as hopefulness (*esperanzar*), Freirean liberation, resistance, dialogical-dialectical dialogue, among others, from a praxis committed to liberation in times of domination and false educational policies.

Keywords: Paulo Freire; Pedagogical praxis; Decoloniality; Complexity.

RECEBIDO EM: 31 de julho de 2024
APROVADO EM: 21 de fevereiro de 2025
PUBLICADO EM: 15 de julho de 2025

SUGESTÃO DE CITAÇÃO:

RODRIGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. Paulo Freire: Referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria. **Revista Espirales**, v. 9, e-location: e2282886911, 2025. DOI: <https://doi.org/10.29327/2282886.9.1-1>

EDITORIA-CHEFE: Tereza Spyer e João Barros II

EDITORIA ADJUNTA: Besna Yacovenco, Marina Magalhães Moreira e Orlando Bellei Neto

EDITORIA EXECUTIVA: Alessandra Renata de Melo Teixeira

EDITOR CONVIDADO PARA DOSSIÊS TEMÁTICOS: Miguel Ahumada Cristi

REVISÃO: Cibelle Burdulis da Motta

DIAGRAMAÇÃO: Marina Magalhães Moreira

OBSERVAÇÃO: O manuscrito foi originalmente submetido para o Dossiê Temático "O legado de Paulo Freire na América Latina e Caribe". No entanto, em função dos prazos editoriais, foi publicado na modalidade de fluxo contínuo, dentro do regime de publicação contínua da revista.

A REVISTA ESPIRALES É APOIADA E FINANCIADA POR: