

FILOSOFÍA DE PAULO FREIRE COMO URGENCIA EN TIEMPOS DE DOLOR Y DESPRECIO A LA VIDA

José Gregorio Lemus Maestre¹

Universidad de Oriente (U. ORIENTE)

 <https://orcid.org/0000-0002-0035-2327>

E-mail: joglem@gmail.com

RESUMEN:

En una investigación transmetódica con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica se cumplió con el objetivo complejo de analizar la filosofía de Paulo Freire como urgencia en tiempos de dolor, desprecio a la vida y denigración de la sabiduría. Inspeccionamos en el legado de Paulo Freire como filósofo como: decolonialidad; política en Paulo Freire; educación liberadora en el sistema educativo y el estado; deshumanización y alfabetización como política de la liberación; la educación liberadora en contraposición y no concordancia con la educación bancaria; filosofía sabia, ecosófica y concordante con la diatopia en Paulo Freire; filosofía ética en Paulo Freire; filosofía de la compasión y el amor en Paulo Freire. Ubicamos la pesquisa en las líneas de investigación tituladas: Gestión social comunitaria: liderazgo, empoderamiento y proyectos socio comunitarios en la transformación social para el buen vivir. Integración Comunitaria, Pedagogía y Evaluación en la formación de profesionales. Gestión Escolar con compromiso político en la formación ciudadana. En la cartografía en el momento propositivo, evidenciamos: Filosofía como educación liberadora en Paulo Freire; Paulo Freire el sistema educativo y él; la deshumanización y alfabetización como política de la liberación; filosofía en la educación liberadora en contraposición y no concordancia con la educación bancaria; filosofía sabia, ecosófica y concordante con la diatopia en Paulo Freire; filosofía ética en Paulo Freire; filosofía de la compasión y el amor en Paulo Freire; filosofía de la praxis auténticamente conciliadora con los desprotegidos recordando su creación grandiosa y el emerger del que deben esforzarse en la superación.

PALABRAS-CLAVE: Filosofía; Paulo Freire; Decolonialidad; Urgencia; Liberación; Subversión.

PAULO FREIRE'S PHILOSOPHY AS AN URGENCY IN TIMES OF PAIN AND CONTEMPT FOR LIFE

ABSTRACT:

In a transmethodical investigation using comprehensive, ecosophical, and diatopic hermeneutics, the complex objective of analyzing Paulo Freire's philosophy was met as an urgent need in times of pain, contempt for life, and denigration of wisdom. We examined Paulo Freire's legacy as a philosopher, including: decoloniality; politics in Paulo Freire; liberatory education in the educational system and the state; dehumanization and literacy as a policy of liberation; liberatory education in contrast to and inconsistent with banking education; wise, ecosophical, and diatopic philosophy in Paulo Freire; ethical philosophy in Paulo Freire; and philosophy of compassion and love in Paulo Freire. We located the research within the following lines of research: Community Social Management: Leadership, Empowerment, and Socio-Community Projects in Social Transformation for Good Living; Community Integration; Pedagogy and Evaluation in the Training of Professionals; and School Management with Political Commitment in Citizenship Education. In the cartography at the propositional moment, we see: Philosophy as liberating education in Paulo Freire; Paulo Freire, the educational system, and himself; dehumanization and literacy as a policy of liberation; philosophy in liberating education in contrast to and inconsistent with banking education; wise, ecosophical philosophy consistent with diatopia in Paulo Freire; ethical philosophy in Paulo Freire; philosophy of compassion and love in Paulo Freire; philosophy of praxis that is authentically conciliatory with the unprotected, recalling their grandiose creation and the emergence from which they must strive to overcome.

KEYWORDS: Philosophy; Paulo Freire; Decoloniality; Urgency; Liberation; Subversion.

¹Doctor(a) en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), Venezuela. Docente de la Universidad de Oriente (U. ORIENTE), Venezuela.

1. Cartografía presentación. La urgencia hoy de la praxis de la filosofía de Paulo Freire en tiempos de opresión y sumisión

De la palabra cartografía: como arte de trazar mapas geográficos, mapeando con erudiciones y sistematizaciones científicas, técnicas y artísticas entramadas complejas, en la obra Lemus (2021) la cognación nos congénita a pensar en la contigua lectura, las ideas de exhibir nuestra disertación en la denominación de cartografías, es el encuentro con Najmanovich (2001) con la posibilidad transmetódica asumida que explicamos más adelante, pues exhorta el uso y emergencia de un nuevo pensar, que de indudable como nueva instancia de cambio de pensamiento colonial a uno subversivo, que condescienda el encuentro del sujeto humano, con su propia humanidad (Lemus, 2021); con su manera de filosofar para la libertad, auténticamente de Paulo Freire, filósofo de la educación.

La filosofía propende la sabiduría como búsqueda permanente que nos lleva a pensar en ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su misión en la tierra? Filosofar con sabiduría en la búsqueda de la liberación de la conciencia en una profunda reflexión y el hacer de vida digna en todo momento ha sido llevado ejemplarmente por Paulo Freire, si el ser Brasileiro que llevo una educación liberadora de alto nivel en el planeta.

Pensar en la filosofía de Paulo Freire es atender grandes categorías. La filosofía de Paulo Freire podemos decir que se centra en la educación liberadora y empoderada, que vivenció con los oprimidos en el mero centro de la contaminación inhumana, de la negación de lo más elemental para vivir dignamente, su alfabetización lo llevó a promover una conciencia crítica sobre la realidad que vivenciaba, pero también un diálogo dialógico. Desde luego, la pedagogía crítica, se inmersiona en el diálogo, la reflexión y *la acción de educación como práctica de la libertad* (Freire, 1978).

Pero la filosofía de Paulo Freire no sólo fue educativa, es profundamente política; si accionadora en la vida del ser; es transformadora; comienza con la educación; pero se extiende a un reclamo planetario por recobrar todos los seres humanos la dignidad dada por su creación para vivir bien. Paulo Freire sintió y ejemplarizó que su filosofía política no la podía ejercer desde un cargo en una oficina, sino nuevamente salió de ese ejercicio rápidamente para irse a las favelas.

Cuanto necesitamos hoy, cuando ayer como hoy, el ser humano es denigrado y en la colonialidad global es puesto en el ataque en primer lugar a la naturaleza de la creación; en ejercicios denigrantes; en la que siguen muriendo millones de niños, de africanos, del Sur; por agua; de sequía en países que ofrecen liberación y emergen con un disfraz de políticas, más bien antipolíticas pues de servicio al ser humano dejan mucho que desear.

Sabemos y sentimos en su palpitar urgencias como el legado de Paulo Freire en las calles de la contaminación y el ataque a la vida; en el sur global, los desmitificados del planeta el ser humano está ávido de subversión (Lemus, 2020), por una pedagogía del oprimido (Freire, 1970) de enrumbar un nuevo acontecer subversivo que desde la educación se desgarran las cadenas, “se deslinde y se recorran los bordes, se desliguen las amarras y se suelten las pasiones, esperanzas, regocijos, y el peregrinar en una lucha ferviente por dignificar al ser humano en su propia humanidad” (Lemus, 2021, p.3). Esa historia de vida la vivencio en primera persona en mi país. Hablo con causa, padecimiento y profesional que advierte la urgencia de la filosofía de Paulo Freire como urgencia.

Por eso en la presente indagación realizó como objetivo complejo analizar la filosofía de Paulo Freire como urgencia en tiempos de dolor, desprecio a la vida y denigración de la sabiduría. Declaro que es parte de *las líneas de investigación tituladas: Gestión social comunitaria: liderazgo, empoderamiento y proyectos socio comunitarios en la transformación social para el buen vivir.*

Integración Comunitaria, Pedagogía y Evaluación en la formación de profesionales. Gestión Escolar con compromiso político en la formación ciudadana.

Llevo, el autor, ejercicios en consonancia con la decolonialidad y las perspectivas de la teoría de la complejidad como en obra, tales como: *Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos* (Rodríguez; Lemus, 2022). Y creo que el legado de Paulo Freire debe impregnarse de verdad y anhelo en la praxis de todos, en la calle, en el devenir de los murales que develan el grito de auxilio que debemos pensar desde la profunda filosofía liberadora del pedagogo.

La filosofía de Paulo Freire nos inducen a reconfigurar nuestro ejercicio de formación y práctica, nos recuerda las preguntas de los filósofos antiguos de cómo vivir en el ascenso liberador del pensamiento, para no dejarnos engañar con lo superficial que nos ofrecen en nuestros países, Paulo Freire fue un subversivo del yugo soslayador del olvidado, de las favelas, pasado ya los 104 años de su nacimiento vemos como “las políticas de Estado han olvidado que la batalla de Freire no fue dada sólo en la palabra en el texto, sino que fue llevada como praxis en la utopía de su propio andar” (Lemus, 2021, p.4).

Da vergüenza la sumisión en que dormidos no somos capaces de soñar con el planeta que merecemos y de conformidad hay mucho, ¿Cuál es la función del ser humano hoy en su papel en la tierra, eso de adquirir sabiduría debe gritar por el hacer de la praxis de Paulo Freire? Desde luego que sí, su legado no ha muerto. En ese sentido, la urgencia por la liberación de los oprimidos sigue viva en una praxis accionadora de urgencia, se trata de una *filosofía de la praxis no encajonada en el despojo sino en el empoderamiento*, lograr la transformación de la dominación si desde luego, pero tomar su realidad para desde la educación imprimir liberación en acción, más allá de palabras huecas alienantes que el mismo Paulo Freire pronuncio y que esa alineación muchas veces sigue viniendo hoy de ofertas de liberación en falsas decolonialidades montadas en hombros del mismo legado de Paulo Freire.

En ese sentido, se atreven unos cuantos a citar sus sabias palabras y decirse Freirianos cuando sumergen a los seres que tocan en su propia desolación. Los contaminan de la conformidad tal cual en la invasión en 1492, fueron sometidos por estar incivilizados; así lo merecen y no deben oponerse pues serán doblemente culpables, tal cual lo dice Enrique Dussel en su obra: *1492 el encubrimiento del Otro: hacia el origen de mito de la Modernidad* (Dussel, 1994). Hoy el manejo de engaños sigue siendo la misma tara: la opresión para unos pocos disfrutar de nuestros recursos; mientras secan la vida, si esa por la que tantas veces Paulo Freire se expuso por dignificar.

Pero la filosofía de Paulo Freire es una filosofía decolonial, que parte de Latinoamérica; considero que el pedagogo trascendió la postmodernidad que tiene esencia colonial para imprimir una filosofía de la liberación auténticamente de Enrique Dussel y muchos otros en acuerdos con el legado de Paulo Freire. Tanto es así que aún partiendo del Sur, Paulo Freire erige una filosofía decolonial del sur global, de todos en el planeta; y dio muestras en sus pasadas y estancias en muchos países olvidados, ayer como hoy. Dio esperanza, pero no sólo eso empoderó y *mostró el camino: la educación, la subversión, el disolver el silencio en un gran grito de libertad*.

¿Pero qué ocurre hoy? ¿Se siente la urgencia de alertarnos que estamos oprimidos? ¿O la sumisión es conveniente para crear seres parásitos dependientes de estados populistas que distan mucho de liberadores? ¿Qué hechos ocurren en la educación que adormecen el hacer profundo y el pensar liberador del estudiante? Recordaré unas palabras de aquel entonces que Paulo Freire le dirigía a su país: “la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo” (Freire, 1992, p. 24), de su obra titulada: *Pedagogía de la esperanza un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Cualquier parecido con la realidad hoy no es casualidad tiene el mismo centro contaminado: la

opresión, ahora con otros instrumentos; por ejemplo en la educación con la Inteligencia Artificial que le niega el pensamiento y hacer.

Nos hace falta advertir la urgencia de la filosofía de la educación auténtica en Paulo Freire: “Al trabajar con la educación, con la ideología o con matemática o con filosofía, pregunto ¿Cuál es el ideal de la sociedad en me gustaría vivir? ¿Cuál es mi sueño? Esta es la palabra. Y esta cuestión, mis amigos, no es solamente pedagógica, es política” (Freire, 1989a, p.13). Pero acaso, ¿las virtudes del educador (Freire, 1989b) hoy están en consonancia con tales necesidades de filosofar viviendo, viviendo adquiriendo sabiduría y estar despiertos y alertas para no permitir la sumisión? Vale la pena pensar en ello, es hacerse el ejercicio de concientización que tantas veces nos ejemplarizo *Paulo Freire, La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación* (Freire, 1990).

Seguimos inspeccionando en la filosofía de Paulo Freire, antes vamos a explicar la transtetodología de la investigación.

2. Cartografía transtetodológica de la investigación

Sin duda, para comprender a Paulo Freire profundo decolonial, liberador ejemplar no podemos comprenderlo con mentes oprimidas; no entenderemos sus afanes, su praxis, su sacrificio. Por ello, vamos como anteriormente lo hacemos en obras de Paulo Freire, vamos a las transtetodologías decoloniales y complejas; se trata de buscar en los encubiertos de las metodologías y lo que ellas denigraron y salvaguardarlo. ¿Qué se ha denigrado de Paulo Freire que no se ha profundizado en las indagaciones para comprender su compromiso con el oprimido?

Las transtetodologías decoloniales planetaria complejas son inéditas en Rodríguez (2017) que venimos usando con especial atención por su sustento fuerte y liberador, tal cual Paulo Freire con la decolonialidad al que le damos nombre en el planeta; si la tierra que clama por una filosofía profundamente sabia y concordante con la vida. La obra: *Paulo Freire: un pensador desde las favelas en reclamo en el Sur* (Lemus, 2022), lleva el legado de las transtetodologías y seguimos en la inspección de ella a la luz de las bonanzas de la teoría de la complejidad en la que devengo en múltiples indagaciones.

En especial, en las transtetodologías vamos con el transtetodo “la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como propuesta epistémica, política y transtetodológica válida para tratar de afrontar el estudio de diversos problemas en el proyecto transmoderno y transparadigma transcomplejo” (Rodríguez, 2020, p.4). En la obra titulada: *Paulo Freire y José Gregorio Lemus, en un clamor subversivo en la educación venezolana* (Lemus, 2021) hemos usado dicho transtetodo, donde ayer como lo haremos hoy hace falta rescatar en la filosofía hoy la filosofía de Paulo Freire, lo que se ha negado la verdadera existencia y participación protagónica en de los seres humanos en la construcción histórica, “más toca a ellos y su congéneres recuperar los conocimientos ancestrales, los populares, los de relaciones de día a día y que han sido vejados y dejados al olvido, deben en consecuencia entenderse en un marco de recuperación histórica para y con la vida misma” (Lemus, 2021, p.16).

Tal cual como en la hermenéutica comprensiva como fusión de la hermenéutica ecosofía y diatópica (Rodríguez, 2024); concordamos filosofía en Paulo Freire-liberación y haremos entonces evidencia con los momentos analíticos y empíricos consultando obras originales la crisis que se presenta, venimos realizando y extendemos a *la existencialidad en decadencia en una opresión que dista mucho de la filosofía liberadora de Paulo Freire*. En el momento propositivo nos desprendemos de la cita de autores y erige el autor profundamente con praxis en Paulo Freire para emergen propuestas en: *La filosofía de Paulo Freire como urgencia en la subversión*.

3. Cartografía con el momento analítico y empírico. La existencialidad en decadencia en una opresión que dista mucho de la filosofía liberadora de Paulo Freire

Quisiera continuar como guía el transmétodo la hermenéutica comprensiva con la crisis hoy en la existencialidad en decadencia en una opresión que dista mucho de la filosofía liberadora de Paulo Freire. Antes aclarar brevemente que pudiera asombrar que Paulo Freire lo consideremos acá como un filósofo, si, no sólo pedagogo, atendemos a la filosofía como una problematización de la propia vida, esto es, como el forjar de la propia vida un problema para la filosofía (Foucault, 2010); y Paulo Freire cumplió con ello con especial ejemplo de vida. Así es como por ejemplo en la obra titulada: *Emancipación intelectual y democracia: hacia una filosofía crítica de la educación a partir de Jacques Rancière y Paulo Freire* (Gimbo, 2017) se estudia una filosofía crítica en Paulo Freire.

Sabemos que actualmente la educación lejos está de considerar el empoderamiento, excepto algunos casos ejemplares, “educar es conocer críticamente la realidad en el sentido que la educación está llena de una pertinencia de los actores del proceso educativo, la educación debe permitir la criticidad de la crisis” (Rodríguez, 2021, p. 21). La mayoría de los problemas de la humanidad recaen en la educación, y esta continua el ciclo de opresión. Conocer hoy críticamente la realidad oprime el silencio; la adicción a la simplificación de los problemas de la vida y la no concientización profunda de la que Paulo Freire empoderó en aquel entonces.

Una de los objetivos de la filosofía permean al ser de su responsabilidad sabia en el accionar, pues “todo ser humano de comparecer ante la historia no sólo como su objeto, sino también como sujeto. Por eso, debe dejar sus huellas en ella como sujeto, y no simples pisadas de mero objeto” (Freire, 2012, p. 155). Las huellas se pierden en una arena movediza mientras otros tantos matan por una competencia, otros se forman en la opresión para la colonialidad global y sus planes que atacan la vida; para nada sabía estas acciones y acudimos en una súplica y mandato de Dios amado: “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto” (Colosenses 3:14). Si amor pleno por el ser que clama de solidaridad adolece en un ejemplo de ignorar al otro; si ese que se llama otro marcando distancias.

Sabemos que la vida y del recuerdo por Paulo Freire es urgencia hoy, no un legado caducado; no, es una urgencia, en la que más allá, como el que reposa en el cementerio y se le lleva flores para recordar que está bien muerto; sino para rememorar su obra con nuestra praxis ejemplar profundamente cristiana, donde en el “día a día en el accionar del aula, de las comunidades de sus necesidades y de la liberación con la educación, en la educación; pero sobre todo, empoderar al ser humano, para que salga de la ceguera impuesta y aceptada conformista de ser minimizado por la colonialidad global” (Lemus, 2024, p.132). *El sujeto investigador es liberado para intervenir como sujeto pensante en la investigación; así su sentipensante expresada muchas en primera persona con mi sentipensar.*

Educación y filosofía de Paulo Freire como educación, liberación y política están profundamente divorciadas, por eso abonamos con una hermenéutica comprensiva para volver sobre la concordancia. Pero la realidad, con sus excepciones ayer como hoy en la educación separada de la filosofía de Paulo Freire “los contenidos de las disciplinas del saber escolar reflejan aún el currículo clásico. La vida cotidiana, la violencia, la sensibilidad y la subjetividad no son tomadas en cuenta” (Gadotti, 2002, p.39); pero también las tecnologías con el transhumanismo distan mucho de la salvaguarda del sujeto vivo, humano y civilizado.

Por eso la educación también está separada de la filosofía como ética en Paulo Freire; y tantos investigadores como Edgar Morín claman por una praxis con eticidad compleja. Pero, ¿Qué es la ética en Paulo Freire? Responde el pedagogo: “lo que me mueve a ser ético por sobre todo es

saber que como la educación es, por su propia naturaleza, directiva y política, yo debo respetar a los educandos, sin jamás negarles mi sueño y mi utopía” (Freire, 1992, p. 101). Por ello la enseñanza con rigor pero también “con pasión, estimulando y respetando al mismo tiempo el derecho al discurso contrario, es la mejor forma de enseñar, por un lado, el derecho a tener el deber de “pelear” por nuestras ideas, por nuestros sueños, y no solo aprender la sintaxis del verbo, y por el otro, el respeto mutuo” (Freire, 1992, p. 101). Lo que devela que la educación alienante es la aberración que aprovecha las debilidades y carencias del ser para seguir el remate de su opresión.

La educación de la enajenación de la naturaleza de la creación presenta una educación desnaturalizada de la filosofía de la naturaleza y nuestra unitiva unión a la tierra que Dios ha acomodado para vivir bien; acciones negadoras de la libertad y la liberación en la educación, antiecosófica y discordante, que forma *topoi* por todos lados; educación separada del amor, hombre de mujer, educación separada de liberación, ser humano de humanidad; con “un discurso fragmentario de la realidad, la única función del sujeto que educa es la de “llenar” por medio de discursos “verbalistas alienados y alienantes” a los educandos, cuya función es pasiva-receptiva” (Freire, 2012, p. 77).

Tenemos una filosofía injusta antiecosófica que denigra el sentido complejo de lo que es filosofar con Paulo Freire que es amar en el ejercicio constante del empoderamiento y comprender el silencio del oprimido, negadora de la sabiduría, negadora del amor en el ser humano. Pero ¿Qué es el amor con el ejercicio de Paulo Freire? “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). ¿De qué estamos hecho hoy como educadores? ¿Cómo el amor y la compasión nos permea ante el otro? ¿Qué papel hacemos ante el ser que espera ser tratado en la comprensión de sus más íntimas necesidades? ¿Cómo nos sentimos ante el abandono de una política eficiente del estado ante nuestros ejercicios como docentes?

En cuanto a la filosofía de la praxis muy particular de Paulo Freire que tocamos y dejamos como brote al comienzo de la indagación, tenemos que inferir que no la praxis para el pedagogo de las favelas llevaba siempre a superar su propia praxis para ir perfeccionando su accionar hacia la liberación; es la creación de la concientización que advertía con especial reclamo en aquel entonces; y que hoy parece dormida en el corazón de muchos; alertando que “el proceso liberador no es tan sólo un crecimiento profesional: es una transformación al mismo tiempo social y de uno mismo, un momento en el que “aprender” y “cambiar la sociedad” caminan juntos»” (Freire; Shor, 2014, p. 85). Concientización que no existe fuera de la praxis, es decir fuera de la acción y la reflexión; es decir es de tener concientización teoría dormida es una falsedad muy evidenciada hoy; donde se adolece de acción y reflexión.

Esa convocatoria es la superación personal al mismo tiempo que la colectiva; no el enriquecimiento personal y la colectividad alineada, no es convocatoria a la denigración de la vida; si al odio y la condenación; es pues urgente la no subestimación del ser; “es necesario que quien sabe, sepa sobretodo que nadie sabe todo y nadie ignora todo” (Freire, 1970, p. 27); es el clamor de la *pedagogía del oprimido*; y que el emerger juntos es advertir que aún en medio de la alineación tenemos seres valiosos que pueden salir y superar su propia idominia que no vino legada en su creación; sino la valía humana que Dios le dio. Y quien pretende saber le corresponde hacer, al que mucho se le dio mucho se le exige es la Palabra de Dios en pleno, como sujeto autor en ello me uno a que “no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis” (Freire, 1970, p.103).

Pero de la filosofía de la praxis de paulo Freire en la praxis se adolece, pues no vivenciamos lo que en su obra: *Miedo y osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora* (Freire; Shor, 2014) nos legó de su propia transformación, es que

tenemos una educación negadora de la pertenencia que tanto ha estudiado Paulo Freire, un ejercicio que no ejercita la liberación en la educación, negadora de los saberes ancestrales, de la pertinencia que tantas veces lego Paulo Freire por ello urge una: *Educación comunitaria universitaria y saberes ancestrales para resignificar lo que somos* (Lemus, 2023). En esta filosofía de Paulo Freire se rescata la actividad comunitaria con los saberes ancestrales, legos, cotidianos, el aporte lo llevamos en varias formas entramadas de la filosofía de Paulo Freire que vamos a presentar en lo que viene desprendido de citas de autores. Es el devenir del autor que habla de singular al plural, en un nosotros, pues incita a la integración y convocatoria de la evidencia de la filosofía de Paulo Freire.

4. Cartografía con el momento propositivo de la hermenéutica comprensiva. La filosofía de Paulo Freire como urgencia en la subversión

En esta cartografía nos inspiramos en las diferentes filosofías de Paulo Freire que tienen en común la urgencia de la subversión, la liberación en pleno accionar en la praxis. Así en el momento propositivo desprendido de citas de autores vivenciamos algunas conceptualizaciones tomando en cuenta que en estos rizomas profundamente rupturantes quedan lo que denomina la autora de las transmetodologías, en especial la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatopia, la investigadora le llama como su nombre en la Biología: brotes; les hablo de la investigadora Milagros Elena Rodríguez, quien ocupa los primeros lugares en los índices de investigación en su país. De igual manera acá el autor de la indagación deja brotes, incisos que nacen y no se terminan de formar en la pesquisa, que nacen de formar. Se dejan para continuar y seguir incluyendo en futuras indagaciones, en algunas de las líneas del autor.

Filosofía como una problematización de la propia vida: Paulo Friere va con los acercamientos a la práctica de vida como instancia del pensar, debe ser un camino a considerar hoy por quienes educamos. El vivir viviendo y filosofando es un acto que debemos repensar para que nuestros educandos entiendan que el pensar para problematizar, actuar y vivir es un movimiento continuo de su existencialidad.

Así, la problematización se presenta como meditación de aquello que acontece, transita y sucede en la vida de las personas y que nos obligan a la búsqueda constante de sus explicaciones, no para negar lo posible o imposible, sino para dar surgimiento a lógicas razonables que presenten argumentaciones de lo que se suscita.

Por ello, los acontecimientos de la vida misma, son y deben ser, los centros del debate, la pregunta, la inquietud, el cuestionamiento, la divergencia y las novedades. Sí, el pensar sobre todo lo que se moviliza en nuestro existir, para movilizarnos a nosotros mismos en prácticas políticas que nos lleven a asumir nuestro compromiso con las tramas sociales y los acontecimientos históricos de los que formamos parte. Pero en ello, el sujeto como epicentro, con voz propia, con involucración verdadera y con actuación protagónica.

Filosofía Liberadora: es una antítesis al proceso de colonización que Paulo Freire observó desde su propia praxis de vida, es un reclamo no sólo al sistema educativo, sino al mismo sujeto como ente posible. La liberación del sujeto desde su propia conciencia, que lo lleva a sumergirse en planos operativos en las diferentes instancias que comprenden las sociedades, las favelas.

La liberación como asunto indispensable, es uno de los reclamos más necesarios hoy. Reclama el filosofo Freire, un estado de conciencia de la misma humanidad del ser humano, que obtuvo desde su nacimiento, con su voz, su pensar y su actuar. Ser libres es una lucha social a la que debemos asistir con nuestras mejores armas: el pensar, la lectura, el diálogo y la expresión firme sobre nuestros sentipensar.

Seres humanos capaces de entenderse como entidades posibles en un mundo que lo niega, somete y silencio. Es necesario entonces permitirles a nuestros congéneres, levantar sus voces, desde una formación que asista su pensamiento del sí se puede, del si podemos lograrlo y sobre todo del cómo podemos hacerlo. Es entrar en sus interioridades, para irrumpir en sus cadenas y hacerlas explotar de manera tal que se asuma otra condición de existencia, donde se es y se puede ser cada vez mejor.

Filosofía como ética en Paulo Freire es necesario volver, sí hoy más que nunca, la colonialidad con sus grilletes listos para volver a encadenarnos y suprimir nuestras voces y mentes, Freire levanta la Voz intentando alertar sobre la libertad como principio singular del ser humano.

Es una convocatoria a los docentes de todos los estratos a resguardar esa condición humana de los sujetos que educa y en ello, el respeto a sus ideas, pensamientos, acciones y sobre todo a su pensar libre, a su vuelo en mágicos pensamientos, quizás utópicos pero que lo pueden llevar a engrandecer sus dones y ser grandes en la diversidad de la vida.

Filosofar en Paulo Freire, nos recuerda gratamente, el cuidado inmenso del corazón del sujeto, la delicadeza que se debe manejar en el comportamiento docente en cada una de sus actuaciones no sólo pedagógicas, sino referentes a la vida misma, pues como formador, el sujeto que educa debe ser modelo y ejemplo para quienes lo observan a detalle en su manejo de formar y formarse. En ello, necesitamos una ética de la compasión hacia el otro, una compasión que nos lleve a entrelazar las diferencias, a asumir un carácter misericordioso con eso que le pasa, padece y causa tribulación a mi estudiante, pero sobre todo, en hacerle entender a esa persona que tiene un amigo o amiga con quien puede contar en cualquier momento.

Una filosofía ética que nos lleve a entendernos como sujetos en constantes superaciones y cuyos compromisos se engrandecen mientras el amor, amistad y acercamientos humano cristianos se entrelazan. Los sueños de educadores y educándonos en búsqueda constantes de auto realización es la meta ética de la educación y donde debemos apuntar con fervor, de forma incisiva, pues la formación en libertad de cada ser, es nuestra obligación.

Filosofía como decolonialidad en Paulo Freire: es una apuesta que presenta el rescate del ser, de sus historias, sus realidades, sus idiosincrasias, para ser usadas en su auto liberación. Sí, la decolonialidad como fenómeno que viene a presentar una convocatoria de lucha existencial de los sujetos del Sur. En un reclamo de una praxis regeneradora, rectificadoras de las diversas nociones del vivir ecosófico que presenta la región donde se encuentra inmerso y, sus distancias de las otras naciones.

Esta filosofía, nos incorpora en la búsquedas originarias de nuestros pueblos, de reivindicar lo que verdaderamente se es y lo maravilloso que se tiene, sin menospreciar lo de los otros sectores, pero es que nuestro proceso formativo y de vida, ha sido anclado a otras narrativas y enquistada a una manipulación mediática de lo que somos, es entonces una revelación, una puesta en marcha de procesos de develación de lo oculto, lo encubierto en esas formas de manejarnos como títeres de los sistemas dominantes.

Es momento, del enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural ancestral, nuestros paisajes, nuestros chistes, frutos, bebidas, bailes, y en ellos sus historias y significados; recuperación de nuestra memoria soterrada por mucho tiempo y que el sistema educativo debe iniciar a convocar su pensar.

Filosofía como política en Paulo Freire: Paulo Freire fue constantemente a la acción como movilización de las masas sociales, en correspondencia a los asuntos públicos para el vivir mejor cada vez más, es una de las mejores incidencias que hoy se presentan para entender la incidencia del pensar.

Una política que entiende que los problemas son simples excusas que movilizan a las comunidades para organizarse, crear vínculos y enlaces con las asociaciones del estado para solucionar esas situaciones que entorpecen las posibilidades de vivir en comunión. Pero donde los individuos, en su estado de pensamiento, entienden más comprenden que aquello que ocurre, no es un fenómeno externo donde no se relaciona con él, sino más bien son llamadas que las realidades de vida le hacen para su intervención y participación en los asuntos públicos.

La política, como asunto sociocultural que lo lleva a entender su posibilidad social y necesaria intervención en el mundo de vida popular. No para aceptar lo que ocurre, sino para transformar las realidades de manera sustancial que genere beneficios individuales y colectivos, resistimos, e insistimos no para unos pocos, sino donde se tome como epicentro el bienestar de todos. Por ello, las transformaciones desde la reacción de los sujetos, es un asunto a ser repensado.

En este acontecer, el sujeto con posibilidad de accionar, con responsabilidad de hacer, es nuestro horizonte reflexivo que nos invita a sumergirnos en tramas sociales dinámicas, libres y comprometidas con cada uno de sus integrantes, para que sus vidas sean plenas, cargadas de dicha y felicidad.

El mejor ejemplo de vida política, la vemos en las diversas obras de Paulo Freire, en su vida, en su hacer insistente y sus reclamos permanentes. Pero sobre todo en sus logros, a pesar de las condiciones que le suprimían. Es que a pesar de la circunstancias, la fe, como esencia de su actuar, le permitió manejar su penar, sus posibilidades y logro para ofrecerlos como evidencia de un trabajo en y por la humanidad, es esto, la evidencias que desde u filosofía traemos como evidencia-reclamos al lector.

Sin duda, permearlos de *la filosofía como educación liberadora en Paulo Freire*; filosofía generalista pero sentido de vida en el accionar; para el pedagogo no hay educación sin liberación y la liberación es de urgencia, el silencio de no saber leer es denigración, el grito al ir alfabetizándose en la convergencia de vida; en comunión con el otro. Pero también una filosofía de superación personal, empoderándose el ser de los potenciales que Dios le dio, y que el sistema ha querido enterrar en las paredes frías de un devenir de desgracia y conformismo.

Filosofía debeladora en Paulo Freire del sistema educativo y el estado en su accionar humano. En ello, el pedagogo de las favelas lo vivenció cuando en cargo de estado en educación de su nación por poco tiempo dijo que realmente hacía en la batalla del campo de los oprimidos, realmente el autor piensa que el debacle de la falsedad no dejaba a Paulo Freire ejercer a favor del oprimido y que él le urgía el contacto con el dolor de su gente que jamás las considero como otras, sus padecimientos también eran los de Paulo Freire, los hizo suyo y expuso su vida por ellos; es una *filosofía de la compasión y la solidaridad*. ¿Quiénes de Ustedes apreciados lectores son capaces y tiene en su corazón esa intencionalidad elevada, misericordiosa y llena de amor? Se trata de *exponer lo que ocurre en la deshumanización y poner en escena la alfabetización como política de la liberación*.

Paulo Freire fue y lo dejó legado en sus publicaciones sin duda un practicante de la *filosofía en la educación liberadora en contraposición y no concordancia con la educación bancaria*. Si, pues se opuso a la forma de educar como depósito, y se venía haciendo con grandes resultados los depósitos para colonizar, y se sigue haciendo hoy con otros instrumentos. ¿De qué depósitos hablamos? De los que hoy con la Inteligencia Artificial los portadores de la colonialidad global, globalismo inyectan en la mente de los jóvenes, de los seres que inutilizan para que se rindan a la pantalla, y le inyectan la denigración y el hacer en contra de si mismo.

Sin duda, un *filósofo de la filosofía sabía, ecosófica y concordante con la diatopia en Paulo Freire*, si sabía concordante de la vida, unitiva en el dolor para ir a su superación y erradicación, cómplice del hacer vivo para defender la vida como derecho humano; y empoderar al ser a no aceptar el oprobio; pues se sabe poderoso en su conformación; en su vida. Paulo Freire les

empodero para que se amaran tanto hasta el punto de liberarse en emprendimiento colectivo. ¿Cuánta falta hace hoy esta sabiduría como modo de vida y accionar?

Es imperativo ceder y evidenciar en la investigación, el hecho de que el pedagogo construyo el hacer de la filosofía ética, si *filosofía ética en Paulo Freire*. De ello dio ejemplo, quiero como autor decir que esa filosofía ética y humana que lego Paulo Freire fue de práctica de hecho y de ejemplo; no se dedicó a dar enseñanzas de ética cuando carecía de ética; jamás. Lo digo pues eso ocurre muchísimo hoy: los propios filósofos dan enseñadas de éticas y sus vidas están vacías de accionar ético, ejemplar; y es indignante vivenciar ello.

Es que para el pedagogo ética y compasión por su profundo amor por el desprotegido estaban unidas en su acciona, *filosofía de la compasión y el amor en Paulo Freire y filosofía de la praxis auténticamente conciliadora con los desprotegidos recordando su creación grandiosa y el emerger del que deben esforzarse en la superación*. Seguiremos en próximas indagaciones en estos brotes de amor por la humanidad, a favor de la evidencia de Paulo Freire como filósofo.

5. Conclusiones seguimos con la filosofía de Paulo Freire más vigente que nunca

He comenzado afirmando que se trata de una investigación transmetódica con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica donde se cumplió con el objetivo complejo de analizar la filosofía de Paulo Freire como urgencia en tiempos de dolor, desprecio a la vida y denigración de la sabiduría; en las líneas de indagación tituladas: Gestión social comunitaria: liderazgo, empoderamiento y proyectos socio comunitarios en la transformación social para el buen vivir. Integración Comunitaria, Pedagogía y Evaluación en la formación de profesionales. Gestión Escolar con compromiso político en la formación ciudadana.

El transmétodo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica ha guiado el discernimiento del autor, vean apreciados lectores que he pasado de expresarme en plural y singular, de la primera persona a la tercera. Explicito que ello es posible por mi esencia sentipensante puesta en escena como Freiriano. Si en ello me declaro absoluto ser cristiano Freiriano y en mi accionar quiero evidenciar el cántaro de legado del Pedagogo que duerme en citas de muchas obras y que se decanta en el polvo.

Hablo con dolor al ver tantas carencias de estas filosofías en la educación donde la filosofía como educación liberadora en Paulo Freire les llevaría a evidenciarse como oprimidos y revelarse en subversión. Paulo Freire el sistema educativo y el estado evidenciaría una deshumanización y convocaría a un gran movimiento alfabetización como política de la liberación.

Es que el accionar hoy la filosofía en la educación liberadora en contraposición y no concordancia con la educación bancaria nos llevaría a despertar del letargo de que educar es alinearse a la conveniencia de los portadores de la colonialidad global. Por eso hoy nos urge, si nos urge filosofía sabía, ecosófica y concordante con la diatopia en Paulo Freire y ella sería una buena fuente de la filosofía ética en Paulo Freire.

Seres con sus vidas despedazadas en un éxodo indignante en mi país, de universidades destruida, de violaciones de niñas en una trocha huyendo. De familias divididas, y en general de la sequía de la vida urge si, si, estos hechos lloran pero deberían gritar por la filosofía de la compasión y el amor en Paulo Freire. Escribimos en la resistencia, llora nuestro corazón porque en nuestro país jamás vivenciamos tanta idominia intencional, y una educación alienante ideológica con los pocos que hoy asisten en el aula; con un docente de 10\$ de salario y una vida seca y dividida. Hoy urge filosofía de la praxis auténticamente conciliadora con los desprotegidos

recordando su creación grandiosa y el emerger del que deben esforzarse en la superación. Más sin embargo sigo con Fe y Misericordia; acciono en el amor y Dios es mi escudo².

² **Agradecimiento.** A ti Padre, mi Dios amado, quien me has visto con tus ojos misericordiosos, has acudido a mí, has tocado mi alma, mi existir y me has renacido en tu gran amor. Agradezco infinitamente tu compasión que se renueva permanentemente en cada una de mis acciones y pensamientos. En fervor con Fe, porque “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31).

Referencias

- DUSSEL, Enrique. *1492 el encubrimiento del Otro: hacia el origen de mito de la Modernidad*. La Paz: Ediciones Plural Editores, 1994.
- FOUCAULT, Michel. *El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II*. Curso en el Collège de France (1983-1984). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010.
- FREIRE, Paulo. *Plan de trabajo*. Río de Janeiro: Paz y Tierra, 1968.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo XXI, 1970.
- FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. Bogotá: América Latina, 1978.
- FREIRE, Paulo. *Una educación para el desarrollo: la animación sociocultural*. Buenos Aires: ICSAHvmanitas, 1989a.
- FREIRE, Paulo. *Virtudes del educador*. Quinto Documento de trabajo n. 14. Campaña Nacional de Alfabetización. Monseñor Leonidas Proaño. Imprenta Don Bosco, 1989b.
- FREIRE, Paulo. *La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación*. México: Ediciones Paidós, 1990.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la esperanza un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI, 1992.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la indignación: cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. Siglo XXI. Buenos Aires, 2012.
- FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. *Miedo y osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2014.
- GADOTTI, Moacir. *Pedagogía de la Tierra*. México: México: Siglo XXI, 2002.
- GIMBO, Fernando. Emancipação intelectual e democracia: para uma filosofia crítica da educação a partir de Jacques Rancière e Paulo Freire. *Griot: Revista de Filosofia*, Amargosa, v. 16, n. 2, p. 270–284, 2017. <https://doi.org/10.31977/grifi.v16i2.766>.
- LEMUS, José. Subversión del docente universitario: ¿Necesidad o vanidad? *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, Maracaibo, v.22, n.1, p.31-44, 2020. <https://doi.org/10.36390/telos221.03>
- LEMUS, José. Paulo Freire y José Gregorio Lemus, en un clamor subversivo en la educación venezolana. *Orinoco. Pensamiento y Praxis*, Ciudad Bolívar, n. 14, p.113-140, 2021. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7993180.pdf> Consultado el: 26 de abril 2025.
- LEMUS, José. Paulo Freire: un pensador desde las favelas en reclamo en el Sur. *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, v. 16, e2117174, p. 1-16, 2021. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.17174.035>
- LEMUS, José. Educación comunitaria universitaria y saberes ancestrales: resignificar lo que somos. *Entretextos*, La Guajira, v. 17, n. 32, p.63-80, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867299>
- LEMUS, José. En la historia de la educación decolonial: Paulo Freire en el Sur. La utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento. *Isagoge*, San Paulo, v. 4, n.1, p.128-134, 2024. <https://doi.org/10.59079/isagoge.v4i1.184>
- NAJMANOVICH, Denise. *La complejidad: de los paradigmas a las figuras del pensar*, 2021. Disponible en: <http://www.pensamientocomplejo.con.ar> Consultado el 26 de abril 2022.
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. *Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad*, (tesis de doctorado), Universidad Latinoamericana y el Caribe, Venezuela, 2017.
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. *Revista Perspectivas Metodológicas*, Buenos Aires, v.19, p.1-15, 2020a. <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>
- RODRIGUEZ, Milagros Elena. *Paulo Freire en el Sur. La utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento*. Itapetininga: Edições Hipótese, 2021.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. *La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo decolonial – complejo*. Durango: Instituto Universitario Anglo Español, 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; LEMUS, José. Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos. *Revista Hipótese*, Bauru, v. 8, e022007, p.1-16, enero/dic. 2022. <https://doi.org/10.47519/eiaerh.v8.2022.ID3>

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS. *Santa Biblia*. Caracas: Versión Reina-Valera, 1960.

Autor(a) para correspondência / Corresponding author: José Gregorio Lemus Maestre. joglem@gmail.com