

Paulo Freire: el andariego de la utopía como luminiscencia de la crisis del Sur hoy

Milagros Elena Rodríguez (Universidad de Oriente, Venezuela) ¹

Resumen

En el marco de la decolonialidad planetaria, en la línea de investigación titulada: *Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías*, se cumple con objetivo complejo de indagación sustentamos la obra freiriana, al andariego de la utopía como luminiscencia de la crisis del Sur hoy. Se trata de una indagación transmetódica con la deconstrucción rizomática, rescatando el sujeto investigador y su sentipensar. Se erigen categorías como concientización – concientización, diálogo dialógico - dialéctico, alfabetización política. La crisis en el Sur se permea de reconstrucciones esperanzadoras con el amor y la fe freiriana; los medios de la tecnología de la información y comunicación poderosamente desarrollados hoy siendo portadores de la posible inclusión, como verdadera liberación de las epistemologías del Sur.

Palabras-clave: Paulo Freire; luminiscencia; decolonialidad planetaria.

Resumo

No quadro da descolonialidade planetária, na linha de pesquisa intitulada: Paulo Freire: o errante da utopia nas transmetodologias, um objetivo complexo de investigação se cumpre, sustentamos a obra freiriana, o errante da utopia como luminescência da crise do Sul hoje. É uma investigação transmetódica com desconstrução rizomática, resgatando o sujeito investigador e seu sentimento. Erguem-se categorias como conscientização - conscientização, dialógico - dialético, alfabetização política. A crise no Sul está permeada por reconstruções promissoras com amor e fé freirianos; os meios de tecnologia da informação e comunicação se desenvolveram fortemente hoje sendo portadores da inclusão possível, como uma verdadeira libertação das epistemologias do Sul.

Palavras-chave: Paulo Freire; luminescência; descolonialidade planetária.

¹ Contato: melenamate@hotmail.com

1. Paulo Freire y la urgencia de la crisis del Sur

En la línea de investigación titulada: *Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías*, seguimos el vuelo alto cogitativo de amor por el legado del pedagogo de las favelas, del mundo. Nos inmiscuimos en la crisis del Sur en dos sentidos, sin menospreciar los otros que complejamente sabemos entramados: la necesidad de la praxis como utopía de Paulo Freire en la educación en los países del Sur, la pertinencia emancipadora en plena era de las tecnologías de la información y comunicación y la insuficiencia transdisciplinar de la educación en las comunidades que permee su liberación, situación que aún urge en una colonialidad que deviene mutada luego de la colonización, y que arde pese a los estudios en decolonialidad planetaria de alto nivel.

Considerando que debemos ir desmitificando cada categoría y lo haremos en la medida que la investigación compleja, transdisciplinar y transmetódica nos los permita, y que explicitaremos seguidamente, sin la tradicionalidad reduccionista acostumbrada en las tradicionales investigaciones. La indagación no es una mera retórica en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, que desde luego luce en medio del merecido homenaje en la talla del gran ser humano; sino una necesidad imperiosa volver a la luz de los problemas de hoy sobre la pertinencia del legado.

Aun cuando la crisis colonial de los países del Sur no se ahondará en todas sus aristas sumamente difíciles haremos un paneo general que interpele las necesidades hoy. Y que sabemos siendo dolientes de ellas que en cada una la necesidad decolonial es imperativa; pues las consecuencias de la colonialidad aún disfrazada con nuevos artefactos de dominación permea al Sur.

Si, en esa evaluación es digno reconocer bajo que lente examinamos las obras de Paulo Freire; muchos las aprueban como un paseo al panteón para llevar flores en un centenario y tomar fotografías, pues es inverosímil obviar el legado, y de ello se debe presumir sin asumir. Reconocer su herencia bajo la decolonialidad planetaria es imperioso; no luchó Paulo Freire por las miserias más urgentes en un tiempo de la historia de Brasil, Chile, entre otros países. No sólo ocurrió así. Fue y es la lucha contra la injusticia de un sistema que llevado de la mano por los propios congéneres nos quiere seguir perpetuando la falta de fe y la creencia en que nos corresponde vivir la crisis y la colonialidad que se permuta de redentora. Es la doble culpabilidad a la que Enrique Dussel acota en sus investigaciones sobre la transmodernidad, colonización y colonialidad. Y que más adelante precisamos.

Si hablamos de la crisis en Brasil no queremos que nos irrumpa la desesperanza, siendo profeta en su tierra “infelizmente, Paulo Freire continúa siendo patrono de una

educación que se parece cada vez menos con sus deseos e ideas, con las enseñanzas de su vida y sus escritos” (KOHAN, 2020, p.40). Triste realidad que porta Venezuela hoy aun cuando en sus currículos se avalan las obras freirianas del papel a la formación y acción deja mucho que desear. *La liberación ontoepistemológica se anclo en la esquina de la ineptitud*. La criticidad vuelve a la concienciación freiriana, siendo esta inseparable de la liberación; liberación en tanto se dé la concienciación; esta “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, 1973, p. 39). A esa criticidad atendemos.

Más es notorio, y a las respuestas interpelamos:

¿Sigue el docente de hoy con la utopía freiriana? ¿Nos duele la realidad, la aceptamos como necesaria tal cual civilizarnos es necesaria pues no éramos personas cuando Occidente nos invade y masacra en 1492?, de no aceptar la colonialidad, regulación y violación de la condición humana, ¿qué hacemos utópicamente para transformar la realidad de nuestros educandos?, ¿nos hemos comprometido con la utopía para transformar la realidad? Podemos conseguir respuestas no tan alentadoras como quisiéramos, acciones no tan accionantes como la realidad lo reclama, deseos reprimidos en un silencio cómplice que los delata, más los justifica en una realidad que el docente piensa jamás podrá cambiar; pero nunca sabrá que pudo hacerlo pues no se comprometió con la utopía: con el amor, fe, con el compromiso de cambio en sus discentes (RODRÍGUEZ, 2021a, p. 155).

De todas estas realidades que en Venezuela podemos inspeccionar con dolor en un sistema injusto y *una educación legalizadora que no alza el vuelo del andariego en búsqueda de la liberación* “sostengo pues que la sociedad venezolana está asentada sobre las ruinas de un proyecto de Modernidad abortado (...) y que la experiencia subjetiva de este aborto nos habla de consecuencias y experiencias monstruosas y abominables” (VÁSQUEZ, 2019, p.104). Es de hacer notar que vivenciamos tal realidad y el transmétodo nos permiten evidenciar el sentir de la autora a la luz de la decolonialidad planetaria que urge en la problemática venezolana.

Así asiste también Brasil donde siendo respetuosos de su realidad, admiradoras de sus historia, es conocido que

Brasil no gasta precisamente poco en educación, pero lo hace con extrema ineficiencia”, dijo a DW, por su parte, Bernard Appy, del grupo de expertos CCI F (Centro de Ciudadanía Fiscal). “La calidad del sistema de educación pública es muy mala”. Según él, eso tiene consecuencias. Debido a la baja productividad de los trabajadores, los salarios son correspondientemente bajos, aclara Pessoa. El Estado no logra equilibrar eso a través de la

política fiscal y el gasto social. “Lo que está haciendo aquí el Estado apenas reduce la inequidad” (MILZ, 2018, p.1).

Homenajeando a Paulo Freire nos reevaluamos a la luz de su legado, Henry Giroux en el introducción al texto freireano titulado: *la naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación* 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, 1995, p.19). Estamos comprometidos con devolver la fe y la esperanza en los educandos, declaramos esa necesidad imperiosa hoy en pleno siglo XXI.

Con ese imperativo de amor nos seguimos preguntando con el gran pedagogo: *¿qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía* (RODRÍGUEZ, 2021b). Si ese acto de formar sujetos de la historia es un acto de valor y es que “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). En esta investigación regresamos a la escena categorías como fe y amor esencias de coraje en Paulo Freire, y declaramos la necesidad de ayer hoy en un accionar liberador que escasea. Y que sabemos que nace en la educación problematizadora, la alfabetización política, la concientización-concienciación.

Por ello, como *objetivo complejo de indagación sustentamos la obra freiriana, al andariego de la utopía como luminiscencia de la crisis del Sur hoy*, declaramos su urgencia en un Sur que clama por ello. La transmetodología la explicitamos en un momento a la luz de la decolonialidad planetaria. *¿Qué es la decolonialidad planetaria? Vamos a responder recursivamente, estamos liberados de las normas, de los imperativos y ataduras modernistas de investigar y de publicar. Nos comprometemos con responder, en ideas en construcción que se anidan en el calor de las ideas, en la batalla del pensar.*

Sabemos, por ejemplo que las propuestas de Paulo Freire, Edgar Morín y Enrique Dussel son ambas políticas, políticas fuera del extravismo modernista-postmodernista-colonialidad; con presupuestos estratégicos factibles para realizar los cambios necesarios, que rescatan lo olvidado execrado. No se pueden dar los cambios y transformaciones necesarias sin una praxis política transformadora y descolonizada, que en las mentes colonizadas y colonizadoras en imposible, se debe ir a desde el pensamiento del Sur, mostrar desde allí al Norte otra forma de vivir sin soslayación (RODRÍGUEZ, 2020a).

La decolonialidad planetaria entonces, sigue como antítesis y liberación en el Sur del proyecto de

La modernidad que se inicia con la invasión de América por parte de los españoles (...) es la apertura geopolítica de Europa al Atlántico; es el despliegue y control del «sistema-mundo» en sentido estricto y la invención del sistema colonial que durante trescientos años irá inclinándose lentamente la balanza económica y política a favor de la antigua Europa aislada y periférica. Todo lo cual es simultáneo al origen y desarrollo del capitalismo (DUSSEL, 2004, p. 139).

Y la decolonialidad planetaria la llevo en su legado freiriano con su amor y fe por las personas, por el desprotegido llevo a lugares inimaginables, si Paulo Freire distinguido el andariego, en comparativa maravillosa a una ave de muchos kilómetros de amor por la humanidad, andariego que recorre montañas incrustadas en alto vuelo a casi cien (100 años de nacido) (RODRÍGUEZ, 2021c), y que en Brasil en las montañas del Amazona esa especie de pájaro, con gran capacidad de desplazamiento entre áreas muy apartadas; irrumpe territorios no morados por seres humanos (KOHAN, 2020).

Continuando con la crisis del Sur, es justo mencionar que en mi país, Venezuela, la maravillosa creación de Dios llena de riqueza inconmensurable para lograr soluciones de salidas a la crisis, nos da algunas ideas, como: centrarse en el estudio y atención de necesidades “básicas de las comunidades educativas más vulnerables y/o pobres: alimentación; materiales (útiles), equipos y mobiliario; uniformes (o en su defecto eliminarlo). Formar a docentes comprometidos ética – estéticamente” (RODRÍGUEZ, 2021c), son palabras de entrevistados venezolanos en dicha obra en el autor mencionado.

Es de referirse que son necesidades a cubrir en medio de la crisis más grande de la historia venezolana después de la liberación del yugo español por nuestro inmenso Simón Bolívar. Educar en medio del hambre, de la desesperanza es uno de los éxitos más notorios de Paulo Freire en las favelas. En Venezuela, con un salario de miseria que no llega a ocho (10) \$ el docente que más gana; impedido de consumir lo más necesario para su salud; aunado a la crisis de su seguridad social y en medio de la mayor emigración de la historia como grito de auxilio para sobrevivir (RODRÍGUEZ, 2021c). Imaginen Ustedes la degradación y tristeza en el cuerpo que se destruye y las esperanzas que necesitan ser reavivadas.

Pero regiones del Sur,

“Son las poblaciones más vulnerables en los países del Sur Global las que se enfrentan a las peores consecuencias ambientales y las que cuentan con menos recursos para poder hacerle frente, quedando a menudo atrapadas en ambientes deteriorados pues carecen incluso de los recursos necesarios para migrar (BORRÁS; FELIPE, 2018, p. 103).

Esa realidad de migración se ha extendido a otras regiones en un grito de auxilio en medio de las peores condiciones de vida. En cada una de ellas, seguro estamos que el

pedagogo iría y diría ““me convertí en una especie de vagabundo o andariego, caminando por el mundo, discutiendo, conversando, aprendiendo” (FREIRE, 2012, p. 162), iría a transformar sus realidades, podrían su vida a favor de los desprotegidos, educaría a favor de la liberación. Así comprendemos, así nos duele el legado freiriano.

Es urgente en el Sur, considerar que “la crisis de la educación en el Sur, lleva la batuta de las obras de Paulo Freire en plena vigencia y necesidad de ser fotografiada, cartografiada y reconstruida a las luz de las nuevas necesidad hoy” (LEMUS, 2021, p. 2). Son realidades crueles que justifican la intervención y luminiscencia de la obra freiriana a la luz de la praxis. Ha convocado la atención como en Venezuela, el mundo entero sorprende que con propuestas supuestamente decoloniales se llegue a una explosión de detrimento de todo orden, donde cada día se empeora la vida que se realiza y el sujeto es conducido a una opresión y soslayación cada vez más fuerte (RODRÍGUEZ; PELETEIRO, 2020). Desde luego aunado a la crisis en plena pandemia 2020. *Es que la decolonialidad ha sido usada como batuta de colonialidad de la mano de nuestros propios hermanos, la falsedad, el disfraz un instrumento colonial de moda en muchos países del Sur.*

Si respetados lectores juzguen Ustedes de donde nos leen en sus países *¿si esta realidad que retrata el pedagogo no está en plena vigencia en el Sur?*, es que

“La democratización” de la desvergüenza que se ha adueñado del país, la falta de respeto a la cosa pública, la impunidad, se han profundizado y generalizado tanto (...) 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).

Nos sabemos dolientes del legado freiriano que adolecen el en Sur, nos creemos portadores de su legado, convocamos aliados decoloniales que creen que la educación es un bastión liberador de las peores condiciones de vida, de mayor “envergadura política-educativa que tiene la humanidad con Paulo Freire, inmortal en el tiempo, en la historia y en el pensamiento de quienes hoy nos sumergimos en la subversión decolonial para rescatar a nuestros territorios y naciones” (LEMUS, 2021, p.15). Vamos al discurso, antes dibujando el transmétodo con que nos comenzamos a esbozar en un entramado complejo que no complace la elite modernista y que no se compromete con nadie, más que con la inclusión y liberación; respetuosa de las constituciones y deliberación de cada país y sus ciudadanos.

2. La deconstrucción rizomática como transmétodo en la investigación con Paulo Freire

Nos inmiscuimos en una indagación rizomática en el sentido del entramado modernistas-postmodernistas-coloniales, como antítesis de las divisiones de introducción,

resultados y conclusiones. *El transmétodo, la deconstrucción rizomática*, más allá de los métodos tradiciones de investigación (RODRÍGUEZ, 2019) impresiona decolonialmente como manera de hacer una reconstrucción en la problemática del Sur, de manera compleja y transdisciplinar. Desde luego, ello es posible por la alta concepción decolonial del transmétodo.

Imprime dicha transmetódica la liberación del sujeto investigador, su sentipensar, sus subjetividades y dolor por la crisis que narra con crudeza y que no necesita justificaciones metódicas para ello, por el contrario, al estar en liberación habiendo sido víctima de la soslayación promueve “el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad” (FALS BORDA, 2015, p. 10). Y los seres humanos deben ser sujetos investigadores sentipensantes.

El sentipensamiento es una síntesis afortunada, “porque condensa muy bien nuestro carácter estético primordial, dado que el sentimiento es de tal orden: antepuesto a todo ejercicio de pensar, sea cognitivo, ético, político o científico” (RESTREPO, 2017, p. 212); como la complejidad en ejercicio amplio y sin cortapisas en la decolonialidad cobra sentido pleno. Este sentido pleno lleva a la liberación de las tradicionales formas cerradas, reduccionistas anti complejidad de los problemas de educar y de investigar; la autora es ejemplo de esa liberación.

Es sin duda, el sentipensar una categoría decolonial primerísima en la educación que incita a imbuirse al sujeto investigador más allá de la racionalidad, hacia los procesos emotivos, es bien sabido que el cerebro aprende mejor cuando se emociona y no se cohibe con restricciones de la imaginación; en la tetra: cuerpo-mente-alma-espíritu en plena complejidad en enseñanza (RODRÍGUEZ, 2020b). En efecto es de ratificar que la presente indagación no se trata de aquella con datos empíricos; pero si esta relatada con los aportes de la autora y el estudio del legado Freiriano los aportes que se convergen en una indagación compleja.

Empero, es lo que ha venido ocurriendo en el entramado que comenzó y que se confunde con este en el que se sigue al mismo tiempo una reconstrucción esperanzadora de la realidad; y vuelve en lo que continua con ello; sin exclusiones; permeando un Sur de un Occidente y reconociendo que Occidente jamás debió execrar al Sur; y que ahora este para salvaguardar su existencia y derecho a existir y ser felices no execra a Occidente. No por ello la autora avala proyectos coloniales, sino que para que exista ese reconocimiento de abrazo sin superioridades, es menester un ejercicio transmoderno de salvaguarda de las víctimas de la modernidad (DUSSEL, 1994) en el que el encubrimiento del otro, su masacre,

su imposibilidad de vida digna se permea hasta ahora en una colonialidad del ser, hacer, sentir, soñar en instrumentos sofisticados de soslayación. Ahora con el proyecto global que usa al Norte para perpetuar el mal de la humanidad: la exclusión y minimización de seres humanos.

En el Sur hoy y siempre en la pedagogía de los sueños posibles en la educación, su denominación se debe a los sueños por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia (FREIRE, 2015). Esa reinvención lleva el sello de los aportes Freirianos a la luz de las nuevas necesidades actuales, entre ellas la liberación ontoepistemológica de la educación, hacia la inclusión profundamente humana, una recivilización que nos propenda más humanos en una luminiscencia que Paulo Freire diviso años atrás y que su legado sigue vivo.

En lo que sigue vamos con la crisis a la luminiscencia freiriana que en plena vigencia como el dialogo, la educación liberadora, la alfabetización política con su máxima expresión en la que “el sujeto de producción de su grafía, como es sujeto de producción de su oralidad” (FREIRE, 2019, p. 164). Vamos a una reconstrucción con fe y amor por la humanidad, por nuestros congéneres.

3. Paulo Freire el andariego de la utopía como luminiscencia de la crisis del Sur

Volver, volver de donde jamás se debió salir en países como Brasil, de la educación problematizadora, de la alfabetización política, de la concientización como acción y praxis; volver con decisión, iluminarse de la sabiduría que sin duda Dios le imprimió al pedagogo de las favelas, todo ello es digno de ejemplificarse en la praxis como *investigación acción participativa compleja* (RODRÍGUEZ, 2020c).

Sin duda, pese a la crisis que nos permea desde la metamorfosis creemos que es posible la Educación para otro mundo posible (SANTOS, 2019) un mundo liberado, humano, sin exclusiones esta utopía en la praxis de la que la obra freiriana se hizo eco con su creador en las favelas llevando en si padeciendo la crisis de los excluidos. De ello el Sur aun urge, así la obra de Paulo Freire directo en las comunidades es apremiante.

En la reconstrucción decolonial planetaria que el transmétodo nos incita, *develando la herida colonial que nos invade, el dolor por las victimas de nuestros propios hermanos, la hipocresía liberadora que disfraza la educación de decolonial, con estatutos freirianos que toman de utilita en el irrespeto en los currículos educativos, como en Venezuela, con la obra de Paulo Freire*, tomamos conciencia que el Sur lo necesita, es perentorio retornar a esa lucha por los pobres, los desarraigados y los de menos recursos, pero también de los que se

creen portadores del capital pero pobres de espíritus, impregnados de una colonialidad que deja mucho que desear para que estos puedan tener conciencia de lo que realmente les ocurre, no quedarse en gemidos, sino para poder encauzar en ellos a la praxis como la única utopía que conocido Paulo Freire, una nueva conciencia de la grandeza del Sur, que representa y hasta dónde puede llegar a ser, pero para eso, es ineludible como, rescatar y liberar el pensamiento, hacerlo consiente, para que podamos emprender el viaje cogitativo de la liberación (LEMUS, 2021, p.3).

Es urgente en el Sur una alfabetización política a la luz de las nuevas problemáticas que nos invade, si, no hay alfabetización neutra, “adornada de jazmines, nada de eso. El proceso de alfabetización es un proceso político, eminentemente político, y me atrevería a decir que tiene que ver con que la educadora se haga cargo de eso o no” (FREIRE, 2019, p.80). Quiere decir, que pese a que la persona no sepa leer y escribir puede aprenderlo y sin embargo no estar alfabetizado, pues políticamente no se ha hecho cargo de su historia, de su proceso de vida. *El maestro le ha encerrado en una trampa colonial al enseñarlo a leer, le ha hecho convencimiento de conformismo de su propia realidad, le imprime desesperanza, la misma del maestro.* No se ha empoderado de su realidad. De ello, de esa educación repetidora que no empodera sino empobrece, que no libera sino soslaya aún en el Sur adolece.

Parece increíble emitir estas palabras en pleno siglo de las tecnologías, pero es así, el conformismo nos invade, la esperanza y la falta de amor y fe en nuestros semejantes nos convoca a una alfabetización política de primera en el Sur. Por eso insistimos con el pedagogo, esta

Alfabetización así vivida, así encarada, fundada en los hallazgos de la teoría, inventora de metodologías, esta alfabetización se inscribe como un instrumento limitado, humilde, pero indispensable para la obtención, la creación, la aplicación y la producción de la ciudadanía (FREIRE, 2019, p.85).

Esa liberación de la educación, con la educación en los habitantes del Sur no cobra distancia con la obra freiriana, tal vez tengamos más instrumentos, otras facilidades, pero igual se deviene de empaparse del charco de problemática, en una investigación acción participativa compleja (RODRÍGUEZ, 2020c), ello nos llevaría a ver como el dialogo de los saberes se impregnaría del saber pertinente e ingenuo, y ese saber riguroso que debe abrazar al ingenuo; la cuestión de la lectura del mundo, de la lectura de la palabra, que imperiosamente está emparentada con incomparables niveles de saber el mundo implícitos en su lectura, y por lo tanto tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a los dos polos de dichos saberes; ellos no están divorciados (FREIRE, 2019).

Ínsita Paulo Freire a la educación pertinente que no se divorcia de la técnica de la especialización; hermosa transdisciplinariedad profundamente compleja. Así, *la problemática hoy del Sur debe ser motivo de estudio desde diferentes niveles y variantes en todos los niveles educativos; que deben salirse de su ciudadela, e ir a las comunidades, no como paños de agua fría en la fiebre de alta temperatura en los problemas de la comunidad.* No, es para quedarse, para que el educando actúe y permee su realidad imperiosa de transformarse. Comprender su realidad, por que ocurre, indignarse es objeto de esa imperiosa educación liberadora emancipadora hoy.

Sí, es la indignación una batuta de liberación, empoderarse no como conveniencia de un partido político que usa la politiquería a favor de grupos partidarios de la ironía y la pobreza, que usan el capital en ataque al capitalismo; no. Se trata de una decolonialidad que libere sus mentes de la pobreza, del conformismo, no como ataque a ciudadanos y a países para devolverles la moneda de la colonialidad, no; se trata de atacar proyectos de soslayación, de exclusión de esclavitud mental que empobrece a las comunidades, vengan de donde vengan (FREIRE, 2012). No se trata de excluir proyectos para el desarrollo de la economía que sean cooperativos y respetuosos del medio también, del ciudadano; por el contrario se trata de acogerlos con el respeto por la diversidad, el cuidado del ambiente, el desarrollo y la economía mundial.

Esa pertenencia es urgente en el Sur, *los ciudadanos deben poseer el valor de la solidaridad no llenarse la boca con palabras de gobernantes repitiendo proyectos camuflajeados de coloniales más que nunca.* No. Se trata de alfabetizar políticamente a la luz hoy de los nuevos artefactos de dominación. Denuncia, anuncio, profecía y sueño son categorías urgentes que no están divorciadas del amor y la praxis (FREIRE, 2012). Urge la toma de conciencia, la educación en pleno acciona de que tal cual cuando Paulo Freire luchó a favor de reforma agraria hoy “en nuestra actualidad persiste, contradictoriamente presentes, fuerzas marcadas de nuestro pasado colonial y esclavocrata que son un obstáculo para los avances de la realidad” (FREIRE, 2012, p. 66). Si son marcas de un pasado, que no sólo como en aquel entonces decía mucho de la colonización y el sometimiento; sino que ahora se permutan en artefactos colonialidad de las mentes, ser, hacer, soñar y vivir en todos los ámbitos.

Pero la implicabilidad en Paulo Freire de la alfabetización política es inmensa, hay exigencias claras, muchas veces no satisfecha en el Sur,

El proceso de alfabetización exige tanto de educadores como de educandos una relación de auténtico diálogo. El verdadero diálogo reúne a los sujetos

en torno al conocimiento de un objeto cognoscible que actúa como mediador entre ellos (FREIRE, 1992, p.70).

¿Qué objeto cognoscible es urgente de conocer en el Sur actualmente? Desde luego, son infinitas respuestas a la pregunta. Pero qué tal si uno de ellos urgentes de dirimir en la educación, en las comunidades, en el empoderamiento es nuestra crisis, que tal si es inspeccionarnos sin ataduras, entre los grises que no son negros ni blancos, fuera de la polarización, del disfraz las respuestas a la crisis. No podemos transformar lo que no conocemos, sin que nos duela, o bajo la ceguera del pensamiento. No en vano la cabeza bien puesta es preferible a la repleta en palabras del gran Michel de Montaigne.

El diálogo inspecciona una naturaleza dialógica - dialéctica que permea el accionar, si como acción cultural, el diálogo dialógico asume un radical dinamismo de la realidad, esto es, “que la realidad no es dada de una vez para siempre, sino es real justamente por el hecho de que está continuamente creándose a sí misma y no simplemente desarrollándose a partir de premisas y puntos de partida preexistentes” (PANIKKAR, 1999, p. 38); asumimos como sujeto de la investigación y doliente de dicha problemática, como por ejemplo en esta investigación como sujetos liberados en ella; y así deseable es en la educación en cualquier nivel. Atender las generalidades coloniales que atiende los procesos antidialógicos y antidialécticos que impiden el pensamiento profundo en los actores del proceso educativo. Por ello, dialogo dialéctico y dialogo dialógico son categorías constituyentes en la presente indagación.

El dialogo dialéctico está orientado a la “discriminación entre verdad y error mediante el pensamiento” (PANIKKAR, 1999, p. 27), este tipo de diálogo parte de la hipótesis de que los participantes cooperan en una racionalidad, como el principio de no contradicción, y de ese modo pueden someter sus perspectivas a la audiencia de la razón; ello se pretende aplicar en los conceptos en las ciencias y se conoce de los diálogos de Platón, Sócrates entre otros. El diálogo dialéctico, si bien tiene su lugar en ciertos ámbitos de la vida humana, es insuficiente para asumir los retos de la interculturalidad (PANIKKAR, 2003); así en la educación la comunicación es posible y debe ocurrir en un nivel diferente al de la dialéctica; pero desde luego no divorciada de ella.

Entonces *el dialogo dialógico – dialéctico con Paulo Freire es concientizarse con un discernimiento para razonar cognitivamente-afectivamente- espiritualmente*. Esa es la altura liberadora que promueven las obras freirianas. En esas propuestas que ya con el pedagogo fueron armas de liberación se promueve una categoría digna de ser considerada, que es la epistemología del Sur (SANTOS, 2011). Y para que esto ocurra, debemos atender una parte de la decolonización planetaria que es la decolonización política, mejor conocida como la

decolonización del poder; estos patrones de poder se exteriorizan en las representaciones autoritarias, patriarcales y racistas de formación social; en los gobiernos y en las variadas categorías políticas, jurídicas, económicas; es decir, en todo nuestro ámbito cultural (MÉNDEZ, 2017).

Es imperativo que definamos las epistemologías del Sur, pues no queremos crear un vacío en el discurso que llevamos entramadamente con las obras freirianas. Se trata de las maneras de conocer, causar, y ser de la cultura originaria del Sur, que pese a ser muy estudiada “no está todavía contabilizada en las soluciones políticas y teóricas que por ahora tenemos” (SANTOS, 2011, p. 21). Para conocer dichas epistemologías no nos quedamos sólo en costumbres o maneras de vivir; se trata de empoderarse de la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental nos ha impuesto, es ser ciudadanos de nuestras comunidades, pero al mismo tiempo con una identidad planetaria de nuestra tierra patria (MORÍN; KERN, 2006).

Esto significa, la aceptación y el respeto por la diversidad de modos diferentes de ser, pensar y sentir, de imaginar el tiempo, la correspondencia entre todos los seres de la tierra, de comprendernos, de constituir conjuntamente la vida. El Sur tiene mucho que aportar a ello, de valor y recobrar la fe por sus habitantes y el amor por sus regiones. *Esa pertenencia como acción cultural es una defensa freiriana como modo de liberación* (FREIRE, 1984).

Sin duda, la luminiscencia freiriana hoy está escrita en cada una de sus obras, ejemplificada en su ser y probada en momentos muy difíciles de la historia empoderarse es urgente, llevarla a cabo no como decía visitando el panteón en su centenario, no es involucrándose en las comunidades, y develando de que estamos hechos. La pedagogía de la liberación, que no extenderemos acá de la que la educación para la libertad nos promueve, nos invita a realizar una profunda lectura sobre la lucha que repercute en las estructuras de poder y dominio y pongan el caldo de cultivo para ejercicios en la praxis decoloniales de resistencia y lucha contra la colonialidad del saber, ser, soñar y vivir en el Sur (FREIRE, 1982).

Es imperativo, no ignorando jamás los medios de la tecnología de la información y comunicación como poderosamente desarrollados hoy ser portadores de la posible inclusión y que puedan ser usados como verdadera liberación; como medio de dar a conocer las epistemologías del Sur. En ese parte no podemos olvidar a Paulo Freire el promotor de la alfabetización científica como portadora de liberación (FREIRE, 2019). Promueve el pedagogo la educación y alfabetización en ciencias en las comunidades con sentido de pertenencia. Las acciones éticas con las tecnologías no dignas de retomar en tanto los

medios no se conviertan en exclusión y soslayación, afirma que “las acciones éticas entre humanos surgen y permean nuestra humanidad al hacerse” (FREIRE, 2019, p. 130).

La propuesta sugiere un religar en la formación docente, un sentir que permee su vida y la del discente; para ello debe formarse decolonial y complejamente en categorías prohibitivas hasta ahora en la modernidad-postmodernidad-colonialidad; como condición humana, antropológica, liberación, educación popular, entre otras que no alcanzan el recorrer de la presente indagación; pero que somos conscientes de dichas necesidades.

Si volvemos al dialogo dialógico - dialéctico en la educación freiriana en el Sur y su pertinencia podremos entonces con el uso de todos los medios posibles de comunicación para una *pedagogía de los sueños posibles se revela en muchos espacios* (FREIRE, 2019) y no se constituye tan sólo como probabilidad; sino palpable y posible en la promoción y salvaguarda de las epistemologías del Sur. Se muestra como una locución perceptible de la dialógica -dialéctico como formas creativas y atrevidas; como innovación.

En fin, en medio de la desesperanza, del conformismo de la falta de fe volvemos desde comienzo a fin, ahora el Sur hoy emitimos, que “no puedo aceptar en paz, bajo ningún concepto, la sociedad tal como está” (FREIRE, 2019, p. 81), que es una urgencia en el Sur, la posibilidad es en el nombre de Dios una realidad que el ciudadano debe tomar, su propia liberación. No podemos esperar que los opresores sean los portadores de la decolonialidad planetaria, de la educación liberadora. Claramente los convocamos y ellos están incluidos en nuestra liberación.

Con Paulo Freire y su *pedagogía del oprimido* sabemos hoy que su legado sigue vigente; tal cual el humanismo del educador brasileño, no el falso paradigma modernista impuesto como humanismo desde Occidente, en el pedagogo se trata de su anhelo de transfigurar este mundo deshumanizador, especialmente en el Sur hoy (FREIRE, 1982). Confirmaba el andariego de la utopía que no cesaría la colonialidad que la soslayación seguía latiendo, tal cual hoy. Usted decide no intervenir en la crisis del Sur, entonces le decimos que se ha puesto de parte de la opresión, pues

Es imposible estar en el mundo apolíticamente, de una manera neutra. No se puede. Siempre hay una valoración, una comparación, una elección que exige decisión, ruptura; y todo eso se relaciona con la forma de estar siendo en el mundo, que es una forma profundamente política (FREIRE, 2015, p. 95).

Para culminar, en un comienzo este rizoma, entramado de necesidad y reconstrucciones nos declaramos en plena vigencia para pensar que el legado freiriano es una luminiscencia sin duda de la crisis educativa, política entre otras del Sur. Creo que bien

vale la pena seguir explorando a la luz de la reconstrucción las necesidades más imperiosas.

4. Conclusiones en un vuelo cogitativo de alto nivel

En el marco de la decolonialidad planetaria, acudiendo a la continuación de la línea de investigación titulada: *Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías*, se cumplió con *objetivo complejo de indagación sustentamos la obra freiriana, al andariego de la utopía como luminiscencia de la crisis del Sur hoy*. Declaramos inconclusa la indagación aun cuando se ha cumplido con el objetivo complejo. Inacabada por que el entramado comienza en la línea de investigación en situaciones complejas de la colonialidad del Sur. Nuevos instrumentos de mutación que permean la soslayación.

En la parte de la alfabetización política declaramos que Paulo Freire en pleno siglo de las tecnologías, de la posibilidad del alcance global, que debe ser inclusivo de las ciencias, el pedagogo hablaba de la “epistemología de la mente curiosa” (Freire, 2019, p. 127) ese aspecto lo consideraba contrahegemónico, que necesita de la curiosidad y del desarrollo metacognitivo profundo. Por ello, Paulo Freire incitaba a la formación de hábitos intelectuales concurrentes con la mente curiosa que consienten un estado de alerta, que en el fondo no es otra cosa que la acción de la investigación (Freire, 2019). Es importante desmitificar este hecho, en tanto Paulo Freire se adelanta a los tiempos y promueve desde ese entonces una alfabetización de la visión científica del planeta-tierra. Ese sentipensar hay que promoverlo y puede ser motivo de futuras investigaciones en la mencionada línea de investigación.

Es más para continuar con novedosas ideas liberadoras en el momento actual los medios tecnológicos por ejemplo pueden ser medios poderoso de liberación o de soslayación; en el caso de la liberación y promoción de nuestra cultura, de la mal denominada minoritaria en el Sur podemos ver como Paulo Freire se adelanta a la posibilidad de aprender del error. Es más así lo promueve desde aquel entonces y actualmente sabemos que es un medio poderoso mediante el cual muchos estudiantes les gusta el medio tecnológico porque no castiga el error. Paulo Freire responde a la pregunta: *¿qué otro aspecto es posible destacar en esta concepción del científico-educador?* Y afirma que se trata de profundizar en la dimensión benéfica del error (Freire, 2019). Adelantado sin duda a la historia en pleno siglo pasado de la colonización.

Para terminar en medio de las categorías que hemos analizado declaramos una luminiscencia resplandorosa que bien puede servir de potencialidades para animar en el Sur, y donde quiera que lata la opresión como exclusión a una liberación como utopía en la praxis en una pedagogo de alto vuelo, que viajando como el ave del Amazona Brasileiro

llego muy lejos y ni la elite colonial ha podido ignorar su legado, es más están alerta que su legado no cale como debe ser pues es una poderosa arma liberadora, tomémosla en la educación por ejemplo, pórtelas como medio de hacer el bien en tantas necesidades urgentes.

La pedagogía de los sueños, obra freiriana se adelanta el pedagogo nuevamente a los tiempos, un tema posible de estudio en la línea de investigación, en el marco del proyecto global, de la colonialidad que invade las vidas actualmente, ya en aquel entonces el pedagogo afirmaba que las relaciones asimétricas de poder con convicción por ejemplo, en la realidad de que “el concepto de lucha de género es político, no sexual” (Freire, 2015, p. 148). Temas para seguir investigando.

En la liberación del sujeto investigador, su sentipensar, en una fe profunda en Dios. Fe que da sabiduría y que emite la esperanza en el ser humano, declaro la palabra de Dios “el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19). Agradecimiento siempre y mi amor por ti Dios amado, en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo alumbrando nuestras vidas.

5. Referencias

BORRÁS, S.; FELIPE, B. **Las Migraciones Ambientales: un Análisis de las Actualizaciones Jurídico-políticas**. En: JUBILUT, L. L.; RAMOS; É. P.; CLARO; C. d., CAVEDON-CAPDEVILL; F. d. **Refugiados Ambientais**. Boa Vista: Editora da UFRR, 2018.

DUSSEL, E. **El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad**. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1994.

DUSSEL, E. **Transmodernidad e interculturalidad: interpretación desde la filosofía de la liberación**. Madrid: Trotta, 2004.

FALS BORDA, O. **Una sociología sentipensante para América Latina**. México, D. F.: Siglo XXI Editores; Buenos Aires: CLACSO, 2015.

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

FREIRE, P. **El mensaje de Paulo Freire**. Textos seleccionados por el Inodep. Madrid: Fondo de Cultura Popular. 1973.

FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. Río de Janeiro: Paz y tierra, 1982.

FREIRE, P. **Sobre la acción cultural**. Río de Janeiro: Paz y tierra, 1984.

FREIRE, P. **Pedagogía de la esperanza un reencuentro con la pedagogía del oprimido**. México: Siglo XXI, 1992.

FREIRE, P. **La naturaleza política de la educación**. Cultura poder y liberación. Madrid: Ediciones Paidós, 1995.

FREIRE, P. **Pedagogía de la indignación**: cartas pedagógicas de un mundo revuelto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores S.A., 2012.

FREIRE, P. **Pedagogía de los sueños posibles**. Por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2015.

FREIRE, P. **El maestro sin recetas**. El desafío de enseñar en un mundo cambiante. Editor digital: diegoan, 2019.

KOHAN, W. **Paulo Freire más que nunca**: una biografía filosófica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

LEMUS, J. P. F.: Un pensador desde las favelas en reclamo en el Sur. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 16, e2117174, p. 1-16, 2021.

MÉNDEZ, J. Decolonización epistémica, ontológica y política en la educación universitaria. Perspectivas. **Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**, Maracaibo, v.5, n.10, p. 99–114, 2017.

MILZ, T. **Brasil y la insoportable desigualdad social**, 2018. Disponible en: <https://www.dw.com/es/brasil-y-la-insoportable-desigualdad-social/a-45258868>. Consultado el: 27 jun. 2021.

MORÍN, E.; KERN, A. **Tierra-patria**. Buenos Aires: Nueva visión, 2006.

PANIKKAR, R. **The Intrareligious Dialogue**. New York: Paulist Press, 1999.

PANIKKAR, R. **El diálogo indispensable**: Paz entre las religiones. Barcelona: Península, 2003.

RESTREPO, E. Seguir los pasos de Orlando Fals Borda: religión, música, mundos de la vida y carnaval. **Investigación & Desarrollo**, Bogotá, v. 24, n. 2, 2016, p. 199-239, 2017.

RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias Educativas**, Quevedo, v. 4, n. 2, p. 43-58, jul./dec. 2019.

RODRÍGUEZ, M. E. La Educación Matemática Decolonial Transcompleja como antropolítica. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Maracaibo, v. 25, p. 125-137, 7 jul. 2020a.

RODRÍGUEZ, M. E. Serendipiando con los procesos mentales de la matemática en la complejidad en sentipensar decolonial. **Revista Internacional de Formación de Profesores (RIFP)**, Itapetininga, v. 5, e020012, p. 1-23, 2020b.

RODRÍGUEZ, M. E. La investigación acción participativa compleja como transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Revista Internacional de Formação de Professores (RIFP)**, Itapetininga, v. 5, e020026, p. 1-27, 2020c.

RODRÍGUEZ, M. E. ¿Qué es educar desde Paulo Freire? alfabetización política: la educación hoy a la luz de su praxis. **Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias**, Ciudad Bolívar, v.9, n.13, p. 141-159, 2021a.

RODRÍGUEZ, M. E. ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. **Revista Educare**, João Pessoa-PB, v.5, p.1-23, 2021b.

RODRÍGUEZ, M. E. Paulo Freire: praxis urgente en la educación venezolana hoy: una reminiscencia de amor. En: Milagros Elena Rodríguez y Heriberto Monárrez Vásquez (coord.). **Paulo Freire. el andariego de la utopía**. (p. 1-19). Durango: Instituto Universitario Anglo Español, 2021c.

RODRÍGUEZ, M. E.; PELETEIRO, I. Antropolítica en Venezuela: un cuenco de mendigo, más aún en tiempos de pandemia 2020. **SUMMA - Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales**, Cali, v. 2, n. esp., p. 117-139, 2020.

SANTOS, B. Epistemologías del Sur. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Maracaibo, v.16, n. 54, p. 17-39, 2011.

SANTOS, B. **Educación para otro mundo posible**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2019.

VÁSQUEZ, P. Cuando se consume el cuerpo del pueblo. La incertidumbre como política de supervivencia en Venezuela. **Revista iberoamericana**, Madrid, v. LXXXV, p.101-118, 2019.