

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

¿QUÉ ES EDUCAR DESDE PAULO FREIRE?

Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía

¿O QUE É EDUCAR PARA PAULO FREIRE?

Educar é formar sujeitos problematizadores como o errante da utopia

RESUMEN

En el centenario del nacimiento de Paulo Freire, *el andariego de la utopía*; en la línea titulada: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, como objetivo complejo se analizan respuestas a la pregunta: ¿qué es educar desde Paulo Freire? en la vertiente educar es formar sujetos de dicho cambio y educar es diálogo, este último problematizador, dialógico y dialéctico*. Recurrimos a la deconstrucción rizomática como transmétodo y a la luz de categorías Morinianas como: antropolítica, complejidad, antropeítica que emergieron en el discurso vamos respondiendo a la interrogante esencial. Así, veremos la educación hoy a la luz de sus políticas, educar como diálogo problematizador: dialógico y dialéctico; y vamos a analizar la educación su praxis y profunda fe en el ser humano. En realidad, el hombre hecho carne en la vida de las personas es Paulo Freire, en presente, su legado esta por explorar, ejemplo a seguir y necesidad utópica

en tiempos de crisis de la humanidad. Respondiendo: ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Es ir al dialogo problematizador que es cambio, reformulación de las mentes, es religaje y accionar en las vidas de los respetados docentes hacer suya la realidad silenciada de

sus discentes es una misión cruda, nada fácil, comprometedor de por vida; y es que así es el ejercicio docente que debe ser vivido e invivido en un compromiso freiriano.

Palabras clave: Paulo Freire. Educación. Praxis.

RESUMO

No centenário do nascimento de Paulo Freire, *o errante da utopia*; na linha intitulada: *transepistemologías de conhecimentos-saberes e transmetodologias transcomplexas, como objetivo complexo se analisam as respostas a pergunta: o que é educar para Paulo Freire? Do lado educativo, é formar sujeitos dessa mudança e educar é o diálogo, este último, este último sendo problematizador, dialógico e dialético*.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

Recorremos à desconstrução rizomática como um transmétodo e à luz de categorias Morinianas como: antropolítica, complexidade, antropolítica que emergiram do discurso vamos respondendo à questão essencial. Assim, veremos a educação hoje à luz de suas políticas, educar como diálogo problematizador: dialógico e dialético; e vamos analisar a educação, sua práxis e profunda fé no ser humano. Na verdade, o homem de carne na vida das pessoas é Paulo Freire, no presente, seu legado ainda está por ser explorado, um exemplo a ser seguido e uma

necessidade utópica em tempos de crise da humanidade. Respondendo: o que é educar para Paulo Freire? É ir ao diálogo problematizador como mudança e reformulação de mentes, é re-ligar e atuar na vida dos respeitados professores, tomando como sua a própria realidade silenciada de seus alunos como difícil missão, comprometendo-se com a vida; e é assim que o exercício docente deve ser vivido e não vivido em um compromisso freiriano.

Palavras chave: Paulo Freire. Educação. Praxis.

“Los hombres son capaces de humanizar o deshumanizar, la humanización es su utopía, que anuncian al denunciar procesos de deshumanización” Paulo Freire (1995b).

“La educación debe contribuir a construir sueños, a reinventar utopías y a sembrar esperanzas de cambio” Paulo Freire (2001a).

“Hay personas que hacen nacer flores donde nadie pensaba que fuese posible” Paulo Freire (1992a)

Rizoma introito. La meseta a construir con el transmétodo de indagación

Paulo Freire, siempre el gran pedagogo latiendo en los corazones de los educadores del mundo, así debe ser; en septiembre del año 2021 acontece el centenario de su nacimiento; y podemos decir que este inmenso ser humano lleno de amor por el oprimido se adelantó a sus tiempos; sin duda categorías como: antropolítica, antropolítica, condición humana, amor, civilización, educación, complejidad, transdisciplinariedad, tantas veces estudiadas por su

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

contemporáneo el hombre Europeo con corazón del Sur: Edgar Morín, también nacido en 1921, en el mes de junio; cumpliendo 100 años estuvieron Freire en el mes de septiembre; la luciérnaga aún con vida, gracias a Dios, escribiendo tan lucido como la primera vez.

Los epígrafes que anteceden el presente rizoma conjunciona la intencionalidad de Paulo Freire en la educación, los seres humanos han sido capaz de deshumanizar, pero la humanización es su utopía que deben propender al denunciar los procesos de deshumanización; por ello Paulo Freire llevo la bandera, y dejo ese grito de auxilio que debe ser escuchado como un eco rectificador en el presente, así la educación tiene su intencionalidad Freiriana de construir sueños, reinventando utopías y sembrando esperanzas de cambio. A ello ha apostado Freire como misión de vida. Pues pese a que el ser humano esta apenas en un proceso de civilización bastante inmaduro, el gran pedagogo cuenta con personas que hacen nace florecer flores donde nadie pensaba que fuese posible. Paulo Freire es ejemplo vivo a cien (100) años de su nacimiento.

Creo que homenajear a Paulo Freire es leerlo y releerlo a la luz de la praxis que es política y amor; y como este valor inmenso que nos distingue como seres humanos está en estos momentos en juicio, muchos desvalorizan el amor en la indagaciones pues no lo podrán regularizar nunca, este está en desvitalización teórica y en ejercicio desmarcado de su esencia, es urgente definir con el pedagogo *¿Qué es el amor Freiriano?* “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).

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

Pero no existe liberación en un acato soslayado, en la utilización de las masas para fines politiqueros que minimizan la ser humano y lo oprimen; así las cosas el opresor de hoy está a nivel del opresor en tiempos en que Paulo Freire; que en las favelas llevo sus luchas conviviendo y padeciendo la opresión. Debemos estar alerta de las ofertas vanidosas y camuflajeadas en el mejor instrumento de liberación que muchos hermanos nos ofrecen como bandera para sus logros, para nada liberadores. Eso le da oportunidad al opresor clásico de los tiempos del sistema, a retraerse y tomar las masas con más fuerza para seguir el proceso de minimización de la condición humana de nuestros congéneres.

Usted respetado docente que lee estas páginas y que me lee en mí sentir; si en primera persona les hablo: *¿práctica ese amor o uno semejante con sus discentes?* Es una esperanzadora respuesta la que quisiera escuchar; observe que digo discente en vez de estudiante, fue a propósito; no olvidemos que para Paulo Freire el discente es aquel que discierne, que interviene activamente en su proceso educativo; que también hace práctica; sé es discente cuando se está en vía de liberación. De lo contrario, es un objeto estudiante, que atiende y copia, luego repite y así lleva su competencia al mercado laboral y el conformismo en el proyecto colonial que hace suyo, lamentablemente y que lo prolonga en sus prácticas opresivas. La educación del depósito, del conocimiento que sea; y digo sea porque no se discierne sobre su esencia, conveniencia e intencionalidad en dicha educación bancaria (FREIRE, 1992b).

En la línea titulada: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, como objetivo complejo se analizan respuestas a la pregunta: ¿qué es educar desde Paulo Freire?* Así, veremos la educación hoy a la luz de sus

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

políticas, la alfabetización política; y vamos a analizar la educación hoy a la luz de su praxis. Todo ello, lo haremos a la luminiscencia de las investigaciones transmetódicas; en este caso la deconstrucción como transmétodo rizomático (RODRÍGUEZ, 2019a). Se trata de una insurrección a las metodologías tradicionales, reduccionistas y coloniales de investigar; de allí la denominación de rizomas a los encuentros de la gran temática: educación. Los rizomas son antigenealogías que usan esta palabra originaria de la Biología para indicar el enmarañado proceso de construcción que ha incurrido a las denominadas investigaciones divididas disyuntivamente por: introducción, desarrollo, resultados y conclusiones de las investigaciones tradicionales (RODRÍGUEZ, 2019a).

Ustedes se preguntarán: *¿Por qué la autora es sujeto en primera persona con su análisis, como sus subjetividades y van cobrando forma en el análisis?* Porque gracias a Dios es la liberación del sujeto, al que tanto Paulo Freire promueve, en este caso el sujeto investigador; el transmétodo la libera en el discurso y la hace participe y agente de cambio en la indagación; cuestión que es una herejía en las metodologías modernista-postmodernistas coloniales. Pero debemos estar claro, los transmétodos, como la deconstrucción rizomática, engrandecen y complejiza las indagaciones tradicionales, no son excluyentes; lo que excluye es lo que le impide ser inclusivas.

Es importante dejar sentado que en las subjetividades de la autora, que se van develando en lo adelante están sus creencias, su sentir de sus saberes cotidianos en el mismo nivel de importancia que los mal denominados saberes científicos. La fe de la autora, la fe en Dios, la fe en el ser humano es la fe que Paulo Freire tenía por sus educandos, y ello entra en escena en el discurso; así las cosas, no se preocupa la autora por juicios cientificistas de los que

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

interpretan el discurso; sus palabras vienen de un sentir concientizado. Que va en consonancia con su deber de servicio, y con la fe que Paulo Freire llevo por sus educandos.

Quisiera clarificar la fe que el pedagogo propende, y así lo afirma 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, 1995b, p.19). Esa realidad en la fe en Dios de Freire me hace muy de acuerdo con mi condición de cristiana, como autora lo pretendo desde luego, en el servicio al otro; en tanto venimos a servir a la tierra; y ello está divorciado de la explotación, colonialidad y minimización en general de su condición humana; sin duda, en las Sagradas Escrituras, debemos considera las palabras de Jesucristo cuando afirmo: “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” (SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS, Gn 45:7).

Así mismo, tales excelencias Freirianas sin duda pertenecen a la decolonialidad como proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad; hablo de la misión transmoderna. En la transmodernidad, pues en la modernidad-postmodernidad como soslayación luego de la invasión al Sur, la salida a la problemática de la educación hoy no puede ser bajo el mismo currículo oculto y programas occidentales de ejercicios de poder para seguir imponiéndonos su pretendida superioridad ya develada como una falacia que embauca al mundo en una crisis de valores y de vida, de la condición humana deja mucho que decir; mientras el Sur con

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

su potencial tiene el deber ético de aportar su enorme potencial humano y cultural; teniendo la fe tantas veces clamadas en los educandos, que las obras de Paulo Freire propenden.

Es así como, “la Transmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la Modernidad, la “otra-cara” oculta y negada” (DUSSEL, 1992, p. 62) sirve de asidero a la indagación y en el mismo sentido Freiriano vamos a rescatar las víctimas de la alfabetización y su proceso soslayador que se distancia cada vez más de la alfabetización política que más adelante definiremos.

Por ello, con el legado de Paulo Freire a la luz de sus obras y praxis profundamente política vamos a des-ligar los vicios de la educación actual; para recobrando la esencia de educar, re-ligamos como urgencia de la transmodernidad (RODRÍGUEZ, 2019b). Esa urgencia pertinente lleva a clarificar que el proyecto de realización de la víctimas de la educación tradicionalista es reconstruido y vamos a la luz de la decolonialidad planetaria, con la esencia Freiriana profundamente decolonial; a buscar otros escenarios que develan los rizomas que acontecen profundamente entrelazados. Intentaremos Paulo Freire y autora, con humildad y reconocimiento de la grandeza Freiriana ante un análisis que no es completo jamás; permear los investigadores consultados para la reconstrucción como ejercicio esperanzador de la deconstrucción rizomática como transmétodo (RODRÍGUEZ, 2019a).

En lo que sigue, tejeremos la educación Freiriana actual a la luz de las premisas en rizomas: *educar es conocer críticamente la realidad, educar es una práctica política, educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad, educar es formar sujetos de dicho cambio y educar es diálogo, que agregamos a este último problematizador, dialógico y dialéctico*. Declaramos que tal clasificación, no disyuntiva, no se desune, se encuentra en el

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

artículo titulado: *Paulo Freire y la educación popular* de Alfonso Torres Carrillo, Profesor de Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia; que puede parecer un análisis somero; en nuestro entender dicho autor se ha compenetrado con las obras de Paulo Freire; afirma que dado que no necesariamente todo el mundo tiene claro de qué modo la pedagogía Freiriana dio origen y nutrió la corriente educativa popular, fue pertinente escribir el mencionado artículo en torno al aporte del pedagogo brasileño en la configuración de los discursos y las prácticas educativas críticas (TORRES, 2007).

Esta clasificación no es disyuntiva, ni excluyente; más haremos énfasis en rizomas en: *educar es formar sujetos de dicho cambio y educar es diálogo, que agregamos a este último problematizador, dialógico y dialéctico*, de lo mencionado en el artículo: *Paulo Freire y la educación popular* de Alfonso Torres Carrillo. Desde luego, acá en el análisis haremos aportes particulares, recorreremos entonces los rizomas que develan la complejidad de educar en Paulo Freire.

Rizoma: Educar es formar sujetos de dicho cambio

Formar sujetos de cambio sin duda sujetos empoderados, con fe en sí mismo y en sus congéneres que van des-ligando y re-ligando su propia transformación, bajo la premisa en la educación que en la medida en que nos formemos idóneos de transfigurar el mundo, de colocar “nombre a las cosas, de percibir, de entender, de decidir, de escoger, de valorar, en último término, de eticizar el mundo, nuestro movimiento en él y en la historia envuelve, necesariamente, los sueños por cuya realización luchamos” (FREIRE, 2001a, p.43).

Revista Educare | João Pessoa-PB| v. 5 | p. 1-23, Jan./Dez. 2021.
Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/educare>>.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

En tal sentido, sólo así nos volveremos seres humanos sensibles y comunicativos con nuestra historia de grandeza en el Sur, nuestros orígenes y la conciencia de salvaguarda nuestro patrimonio histórico en comunión con el mundo entero; así como no debió existir un impuesto occidente sin contar con la historia de vida del Sur tampoco existe un Sur sin Occidente. Los ciudadanos del mundo propenden acciones liberadoras que no cobran sentido sólo en sus propios países; sino que impregnan de ejemplos las soslayaciones, que en el Norte, Occidente y en tantos países se arrecian en el poderío de unos pocos sobre la humanidad y la deshumanizan cada vez más; así el legado de Paulo Freire debe estar más vivo que nunca.

Y en la educación sujetos de cambios en formación deben empoderarse de la complejidad del conocer y para ello la transdisciplinariedad critica despolitizada de la modernidad; politizada a favor del ser humano es re-ligar, una de las bases para conseguir emergentes educativos en la educación transcompleja; esto es compleja y transdisciplinar. Así volviéndonos sobre la pregunta: *¿Qué es re-ligar?* Debemos concientizarnos que para ser sujetos de cambio debemos re-ligar saberes que implica re-significar para re-inventar (FONTALVO, 2017). En ese re-ligaje la conjunción de los saberes, su reconocimiento de la complejidad es imperativo.

La transdisciplinariedad en el pensamiento de Paulo Freire (SERNA, 2016) es reconocida en las investigaciones hoy; pues “las ideas de Freire parecen más relevantes que nunca para el sistema de educación, porque pueden conducir a la liberación personal, la auto-determinación, la movilización y la acción política, y a una transformación social radical” (SERNA, 2016, p.213). Es de hacer notar que de acuerdo con tales ideas la opresión es un acto

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

histórico que actualmente puede ser trascendido a través de creativas medidas decoloniales, de un nuevo pensamiento-acción, y de una sublevación con la gestión transdisciplinar de los saberes.

Es así, como es urgente en la educación para formar sujetos de cambio debería recalcar que el significado de la transformación asociada a la concientización, la praxis y la utopía, está ligado con el giro epistemológico que condujo a asumir una epistemología radical (FREIRE, 1970b). En de hacer notar referente al libro de Freire con esta descripción de la epistemología radical que el pedagogo en 1959 obtuvo el título de Doctor en Filosofía e Historia de la Educación, con la tesis titulada: *Educación y actualidad brasilera*, la cual publicó después en 1967 con el título de *Educação como Prática de Libertade*, dando inicio, así, a su carrera de profesor de la Universidad de Recife (LÓPEZ, 2008).

También se interesó por los estudios de filosofía y sociología de la educación. Esa epistemología radical Freiriana es profundamente inclusiva donde en la educación la creatividad definiendo el carácter del contexto y el proceso dialógico de la concientización; esto es la particularidad de vida y urgencias de cada grupo de educandos; “la esfera de la creatividad se expande a la luz de la participación de hombres y mujeres «comunes» y, especialmente, de los oprimidos y marginados” (FREIRE, 1970a, p.24).

A cien (100) años próximamente en septiembre de este año 2021 del nacimiento de Paulo Freire la realidad de los oprimidos y subdesarrollados se ha expandido y recrudecido; tristemente en tiempos tecnológicos, descubrimiento de grandes riquezas naturales en los países, por ejemplo en el Sur. La globalización se ha expandido abriendo brechas de marginados en la carencia de tecnologías y aún de los más elementales recursos para vivir

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

dignamente en el respeto de su condición humana. Al mismo tiempo que la cantidad de educandos que asisten al proceso aumentan ellos son formados para responder a las elites dominantes y así ayer como hoy la liberación es una urgencia.

Las palabras de Paulo Freire sentadas como acción política, concientización y cambio en la educación son plasmadas por el pedagogo conociendo que salir de la liberación necesitaría de su aporte hoy como ayer; expresa el liberador de las favelas que la educación es aquel terreno en que el poder y la política alcanzan una enunciación esencial, ya que es allí donde “el significado, el deseo, el idioma y los valores se vinculan con y responden a las más profundas creencias sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano, soñar y señalar y luchar por una forma concreta de vida futura” (FREIRE, 1995b, p.15).

Por ello, la lucha por el cambio es la lucha por la liberación en la educación, en tanto referente del cambio, la educación constituye un carácter de acción que surge de la unión de los lenguajes de la crítica y de la posibilidad de existir y ser. Personifica la insuficiencia que sienten los educadores de establecer una apasionada responsabilidad por lograr que lo político se cristianice en algo más pedagógico, es decir, para que “la reflexión y la acción críticas se conviertan en parte fundamental de un proyecto local que no sólo implica formas de opresión sino que también desarrolla una profunda y obediente fe en una lucha por humanizar la vida en sí” (FREIRE, 1995b, p.15).

Es necesario recordar la dinámica de la educación a la luz Freiriana, afirma *el pedagogo en una entrevista realizada por Edson Passetti, obra titulada: Paulo Freire. La voz del maestro, acerca de repensar y transformar el mundo que la educación también es fascinación. “¿Usted imaginó alguna vez qué profesor tan mediocre sería si, al frente de un*

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

curso de sociología, enseñara solamente algunas técnicas de investigación sociológica? ¿Qué profesor sería delante de sus alumnos?” (PASSETTI, 2018, p.15). Y es eso lo que ocurre en la mayoría de los casos aún en pleno siglo XXI: la educación de la técnica de la soslayación, la colonialidad en pleno.

Entra en escena acá la liberación como método, la acción comunicativa liberadora como intencionalidad política en la educación, la necesidad de un cambio radical en tanto cambio como intencionalidad antropolítica, afirma el pedagogo que para ser un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización exige tanto de educadores como de educandos una relación de auténtico diálogo (FREIRE, 1995b); más adelante precisaremos un poco más de la educación para el dialogo. En eso radica un cambio verdaderamente sustantivo en intencionalidad, en una re-intervención, volver a intervenir, de los educandos en su propia educación; no como obedientes; sino como transformadores activos, permanentes, re-ligados, de su realidad desde su educación.

¿Por qué nos empeñamos en una educación para sujetos de cambio? Recurriendo a Paulo Freire recobramos su máxima vigente en su obra: *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*, se trata de la “comprensión del mundo que puede empezar a cambiar en el momento mismo en que el desvelamiento de la realidad concreta va dejando a la vista las razones de ser de la propia comprensión que se tenía hasta ahí” (FREIRE, 1992a, p.45). Entonces sujetos de cambio para develar la realidad; para transformarla como posibilidad; recordando la profunda fe y posibilidad de cambio que siempre ejercicio y reconoció como contingencia Paulo Freire.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

Y atención estos cambios pueden ser retrasados en ese discurso soslayador, retrasado de la concientización, disfrazado de oportunidades económicas; en tanto educarse para producir; Paulo Freire no niega el hecho de educarse y de ahí liberar la economía en decadencia del educando; pero eso apenas es un apéndice de la intencionalidad liberadora de la educación Freiriana. Lo afirmamos, en tanto los discursos ilusionistas para unos pocos, en tanto no todos son consideráramos inteligentes, capaces por los dominantes docentes en la actualidad. No es un progreso económico ofrecido para todos. De esa indignidad e irrespeto a la diversidad del ser humano, y su profunda capacidad de desarrollarse esta permeada la educación hoy; tanto como ayer.

Por ello, Paulo Freire en su obra ya mencionada: *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido* refiere incluso a que con la educación es posible la transformación tan necesaria del inhumano comportamiento machista, de la no consideración de la mujer en toda su capacidad, en sus erráticas soslayaciones, afirma el sabio pedagogo que “haciéndose y rehaciéndose en el proceso de hacer la historia, como sujetos y objetos, mujeres y hombres, convirtiéndose en seres de la inserción en el mundo y no de la pura adaptación al mundo, terminaron por tener en el sueño también un motor de la historia. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza” (FREIRE, 1992a, p.116).

Esa esperanza de ser sujetos de cambio no muere, y sigue vivo en los que convencidos del necesario cambio, des-ligándonos de nuestra vieja práctica colonial de educar vamos con ello a re-ligar en la vida de los seres humanos, que seguramente tienen sueños hermosos que no debemos tronchar en las paredes de un aula y hacernos praxis de la obra freiriana.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

Rizoma: Educar es diálogo problematizador: dialógico y dialéctico

¿Qué es el diálogo para Paulo Freire? el verdadero diálogo reúne a los sujetos en torno al conocimiento de un “objeto cognoscible que actúa como mediador entre ellos. Para que aprender a leer y escribir constituya un acto de conocimiento, los educandos deben asumir desde el principio el rol de sujetos creativos (FREIRE, 1995b, p.70). Pero sin duda también, lo sigue explicando Paulo Freire; “no se trata de memorizar y repetir determinadas sílabas, palabras y frases, sino de reflexionar críticamente sobre el proceso de leer y escribir en sí, y acerca del significado profundo del lenguaje” (FREIRE, 1995b, p.70).

Por ello diálogo es crear concienciación en el discente, es promotor de cambio; de ahí que el diálogo como estudio en este rizoma que engrandece y pareciera conclusivo en aperturas urgentes hoy en la educación debe llevar la problematización en tanto, el diálogo problematizador es “la estructura fundamental del conocimiento (...) que el educador siente la necesidad de ampliar el diálogo a otros sujetos cognoscentes. De esta manera, su aula no es un aula, en el sentido tradicional, sino un encuentro, donde se busca el conocimiento, y no donde se transmite” (FREIRE, 1993b, p.90).

Por ello, el aula mente social, es espacio subjetivo de aprendizaje del discente en todo momento y lugar es motivo de estudio en las próximas investigaciones con la bandera freiriana flameando en la brisa de amor por los seres humanos. El diálogo es considerado como metodología en la educación, en la obra: *La naturaleza política de la educación. Cultura poder y liberación* (FREIRE, 1995a); se habla del diálogo como mesetas investigativas de comprensión y manera de enseñar.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

Ese dialogo problematizador no es solo entendimiento es cambio, es reformulación de las mentes, es re-ligaje y accionar en la vidas de las personas; el dialogo es comprensión en tanto necesidad del otro para hacerla suya, si queridos docentes hacer suya la realidad silenciada de sus discentes es una misión cruda, nada fácil, comprometedora de por vida; y es que así es el ejercicio docente que debe ser vivido e invivido en un compromiso freiriano.

Así asumiendo el dialogo como realidad de la utopía, es necesario concienciarse que para ser un acto de conocimiento, “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, 1995b, p. 34). Ese verdadero diálogo está lleno se sinceridad y no de restricciones en tanto exclusiones de sus cotidianidades, subjetividades han venido quedando fuera del proceso educativo en la educación hoy disfrazada de decolonizadora cuando la opresión es el mensaje subliminal constante del aparente dialogo; que muere en la no aceptación e la diversidad humana y de las opiniones que sublevan el sistema domínate.

En el contexto gnoseológico del diálogo, se “analizan los hechos que presenta el contexto real o concreto” (FREIRE, 1970b, p. 56) para realizar en todo momento una comprensión del porque ocurren las problemáticas en la comunidades, cuales son la intencionalidades del sistema dominante y como llegaron hacer lo que son, a fin de hacer un des-ligaje de las premisas dominantes en la vida de las personas. Siendo así la asunción de la vida dialogante esto “implica un desplazamiento desde el contexto concreto, que proporciona los hechos hasta el contexto teórico, en el que dichos hechos se analizan en

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

profundidad, para volver al contexto concreto, donde los hombres experimentan nuevas formas de praxis” (FREIRE, 1970b, p. 56).

Así dialogar es la navegación en la diada: concreto-teórico que no se desune y que lleva en la praxis a utopías que van al proceso de cambio siempre volviendo al dialogo problematizador por excelencia. La dialogicidad, es esencia del humano que lo distingue en intencionalidad y amor por el otro. Así, el pedagogo estaba convencido, y dejó en su legado la necesidad de asumir que con el dialogo ocurre “la transitividad de la conciencia hace permeable al hombre. (...) Es por eso por lo que existir es un concepto dinámico, implica un diálogo eterno del hombre con el hombre; del hombre con el mundo; del hombre con su Creador” (FREIRE, 1989, p. 53).

Nótese la íntima relación ser humano - Dios creador que lleva con el dialogo freiriano a convivir al ser humano en un planeta que clama por nuevos encuentros y recivilización en tiempo difíciles y de develación de la intencionalidad del sistema crudo, inhumano y soslayador. El dialogo problematizador es un compromiso con la transformación, en tal sentido “en la perspectiva liberadora, el profesor tiene el derecho pero también el deber de cuestionar el statu quo, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de la dominación de sexo, raza y clase” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 265). Desde luego, el educador debe ir más allá, pues “el educador dialógico no tiene es derecho a imponer a los otros su posición. Pero nunca podrá callar ante las cuestiones sociales; no puede lavarse las manos en lo que respecta a esos problemas” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 265)

Nótese la excelsitud y significancia del dialogo freiriano en tanto se trata de una lucha por reinventar al mundo (FREIRE, 2001b), fuera de la caducada educación bancaria y

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

deshumanización que siempre han ido juntas, la primera lleva como una de sus misiones la segunda (FREIRE, 1992b). Sin duda el dialogo problematizador que Paulo Friere propende en la educación es dialógico-dialéctico; concretamos tales definiciones; 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 de la matemática y se conoce de los diálogos de Platón, Sócrates entre otros.

En tal sentido, Panikkar (2003) piensa que el diálogo dialéctico, si bien tiene su lugar en ciertos ámbitos de la vida humana, es insuficiente para asumir los retos de la interculturalidad; 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. Por ello, “el diálogo dialógico busca, si acaso, expandir el campo de comprensión, con la profundización por parte de cada interlocutor de su propio campo de comprensión y la apertura de un posible lugar para lo (¿todavía?) no comprendido” (PANIKKAR, 2003, p.67).

Como podemos ver, el diálogo dialéctico es sobre objetos, en este caso de los saberes, sobre sus doctrinas, temas o problemas que se tratan en la ciencia; pero el diálogo dialógico es entre sujetos, entre docentes y discentes, porque el dialogo entre ellos en la educación es sobre ellos mismos y de ese modo consiguen entrar cada uno en el universo cultural del otro; para ello e imperativo considerar la cultura, cotidianidad; cuestión posible en la decolonialidad planetaria donde la educación y los saberes toma en cuenta la complejidad y toda extensión de los aportes matemáticos; inclusivos del Sur y de los países soslayados.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

Es más, 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). Paulo Freire alimenta su misión a partir de los valores de una ética cristiana –tales como esperanza, fe, solidaridad, compasión, humildad, tolerancia, heroísmo– y, al mismo tiempo, con la teoría social de un materialismo dialéctico “crítico”, en una vertiente “humanista no doctrinaria” (GREENE, 1999, p. 155)

En tal sentido, la categoría re-ligar (RODRÍGUEZ, 2019b) ha resurgido en el análisis en un re-inventar, en un re-intervenir freiriano; por ello debemos estar consciente que en la educación debe haber una re-intervención en el plano ético, la re-ligancia se manifiesta como el desafío de construir vías de diálogo y comprensión de respeto por la diversidad cultural; minimizando la inhumana condición humana, impulsar la sociedad política-ecosófica salvaguardadora de nuestra cultura y aborígenes. *En el plano político, encarna una antropolítica* que desmitifique los currículos, el ejercicio de poder, re-construir teorías y sus aplicabilidades. *En el plano humano y la convivencia propone re-ligarse* a un pensamiento del Sur decolonial, al no ser excluyente e inclusivo (RODRÍGUEZ; LEMUS, 2020).

En el centenario del nacimiento de Paulo Freire debemos propender un re-ligaje en la educación hoy a la luz de su legado de su vida y obra en praxis viva llena de liberación, amor, fe, dialogo, concienciación, cambio; entre otras necesidades actuales como en la época del pedagogo en las favelas, en un *¡yo sólo sé que no se nada! más en época de pandemia* (RODRÍGUEZ, 2020b).

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

Recordando siempre la necesaria realidad hoy para la consideración hecha praxis de la obra freiriana, “ese re-ligar del pensamiento es una toma de conciencia de la soslayación colonial a la que nos hemos sometidos; llegó la hora de la rebelión, insurrección, la liberación ontoepistemológica del pensamiento” (RODRÍGUEZ, 2021, 23). Por ello, debemos ir a la halterofilia del pensamiento como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación hoy; siempre con el legado de Freire reencontrado en cada corazón de los actores del proceso educativo.

En lo que sigue pretendemos concluir el análisis que apenas comienza; pero que hemos cumplido con el objetivo complejo de la investigación.

Rizoma conclusivo. Seguimos aperturando la educación actual con Paulo Freire

Hemos alcanzado como *objetivo complejo se analizaron respuestas a la pregunta: ¿qué es educar desde Paulo Freire? en la vertiente educar es formar sujetos de dicho cambio y educar es diálogo, que agregamos a este último problematizador, dialógico y dialéctico. ¿Qué definen para Paulo Freire los rizomas en general de lo que es educar? Sin duda educar en el asombro, en ese camino al andar, que vuela alto y recorre grandes lugares como el andariego en Brasil; que dignamente Paulo Friere llevo como un apostolado, que dignifico con su propio ejercicio en las favelas. A ellos debes como educadores acudir políticamente.*

Volvemos una vez más sobre la pregunta inicial: *¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. Desde ese*

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

sentido; educar no sólo es despertar, civilizar, preparar; sino transformar vidas; desarrollar los procesos mentales profundos en el pensar; incitando al cambio y re-ligaje día a día. Pero educar, es transformar la opresión de nuestros congéneres. Y el educador es un andariego de la utopía, que vuela lato, que se transforma transformando a la realidad y empodera en la sensibilidad y fe educando antropolítica, con una antropolítica que le reclama.

La línea titulada: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas* lleva intrincada la subjetividad del sujeto investigador, esta vez la autora cristiana agradece a Dios mi proveedor de la sabiduría que siempre me da para su gloria eterna en esta tierra; *al igual que Paulo Freire en una profunda fe, en agradecimiento y dedicación emito: "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"* (SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS, Gn. 45:7). Teniendo en cuenta siempre que *"Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. Selah"* (Sl 32:7). Y por ello, *"porque sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación"* (Flp 1:19). Amén.

Agradezco al Dr. Ivan Fortunato, Coordenadoria de Formação Pedagógica (IFSP, Itapetininga), Programa de Pós-Graduação em Educação (UFSCar, Sorocaba) que realizó la traducción al portugués del resumen de esta investigación.

Referencias

Revista Educare | João Pessoa-PB| v. 5 | p. 1-23, Jan./Dez. 2021.
Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/educare>>.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana , Sucre, Venezuela

DUSSEL, Enrique. *La ética de la liberación: ante el desafío de Opel, Taylor y Vatio con respuesta crítica inédita de K.-O.* México: Universidad Autónoma del Estado de México, 1992.

FONTALVO, Rubén. Religar saberes y sentires para reinventar la convivencialidad. En: *Reinventando saberes para la intervención social.* Ligia Muñoz de Rueda y Yolanda Rosa Morales Castro Compiladoras, pp.173- 193. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.

FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. *Miedo y osadía: la cotidianidad del docente.* La Pampa: Editorial Siglo XXI Editores, 1986

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

FREIRE, Paulo. *Pedagogy of the oppressed.* Montevideo: Tierra Nueva, 1970a.

FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad.* New York: The Continuum Publishing Company, 1970b

FREIRE, Paulo (1989). *Una educación para el desarrollo: la animación sociocultural.* Buenos Aires: ICSA Hvmantitas.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido.* Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1992a.

FREIRE, Paulo. La concepción bancaria de la educación y la deshumanización. En FREIRE, Paulo y otros. *Educación Liberadora: bases antropológicas y pedagógicas.* Bs.As. Ed.Espacio. 1992b. p. 33-42.

FREIRE, Paulo. *Política y Educación.* México: Siglo XXI Editores, 1993a.

FREIRE, Paulo. *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural.* México DF: Siglo XXI, 1993b.

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

FREIRE, Paulo. *La educación en la Ciudad*. México: Siglo XXI Editores, 1995a.

FREIRE, Paulo. *La naturaleza política de la educación. Cultura poder y liberación*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1995b.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la indignación*. Madrid: Morata, 2001a.

FREIRE, Paulo. *El maestro sin recetas: El desafío de enseñar en un mundo cambiante*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001b.

GREENE, Maxine. Reflexões sobre a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. En A. M. A. Freire (Org.), *A pedagogia da libertação em Paulo Freire* (pp. 155-156). São Paulo: UNESP, 1999.

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

LÓPEZ, Ocampo. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, v.10, p. 57-72, 2008.

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

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

PASSETTI, Edson. *Paulo Freire. LA VOZ DEL MAESTRO. Acerca de repensar y transformar el mundo*. Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2018.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. *Sinergias educativas*, v.4, n.2, p.1-13, 2019a. DOI: <https://doi.org/10.31876/s.e.v4i1.35>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. *Revista Orinoco Pensamiento y Praxis*, v.07, n.11, p.13-35, 2019b

Milagros Helena Rodríguez

Universidad de Oriente - Núcleo de Sucre: Cumana, Sucre, Venezuela

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. *Revista Desenvolvimento Social*, v. 26, n. 1, p.169-188, 2020a. <https://doi.org/10.46551/issn2179-6807v26n1p169-188>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. ¡Yo sólo sé que no se nada! en época de pandemia. *ORINOCO Pensamiento y Praxis*, v.12, p.16-28, 2020b.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena La halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación. *Rev. Int. de Form. de Profesores (RIFP)*, v. 6, e021003, p. 1-22, 2021.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; LEMUS, José. Re-ligaje del docente universitario venezolano en el proyecto transmoderno. *RAC: revista angolana de ciencias*, v.2. n. 3, p.320-345, 2020.

SERNA, Edgar. La transdisciplinariedad en el pensamiento de Paulo Freire. *Revista de humanidades*, v33, p.213-243, 2016.

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

TORRES, Alfonso. *Paulo Freire y la educación popular*. *Revista EAD Educación de Adultos y Desarrollo*. 2007. Disponible en: <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/paulo-freire-y-la-educacion-popular> Consultado el 01/02/2021.

Recebido em 09 de março de 2021

Aprovado em 10 de março de 2021