

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

LIBERACIÓN EN LOS ENCUBIERTOS DEL SUR: EL REGRESO DEL LEGADO DE PAULO FREIRE A LA CONVIVENCIA CON LOS OPRIMIDOS¹

LIBERAÇÃO NA COBERTURA DO SUL: O RETORNO DO LEGADO DE PAULO FREIRE À CONVIVÊNCIA COM OS OPRIMIDOS

LIBERATION IN THE COVERT OF THE SOUTH: THE RETURN OF PAULO FREIRE'S LEGACY TO COEXISTENCE WITH THE OPPRESSED

 Milagros Elena RODRÍGUEZ
Universidad de Oriente, Venezuela
e-mail: melenamate@hotmail.com

 José Gregorio Lemus MAESTRE
Universidad de Oriente, Venezuela
e-mail: joglem@gmail.com

| 1

Cómo hacer referencia a este artículo

MAESTRE, J. G. L.; RODRÍGUEZ, M. E. 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, enero/dic. 2022. e-ISSN: 2446-7154. DOI: <https://doi.org/10.47519/eiaerh.v8.2022.ID3>

Enviado en: 15/09/2021

Revisiones requeridas en: 22/10/2021

Aprobado en: 20/11/2021

Publicado en: 01/01/2022

---

¹ Pertenece a la línea de investigación titulada: *Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías*, de la primera autora de la investigación.

Milagros Elena RODRÍGUEZ y José Gregorio Lemus MAESTRE

RESUMEN: En la línea titulada: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías, se ubica la investigación para cumplir con objetivo complejo de analizar liberación en los encubiertos del sur en el regreso del legado Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos. Se declara en la reconstrucción con la deconstrucción rizomática como transmétodo, y se promueve despertar las mentes, reformar el pensamiento, des-ligarlos de las falsas políticas gubernamentales que los engañan, hablamos de los oprimidos; de los desprotegidos de la vida, es volver con Paulo Freire a la fe y amor por los oprimidos, a la concientización-concienciación que es posible emergen con la educación liberador, con las conversaciones amenas con el dialogo-dialectico a la liberación de sus dolorosas realidades coloniales; es volver a creer en su propio potencial tal cual Paulo Freire lo hizo, e insito y dirigió su propia historia y liberación.

PALABRAS CLAVE: Liberación. Legado. Oprimidos.

RESUMO: Na linha intitulada: Paulo Freire: o errante da utopia nas transmetodologias, a investigação se localiza para cumprir o complexo objetivo de analisar a libertação nos disfarçados do sul na volta do legado de Paulo Freire à convivência com os oprimidos. É declarado na reconstrução com a desconstrução rizomática como um transmétodo, e é promovido para despertar as mentes, reformar o pensamento, destacá-las das políticas de falsos governos que as enganam, falamos dos oprimidos; do desprotegido da vida, é voltar com Paulo Freire à fé e ao amor pelos oprimidos, à consciênciaconsciência que é possível emergir com uma educação libertadora, com conversas agradáveis com o diálogo-dialética à libertação de suas dolorosas realidades coloniais ; é voltar a acreditar nas próprias potencialidades tal como fez Paulo Freire, e de forma instintiva e dirigida a sua própria história e libertação. | 2

PALAVRAS-CHAVE: Liberação. Legado. Oprimido.

ABSTRACT: In the line entitled: Paulo Freire: the wanderer of utopia in transmethodologies, the investigation is located to fulfill the complex objective of analyzing liberation in the undercover of the south in the return of the Paulo Freire legacy to coexistence with the oppressed. It is declared in the reconstruction with the rhizomatic deconstruction as a transmethod, and it is promoted to awaken the minds, reform the thought, detach them from the false government policies that deceive them, we speak of the oppressed; of the unprotected of life, is to return with Paulo Freire to faith and love for the oppressed, to the conscientization-awareness that is possible to emerge with liberating education, with pleasant conversations with the dialogue-dialectic to the liberation of their painful colonial realities; is to re-believe in their own potential just as Paulo Freire did, and instinctively and directed his own history and liberation.

KEYWORDS: Liberation. Legacy. Oppressed.

Rizoma transmetodológico: categorías, transparadigma y transmétodo

Pensar en Paulo Freire en pleno año 2021 en procesos de liberación pudiera ser un asunto de urgencia si concientizamos el hecho de que ayer (cuando el pedagogo padecía con los oprimidos en las favelas, conviviendo con ellos) como hoy en los encubiertos del Sur, en las comunidades en los soterrados la liberación se hace cuesta arriba. Se lleva en una esperanza distante, pues en la mayoría de los casos Paulo Freire ha sido elitizado a estudios científicistas en los que la discusión no se lleva a cabo en plenas regiones donde convive el oprimido; en la mayoría de los casos. Se les presenta a Paulo Freire, a los oprimidos, en los currículos, como Simón Bolívar un libertador que existió en el Sur. Pero del corazón del oprimido el Paulo Freire que padeció con ellos ha sido extraído en su sentir, por sus venas no se reconoce el ADN del pedagogo (su verdadero y único legado como utopía en la praxis) que no se sentó en la silla del mando a declarar como serían liberados, sino que se empantanó con su dolor, sufrió y padeció en plenas comunidades el sufrimiento de ellas; es Paulo Freire víctima y agente de cambio en plena acción. Hay desolación y demarcación de los procesos que Paulo Freire padeció.

En esta investigación transmoderna, sintiendo las palabras de Enrique Dussel, en su libro titulado: *1492: el encubrimiento del otro. Hacia el mito de la modernidad*; rescatamos en el título que nos convoca la palabra encubierto; en el sentido que ayer fueron encubiertos las víctimas de la invasión de una modernidad que nos declaró inexistentes no civilizados y que debíamos ser civilizados y que nuestra historia comenzó a partir de 1942 cuando nos invadieron (DUSSEL, 1994). Hoy los encubiertos son productos de la continuación de la colonización: la colonialidad de esa modernidad que nos encubre bajo el velo de la globalización; que trasciende a nuestros propios hermanos para ejercer proyectos soslayadores reguladores de nuestra propia existencia que nos encubre y oprime.

Por ello, en la transmodernidad como proyectos de rescate de las víctimas de la modernidad hoy (DUSSEL, 1994) se realiza esta investigación que pretende recobrar en el sentir de los oprimidos en las comunidades olvidadas en el Sur a Paulo Freire el ser humano empantanado de dolor padeciendo con ellos. Se pretende regresar en el discurso la deselitización de Paulo Freire; *se cumple con el objetivo complejo de analizar liberación en los encubiertos del sur en el regreso del legado Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos*. A esa praxis como utopía que nos recuerda de donde emerge Paulo Freire el liberador de las favelas.

La investigación no puede darse en el paradigma reduccionista

Milagros Elena RODRÍGUEZ y José Gregorio Lemus MAESTRE

modernistapostmodernista-colonial que encubre a Paulo Freire como la posibilidad que en cada lugar donde ocurre la opresión puede existir el legado del pedagogo ardiendo en las mentes, latiendo en los corazones y accionando la liberación en el mismo campo de acción. El que empodera al oprimido y le recuerda que una liberación siempre es posible; pues es convocado el oprimido a su liberación; mientras el opresor arma su artillería colonial para seguir con nuevos instrumentos de colonialidad de las mentes, ser, hacer, pensar, convivir y soñar.

Así explicitado, entonces *el transparadigma de acción de la indagación es la complejidad, transdisciplinariedad, que conforma la transcomplejidad*; donde re-ligar antropolíticamente para lograr la inclusión es cohabitar con el conocimiento transdisciplinar y conlleva al accionar con la inclusión como estrategia para la convivencia de los saberes, para la convivencia de los oprimidos con el legado de Paulo Freire en sus comunidades; comprometido con el rescate de las víctimas (RODRÍGUEZ, 2020a).

Se trata de las apertura a que la transcomplejidad, categoría constitutiva del objeto complejo de estudio, se abraza con la transmodernidad, y tiene plena cabida en este proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad; al intento liberador considerado como “autovalorización, de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la Modernidad [...] esos valores tradicionales ignorados por la Modernidad deben ser el punto de arranque de una crítica interna” (DUSSEL, 2015, p. 293).

En ello, comprendemos que la decolonialidad planetaria es la misión liberadora de la modernidad-transcomplejidad, de las víctimas oprimidas en plena era de la global y tecnológica. 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). La indagación se realiza más allá de los métodos; con los transmétodos; la deconstrucción rizomática, que va al desmantelamiento de las epistemologías coloniales, a “la construcción de transepistemologías como apertura de nuevos espacios que permitan a los sujetos subalternos “encubiertos” articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados” (RODRÍGUEZ, 2019, p. 1). *Se trata de la liberación desde los oprimidos en el discurso tomando a Paulo Freire como el eje central y promotor de la liberación.*

En tales proyectos decoloniales la antropolítica es una categoría compleja que nos dice que nuestro accionar debe ir a preservar la vida en el planeta, al ejercicio responsable del momento histórico que nos ha tocado vivir. De un “sujeto que tiene entre sus manos, por primera vez en la historia-, el destino de su propia realización y/o destrucción, y esto en un

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

sentido planetario” (MORÍN; KERN, 1993, p. 45). Esta categoría nos imprime una verdadera política al servicio de nuestra liberación a la salvaguarda de la vida y la valía de la que estamos hechos. Razones imprimidas en el corazón de los oprimidos por Paulo Freire.

En la línea titulada: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías se ubica la investigación para la realización iremos a los rizomas como complejización del discurso como entramado que va más allá de la división estatutaria de introducción, metodologías, resultados y conclusiones; sino que da más invoca mucho más renueva el discurso y rescata para ellos a los sujetos investigadores y sus subjetividades en el discurso; en todo intento por dejar los paradigmas e ir más allá, es ir a la deconstrucción de los viejos amarres que no nos dejan ir a la complejidad del objeto de estudio hace falta “ir con ojos abiertos, con otro pensamiento, fuera de ataduras científicistas, [...] imaginación complexus, creativo. Es un investigador aventurero que incide en otras formas de indagar con pasión creativa e imaginativa” (RODRÍGUEZ, 2019a, p. 10).

Son entonces los rizomas estructuras complejas donde su desarrollo no obedece a una estructura jerárquica, sino a una comunicación y transformación horizontal (DELUEZE Y GUATTARI, 2004). Por ello, en el discurso emergemos en nuestra crisis que vivenciamos en el Sur con nuestras subjetividades con valía en el ejercicio discursivo y las categorías complejas constitutivas del objeto complejo de estudio.

Los rizomas constituyen momentos de deconstrucción y reconstrucción, jamás definitivas que inmersionan en esencias decoloniales, complejas y transdisciplinares. Comienza la deconstrucción desde el rizoma actual y permea el siguiente titulado: Rizoma introito: realidades encubiertas en los oprimidos del sur. La reconstrucción va ya permeando la construcción y se termina en los rizomas: rizoma reconstrucción. Paulo Freire en la esperanza de los oprimidos del sur, la praxis como utopía y rizoma conclusión. Sigamos con Paulo Freire en la esperanza con los oprimidos.

Rizoma introito: realidades encubiertas en los oprimidos del Sur

Reencontrar el pensamiento del oprimido con el insigne legado de Paulo Freire, en el centenario de su nacimiento en 2021 lleva a los autores de la presente investigación transmetódica a reencontrarse a sí mismos con el invaluable aporte que este humilde, sencillo, pero aguerrido ser humano que realizó en favor de los oprimidos (FREIRE, 1970). Pero sentirse y reconocer al oprimido, es revisar al sujeto de calle, de las comunidades olvidados, a esos seres

humanos que transitan por la vida en busca de condiciones de vida que les permitan subsistir, y quienes son sujetos de la imposición de un devorador proyecto colonial que les asiste con un mensaje claro: usted nació para ser parte de la servidumbre del eurocentro. Es la colonialidad de las mentes en pleno.

Se hace referencia a esos seres quienes en sus propias localidades ricas en muchas posibilidades, se les instruye y adiestra para que se entiendan como imposibles, como instancias no posibles, sin voz y acción, por eso, se observa a los sujetos de las localidades encubiertos (DUSSEL, 1974) con un lenguaje e información que les aclara su no posibilidad ante el mundo. Los oprimidos reconocidos por Paulo Freire como la masa social que en su gran mayoría, está en el calor de las localidades, en aquellos pobres, humildes y trabajadores; se encuentran, una serie de dispositivos que le permiten controlarlo, para el proyecto colonial. Es así como, es bombardeado constantemente con un cumulo de informaciones que le permiten entenderse en esa servidumbre, en esa obligatoriedad de servir fielmente al proyecto dominador que le es informado y canalizado desde la escuela, las informaciones y actuaciones de las mismas personas en la sociedad.

Es por eso que en esta investigación, se reinsiste con “el defensor de los desamparados, promotor del amor por el Sur: Paulo Freire invade los momentos actuales de la globalización que ínsita a la exclusión cada vez más” (RODRÍGUEZ, 2021, p. 2), en esa dinámica de vida donde el sujeto y ese que lo acompañan no tienen valor e importancia como esencia humana sino como capital de trabajo, para la producción y obtención de beneficios económicos y quienes se les pretende ahora encubrir bajo la misma palabra del liberador de los oprimidos, utilizándolo en los discursos opresores para tratar y así lo logran, hacer entender al sujeto popular al oprimido que tiene una esperanza de liberarse, falsa ilusión que pareciese ahora, entender una contra lucha con la misma esperanza liberadora.

Lo que denota en Latinoamérica es la propia negación ontoepistemológica de las teorías el gran maestro, pues su legado no es ni nunca ha sido teórico, ha sido en y desde la praxis, en la propia convivencia con los oprimidos, en la asistencia a eso que le aqueja, daña, y suprime como entidad sensible pero sobre todo humana. Humanidad que fue su preocupación y a la que asistió permanentemente para encontrar salidas en las mismas personas para impactar no sólo sus vidas sino sus territorios o poblaciones. *¿Se necesita retornar a la convivencia con los oprimidos como lo realizó Paulo Freire?*

La inquietud manifiesta por los autores es sin duda el eje central de este estudio, pues el clamor de vida actual exclama con urgencia la atención a lo que verdaderamente se vive, una

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

cultura propia que entienda al sujeto social como entidad humana, como potencial y actor primordial en la construcción del tejido social, pero no un actor sumiso y alienado como aún se perpetua en las comunidades, sino con auténtica posibilidad de transformar “así, cuando los seres conscientes quieren, reflexionan y actúan para derribar las situaciones límite que los obligan como a casi todos y todas a ser menos; lo “inédito viable” ya no es él mismo, sino su concreción en lo que antes tenía de no viable (FREIRE, 1999, p. 195).

Ciudadanos libres y con posibilidad de hacerse caso en palabras de Paulo Freire de la cosa pública, que le permite a él o ella incorporarse en un entendimiento de su asunto político en la sociedad. Ese entendimiento de él o ella de en lo público y político los lleva a incorporarse en la compenetración de la movilidad social, en todo y cada uno de los movimientos, económicos, sociales, culturales, que se desarrollan y queden comparecer a la atención de los ciudadanos como principal compromiso: *¿será esto lo que ocurre hoy en nuestros escenarios sociales? ¿Cuántos de nuestros vecinos o familiares se observan con tal compromiso? Y más preocupante aún ¿soy yo un verdadero actor público y político como afirma Paulo Freire?*

Las reflexiones nos dejan un gran compromiso por reencontrarnos a nosotros mismos y con el legado del insigne pedagogo. Reinsistiremos con ello, durante toda la textualidad discursiva no como exposición de golpe de estado, ni incitación a revueltas y movimientos sociales de anarquías, sino como posibilidades reflexivas a entender que *el legado del Gran Maestro no está encarnado en nuestras vidas, pensamientos, acciones, en nuestras comunidades, ni mucho menos en nuestras atenciones como sujetos*. Pero se quiere dejar una gran reflexión: *¿a quién le convino o conviene que el legado de Paulo Freire sea execrado de nosotros los sujetos oprimidos? ¿Por qué quieren que su mensaje salga de nuestras comunidades? Pero sobre todo ¿cómo recuperarlo y devolverlo a su verdadera esencia humana intracomunitaria?*

Desde las realidades hoy desarrolladas en el Sur, Paulo Freire, interpela el pensamiento no sólo de los autores sino de los lectores, pues es necesario que en la sociedad resurjan dos pedagogías, la de indignación y la esperanza. Se trata de hacerles entender a los sujetos la necesidad de indignarse ante la realidad injusta y en esa indignación, poder encontrar una esperanza posible de otra realidad donde él o ella, sea restablecido en términos humanos. Si se atiende al luchador de los pobres, Paulo Freire, sería entenderse en un marco de revelación subversiva para reencontrarse consigo mismo, como persona oprimida y posible, con otra realidad, con otra oportunidad en el mundo.

Para lo anterior, el gran maestro Freire, insiste que hay la necesidad de ofrecer al sujeto

una revelación en sí mismo de un sistema de valores propios de domesticación, a través de un sistema de aprehensión política crítica, en ello, se hace evidente y perentorio reconocer cómo el lenguaje que se ha utilizado lleva consigo una carga de connotación alienante desde la familia, la sociedad y la educación. Con esto, se lleva al pensamiento de los sujetos, a entenderse de manera equivocada, aislada y parcelada de lo que propiamente le perteneciese. El lenguaje que es usado establece un sistema binario para entenderse en un marco de devoración social de unos contra los otros y, desasiste el encuentro social, con ese otro con que se comparte la vida y se crea historia.

Es necesario entonces, que los ciudadanos venezolanos, por ejemplo en el Sur, entiendan que la crisis que les arropa, no es parte de la utopía de Paulo Freire, aunque hablen de él, aunque lo mencionen y utilicen en los discursos como convocatorias de asistencia, es necesario siempre volver a sus obras, porque el impacto social que generó en sus épocas no se equipara a lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos en la región, más específicamente en Venezuela donde lo social, económico, político, educativo, cultural y de asistencia sociohumanitaria se involucran en un círculo de inequidad y maquiavelismo exacerbado en todos los estratos. Crisis que tiene su génesis por los efectos de calamidades naturales, pero también puede concebir por el colapso total de las organizaciones económicas y estatales que originan contextos de pobreza extrema extendida, “precariedad alimentaria, intensificación de los riesgos de morbi-mortalidad, desplazamientos forzados de la población dentro del país o hacia el exterior, y motivan una movilización importante de ayuda internacional (FREINTEZ, 2019, p. 42).

Venezuela, país de los autores, demuestra una crisis sin precedentes y más aún en la atención del ciudadano, de aquel que aún está esperanzado en tu tierra patria y el calor de su idiosincrasia, a pesar de verse en un marco de inmovilización social, por eso nos repreguntamos constantemente *¿y la inspiración de Paulo Freire?* Solo en escritos sin contundente acción sociocultural, como si se tratase de un cuento no real, y allí volvemos a insistir, el legado del gran maestro es necesario para acudir a los problemas que los Estados presentan, que las comunidades deben atender, pues es desde los propios sujetos, desde sus propias realidades como deben intervenir los problemas, muchas veces encontrado este discurso en las autoridades actuales, pero que no se textualizan en la incorporación con el diálogo popular, ese que insertó Paulo Freire en las favelas, para conocer desde raíz las problemáticas y desde la fragilidad humana de las comunidades y de sus seres sociales, movilizar la esperanza y el cambio transcendental de sus realidades.

Pero si se ha referido a la región, Venezuela no es la única nación que hemos encontrado

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

involucrada en las garras coloniales, Colombia, nación hermana, en pleno 2021, comienza con movimientos sociales que alertan de inconformidades en cuanto al sistema de avance social y serios y explosivos actos sociales, se encuentran en desarrollo, quizás en contra de las realidades injustas o movimientos hegemónicos encubiertos que buscan desestabilizar el desarrollo del estado, pero lo que es observable, es que el Estado está a espaldas del clamor del pueblo, ya no logra conducir convenientemente los grandes temas de interés nacional y el “Estado colombiano se ha visto desbordado en su capacidad para convocar un proyecto de nación, posicionar nuevas agendas en el debate público y contener la desconfianza respecto a las instituciones, el desapego frente a la cultura cívica” (ROJAS-DELGADO, 2021, p. 123).

Las realidades de este país, Colombia, siguen demostrando que el legado político comunitario de freire esta fuera de contexto, no se ha involucrado su pensamiento en las comunidades, en esos sujetos que desarrollan la vida, pues estos aún reaccionan con actitudes paternalistas dependientes, al igual que en el caso venezolano; sin entenderse como posibilidad para el cambio, y es justamente esto lo que demuestra que la alfabetización crítica *del Gran Maestro Freire está aún en papel, latiendo y esperanzada para que aún sea encarnada en los sujetos*, para que ellos vuelvan a comprenderse y redimensionar el asunto público de sus territorios está inclinado más en la dispersión y disfrute de su autonomía privada que en el ejercicio complicado de su “autonomía pública. Eso ha implicado que tales individuos hayan puesto el acento más en reclamar sus derechos frente al Estado que en ejercerlos en el seno de su vida política” (PÉREZ, 2009, p. 46). Estas realidades nos llevan a reflexionar *¿Es necesario rescatar a Paulo Freire en el sentir comunitario Colombiano?* Se cree que las evidencias dan una respuesta clara y contundente.

En Chile “después implementar numerosas políticas sociales en las comunas persisten problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y el desempleo” (ASTETE; VACCARI, 2017, p. 31) situación que cada día acrecienta una crisis y tensión social que permite la colisión de las aspiraciones sociales para un mejor vivir, permitiendo el descontento de los ciudadanos quienes no encuentran una claridad de lo que les sucede y menos el porqué sucede en un Estado que les prometió bienestar social, se encuentra así el ciudadano chileno en un margen de actuación opresora que reinsiste en el paternalismo y el reclamo de derechos ilusorios con los cuales se convenció para que éste viva en una ilusión social.

Esa realidad debida a que el Estado chileno en sus realidades actuales, las políticas sociales suplementarias neoliberales, que originarían o subjetivarían por tanto una protección tutelada desde el Estado, “construye un sujeto de subjetividad agradecida que colisiona

directamente con la subjetividad de solidaridad horizontal que desarrollan las comunidades con una identidad sustantiva que les dota de valores, memoria y saberes populares” (ASTETE; VACCARI, 2017, p. 37).

Actuaciones que nos develan a una actuación de Estado que tienda a empoderar a los sujetos, las acciones que se desarrollan exilan a *nuestro Gran Maestro Ferire*, bajo actos sociales poco particulares a entender a seres en liberación, con conciencia crítica y en esa búsqueda de liberación en el encuentro con el otro, por eso la crisis se aumenta, se consolida y las acciones hegemónicas se acentúan en el Sur. Región que adeuda el uso del nombre de Paulo Freire en sus propuestas e ideologías de Estado, volveremos siempre sobre lo que significa convocar el legado del pedagogo, liberación sobre la acción, para transformar la indignidad en posibilidad futura. Fruto que no se considera en la región y que lleva a preocuparse en lo que ha de venir.

Porque la historia que se construye o el sujeto realiza hoy, es a favor de otras culturas, otras identidades y naciones, así, el sujeto en su pensar y actuar, entiende que forma parte de un estado de derecho al cual debe tener miedo, porque no le pertenece y si trata de buscar otra realidad, es castigado. Las formas de entenderse en este escenario permiten al sujeto, ser reproductor de la triste realidad en la cual ha nacido y no puede cambiar, y la que debe de sostener en un marco de comprensión de servicio y reproducción de las estructuras de poder que se han establecido para la dinámica social.

Ante esta realidad se debe entender que “si los hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la ‘inversión de la praxis’, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres” (FREIRE, 2005, p.50) *¿Pero ¿cómo pueden esos hombres cambiar su propia realidad injusta? ¿Cómo desarrollar un proceso de cambio si su formación y enajenación se lo impide?* Paulo Freire sin duda, nos ha dado una gran lección, hace falta praxis política autentica, donde el ser se encuentre consigo mismo, y ejerza un cambio en su comportamiento que irrumpa la situación actual de opresor-oprimido, nos reitera el gran maestro “la transformación del mundo material, de las estructuras materiales, a la que debe agregarse simultáneamente un esfuerzo crítico educativo, es el camino para la superación, jamás mecánica, de esta herencia” (FREIRE, 2008, p. 119). Situación muy distante de lo que acontece en los países del Sur y en especial en Venezuela donde se observa como los sujetos siguen oprimidos y pareciese que se acomodaron o acoplaron a ello y actúan para la obediencia y el servicio del quien posee poder.

En el escenario anterior, para poder ser parte de la clase posible (dominante opresora),

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

con acceso a los servicios, debe establecer un sistema de lucha en el sistema, para poder encontrar el beneficio de salud, alimentación, vivienda y demás estratos que posibilitan una vida más digna. La dignidad del ser, en consecuencia es atacada, y en el lenguaje devorador que hacia él se incrementa; por ello, se le involucra en un sistema económico precario, con sueldos y salarios de muy bajo valor, que le impiden alimentarse, pagar servicios, recrearse y ofrecer a su grupo familiar posibilidades de alimento, distracción, y acceso a ropa y demás enseres. “Libertad no sólo como donación sino como algo indispensable y necesario, como un sine qua non por el que debemos luchar permanentemente, forman parte de nuestra manera de estar siendo en el mundo” (FREIRE, 2008, p. 118)

Las formas de asistencia social desde lo económico con programas de asistencia humana, en verdad, no ofrecen el acceso y si lo hay la atención es muy precaria. Los servicios como agua, luz, gasolina, electricidad, aseo urbano, servicios telefónicos y demás, son a costos muy elevados y por eso su acceso es limitado y elitescos. De allí, la elite se engrandece cada vez más, con un único costo, el servicio del más pobre, pues “sólo puede interesar a los opresores que estarán tanto más tranquilos cuanto más adecuados sean los hombres al mundo” (FREIRE, 1970, p. 79).

Hacer sentir al sujeto sin posibilidades y con culpabilidad de su propia existencia, es una invitación que tomó Paulo Freire para entender, que ese sujeto, es urgente de atender con una alfabetización, que le permita despertar, que lleve al sujeto reconocerse oprimido, y en función de ello, levantar una contra lucha que le posibilite desde su propio actuar otra vida más digna, próspera pero, de profunda Fe y esperanza en sí mismo y en los otros. *¿Es hoy esta realidad en Venezuela con su propuesta decolonial de país, sumado a los otros países de la región que se declararon en propuestas de transformación revolucionaria?*

Las realidades que se observan en los países del Sur, sin duda dejan mucho que desear, en ellos se observa una manifestación opresora que pudiese entenderse como mecanismo contra hegemónico con esos pueblos. Pero al revisar las fuentes de información, la praxis que se vive en ellos en palabras de Freire, se puede reafirmar que el ser del Sur hoy esta sin la capacidad de visualizar esta tragedia, “de captar críticamente sus temas, de conocer para interferir, es arrastrado por el juego de los propios cambios y manipulado [...] Sólo percibe que los tiempos cambian, pero no percibe el significado dramático del paso aun cuando los sufra” (FREIRE, 2013, p. 29).

Y en esta misma ilusión, han querido cerrar la posibilidad de Freire en su entendimiento de acción, tratando de encubrir su legado en propuestas decoloniales que distan mucho de la

verdadera propuesta de alfabetización o utopía, que no es otra, que enlazada con la vida popular, aquella que atraviesa el horizonte del escritorio y de las paredes, para entenderse en el hambre del propio desvalido, en la carencia propia del necesitado, en las condiciones paupérrimas de vida, en la distorsión social, en la persecución, en la escases de recursos, en la imposibilidad de ser atendido en los centros de salud, en ver a sus pobladores morir, en el exilio, pero sobre todo, en el cambio posible desde el propio sujeto, desde donde se comprende la vida y las posibilidades de cambios posibles.

Quizás, llevar a Paulo Freire al escritorio y documentos de alto poder, tenga su justa ubicación, reconocimiento y mérito. Pero se olvidan que Freire no está allí, no se encuentran en propuestas vacías para gavetas y estantes, más a diálogos que no atienden al propio sujeto. Toda la obra del Gran maestro lo demuestra, acción, pensamiento y transformación son las claves que se deben atender con y por el sujeto y, para lo cual se debe desarrollar un sistema de posibilidades que le permitan a ese ser entenderse en posibilidad otra de acción y compromiso, esto último considerado por los autores como agenda en compromiso aún, “así, cuando los seres conscientes quieren, reflexionan y actúan para derribar las situaciones límite que los obligan como a casi todos y todas a ser menos; lo “inédito viable” ya no es él mismo, sino su concreción en lo que antes tenía de no viable. (FREIRE, 1999, p. 195).

| 12

Es inevitable en consecuencia, presentar como la colonización, se presenta en las mentes y espíritus de las personas, desde la escuela y la sociedad. Una educación como la que se presenta en el Sur, que se erige desde un currículo oculto que lleva a despreciar lo propio y valorar lo externo, y en ello el trabajo que se realiza. Véase como el campesino, es desvalorizado y explotado por las masas dominantes, pues se considera que su trabajo es de menor valor, a pesar de que no lo es. Se le ha hecho entender que su trabajo es tan pobre que la paga es muy poca, reiterando una y otra vez, el binomio explotador-explotado, círculo que aún no se ha roto y persiste en la cultura social como uno de los grandes logros de los opresores.

A través de ese currículo oculto, los docentes y estudiantes, desarrollan una pedagogía bancaria y binaria, donde la información debe ser concebida como verdad absoluta; el estudiante como banco de información y el docente como poseedor de la verdad incuestionable. La cultura del silencio y la obediencia es el gran logro de este marco de acción y permite la acriticidad del sujeto y la sumisión ante lo que el otro le exige y solicita. Es un mecanismo de la educación que es lamentable observar aún como marco de acción y posibilidad en los escenarios escolares. En este escenario *¿cómo los docentes coloniales estarán ahora con el nuevo marco de acción que ha propuesto la alerta de salubridad mundial?* Seguramente, el

lector afirmará conjuntamente con los autores, en una nueva reconfiguración de los marcos de opresión.

Porque pareciese que su poder está siendo tocado y permeado con otra visión donde él ya no es “el dueño exclusivo de la información que será depositada, el educador siempre va a ser él que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben” (FREIRE, 1970, p. 73). Y se presenta una posibilidad de deconstruirlos como el insistente “intelectual memorizador [...] que se domestica ante el texto, con miedo de arriesgarse, entre lo que leyó y lo que ocurre en su país, en su ciudad, en su barrio. Repite lo leído con precisión pero raramente intenta algo personal (FREIRE, 2002, p. 9).

Pero las culturas instauradas en la comunidades educativas, sumado a “enfrentar la pandemia, la situación social en la región [...] aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades” (CEPAL-UNESCO, 2020, p. 1) y un creciente descontento social, se develan en este momento en un ejercicio de falsedad e irrespeto a todo valor, donde se le hace entender que su participación y esfuerzo, ya ni siquiera es importante. La preocupación insistente de los mecanismos de poder es una, véase estimado lector cual es “La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta el 7 de julio de 2020 permite constatar que en el ámbito educativo gran parte de las medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos” (CEPAL-UNESCO, p. 2).

Ante la declaración de las autoridades internacionales, está clara la preocupación, no se está involucrando en un sistema de opresión al sujeto que se educa, y eso probablemente es peligroso. Pues puede emerger un cúmulo de contravalores que fragmente la dominación-domesticación bancaria que se hace sobre el sujeto y le permita de alguna manera reencontrarse con su libertad y democracia, es por eso que “los oprimidos necesitan formar a sus propios intelectuales, que aprendan con ellos al tiempo que les ayudan a generar formas de autoeducación y lucha contra diversas formas de opresión” (FREIRE, 1985, p. 23).

Es necesario entonces, entender los diversos mecanismos opresores para presentar al sujeto su propia realidad y en función de ello, el reencuentro de sí y con el otro. Un reencuentro con una vida en ejercicio que le imposibilita vivir. Porque lo que realiza como marco de existencia, es una acción contra sí mismo. Desconocerse como persona, como sujeto sensible, como ente posible y de valía.

El logro que se ha referido es y ha sido fundamental para los sistemas de dominación, pues es a través del pobre, del desvalido, del luchador del campo y de la vida que transita, en la

ilusión de la búsqueda de la felicidad donde el proyecto colonial, instaura su firme propósito colonizador. *¿Para qué?* Para poder perpetuarse en el poder y silenciar al pobre, domesticarlo servilmente y hacerlo preso de su propia realidad. Son realidades encontradas en la praxis de Paulo Freire y que hoy lo encontramos persistentes en las vidas de los países del Sur.

Los lectores al atender el discurso que se viene declarando se preguntarán ¿es qué los autores en esta comprensión de la lucha de Paulo Freire se encuentran con la lucha actual de su país? Venezuela, país que nos arroja con su gran amor, lamentablemente, recrea estos escenarios ya encontrados por el gran maestro, a pesar de poseer una propuesta de estado decolonial de vanguardia declarada en el proyecto de país y Constitución Nacional (1999). Pero esta posibilidad en evidencias queda solo como posibilidad, latente y a la espera de un nuevo marco de impulso y redefinición.

El pobre cada vez es más pobre, mientras que los apoderados vilmente se demuestran más como son, las vestiduras han quedado develadas y, el sistema de acceso, atención y dignificación del sujeto venezolano es cada día más precario. Las comunidades son menos asistidas y los problemas se incrementan, llevando consigo un incremento de la violencia, actos delictivos, violaciones, raptos y demás acciones que denotan la erosión de la posibilidad del encuentro comunitario.

La realidad que se vive en los países del Sur, entre ellos Venezuela, reiteran la necesidad de resquebrajar la dominación de sujeto, como mecanismo de liberación de las mentes, pasiones y posibilidades de vida. No hay tal posibilidad, si el sujeto no se encuentra como oprimido y en función de ello, ejerce un marco de acción que le posibilite otras acciones, otra vida, con otra praxis más humana que atienda justamente la humanidad de esos humanos.

Rizoma reconstrucción. Paulo Freire en la esperanza de los oprimidos del sur, la praxis como utopía

En este rizoma vamos en la subversión a insubordinar lo instituido como legado de Paulo Freire en el Sur, en las comunidades soslayadas; ese legado que se recuerda en la construcción de un currículo oculto de un país, de algunas leyes en la convocatoria a publicaciones sobre el pedagogo. Que seguramente es desgarrado de las comunidades y recordado como un importante legado que perteneció a un momento histórico. Nosotros recobramos el sentido histórico, decolonial y antropológico del legado vivo hoy de Paulo Freire. Sentimos a su legado como ejemplo de vida del oprimido y su sentido de conciencia-concientización de liberación desde su lugar y corazón soslayado; y no en la espera de la liberación por parte del opresor.

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

En ese sentido, el legado de Paulo Freire hoy no son un conjunto de libros, aportes y disertaciones, lecturas de como alfabetizo y libero; sino la utopía como praxis en el aula hoy tan urgentes pues el proceso colonial sigue vivo, y donde quiera que exista un oprimido la voz de Paulo Freire clama por inmersión en la liberación desde los mismos oprimidos. Y ese proceso prepara a la forma y manera como el oprimido, por ejemplo, mediante la educación hace praxis su vida liberadora hasta conseguir condiciones adecuadas humanas para vivir dignamente. Paulo Freire como ya lo dilucidamos no se encuentra fuera de las comunidades que están oprimidas; sino que padece con ellos su dolor y aporta desde el pantano de la desolación la liberación. Quisiéramos que muchos oprimidos siguieran el ejemplo del pedagogo en el campo del Sur.

El proceso educativo en el Sur está en decadentes procesos colonial pese a grandes cambios, aún los tentáculos de la colonialidad les atrapa, *¿Se necesita liberación hoy en el Sur? ¿Es necesario romper algunas cadenas en las comunidades? ¿Se necesita liberación de las mentes opulentas de poder en la vida del discente?* Si. Sin duda aún late el corazón freiriana que se impregna en cada lugar.

Este gran sí de respuesta es, la lectura crítica del mundo es un “quehacer pedagógicopolítico indivisible del quehacer político-pedagógico, es decir, de la acción política que envuelve la organización de los grupos y las clases populares para intervenir en la reinención de la sociedad” (FREIRE, 2010, p. 53).

Vive Paulo Freire en su congestionado ejercicio de vida conformativo se empodera el pedagogo de las obras de Erich Fromm, un psiquiatra, Erich Fromm, que va más allá dimensión política conectada de la dimensión personal; el bien común, de la necesidad de liberación de las comunidades: el proyecto colectivo tiene que conectar con el personal desde luego, pero es con el otro, en el otro, no en una realización personal que no es la convenida liberadora de las personas de las que se sirve y en las que supuestamente empodera. Pero que pasa por sus vidas sin tocarlas, sin transformarla; a él Paulo Freire le habla; lo colectivo. *Se trata de la esperanza, ¿de qué hablamos? De la fe hecha verdad en el otro*, al hablar con tal esperanza de la posibilidad de “cambiar el mundo, no quiero dar la impresión de ser un pedagogo lírico o ingenuo. Al hablar de esta forma, no desconozco lo difícil que se hace, cada vez más, implicarse a favor de los oprimidos, de aquellos a quienes se les impide ser (FREIRE, 1997, p. 55).

Ese proceso de concienciación es liberador no sólo en la reforma del pensamiento; sino el accionar transformador y desmitificador del no puedo como impedimento y disminución del ser humano; o tal vez llenos de culpabilidad por sentirse inferiores y que otros merecen mejor

Milagros Elena RODRÍGUEZ y José Gregorio Lemus MAESTRE

vida y felicidad. Así, concientizaciónconcienciación implica y trastoca el estado mente-espíritu de liberación que se permea en la educación liberadora subversiva a la tradicionalidad y insurge en la liberación del ser humano. Por su lado, y así al diada en cuestión, “la concientización implica mucho más que el mero hecho de «despertar» o «tomar» conciencia concientización debe verse como un proceso disciplinado e intencional de acción y educación, que Freire denominó «acción cultural” (VILLALOBOS, 2000, p. 2018).

En este sentido pensamos que el legado de Paulo Freire debe ser rescatado en las comunidades, en los olvidados, los desfavorecidos; es regresar a ellos lo mejor y más potencialmente educador del pedagogo que fue que él desde las favelas, desde el centro de acción luchó con ellos de igual a igual, como también el menos favorecido. Esa parte del legado del pedagogo se ha elitizado, es decir se recuerda a Paulo Freire el pedagogo que se incrusta en los currículos y constituciones como un recordatorio de su teoría liberadora; pero no como su esencia de la utopía en la praxis en el día a día de la lucha con los oprimidos, con ellos, desde ello y padeciendo con ellos. Es así como, “el proceso de concientización se caracteriza por el diálogo franco; la liberación que produce la concientización exige una desmitificación total” (PALLARÉS-PIQUER, 2018, p. 132).

Es absolutamente necesario que las instituciones educativas, los docentes lleven el legado de Paulo Freire a las comunidades, desde donde emerge y así debe hacer la lucha, el proceso que puede ser lento y dolorosa de la liberación, recordando que es el oprimido quien se libera en comunión con los demás, tal cual el pedagogo lo hizo desde el campo de acción donde se padecía la opresión. “Los hombres son capaces de humanizar o deshumanizar, la humanización es su utopía, que anuncian al denunciar procesos de deshumanización” (FREIRE, 1995, p. 32).

Este ejercicio padeciendo en las comunidades oprimidas es digno de ser rescatado en la mente de los que padecemos las consecuencias de la colonialidad de los gobiernos que con su falsa política elitizan a Paulo Freire y lo muestran distante de la utopía como praxis del día a día. Salvaguardemos el inmenso amor que el pedagogo mostro a su gente, a sus congéneres a quien amo y por quienes sufrió su dolor y hambre. Para los que desmitifican el amor, para los que idiotizan las expresiones sublimes de cuidado por el otro, veamos *¿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).

Es así que la urgencia del andariego de la utopía, como se le llama a Paulo Freire por

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

los kilómetros recorridos desde las favelas tal cual el ave el andariego, es inmensamente necesario deselitizar a Paulo Freire y mostrar su esencia más descarnada de ser humano lleno de amor por el ser humano, 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” (RODRÍGUEZ, 2021a, p. 13).

Entonces, des-ligarnos (RODRÍGUEZ, 2019b) de la injusticia de quitarnos la esperanza, de enterarnos respirando en el mar de la desolación pudiera re-ligarse a favor del yo sí puedo, las comunidades deben permearse de una educación popular, donde Paulo Freire es su más grande exponente “solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita” (SANTOS, 2020, p.4). Sí que el oprimido se asuma en transición a la liberación, que se asuma víctima, pero sobre todo agente de cambio; que en la esperanza vaya con el legado de Paulo Freire a imprimir amor y coraje.

¿Es que acaso se desconoce que debemos develar en los hechos de que, ante la realidad, “sin la praxis no se hace camino?” (DUSSEL, 2014, p. 322) ¿Por qué en los padecimientos del Sur se ha olvidado de tales hechos? Nos hemos dejado imprimir el dolor y la desesperanza, en tierra de libertadores como por ejemplo Venezuela, nos hemos llenado de sumisión, de procesos de sobrevivencia que llevan a muchos a unirse a la lucha deshonesto por los alimentos al matraqueo y bacheos, a estafar a sus propios hermanos (RODRÍGUEZ; PELETEIRO, 2020)

Nótese que quienes nos suscribimos como dolientes y autores de esta investigación no incitamos a revueltas, ni violaciones del derecho de estado, ni promovemos acciones politiqueras que del servicio al otro dejan mucho que desear de verdaderas políticas, por ejemplo, en Venezuela, Colombia o Chile. La dialogicidad, es esencia del humano que lo distingue en intencionalidad y amor por el otro. Se deben iniciar verdaderos diálogos, tal cual aquellos con Paulo Freire en las luchas en las favelas de Brasil para concretar procesos de educación liberadora en las comunidades. 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).

En tanto, que actualmente en concepciones complejas de esta investigación se debe ir en el Sur a una antropolítica “como estrategia emergente para enfrentar el desafío humano en la era planetaria” (OSORIO, 2011, p. 51). Un desafío humano que es recivilizarnos como humanos en una lucha por un mejor vivir; es de hacerse conciencia del sujeto complejo que va a la devastación de las epistemologías coloniales, a la construcción de transepistemologías como iniciación de distintos espacios que consientan a los sujetos subalternos soterrados, articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados (RODRÍGUEZ, 2019a).

Incitamos a ello, nos re-ligamos a favor de nuestras luchas más incontaminadas de la cultura popular, del sufrido de las víctimas de la colonialidad ejercida muchas veces por nuestros propios hermanos, si esos que en grandes estudios nos hacen repetir en las instituciones educativas lo que le conviene de la lucha freiriana a favor de los textos y de la supuesta política decolonial que se lleva en los países del Sur; pero lo cierto es que hay más hambre, menos favorecidos, más exclusiones, más dolor y miseria, *¿Qué paso con la salvaguarda del legado de Paulo Freire como utopía en la praxis?* Ya lo hemos estado respondiendo, por ello en ese re-ligaje que vemos necesario, imperativo “el sujeto complejo no es ya una máquina intelectual sino un ser vivo y afectivo en activo intercambio con su medio ambiente que incluye tanto la cultura humana como el ecosistema en su sentido más amplio” (NAJMANOVICH, 2017, p. 25). De esos seres estamos escasos en el Sur.

La investigación crítica como acción participativa urgente como utopía en la comunidad para el ejercicio de una ciudadanía activa (RODRÍGUEZ, 2020b), con foros y las redes aprovechando las tecnologías que muestran su potencial, para que en los sujetos se abran a otras miradas, a proceso colaborativos de ayuda y concientizaciónconcienciación freiriana. *La emancipación grupal o colectiva, los escenarios políticos en luchas más allá de los individualismos*. Una verdadera pedagogía de la esperanza en las comunidades, y los docentes deben ser promotores de ellas, por ejemplo.

Si estamos carentes de ese sentipensar es la clave urgente en el amor por la humanidad, por las comunidades que está cargado de: dialogo, solidaridad; el diálogo es el modo de superar el solipsismo y el egoísmo de todo tipo que también se presenta en estas investigaciones y que debemos religar a favor del bien en las comunidades y la decolonialidad planetaria, sin superioridades ni búsqueda de verdades últimas como en la colonialidad. Los actores del proceso nos realizamos a nosotros mismos en la medida en que participamos activamente en el destino de que todo el cosmos (RODRÍGUEZ, 2020b).

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

Se debe ser doliente de esos niños grandes científicos en su hábitat popular que no trascienden al aporte de la humanidad por no cubrir sus las necesidades más básicas para alimentarse y vivir respetados en su condición humana, en los que Paulo Freire hubiese accionado, en los que a él por su profundo amor los hubiese incitado a transformar su mundo; esos niños que ni soñar con la instrumentación adecuada para prepararse; menos con las tecnologías. Desde luego, no basta ser doliente hay que accionar y accionar lleva a estrategias complejas y estas en si son accionares directo a las personas, de su realidad profundamente compleja (RODRÍGUEZ, 2020b).

El análisis del accionar de Paulo Freire en las comunidades remite a una reflexión sobre la educación como práctica de la libertad en la formación de individuos críticos, y ellos debe ser permeado a las nuevas generaciones como utopía de la praxis, del verdadero legado freiriano. La educación liberadora, popular, trae consigo la salvaguarda del valor del educando en cuanto ser sujeto complejo dignificado que, por derecho, debe tomar conciencia de su realidad y participar en ella; despertar del letargo que en el Sur duerme, tal cual durmieron al legado de Paulo Freire en el corazón de los desprotegidos.

Es urgente asumir con los desprotegidos las realidades complejas que ahora sabemos que existen, “asumir racionalmente la inseparabilidad de unas nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo” (MORÍN, 2002, p. 126) es primero no olvidar que el problema que se asume es complejo, que lo que vivimos en el Sur, que la colonialidad arde, que se ha mutado, no es fácil asumirla; debemos mirar muchas aristas, despertar del letargo; pues todas sus partes unidas forman un todo; no se trata de la complicación del problema; es la totalidad comunicada del problema. Desde luego, con la dialógica ponemos a comunicarse las partes del problema; pues “la dialógica introduce pluralidades, separaciones, oposiciones, retroactividades y calor; el calor le trae agitaciones y desordenes” (MORÍN, 1992, p. 39); todo ello debe asumirse como parte del problema.

Independientemente del método de alfabetización freiriano, del momento actual, resulta pertinente proponer sus reflexiones como esencia fundamental para reevaluar la manera de llegar a al corazón de los que sufren en silencio; esa subversión política del ser humano con tareas de descubrir sonrisas, alegrías, fracasos, problemas, inquietudes, respuestas, abrazos sinceros y regocijos plenos de un colectivo que lo valoriza desde su accionar con sus congéneres. De allí, que la labor de docente en una educación liberadora sea hoy, aparece como la mayor referencia política para el entendimiento del deber y la misión que deben cumplir las universidades y en ellas su existencia, es una tarea distinta a través de la cual el talento humano,

Milagros Elena RODRÍGUEZ y José Gregorio Lemus MAESTRE

con su personalidad y potencialidades pueda desempeñarse plenamente en sus labores (LEMUS, 2020).

Despertar las mentes, reformar el pensamiento, des-ligarlos de las falsas políticas gubernamentales que los engañan, hablamos de los oprimidos; de los desprotegidos de la vida, es volver con Paulo Freire a la fe y amor por los oprimidos, a la concientización-concienciación que es posible emergen con la educación liberador, con las conversaciones amenas con el dialogo-dialectico a la liberación de sus dolorosas realidades coloniales; es volver a creer en su propio potencial tal cual Paulo Freire lo hizo, e insito y dirigió su propia historia y liberación.

Rizoma conclusión. Sigamos con Paulo Freire en la esperanza con los oprimidos

Se ha cumplido con el objetivo complejo de analizar la liberación en los encubiertos del Sur en el regreso del legado Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos. En la línea titulada: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías se ubica la investigación. En ello tenemos un lema máximo. *Regresar a los oprimidos del Sur el legado de la utopía en la praxis de Paulo Freire, des-elitizar su legado; presentarlo empapado del dolor del oprimido, siendo la víctima del proceso y agente de cambio.*

| 20

Las realidades del Sur nos evidencian la necesidad de una orientación otra a nuestras orientaciones, concepciones y finalidades como sujetos de una gran comunidad de la región, es necesario despertar de nuestra valía, de nuestra conciencia crítica ante las realidades injustas en las cuales aún nos involucran. Para ello se hace necesario, una educación que alfabetice al ciudadano, que le permita el reencuentro consigo mismo y con su posibilidad de transformar lo que le oprime. El sujeto social como entidad posible, es una necesidad hoy.

Por ello, se ha afirmado durante el análisis que se ha presentado que Paulo Freire, ha sido exiliado por los movimientos de los Estados del Sur de su propia valía, de su encuentro con el pobre, con lo arde en la vida misma, en la conciencia de quien siente, padece y necesita de él. Se ha demostrado que el ciudadano del Sur urge reencontrarse con Paulo Freire, no de sinpre nombransa, sino de conocimiento y acción, como lo es y ha sido su obra y movimiento.

Corresponde a la región y en particular a Venezuela, reflexionar los mecanismos sociales que han desplegado en la construcción de rehumanizar la humanidad en el siglo XXI y para de hay que descolonizar sus intenciones. Mientras los movimientos y las percepciones de las bases políticas de los movimientos económicos, sociales, culturales, políticas, insistan en

Liberación en los encubiertos del sur: El regreso del legado de Paulo Freire a la convivencia con los oprimidos

una búsqueda de poder contraria a la asistencia huma digna, tendremos vivo y en acción, con mayor fuerza y poder al eurocentro controlando al Sur, y en consecuencia cualquier propuesta contraria a sus intereses sólo será una ilusión poco concreta en las realidades de vida.

En el movimiento de liberar a los pueblos de la opresión, es indudable el esfuerzo de reencontrarnos con el legado de Paulo Freire, en el método de alfabetización, en pedagogías de indignación, en la liberación del oprimido, en prácticas de libertad, en sueños y esperanzas, pero sobre todo en la transformación posible para la dignificación del ser humano. El ser con conciencia crítica, clara de su papel en el mundo y la responsabilidad de ser libre de romper las ataduras posibles que impidan su libertad. Pero por supuesto el mismo maestro indica que no hay liberación posible en soledad, sino en comunión, en relación y allí debemos reincidir, en encontrar el encuentro afable certero y profundo con el que convive en nuestros espacios de humanidad.

Se hace necesario utopías de Estados tales como fueron establecidas por Paulo Freire, creadas en el mismo clamor vivo de los sujetos oprimidos, que atienda verdaderamente su dolor, su humillación, desprovización, indignación, padecimiento y vulnerabilidad; que encare tales circunstancias con acciones aguerridas desde la misma fortaleza de los involucrados. Permitirse renacer como naciones libres e independientes puede estar latente en esa posibilidad, y hasta que no se entienda que desde la misma practicación de los intervinientes está esa posibilidad; se estará en un círculo vicioso que nunca se acabará y los oprimidos se perpetuarán de generación a generación.

Por no podemos esperar esto en estados cuyas intencionalidades no son liberadoras sino opresoras, quizás allí radica una reflexión profunda de quienes somos como región o país. Ver en el legado de Paulo Freire un ejemplo de liberación, no puede ser desde la esquina o desde fuera, se necesita verdadera fe y convencimiento de ello. Un estado liberador dista mucho de lo que hoy se tiene en Venezuela y países del Sur y para ello se necesita de sujetos convencidos de liberarse de la opresión que se permitan levantar su voz ante la realidad indigna e injusta y socilitar su derecho humano de ser concebido y tratado como sujeto posible en y ante el mundo.

El legado de Paulo Freire camina entre nosotros, nos oye, siente nuestro olor, diálogos o quejas, y nos observa con firme tristeza, pues pareciese que toda su lucha y trayectoria no fue suficiente para demostrar que el oprimido tiene posibilidad, que nadie lo puede desterrar de la libertad y posibilidad de hacer. Negar lo humamente posible de realizar es una gran falsedad, pues él con toda su vida y trayectoria demostró que el oprimido, es un ente sensible, con posibilidades de acción y realización en el mundo, una esencia básica para comprenderse

en ello es la Fe, la cual ha sido suprimida hasta los niveles más miserables por los opresores. Por eso, recatar la Fe en el ser, deberá ser una prioridad para el sujeto popular.

Entenderse en el marco de la Fe no será sólo asistir a una religión, sino a un marco de compenetración de quien se es y que puede ser ante las posibilidades que se presentan en la vida, en cuya dinámica y movilidad nos invitan a realizarse como persona y encontrar la felicidad. No hay posibilidades sin Fe en nuestro Dios todo poderoso, de donde deviene toda inspiración, para crear, andar y transformar, sólo de Él proviene toda inspiración, sin lugar a dudas los autores reafirman esta posibilidad que hoy presenta Corintios 16:13, *pues hay que mantenerse alerta, firmes en la Fe, y desde allí obtener la inspiración para ser fieles y valientes para la transformación de vida necesaria.*

Reafirmamos nuestra profunda fe que el pedagogo propende, y así lo afirma Henry Giroux en la 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, 1995, p. 19).

Son ello, en consonancia con nuestro Dios amado, el creador del universos, seguros que nos regaló un mundo inclusivo, amorosos, lleno de las mejores virtudes, para alcanzar la felicidad llena de amor por la humanidad; 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” (RODRÍGUEZ, 2021a, p. 6); 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).

Impregnados del amor de Dios, siendo coherederos con Jesucristo debemos seguir su ejemplo liberador, los autores conscientes que la palabra de Dios alumbramos emitimos que “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” (Sociedades Bíblicas Unidas, Lc 4:18-19). Gracias por tu inmensa sabiduría Dios amado. Te debemos tanto amor, que nos declaramos Padre amor verdaderos, nos declaramos todo contigo, potentes y sabios con tus bendiciones. Por ello te suplicamos siempre estes con tu magnifico Espiritu Santo en nuestras

vidas como poderoso gigante.

REFERENCIAS

- ASTETE, M.; VACCARI, P. Políticas públicas y subjetividades: Lógicas en disputa en la implementación de programas sociales en la comuna de Lota, Chile. **Psicoperspectivas Individuo y Sociedad**, Santiago de Chile, v. 16, n. 1, p. 31-41, 2017. DOI 10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue1-fulltext-880
- DELUEZE, G.; GUATTARI, F. **Mil mesetas**. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pretextos, 2004.
- DUSSEL, E. **1492**: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz: Ediciones Plural, 1992.
- DUSSEL, E. **Filosofías del Sur**. Descolonización y Transmodernidad. México: Akal, 2015.
- DUSSEL, E. **16 tesis de economía política**: Interpretación filosófica. Ciudad de México: Siglo XXI, 2014.
- FREINTEZ, A. Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela. In: GANDINI, L.; ASCENCIO, F. L.; PRIETO, V. (Coord.). **Crisis y migración de población venezolana**. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.
- FREIRE, P. **Una educación para el desarrollo**: la animación sociocultural. Buenos Aires: ICSA Hymánitas, 1989.
- FREIRE, P. **Plan de trabajo**. Río de Janeiro: Paz y Tierra, 1968.
- FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. Buenos Aires: Siglo XXI, 1970.
- FREIRE, P. **La educación en la Ciudad**. México: Siglo XXI Editores, 1995.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la Autonomía**. Saberes necesarios para la práctica educativa. 11. ed. Madrid: Siglo XXI, 1997.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la esperanza**. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la autonomía**. México: Siglo XXI Editores, 2002
- FREIRE, P. **Pedagogía del Oprimido**. México: Siglo XXI, 2005.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la indignación**. 3. ed. Madrid: Ediciones Morata, 2010.
- LEMUS, J. Subversión del docente Universitario: ¿necesidad o vanidad? **Telos. Revista de estudios interdisciplinarios en Ciencias Sociales**, Maracaibo, v. 2, n.1, p. 31-44, 2020.

- MORÍN, E. **El Método IV**: Las ideas. Madrid: Cátedra, 1992.
- MORÍN, E. **La cabeza bien puesta**. Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002.
- MORÍN, E.; KERN A. **Tierra patria**. Barcelona: Editorial Kairós, 1993.
- NAJMANOVICH, D. El sujeto complejo: La condición humana en la era de la red. **Estudios Utopía y Praxis Latinoamericana**, Maracaibo, v. 22, n. 78, p.25-48, 2017.
- OSORIO, S. La metamorfosis de la humanidad en la era planetaria y la emergencia de la antropolítica. **Revista de Relaciones internacionales estrategia y seguridad**, Bogotá, v. 6, n. 2, p. 139-161, 2011.
- PALLARÉS-PIQUER, M. Recordando a Freire en época de cambios: concientización y educación. **Revista electrónica de investigación educativa**, Bogotá, v. 20, n. 2, p. 126-136, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.2.1700>
- RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias Educativas**, Ecuador, v. 4, n. 2, p. 1-13, 2019a. DOI: <https://doi.org/10.31876/s.e.v4i1.35>
- RODRÍGUEZ, M. E. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, Ciudad Bolívar, v. 11, p. 13-3, 2019b.
- RODRÍGUEZ, M. E. La inclusión en la Educación Matemática decolonial transcompleja. **Polyphōnia**. **Revista de Educación Inclusiva**, Santiago de Chile, v. 4, n. 2, p. 236-253, 2020a. Disponible en: <https://revista.celel.cl/index.php/PREI/article/view/206>. Acceso: 10 feb. 2021.
- RODRÍGUEZ, M. E. La Investigación Acción Participativa Compleja Como Transmétodo Rizomático Transcomplejo En La Transmodernidad. **Rev. Int. de Form.de Profesores (RIFP)**, Itapetinga, v. 5, e020026, p. 1-27, 2020b.
- 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**, Bogotá, v.2, n. esp., p. 117-139, 2020. DOI: <http://www.doi.org/10.47666/summa.2.esp.09>
- RODRÍGUEZ, M. E. ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Educar es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía. **Educare**, San Paulo, v. 5, p. 123, 2021a.
- RODRÍGUEZ, M. E. La construcción del sujeto complejo en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, San Paulo, v. 07, n. 01, p. 1-20, 2021b.
- ROJAS-DELGADO, J. Apuestas, tensiones y posibilidades del concepto de gobernanza (sin adjetivos) en el ámbito colombiano. **FORUM. Revista Departamento Ciencia Política**, Bogotá, v. 19, p. 120-139, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15446/frdcp.n19.87545>

SANTOS, B. **La cruel pedagogía del virus**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

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

UNESCO-CEPAL. **Informe Covid 19**. La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. 2020. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemiacovid-19>. Acceso: 10 feb. 2021.

VILLALOBOS, J. Educación y concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo Freire. **Educere**, San Paulo, v. 4, n. 10, p. 17-24, 2000.

Sobre los autores

Milagros Elena RODRÍGUEZ

Cristiana, venezolana. Postdoctorado las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, Universidad José Martí de Latinoamérica, Cuba, PhD en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad, PhD en Ciencias de la Educación. Doctora en Innovaciones Educativas. Doctora en Patrimonio Cultural. Magister en Matemática, Licenciada en Matemáticas. Docente-Investigadora Titular de la Universidad de Oriente, Venezuela.

José Gregorio Lemus MAESTRE

Venezolano, PhD en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad, Doctor en Ciencias de la Educación, Magister Scientiarum en Docencia de la Educación Superior, Especialista en Gerencia Educacional, Licenciado en Educación Mención Biología. Docente Titular a Dedicación Exclusiva de la Universidad de Oriente, República Bolivariana de Venezuela.

Procesamiento y edición: Editora Iberoamericana de Educación.
Revisión, formateo, normalización y traducción.