

**ÉTICA - PRAXIS EDUCATIVA: fundamentos freirianos – decoloniales –
complejos**

**ÉTICA - PRAXE EDUCACIONAL: fundamentos freirianos – decoloniais –
complexos**

**ETHICS - EDUCATIONAL PRAXIS: freirian fundamentals – decolonial – complex
foundations**

Milagros Elena Rodriguez¹

<http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>

Resumen

La indagación se enmarca en las líneas: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías; Decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Más allá del paradigma reduccionista que Paulo Freire develó y combatió, *sustentamos la diada: ética - praxis educativa como fundamentos freirianos- decoloniales-complejos, es el objetivo de investigación*. Queremos insistir en la naturaleza política de educación Freiriana que es sumamente compleja y decolonial planetaria. La indagación es transmetódica con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo. Pasando por los momentos: analítico, empírico y propositivo. En el momento propositivo la ética-praxis educativa, como diada inseparable, reconciliada por la diatopia propende alimentarse de un dialogo intercultural; pues la decolonialidad planetaria es respetuosa de la diversidad cultural, sin preeminencias ni superioridades que han hecho mucho daño en el ser humano y su liberación. En este diálogo intercultural, diverso, cogitativo, comprensivo, diálogo pero también dialéctico debe haber una provocación a pensar metacognitivamente profundo.

Palabras-clave: Paulo Freire. Ética. Praxis Educativa. Decolonialidad planetaria. Complejidad.

Resumo

A investigação enquadra-se nas linhas: transepistemologias do conhecimento-conhecimento e transmetodologias transcomplexas; Paulo Freire: o andarilho da utopia nas transmetodologias; Complexidade-descolonialidade planetária em religação. Para além do paradigma reducionista que Paulo Freire revelou e combateu, defendemos a díade ética - práxis educativa como fundamentos Freiriano-decolonial-complexo, é o objetivo da pesquisa. Queremos insistir na natureza política da educação freiriana, que é extremamente complexa e decolonial planetária. A investigação é

---

¹ Docente titular jubilada de Pregrado de la Universidad de Oriente (UDO), Venezuela. Investigadora activa ocupando los tres primeros lugares de los índices de la AD Scientific Index de la UDO. Doctora en Patrimonio Cultural. Doctora en Innovaciones Educativas. Magister Scientiarum en Matemáticas. Licenciada en Matemática, Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail: melenamate@hotmail.com

Como referenciar este artigo:

RODRIGUEZ, Milagros Elena. Ética-práxis educativa: fundamentos freirianos –decoloniales– complejos. **Revista Pedagógica**, Chapecó, v. 25, p. 1-22, 2023.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22196/rp.v25i1.7187>

transmetódica com uma hermenêutica abrangente, ecosófica e diatópica como transmétodo. Passando pelos momentos: analítico, empírico e proposicional. No momento propositivo, a ética-práxis educativa, como díade inseparável, reconciliada pela diatopia, tende a se alimentar de um diálogo intercultural; porque a decolonialidade planetária respeita a diversidade cultural, sem preeminências ou superioridades que tenham causado muito dano ao ser humano e à sua libertação. Nesse diálogo intercultural, diverso, cogitativo, abrangente, diálogo, mas também dialético, deve haver uma provocação a pensar metacognitivamente profundamente.

Palavras-chave: Paulo Freire. Ética. Práxis Educacional. decolonialidade planetária. Complexidade.

Abstract

The investigation is framed in the lines: transepistemologies of knowledge-knowledge and transcomplex transmethodologies; Paulo Freire: the wanderer of utopia in transmethodologies; Planetary decoloniality-complexity in re-linkage. Beyond the reductionist paradigm that Paulo Freire revealed and fought, we support the ethical dyad - educational praxis as Freirian-decolonial-complex foundations, it is the research objective. We want to insist on the political nature of Freirian education, which is extremely complex and planetary decolonial. The inquiry is transmethodical with comprehensive, ecosophical and diatopical hermeneutics as transmethod. Going through the moments: analytical, empirical and propositional. In the propositional moment, educational ethics-praxis, as an inseparable dyad, reconciled by diatopia, tends to feed on an intercultural dialogue; because planetary decoloniality is respectful of cultural diversity, without pre-eminences or superiorities that have done much damage to human beings and their liberation. In this intercultural, diverse, cogitative, comprehensive dialogue, dialogue but also dialectic, there must be a provocation to think metacognitively deep.

Keywords: Paulo Freire. Ethics. Educational Praxis. planetary decoloniality. Complexity.

RIZOMA NACIENTE. NECESIDADES URGENTES, CATEGORÍAS Y TRANSPARADIGMA

Últimamente cuando comenzamos una investigación Freiriana, autentica de dolor y amor por la humanidad decimos que nunca nos hemos ido de este legado maravilloso, y que volver con la pluma a las enseñanzas del andariego de la utopía nunca debe ser una letra muerta, como muchos que hacen una visita al panteón un domingo para asegurarse que Paulo Freire este bien muerto. Si le visitan con grandes luces en los currículos, pero adolecen de la liberación; conforman políticas en nombre del pedagogo pero jamás se empantan los zapatos para ir con los oprimidos al campo de acción por amor por la humanidad. *Es Paulo Freire sin duda un ciudadano Brasileiro educador planetario* (MADERS; BARCELOS, 2019), “fue la obra que más espacios abrió a sus ideas alrededor del mundo” (MADERS; BARCELOS, 2019, p.378).

Por eso no nos engañemos, estudios de Paulo Freire muchos, políticas montadas en

sus hombros son muchas; pero de la praxis, de esa utopía que se hace al andar con fe y amor por el oprimido como adolecen las comunidades; aquí mismo en el Sur, allí en Brasil y en tantos gobiernos de opresión disfrazados de liberadores; que quedará para el sur-global como metáfora de los soslayados del planeta tierra; por eso hoy como siempre el legado de Paulo Freire urge arder en la liberación en el campo de batalla, allí donde arde la cultura menos contaminada para decolonizar ejemplarmente.

Ética y praxis educativa parecen caminos trillados; pero que ¿hay de ello en pleno siglo XXI? ¿Dónde quedo la ética que clama por no más dolor en los oprimidos? ¿y de la praxis? por un lado no forman en teorías profundas metacognitivamente sino imponen obedecer para practicar como se sigue el sistema, o forman en pequeñas soluciones aisladas sin teoría que dirija y deleve la complejidad de la crisis. No faltará quien me dé un ejemplo digno para rebatir la praxis Freiriana que llevan; si lo acepto hay ejemplos dignos de seguir; pero la mayoría sigue empeñada en seguir el camino de la opresión. No nos engañemos, si estamos releyendo, revisitando, re-ligando con Paulo Freire bajo las metodologías soslayadoras nada estamos profundizando; y seguimos como esos domingos en visita al panteón que he mencionado.

La praxis educativa profunda, con eticidad y amor por la humanidad está en pañales de niños recién nacidos, ésta en los inicios en las favelas que arden, en el mundo que nos clama por el respeto a la vida. No estamos enseñando ese respeto y amor en la educación, como reclama el pedagogo este hacer, “estoy absolutamente convencido de la naturaleza ética de la práctica educativa, en cuanto práctica específicamente humana” (FREIRE, 2006, p.4), O sea que si clamamos por la humanidad en su recivilización en la crisis planetaria es porque de ese convencimiento no es ejemplificado en la praxis.

Ya sabemos que praxis es una palabra de origen griego, $\pi\rho\acute{\alpha}\xi\iota\varsigma$, que significa práctica; pero la praxis teórica y concreta, práctica en Paulo Freire no se desunen, “la praxis teórica es lo que hacemos desde el contexto teórico, cuando tomamos distancia frente a la praxis que se ha realizado o se está realizando en un contexto concreto con el fin de clarificar su sentido” (FREIRE, 1979, p. 5); sigue diciendo el pedagogo que esta praxis “sólo es auténtica en la medida en que no se interrumpe el movimiento dialéctico entre ella y la subsiguiente praxis realizada en el campo concreto. De ahí que ambas praxis sean momentos indivisibles dentro de un mismo proceso que podemos conocer en términos

críticos” (FREIRE, 1979, p. 5). Teoría y práctica no se desunen, concreto y abstracto tampoco. Desde luego, sabemos que el pensamiento abismal occidental los dividió en topoi, antinatura. Y acá volveremos diatópicamente a concebir su abrazo y comunión

Si Paulo Freire conjuncia praxis como teoría-práctica, reflexión-acción, y afirma que “sólo así, en la unidad de práctica y teoría, de acción y reflexión, podremos superar el carácter alienante de la vida cotidiana, como expresión de nuestro modo espontáneo de movernos en el mundo o como resultado de una acción que se mecaniza o se burocratiza” (FREIRE, 1981, p. 110). Así, ya podemos decir que parte de la crisis en la educación que atiende como topi lo mencionado, eso es: teoría-práctica, reflexión-acción, concreto-abstracto se puede dirimir que se caracteriza por: alienante, burocrática y mecánica. Nótese las excelencias de Paulo Freire al develar la falta de complejidad con sus principios en la educación; un camino de conjunción entre estos dos centenarios ejemplares de la historia: Edgar Morín, hoy con 101 con vida y Paulo Freire los cumpliría en septiembre; su legado está vivo; por concretarse aún; pese a que se empantano y logro mostrar cómo se hace la liberación, si como se construye. Por eso cuando estas excelencias no convienen se hace todo lo contrario a lo que hizo en el campo de acción; pero se disfrazan de Freirianos.

La indagación se enmarca en las líneas: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías; Decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Más allá del paradigma reduccionista que Paulo Freire develo y combatió vamos a sustentar la diada ética - praxis educativa como fundamentos freirianos- decoloniales-complejos; porque queremos insistir en la naturaleza política de educación Freiriana que es sumamente compleja y decolonial planetaria. No queremos evadir la sustancia que el pedagogo de base poseía. No queremos que las taras de la decolonialidad como sátiras con dolor (RODRIGUEZ, 2022a), nos alcancen en el discurso; ni en nuestra práctica como docentes investigadores. ¿Cómo debe ser esa práctica?

Siendo una práctica estrictamente humana, jamás pude entender la educación como experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y las emociones, los deseos, los sueños, deberían ser reprimidos por una especie de dictadura racionalista, y tampoco comprendí nunca la práctica educativa como una experiencia a la que le faltara el rigor que genera la necesaria disciplina intelectual (FREIRE, 2006, p. 12).

Nótese Ustedes que pareciera, no disculpen no parece es, que Paulo Freire nos retratara la historia presente del planeta; y que sin duda, debemos regresar la esperanza, como una “verdadera praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (FREIRE, 1980, p. 7).

Queremos clarificar para dar paso a la esplendidez de cómo estamos construyendo la investigación, el discurso va develando con el legado Freiriano la alienante falta de ética en la praxis educativa; en las narices, encima de los proyectos decoloniales en muchas partes del sur global: ¿Qué está sucediendo? ¿Estas prácticas son las que se denominan realmente decolonial? Desde luego que no, no se desilusionen los que aspiramos a la liberación de las taras de la colonialidad planetaria. Lo que sucede es que la misma decolonialidad necesita des-ligarse y re-ligar a práctica verdaderamente liberadores (RODRÍGUEZ, 2019), estar alerta ante el uso de sus intencionalidades disfrazadas de transmoderna, como sabemos es la portadora de la decolonialidad; que la investigadora ha complejizada de planetaria; de lo contrario de exclusión estaría cargada y contradeciría la esencia liberadora.

RIZOMA TRANSMETODOLOGÍA. LA HERMENÉUTICA COMPRENSIVA, ECOSÓFICA Y DIATÓPICA COMO TRANSMÉTODO

En primera instancia, vemos que los aparentes títulos, subtítulos de la indagación se denominan rizomas; esta nominación no es inocente; jamás. Estamos entreverando entramados que se rupturan cada vez que urge para incluir esencias que son complejas y que jamás se culminan en su construcción. Hemos tomado la palabra rizoma de la biología con Félix Guattari y Guilles Deleuze que tienen en el prólogo de su texto *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (DELEUZE; GUATTARI, 2004). Queremos respetar la naturaleza de la crisis que venimos atesorando, no la queremos disfrazar ni reducir; por eso en la presente investigación existe la posibilidad de conexiones entre cualesquiera dos puntos formando con ellas la totalidad de una meseta, “multiplicidad co-nectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p.26).

Y vamos a ir con Paulo Freire a la realidad que dice que “si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la educación moral de los educandos” (FREIRE, 2006, pp. 8-9); mucho menos podremos construir investigaciones soslayadoras que son antiéticas y amorales. Si las que disfrazan la crisis y la presentan a conveniencia de la postmodernidad como cono de la modernidad; donde pareciera que nos salimos del proyecto moderno-colonial; asumimos que modernidad-postmodernidad son proyectos de la colonialidad global hoy y ayer; y vamos a incidir con la transmodernidad; al rescate de las víctimas de la colonialidad (DUSSEL, 2000); las de antes y las de hoy.

El transparadigma complejo y transdisciplinar de la indagación, el transcomplejo, que no va buscar verdades acabas; sino para construir transepistemes, más allá del conocimiento tradicional, relacional y complejo, inacabado que pueda revisarse bajo otro lente cada vez que la realidad le reclama (RODRÍGUEZ, 2020a); si buscar lo oculto no develado en el legado Freiriano, con otras luces, con otro pensamientos hacemos en andamiaje, con ecosofía como arte de habitar en el planeta, y con la diatopía como la reconciliación de los topoi.

La indagación es transmetódica, ¿Qué son los transmétodos? *Los transmétodos consienten, deconstruyendo y complejizando los métodos, la realización plena de la complejidad y transdisciplinariedad*, teniendo en cuenta que Edgar Morín el terrible error de las disciplinas, en su carencia, parcelación y le deterioro de los límites disciplinarios en los que la comunicación de los saberes se hace cada vez más escasa (RODRÍGUEZ, 2021a); en donde, con Paulo Freire comprendamos que leer el mundo es una tarea fundamental para entender la realidad con base en el diálogo, la dialéctica y un enfoque contextualizado y orientado a los problemas; además es urgente describir un mundo estructurado por la dominación y la opresión que exige ir más allá de poder opresor e impositivo de las disciplinas como saber acabado, es este un ejercicio antiético. Necesitamos que se enlace la acción con la formación y la humanidad como ejercicio más allá de la parcialidad en la “educación que esclaviza el conocimiento a temáticas independientes y aisladas, y de esta forma no podrá lograr su cometido de liberación” (FREIRE, 1980, p.81); y eso lo reflejamos como necesidad de deconstruir en las investigaciones.

Los transmétodos van más ala de los construidos bajo visiones postmodernistas,

acá son decoloniales planetarios en primera instancia, en una homenaje de la *Revista Entretextos de la Universidad de la Guajira*, en el presente año 2022 el investigador Andrés Antonio Velásquez le pregunta a la creadora de transmétodos decoloniales planetarios, complejos y transdisciplinarios, Milagros Elena Rodríguez: ¿Qué son los transmétodos decoloniales complejos? Y ella le responde

Son caminos para ir del pensamiento disyuntivo y reductor al pensamiento complejo en las investigaciones decoloniales, complejas y transdisciplinarias. Es una alternativa para complejizar métodos enraizados en la tarea de construir el conocimiento y que precisan corregir señalamientos sobre sus alcances y sus posibilidades (VELÁSQUEZ, 2022, 18).

En la presente indagación, el ejercicio del transmétodo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica va a una tarea de no explicar lo exterior, aquello en lo que la experiencia se expresa, sino comprender la interioridad de la que ha nacido lo relativo a las categorías de las indagaciones Freirianas como ética, praxis educativa, praxis política, humanidad entre otras (RODRÍGUEZ, 2020b). Le permite a la investigador interpelar los territorios temáticos de los conocimientos-saberes, la imaginación creadora Freiriana que debe ser comprendida, la actitud transvisionaria, la irreverencia frente a lo conocido, los modos de examinar la realidad, la criticidad en el hermeneuta que es la autora, la libertad de pensamiento; entre otras conjunciones que ayudarán a comprender necesidad de pensar y llevar la praxis (RODRÍGUEZ, 2020b). Con ello las subjetividades, empírea y sentipensar de la autora están en primera persona en la indagación. Se libera al sujeto investigador con los transmétodos.

Pasamos por los momentos: analítico, empírico y propositivo (SANTOS, 2003), en el analítico conjuntamente con el empírico, que hemos comenzado desde el primer rizoma hasta el siguiente se consultan autores de alto nivel cogitativo, obras originales de Paulo Freire y algunas de decoloniales originarios; hasta que en los dos últimos momentos los propositivos nos despedimos de los autores y *vamos a propuestas a sustentar la diada ética - praxis educativa como fundamentos freirianos- decoloniales-complejos*

Es de resaltar que el transmétodo aporta inéditamente dos categorías esenciales: la ecosofía y la diatopia; hemos clarificado la ecosofía como el arte de habitar en el planeta, conformada por tres ecologías: social, ambiental y espiritual; considerando la complejidad

del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios: *La diatopia imprime la minimización del pensamiento abismal impuesto por Occidente, de este lado del planeta en el Sur desde la masacre iniciada con la invasión en 1492* (DUSSEL, 2000). Esa conjunción de los topoi acerca con la natura de su existencia: concreción-abstracción; teoría-práctica; praxis educativa-praxis política; subjetividad-objetividad; subjetividad-investigaciones; sentipensar-investigaciones; entre otros.

La diatopia va a poner en sintonía estos topoi que son dignos de diálogos, y que sus personas que contienen el diferenciado puedan representar un abrazo reconciliable de comunicabilidad, donde uno no existe sin el otro (RODRÍGUEZ, 2020b). De hecho la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica deviene en la decolonialidad planetaria – complejidad de la conjunción de la hermenéutica ecosófica y la hermenéutica diatópica (RODRÍGUEZ, 2020b). Perseguimos con los momentos analítico – empírico, con el rizoma siguiente.

RIZOMA ANALÍTICO - EMPÍRICO. CRISIS DE LA ÉTICA EDUCATIVA: LA COLONIALIDAD GLOBAL LATE EN LA EDUCACIÓN

Diría que el ejercicio antiético de alto nivel que privilegia la dominación hoy es impedir metacognitivamente profundo; si ese es un ejercicio en la praxis educativa que dista mucho de una praxis política liberador; en la colonialidad global interesa mucho que no se piense metacognitivamente profundo, y que hoy como ayer se aprenda a repetir para obedecer; docencia sin discencia que aparece no sólo en la Educación Matemática que hemos venido develando en *la línea Educación Matemática Decolonial Transcompleja*; “la cuestión está en que pensar auténticamente es peligroso” (FREIRE, 1970, p. 72); desde luego, peligroso porque pensar profundo ayuda a la liberación de las mentes y entramos en la concientización anhelada.

Por eso, “el extraño humanismo de esta concepción bancaria se reduce a la tentativa de hacer de los hombres su contrario o autómatas, que es la negación de su ontológica vocación de ser más” (FREIRE, 1970, p. 72); si y seguimos en el hecho que el docente es el que sabe a un ignorante que no sabe, que debe repetir, y que siempre será menos inteligente y en su cultura tendrá un saber menor que el conocimiento el cual debe

desmitificar. Son prácticas hoy, pero disfrazadas; se va a las comunidades, pero por un cumplir y mentir; pues siempre serán menos que las superiores instituciones educativas.

Estaba tan convencido Paulo Freire que esta realidad era el hueso duro de roer en la educación, tanto que aún lo vivimos en un ejercicio antiético disfrazado de moralista; por ello dice el pedagogo donde entrama: ética, praxis educativa, concientización, praxis política

Nunca pude pensar en la práctica educativa, de la que son capítulos la educación de adultos y la alfabetización, como si nada tuviera que ver con los valores, y por tanto, con la ética, con la cuestión de los sueños y de la utopía, es decir, de las opciones políticas con la cuestión del conocimiento y de la belleza, o sea, de la gnoseología y de la estética (FREIRE, 2012, p. 99).

Nótese que como hoy Paulo Freire no niega que esos docentes que ejercen esa práctica anti libertaria no este formados; pero no liberados, están con la cabeza llena, pero no bien puesta de la que Michel de Montaigne ha llevado tanto al develar su inconveniencia y en la que Edgar Morín hereda en la cabeza bien puesta; donde clama por una reforma del pensamiento; entre ellos la reforma de la ética caducada a una antropoética a la ética del género humano en la que individuo-sociedad-especie no se separe (MORIN; KERN, 1993). Como se dijo “hay maestros y maestras científicamente preparados pero autoritarios a toda prueba” (FREIRE, 2006, p. 11); cabeza repleta pero mal puesta: al servicio de la dominación; y así van a aprender porque así me enseñaron a mí.

Nótese la profundidad liberación en una decolonialidad planetaria innata en Paulo Freire; donde humanidad y decolonialidad la concibe como praxis educativa profundamente política donde emite una sentencia: “existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción en la reflexión” (FREIRE, 1970, p.104). Imposibilidad de pronunciación en la alienación de una docencia sin discencia, hoy tenemos mucho de ello; cuando seguimos negando el ejercicio complejo y transdisciplinar, y la recivilización es el clamor; importante es des-ligarse y re-ligarse a esas esencias y clamor.

Seguimos, sin duda en una ética estacionaria cargada de moralismos y la praxis dormida en lo definitivo, lo impuesto, lo que debe repetirse. Y nos dice el pedagogo que sigamos entramando, que vallemos des-ligándonos de los ejercicios opresivos, que rupturamos los constructos; así

Lo que no podemos, como seres imaginativos y curiosos, es parar de aprender a buscar, de investigar la razón de ser de las cosas. No podemos existir sin interrogarnos sobre el mañana, sobre lo que vendrá, a favor de que, contra que, a favor de quien, contra quien vendrá, sin interrogarnos en torno de cómo hacer concreto el “inédito viable” demandando de nosotros la lucha por él (FREIRE, 1998, p. 98).

Y debemos demandar del discente, verdadero de nuestra docencia, el apoderarse de su valor y re-ligar hacia su liberación. Con esto reconoce Paulo Freire al ser humano, a su humanidad, que es directamente proporcional a la ética: si no hay consideración ética no hay consideración humana; y si esto no ocurre somos maltratados en todo sentido; pues nuestro ser, padecer, dolor, ilusiones, sentimientos no existe; sin ética no hay verdadera praxis educativa sino entrenamiento, adiestramiento, amaestramiento, “cuando hablo de la ética universal del ser humano estoy hablando de la ética en cuanto marca de la naturaleza humana, en cuanto a algo absolutamente indispensable a la convivencia humana” (FREIRE, 2006, p. 8).

Por otro lado, en *la decolonialidad planetaria-complejidad, con la ecosofía como arte de habitar en el planeta: social, ambiental y espiritual las tres ecologías* (PUPO, 2017) buscamos la conformación de la diada: *ética-praxis educativa en la transepistemología decolonial*, donde la humanidad del otro deja de ser la amenaza para la constitución de mi yo, se convierte en elemento esencial “para la formación del Yo plural cimentado en un Nosotros aglutinador de las diferencias y similitudes” (HERNÁNDEZ MONTERO, 2020, p.72). Es la emancipación de todos los pueblos, los dominados, oprimidos; dominadores, opresores; la cultura alienada como la alienadora modernista-postmodernista que tanto combatió Paulo Freire.

Para pensar en la diada ética-praxis educativa debemos sin duda decolonizar la caducada ética, y vivir la esperanza regresada en inmensa fe por el oprimido; el amor Freiriano, el amor cristiano liberador de Jesucristo ante la humanidad. Reconstruyendo con ello el ejercicio de lo que significa educar, esa praxis educativa que es política donde “enseñar exige pensar acertadamente y coherencia con lo que se dice y lo que se hace” (FREIRE, 2006, p. 9); vuelve Paulo Freire con la reforma del pensamiento Moríniana a que la complejidad reclama como accionar para la reforma de la educación; que atienda el

reduccionismo de las disciplinas por ejemplo, cada una de las materias es “fragmento separado que ignora el rostro global del que forma parte” (MORÍN, 1999, p. 22).

Pero desde luego, ¿Cuáles han sido los impedimentos para lograr tales excelencias? “en la actualidad muchas veces separan la educación de la vida cotidiana, constriñendo a aquella como una actividad exclusivamente teórica, a la vez que omiten la importancia práctica que tiene la misma” (FREIRE, 2006, p. 9). Y esa realidad ahora, desde muchas universidades como las venezolanas es atendida en los servicios comunitarios, como requisito para grado, es atendida con una cotidianidad visitada pero no habitada; en la que se realizan algunas actividades pero la práctica cotidiana sigue desmitificada.

Sin duda la crisis de la ética en la praxis educativa es la falta de compromiso y respeto por el educando; es la imposición y la discencia lejos de la docencia; “el educador que dice una cosa y hace otra, es éticamente irresponsable, no es sólo ineficaz: es perjudicial” (FREIRE, 1997, p. 99). Es de hacer notar que hablar de ética envuelve vislumbrar “formas particulares de ser y estar en el mundo, con la humanidad y por la humanidad. Pensar la decolonialidad” (...) comprender el trípode crítico, la crisis y la criticidad y el mundo desde el mundo mismo con sus epistemes y contradicciones” (LACERDA DE SÁ, 2021, p.44). Nos entrelazamos con la decolonialidad planetaria como la provocadora de la diada: ética-praxis educativa.

Pero queremos advertir que entre estos males de la humanidad que forman parte de la formación e intencionalidad del sujeto moderno-postmoderno-colonial nos encontramos con la educación egocentrista que nos ha enseñado poco del amor, de cómo amar en el lugar del otro y con la tierra-patria (RODRÍGUEZ, 2020c). La falta de solidaridad y compasión como ejercicio antiético que dista mucho en la praxis educativa de un ejercicio político de servicio al otro, son prácticas coloniales global en accionar hoy; como ayer sabemos con Paulo Freire que “el opresor sólo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental y de carácter individual; y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos” (FREIRE, 1970, p. 48), de lo contrario la solidaridad no es tal sino lastima y desvalorización del potencial del educando; deseables e el amor solidario cristiano, que emite “Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado; te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que

moran en tinieblas” (ISAÍAS 42: 6-7).

Insiste Paulo Freire que el amor no es el ilusorio al que muchos acusan de soñar pero no de actuar; precisemos con el pedagogo, ¿qué es el amor para Paulo Freire?; “el amor es un acto de valor, no de miedo, el amor es un compromiso con los demás. No importa dónde los oprimidos se encuentran, el acto de amor es el compromiso con su causa, la causa de la liberación” (FREIRE, 1970, p.70). El acto de amor, que es valor, que es transformación es un pilar que en la decolonialidad planetaria debe atender la complejidad de la vida, de los educandos, de los problemas; sin reduccionismos ni imposiciones; donde se transforme con el oprimido como dirigente de su destino.

Bajo la concepción del amor como acto y praxis educativa en Paulo Freire advertimos que la colonialidad global tiembla sabiendo que sus estatutos como la falta de humanidad, solidaridad es rechazada; así

Los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia: despojados de su palabra, y por esto comparados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en su plenitud de este acto de amar, en sus dar vida, en sus praxis, se constituye la solidaridad verdadera (FREIRE, 1970, p. 48).

Toda esa necesidad de vivir viviendo en el amor por la humanidad los decoloniales planetarios que re-ligan su ejercicio a esencias humanas saben que los oprimidos y sus deseos de liberación se “ha visto tronchado pues la colonialidad se ha extendido a la mente e infiltrado en la retórica usada por muchos grupos y sociedades anteriormente colonizadoras le da además un carácter de autoreafirmación” (MIGNOLO, 2002, 85). Se han llenado de paliativo a los oprimidos, no se abrazan que no se reconocían ni legitimaban rasgan su inteligibilidad y vislumbran que al mundo creado por Dios, todos tenemos derecho al bien vivir, viviendo bien, con sus derechos legitimados en su convivencia sin necesidades de exclusión (RODRÍGUEZ, 2022b).

En términos éticos, el sujeto colonizado que resulta de este proceso de construcción, ayer como hoy con otros instrumentos de soslayación es “declarado impermeable a la ética; ausencia de valores, pero también negación de los valores. Es, nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. En este sentido, es el mal absoluto” (FANON, 2001, p.20). En ese sentido *la Ética Decolonial como propuesta emancipadora frente a los modos de*

Gobierno de la Modernidad (HERNÁNDEZ MONTERO, 2020), son concientizaciones que la decolonialidad planetaria que se re-ligan complejamente hacia la recivilización de la humanidad; pues sabemos que actualmente, aún no avanzados como lo urge, “el tercer mundo emerge la epistemología decolonial; propuesta ética que aboga por la construcción de un Nosotros, colocando al encuentro de las intersubjetividades como el lugar predilecto para hacer política” (HERNÁNDEZ MONTERO, 2020, p.41); diría que no el tercer mundo sino todo el planeta que este en la colonialidad global, que imprime opresión; desde luego comenzando por las cosmovisiones nuestras.

Allí interviene el legado Freiriano que nos dice que no hay educación para la liberación, cuyos sujetos actúen congruentemente, que no esté inspirada de un fuerte sentido de responsabilidad; pero el antagonismo “se verifica entre la práctica educativa libertadora, rigurosamente responsable, y la autoritaria, antidemocrática y domesticadora” (FREIRE, 1993, p.132); es por eso que ante tales males Edgar Morín, nos refiere en la reforma de la universidad que “la reforma del pensamiento tendría pues consciencias existenciales, éticas y cívicas” (MORÍN, 1998, p.147).

Hemos develado la intensa separabilidad ética, y praxis educativa; nos hemos complejizado en ejercicios de estudios decoloniales planetarios, y verificamos que el legado Freiriano es urgente de poner en práctica en estos tiempos de negación del ser humano, de falta de solidaridad y amor; para Paulo Freire una praxis educativa antiética es aquella donde se niega al ser humano; negación de la ética al negar el dialogo, en la consideración colonial de superioridad; este rizoma que se entrama con toda la indagación con palabras de delicada resonancia en nuestra mente, de merecida valoración, del andariego de la utopía:

¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí? ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otros “yo”? ¿Cómo puedo dialogar, si me siento participante de un “ghetto” de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quien todos los que están fuera, son “esa gente” o son “nativos inferiores”? ¿Cómo puedo dialogar, si parto de que la pronunciación del mundo es tarea de hombres selectos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo evitar? ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ella? (FREIRE, 1970, p.107).

Por ello, en los diversos estudios con mucha responsabilidad con el legado Freiriana dejamos sentado una vez más que “educar es conocer críticamente la realidad en el sentido que la educación esté llena de una pertinencia de los actores del proceso educativo” (RODRIGUEZ, 2021b). Que sepamos no sólo de lecturas Freirianas, sino que nos imbuyamos en el ser humano; ¿quién es Paulo Freire? es sin duda, “el ser sensible que padeció las calles del hambre, la cárcel y el exilio; dejando un legado inmenso que debemos heredar y hacer nuestro como praxis de amor” (RODRIGUEZ, 2021c, p.199)

Para ello debemos desligarnos de nuestras propias ignorancias en la envidia, la falta de amor y en la minimización de nuestro propio ser e ir a “la sensibilización de individuos para que cada quien desde su ámbito asuma su compromiso en forjar la conciencia de aprender, la valoración del rigor intelectual y la aplicación de acciones para mejorar su contexto” (RIVAS; URREGO; ARAQUE, 2020).

Por eso, *la resignificación del pensamiento de Paulo Freire en la praxis pedagógica* (CRUZ, 2021), es una urgencia a que muchos piensan que ya paso de moda ese grito Freiriano, y se alejan de que “el horizonte ético en la pedagogía de la liberación concuerda con las posturas de reconocimiento del otro como condición de formación del ser, puesto que la educación tiene una incidencia directa en este proceso, ya que educar es de suyo un ocurrir ético” (MÉNDEZ, 2020, p.19).

En el momento que deviene vamos a desprendernos de las citas de autores y en el momento propositivo anidamos ideas que culminen en el objetivo complejo.

RIZOMA PROPOSITIVO. ÉTICA Y PRÁCTICA EDUCATIVA COMO FUNDAMENTOS FREIRIANOS- DECOLONIALES-COMPLEJOS

En este momento propositivo, comenzamos, enclavado en todos los rizomas con la posibilidad que debe ser expedita y asegurada en la práctica: *la ética - praxis educativa deviene o provoca una praxis política*. Podemos estar afirmando que somos educadores de elite preparados formados para el construir conocimientos de alto nivel; pero sin nuestro ser no sirve en el ejercicio educador para transformar las vidas de los educandos entonces seres meros educadores del monto, que no empodera al estudiante para su liberación; tengamos en cuenta que cada vez que perdemos la oportunidad de tocar el corazón a

nuestros estudiantes estamos convirtiéndonos en servidos de la colonialidad global que nos atrapa a nosotros también, y nos vuelve ignorantes de nuestros propios males de un corazón que jamás será contrito al dolor ajeno.

Si, Paulo Freire un ser humano cristiano toco las vidas no sólo porque está formado para ello; sino porque le dolía el dolor y no le era ajeno; de esa eticidad está cargado el legado del pedagogo. Si en sus lecturas, en su hacer no nos damos cuenta de ello no estamos haciendo a Paulo Freire participe de nuestra propia reforma, si, de la reforma de los educadores que lleva a la reforma de la educación; ella con discencia. Pues como afirma Paulo Freire cada vez hay docencia porque existe discencia. Sino es amaestramiento; ejercicio antiético de alto nivel dominador.

Aquí consideramos categorías imbricadas con la ética: el respeto por el otro con valores de humanidad: carencias develadas que nos dejan perplejos ante una Tierra fructífera que hacemos florecer para unos pocos. La ética Freiriana se alimenta de la ética del género humano, de la antropológica, como ética planetaria que se conjuga en la aceptación de la urgente recivilización que desde luego es recivilización de la praxis educativa. Y que son motivos, proyectos, intencionalidades de la decolonialidad planetaria; por ello Europeos como Boaventura Do Santos consideran el sur global como metáfora de transformación, comenzando por sus propios saberes, que acá denomina epistemologías del Sur; las que todavía firmemente no hemos sabido salvaguardar.

La ética-praxis educativa, como diada inseparable, reconciliada por la diatopia propende y se alimenta en un dialogo intercultural; si pues la decolonialidad planetaria es respetuosa de la diversidad cultural, sin preeminencias ni superioridades que han hecho mucho daño en el ser humano y su liberación. En este diálogo intercultural, diverso, cogitativo, comprensivo, diálogo pero también dialectico debe haber una provocación a pensar metacognitivamente profundo. Por eso en el apoyo Freiriano en Moriniano habla del ciudadano planetario; sin aquel cargado de amor, accionar como praxis de la humanidad; en la que la antropológica vaya al respeto y la salvaguarda compleja de lo que es ser, ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios.

No podemos estar de espalda a los males de psique, a las taras que la misma decolonialidad no advierte; el disfraz de decolonial está por todos lados, se vende barato, engaña al pueblo, el ofrece paliativos y los visitas de vez en cuando para asegurarse que

este conformes con el paquete alimenticio del momento; les convence que el capital es malo, y los imbuye en sus propias carencias. Re-ligarse de la autoreafirmación de la colonialidad global, es una tarea diaria, que debemos atender en la praxis educativa; atendiendo la inclusión ante todo. Por ejemplo, aprender matemáticas mayas no me impide compara con la egipcias, atender la de los griegos y complejizarme con todos los sistemas numéricos; esencia es que las soslayadas como las mayas y egipcias sean dignificadas en ese procedo de la praxis.

Tenemos que tener cuidado con la exclusiones, se entienden erradamente que liberar éticamente la praxis educativa es execrar de ella los saberes que no sean los de las regiones, las teorías que profundizan el conocer; entonces se llenan las instituciones educativas de superficialidad; donde ser ingeniero no ingenia la matemática, el ser médico se llena de medicina natural y no deconstruye ni conoce de los avances de la ciencias. Los decoloniales planetarios no damos un barrido, complejizamos deconstruyendo, desligando y re-ligando. Somos ciudadanos planetarios, y desde nuestras trincheras así lo debemos promover, como ejercicio liberador de alto nivel cogitativo. Sin olvida a Edgar Morín, la lucidez depende de la manera como complejizamos nuestras ideas, a la luz ética del respeto por la Tierra como patria y casa de todos.

Habíamos dicho que *la diatopia imprime la minimización del pensamiento abismal impuesto por Occidente*; esto debemos entenderlo de una manera propositiva, de forma compleja. Pues comprendemos en la manera que la praxis educativa este cargada de inclusiones y podamos quitando las barreras que descomunican las disciplinas, esas fronteras occidentales, podamos formar grupos colaborativos que nos lleven a comprender al ser humano, en primera instancia, sus temores y debilidades; en sus comunidades con una investigación acción participativa compleja como transmétodo de investigación; pues no podemos seguir intentado comprender al ser bajo el lente colonial, diminutivo de las mejores esencias sentipensantes.

Hay una forma ética, una práctica política de ser estar en el mundo, de ser docentes empoderados de amor por el discente, si del respeto por su humanidad y la fe en que ellos pueden despertar del letargo colonial y emerger en su liberación. Por ello, el amor Freiriano se relee a la luz de execrar la confusión amor con lástima que disminuye la valía del ser; pero si amor con compasión que los engrandece y les hace reconocer su propia humanidad;

y comprender que no están destinados al destierro apartados en una esquina de la ineptitud de las falsas políticas de estado, que permea las de la educativa y denigran la verdadera política.

¿Cómo desmitificamos los impedimentos para lograr tales excelencias? Siendo en primer lugar, seres humanos deconstruidos de nuestras propias carencias con el amor cristiano que nos hace ser dignos docentes, que podamos padecer con el otro y entramarnos en un ejercicio ético-educativo de alto nivel transformador. En segundo lugar, debemos subvertir el sistema soslayador del momento; incurrir con el poder de Jesucristo con la sabiduría impregnada por el Espíritu Santo que nos haga accionar a favor de la vida.

Por otro lado, la profundidad liberación en una decolonialidad planetaria innata en Paulo Freire; donde humanidad y decolonialidad se re-ligan para conformar una ética más allá de normalistas sino en un sinónimo: respeto a la humanidad. Y así la praxis educativa está unida a la ética que nos redarguye hacia excelencias de trato humano con el discente, su diversidad cultural, sus costumbres y subjetividades. Nos interesamos por sus dolores y problemáticas.

Aun cuando no hemos mencionado explícitamente con el arte de habitar en el planeta, la ecosofía como sabiduría podemos comprender que *la arqueología de la conciencia*, como liberación debe llevarnos a buscar los estados de la conciencia que impiden la liberación del estudiante; son propuestas hechas realidad en el accionar de Paulo Freire; para ello, debemos ir con los discentes escuchando en la palabra que los libera, en su realidad que los oprime, y en su sentir hecho realidad en la liberación. Todo lo vive el docente que empodera y acepta la discencia.

Paulo Freire en su eticidad transforma en la praxis educativa en conocimiento como posibilidad de liberación, traducido en lo social y político. Por muy abstracto que sea el conocimiento aterriza en una concreción que aporta a la liberación; así praxis educativa con ética aporta humanización que lleva a la liberación. Esta tarea ética del docente no es inocente, lleva una intencionalidad pues el ejercicio ético-político conlleva a cuestionar y tramsutar los procesos reproductores, que se imponen en el aula que son igualmente fundamentos hegemónicos de la colonialidad global.

Educación popular, alfabetización, liberación de los oprimidos en una pedagogía de la indignación que el imprimió la esperanza son accionares éticos de la praxis de Paolo

Freire; todos marcados por el ejercicio de liberación en que jamás perdió el norte donde quiera que fue, el pedagogo dejó impreso su amor por vivir humanamente, su decolonialidad realmente planetaria fue sumamente compleja; de ello debemos impregnarnos si realmente leemos a Paulo Freire desde nuestro sentipensar. Atender el momento histórico de hoy a la luz de visitar la ética en la praxis educativa es una emergencia.

No podemos llenarnos de desesperanza, si es posible, se hace camino al andar. Revalidar la fe y esperanza a la luz del amor por la humanidad, por una recivilización llena de bondad, es praxis, es Paulo Freire en el camino, en la utopía del andariego, que recorriendo altos vuelos, en medio del hambre, la enfermedad, la desolación jamás claudicó. Siempre será una gran hazaña humana servir a la liberación de las comunidades desprotegidas y minimizadas, de los afortunados de la historia; empoderándolos para unirse por las siguientes luchas; ello podemos enseñarlo con una ética valiosísima en nuestra praxis educativa.

RIZOMA PROPOSITIVO CONCLUSIVO. SEGUIMOS EN EL LEGADO FREIRIANO

La indagación se enmarco en las líneas: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías; Decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje*. Donde hemos sustentado la diada ética - praxis educativa como fundamentos freirianos- decoloniales-complejos. Tenemos mesetas a conformar en dicha meta, aún el maestro sin recetas es el desafío de enseñar en este mundo cambiante (FREIRE, 2018). Pero daremos un lema fácil; *ser ético es respetar y liberar la humanidad del ser*.

Por ello, seguimos promoviendo con *el pedagogo la naturaleza política de la educación que es cultura, poder y liberación* (FREIRE, 2018); sin duda hay que reinventar la educación en la necesaria recivilización de la humanidad (FREIRE, 1990). Hemos revisitado a Paulo Freire con el sustento de la diada ética-praxis educativa, la urgente resignificación del pensamiento de Paulo Freire en la praxis que es también política. Tenemos la maravillosa oportunidad de tocar el corazón a nuestros discentes estamos convirtiéndonos en servidores de la liberación, y salir de ser ignorantes de nuestros propios males de un corazón que jamás será contrito al dolor ajeno; des-ligarnos de nuestros propios males es

una urgencia.

Para ello, volvemos una vez más a la reforma del pensamiento a la deconstrucción de la lógica doctrinaria, de la educación bancaria para politizar la praxis educativa a la luz de la liberación y el empoderamiento más allá de las competencias inhumanas que van en contra del ser humano. No se trata de herramientas, de innovaciones educativas; se trata de cambios profundos éticos de la praxis, donde tenemos que romper con la colonialidad global, la intencionalidad de explotación, con las lógicas reproductoras de la desigualdad, de la desigualdad y el irrespeto por la humanidad.

Volver, visitar, leer a Paulo Freire desde el amor y la fe en nuestros semejantes, en los educandos es un mandato de esperanza que nunca el pedagogo perdió, en medio de las favelas, con las necesidades del oprimido; a ello debemos ejemplificar; ayer como hoy urge la solidaridad como modo de resistencia a las prácticas hegemónicas; no seamos lectores pasivos en una letra muerta que jamás será Freiriana.

Es momento de agradecimiento: la autora en primera persona, con la liberación transmetódica de sus subjetividades afirma la palabra de Dios: “por la bendición de los rectos, se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos, es derribada” (PROVERBIOS 11:11); si justicia va de la mano con la ética; “por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia” (ROMANOS 13:5). Por ello, debes someternos a su ley y mandato en primer lugar por sobre todas las cosas amar a Dios, luego amar a nuestro semejante como a nosotros mismos “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?” (MIQUEAS 6:8).

REFERENCIAS

CRUZ, Vicente. Resignificación del pensamiento de Paulo Freire en la praxis pedagógica. **Paideia Surcolombiana**, n.26, p.369-383, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25054/01240307.3194>

DELUEZE, Guilles; GUATTARI, Félix. **Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia**. Valencia: Pre-textos, 2004.

HERNÁNDEZ MONTERO, Osvaldo. La Ética Decolonial como propuesta emancipadora frente a los modos de Gobierno de la Modernidad. **Revista De Filosofía**, v.35, n.88, p.41-72, 2020.

FANON, Franz. **Los condenados de la tierra**. Traducido por Julieta Campos. México. Fondo de Cultura Económica, 2001.

FREIRE, Paulo. **Astutos e inocentes** em Concientização: teoria y prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. San Pablo: Cortez & Moraes, 1979.

FREIRE, Paulo. **La Educación como Práctica de Libertad**. México, DF: Siglo XXI, 1980.

FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

FREIRE, Paulo. **La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación**. Barcelona: Paidós-MEC, 1990.

FREIRE, Paulo. **Política e educação**. Sao Paulo: Cortez, 1993.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía del Oprimido**. Montevideo: Tierra Nueva, 1970.

FREIRE, Paulo. **A la sombra de este árbol**. Barcelona: El Roure. Esplugues de Llobregat, 1977.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança Um reencontro com a Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la autonomía**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la indignación: cartas pedagógicas en un mundo revuelto**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.

FREIRE, Paulo. **El maestro sin recetas: el desafío de enseñar en un mundo cambiante**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

LACERDA DE SÁ, Rubens. Ética, decolonialidade e migração à luz do pensamento freireano. **Revista Práxis Educacional**, v. 17, n. 47, p. 44-65, 2021. <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i47.8739>

MADERS, Sandra; BARCELOS, Valdo. Paulo Freire – cidadão brasileiro, educador do mundo. **Revista Pedagógica**, v.21, p.378-394, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22196/rp.v22i0.4877>

MÉNDEZ RENDÓN, Juan. La ética como fundamento del hombre-sujeto en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. **Paulo Freire. Revista De Pedagogía Crítica**, n.24, p.19-37, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25074/07195532.24.1825>

MIGNOLO, Walter. The geopolitics of knowlage and the colonial difference. **The South Atlantic Quarterly**, v.101, n.1, p. 57-96, 2002.

MORIN, Edgar. De la reforma universitaria. **Educación Química**, v. 9, n.3, p. 143-147, 1998. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fq.18708404e.1998.3.66556>

MORIN, Edgar. **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**. Paris: Unesco, Santillana, 1999.

MORÍN, Edgar; KERN, Annie. **Tierra Patria**. Barcelona: Kairós, 1993.

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

RIVAS, Gabriela; URREGO, Ana; ARAQUE, Juan. Paulo Freire y el pensamiento crítico: Palabra y acción en la pedagogía universitaria. **Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0, v.24, n.2, p.293-307, 2020. DOI: <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i2.1331>**

RODRIGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **Revista Orinoco Pensamiento y Praxis, v.07, n.11, p.13-35, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709211>**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La investigación acción participativa compleja Como transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Revista Internacional de Formação de Professores (RIFP), v. 5, e020026, p. 1-27, 2020a.**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Perspectivas Metodológicas, v.20, p.1-15, 2020b. DOI: <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Religar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. **Revista Desenvolvimento Social, v. 26, n.1, p.169-188, 2020c.**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Los transmétodos: insurrección indisciplinar a los métodos de investigación. **Revista Internacional de Formação de Professores (RIFP), v. 6, e021020, p. 1-19, 2021a.**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Paulo Freire en el Sur. La utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2021c.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Paulo Freire hoy, ante la intencionalidad decolonial del pensamiento del Sur. **Revista ENSIN@ UFMS, v. 2, n. 6, p. 198-220, 2021c. DOI: <https://doi.org/10.55028/revens.v2i6.12571>**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Taras como sátiras en la interpretación de la decolonialidad. **Revista NuestrAmérica, n. 20, edición continúa e6907459, p.1-14, 2022a. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6907459>**

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Conscientização-Consciência freiriana na sala de aula mente-espírito como uma escola hoje. **Série-Estudos - Periódico Do Programa De Pós-Graduação**

Em Educação Da UCDB, v.27, n.59, p.97–118, 2022b. DOI: <https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v27i59.1605>

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

VELÁSQUEZ, Andrés. Torbellino transmetódico: se hace camino al andar. **Entretextos**, v. 16, n.30, p.15-32, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6409490>

Enviado em: 27-07-2022

Aceito em: 23-03-2023

Publicado em: 12-04-2023