DEBATES
EM EDUCAÇÃO
ISSN: 2175-6600

Debate

Filosofía del amor en Paulo Freire: Pedagogía de la indignación para entendernos

Philosophy of love in Paulo Freire: Pedagogy of indignation to understand ourselves

Filosofia do amor em Paulo Freire: Pedagogia da indignação para nos compreendermos

Milagros Elena Rodriguez[1]
Universidad de Oriente, Venezuela.

Resumen
En una reciente conferencia freiriana, el público me desafió: Sin amor, no hay búsqueda de liberación ni de superación del sujeto social. ¿Está usted sugiriendo que cree que debemos recurrir a la pedagogía de la indignación para verdaderamente vernos, evaluarnos y comprendernos? Basamos la filosofía del amor de Paulo Freire como una pedagogía de la indignación para comprendernos. Hacemos esto dentro del proyecto decolonial complejo, de las transmetodologías y del transparadigma complejo. Con el transmétodo, exploramos hermenéuticas ecosóficas y diatópicas comprensivas, y pasamos por momentos analíticos, empíricos y proposicionales.

Palabras clave: Filosofía del Amor. Paulo Freire. Indignación. Pedagogía. Esperanza. Concreción.

Abstract
At a recent Freirean conference, the audience challenged me: Without love, there is no pursuit of liberation and overcoming the social subject. Are you suggesting that you believe we should turn to the pedagogy of indignation to truly see, evaluate, and understand ourselves? We base Paulo Freire's philosophy of love as a pedagogy of indignation to understand ourselves. We do this within the complex decolonial project, the transmethodologies, and the complex transparadigm. With the transmethod, we explore comprehensive ecosophical and diatopic hermeneutics, going through analytical, empirical, and propositional moments.

Keywords: Philosophy of Love. Paulo Freire. Indignation. Pedagogy. Hope. Realization.

Resumo
Em uma recente conferência freireana, o público me desafiou: Sem amor, não há busca pela libertação e pela superação do sujeito social. Você está sugerindo que acredita que devemos recorrer à pedagogia da indignação para verdadeiramente nos vermos, avaliarmos e compreendermos? Baseamos a filosofia do amor de Paulo Freire como uma pedagogia da indignação para nos compreendermos. Fazemos isso dentro do projeto decolonial complexo, das transmetodologias e do transparadigma complexo. Com o transmétodo, exploramos hermenêuticas ecosóficas e diatópicas abrangentes, e passamos por momentos analíticos, empíricos e proposicionais.

Palavras-chave: Filosofia do Amor. Paulo Freire. Indignação. Pedagogia. Esperança. Concretização.

[1] Doctora en Patrimonio cultural. Doctora en Innovaciones Educativas. Universidad de Oriente. A indicação do Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0311-1705. E-mail: melenamate@hotmail.com.

https://doi.org/10.28998/2175-6600.2026v18n40.20021
Artigo publicado sob a Licença Creative Commons 4.0
Submetido em: 25/08/2025
Aceito em: 30/10/2026
Publicado: 11/11/2026

1 EXPOSICIÓN Y PROVOCACIONES DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LEMAS FREIREANOS FUNDADORES

> 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).
> [...] una cosa me parece hoy mucho más clara: nunca tuve miedo de apostarle a la libertad, a la seriedad, a la amorosidad, a la solidaridad (FREIRE, 2002, p. 103).
> [...] sólo me cabe manifestarles mi profundo amor por la libertad, mi respeto por los límites sin los cuales mi libertad se acaba, mi acatamiento de su libertad en proceso de aprendizaje para que ellos y ellas en el día de mañana puedan usarla plenamente tanto en el ámbito político como en el de la fe (FREIRE, 2012, p. 44).

Fuera de las religiones opresivas que ultrajan al ser humano, aún hoy más sabemos que hemos conocido a Dios, si nuestra *Raíz Arché* que la tendencia humanista y todo el ateísmo separado de la filosofía antigua nos negó; que lo usaron para denigrar. Pero que desde el amor hemos conocido a Dios hecho hombre que siendo también Dios, Jesucristo su hijo unigénito que pago por todos los pecados de la humanidad para la salvación de nuestra alma; y vivir con un cuerpo nuevo en una tierra nueva. Ya no estamos perdidos, y es que “en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 JUAN 4:9).

Estamos hablando con pruebas en el libro más traducido y vendido de la historia de la humanidad, lleno de ciencias que nunca se ha equivocado y no está en contradicción con las ciencias; les hablo de la Biblia donde la Sagrada Palabra les invita a reencontrarse con nuestro Creador y Señor, con nuestro Padre personal, recibiendo a su hijo Jesucristo, reconociendo su sacrificio en la cruz. La mayor muestra de amor que un ser humano haya mostrado por nosotros.

Reconociendo el mayor dador de amor en la tierra, Jesucristo; ahora hablaremos de un ser humano cristiano impregnado de amor por la humanidad que legó tanto a la filosofía del amor, la manera de educar como acto de amor y no adiestramiento o llenura de competencias incompetentes. Hablo de Paulo Freire, el pedagogo de la indignación, el andariego de la utopía como el mismo prefería que lo citaran, comparándose con esa ave de vuelo alto por el Amazonas por terrenos inhóspitos, comparando los lugares que Paulo Freire visitó y de donde liberó con la alfabetización en un accionar profundamente política.

Atiendo lo que en una reciente conferencia Freiriana la audiencia me interpelaba y me comentaba que sin amor no hay búsqueda de liberación y superación del sujeto social; ¿nos indica Usted que debemos ir a la pedagogía de la indignación para vernos, evaluarnos y entendernos verdaderamente? Para ello atenderemos en general la filosofía del amor en Paulo Freire desde la pedagogía de la indignación para comprendernos. En el inicio, comenzamos con la exposición y provocaciones de investigación mediante cuatro (4) Lemas Freireanos fundadores. Seleccionados en el tema donde provoquemos el análisis.

En el *Lema Freireano 1*, en la obra *Plan de trabajo* ejercita Paulo Freire una conceptualización del amor maravillosa, una filosofía de vivir amando; de educar en la compasión, afirma así que "el amor es un acto de valor, no de miedo, el amor es un compromiso con los demás" (FREIRE, 1968, p. 56); el amor comprometido armado y ejecutor de empoderamiento en el ser humano, por amor y con ello fe en él; el amor que no minimiza ni es de lastima, sino de profunda esperanza en el hacer liberador del oprimido.

Es que como afirma el pedagogo de las favelas, "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). *Amor-liberación es eje decolonial y complejo de la filosofía del amor en el pedagogo de la indignación*. Que iremos explorando en la indagación; es que sin amor no somos sino un símbolo vacío, lo dice Dios en las Sagradas Escrituras.

En el *Lema Freireano 2*, en la obra titulada: *Pedagogía de la autonomía*, el pedagogo afirma que "una cosa me parece hoy mucho más clara: nunca tuve miedo de apostarle a la libertad, a la seriedad, a la amorosidad, a la solidaridad" (FREIRE, 2002, p. 103). Habla del empoderamiento en su ser, en el ejercicio de la filosofía del amor de libertad-seriedad-amorosidad como solidaridad con el oprimido. En ello vamos al ejercicio de la libertad fuera del miedo de los resultados ante el opresor de nuestro coraje al amar.

En el *Lema Freireano 3*, en la obra titulada: *Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas de un mundo revuelto* habla de la *filosofía del amor como libertad*; si es su máxima política en el ejercicio del tocar vidas; afirma que "sólo me cabe manifestarles mi profundo amor por la libertad, mi respeto por los límites sin los cuales mi libertad se acaba" (FREIRE, 2012, p. 44). En ese amor por la libertad no es el hecho de un proyecto de educación sino una amorosidad en el educando; en sus vidas empobrecidas ahora empoderadas en el respeto a su condición humana. Paulo Freire admite su filosofía del

amor como personalista de cada uno, aun en armonía con todos; no es un pensamiento, es una acción sin miedo, de coraje; de amor.

Sigue afirmando el pedagogo que “mi acatamiento de su libertad en proceso de aprendizaje para que ellos y ellas en el día de mañana puedan usarla plenamente tanto en el ámbito político como en el de la fe” (FREIRE, 2012, p. 44). Aquí está *la filosofía del amor como empoderamientos*; esto es la libertad que transita en el acto político, donde el liberado también sigue transitando la libertad como acto de amor puro; sin mayores intereses que el acto de vivir dignamente; es un acto cristiano de ejercicio de amor. *La fe en la filosofía del amor es clave en el pedagogo*, seguiremos discerniendo en lo adelante en ello.

En el *Lema Freireano 4*, nuevamente en la obra: *Pedagogía de la autonomía*, deconstruye que no es amor en el acto educativo, por ejemplo del “profesor autoritario, permisivo” (FREIRE, 2002, p. 64); el que realiza el deposito en el estudiante practica el desamor; “el profesor amoroso con la vida y de la gente” (FREIRE, 2002, p. 64) deja huellas imborrables en el estudiante, pero “el profesor mal querido, siempre con rabia hacia las personas y el mundo [...] pasa por los alumnos sin dejar su huella” (FREIRE, 2002, p. 64). Y diríamos que instaura este incompetente profesor, en el corazón del estudiante la dureza y transita la falta de fe y coraje para accionar la liberación.

De tal manera que en las líneas de indagación tituladas: transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje; como objetivo de la investigación sustentamos la filosofía del amor en Paulo Freire como pedagogía de la indignación para comprendernos. Lo hacemos en el proyecto decolonial – complejo, las transmetodologías y el transparadigma complejo. Todo ello lo explicamos a continuación.

2 TRANSMETODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA LÍNEA DE INDAGACIÓN

Es de hacer notar que la decolonialidad planetaria, como proyecto de la transmodernidad urge apodícticamente en la complejidad, se trata de una ruptura con el universalismo eurocéntrico que da cabida a la complejidad y transdisciplinariedad sin disfraces postmodernistas (RODRÍGUEZ, 2021a); es un emerger inclusivo, respetuoso de la naturaleza de la vida; un ejercer liberador al estilo Freireano en la vida de los seres

humanos; sin superioridades o imposiciones eurocéntricas; pero pensando también en la liberación de los oprimidos; es el amor que ama a todos, y detesta los proyectos opresores.

Pues sin duda, se tiene la necesidad de docentes – investigadores concientizados esperanzados al logro de una premura de decolonizar para visibilizar e instituir formas de ser y estar en el mundo dignas y respetuosas de la condición humana, aptos de reformar el pensamiento. Es urgente el des-ligaje y re-ligaje de la decolonialidad planetaria de manera constante evitando contaminar el accionar con los nuevos instrumentos opresivos no solidarios. La autora con un grupo de decoloniales nos sabemos incluido en tales procesos y con humildad y ecosofía nos rendimos ante la posibilidad de transfigurar y transformar nuestros pensamientos y ejecutar a la luz de la liberación planetaria y ser dignos de una re-civilización auténticamente Moríniana que "impere con máxima de inclusión sin superioridades, dignificando así las víctimas de la modernidad-postmodernidad-colonialidad en el planeta" (RODRÍGUEZ, 2023a, p. 9).

Es que con el proyecto decolonial planetario – complejo se trata de retroactuar y retroalimentar pues debemos ir siempre en la respuesta a la pregunta: ¿luego de liberarse cómo atender nuestras civilizaciones, o como concientizando y haciendo una transepiestemologica regional ayudamos a una planetaria? (RODRÍGUEZ, 2022a, p. 67). En ello nos nutriremos con la filosofía del amor Freiriana que se alimenta de su pedagogía de la indignación.

En consonancia con el significado del prefijo *trans* Dulseniano de la transmodernidad:

> ese más allá (*trans*) indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad, desde lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida; evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático, etc. Diversos nombres puestos a lo no humano, a lo irrecuperable, a lo sin historia, a lo que se extinguirá ante el avance arrollador de la "civilización" occidental que se globaliza (DUSSEL, 2004, p. 222).

Es así como las transmetodologías dan apertura y significación al concepto de inclusión, que es complejo y salvaguardan lo excluido de las metodologías, como el sujeto investigador, la complejidad de los objetivos de estudios, los saberes soterrados; esto es en toda su significancia y no aquel subordinado a la ciencia colonial, donde irrumpen sólo conocimientos convenientes a la elite modernista; la inclusión lleva a no separar

conocimientos-saberes algunos, ni a tener preeminencias, provengan de donde sea; siempre incluye las diversas posturas, personas, pues la modernidad ha usado la inclusión y lo ha parcelado (RODRÍGUEZ, 2022b).

En un homenaje realizado a Milagros Elena Rodríguez en la *Revista Entretextos de la Universidad de la Guajira*, el brasileiro Ivan Fortunato habla de lo que se puede aprender de ella, y afirma:

> la primera lección aprendida se detalló en el rizoma Transmetodología, en el que presentaba su forma decolonial de investigar, en resistencia a los métodos tradicionales cartesianos de hacer ciencia. La segunda lección, presentada en el rizoma 'Rizomas', se refiere a la forma de escribir, en la que no se utilizan las secciones tradicionales de un artículo académico-científico, sino rizomas, porque de alguna manera todo está relacionado. La tercera y última lección aportada en este escrito se presentó en el rizoma de la Autenticidad, en el que se mostró cómo Milagros Elena Rodríguez es una persona auténtica, cuya genuinidad se presenta en su forma de ser docente e investigadora, sin renunciar nunca a lo que es (FORTUNATO, 2022, p. 55).

En especial en el transparadigma complejo, vamos a rescatar lo encubierto de los paradigmas y con los transmétodos, en específico la hermenéutica comprensiva (RODRÍGUEZ, 2017), (RODRÍGUEZ, 2020) y (RODRÍGUEZ, 2024), publicada en estudios doctorales inéditos en el año 2017, Rodríguez (2017), y luego en Argentina en el 2020 en la prestigiosa Universidad de Lanus, Argentina, en la Revista Perspectivas Metodológicas que dirige el filósofo Andrés Mombru, es una conjunción de las hermenéuticas ecosófica y diatópica. Y finalmente como libro en el Editorial IUNAES de Durango, México.

Su tarea no es 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 como el amor, la compasión, la libertad, la filosofía del amor Freireano; a todos sus saberes; en este caso la hermenéutica comprensiva le permite a la investigadora, interpelar los territorios temáticos del conocimiento, "la imaginación creadora, la actitud transvisionaria, la irreverencia frente a lo conocido, los modos de interrogar la realidad, la criticidad en el hermeneuta (la autora), la libertad de pensamiento, entre otras" (RODRÍGUEZ, 2020, p. 8).

Pasamos por los momentos analíticos – empíricos con consultas de obras de relevancia como las de Paulo Freire y otras, y luego vamos a los momentos propositivos desprendidos de dictas de autores; en todos ellas bajo la filosofía del amor accionamos con la máxima cristiana: "Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo

que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás" (1 CORINTIOS 13: 3).

En ello seguimos entramando en rizomas profundamente rupturantes, en los que vamos a venirnos seguimos tejemos y dejamos incisos para seguir indagando en las mencionadas líneas de indagación, ¿Por qué formar rizomas? ¿De qué se trata en la indagación transmetódica? (RODRÍGUEZ, 2023b). Es el "rompimiento con la tradicionalidad modernista de las indagaciones denotadas en las estructuras tradicionalistas de las investigaciones cualitativas o cuantitativas o las denominadas mixtas" (RODRÍGUEZ, 2021b, p. 121). En todos tenemos construcciones multiformes, poseen múltiples entradas y salidas, son acentrados, no principian ni finalizan, son antigenealógicos, están organizados de mesetas (GARNICA, 2019). Seguimos así con el momento analítico – empírico con la crisis en la filosofía a luz de la falta de compasión y el desamor en el planeta.

3 MOMENTO ANALÍTICO – EMPÍRICO. CRISIS EN LA FILOSOFÍA HOY: LA FALTA DE COMPASIÓN Y EL DESAMOR EN EL PLANETA

La filosofía del amor escasea el día de hoy, y las religiones que se jactan de hablar de amor al prójimo siempre han sido cuencos vacíos, por eso el filósofo de la liberación nos habla de la "necesidad de una "trans-teología más allá de la teología de la cristiandad latina-germánica, eurocéntrica y metropolitana, que ignoró el mundo colonial, y en especial a las cristiandades coloniales" (DUSSEL, 2017, p. 300). Sí, es importante recobrar una estrecha relación con Dios, que es Arché, Raíz, sustento y creador; en ello debemos emerger desde la compasión y el profundo amor, su infinito amor en el mundo; deconstruyendo las religiones que nos han dejado a la deriva separándonos de Dios. La vuelta a nuestra Raíz, la aceptación de Jesucristo nos decantara del falso amor que profesamos como decadencia de la vida.

Es de hacer ver que el mismo Paulo Freire dijo que no creía en un Dios injusto que hubiera dictaminado la existencia de franjas de miseria en el planeta; y estamos de acuerdo con ello, Dios es amor y con ese amor debemos accionar; en un hacer digno de nuestra humanidad, a semejanza con Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿Cómo es la filosofía a la luz de nuevos tiempos? Sin duda es una filosofía extraviada de las preguntas de la antigüedad: ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es su función en la Tierra? Fuera del amor y la falta de compasión, como cristianos con Dios salvaguardamos una

relación de confesión como nuestro único Creador, con Jesucristo, su hijo, nuestro Salvador, en el que redimidos no nos comprometemos con opresiones sino con Él, si el liberador de la historia. Y amar a nuestros congéneres en una obediencia que llevamos en nuestra praxis.

Con eso amor y compasión que traspasa las fronteras de la colonialidad de la filosofía hoy, y que nos dice “quién es sabio, que entienda estas cosas; {tranquilon} es prudente, que las comprenda. Porque recto hijo los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos; pero los transgresores tropezarán en ellos” (OSEAS 14:9); con el evidenciamos la decadencia del amor hoy y la generación de cristal, no por su transparencia, sino por su fragilidad para romperse. En tal sentido, con este sustento o base Cristiana, vamos apoyando la obra de Paulo Freire en su filosofía del amor; donde sabemos que:

> La afectividad como acto de amor está presente en la obra de Freire, tanto de forma explícita como implícita. En sus textos se observa cómo transita por un proceso de inmersión en el mundo de vida [...] que deja expuesta su mirada empática y solidaria hacia las vivencias y experiencias de las y los demás, hacia sus condiciones de existencia, y se coloca en una posición dialógica entre él, su mundo, y el mundo de los y de las otras (LÓPEZ, 2022, p. 21).

Es que en las relecturas de la filosofía del amor Freireano desde sus diferentes pedagogías conseguimos una cualidad sentipensante única. La educación como libertad, y liberar educando. Es una profunda ecosofía de enorme valor por lo inédito de la praxis que nos legó el pedagogo, entramados de cómo ser y estar en el mundo fuera de la desesperanza y la falta de fe en los educandos; es que “Freire habla del amor y la humildad en tanto que cualidades fundamentales para todo educador o educadora” (VILA; SIERRA; ÁLVAREZ, 2021, p. 52); ese amor que es sufrido en la medida que padecemos como docentes amorosos, pero también como personas, las vicisitudes del educando; en ello vamos transformando su desesperanza en luz, en amor; y el empoderamiento es porque van descubriendo en ellos sus potencialidades, sus dones dados por Dios y que la opresión les ha dormido.

Amor en la filosofía del amor como el centro de filosofar conjuncionada así condición humana - educación; pues sólo el ser humano es educable, y bajo la conciencia que su humanización es un proceso permanente; tal cual lo es la formación del docente. En ello, sabemos que “el amor como constitutivo del ser humano, una adhesión incondicional a la alteridad del otro y la otra. Un amor que el propio Freire ponía como centro de su pensamiento y su acción” (VILA; SIERRA; ÁLVAREZ, 2021, p. 52).

Tremenda reflexión del legado Freireano, amor como la máxima del accionar político por los educandos; y sólo llenos del amor de Dios podemos dar amor, y olvidarnos de ser centros de los procesos educativos los docentes; que las palabras de verbalismo alienantes se deben abandonar por la palabra que empodera en un accionar de amor.

Es que no debemos olvidar el amor infinito de Jesucristo, pues “más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (ISAÍAS 53:5). Y ello vale la pena volverse a sus mandatos desde las Sagradas Escrituras, para irnos concienciados – concientizándonos como autoformación desde el amor y provocar el respeto por su condición humana.

En la ironía de la inhumana condición de la crisis de la civilización nos hemos olvidado que “no solamente compartimos el mismo código genético, la misma capacidad cerebral, sino también las mismas capacidades de emoción, de simpatía, de amistad, y entonces de odio. Tenemos igualmente entre nosotros un “destino en común” (BAUDRILLARD; MORÍN, 2003, p. 4). En la filosofía del amor es imperativo volvernos a *nuestra hexa compleja de constitución: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios*. Y en ello provocar el parto de la liberación en la educación que es la liberación y que sabemos que es un parto doloroso.

En ello, “la humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo” (FREIRE, 2010, p. 75). En ello el ejercicio de educación - ser inacabado es una diada inseparable, en la que el acabamiento va perfeccionando la hexa complejidad del ser a la luz de una Educación Decolonial Compleja (RODRÍGUEZ, 2023c), auténticamente Moríniana; donde la Planetarización “es un término más complejo que globalización, porque es un término radicalmente antropológico que expresa la inmersión simbiótica, pero al mismo tiempo extraña, de la humanidad en el planeta Tierra” (MORÍN; ROGER; MOTTA, 2002, p. 80).

Educación Decolonial Planetaria Compleja debe conformarse la conciencia, debe “re-civilizarse” a una plenitud del ser humano (RODRÍGUEZ, 2023c), preñada de la filosofía del amor Freireana. Vamos respondiendo a las preguntas: ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? Y que el amor y con ello la solidaridad son educables en medio de la crueldad y de la guerra incluso. La *Educación Decolonial Planetaria Compleja* se cultiva desde el reconocimiento de los saberes populares, ancestrales, del sentipensar y aptitud del ser humano, en cada lugar, país, civilización; confluyen en ella la decolonialidad como solidaridad, amor y salvaguarda, fuerzas innovadoras y fuerzas conservativas que viven

en tensión, emotividad y racionalidad, reflexión y acción conviven como topoi que jamás debieron de estar separados (RODRÍGUEZ, 2025).

Es que es pertinente en tiempos de dolor “reemplazar la conciencia suficiente por la conciencia de nuestra insuficiencia. Nos pide, en el conflicto de ideas, argumentar, refutar, en lugar de excomunicar y anatematizar. Nos pide superar el odio y el desprecio” (MORÍN, 2015, p. 62). Si superar el odio y el desprecio por nuestros congéneres que es rechazar nuestra propia humanidad para confluir en la aceptación a la diversidad de creación de seres inconclusos en la crisis global, conclusión que pretende darse con la Inteligencia Artificial que adormece el pensamiento, y que denomino Inteligencia Negligente, pues nos lleva a la iniquidad y el retroceso. Hoy por hoy filosofar en la educación es educar - opresión en tanta obediencia al sistema.

Paulo Freire se adelanta a los tiempos, de allí la pertenencia de su legado, “es preciso que el educador o la educadora sepan que su ‘aquí’ y su ‘ahora’ son casi siempre ‘allá’ para el educando” (FREIRE, 2017, p. 79), si la educación en su planetarización urgente. Pero debemos saber que el educador, “como mínimo tiene que tomar en consideración la existencia del aquí del educando y respetarlo. En el fondo, nadie llega allá partiendo de allá, sino de algún aquí” (FREIRE, 2017, p. 80); y partir del aquí es de los saberes contextualizados de los estudiantes en su ahora, en su vida, “es significa, en última instancia, que no es posible que el educador desconozca, subestime o niegue los “saberes de experiencia hechos” con que los educandos llegan a la escuela” (FREIRE, 2017, p. 80). En ello no hay imposibilidad, pues Dios nos ha legado el amor para lograrlo, “entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios” (MARCOS 10:27).

Sigamos con el momento propositivo en diada provenida de la hermeneusis compresiva ecosofía - diatopía en la Filosofía del amor en Paulo Freire desde la pedagogía de la indignación para salvaguardarnos.

4 MOMENTO PROPOSITIVO. FILOSOFÍA DEL AMOR EN PAULO FREIRE DESDE LA PEDAGOGÍA DE LA INDIGNACIÓN PARA COMPRENDERNOS

En *primer lugar* reconocemos la formación cristiana en Paulo Freire de manera que ese amor amoroso de su legado está cargado de la vuelta a nuestra Raíz, la aceptación de Jesucristo nos deconstruirla del falso amor que profesamos como declinación de la

vida. Sí, hoy un supuesto amor en la filosofía en la educación que lleva al abuso a la naturaleza de la vida, en el atentado a la familia, al cuerpo, a la manera de vivir; una ética del abuso de la vida. Es indignante todo ello, e indignarse es urgente; pero no basta indignarse; hay que accionar.

En segundo lugar, sin preeminencias en la numeración, en la ruptura de los rizomas hemos emitido la diada: *Amor - liberación que es eje decolonial y complejo de la filosofía del amor en el pedagogo de la indignación*. E indignación como ejercicio humano del despertar de conciencias que nos hereda una praxis como ejemplo Freireano que empodera de un amor inédito.

La indignación en el accionar con amor en la educación lleva se trata de alfabetizar políticamente a la luz hoy de los nuevos artefactos de dominación; donde denuncia, profecía y sueño son categorías urgentes que no están divorciadas del amor y la praxis; sino por el contrario que le dan sentido político y liberador a la praxis; es que urge la toma de conciencia, eticidad en la educación en pleno accionar de que tal cual cuando Paulo Freire luchó a favor de reforma agraria hoy, por ejemplo. Las secuelas en el pasado nuestro colonial que son un impedimento para los progresos de la realidad devienen ahora de la colonialidad global, del globalismo, del transhumanismo y la agenda de la Inteligencia Artificial, que minimiza al ser humano; lo anula en su pensar y lo adormece hoy más.

Paulo Freire admite su filosofía del amor como personalista de cada uno, aun en armonía con todos; no es un pensamiento, es una acción sin miedo, de coraje; de amor. Que cada uno necesita como amor único en medio de su diversidad de como amarlo. En ello atendemos la manera como van aprendiendo, sus procesos dialógicos – dialécticos; y sus subjetividades en su aula mente social – espíritu; que es una complejización del concepto de Juan González, donde el ser humano aprende en todo lugar y tiempo; fuera del espacio físico de las instituciones educativas con toda su *hexa complejidad: naturaleza - cuerpo - mente - alma - espíritu*. Debemos recobrar el sentido decolonial - complejo del amor, como amor cristiano en nuestros discentes; y no un supuesto amor minimizado.

En tercer lugar, está *la filosofía del amor como empoderamientos*; esto es la libertad que circula en el acto político al estilo de Michel Foucault tal cual el poder que sigue en nuestros congéneres, donde el liberado también sigue transitando la libertad como acto de amor puro; sin mayores logros que el acto de vivir merecidamente; es un acto cristiano de ejercicio de amor. *La fe en la filosofía del amor es clave en el pedagogo*.

Esa fe es de maravilloso reconocimiento de la humanidad del ser en tanto reconocimiento de su liberación.

Urgente la concientización - concienciación de que no hay educación popular, liberadora sin la ética, es inclaudicable para Paulo Freire, guía de accionar, antropoética en el compromiso en el accionar y acción política hacia el oprimido. La esperanza para el oprimido y el amor por los seres humanos; esa talla del pedagogo debe ser llevada en los análisis fundamento que llevó la lucha del oprimido y que le enseño como empoderarse en su lucha, que era el de su coterráneo, que es la de cada oprimido que grita en el mundo; pero también del que calla; muchos del que callan, del conformista e indefenso.

Hablando de la condición humana que, desde el amor en las potencialidades, la diversidad, los sentimientos, afectos, valores, actitudes, entre otros, de la antropoética, como la ética del género humano debe respetarse y promover su salvaguarda. Es la esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria al estilo de Edgar Morín y Paulo Freire en una eticidad de la humanidad, el ciudadano planetario tiene conciencia de lograr la humanidad en medio de la crueldad, de las civilizaciones encubiertas.

Con la filosofía del amor Freiriana que se sustenta de su pedagogía de la indignación entonces la tarea por ejercer con amor, gallardía y esperanza el ejercicio de nuestra responsabilidad de ser y hacer en el planetario es la panacea a la que nos circunscribieron como la producción de un perfeccionamiento de la humanidad ser humano; el bien común puesto en circunstancia es la “re-civilización” del egoísmo; del desamor.

En cuarto lugar, la filosofía del amor en Paulo Freire en la interioridad de la que ha nacido en categorías como: el amor, la compasión, la libertad, la indignación, gallardía, praxis, esperanza, fe, humanidad, ciudadanía planetaria, condición humana; entre otras se conjugan para irnos concienciados – concientizándonos como autoformación desde el amor y provocar dicha humanización.

En *quinto lugar*, en la filosofía del amor es imperativo volvernos a *nuestra hexa compleja de constitución: naturaleza - cuerpo - mente - alma - espíritu - Dios*. Por ello la pedagogía decolonial compleja y la didáctica debe subscribir proceso inacabado innovadores de enseñar comenzando por el contexto por la concreción al estilo Freireano; que rescata la máxima que la razón no sólo se aloja en la mente; sino también en alma y espíritu; así debemos educar en toda esa complejidad que no se desune en el aula mente social - espíritu.

Por último sin ser el final, en apenas comienzos en esta dialéctica – dialógica en la Filosofía del amor en Paulo Freire desde la pedagogía de la indignación para salvaguardarnos la Educación Decolonial Planetaria Compleja debe conformarse la conciencia, debe "re-civilizarse" a una plenitud del ser humano para explicitar la aplicabilidad del dialogo dialógico – dialéctico en la educación, que puede transformar las relaciones de autoritarismo y mediante la decolonialidad planetaria, desmitificar el poder de los conocimientos eurocéntricos de desamor y falta de pertinencia, de minimización y se pone a dialogar con todos en igual grado de importancia, con los saberes – conocimientos condenados. Pretendemos hacer énfasis del dialogo de saberes urgentes a confluir en más complejidad, en remontar cada vez más a un discernimiento inconcluso.

Desde la filosofía del amor Freiriano, ¿Cuál es nuestra misión en la Tierra? Educar desde el amor y con ello la solidaridad en medio de la crueldad y de la guerra incluso. La Educación Decolonial Planetaria Compleja se ejerce desde el amor de educar como política en la concreción que va a la declaración de los saberes; confluyen en ella la decolonialidad como solidaridad y salvaguarda.

Volvemos a la pedagogía de la indignación auténticamente Freireana; provocamos una no neutralidad de los docentes hacia lo que ocurre; no podemos seguir siendo complacientes pasivos ante lo que ocurre en la educación, en el proceso de enseñanza que sabemos que está mal, que provoca la sumisión y pasividad del estudiante. Alertamos a que no podemos dividirlo y dejarle su dolor y problemática en su hogar; mientras le transformamos su corazón en el aula y le inyectamos conformismo; nos negamos y denunciamos tales hechos. Es objetividad tibia es una gran mentira. Por eso nuestra acción como docente debe estar llena de sentipensar, sentipensamiento de amor y una acción política como liberación.

5 MOMENTO PROPOSITIVO CONCLUSIVO. SEGUIMOS EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PAULO FREIRE: EL ANDARIEGO DE LA UTOPÍA EN LAS TRANSMETODOLOGÍAS

Como objetivo de la investigación hemos sustentado la filosofía del amor en Paulo Freire como pedagogía de la indignación para comprendernos. *En primer lugar, concientización - concienciación de la urgencia de indignarse*; delante de la injusticia, la impunidad y la barbarie, necesitamos de una pedagogía de la indignación que alimente la

filosofía del amor Freireano. Y es de pertenencia actual en época de la fragilidad de la vida; la fragilidad del amor y solidaridad se rompen constantemente.

En segundo lugar de la urgencia de indignarse por la necesidad de llevar la utopía de la praxis, en un ejercicio constante amoroso y empoderado del potencial del ser humano de sus dones, el amor que transita la humanización. Es un ejercicio cristiano del amor de Dios en la vida de los educandos para que se consigan consigo mismo, una autoevaluación a la luz de evidenciar sus necesidades y su liberación. Pero también a la luz de conocerse a sí mismo, e ir a las preguntas originales de la filosofía antigua en las necesidades hoy.

En tercer lugar de la urgencia de la filosofía del amor como la sensibilidad por lo concreto que viene del educando que nos permite aprovechar la enseñanza con su experiencia y nos ayuda a transfigurar el desaliento incrustado para ir a una esperanza liberadora llena de fe y felicidad; si *la filosofía del amor conlleva a la filosofía de la felicidad, del disfrute del gozo*.

En quinto lugar, la filosofía del amor Freireano que nos lleve a los conocimientos - saberes que deben políticamente no neutro el respecto a las diversas prácticas realizadas por los seres humanos. Se trata de la valorización de los nuestros, a la decolonialidad que comienza evidenciando lo de nuestras regiones, nuestras prácticas y saberes. En continuación con la complejización de los del planeta; pues no se trata de encerrarnos en las ciudadelas de las regiones; pero si partir de su salvaguarda.

Se trata de que la indignación se convierta en una acción educativa que profundice la pedagogía de la pregunta, de la comprensión entre todos; y que nos haga soñar desde la exploración del dialogo dialógico – dialéctico que ejecutándolo nos educa a todos y todas.

¡Una filosofía del amor que no tolera el desamor que devela la inhumanidad y sus prácticas que atacan la naturaleza de la vida; que se indigna!

Exvoto: Gracias amado mío, Dios Padre personal en el nombre de Jesucristo en la presencia de tu ayudador la persona del Espíritu Santo; pues tu amor me basta para llevar a la humanidad tu misericordia. “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” (GÁLATAS 5:13)

REFERENCIAS

BAUDRILLARD, Jean.; MORÍN, Edgar. **La violencia del mundo**. Buenos Aires: Libros de: Zorzal, 2003.

DUSSEL, Enrique. Sistema - mundo y Transmodernidad. En BANERJE, Ishita; DUBE, Saurabh; MIGNOLO, Walter (eds.), **Modernidades coloniales**. Editorial El Colegio de México, México, 2004.

FORTUNATO, Ivan. Lecciones de transmétodo: qué se puede aprender de Milagros Elena Rodríguez. **Entretextos**, La Guajira, v. 16, n. 30, p. 46-55. Disponible en: https://doi.org/10.5281/zenodo.6409941. Consultado el 25 de agosto 2025.

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

FREIRE, Paulo. **Cartas a quien pretende enseñar**. Buenos Aires: Siglo XXI Editores S.A., 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la autonomía**. México: Siglo XXI, 2002.

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

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la esperanza**. Ciudad de México, México: Siglo XXI, 2017.

GARNICA, Roberto. Elementos para una escritura y una antropología rizomáticas. **Cuicuilco Revista de Ciencias Antropológicas**, Ciudad de México, n. 76, p. 139-150, 2019. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-84882019000300129&script=sci_abstract. Consultado el 25 de agosto 2025.

LÓPEZ, Lourdes. Humanismo, empatía y amorosidad en Paulo Freire. **Logos**, Bogotá, n.138, p.13-35, 2022. Disponible en: https://doi.org/10.26457/lrf.v138i138.3168. Consultado el 25 de agosto 2025.

MORÍN, Edgar. **Enseñar a vivir**. Manifiesto para cambiar la educación. Buenos Aires: Nueva Visión, 2015.

MORÍN, Edgar; CIURANA, Emilio; MOTTA, Roger. **Educar en la era planetaria**. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana. Valladolid: UNESCO/Universidad de Valladolid, 2002.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía**: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad, (tesis de doctorado), Universidad Latinoamericana y el Caribe, Venezuela, 2017.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas Metodológicas**, Buenos Aires, v. 19, p. 1-15, 2020. Disponible en: https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829. Consultado el 25 de agosto 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica Do Bié**, Bié, v. 1, n. 1, p. 43-57, 2021a. Disponible en: http://recipeb.espbie.ao/ojs/index.php/recipeb/article/view/41. Consultado el 25 de agosto de 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. El análisis crítico del discurso: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Visión Educativa IUNAES**, Durango, v. 14, n. 31, p. 117-128, 2021b. Disponible en: https://doi.org/10.5281/zenodo.6940018. Consultado el 25 de agosto de 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **La decolonialidad planetaria apodíctica de la teoría de la complejidad**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022a.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. **Diálogos sobre educación**. Temas actuales en investigación educativa, Chiguagua, v. 13, n. 25, 00004, p. 1-14, 2022b. Disponible en: https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136. Consultado el 25 de agosto de 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. ¿Cómo consolidar líneas de investigaciones ecosóficas en profesores-investigadores en cualquier campo? **Debates em Educação**, Alagoas, v. 15, n. 1, p. 1-19, 2023a. Disponible en: https://doi.org/10.28998/2175-6600.2023v15n37p1-19.e14093. Consultado el 25 de agosto de 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Rizomas, transepistemes, transfilosofía y conexiones decolonial planetaria – compleja. **Añansi** Revista de Filosofía, San Salvador, v. 4, n. 2, p. 85-102, 2023b. Disponible en: https://www.revistas.uneb.br/anansi/article/view/18903. Consultado el 25 de agosto de 2025.

RODRIGUEZ, Milagros Elena. **Educación Decolonial Planetaria Compleja**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2023c.

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

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **ABC de las transmetodologías decoloniales planetaria complejas**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2025.

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

VILA, Eduardo; SIERRA, José; ÁLVAREZ, Victoria. Freire como pedagogo intercultural: diálogo, alteridad y lectura crítica del mundo. **Tendencias Pedagógicas**, Madrid, v. 38, p. 46-56, 2021. Disponible en: https://doi.org/10.15366/tp2021.38.005. Consultado el 25 de agosto de 2025.