

PROXIMIDAD A UNA PEDAGÓGICA LIBERADORA A TRAVÉS DE LA LECTURA DE
ENRIQUE DUSSEL

PEDRO IVÁN BONILLA RÍOS

Monografía presentada para optar al título de Licenciado en Filosofía

ASESOR

Dr. Román Artunduaga

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ECEDU

LICENCIATURA EN FILOSOFIA

BOGOTÁ

2018

Pienso que una educación humanista es la que permite y fomenta el desarrollo de la persona, es decir que las posibilidades de evolución del individuo no estén determinadas por el mercado. Es desafortunado el hecho de pensar una educación que forma seres para vender. Desgraciadamente en nuestra sociedad, el ser humano no vive de sus potencialidades sino de la venta de su fuerza de trabajo. *La educación y el maestro, sin saberlo, están deformando al individuo, al ser singular, para que funcione como necesita el sistema, es decir como una prótesis*

Molina Álvaro, **Filoabecedario**

El autor (Pedro Iván Bonilla Ríos) del presente trabajo certifica que conoce las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios de derecho de autor.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá Octubre del 2018

Dedicatoria.

Dedico esta humilde monografía a los 45 pueblos indígenas de Colombia, gracias por resistir y salvaguardar en sus territorios la vida, al Dr. Enrique Dussel, gracias por ese sentimiento de libertad que se despierta en el ser cuando se lee o se ve un video suyo, y a mi querido Jesús Iván, quien a sus 12 años ya ha leído más libros que Papá.

Agradecimiento:

Gracias al Creador del Universo. A mi Madre Blanca Tulia Ríos García, a mi Padre José Belarmino Bonilla Gonzales QEPD ¡gracias! por la vida y la educación que me dieron con tanto esfuerzo, a mi Amor y compañera de vida *Olivis*, a mi primogénito Jesús y su creatividad ilimitada, a la familia Dorado Córdoba, familia Currea Sosa, y sus cantos de medicina y amor a la vida, a Juan Pablo Evanjuanoy, Sebas Ácana, mi hermano John, a mis Paisanos (as), al Abuelito Querubín Queta Alvarado y Abuelita María, al Profesor Yesid, la profesora Flor , el Señor rector Pedro Jesús Castiblanco Porras, el profesor Yamid, el Padre Ángel, a mi maestro Alvamol quien me inicio en filosofía QEPD, , a la familia Pardo Gato, a la familia Ortiz Suarez, Teresa Ardila, don Epi, don German , Daniel Molina, Pompilio Gamba, Henry Sosa y a los proyectos transmodernos por la vida, Yacha Inti Wayra, Fundación Zio,aí, Fundación Gaia Amazonas, Que quepan todos internacional, Gaiacpa jardín del alma, Eco circo, Monte samay, F. Cosmomímesis, Coca Nasa, a Tairon Achuri Dr. Napoleón Méndez Chacon, Dr. Claudia Teresa Vargas Galán, tutoras Catalina Parra y Ángela Cabra, Mg. Beatriz Amador Lesmes, jurado y por último y no menos importante el apreciado Dr. Román Artunduaga Sabio líder de la UNAD donde se forman los líderes, mi guía en este proceso.

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (RAE)	
1. Información general	
Tema	Pedagogía, pedagógica y transmodernidad en la obra del Dr. Enrique Dussel.
Título	Proximidad a una pedagógica liberadora a través de la lectura de Enrique Dussel
Autor	Pedro Iván Bonilla Ríos
Fuentes Bibliográficas	<p>Se observaron quince fuentes primarias</p> <p>Bautista, Juan. (2011). De la racionalidad moderna hacia la racionalidad de la vida. <i>Revicyhluz revistas científicas y humanistas</i>. Vol. 68, p.2, Recuperado de: http://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/18220/18208</p> <p>Castro, S., Coronil, F., Dussel E., Escobar, A., Lander, E., Lopez, F., Mignolo, E., Moreno, A., Quijano., A La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales <i>Perspectivas latinoamericanas</i>. Recuperado de: https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf</p> <p>Ceci, N (2018): Enrique Dussel: Decolonialidad y Educación [video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ORjJRc1BWjs</p> <p>Dussel, Enrique. (2016). <i>Filosofías del sur Descolonización y Transmodernidad</i>. México: Akal.</p> <p>Dussel, Enrique. (1980). <i>La Pedagógica latino Americana</i>. Recuperado de: http://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/27.Pedagogica_latinoamericana.pdf</p>

	<p>Dussel Enrique. (1996). Filosofía de la Liberación. Recuperado de http://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/29.Filosofia_de_la_liberacion.pdf</p> <p>Dussel Enrique. (S F). Autopercepción Intelectual de un Proceso Histórico. Recuperado de http://enriquedussel.com/txt/biografia.pdf.</p> <p>Dussel, Enrique. (2006). El pensamiento filosófico latinoamericano y del caribe [1300-2000]. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/62.Pensamiento_filosofico_Caribe.pdf</p> <p>Dussel, Enrique. (1992). 1492 El encubrimiento del otro. Recuperado https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/45.1492_O_encubrimiento_do_outro.pdf</p> <p>Escobar. A (2007). La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. Recuperado de: http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf</p> <p>Grosfoguel, R. (2014, Julio). No hay Modernidad sin colonialidad y sin la dominación-explotación del resto del mundo. Tercerainformacion. Recuperado de: http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article68961</p> <p>Dussel, Enrique. (2011) Carta a los indignados. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/63.Carta_a_los_indignados.pdf .</p> <p>Rodríguez, Addiel. (2018).Bartolomé de las Casas y su crítica de la modernidad. Analéctica. N° 27. Párrafo3. Recuperado de: http://www.analectica.org/articulos/rodriguez-bartolome/</p> <p>Trece fuentes secundarias.</p> <p>Dussel, Enrique. (1990). El ultimo Marx y la liberación latino americana. recuperada de:</p>
--	--

	<p>https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/44.El_ultimo_Mar_x_liberacion_latinoamericana.pdf</p> <p>Dussel, Enrique (1993). Apel Ricoeur Rorty f.liberacion. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/47.Apel_Ricoeur_Rorty_f.liberacion.pdf</p> <p>Nota (1) Colombia, medio siglo de fracasos en la política antidrogas: Robledo https://www.youtube.com/watch?v=ZJgoZKAe4rg</p> <p>Nota (2). Pensamiento filosófico latinoamericano y del caribe https://www.youtube.com/watch?v=ZJgoZKAe4rg</p> <p>Referencias. Pensar el mundo desde la filosofía de la liberación. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZJgoZKAe4rg</p> <p>Filosofía de la liberación 12 22/04/15. Dr. Enrique Dussel, Curso [Video]. (Remp. Dr. Juan José Bautista) tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=3y-6oju4jwc&t=0s&index=14&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9</p> <p>Dussel, Enrique. Decolonialidad [Video] y Educación https://www.youtube.com/watch?v=ORjJrc1BWjs&index=16&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9</p> <p>Dussel, Enrique. Pluriverso y Transmodernidad [Video] tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=BGuOaTey2UY&index=18&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9</p> <p>Dialéctica de la Modernidad. Origen, desarrollo y Ocaso II. 02 08/02/2017. Curso, [Video] Dr. Enrique Dussel Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=XjicX4DN_yA&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9&index=19</p> <p>La pedagogía de la liberación mundial, por Enrique Dussel, [Video] tomado de</p>
--	--

	<p>https://www.youtube.com/watch?v=YgZ8qqSkMqo&index=14&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9</p> <p>Más allá de la modernidad y del capitalismo - Enrique Dussel [Video]. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=KfMPhQZjhqk&list=PLUptOPSebiy_2gBgypPtjqvTT0h_VVlb9&index=23</p>
Año	2018
Resumen	<p>Tradicionalmente en educación se habla de la pedagogía la cual es la manera de enseñar un saber, Dussel ha realizado una categoría llamada pedagógica de la liberación, está parte de la pedagogía del oprimido de paulo Freire, la cual es una crítica a la pedagogía tradicional occidental que nace en la ilustración con Rousseau como su progenitor, la pedagógica plantea un giro descolonizador de la pedagogía tradicional ya que esta es eurocéntrica, capitalista neoliberal, por tanto no ha tenido en cuenta, los saberes pedagógicos de otras culturas como la Azteca y Maya. Saberes los cuales están registrados y pueden ser y son un saber más avanzado que la pedagogía de Rousseau. Descolonizar la pedagogía tradicional nos puede permitir configurar una pedagógica la cual integre y conecte los grandes saberes de pequeñas culturas periféricas vivas hoy. Por tanto le apuntamos a desarrollar sucintamente la diferencia entre pedagogía y pedagógica, desde el pensamiento de Enrique Dussel por medio de diversas fuentes de sus libros publicados a lo largo de su vida.</p>
Palabras clave	Modernidad, Eurocentrismo, Capitalismo, Neoliberalismo, Pedagogía, Pedagógica, Pueblos Originarios, Categoría, Óptica, pluriverso, Transmodernidad.
Contenidos	El presente escrito contiene una serie de observaciones históricas basadas en algunos autores de la modernidad, desde la antigüedad, para lograr observar el proceso pedagógico que se desarrolló con este cambio global, desde dos horizontes, con la finalidad de exponer quienes fueron

	<p>los padres de la pedagogía desde estas perspectivas, una vez identificados, se analizó brevemente los contenidos de la pedagógica de la liberación, los saberes de algunos pueblos Originarios y por último el siguiente paso de humanidad la Transmodernidad.</p>
<p>2. Descripción del problema de investigación.</p>	
<p>Tradicionalmente en las aulas de la gran mayoría de países del mundo, en todos los países latinoamericanos y del caribe se enseña el modelo pedagógico Antigüedad, edad media, modernidad, hasta el siglo XIX sin ninguna crítica, Enrique Dussel a través del estudio de la historia mundial, demuestra que ese modelo pedagógico de enseñanza se transmite gracias al cambio de sistema social feudalismo por burgués, que se estableció gracias a la invasión del nuevo mundo y se expandió por el antiguo continente, negando la historia de culturas como la Islámica que tenía la ruta de la seda y un significativo avance de las matemáticas en Bagdad y por supuesto los saberes de nuestros antepasados, por una historia que solamente sucedió en Europa, ya que en ninguna otra parte del mundo sucedió el feudalismo, ni la edad media, por ende el problema es que pedagógicamente se transmite de generación en generación una historia que niega los saberes de los pueblos originarios y periféricos, los cuales tienen en sus raíces culturales gran sabiduría como y superior a la de los griegos, con los cuales se pueden construir la posibilidad de cambiar el sistema actual, que con base en la razón instrumental consume la vida en el planeta, rescatando lo mejor del sistema moderno para transformarlo pedagógicamente, filosóficamente, éticamente, políticamente..., a favor de la vida, pasando de la modernidad a la Transmodernidad.</p>	
<p>3. Objetivos.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Exponer el proceso de la pedagogía moderna, autores su desarrollo en América Latina, pedagógica de la liberación y evolución hacia la Transmodernidad. ✚ Reconocer el giro descolonizador que sufre pedagogía moderna desde el planteamiento pedagógica de la liberación. ✚ Comentar los saberes pedagógicos de los pueblos originarios que expone Dussel. ✚ Entender la función de la pedagogía y la educación en la transmodernidad 	

4. Metodología.

La pedagógica de la liberación es la parte de la filosofía que piensa las relaciones que se dan entre las personas en un cara a cara, desde todo tipo de disciplina, partiendo desde el hijo en dos enfoques del hogar y la institución, al hombre en la sociedad y la fecundidad, posibilitando la particularidad de ser un punto de convergencia entre la erótica y la política. Los conceptos, utilizados como su instrumento se encuentran en el Capítulo I página 53 “Síntesis de la Pedagógica de la Liberación” estos son: (1) *La pedagógica simbólica*, postula al gamín bogotano como el símbolo de la educación ya que los tratados, las leyes y los derechos nacidos en la modernidad no han podido evitar que los niños sobrevivan mendigando en las calles de las ciudades periféricas. (2) *Límites de la interpretación dialéctica de la pedagógica* Dussel plantea y expone como se desarrolló la pedagogía moderna dominante, que es comparada con la naturaleza, la cual es adoptada ingenuamente por pedagogos como María Montessori, Johann Pestalozzi, John Dewey etc., los cuales educan al niño para que funcione, en el sistema. (3) *Descripción metafísica de la pedagógica* Desde este concepto se postula la superación pedagógica de la dominación como ardua ya que la pedagogía tradicional sigue formando y formándonos teniendo en cuenta que hasta el siglo XX no ha habido pedagogías pensadas desde América Latina para latinos. (4) *La economía pedagógica* postula desmontar los modelos modernos que superficialmente plantean más recursos para la educación que en el fondo lo que hacen es aportarle recursos a empresas que ofrecen servicios educativos que en últimas lo que menos les importa es la educación del pueblo. (5) *Ética del proyecto pedagógico* expone como se es educado para ser una masa cultural que reciba del centro la industria del entretenimiento, la cual programa el conjunto de normas y valores que dirigen el comportamiento humano en la sociedad, periférica. (6) *Moralidad de la praxis de la liberación pedagógica* la cual es la posibilidad de liberar transformar la pedagogía dominante, para que el estudiante pueda en la praxis aprender geología desde la montaña de su pueblo, hidrografía desde la quebrada de su pueblo historia desde la historia de sus abuelos etc.

5. Resultados.

Hemos logrado ver la historia contada no euro céntricamente lo cual nos resulta fascinante, ya que es cierto que seguimos siendo colonos con los recursos que fueron expropiados del nuevo mundo, en educación, política, economía, pedagogía, filosofía..., lo cual nos permite entender nuestra propia historia apropiarnos de ella y ser conscientes del tesoro cultural que representan nuestras comunidades indígenas, su sabiduría, así como también nuestra música, literatura, arte, territorio que tenemos los colombianos y latinos, con lo cual podemos abonar la seña de cambio global que ha sido sembrada por Dussel llamada transmodernidad.

6. Conclusiones.

En este trabajo monográfico cumplió con los objetivos específicos ya que se identificó el giro descolonizador que sufre la pedagogía moderna desde el planteamiento pedagógico de la liberación, al analizar cómo la pedagogía moderna cuenta la historia pedagógicamente desde un horizonte europeo, por diversos medios como las editoriales tradicionales, por eso se celebra la invasión, destrucción explotación y robo del nuevo mundo el doce de octubre como una fiesta nacional, en la cual hasta se iza el bandera, en países como el nuestro, por tanto el giro descolonizador consiste en plantear la historia desde un horizonte mundial entendiendo que la antigüedad, la edad media, , y la modernidad, es un esquema de enseñanza que niega las culturas periféricas y pueblos originarios, la cual se enriquece con el robo de minerales como el oro y la plata del nuevo mundo, por ende la historia que nos es enseñada es eurocéntrica, capitalista neoliberal, exclusiva de Europa, la cual nos lleva al fin de la historia mundial, con la razón instrumental, enseñada y transmitida por esta.

En nuestro segundo objetivo logramos registrar los saberes de los pueblos originarios que expone Dussel en el capítulo II, entendiendo que estos tuvieron y tienen modelos pedagógicos, políticos, económicos, medicinales etc. superiores a los modernos, los cuales hoy son sumamente necesarios para poder continuar la existencia de la vida humana, ya que es innegable que ellos sin destruir la naturaleza, que es la vida, han existido por

milenos, muy diferente la modernidad que en solo dos siglos tiene a la tierra al bode del cataclismo global y el fin de la vida.

En el tercer objetivo cumplimos al plantear la posibilidad de ver en la Transmodernidad como seria la educación en aquella época, por tanto desarrollamos una idea la cual es viable, se trata de una educación en donde se aprenda desde la siembra de una semilla diversas áreas del conocimiento, por medio de la tecnología moderna poder compartir ese conocimiento a otros estudiantes en otras partes del mundo en vivo, como también recibir virtualmente enseñanza de otras ciencias en vivo.

7. Recomendaciones.

Recomendamos la lectura de este trabajo monográfico, teniendo en cuenta que se desarrolla desde la observación del proceso de la pedagogía moderna, que es sembrada en América latina, desde hace II siglos, generando en la conciencia colectiva una identidad exterior a la proximidad cultural, que nos corresponde como latinoamericanos, la cual Dussel crítica a través del rescate de los saberes de los pueblos originarios y perifericos, los cuales son criterios positivos para la Transmodernidad, categoría filosófica que plantea el siguiente paso de la humanidad, lo cual nos puede servir en un futuro próximo para entender el proceso de liberación, que se da en América latina y el resurgimiento de las culturas negadas por la modernidad, como también de referencia para futuros estudiantes que deseen trabajar este filosofo latinoamericano.

Tabla de contenido

Introducción.....	17
Justificación.....	19
Definición del problema.....	21
Objetivos.....	23
Marco conceptual.....	24
Conceptos Filosofía de la liberación, horizonte eurocéntrico edad antigua edad media y modernidad.....	24
Concepto Pedagogía en Rousseau.....	25
Concepto Pedagogía del oprimido.....	26
Concepto pedagógica de la liberación.....	27
Concepto saberes de las culturas originarias y periféricas.....	28
Concepto proceso de los pueblos originarios.....	28
Concepto Transmodernidad.....	29
Concepto Pluriverso.....	29
Conceptos Educación y pedagogía en la Transmodernidad.....	30
Aspectos metodológicos.....	32
Resultados.....	34
Capítulo I.....	36
1 Breve observación de la categoría modernidad y su proceso pedagógico.....	36
1.1Horizonte eurocéntrico.....	42
1.2 Horizonte mundial.....	44
1.3 De la Corriente filosófica escolástica a la pedagogía de la liberación latinoamericana.....	49
1.4 Análisis de las posiciones pedagógicas del horizonte eurocéntrico y mundial.....	53
1.5 Síntesis de la Pedagógica de la Liberación.....	55
Capitulo II.....	70
2 Síntesis del proceso pedagógico de algunos pueblos originarios.....	70
2.1 Categoría Saberes de algunos pueblos Originarios.....	71
2.2 Periodos de los pueblos originarios.....	77
2.3 Óptica eurocéntrica actual.....	81
Capitulo III.....	85

3 Transmodernidad.....	85
Discusión.....	92
Conclusiones.....	94
Recomendaciones.....	97
Referencias.....	98
Notas.....	100

Introducción.

A través del estudio de varios títulos de la obra del Dr. Enrique Dussel se observara sucintamente la relación que existe entre pedagogía y pedagógica, de manera expositiva en la cual a través del estudio de un conjunto de citas seleccionadas, comentaremos la pedagógica de la liberación, empezando desde la antigüedad griega, posteriormente las edades siguiente en la historia, edad media, modernidad esta última representa la categoría de estudio en este primer capítulo. Llegados a este punto se explora el horizonte eurocéntrico y el horizonte mundial para situar el padre de la pedagogía occidental desde el paradigma eurocéntrico, o primer paradigma, pero existe también un proceso pedagógico latinoamericano por tanto, es importante hacer dicho análisis que enriquece más este escrito, con el fin de observar el proceso de la pedagogía latinoamericana, sucedido desde la llegada de la corriente filosófica escolástica, hasta el padre de la pedagogía de la liberación. Con lo cual tendremos los elementos suficientes para preguntarnos ¿Qué relación existe entre pedagogía y pedagógica de la liberación? La cual nos llevara a *establecer la relación entre pedagogía y pedagógica*.

En nuestro segundo capítulo abordaremos desde la categoría saberes de los pueblos originarios, una breve observación sobre los saberes pedagógicos de estos pueblos, en comparación con la pedagogía tradicional su proceso histórico, algunos personaje relevantes tanto en su liberación como de su negación y la visión eurocéntrica actual sobre estos pueblos periféricos, apoyado en diversas citas del autor lo cual nos lleva a preguntarnos ¿Cómo a través de la pedagógica Dussel libera los saberes tradicionales? Con el objetivo de plantear la importancia que establece la pedagógica de la liberación para los pueblos originarios desde sus saberes tradicionales...

Una vez consolidados los dos primeros capítulos un tercero nos permitirá comprender el proyecto cumbre de la obra de Enrique Dussel, denominado Transmodernidad, en el cual se plantea la posibilidad de superar la actual crisis que vive el mundo a través del diálogo sur-sur para luego dialogar cara- cara con el centro del sistema modernidad, el cual tomará lo mejor de esta para construir con los saberes periféricos un pluriverso, en donde quepan

todos los saberes negados por la modernidad, de ahí postulamos la gran pregunta *¿Cómo será la educación y la pedagogía en la transmodernidad?* La cual nos transportará a una de tantas posibilidades que supone este proyecto para la pedagogía y la educación de todos y cada uno de los pueblos de Colombia, Latinoamérica, culturas periféricas excluidas y los criterios positivos de la modernidad.

Justificación.

Crisis es la palabra más escuchada en los medios de comunicación hoy, crisis de la educación, crisis humanitaria , crisis económica, crisis ambiental, *crisis, crisis y más crisis*, por todo lado en todos los continentes en todos los mandatarios que se reunieron hace unos días en le ONU, pareciera que estuviéramos al borde del final, ya que las soluciones a estas crisis, se encuentran sujetas a la actual modernidad que no vio en su proceso de desarrollo sucedido desde 1492 las consecuencias que de ella emana.

Pero esta situación no es entendida conscientemente, por gobiernos como el nuestro ya que no se conoce una historia contada no desde Europa sino desde América Latina, que les permita entender que la modernidad es un proceso histórico que se dio desde el subdesarrollo del nuevo mundo, con el oro, la plata y la sangre de esta sagrada tierra, instrumentos los cuales produjeron la industria, que ha evolucionado generando la destrucción de la naturaleza y con ella la vida, contaminando los ríos, mares, lagunas, quebradas de las cuales se alimenta para producir capital.

Por ende nos encontramos actualmente en un planeta destruido, por nosotros mismos y no tenemos otro a donde irnos y dejar este para salvarnos, de la crisis que venimos alimentando, con nuestra manera de consumir, en la cual se han engendrado las guerras que históricamente conocemos, debilitando más la capacidad de la vida para reciclar los residuos que a nuestro paso vamos dejando. Así pues que si seguimos con este modelo de desarrollo que piensa en producir más autos para extraer más petróleo llegará el día en que la temperatura de la tierra suba 5° grados y la vida desaparecerá, con su máxima obra el homo Sapiens.

Dussel ha planteado la liberación y la transformación de la modernidad, por una transmodernidad que tome los criterios positivos de esta, con los criterios de los pueblos periféricos, oprimidos y ancestrales, sus saberes negados por la colonia europea, conformando un pluriverso en donde quepan todos, dejando a un lado la racionalidad cuantitativa a través de la física, por una racionalidad a partir de la biología y las ciencias de la vida desde las diferentes categorías de la sociedad como la Política, filosofía, pedagogía, ética, religión, estética...

Por tanto consideramos que la pedagógica de la liberación es una categoría que nos permite liberarnos de la pedagogía eurocéntrica que se repite una y otra vez, con la cual se han formado los grandes políticos nacionales y todas las generaciones de colombianos desde 1492 hasta el año 2018. Para dar ese paso tan importante y salir de la modernidad eurocéntrica neoliberal, en crisis actualmente. Por ende planteamos esta monografía ya que no hay tiempo que perder en la construcción de dicho proyecto mundial de liberación.

Definición del problema.

Tradicionalmente en las aulas de la gran mayoría de países del mundo, en todos los países latinoamericanos y del caribe se enseña pedagógicamente el modelo histórico Antigüedad, edad media, modernidad, hasta el siglo XIX sin ninguna crítica, Enrique Dussel a través del estudio de la historia mundial, demuestra que ese modelo histórico de enseñanza se transmite gracias al cambio de sistema social feudalismo por burgués sucedido en Europa con el logro de la revolución francesa, que se estableció en la invasión del nuevo mundo y se expandió por el antiguo continente, negando la historia de culturas como la Islámica, que tenía la ruta de la seda y un significativo avance de las matemáticas en Bagdad y por supuesto los saberes de nuestros antepasados, por una historia que solamente sucedió en Europa, ya que en ninguna otra parte del mundo sucedió el feudalismo, ni la edad media, por ende el problema es que pedagógicamente se transmite de generación en generación una historia que niega los saberes de los pueblos originarios y periféricos desde la modernidad, los cuales tienen en sus raíces culturales gran sabiduría igual o superior a la de los Griegos, con los cuales se puede construir la posibilidad de cambiar el sistema actual, que con base en la razón instrumental consume la vida en el planeta, rescatando lo mejor de este sistema moderno para transformarlo pedagógicamente, filosóficamente, éticamente, políticamente..., a favor de la vida, pasando de la modernidad a la Transmodernidad.

En Colombia contamos con la fortuna de tener aun pueblos originarios que pervivieron a la invasión europea los cuales son guardianes de las selvas, los ríos, los páramos, las sierras, estas comunidades conservan saberes ancestrales actualmente no representan ninguna importancia para la mayoría de los colombianos, debido al proceso pedagógico que ha ocultado sus saberes, al igual que su cultura y sabiduría. Estos pueblos han logrado pervivir por siglos conservando la naturaleza y la vida, con un profundo amor por la Madre Tierra, sin destruirla, lo cual le serviría a la sociedad moderna que se desconectó de la vida, para salir de la crisis ambiental en la que vivimos, pero estos saberes no le importan a la burguesa, ni al sistema capitalista ni a las políticas neoliberales, ya que estos lo que buscan es explotar sus territorios constituidos, por su voluntad y sabiduría milenaria, que les ha permitido afrontar la negatividad moderna.

Entonces el problema radica en que como estos saberes fueron oprimidos por la modernidad, pedagógicamente puede empezar un proceso de liberación, siempre y cuando halla una conciencia de parte del mestizo en escuchar su palabra, en un diálogo abierto, para lograr un consenso y así empezar a construir entre dos hermanos separados por una cultura opresora que ha negado al uno y al otro, un Pluriverso multicultural desde las diferencias de cada uno, en las nuevas generaciones, para que al cabo de algunas décadas se superen las diferencias coloniales enraizadas en la mente colectiva, que nos dividen.

Objetivos.

Objetivo general

- ✓ Exponer el proceso de la pedagogía moderna, autores su desarrollo en América Latina, pedagógica de la liberación y evolución hacia la Transmodernidad.

Objetivos específicos

- ✚ Reconocer el giro descolonizador que sufre la pedagogía moderna desde el planteamiento pedagógica de la liberación.
- ✚ Comentar los saberes pedagógicos de los pueblos originarios que expone Dussel.
- ✚ Entender la función de la pedagogía y la educación en la transmodernidad

Marco conceptual.

Conceptos Filosofía de la liberación, horizonte eurocéntrico edad antigua edad media y modernidad.

Para empezar es necesario plantear que la filosofía de liberación es un marco teórico abierto al cambio y la estructuración, por parte de las nuevas generaciones de filósofos de la liberación y transformación de la sociedad oprimida por la modernidad eurocéntrica capitalista neoliberal Dussel (1980) afirma: “Es sólo un marco teórico filosófico provisorio.”. Por otra parte la antigüedad edad media y modernidad se desarrollan desde un horizonte Eurocéntrico que niega otras culturas como la China, India Islámica, africana y Latinoamericana por tanto Dussel (1998) plantea:

En efecto, hay dos paradigmas de la Modernidad. El primero, desde un horizonte eurocéntrico, propone que el fenómeno de la Modernidad es *exclusivamente* europeo; que se va desarrollando desde la Edad Media y se difunde posteriormente en todo el mundo [...] El segundo paradigma, desde un horizonte mundial, concibe la Modernidad como la cultura del centro del «sistema-mundo», del primer «sistema-mundo» -por la incorporación de Amerindia, y como resultado de la gestión de dicha «centralidad». Es decir, la Modernidad europea no es un sistema independiente autopoiético, autorreferente, sino que es una «parte» del «sistema-mundo»: su centro. (p.50).

Parte de lo que sucede en 1492 es que, la Edad Media que en esa época estaba en su momento más oscuro se desplaza al nuevo mundo, con ello la corona española toma el control del mundo, nutrido por el oro y la plata descubiertos por los españoles, y el feudalismo comienza su ocaso, quebrándose ante el tamaño de esta situación y el pequeño burgués avanza en el desarrollo del nuevo sistema cada vez más rico hasta tal punto que se concibe la modernidad. Grosfoguel (2014) expresa:

Desde sus comienzos la Modernidad tiene muchas dimensiones y esto es ya un debate: ¿cuándo comienza este proceso? Dependiendo desde dónde se esté hablando se trazan diferentes genealogías de los orígenes de la Modernidad. Por ejemplo, si usted habla con alguien de Francia o con alguien cuya referencia, aunque no sea francés, sea la Revolución Francesa, seguramente situará el origen de la Modernidad en 1789 con la revolución francesa contra el Antiguo Régimen; si usted habla con un británico quizás le diga que empieza con las revoluciones de 1690, y si habla con un holandés a lo mejor le dice que comienza en 1648 con el Tratado de Westfalia. Todas estas son «narrativas de embellecimiento de la Modernidad».[...] Lo que intentan hacer es

ocultar el rostro oscuro de la Modernidad. Si lo ves desde América Latina y desde el Sur global este proceso empieza con la expansión colonial de la monarquía católica en 1492. Lo interesante de situar su inicio ya desde finales del siglo XV, incluyendo todo el siglo XVI (cuando España se hace centro del nuevo sistema-mundo), es que entonces se tratan todos los temas de la Modernidad pero sin ocultar el rostro oscuro de la misma como va a pasar con los discursos de la Ilustración que celebran la Modernidad como un discurso emancipador ocultando el rostro oscuro y perverso que es la colonialidad. En el siglo XVI español se habló y se discutió abiertamente todo lo que luego se oculta cuando el centro del sistema-mundo pasa del centro de la península ibérica al Noroeste de Europa tras la Guerra de los Treinta Años. Holanda entonces se convierte en el nuevo centro de ese sistema-mundo y ahí, en ese momento, comienza un proceso para no incluir el siglo XVI, el rol de España en la creación de la modernidad/colonialidad y desarrollar narrativas de embellecimiento de la modernidad. Se empieza a ocultar ese rostro oscuro, colonial, que es intrínseco a la Modernidad eurocentrada. (párr.1).

Por tanto la modernidad pedagógicamente es transmitida en el nuevo mundo como única historia mundial, ya que quien opinara diferente o no se convirtiera era lanzado a los perros, torturado o aislado, a partir de los planteamientos políticos de Hobbes, filosóficos de Hegel, pedagógicos de Rousseau, y como gozo de los recursos extraídos del nuevo mundo, comienza un proceso de olvido de sus orígenes maternos, reproducido una y otra vez hasta hoy el eurocentrismo sembrado en aquellos tiempos.

Concepto Pedagogía en Rousseau.

El siglo XVIII es uno de los periodos más exitosos de la modernidad ya que es superado el feudalismo por completo, Rousseau propone el modelo pedagógico occidental, muy eficiente en aquella época, para Europa en desarrollo, superando entre otras la mayéutica de Sócrates, pero que negaría cualquier forma de educación tradicional de los pueblos periféricos, y originarios, con el objetivo de formar un buen ciudadano, que vendría a ser desarrollado por los mestizos que empezaban a liberarse de la corona española en grandes revoluciones libertarias, a las nuevas generaciones como la independencia de Colombia en 1810, que continuó hasta nuestros tiempos, transmitiendo en la educación el progreso moderno como único modelo de desarrollo, ya que las universidades de la época desarrollaron los modelos europeos teniendo en cuenta que Castro, Coronil, Dussel, Escobar, Lander, Lopez, Mignolo, Moreno, Quijano (2000) sostienen que:

[...] La escuela se convierte en un espacio de internamiento donde se forma ese tipo de sujeto [...]. Lo que se busca es introyectar una disciplina sobre la mente y el cuerpo que capacite a la persona para ser “útil a la patria”. El comportamiento del niño deberá ser reglamentado y vigilado, sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos, valores, modelos culturales y estilos de vida que le permitan asumir un rol “productivo” en la sociedad. Pero no es hacia la escuela como “institución de secuestro” [...], sino hacia la función disciplinaria de ciertas tecnologías pedagógicas como los manuales de urbanidad, y en particular del muy famoso de Carreño publicado en 1854. El manual funciona dentro del campo de autoridad desplegado por el libro, con su intento de reglamentar la sujeción de los instintos, el control sobre los movimientos del cuerpo, la domesticación de todo tipo de sensibilidad considerada como “bárbara”. No se escribieron manuales para ser buen campesino, buen indio, buen negro o buen gaucho, ya que todos estos tipos humanos eran vistos como pertenecientes al ámbito de la barbarie. Los manuales se escribieron para ser “buen ciudadano”; para formar parte de la *civitas*, del espacio legal en donde habitan los sujetos epistemológicos, morales y estéticos que necesita la modernidad. Por eso, el manual de Carreño advierte que “sin la observancia de estas reglas, más o menos perfectas, según el grado de *civilización* de cada país [...] no habrá medio de cultivar la sociabilidad, que es el principio de la conservación y el *progreso* de los pueblos y la existencia de toda sociedad *bien ordenada*”. (Quijano *et al* (p.151).

Es así como podemos observar la dominación pedagógica que se encuentra incrustada hasta en manuales que normalmente son aceptados como buenos, ya que se habla de recuperar la urbanidad de Carreño en nuestra sociedad, porque muchos criterios que para generaciones anteriores fueron liberadores, hoy descubrimos que realmente en el fondo lo que buscan es el condicionamiento y dominación del comportamiento, amoldándolo según la buena conducta, al estilo Rousseau que el autor considera debería formar a las personas traído de Europa y aplicado en Latinoamérica.

Concepto Pedagogía del oprimido.

En el siglo XX se postula una crítica pedagógica y política a la modernidad eurocéntrica, capitalista neoliberal desde el sur de América Latina, con Paulo Freire el cual analizó cómo este modelo excluye a campesinos, indígenas, negros, negándole la posibilidad de educarse, ya que no poseen los recursos y elementos necesarios para ser educados, quedando en el no ser del sistema además castrados ideológicamente en el aula sus tradiciones culturales, religiosas y sociales, que además conviene al modelo pedagógico occidental ya que lo nutre. Dussel (2009) declara:

La pedagogía del oprimido surge como una respuesta pedagógica y política para articularse nuevamente a las demandas materiales y culturales del oprimido, las cuales han quedado relegadas por las élites criollas latinoamericanas dirigentes de los estados independientes. Dicha pedagogía se caracteriza por hacer una evaluación crítica de la pedagogía moderna. Una segunda característica de esta pedagogía es que se interesa y parte explícitamente no de los escolarizados sino de los excluidos. De aquí que sus críticas no se limiten a observaciones funcionales para una pedagogía de la dominación (por ejemplo, sólo a la crítica de los métodos de enseñanza y aprendizaje) sino que su objeto será la totalidad de la ontología pedagógica vigente. (p.615).

Concepto pedagógica de la liberación.

La pedagogía del oprimido le sirvió a Dussel para construir la pedagógica de la liberación. La cual es la continuidad de la antítesis de la pedagogía de Rousseau que plantea un giro descolonizador de los saberes tradicionales de los pueblos periféricos y originarios a través del respeto de los saberes por empíricos que sean del alumno, el cual llega a la escuela con un universo de saberes del alumno, que le han permitido construir en su mente la realidad, que es aplastada por la pedagogía tradicional, ya que esta tiene los métodos y las fórmulas para formar al hombre del mañana. Dussel (2013) plantea:

Es como por ejemplo un indígena que llega a la escuela y la maestra le dice: “Usted va hablar castellano, porque su lengua no sirve”, entonces va a su casa y dice: “Mamá no tenemos que hablar más nuestra lengua porque la señorita dice”... y el pobre nunca más puede saber la cultura del Otro, y lo que va a recibir es un diploma de ignorancia, porque va estar convencido de que no sabe. Es distinto si un maestro o maestra recibe al indígena y le dice: “Hola, buenos días joven”, y el Otro habla mal castellano, “¿Tú hablas tu lengua?. Sí. Vaya eres sabio, sabes dos, yo sé una, sabes más que yo... ¿y donde la aprendiste? De mi mamá. Vaya tu mamá es sabia y tú ya eres sabio, más que yo... yo te voy a ayudar a pensar desde tu lengua, tu propia cultura y luego ya veremos”. Entra en diálogo, entonces ese niño va a su casa y le dice a su mamá: “Mamá me dice la señorita que tú eres sabia porque tú hablas esta lengua, que ella no habla”. Que distinto ¿no?, el niño estaría contento y de pronto la señorita dijo que lo que le va a hacer es que va a reflexionar la cultura que tiene, eso es pedagogía de la liberación, y ese niño va a empezar a ver las cosas distintas y va a ser un sabio desde que empieza, y el colegio le va a servir para desarrollarse y no para recibir un certificado de ignorancia de una cultura que no pudo saber. Eso pasa con un indígena, pero lo mismo pasa con un obrero, porque no tiene todos los elementos culturales (párr.24).

Concepto saberes de las culturas originarias y periféricas.

Teniendo en cuenta que la pedagógica de la liberación plantea un giro descolonizador de los saberes de los pueblos originarios, es preciso entender que conceptos y saberes tenían algunas de estas culturas vivas hoy con respecto a la pedagogía, sus formas de enseñanza que en su interior guardan la posibilidad de aportarnos a la civilización occidentalizada los conocimientos para frenar el desequilibrio y la crisis actual. Dussel (2006) expone:

En una sociología de la filosofía las comunidades de filósofos forman agrupaciones diferenciadas de los sacerdotes, artistas, políticos, etc. Los miembros de estas comunidades de sabios, ritualizados, que constituían “escuelas de vida” estrictamente disciplinada (desde los sabios de la ciudad de Menfis en el Egipto del iii milenio a.C., hasta el calmecac azteca o la academia ateniense), fueron los llamados “amantes de la sabiduría” (philo-sophoi) entre los griegos [...] La narrativa con categorías filosóficas se fue dando entonces en Egipto (con textos como el denominado “filosofía de Menfis”), en India (posterior a los Upanishads), en China (desde el Libro de las mutaciones o I Ching), en Persia, en el Mediterráneo oriental, entre fenicios y griegos, en Mesoamérica (mayas y aztecas), o en los Andes, entre aymaras y quechuas que se organizaron en el Imperio inca. Así, entre los aztecas, Quetzalcóatl pájaro tropical que significaba la divinidad, y coatl, el gemelo o hermano igual: los “dos”), que los tlamatinime (“los que saben algo”, a los que fray Bernardino de Sahagún llamó “filósofos”) [...] ¿No es esto filosofía? ¿Serían, por el contrario, Parménides o Heráclito filósofos y no los de India? (p.18).

Concepto proceso de los pueblos originarios.

Estos saberes continúan hoy vigentes en los pueblos originarios que perviven hoy en América Latina y el mundo, en Bolivia por ejemplo fue nombrado Evo Morales quien entre críticas de occidentales ha logrado cumplirle a su pueblo la palabra prometida, en el templo del Sol, hace ya más de una década apoyado por su pueblo pero también por mestizos, quienes han comprendido la herencia cultural que representan las comunidades indígenas y son conscientes del dolor que han vivido, el mejor ejemplo es Bartolomé de las casas, quien en el siglo XVI planteó una crítica a la modernidad y a la monarquía eclesiástica por el proceso de exterminio de los nativos del nuevo mundo. Rodriguez (2018) Cita:

En ese sentido, Dussel (2007:202-204), siguiendo a Bartolomé de las Casas como “conciencia crítica mundial” y con “pretensión de verdad universal”, pergeñó seis estrategias argumentativas, a saber:

- A. Todo ser humano tiene una pretensión universal de verdad. Al punto que, a nivel teórico y práctico, es verdadera para todos.
- B. Al enfrentarse dos culturas debe admitirse que esa otra cultura tiene esa pretensión universal de verdad.
- C. La discusión en base a argumentos racionales y coherencia de vida tiene que llevar a la aceptación del consenso y disenso del otro.
- D. El indígena (como Otro) no solo debe afirmar sus creencias, sino también cumplirlas.
- E. El Otro, la otra cultura, tiene el derecho de aceptar o no los argumentos contrarios. Obligarlo a que lo haga es injusto.
- F. Se descarta la violencia como mecanismo de imponer una única pretensión universal de verdad. (Párr.3).

Esto nos lleva a la Transmodernidad ya que es la finalidad del proyecto [...]

Concepto Transmodernidad.

Enrique Dussel, ha luchado incansablemente, durante más de treinta años por la liberación planteándose al mundo la posibilidad de una nueva civilización llamada Transmodernidad, que en últimas es donde culminan sus obras filosóficas como si fueren corrientes de distintas fuentes que se unen en un océano de posibilidades, tomando de la modernidad los grandes logros que ha desarrollado, junto con los saberes tradicionales de los oprimidos. Es Bautista (2011) postula:

Pero, ¿cuál es el problema que nos preocupa y por el que nos atrevemos a intentar pensar? El de la posible transición de una forma de vida a otra radicalmente distinta. No nos referimos al pasaje del capitalismo al socialismo, los cuales en nuestra opinión siguen siendo ambos proyectos de la modernidad, sino al pasaje de la forma moderna de vida, a una forma de vida que llamamos trans-moderna y post-occidental. A una forma de vida cuya matriz histórica y cultural no procede ni de occidente, ni de la modernidad, cuya forma de vida es por constitución comunitaria y no social, la cual se dio y se sigue dando en parte hasta el día de hoy en varias comunidades del mundo andino-amazónico de Bolivia.(pag.2).

Concepto Pluriverso.

Dentro de la Transmodernidad Dussel nos plantea la posibilidad de integrar los saberes de los pueblos originarios a los criterios positivos de la modernidad un pluriverso cultural en diálogo permanente desde las culturas periféricas con otras culturas periféricas, las cuales, luego de lograr el consenso plantean este diálogo a otras culturas periféricas latinoamericanas, estableciendo un consenso regional para luego dialogar con los pueblos oprimidos por la modernidad en el antiguo continente, de ahí surge el diálogo con la modernidad, para lograr la transformación del sistema en pro de la vida. Dussel (2016) afirma:

El diálogo, entonces, entre los creadores críticos de sus propias culturas no es ya moderno ni postmoderno, sino estrictamente tras-moderno, porque, como hemos indicado, la localización del esfuerzo creador no parte del interior de la modernidad, sino desde su exterioridad, o aún mejor de su ser “fronterizo”. La exterioridad no es pura negatividad; es positividad de una tradición distinta a la moderna. Su afirmación es novedad, desafío y subsunción de lo mejor de la misma Modernidad. Por ejemplo, en las culturas indígenas de América Latina hay una afirmación de la naturaleza completamente distinta y mucho más equilibrada, ecológica y hoy más necesaria que nunca, en comparación con el modelo en que la modernidad capitalista confronta dicha naturaleza como explotable, vendible y destruible, la muerte de la naturaleza es suicidio colectivo de la humanidad y, sin embargo, la cultura moderna que se globaliza nada aprende del respeto a la naturaleza que otras culturas tienen, aparentemente más “primitivas” o “atrasadas”, según parámetros desarrollistas. Este principio ecológico puede también integrar lo mejor de la modernidad (no debe negar toda la modernidad desde una identidad sustantiva purista de su propia cultura) para construir desarrollos científicos y tecnológicos a partir de esa experiencia de la misma modernidad. (p.295).

Conceptos Educación y pedagogía en la Transmodernidad.

Finalmente se ha postulado cómo será la Pedagógica y la educación en la transmodernidad, para tratar de aproximarnos al concepto pedagógica de la liberación en la obra de Dussel, con el objetivo de pensar las condiciones futuras de la educación y la pedagogía, entendiendo que la misión liberadora es clara y como futuros licenciados, empezamos un camino llano y recto en el cual la verdad, será planteada porque aquí y ahora entendemos la historia desde nuestros orígenes, la cual es un verdadero tesoro en todos los sentidos. Ceci, N (2018): Enrique Dussel: Decolonialidad y Educación [video] afirma:

[...] Lo que se necesita ahora es una racionalidad a partir de la biología, a partir de las ciencias de la vida, de la complejidad cerebral del ser humano, que es la culminación del proceso de la vida, estos son cánones completamente distintos y las mismas ciencias que parecieran ser la gloria de la modernidad, se transforman hoy en su mayor peligro, porque lo que hace la ciencia, es descubrir lo que las cosas son y cómo son, pero no ve los efectos negativos y cuando ve los efectos negativos se da cuenta que es necesario cambiar todo, pero eso es cambiar los modos de vida, los modos de ver la realidad y por supuesto la educación va a estar contrastada a educar de otra manera a la humanidad futura si queda tiempo, porque no hay tiempo para hacerlo. Este es el problema central de este momento y por eso que la modernidad, si logra formar los medios va a ser un cataclismo civilizatorio. Para nosotros es un logro que en un año aumenten la producción, se vendan más autos, es una ¡catástrofe!, habría que decir este año hemos mejorado hemos producido 5% menos autos, porque entonces la vida será más posible, y entonces esos criterios no darían ganancia, este año hemos perdido capital. Tenemos que empezar a pensar otro sistema distinto pero hay habrá que idear una civilización que yo llamo la transmodernidad y esto es fruto de contemplar con honestidad la situación crítica final en que nos encontramos, la educación debe tomar como horizonte ese giro decolonial que piensa la modernidad desde la periferia que son el 90% de la humanidad que la piensa desde la China, la India, el mundo Musulmán, el mundo Bantú y América Latina Originaria, ni siquiera la muy integrada a la modernidad, desde ahí saldrán los recursos teóricos, éticos para redefinir esta situación caótica en que se encuentra la modernidad. Por eso es que valdría la pena retomar esto muy en serio, para poder ir adelante en el descubrimiento de un nuevo tipo de ejercicio pedagógico, en vistas de esa nueva humanidad muy diferente, que surgirá al fin de este siglo al comienzo del próximo, pero que hay que empezar a pensar las condiciones. (Min. 6:43).

El giro de colonial se está comenzando a desarrollar y su movimiento continúa creciendo, ya que es verdad que somos el resultado pedagógico de un modelo educativo surgido en Europa, el cual funciona perfectamente en Europa, en cambio aquí vivimos una profunda crisis educativa, que tiene a la universidad Nacional cayéndose a pedazos, y las veces que los estudiantes protestan la represión es violenta.

Aspectos metodológicos.

La pedagógica de la liberación es la parte de la filosofía que piensa las relaciones que se dan entre las personas en un cara a cara, desde todo tipo de disciplina, partiendo desde el hijo en dos enfoques del hogar y la institución, al hombre en la sociedad y la fecundidad, posibilitando la particularidad de ser un punto de convergencia entre la erótica y la política. Los conceptos, utilizados como su instrumento se encuentran en el Capítulo I página 53 “Síntesis de la Pedagógica de la Liberación” estos son: (1) La pedagógica simbólica, postula al gamín bogotano como el símbolo de la educación ya que los tratados, las leyes y los derechos nacidos en la modernidad no han podido evitar que los niños sobrevivan mendigando en las calles de las ciudades periféricas. (2) Límites de la interpretación dialéctica de la pedagógica en la cual Dussel plantea y expone como se desarrolló la pedagogía moderna dominadora, que es comparada con la naturaleza, por los pensadores ilustrados la cual es adoptada ingenuamente por pedagogos como María Montessori, Johann Pestalozzi, John Dewey etc., los cuales educan al niño para que funcione, en el sistema. (3) Descripción metafísica de la pedagógica Desde este concepto se postula la superación pedagógica de la dominación como ardua ya que la pedagogía tradicional sigue formando y formándonos teniendo en cuenta que hasta el siglo XX no ha habido pedagogías pensadas desde América Latina para latinos. (4) La economía pedagógica postula desmontar los modelos modernos que superficialmente plantean más recursos para la educación, que en el fondo lo que hacen es aportarle recursos a empresas que ofrecen servicios educativos, que en ultimas, lo que menos les importa es la educación del pueblo. (5) Eticidad del proyecto pedagógico expone como se es educado para ser una masa cultural que reciba del centro la industria del entretenimiento, la cual programa el conjunto de normas y valores que dirigen el comportamiento humano en la sociedad, periférica. (6) Moralidad de la praxis de la liberación pedagógica la cual es la posibilidad de liberar transformar la pedagogía dominadora, para que el estudiante pueda en la praxis aprender geología desde la montaña de su pueblo, hidrografía desde la quebrada de su pueblo historia desde la historia de sus abuelos etc.

Siguiendo la línea de investigación Filosofía y educación se realizó una investigación basado en el análisis de contenido en Libros, Artículos, Videos, archivos que sustentan el pensamiento filosófico, pedagógico, político, ético de la pedagogía de la liberación, con el propósito de aportar un escrito más en la construcción del pensamiento liberador de la pedagógica en Colombia por medio de la obra de E. Dussel.

El enfoque de esta monografía es cualitativo, ya que la pedagogía y la educación por más que se quiera tecnificar siempre serán, desde el interior del ser un conjunto de sentimientos que buscan poder formar en el estudiante, una estructura que le permita entender la realidad en la que vive, y que puedan superarse como seres humanos, dentro del sistema social al que pertenecen, por esto la pedagógica de la liberación alimentan la posibilidad de liberación pedagógica. A través del análisis de parte de la obra de E Dussel, horas de video, como técnica de estudio exploración sobre varias obras en sus argumentos críticos a la modernidad, que configura la pedagogía tradicional, con un enfoque crítico, el cual nos permite continuar explorando otras obras del autor en busca de la posibilidad de liberar los saberes de los pueblos originarios, quienes poseen gran sabiduría necesaria para aportar a la educación moderna, los criterios para transformar y liberar los sistemas sociales modernos eurocéntricos capitalista neoliberales.

Resultados.

Hemos logrado entender que la pedagogía tradicional se encuentra colonizada por el proceso modernidad que apareció en 1492 con la invasión del nuevo mundo por parte de Occidente. En aquel tiempo Europa Vivía una situación interna difícil porque se encontraba sitiada por todos lados y su única salida era el océano Atlántico, como nos lo plantea Dussel en varias de sus obras pero específicamente en la obra 1492 el encubrimiento del otro, además su sistema social era el Feudalismo, el cual fue transformado al sistema burgués, que por medio de la explotación de los nativos del nuevo mundo en un principio y africanos traídos como esclavos luego, extrajeron millones de toneladas de Oro y Plata, que les sirvió para evolucionar enterrando y superando el feudalismo, en el siglo XVIII donde continúan apareciendo filósofos que aportarían grandes criterios para continuar este desarrollo europeo como Hobbes, Hegel, Descartes, Rousseau, los cuales no tuvieron en cuenta el dolor y muerte que alimentaba este sistema, basados en el planteamiento que consideraba a los seres humanos del nuevo mundo como Bárbaros, sin alma, que de cierta manera era uno de los planteamientos de Platón sobre la Polis y otros, “como lo podemos observar a través de la lectura del capítulo uno en la síntesis de la pedagógica de la liberación” por tal motivo no les importo el dolor y la pérdida de conocimientos milenarios en pedagogía, Política, economía, Astronomía. Al día de hoy seguimos celebrando en las instituciones educativas el descubrimiento de América y enseñando la pedagogía dominadora de Rousseau, formando a las futuras generaciones con el esquema antigüedad, edad media modernidad, continuando el proceso colonial sembrado en América Latina en aquel entonces.

En el siglo XX Paulo Freire articula una crítica pedagógica a la modernidad nacida en el estudio de los pobres de Brasil el cual tuvo gran controversia por la situación que vivía América Latina en este tiempo, esto le serviría a Enrique Dussel para construir la pedagógica de la liberación, que analiza críticamente como se ha desarrollado el proceso pedagógico en América Latina desde el modelo pedagógico eurocéntrico de Rousseau.

Finalmente Resulta que Dussel revive los saberes de los pueblos originarios en la filosofía a nivel global ya que plantea y demuestra que estos pueblos tienen saberes del mismo carácter y superiores a la filosofía de la antigua Grecia, pedagógicos que formán al

joven, medicinales, que sanan al enfermo, económicos que son sostenibles, políticos que no son dominantes, comunitarios, que les han permitido sobrevivir a la invasión los cuales son saberes milenarios que les permitirán continuar vivos por milenios hasta que se apague el sol, muy diferentes a los saberes modernos que vician al educando, enferman al paciente, consumen la vida. Lo cual le ha servido para plantear una nueva civilización más allá de la modernidad, integrando en un diálogo global de los pueblos periféricos, un pluriverso de saberes, tomando los criterios positivos de la modernidad, el cual le permitirá salir de la crisis que vive la civilización actual, en todos los sentidos sociales, por un nuevo comienzo, donde quepan todos, en armonía con la Madre tierra y el cosmos infinito.

Capítulo I.

1 Breve observación de la categoría modernidad y su proceso pedagógico.

Empezaremos en la antigua Grecia considerando que tradicionalmente es allí donde se inicia la educación. En ese entonces quienes estudiaban eran los hombres de elite aristocrática ya que los esclavos y las mujeres no tenían ese derecho, luego de la edad oscura y la Grecia arcaica en la época clásica existieron los sofistas, su esquema pedagógico consistía en enseñar el arte de la retórica y la oratoria a los hombres libres a cambio de recibir un pago, Sócrates fue su antítesis pedagógica ya que consideraba que el saber era universal, por ello no recibía ninguna remuneración económica por su trabajo como es bien sabido, su modelo pedagógico era la Mayéutica. “Sócrates sólo interrogaba y nunca respondía, porque confesaba no saber nada” (Dussel, 1974, p.23).

Al respecto conviene decir que la filosofía griega transmitida por la historia universal en la educación y pedagogía hoy enseñada en las aulas de clase sostiene un diálogo pedagógico entre dos entes, uno el maestro como Sócrates “De tal manera que en su fundamento Sócrates, sin saberlo, desde la ontología de la totalidad, proponía por su mayéutica sacar «lo mismo» ya dado, pero, pensando sacar «lo mismo» eterno y divino, lo que hacía era imponerle «lo mismo» de Atenas” (Dussel, 1974, p.264).

Dussel (1995) enuncia:

Lo que pasa es que Sócrates, sutilmente, con sus preguntas, pretende que se llegue a la comprensión de las ideas griegas haciéndole creer a su discípulo que son divinas. Esto es característico en la pedagogía dominadora; presentar su idea (una de tantas) como única y divina. Esta es, justamente, la dominación. (p.191).

Y su discípulo Platón quien es uno de los pilares de la educación occidental en América Latina y el caribe ha sido desarrollado por el occidentalismo a través de la historia, en política, ética, educación etc., el cual plantea entre muchas otras aportes a la historia de la filosofía y la pedagogía la siguiente cuestión pedagógica:

Si preguntamos a Platón qué piensa de la mujer, y tomamos un libro fundamental que se llama La República, cuando él dice quiénes tienen que gobernar a la ciudad, por supuesto, son los varones (no sólo esto, sino los "filósofos"); ellos se han de formar en las grandes instituciones pedagógicas de la "polis". Y, con respecto a las mujeres, las tendrán en común; ¿Para qué otra cosa sirven sino para tener hijos? (Dussel, 1973, p.92).

Sabios griegos los cuales son los referentes de los filósofos y filosofías del esquema antigüedad, edad media y modernidad base para la pedagogía tradicional. Pareciera natural continuar repitiendo en las aulas de todos los colegios y a los alumnos de los mismos, la filosofía griega como única historia universal, dando por cierto toda la información contenida en la filosofía griega sin crítica alguna. Hay, que advertir que solo se han nombrado en parte *dos* de los principales filósofos griegos, dejando atrás a tantos de la edad antigua que Enrique Dussel refuta, entre ellos a Heráclito y Aristóteles, este último del cual nos referiremos más adelante, ya que estamos tratando de configurar la relación entre pedagogía y pedagógica, por tanto continuaremos con nuestro relato.

Siglos después es planteada la Edad Media periodo histórico de la sociedad occidental, donde se da un gran paso para la educación en el mundo y por ende de la pedagogía, este periodo dura aproximadamente diez siglos, desde el V con la caída del imperio romano, hasta el siglo XV, también se forman categorías sociales y mercados como gremios, agricultura, burguesía, campesinos, artesanos y estilos arquitectónicos como el gótico.

En el año 1088 se funda la universidad de Bolonia (en el Estado pontificio), casi un siglo después la de París (1160), de Oxford (1170), de Coímbra, de Praga o de Salamanca (1218), las primeras en Europa, que constituyeron comunidades de gran importancia para la filosofía política en la cultura Europea. Herederas de las tres importantes tradiciones (la semiótico-cristiana de los padres de la iglesia y por ello bizantina, la filosofía griega y la tradición racionalista del pensamiento político islámico), las universidades eran verdaderas corporaciones con autonomía jurídica (una vez más la presencia del derecho romano, nivel jurídico que no lograron nunca en otras culturas (ni la filosofía China, vedanta, bizantina o islámica). La filosofía se practicaba en todas las facultades (había tres facultades: teología, derecho civil y eclesiástico y medicina, y la de artes liberales), pero principalmente en el ejercicio de la tecnología y las artes (con su Trivium y quatrivium). Por otra parte, en el siglo XI surgieron nuevas órdenes religiosas de raigambre urbana, originadas entre una élite crítica burguesa. (Dussel, 2007, p.106).

Aristóteles, es ampliamente comentado en la Edad Media, por Alberto Magno y Tomás de Aquino, entre otros; este sabio de la antigüedad es el epicentro del saber en aquella época para la educación entre otras concepciones, no solamente por Santo Tomas, sino también por Averroes y Avicena quienes desarrollaron su pensamiento, gracias a las grandes universidades que retoman de la antigüedad los manuscritos que sobrevivieron por siglos, permitiéndoles a los estudiantes retomar la sabiduría de la antigüedad y configurar un nuevo saber.

En estas corporaciones resurgió la vida filosófica abandonada desde que se hubieron cerrado siglos atrás las escuelas de Pérgamo, Edesa, Antioquia, Atenas (clausurada en el 529 d.C.) o de Alejandría (en el 643 d.C.), como las imperiales de Roma o de África, cuyos textos manuscritos, sin embargo, habían sido copiados en parte y pacientemente por los benedictinos durante siete siglos para sus propios estudios comunitarios. No debe olvidarse sin embargo que la escuela de Constantinopla fundada en el 425 d.C., solo se cerrara en el 1453 dará una enorme continuidad, encontrándose debajo de la renovación islámica a partir del siglo VIII y del renacimiento Italiano. De hecho, es quizá la escuela de mayor duración en la historia. Así en Paris del siglo XII (Abelardo nace en el 1079) se propone el masivo estudio de Aristóteles, Proveniente de la escuela de traductores de Toledo (1126-1191) y desde algunos puertos relevantes de Mediterráneo (Dussel, 2007, p.106).

Pero también fue una época en la cual las guerras cruzadas, dejaron miles de muertos en nombre de la santa Iglesia que se expandía por esta época, al mismo tiempo nació una clase política nueva, *la burguesía* que más adelante cambiaría la historia mundial con la estructuración de la modernidad. Sucede que esta edad es transmitida al mundo y en la pedagogía de Latinoamérica, como única historia mundial en las aulas de clase ocultando la historia de otras naciones y sus hechos históricos en la misma época distorsionando la historia.

Por tanto:

La hipótesis de un Word- system surgió como contrapartida de un primer eurocentrismo, que pensó que Europa, desde sus pretendidos orígenes griegos y medievales latinos, produjo *desde el centro* los valores, los sistemas instrumentales y políticos (posiciones de Hegel, Marx, Weber o Sombart) que se universalizaron en los últimos cinco siglos, en el tiempo de la Modernidad. Esta posición Eurocentrica que se formula por primera vez a finales del siglo XVIII, con los *románticos* alemanes y la *Ilustración* francesa e inglesa, reinterpretó toda la historia mundial, proyectando hacia el pasado a Europa como *centro* e intentando demostrar que todo había sido preparado en la historia universal para que dicha Europa fuera *el fin y el centro de la historia mundial*, al decir de Hegel. Fue con los *enciclopedistas* cuando se produce por primera vez este tipo de distorsión de la historia (L, Esprit des lois de

Montesquieu es un buen ejemplo). Lo mismo sucedió con los *ilustrados* ingleses, y en Alemania con Kant y finalmente con Hegel, para los que el *oriente* era la niñez (Kindheit) de la humanidad, el lugar del despotismo y la neo. Libertad, desde donde posteriormente el Espíritu (el volksgeist) remontará hacia el oeste, como el camino hacia la plena realización de la libertad y la civilización. Europa habría sido desde siempre elegida por el Destino para encerrar en su seno el sentido final de la historia universal. (Dussel, 2007, p.143).

Con el objetivo de encontrar la diferencia entre pedagogía y pedagógica, continuaremos analizando desde estos periodos, cómo la pedagogía se va desarrollando hasta llegar a los principales filósofos, quienes propusieron los modelos pedagógicos actuales y eurocéntricos, que se repiten una y otra vez en países como el nuestro. Claro que esto no explica toda la historia ya que nos interesa sobre todo profundizar en pedagogía, y en los grandes autores para explorar nuestro objetivo de manera sucinta. Esto nos lleva al renacimiento.

Tradicionalmente se repite en las aulas que, con el renacimiento y la imprenta empieza la modernidad europea y con ella una, ¡esplendorosa! época de la humanidad, con nuevos y ¡grandes! maestros filósofos, los cuales han desarrollado la filosofía desde todos sus campos y le han legado al mundo su saber y enseñanzas en Educación ética, Política, Economía, Ciencias, pedagogía, arte en una palabra las bases de la ciencia moderna.

Entre el Renacimiento y el siglo XVII poco a poco, la clásica *téjne* (ars en latín) comienza a diversificarse. Por una parte aparece el artista, el hombre de las bellas artes (el que expresa la totalidad del mundo, del ser, en una obra de arte 4.3. 9. 7-9); por otra aparece el técnico, el artesano, el que sabe fabricar artefactos (desde un palacio o catedral, hasta un carruaje, un vestido o un buen plato de comida). El maestro o aprendiz de la Edad Media se transforma en el artista bohemio que vive de los mecenas, de las Escuelas de Bellas Artes, de la venta de sus obras... (Dussel, 1996, p. 153).

Desde la antigüedad al renacimiento europeo, nuevos horizontes transforman lo antiguo, evolucionado la educación y la pedagogía, como las grandes universidades medievales que a pesar de las guerras de la época no cayeron. Luego el planteamiento del ser como centro concibió nuevas formas de entendimiento, el “descubrimiento” de América impulsa el crecimiento económico de toda Europa, *engendrando la modernidad*; la cual sigue vigente y en este escrito representa una de las *principales categorías* de exposición para el

desarrollo de nuestro objetivo, por tanto el proceso pedagógico de occidente hasta 1492 estaba configurado por el feudalismo y quienes podían acceder a la educación solamente eran quienes pertenecían a dicha estructura, culturas como la China, India, Mesopotamia al oriente del mundo no son registradas por la antigüedad, quedando excluidas de la historia.

Para entender a fondo la modernidad, en el proceso histórico que se está desarrollando se debe entender muy bien, para lograr el objetivo de este capítulo ya que es una categoría nacida con la globalización, en la cual se articula en este caso la pedagogía actual como también los demás sistemas políticos, económicos sociales vigentes en el mundo hoy, Dussel, (1998) manifiesta:

En efecto, hay dos paradigmas de la Modernidad

- a) El primero, desde un horizonte eurocéntrico, propone que el fenómeno de la Modernidad es *exclusivamente* europeo; que se va desarrollando desde la Edad Media y se difunde posteriormente en todo el mundo • Weber sitúa el «problema de la historia mundial» con la pregunta que se enuncia así:

~Que encadenamiento de circunstancias han conducido a que precisamente en el suelo de Occidente y solo aquí, se produjeran fenómenos culturales que -al menos tal como nosotros solemos representárnoslos- estaban en una dirección evolutiva de significación y validez universales?.

Europa habría tenido, según este paradigma, características excepcionales *internas*, que le permitieron superar esencialmente por su racionalidad a todas las otras culturas. Filosóficamente, nadie como Hegel expone esta tesis de la Modernidad:

El Espíritu Germánico es el Espíritu del Nuevo Mundo, cuyo fin es la realización de la Verdad absoluta (der absoluten Wahrheit), como autodeterminación (Selbstbestimmung) infinita de la libertad, que tiene por contenido su propia forma absoluta (die ihre absolute Form selbsW.

Lo que llama la atención es que el Espíritu de Europa (germánico) es la Verdad absoluta que se determina o se realiza por sí misma sin deber nada a nadie. Esta tesis, que llamare~ el «paradigma eurocéntrico» (por oposición al «paradigma mundial/»), es la que se ha impuesto no solo en Europa o Estados Unidos, sino en todo el mundo intelectual también de la periferia mundial. Como hemos dicho, la división «seudocientífica») de la historia en la Edad Antigua (como el antecedente), Medioevo (época preparatoria) y Edad Moderna (Europa) es una organización ideológica y deformante de la historia. La filosofía, la ética, necesita romper con ese horizonte reductivo para poder abrir la reflexión al ámbito «mundial», planetario; este es ya un problema ético de respeto a otras culturas. Este ha sido el propósito de la *Sección 1*, que continuamos ahora.

La cronología tiene su geopolítica. La subjetividad moderna se desarrollaría espacialmente, según el «paradigma eurocéntrico», desde la Italia del

Renacimiento a la Alemania de la Reforma y la Ilustración, hacia la Francia de la Revolución francesa • Se trataría de la Europa central.

- b) *El segundo paradigma*, desde un horizonte mundial, concibe la Modernidad como la cultura del *centro* del «sistema-mundo», del *primer* «sistema-mundo» -por la incorporación de Amerindia, y como resultado de la gestión de dicha «centralidad». Es decir, la Modernidad europea no es un sistema *independiente* autopoiético, autorreferente, sino que es una «parte» del «sistema-mundo»: su *centro*. La Modernidad, entonces, es un fenómeno que se va mundializando; comienza por la constitución *simultánea* de España con referencia a su «periferia» (la primera de todas, propiamente hablando, Amerindia: el Caribe, México y el Perú). *Simultáneamente*, Europa (con una diacronía que tiene un antecedente pre-moderno: las ciudades italianas renacentistas y Portugal) ira *constituyéndose* en «centro» {con un poder super-hegemónico que de España pasa a Holanda, a Inglaterra y Francia... } sobre una «periferia» creciente (Amerindia, Brasil y las costas africanas de esclavos, Polonia en el siglo XVI; afianzamiento de Latinoamérica, Norte América, el Caribe, las costas de África y de Asia, y la Europa oriental en el siglo xv; el Imperio otomano, Rusia, algunos reinos de la India, Sudeste asiático y primera penetración en el África continental hasta la primera mitad del siglo XIX). La Modernidad, entonces, será para este paradigma mundial un fenómeno propio del «sistema» con «centro-periferal). Esta simple hipótesis cambia absoluta mente el concepto de Modernidad, su origen, su desarrollo y su actual crisis; y, por ello, también el contenido de la Modernidad tardía o postmodernidad.” (p.50).

Ha sido planteada una crítica a occidente que cada vez toma más fuerza, ya que es cierto que la historia es contada desde un horizonte eurocéntrico, negando así la historia de otras culturas como la nuestra, y con ella la educación y la pedagogía de todos, y en esta crítica al centro nace la pedagógica de la liberación, la cual da un giro descolonizador a la pedagogía tradicional eurocéntrica implantada por siglos; por tanto para mejor entender la diferencia entre pedagogía y pedagógica habrá que analizar los dos paradigmas expuestos anteriormente, hasta llegar desde la visión eurocéntrica “primer paradigma” al padre de la pedagogía europea, ahí nos detendremos para ver la modernidad desde el “segundo paradigma”, enfocados desde la visión pedagógica latinoamericana antes y después de 1492 para luego desde la corriente filosófica escolástica llegar al padre de la pedagogía de la liberación Latinoamérica. Acaecido esto, se analizarán sus posiciones, con el propósito de encontrar el significado de pedagogía desde el horizonte eurocéntrico y desde el Horizonte mundial a partir del enfoque latinoamericano, para luego explorar el significado *pedagógica* de Enrique Dussel y poder concluir en qué consiste el giro de colonial en dicha categoría.

1.1 Horizonte eurocéntrico.

Hemos podido analizar cómo la pedagogía viene desarrollándose en un proceso histórico, de la mano de la filosofía, política, ciencia etc. el cual continúa presente y es eurocéntrico, lo que significa que es una enseñanza y pedagogía que no ha tenido en cuenta por lo menos en nuestro país como en tantos otros una historia diferente a la enseñada por Europa. Si bien es cierto que han existido críticas internas a la modernidad como la escuela de Frankfurt Karl Marx, Heidegger y los postmodernos muy pocos hasta Dussel concibieron una crítica que rompiera los paradigmas impuestos en filosofía, economía, política, pedagogía, tan certera, como la del mismo. Porque esas críticas son europeas de europeos y en ninguna de estas se ha visto la historia desde el otro, desde fuera de occidente; es más, estos grandes maestros no hablan de los hechos históricos que en 1492 empezaron a construir la sociedad moderna civilizada, que se ha impuesto como la gran cultura de occidente con sus modelos políticos, económicos, pedagógicos superiores. Este proceso es bautizado como *Modernidad* Por tanto:

La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad. Pero "nació" cuando Europa pudo confrontarse con "el Otro" y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un "ego" descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad. De todas maneras, ese Otro no fue "des-cubierto" como Otro, sino que fue "en-cubierto" como "lo Mismo" que Europa ya era desde siempre. De manera que 1492 será el momento del "nacimiento" de la Modernidad [...] (Dussel, 1992, p.08).

Esto nos indica que occidente en aquel tiempo estaba buscando su expansión ya que se encontraba empobrecida por ende este viaje es financiado con la joyas de la reina hacia lo desconocido, en el cual este continente descubre el nuevo mundo que en palabras de Dussel es encubierto para el beneficio económico de Europa y con este se articula una nueva época del mundo ya que se modernizará con la explotación del nuevo mundo, más adelante en la historia terminado el siglo XVI y XVII en los cuales la riqueza de Europa se había agigantado y con esta su expansión territorial en los cuatro puntos cardinales. Surge en Europa un cambio político social violento en el cual se instauró el nuevo sistema, que consistía en pasar de un estado monárquico establecido desde la antigüedad occidental a un

estado Burgués, este cambio histórico impactaría todos los paradigmas de las sociedades y no menos importante el pedagógico ya que fue el siglo de la ilustración Europea, impulsado por personajes como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, este último el cual constituye las bases de la educación moderna en el globo con su obra *Émile* o de la educación, como lo explicaremos detalladamente de aquí en adelante. Rousseau, logra plantear un sistema pedagógico o una pedagogía que sería implementada en el nuevo mundo, desde el siglo XIX hasta ahora y no solamente en la periferia amerindia sino en todos los continentes lo cual nos ubica en el punto clave para establecer la diferencia entre pedagogía del centro “Europea” y pedagogía periférica “América Latina” por tanto Dussel (1996) declara:

Jean Jacques Rousseau propuso en nombre de la naturaleza la cultura burguesa emergente, para lo cual necesitó primero efectuar con su discípulo un contrato pedagógico (complementario del contrato social). El preceptor (el padre y estado) obliga a su discípulo que sea o se comporte como un huérfano (sin madre ni cultura popular entonces) y que le obedezca en todo, como explica en el *Emilio*. Con la pretensión de que la naturaleza se exprese en realidad, el represor preceptor obliga al Emilio a seguir pie juntillas un verdadero curriculum para titularse de pequeño burgués, hasta con su viaje por Europa (delicia de la burguesía de la época) y con una esposa perfectamente dócil, reprimida y ama de la casa. Su proyecto es doblemente ideológico: primero porque disfraza a la burguesía de naturaleza; después porque no da conciencia crítica de este encubrimiento y le hace aceptar en nombre de la crítica un proyecto que asumirá ingenuamente. Pestalozzi, Montessori o Dewey no hacen sino continuar en el mismo camino ideológico, perfeccionando el proceso de domesticación con técnicas más modernas aún. (p.113).

Rousseau al concebir la cultura burguesa como natural, a través de un contrato pedagógico en el cual la obediencia al maestro es obligatoria, con la doble moral de construir un hombre que pueda continuar las enseñanzas del maestro, para perpetuar la burguesía naciente en nombre de la naturaleza no es otra cosa que su padre. Dussel (1996) concluye:

Pobre Edipo reprimido es el fruto de la educación moderna, machista, individualista, que en realidad termina por educar el lobo que necesitaba Hobbes: un hombre dispuesto a dar la lucha siempre y en cualquier lugar para subsistir en un mundo de la competición. (p.114).

El Edipo es el modelo pedagógico moderno actual en nuestro país, la pedagogía ha evolucionado históricamente desde Europa, la cual es exclusivamente de centro y se continúa repensando en países como el nuestro, dándole a esa cultura el poder para negar la propia,

hasta llegar a comprender que la pedagogía tal como la estudiamos hoy y está inscrita en las leyes *es un proceso de domesticación*, europeo, dirigido por pensadores europeos reproducido por todo el mundo. Esta forma de pedagogía está decretada por los ministerios de educación nacional como el nuestro, negando una verdadera educación y pedagogía propia, excluyendo saberes y pedagogías propias del continente y las culturas autóctonas, ya que se cree que Europa en 1492 nos regaló el don de la cultura, como pedagógicamente se sigue el patrón de educación occidental mecánicamente se repite generación tras generación, perpetuando así esta educación europea moderna en nuestros pueblos, como también los gobernantes pasados y actuales dando con razón eurocéntrica continuidad a la modernidad, tal vez como millones de personas sin entender que dicho proceso fue implantado en el nuevo mundo y hasta hoy oculto la cultura, ciencia, política, economía originaria del de éste, que sigue latente en todo el territorio americano de sur a norte. Por tanto una vez conocido el significado de pedagogía desde el horizonte eurocéntrico ahora abordaremos desde América Latina la pedagogía siguiendo la ruta anteriormente planteada.

1.2 Horizonte mundial.

La pedagogía vista desde la óptica Latinoamérica desde sus inicios hasta la pedagogía de la liberación en la cual se empieza a implementar una transformación de todo el modelo eurocéntrico de educación, que se encuentra en auge en nuestro continente el cual se continua reproduciendo, ya que hasta el siglo XX muchos pensadores latinoamericanos se dedicaron a continuar la pedagogía eurocéntrica y a construir modelos pedagógicos de occidente en los países latinoamericanos Dussel (2009) avala:

La pedagogía latinoamericana, al igual que las demás ciencias, ha estado permeada y fuertemente influida por la filosofía y la pedagogía europea, y recientemente por la anglosajona. Esto ha impedido, en cierta forma, que ella se desarrolle y piense desde su propio contexto, el cual dista de ser, material, cultural e históricamente, similar al del centro. (p.607).

Luego de la revolución francesa, se organizó un nuevo sistema europeo socio político económico que cimentó las bases para la revolución industrial, se daría en Inglaterra, con grandes avances como la máquina de vapor que producirá en masa ciertos productos, se constituirá el capitalismo basado en la filosofía de John Locke, modelo que sería criticado

por Karl Marx, pero que fue acogido por Estados Unidos y otros países europeos, el cual es hoy el referente de la mayoría de los sistemas democráticos, surgiría unos años después, para la historia la Primera Guerra Mundial producto de las grandes riquezas acumuladas por la dominación del nuevo mundo, la cual fue apoyada por Estados Unidos que en últimas resultó salir triunfador en esta y en la segunda, por ende la influencia anglosajona en la educación popular.

Grandes han sido los estudios antropológicos sobre las formas de educación en América Latina, pero desde la carrera historia y antropología en las universidades de Colombia, y otros países de América Latina ya qué un estudiante de noveno grado de bachillerato no sabe cuáles son sus raíces ancestrales, igualmente las niega inclinándose por lo moderno, sin saberlo, perpetuando el eurocentrismo, y el capitalismo que luego de la guerra fría se concentra principalmente es Estados Unidos y Europa.

Una vez sucedidos los hechos históricos mencionados anteriormente, habrá que sumarles los procesos de liberación de las naciones latinoamericanas y el surgimiento de las mismas, dejando entre tanta confrontación en el olvido las raíces ancestrales de los mestizos latinoamericanos, quienes han venido construyendo los procesos de liberación y construcción de las nuevas sociedades latinas, con base en la cultura imperial, por ende en un horizonte mundial, el diálogo en este caso sobre la pedagogía de los pueblos originarios es liberador del proceso de ocultamiento, negación, dominación, de la pedagógica moderna ya que muy poco se habla de la pedagogía de los pueblos originarios, como si no existiera o como si nuestros antepasados hubiesen sido unos bárbaros ignorantes sin ningún saber, deambulando de un lado para el otro como los animales, es nula la información académica sobre este fantástico pasado para el currículo moderno, negado por la pedagogía europea de Rousseau con el único propósito de continuar su proceso dominador, la colonización y la expansión del modelo eurocéntrico, sin ninguna restricción ya que al ser nuestra cultura la dominada debemos reverencia y sumisión ante los que sí saben y dictan las normas para el mundo como Emile para Rousseau. Un poco de historia no eurocéntrica nos permitirá continuar desarrollando este horizonte:

[...], la familia iniciaba al niño nuevo en la subjetivación de los modos de vida cotidiana de su familia y del calpulli, así los nuevos miembros de la comunidad se iniciaban en la aprehensión de las técnicas del oficio que regularmente desarrollaba sus padres. En esta relación práctica del cara-cara, mediante adagios (discursos del padre hacia el niño o de la madre hacia la hija) y metáforas, los padres transmitían a sus hijos o hijas los principios normativos bajo los que se regían las relaciones del calpulli. Junto a este método de exhortación hacia el desarrollo moral de la comunidad, se encuentra también el huhuetlatoni, que era un discurso que contenía metáforas, consejos ceremoniosos y exhortaciones. Éste era pronunciado sólo en eventos de trascendencia social. Es menester resaltar que los huhuetlatoni eran principalmente pronunciados por los ancianos de la comunidad nahua ya que su conciencia gozaba de años de sabiduría y experiencia. (Dussel, 2009, p.607).

Existió y existe una organización familiar, con un modelo de aprendizaje propio en el que el diálogo entre padres e hijos permitía construir sociedad a diferencia de los pueblos Mexicas y Nahual, la familia moderna vive desconectada de sí misma, la vida cotidiana se

ha convertido en referencia a lo moderno en constante competencia, en cuanto a su educación, la pedagogía que se le impone es eurocéntrica, no propia, opresora. Autoritaria ya que entre otras cosas exige al educando una conducta específica, un uniforme, un carnet los cuales deben portar ya que si no lo portan como lo exige la norma de la institución tendrá un castigo, que va desde una anotación hasta la no aceptación del estudiante en la misma, creando así en el estudiante la impotencia de no tener los elementos naciendo en él sentimiento de rechazo. Por haber incurrido en dichas faltas, creando en la mente subjetivaciones negativas en los modelos de vida cotidiana, los cuales se reproducirán en la sociedad con el paso del tiempo, siguiendo los modelos de los grandes colegios de Europa. Además dicha acción repercute en los padres del dicente, quienes seguramente castigarán al estudiante con maltrato psicológico o físico privándolo de su libertad, ya que estos fueron formados por dicha pedagogía dominadora y no saben nada de su verdadera pedagógica del diálogo negado y oprimida, pero en proceso de renacer, desde un horizonte mundial, que en la exposición de estos saberes oprimidos, pueda ser consiente que está siendo manipulado por un proceso exterior implantado en su ser con el único fin de producir.

El segundo momento de la educación nahua corrió a cargo de la institución *templo escuela*, éste era el campo en el cual los niños y los jóvenes conocían y practicaban los conocimientos necesarios para desarrollarse en el presente y en el futuro: las funciones sociales (políticas, militares, económicas, religiosas) que los grupos dirigentes les asignaban, así como principios morales y normativos y la disciplina necesaria para el mantenimiento de la vida mexicana. La trascendencia religiosa de esta institución fue que en ella se disciplinaba al pueblo mexicano para que rindiera culto a sus dioses. Las instituciones que sobresalen en esta labor son el *telpochcalli* (casa de los mancebos o muchachos) y el *calmécac*. El *telpochcalli* estaba dedicado al dios Tezcatlipoca. En él se educaban los *telpopochtin* quienes aprendían las normas sociales, cánticos, danzas y ejercicios básicos del arte militar. (Dussel, 2009, p.607).

Esta forma de transmitir la educación antiguamente denota un profundo saber educativo, el cual se encuentra extinto hoy en los currículos académicos modernos, pero lo más impresionante es que esta pedagogía funcionó así antes de 1492, siendo ésta mucho más precisa en cuanto a la formación del niño, del joven, del hombre y la Mujer, dentro de una sociedad y para la sociedad, entre otras virtudes. En espacios que llamaríamos hoy escuelas por maestros consagrados en la pedagogía de aquel entonces con moral, disciplina, en cuanto a las funciones sociales, por ende ver este tipo de enseñanza configura la posibilidad de

redefinir la actual, que no es una tarea sencilla por las condiciones actuales pero que si puede ayudar a fortalecer los procesos de escuelas alternativas, que buscan salir de los modelos eurocéntricos actuales en la educación vigentes hoy en departamentos como el Putumayo, Amazonas o Vaupés.

Todos los pipiltin se hacen tlamacazque, porque en el lugar de la enseñanza, en el calmécac, la gente es corregida, la gente es enseñada, era el lugar de la vida casta, el lugar de la reverencia, el lugar del conocimiento, el lugar de la sabiduría, el lugar de la bondad, el lugar de la virtud, el lugar sin suciedad, sin polvo. (Dussel, 2009, p.608).

Mientras que los griegos solamente educan a la elite aristocrática por que las mujeres y los esclavos no tenían ese privilegio, los ancestros amerindios no tenían esclavos se educaba a la mujer y al hombre en lugares y tiempos precisos en cada etapa de la vida, para un propósito de vida, con integridad y sabiduría por generaciones, siguiendo los ciclos lunares y solares. Muy lejos parece el currículo y las estructuras educativas modernas de aquellas enseñanzas primitivas y bárbaras de los pueblos amerindios. Mas no se trata solamente en un horizonte mundial de demostrar cierta superioridad pedagógica, olvidada de los pueblos originarios frente a los griegos, ya que esto sería una confrontación más entre dos saberes, lo cual continuaría el proceso egocéntrico de la superioridad de una cultura sobre otra, se trata de dar un equilibrio. Por ejemplo el tema descubrimiento de América en las aulas de clase modernas, se pueden incluir ciertos rituales a las clases como los círculos de la palabra y el silencio, dinamizando el proceso pedagógico en las aulas, para dar a conocer la cultura propia entendiendo la exterioridad de la europea, configurando los saberes y educando con valores ancestrales negados.

Históricamente la conquista de Amerindia representó principalmente tres situaciones: a] La eliminación física de una gran parte de la población; b] La explotación y extracción de los metales preciosos de los pueblos originarios, y c] La práctica del modelo cultural y espiritual del proyecto del ser europeo [...]. El cumplimiento del tercer objetivo se operó bajo un proyecto pedagógico-cultural de grandes dimensiones; el fin era *transustanciar* la conciencia ideológica de otro pueblo al modelo colonizador. Éste corrió a cargo principalmente de las órdenes de la Iglesia cristiana: franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos. Entre los evangelizadores y clérigos que destacaron en la pedagógica de la conquista fueron: fray Pedro de Gante (fallecido en 1572), Bernardino de Sahagún (1498 y 1590), Vasco de Quiroga (1470

1565), Bartolomé de Las Casas (1484-1566), Juan Baltasar Maciel (1727- 1788) y José Agustín Caballero Rodríguez (1762-1835). (Dussel, 2009, p.608).

Muy poco conocimiento se tiene de esta situación, ya que la historia contada desde el horizonte eurocéntrico, muy por encima de la realidad nos desvela cuáles fueron las intenciones de fondo que trajo este hecho histórico en la pedagogía tradicional, que se empezó a desarrollar por parte de la Iglesia y sus evangelizadores en aquella época y que hoy sigue viva con fuerza en las instituciones educativas como escuelas, colegios, universidades modernas en gran parte del territorio nacional pertenecientes a las órdenes eclesiásticas, que continúan en las instituciones educativas de departamentos y ciudades del país, los cuales promueven, la honradez, la obediencia y los más altos estándares de educación a nivel nacional, pero en el fondo, son instituciones que siguen con la evangelización promoviendo la pedagogía dominadora, sin un equilibrio en cuanto a la pedagogía de la liberación que expone la necesidad de la superación pedagógica desde los saberes oprimidos por estas mismas, por ende la importancia de revivir los saberes de las culturas oprimidas, para el diálogo intercultural desde un horizonte mundial.

En resumen puede afirmarse que, independientemente del proyecto inicial de la evangelización por parte de los primeros franciscanos en Amerindia, la pedagogía de la conquista se desarrolló en una dialéctica entre la cultura “buena” y la “mala”, entre lo “bárbaro” y lo “civilizado”, entre lo “ignorante” y lo “sabio”, en donde el “ser europeo” era el fundamento de los juicios de las nuevas instituciones. Fue una pedagogía que con toda evidencia muestra la negación espiritual del otro, mediante la supresión de la memoria histórica, y la afirmación pedagógica y práctica del espíritu de la totalidad, y fue en la cotidianidad de los pueblos originarios de donde se arrancó su destino para dárselo al dominador. (Dussel, 2009, p.608).

Con lo citado anteriormente, es claro que los currículos académicos contienen bases eurocéntricas como lo planteamos anteriormente pensados desde el otro Europa, e implantado desde nuestros antepasados con el único propósito de fundar una conciencia y pedagogía obediente, que siga al pie de la letra lo que le es impuesto como sagrado, como educación, como cultura, por ende la *modernidad* latinoamericana es un pensar europeo, que basa a la educación en modelos propios, como únicos. Pero con la pedagogía de la liberación se plantea un equilibrio entre la pedagogía opresora y la dominada, en la cual

fluyan nuevos aires de libertad sin caer en los errores cometidos, teniendo en cuenta que, mundialmente este modelo está enraizado en culturas de Asia, África y América.

Por tanto y para concluir, es absolutamente cierto y está demostrado con hechos históricos reales que pueblos como Latinoamérica han sido educados por Europa perpetuando la perspectiva pedagógica Occidental de generación en generación y con este la modernidad nacida en el proceso de dominación de 1492, se educa desde un horizonte eurocéntrico, pasar a un horizonte mundial en pedagogía, permitirá enriquecer la cultura de los pueblos oprimidos, retomar sus saberes y construir una educación que le enseñara a respetar sus orígenes y avanzar en la liberación, del modelo de consumo que está consumiendo la vida en la tierra. ¿Estamos dispuestos a transformar nuestra realidad y aceptar nuestros humildes orígenes?

En el siguiente título nos adentraremos en el proceso que ha vivido Latinoamérica pedagógicamente sus autores y perspectivas pedagógicas con el propósito de encontrar el padre de la pedagogía de la liberación del proceso pedagógico occidental.

1.3 De la Corriente filosófica escolástica a la pedagogía de la liberación latinoamericana.

Es la escolástica la corriente filosófica traída de la Edad Media europea a los pueblos originarios, implantando así la nueva cultura y las ciencias europeas que se siguen enseñando, con Aristóteles, el cual estructuró en las aldeas colonizadas todo su sistema pedagógico filosófico, por dos siglos se extendió por el territorio Americano la doctrina tomista, que aún hoy da frutos esas semillas sembradas por esta corriente. Sobre este modelo pedagógico surgen los primeros críticos de dicha corriente, los cuales existirían por el siglo XVII y traerán una nueva visión de la educación a nuestra tierra, que ya había desarrollado un proceso de dominación exitoso, tales personajes dieron paso a la pedagogía liberal.

José María Luis Mora fue uno de los principales impulsores de la estructuración de la vida independiente de México, y particularmente en la educación fue impulsor de la construcción del sistema educativo del estado independiente y defensor del laicismo en la educación pública. Al ser crítico del orden colonial, en el cual la iglesia católica había dominado la educación del espíritu del pueblo durante más de dos siglos, no dejó pasar los señalamientos a la educación escolástica, así como a los principios

éticos y normativos que ésta introyectó en la conciencia del pueblo(Dussel, 2009, p.610).

Dicho pensamiento de este importante personaje mexicano, doctor en teología a través del semanario de la época batalló por ideales liberales, luego se opondría a la expulsión de los españoles decretada por el gobierno de la época, pero la caída del gobierno de Farías y el regreso de gobiernos conservadores, producirían su exilio en París. Como modelo estatal proponía el norteamericano, defendió la propiedad privada y la minería; en cuanto a la educación luchó por la separación de esta con el clero. Este movimiento dio continuidad al método positivista, el cual estuvo presente en América Latina por el Siglo XIX continuando con la crítica a la corriente filosófica escolástica y la dominación que se había ejercido por siglos, a la educación de los diferentes pueblos latinoamericanos bajo las premisas de la pedagogía liberal. Este impulso tiene su origen en Comte, lo cual significa que aunque representó un avance sobre la pedagogía, el mismo es europeo no propio traído de Francia, para continuar con las mejores intenciones nuevas formas de educar mexicanos eurocéntrica mente.

Gabino Barreda, influido por Comte, es uno de los primeros pensadores que trae la filosofía positivista a Latinoamérica. En México desarrolla su pensamiento y obra pedagógica en el momento de la república restaurada, principalmente cuando el estado mexicano estaba gobernado por Benito Juárez (1806-1872). En las manos de Barreda, especialmente, recayó el proyecto y establecimiento de la educación pública. Él retomó los avances que ya había hecho Mora en su momento en los inicios de la formación del estado independiente, de tal forma que, al igual que el clérigo, critica la escolástica y la influencia de la iglesia católica en la educación. Ante ello, el positivismo le sirve a Barreda para fundamentar otro modelo de ciencia (moderna) y sus verdades, las cuales ya no estuvieran dominadas por un dogmatismo metafísico sino por los principios de la razón y el empirismo, así como un proyecto diferente de sociedad cuyo peso recayó en la escolarización pública regida bajo el espíritu positivista: el positivismo le sirvió de artificio para su crítica a la educación regida bajo la escolástica. En su conocida “Oración cívica” pronunciada el 16 de septiembre de 1867, Barreda hace su evaluación del sistema colonial en México: (Dussel, 2009, p.611).

Es importante plantear que estos grandes movimientos por la pedagogía, se van dando en México como un proceso sistemático que va desarrollándose por mexicanos formados en Europa, los cuales concibieron la posibilidad de aplicar estos grandes movimientos modernos

a la educación de su pueblo y gentes liberándola de la corriente filosófica escolástica como se había planteado anteriormente, por una educación moral, científica, beneficiando la posibilidad de renovar la sociedad, con personas capaces de ver las cosas como son y no como se las han querido enseñar. Superando el atraso educativo que se llevaba hasta el momento. Está a su vez da paso a la educación popular. El gran autor de este momento pedagógico fue Vasconcelos

Para él, el reto era formar y consolidar un ethos nacional, en el cual los principios morales y éticos fueran los mismos y orientasen la acción pedagógico-cultural y política de una nación. La salida de este embrollo fue que la historia nacional se volviese hacia sí misma para encontrar su origen, que para Vasconcelos no residía en los pueblos originarios, sino en la cultura católico-cristiana y la castellanización de la lengua. Para el autor de *De Robinson a Odiseo*, esta cultura era la propia cultura hispánica de América Latina, y su hijo mestizo de la colonización, el criollo. La lengua castellana sería así, el lenguaje común de la nación mexicana. (Dussel, 2009, p.614).

Sin duda, este personaje negó su propia cultura inmerso en una vasta admiración por Europa además de la profunda crítica de la civilización Azteca, creyendo que la verdad superior venía de Europa, la cual nos legó la cultura ilustre refiriéndose a Grecia como el milagro de la civilización. Es así como la pedagogía y los modelos implantados en América Latina desde 1492 siguen siendo implementados por las instituciones educativas, con gran veneración, política, religiosa del centro como la más grande expresión de sabiduría, perpetuando el modelo eurocéntrico de educación en el pueblo mexicano, el cual también sucede en el resto de América Latina desde entonces hasta nuestro tiempo. Pero nuestro relato continua ya que el siglo XX en América Latina propone desde autores periféricos una pedagogía llamada del *oprimido*, la cual es la antítesis pedagógica de la pedagogía de Rousseau, ya que esta es liberadora de todo el proceso planteado anteriormente y crítica de los modelos pedagógicos traídos de occidente, para formar pedagógicamente la sociedad por tanto:

La pedagogía del oprimido surge como una respuesta pedagógica y política para articularse nuevamente a las demandas materiales y culturales del oprimido, las cuales han quedado relegadas por las élites criollas latinoamericanas dirigentes de los estados independientes. Dicha pedagogía se caracteriza por hacer una evaluación crítica de la pedagogía moderna. Una segunda característica de esta pedagogía es que

se interesa y parte explícitamente no de los escolarizados sino de los excluidos. De aquí que sus críticas no se limiten a observaciones funcionales para una pedagogía de la dominación (por ejemplo, sólo a la crítica de los métodos de enseñanza y aprendizaje) sino que su objeto será la totalidad de la ontología pedagógica vigente. (Dussel, 2009, p.615).

Dicho proceso permite configurar por primera vez una profunda crítica al desarrollo europeo, fructificado por las elites criollas en su propio pueblo, desde la pedagogía, porque evalúa que es enunciado desde el centro más educación, más desarrollo, más salud para el pueblo, pero al ver la realidad descubre que no es cierto, porque la política que plantea el desarrollo lo que hace es propiciar el subdesarrollo, negándole los derechos humanos, por ende es tan importante porque su interés es el oprimido, excluido, negado por la pedagógica moderna. Dentro de esta importante corriente pedagógica expondremos el pensamiento del principal autor de esta filosofía para la pedagógica de Enrique Dussel, el cual ha sido un referente para la educación latinoamericana, que lamentablemente no ha tenido la relevancia institucional hoy que debería tener en los currículos académicos de América Latina, para los alumnos y profesores del presente. Yaqué se ha tratado de dimensionar esta posición educativa en un sentido estrictamente político y no pedagógico, como realmente es expuesto por Freire sin obviar que la política configura la pedagogía, debido a diversos intereses que perpetúan la modernidad, yaqué esta corriente educativa es liberadora nacida en la opresión que sufren las personas más pobres de la periferia sur americana, la cual en un sentido pretende enseñar a comprender la razón, por la cual todos y cada uno de los educandos en las periferias sean niños jóvenes o adultos se encuentran viviendo donde viven en las condiciones que se encuentran y al conocer el origen de esta situación pueden generar un cambio liberador en su condición, y luchan por sus derechos humanos, por ejemplo si conocen la historia esto les permitirá fortalecer el cambio que se presenta en forma de dirigente y no venderán su voto en las elecciones, por un pedazo de carne una cerveza y unos centavos, teniendo en cuenta el popular proverbio: quien no conoce la historia está condenado a repetirla.

Paulo Freire en 1970 publicó *Pedagogía del oprimido*, una propuesta crítica de una pedagogía de la dominación. Por el momento histórico por el que atravesaba América Latina y el mundo, la obra comenzó a cobrar un gran impacto entre intelectuales y educadores de diversas nacionalidades. ¿Qué fue lo que a esas personas les atrajo de la obra de Freire? ¿Qué tenía aquella obra que no tenían las otras? La crítica de Freire

no se limita a una visión reducida de la educación (considerando sólo sus aspectos técnicos), sino que desde su práctica educativa realiza un análisis crítico de la sociedad moderna en su conjunto con un fuerte sentido ético-político. Por ello es que para Freire *La pedagogía del oprimido* es una práctica educativa y también una práctica política. *Grosso modo*, la pedagógica de Freire se divide en dos partes. La primera es el cuestionamiento ético crítico (conciencia ético crítica) de las contradicciones del sistema capitalista que arroja como uno de sus resultados la creación de un grupo opresor y otro oprimido. Freire en esta crítica propone su propia postura pedagógica, pero partiendo desde la exterioridad de la ontología pedagógica moderna. La segunda está inspirada por una *Pedagogía de la esperanza* (Freire, P., 1993) y la construcción de otro sistema pedagógico que ya no tienda a la opresión del dominador sobre el oprimido sino a una liberación de ambos. Este segundo momento no es exclusivo de la obra *Pedagogía de la esperanza* ya que la esperanza de construir lo *inédito viable*, estaba ya presente desde la *Pedagogía del oprimido*. (Dussel, 2009, p.615).

Por los años setenta, las dictaduras en América Latina estaban a la orden del día pero al norte, Estados Unidos y Vietnam estaban en plena guerra, en el Medio Oriente se constituirá la república Islámica, entre otros hechos en aquellos tiempos, Paulo Freire plasma la Pedagogía de la liberación, desde un profundo análisis crítico del sistema capitalista, de la sociedad moderna que perpetúa el binomio dominador dominado en América Latina, instaurando así una postura pedagógica propia liberadora en la cual se construye un nuevo sistema pedagógico, eliminado el binomio para la liberación de ambos en una pedagogía de la esperanza. Ahora procederemos a realizar el análisis antes mencionado. Partiendo de la Pedagogía de la liberación

1.4 Análisis de las posiciones pedagógicas del horizonte eurocéntrico y mundial.

Evolucionó en la historia mundial después de la invasión del nuevo mundo la modernidad, en el siglo XVII con la ilustración y la revolución francesa un sistema pedagógico que se implantaría en América Latina, el cual niega la cultura popular e impone la obediencia del discípulo que en este caso es el pueblo latinoamericano, con el fin de formar un ente burgués el cual representa la máxima expresión de la naturaleza, quien se encargara de reproducir este modelo constituyendo así la razón de la pedagogía occidental, aceptado ingenuamente por el Emile, este modelo al haber nacido de un proceso de liberación del sistema feudal es la máxima expresión de la pedagogía, para la Europa enriquecida por la

explotación de los pueblos originarios del nuevo mundo y liberada del feudalismo, por tanto su evolución y desarrollo europeo es eminente para Europa, especialmente para la burguesía, pero al ser desarrollada en el pueblo explotado va creando desigualdad, ya que alguien tiene que alimentarlo y ese alguien queda por lógica por fuera de la posibilidad de ser un burgués, mientras que los que sí tienen la posibilidad en el nuevo mundo de recibir esta educación continua generando opresión en el pueblo dominado, para poder sostener dicho modelo.

Existió en especial un hombre en sur América que analizó la pedagogía europea y descubrió su trama la cual genera progreso para unos pocos a costa del atraso para muchos, que es reproducida por los mismos connacionales quienes alcanzaron un estatus quo y desde esa privilegiada posición, exprimen a su misma gente, para seguir disfrutando del poder político que han construido, para educar a sus estirpe en la pedagogía eurocéntrica en las mejores universidades del mundo, para que puedan continuar su legado, al realizar este análisis lo más interesante es que propone la liberación pedagógica de este modelo para el pueblo latinoamericano incluyendo al oprimido como al opresor.

Por consiguiente la pedagogía moderna europea de Rousseau es una pedagogía de domesticación que continúa vigente en los nuevos pedagogos europeos, latinoamericanos y de muchos otros países. Mientras que la pedagogía latinoamericana de Paulo Freire con la cual Dussel sustenta la pedagógica es liberadora del proceso de domesticación de Rousseau contenida en su Emilio gira completamente porque en palabras de Dussel *"Esta nueva forma de relación pedagógica contrasta radicalmente con una pedagogía que tiene una concepción bancaria de la educación, la cual se limita a depositar mecánicamente contenidos en la conciencia como si ésta fuera un recipiente."* (Dussel, 2009, p.616).

Ahora es necesario como lo mencionamos anteriormente observar sucintamente la *pedagógica* que expone Dussel, en sus principales capítulos, ya que no hace referencia a un campo de estudio determinado como aparece en el diccionario sino que es toda una filosofía educativa, liberadora y transformadora, con un profundo e innovador proceso de transformación cultural, social, político, ético. Crítico de todo el modelo europeo de educación, con base en la pedagogía de la liberación y la esperanza.

A continuación se procede a realizar una síntesis a la categoría pedagógica de la liberación, en la cual observaremos cómo surgió, cuál es su propósito y porque es la base de la transformación educativa de Latinoamérica. Escrita en 1980 es actual, ya que Dussel la

cita en obras como Filosofía de la liberación 1982, historia de la filosofía y filosofía de la liberación 1994, pensamiento filosófico y del caribe 2006, filosofías del sur Descolonización y transmodernidad 2016 y en muchas más, tanto directamente como indirectamente, expone este pensamiento también en conferencias, en distintas partes del mundo, los cuales se encuentran hoy documentados en videos, artículos, libros etc., en su página Web y en toda la red internacional.

1.5 Síntesis de la Pedagógica de la Liberación.

Es entendido que la relación cara a cara, que se da cotidianamente en cualquier lugar cuando se descubre por sí mismo algo es un acto pedagógico, el cual tiene una amplia significación, ya que se extiende a todo tipo de disciplina. Por ejemplo cuando un padre va con su hijo camino a la escuela, y en este trayecto el padre ayuda a una anciana que lleva bastón a cruzar a calle, el hijo sin saberlo aprendió urbanidad, ética y valores humanos, en esta relación pedagógica que es enseñado en la escuela teóricamente, pero al verlo en la praxis dicho aprendizaje pedagógicamente configura su realidad. La acción pedagógica está en todo, entonces si la sociedad concibiera este transformador paradigma en su realidad los cambios sociales serán equilibradores, progresistas, liberadores y conscientes. Dussel (1980) plantea:

La pedagógica latinoamericana continúa el discurso emprendido; el varón es ahora el padre, la mujer la madre, el nuevo o el Otro es ahora el hijo. La pedagógica no debe confundírsela con la pedagogía. Esta última es la ciencia de la enseñanza o aprendizaje. La pedagógica, en cambio, es la parte de la filosofía que piensa la relación cara-a-cara del padre-hijo, maestro- discípulo, médico psicólogo-enfermo, filósofo-no filósofo, político-ciudadano, etc. Es decir, lo pedagógico en este caso tiene una amplia significación de todo tipo de "disciplina" (lo que se recibe de otro) en oposición a "invención" (lo que se descubre por sí mismo). La pedagógica, además, tiene la particularidad de ser el punto de convergencia y pasaje mutuo de la erótica a la política [...] En efecto, la pedagógica parte del hijo del hogar erótico para concluir su tarea en el adulto de la sociedad política; por otra parte, parte del niño en la institución pedagógica-política (cultura, escuela, etc.) para terminar su función en el varón o mujer formados para la vida erótica fecunda. Es evidente que además la pedagógica parte y concluye en la misma erótica (del hijo a los padres en el ámbito del hogar) y política (del niño de la escuela hasta el maestro o pedagogo). Esta cuatridimensionalidad complica un tanto la exposición de este capítulo, pero la naturaleza misma de la pedagógica nos lo exige. (p.11).

El discurso emprendido surgió principalmente por Freire, ahora en Dussel se transformó a la categoría pedagógica entendiéndose no como simple ciencia del aprendizaje, sino como una parte de la filosofía, que considera con atención y detenimiento la relación entre seres humanos como entre un profesor y un estudiante, un médico y un paciente; en esta pedagogía está todo integrado en una cuatridimensionalidad erótica, pedagógica, política, filosófica, en desarrollo liberador hasta hoy, Dussel (1980) plantea cómo surgió: “La huida de los dioses y la muerte de los jefes habían dejado al indígena en una soledad tan completa como difícil de imaginar para un hombre moderno”. Así comienza la pedagogía latinoamericana [...]” (p19). Una vez expuesto como se estructura la pedagogía continuaremos analizando cómo se desarrolló, cuáles fueron los hechos que le han permitido continuar el proceso en América Latina, personajes más relevantes para el desarrollo de este modelo histórico, avanzando en esta obra llegamos al capítulo: *la pedagógica simbólica* en la cual Dussel (1980) prueba que:

En efecto, una nueva generación, posterior a las luchas de la emancipación neocolonial de comienzos del siglo XIX, produce una ruptura: "la Reforma es la gran Ruptura con la Madre", con el pasado ancestral, desde Juárez hasta Sarmiento. "El catolicismo fue impuesto por una minoría de extranjeros, tras una conquista militar; el liberalismo por una minoría nativa, aunque de formación intelectual francesa, después de una guerra civil". El Estado neocolonial y dependiente de los anglos (sea Inglaterra o Estados Unidos) formula por su parte una pedagogía que traiciona el pasado y domina al pueblo.[...] Es el momento pedagógico-burgués en América Latina, cuyo ideal técnico-industrial es Estados Unidos y cuya meca cultural es Francia; el proyecto consiste en introyectar en el pueblo una cultura ilustrada (la de la burguesía dependiente, la ley argentina 1420 obligatoria y gratuita, sar-mientina) que niegue la cultura popular, la del gaucho Fierro. (p.24).

Esta simbólica está planteada desde la realidad latinoamericana tal vez por ello resulte un tanto difícil de comprender, ya que como pedagógicamente hemos sido educados desde el horizonte eurocéntrico, es posible que no recordemos que significaron las luchas de la emancipación colonial de comienzos del siglo XIX, y si esto es así, mucho menos la emancipación neocolonial del mismo siglo, en el cual el pasado ancestral es ocultado y el nuevo estado neocolonial se funda en América Latina, con el ideal de producción Estadounidense y cultural francés, sembrando la ilustración desde aquel entonces. Por tanto

Dussel se está refiriendo a la misma emancipación, sino que desde la crítica, este proceso es neocolonial, ya que es un nuevo colonialismo desde las elites criollas, en países como el nuestro las cuales siguen en el poder desde aquella época, permitiéndole ser al proceso eurocéntrico moderno. Dussel (1980) asevera:

Allí va nuestra juventud, nuestra cultura, "gente de las afueras, moradores de los suburbios de la historia; los latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta trasera de Occidente, los intrusos que han llegado a la función de la modernidad cuando las luces están a punto de apagarse -llegamos tarde a todas partes, nacimos cuando ya era tarde en la historia, tampoco tenemos un pasado o, si lo tenemos, hemos escupido sobre sus restos, nuestros pueblos se echaron a dormir durante un siglo y mientras dormían los robaron y ahora andan en andrajos, no logramos conservar ni siquiera lo que los españoles dejaron al irse, nos hemos apuñalado entre nosotros [...]". El gamín bogotano es el símbolo de nuestra cultura: "El gamín es el niño de la calle. Que no tiene padres o quien responda por él. Que anda harapiento, sucio, hambriento y que a veces pide ayuda para subsistir. Que roba y comete toda clase de ilícitos. Que vive en pandilla temidas por las personas de bien [...]". Gamín, huerfanito, hijo dominado de la pedagógica opresora. Ese es nuestro tema. (p.24).

Es así como continuamos un proceso moderno dominador, negándonos la posibilidad de ser libres como sonámbulos, vamos los colombianos eligiendo democráticamente nuestros verdugos, quienes se benefician a costillas del pueblo exprimido, de los lujos y excentricidades europeas dignas de la clase burguesa, sin reparar en el daño que se genera para cumplir esta meta, un ejemplo es la situación que viven muchos niños muriendo de hambre y sed en la Guajira caso muy sonado en los medios de comunicación, en el cual se negó el agua a una población para dárselo a una multinacional minera, generando miseria en nombre del progreso humano, pero el problema de fondo es que las regalías por la explotación de este mineral, no se invierten en educación, salud y empleo, este dinero es subsumido por la corrupción, por esta razón el símbolo de la pedagógica es el más oprimido, como al niño de la Guajira que sobrevive de la limosna o buscando su comida en la basura al gamín bogotano le fueron negados sus derechos políticamente y al no ser parte de la dominación es un dominado, excluido del centro acogido en la periferia, los suburbios, las alcantarillas serán su mundo. Por ende es tan importante la pedagógica de la liberación para despertar y entender que somos herederos de grandes culturas milenarias, con grandiosos

conocimientos, esta actual pedagógica es la posibilidad que libera ideológicamente dicha posición implantada hoy en nuestros hermanos.

Tras haber analizado el símbolo continuamos con el título *los límites de la interpretación dialéctica de la pedagógica* “segundo capítulo de la pedagógica de Enrique Dussel” cómo funciona el mecanismo de dominación que tiene hoy nuestra cultura latinoamericana y con ella la educación, empezando por la pedagógica moderna la cual surgió contra las disciplinas medievales por allá en el siglo IX robustecidas por el oro, la plata, las piedras preciosas extraídas en el proceso de dominación cultural y posicionado el nuevo sistema mundial moderno, continúa la transmisión de la modernidad a la periferia en la emancipación colonial en la repartición de los estados fuertemente influenciada por Ingleses Dussel (1980) afirma:

Ante el ego pontifical o paterno feudal y rural de las instituciones de la autoridad censora medieval, que algo masoquistamente es querida por el censurado obediente, se levanta una nueva pedagógica que niega su antecedente como su enemigo. El nuevo sujeto educante es la autoconciencia constitutiva de la burguesía en ascenso, en expansión. El habitante de la ciudad (Burg en antiguo alemán) se abre camino desde su ego laboro en la fundación misma de las primeras aldeas medievales desde el siglo VIII y IX d. JC. Ante el hombre feudal y de iglesia, el burgalés (habitante de las ciudades) instaure un nuevo mundo, fruto de su trabajo, sin antecedentes, sin herencias. (p.27).

Se habla actualmente en diversos ámbitos del despertar de la conciencia, de un cambio el cual nos permita superar la actual crisis social en la que vivimos, pero lo que pasa es que no entendemos los latinoamericanos y en especial los colombianos, es que esta crisis actual fue originada en 1492 cuando en nombre de Dios, se invade a una cultura es dominada excluida negada marginada explotada, y con los recursos que de ella toma, se construye un sistemático progreso, en el cual por medio de la dominación crea así nuevas tecnologías, para continuar la dominación en los pueblos periféricos, las leyes y las normas para las naciones del mundo, quedando el control de las mismas en manos de unos pocos que siguen dictando la realidad. La pedagogía eurocéntrica nace en el proceso moderno en la ilustración con la guerra más brutal de la época. Es Rousseau el pedagogo de la ilustración que expandió su modelo pedagógico por todo Europa, como así lo demuestra la historia tradicional y las indicaciones anteriormente planteadas, es en París por el año 1762 cuando se imprime su

obra cumbre el Emile o de la educación el cual, Freire refuta todo su modelo pedagógico descubriendo la realidad histórica, que a través de su obra ha tenido la pedagogía, en América Latina. Pero Dussel le dará un giro y la transformará la pedagogía eurocéntrica dominadora en la Pedagógica de la liberación poniéndole un límite la su interpretación dialéctica Dussel (1980) evidencia:

Nuestro filósofo es un genio, y como tal manifiesta revolucionarias indicaciones para una nueva pedagógica. Nuestra tarea aquí no puede, sin embargo, limitarse a repetir los valores tantas veces ya estimados en la obra que comentamos, sino, como latinoamericanos, sugeriremos lo que nunca se ha dicho desde el "centro". En efecto, Rousseau indaga el fundamento ontológico de su pedagógica, el horizonte que justificará todo su discurso: el ser de la pedagógica o la comprensión pedagógica del ser. Su fundamento lo enuncia al comienzo de la obra: "Todo es bueno saliendo de las manos del Autor de las cosas; todo degenera? en manos del hombre". El ser, recto, originario, es la naturaleza (la nature). Pero, ¿qué es la naturaleza humana para Rousseau? [...]En primer lugar podemos claramente ver sus contrarios, porque la "educación nos es impartida por la naturaleza, por los hombres o por las cosas. El desarrollo interno de nuestras facultades y órganos es la educación de la naturaleza. De estas tres maneras de educación, sólo la de la naturaleza no depende de nosotros". Además, la naturaleza se opone igualmente a lo que podríamos llamar cultura primitiva, porque "es necesario no confundir el estado natural con el estado salvaje (l'état sauvage), y por otra parte, el estado natural con el estado civil (l'état civil)". El salvaje es solo un primer modo de vida civilizada o civil, y si está mejor para Rousseau que el hombre actual no es porque sea "natural", sino por estar algo más cerca de la naturaleza prístina. Lo opuesto, el enemigo, aquello contra lo que Rousseau combate pedagógicamente es el "estado civil", la cultura, "el estado en el que se encuentran actualmente las cosas... Los prejuicios, la autoridad, la necesidad, el ejemplo, todas las instituciones sociales en las que nos encontramos sumergidos". Para nuestro autor, entonces, la cultura o civilización era una prisión: ¿Por qué? Porque, por su experiencia concreta e histórica, la cultura europea medieval, feudal, noble, de la cristiandad, era experimentada como un corset, como opresión, como represión. (p.30).

Cuando un límite se traza marca un final en un lado y un comienzo del otro lado en este caso el de la pedagógica occidental implantado en América Latina, por tanto Dussel plasma lo que nunca se ha dicho desde el centro como latinoamericano y es que Rousseau plantea la educación eurocéntrica desde las disposición primera en la que debe referirse todo ejemplo: en la actualidad cualquier estudiante universitario al terminar sus materias debe plasmar todo su conocimiento en un escrito, bien sea un proyecto o una tesis, el cual está limitada una serie de normas y especificaciones técnicas, para lograr construir dicho escrito,

estas normas y especificaciones continúan el modelo pedagógico occidental, además los mismos son producidos en las grandes universidades europeas, las cuales de manera directa *disponen las normas* que según ellos producen un resultado. De ahí que existan profesionales técnicamente muy bien preparados pero humanamente vacíos. Dussel (1980) Afirma:

Es por ello que "Émile est orphelin (Emilio es huérfano)", porque debe cortar toda relación con su madre-cultura para poder: ser educado por el padre-Estado (el de la Revolución francesa, la revolución burguesa que así lo entendió al tomar a Rousseau como su filósofo preferido). La cuestión es clara y el socio-psicoanálisis puede ayudarnos en la hermenéutica de la confesión rousseauiana: "No importa que tenga padre y madre. Encargado de sus deberes me hago cargo [como preceptor] en el ejercicio de sus derechos. El honraré a sus padres, pero sólo me obedeceré exclusivamente a mí. Es la primera, o mejor, la única condición". En este punto el contrato erótico y el contrato social o político se han hecho contrato pedagógico. El Estado, el Leviathan de Hobbes, delante del cual el ciudadano no tiene derechos porque los ha renunciado en la voluntad general, ese Estado burgués se arroga ahora la educación del hijo, ante el cual la familia y la cultura popular nada tendrán que decir ni enseñar. El preceptor (enmascaramiento del padre-Estado por intermedio de la burocracia magistral) tiene en su poder "para siempre" al hijo-pueblo. El preceptor, el maestro ocupa así el lugar de los padres, porque "la naturaleza lo prevé todo por la presencia del padre y madre; pero esa presencia puede comportar excesos, defectos, abusos", y por ello el preceptor viene a suplir sus debilidades. Así nace la "institución pedagógica" moderna, la escuela del Estado burgués primero, imperial después, neocolonial simultáneamente, que niega lo anterior (la cultura feudal) y oprime lo popular (la cultura popular en la "periferia": nuestra cultura dis-tinta y en parte autóctona). (p.33).

Al encarnar Rousseau un maestro el cual se encarga de los derechos del huérfano, que es huérfano, porque tiene que cortar la relación con su madre cultura, no necesariamente porque haya sido abandonado por la misma, para obedecer exclusivamente a éste, como única condición del contrato pedagógico del Emile para ser alguien en la vida, trasciende el pensamiento político de Hobbes a la educación, concibiendo en esta fórmula la institución pedagógica moderna, la cual es distante para Latinoamérica, pero en parte autóctona, porque nace de la negación del sistema opresor feudal, pero oprime y niega la cultura popular. La educación moderna se vive hoy en las aulas de clase, en la relación cara a cara de los educandos, en los medios de comunicación, esta concepción ontológica, pedagógica burguesa, niega nuestra cultura, hasta tal punto que sentimos rechazo por el indígena, el afro, el compatriota que está en el entorno, y su cultura haciendo ver sus rituales ancestrales como

actos de brujería, exclusión, desprecio etc., se trata pues de una pedagógica que perpetua el sistema dominador una y otra vez como un mecanismo, en el que los latinos somos un engranaje que permite su continuidad en estas tierras del cual estamos tan inmersos, sin conciencia de esta situación, que aceptamos la dominación del padre estado burgués de la ilustración con Rousseau y negando nuestra madre la cultura popular. Porque desde hace siglos se desarrolló y hasta el siglo XX no había una crítica que nos permitiera como latinos entender la modernidad como se está logrando entender por la liberación que se está analizando a través de la Filosofía de la liberación en Latinoamérica actualmente. Dussel (1980) certifica:

La juventud se transforma así en un momento supremamente lúcido del mecanismo mundial de la dominación pedagógica. Si un autor europeo se pregunta "¿por qué el adolescente focaliza sobre sí las tensiones de la revolución industrial y tecnológica?" nosotros no podremos menos que preguntarnos: ¿por qué el adolescente en los países neocoloniales focaliza sobre sí no sólo la revolución industrial y tecnológica, sino igualmente la de la liberación nacional y continental latinoamericana, africana o asiática? Y la respuesta no es difícil de plantear. El adolescente, la juventud (de veinticinco o treinta años para abajo), no logra superar la segunda crisis del edipo, ya que el padre- Estado (o autoridad social) no se le presenta como un "ideal del yo", sino como un adulto en crisis, como un Estado corrompido y corruptor (sea el imperial o el neocolonial, ya que lee en los diarios que la CIA usa ocho millones de dólares para corromper un gobierno latinoamericano[...], o que nuestros gobiernos no tienen mejor manera de continuar que asesinando o torturando a sus contrarios). El niño a los cuatro o cinco años puede admirar a su padre (al menos por su tamaño y fuerza física), y se identifica con él "superando" el edipo. En la adolescencia y juventud no puede ya identificarse de ninguna manera con él: no le queda sino la rebelión contra un padre y una sociedad que no le da más confianza. Además, su vida en el próximo futuro es incierta en cuanto a la posibilidad de trabajo. Se ha producido una proletarización del estudiante universitario y por ello la juventud en los países del Tercer Mundo es una privilegiada conciencia liberadora. Por ello también es asesinada, como puede leerse al comienzo de este capítulo VIII, en acontecimientos tales como los de Tlatelolco. El fenómeno de la nueva izquierda es esencialmente pedagógico (y por ello erótico-político), y en América Latina todavía no se ha vislumbrado su originalidad, que poco tiene que ver con el mismo fenómeno en los países del "centro". Esta falta de óptica en advertir las diferencias puede llevar a lamentables y mutuos errores en los diagnósticos políticos (p.40).

Dentro de la cultura occidental el mito del Edipo es un icono aplicado en la sociedad desde el Psicoanálisis, el cual Freud padre de esta postula esta teoría, ahora Dussel la utiliza para

plantearnos que al llegar a la juventud esta transforma el mecanismo mundial de dominación pedagógica evolucionado, porque no logra superar el complejo de Edipo yaqué simbólicamente el padre estado se ha degenerado corrompido y es corruptor asesinando ocultando a quien piense diferente, como los 43 estudiantes desaparecidos en Chiapas, para mantener su nivel, marcando hechos históricos negativos que oprimen la realidad, desde las universidades mayormente públicas quienes desarrollan una profunda conciencia liberadora del proceso de dominación, por ende en países como el nuestro los recursos a la educación pública son recortados ya que así habrá menos pensadores y más consumidores.

Ahora continuaremos con la superación pedagógica de la dominación superarla es un trabajo arduo disciplinado y lento el cual Dussel desde 1980 continuo y sus resultados se empiezan a ver hoy en día, en congresos por todo el mundo plasmados en video además de sus obras, pero también en la proximidad en reuniones en un café de alguna ciudad, entre un profesor y sus alumnos debatiendo sobre el tema, los cuales se suman al movimiento por el amor a la sabiduría, que renace para los latinoamericanos desde Dussel, para el mundo traspasando el Emile del contexto dominado, donde se expone, desde la ciencia del ente, u Ontología, la pedagógica de la liberación como superadora de la ontología pedagógica de la dominación. “el arte de hacer al hombre no-instalado (unsittlich)” (Dussel, 1980, p.41). la ciencia del ser pedagógico es dominación, ya que como se explicó anteriormente Rousseau con el Emile ubica al ente educando dentro del contexto dominador filicida en el que hay que depositar conocimientos, actitudes y normas” lo que nos lleva a exponer que:

En este caso el hijo-discípulo es lo educable: el educado es el fruto, efecto de la causalidad educadora. Es una causalidad óptica, que pro-duce algo en algo. El producto (lo "conducido" ante la vista o la razón que evalúa el resultado) es un adulto formado, informado, constituido según el fundamento o proyecto pedagógico: "lo Mismo" que el padre, maestro, sistema ya es. La superación de la ontología significa abrirse a un ámbito más allá del "ser" pedagógico imperante, vigente, pre-existente. (Dussel, 1980, p.41).

Al llegar a el adulto luego de haber sido educado por la pedagogía según el proyecto este se convierte en el resultado que continuará el proceso, por ende superar este proyecto significa iniciar un nuevo camino, desde otra visión de su estructura mental formada desde la cultura, en que fue concebido en las etapas de su vida, para lograr esto la Obra de Enrique

Dussel es el mejor comienzo de liberación, Ética, Filosófica, Política, Social, estética Pedagógica... Porque si bien es cierto que esta dominación perpetua dicho sistema por los pensadores latinoamericanos, ya que hasta el siglo XX no había otra visión de la historia mundial, y menos liberadora tendremos que concebir una propuesta educativa, diferente teniendo en cuenta de la actual los elementos para construir la pedagógica libre, comunitaria, de la liberación, el problema a aquí sería para traspasar de una manera educativa que es estática en la cual se enseña algo sin tener el objeto para ese fin ejemplo: en ciencias sociales se habla de los indígenas, pero estos son lejanos para el entendimiento de los estudiantes o son vistos con miedo, debido al condicionamiento cultural de boca en boca que estigmatiza el ser indígena, cuando popularmente en Colombia al referirse a un ladrón dicen ese indio me robo, o ese indio me golpeo sin ser indio; habría entonces que invitar a un Indígena a la escuela, para la clase de ciencias sociales, en mesa redonda donde él exponga su cultura a través del libro que está hablando de él. Habría por tanto que ser maestro liberador que no oprima al estudiante queriéndole implantar lo que considera bueno para él, sino que lo acompaña en su proceso, una relación pedagógica guiando y no dominando “Discernir entre lo que el opresor ha constituido en el colonizado como su máscara, y el rostro bello del colonizado como autóctono, otro, mostrar esa distancia, hacer auto valorar la Alteridad es la tarea del maestro.” (Dussel, 1980, p.54). Paralelamente así se ira transformando la ontología pedagógica dominadora implantada en América Latina en el ser partiendo de la ruptura con el contrato pedagógico moderno del Emile ya que en vez de este, se impulsa al hijo pueblo alumno hacia lo que ha sido negado, “Lo que el discípulo ya es no es una neutra naturaleza (la nature de Rousseau que enmascara la cultura burguesa imperial), sino que es una historia nueva: el hijo distinto, con exigencias sagradas, únicas, concretas.” (Dussel, 1980, p.54).

Por lo siguiente y continuando con nuestro análisis llegamos a la *economía pedagógica* estudio hombre naturaleza en su sentido pleno dentro de los sistemas pedagógicos, los cuales traen una historia que responde a los intereses de mediaciones concretas, como también es una crítica a las instituciones pedagógicas abarcando todos los servicios en lo social, político, y económico de las instituciones; Dussel es un experto en Marx sin ser marxista ya que los critica y lo critica superando así a Marx, conoce perfectamente el sistema capitalista, sus sub sistemas y categorías, lo cual le permite

desarrollar sus 16 tesis de economía escrita en el 2014, las cuales al igual que sus otras obras transforman la tradición económica que es opresora en libradora, partiendo de la crítica a la economía actual, la cual se encuentra oligopolizada por el centro, y desde este se determinan las reglas económicas en los diversos ámbitos subyacentes

La sospecha es la siguiente: Los "sistemas" de educación, de salud, de defensa legal (desde los tribunales al abogado), de transporte, por nombrar algunos, constituyen Totalidades que se autoabastecen y que han llegado a explotar a aquel que dicen que sirven. Se trata del hecho de que el "sistema" educativo aliena al alumno, el de salud enferma al sano, el de defensa de los derechos crea nuevos deberes y alcanza el dictamen de inocencia tras ingentes gastos (donde la justicia para nada interesa por último), el de transporte hace perder más tiempo para llegar a donde uno se dirige que en las aldeas de la Cristiandad colonial. Estos "sistemas" que se autoalimentan, se autorregulan e impiden que un lego extraño juzgue sus resultados (¿cómo un no-maestro puede ser tribunal de un concurso en el magisterio?, ¿cómo un no-médico puede criticar el ejercicio de la medicina?, ¿cómo un no-abogado se atrevería a dar un juicio sobre un caso penal?), se arrojan dentro de una liturgia sagrada y altamente sofisticada el derecho exclusivo de educar a los que ingresan a la sociedad política y de mantenerlos dentro de su función en vida asegurada. Todas estas instituciones o "sistemas" deben ser desmontados por la económica pedagógica. (Dussel, 1980, p.62).

La sociedad moderna nacional vive inmersa por totalidades como las mencionadas, y es cierto que estas explotan a quien les sirve, podríamos citar varios ejemplos como Transmilenio, la Ley Cien entre otras, las cuales son editadas por entes que en la mayoría de los casos no son médicos, educadores, abogados, quienes decretan lo que considera mejor para la economía y subir los índices de ganancias nacionales, que resultaran pérdidas, desmontarlas para lograr financiar realmente la educación, ciencia y tecnología es el tema de este capítulo de la pedagógica de la liberación.

La eticidad del proyecto pedagógico otro título de esta síntesis propone una profunda reflexión sobre la meta de la educación, negar o afirmar en su exterioridad al hijo pueblo, pronunciarse sobre los proyectos pedagógicos, los fines de la educación en especial en América Latina donde dichos sistemas atesoran la cultura europea capitalista neoliberal en su proyecto negando la cultura, esta categoría desarrollada por Dussel supera la ética moderna porque esta estudia la moralidad en los actos de los humanos, siendo Sócrates el primero en formularla y Dussel el primer superador de esta cuestión trascendental, que como ha sido formulada pedagógicamente por el eurocentrismo, las gentes de la periferia se

confunden al ver la realidad ética que se vive, en la cual pocos tienen mucho y muchos tienen poco, además nace el fenómeno de la corrupción sometiendo así al pueblo por tanto:

El sujeto de la ideología imperial-ilustrada, el preceptor de la pedagogía de masas, usa un lenguaje que no sólo es tautológico, sino que lo reviste de todo un ritual mágico (música prácticamente religiosa, romántica, festiva o juvenil para "vender" un producto), que al mismo tiempo es autoritario ("compre hoy", "vote"), en un ambiente de falsa familiaridad ("tu crema", "tu supermercado"). Es un lenguaje de inmediatez: el hecho no admite réplica y se impone en su razón; la cosa se confunde con su función; su verdad es la verdad establecida. "Lo Mismo" lo invade todo. Las relaciones semánticas son tautológicas: el signo intencional del sentido del ente (en el mundo) es un concepto por todos interpretado (el habla); el signo lingüístico de la expresión comunicativa: la palabra (el lenguaje) es por todos comprendida. El circuito de la comunicación desde el emisor al receptor, pasando por los signos que entregan una cierta información por los mismos canales. La recepción de la información tiene los mismos códigos (sean fonéticos, sintácticos o semánticos) y los mismos sistemas de decodificación. La totalidad lingüístico-ideológica "funciona" como instrumento de la pedagogía que se ejerce sobre el pueblo por la cultura imperante para constituirlo en masa manejable y portador de la cultura de masa. Se llamará "cultura" o educación (y para ello se establece esencialmente el "sistema de la escolaridad") la aptitud para poder recibir y manejar adecuadamente los canales (televisión, radio, revistas, diarios, etc.) y los códigos (alfabeto, lenguaje, gestos, etc.), a través de los cuales y en estructuras fijas (tales como el "esquema" de una historieta para niños) se le introyectarán una información dominadora, alienante. El pueblo será así educado para que se transforme en masa; la cultura popular creadora y exterior será reducida a ser simplemente Kitsch, sustitutos imitativos y masificados. Claro es que esta cultura imperial-ilustrada no es inocente. La ideología encubridora de lo propio popular al mismo tiempo incorpora a un "sistema" que no es sólo intelectual, sino también erótico, político, económico. Por ello no debe extrañarnos que "en un momento en que el imperialismo capitalista echa mano a la totalidad de sus recursos; en que la psicotécnica selecciona apresuradamente los obreros, y en que el trabajo mediante cinta o cadena aprovecha hasta lo increíble la ajustada sistematización del movimiento, justo es que la escuela fuese arrastrada por la corriente. Para dar una expresión pintoresca a nuestra interpretación diríamos que en la base de la nueva técnica del trabajo escolar está Ford y no Comenius. Y es natural que así sea: la Didáctica Magna corresponde a la época del capitalismo manufacturero; el sistema Decroly o el Montessori a la época del capitalismo imperialista". O de otra manera: "Las vicisitudes del lenguaje son paralelas a las vicisitudes de la conducta política. En la venta de equipos para diversión en los refugios contra bombas, en el programa de televisión de los candidatos rivales que aspiran al liderazgo nacional, la articulación entre política, negocios y diversión es completa. Pero la articulación es fraudulenta y fatalmente prematura: los negocios y la diversión son todavía la política de dominación. [...] No será el héroe sino el pueblo [el hijo] la víctima fatal". (Dussel, 1980, p.79).

Habría que decir también que surge la redefinición de los modelos pedagógicos para la liberación latinoamericana, con el propósito de conservar transmitir y revalorizar la cultura en donde sean formados, profesionales libres al servicio del pueblo portadores de la identidad cultural negada por el centro, es la propuesta ética para transformar la actual situación ética dominadora en la cual están inmersa gran mayoría de los pueblos de América Latina. Que no permite el avance y desarrollo del pueblo oprimido por el centro, el cual se beneficia gratuitamente de la explotación del pueblo, sus mujeres e hijos, y además limita las posibilidades, desde un comercial, un programa de TV, que impone la novedad disfrazando de felicidad un producto, que se convertirá al cabo de poco tiempo en basura porque una nueva versión del mismo es más moderno, y no se preocupe por el valor existen todos los medios de pago, hasta antes de la filosofía de la liberación ya que esta replantea todo este sistema para transformarnos a la libertad en lo pedagógico, filosófico, político, ético... la cuestión sería reunir la suficiente *¡fuerza!* para este cambio.

Quisiera ahora pasar a la moralidad de la praxis de liberación que significa la última cuestión decisiva de toda la pedagógica, una verdadera revolución cultural, desde el sur hoy en día para la construcción de un nuevo sistema educativo propio, real done el estudiante descubra la geología desde la montaña de su pueblo, el cual nace del proceso de liberación pedagógica, juzgando lo bueno y lo malo del acto educativo de dominación y de liberación.

La liberación cultural es una acción de enorme riqueza innovadora. El sujeto constructor de "lo nuevo" (en el niño su carácter adecuado a su exterioridad; en el joven su oficio en una sociedad justa; en el pueblo la realización de su cultura popular nacional) es el mismo educando. Lo que pasa es que para con-struir antes hay que des-armar lo que el sistema le había impuesto (no sólo "puesto"). Ese momento desarmante es lo que hemos llamado la "destrucción" asumptiva. Es decir, se trata de que se debe negar la negación que se había producido por la pedagogía de la dominación en el niño, joven, pueblo. (Dussel, 1980, p.100).

Un ejemplo tiene que ver con la política educativa colombiana, ya que como recientemente lo anunció la ministra de educación, el programa ser pilo paga no tiene los recursos para continuar, lo cual perpetúa la exclusión de la educación a las gentes de la periferia, ya que si desde hace 24 años la Ley General de Educación no ha podido dar cubrimiento al cien por ciento de la población estudiantil y este programa era la posible

solución a largo plazo, quedan entonces las esperanzas de muchos genios castradas por la hegemonía capitalista neoliberal actual, que se perpetua en el poder, oprimiendo al pueblo. Por tanto habrá que soltar esta dominación de alguna forma para vivir una educación libre y propia, por ejemplo realizar una monografía sobre pedagógica de la liberación.

Una vez recorrido la pedagogía tradicional desde los griegos a la modernidad y desde ésta, el proceso pedagógico latinoamericano hasta la pedagógica de la liberación identificando sus generadores vale la pena preguntarnos ¿Qué relación existe entre pedagogía y pedagógica de la liberación? Por tanto. La pedagógica de la liberación es la antítesis pedagógica de la pedagogía ya que la pedagógica da un giro en el cual el estudiante, pueblo es liberado de un proceso histórico que fue propuesto como la única historia, negando la cultura propia. Un ejemplo: la pedagogía dominadora o tradicional celebra el descubrimiento de América Latina año tras año al igual que el día de la raza, la pedagógica de la liberación aclara que no existe descubrimiento de América, lo cual es lógico porque además de que esta parte del mundo ya estaba habitada existen culturas y existieron civilizaciones con ciencia, política, pedagógica, medicina más avanzada que la actual, entre otros campos pero por nombrar algunos, la arquitectura de las pirámides mayas, las ciudades de piedra como Machu picchu, la puerta del sol en Bolivia o el parque arqueológico de san Agustín, son hechos que son innegables. Como también las escuelas de los tlamatines, pero como a través del proceso de domesticación de la pedagogía eurocéntrica se han negado estos hechos, convirtiendo la cultura exterior como propia sin serlo, de ahí el problema de identidad que hoy sufren muchos pueblos. Por tanto es una relación liberadora decolonial.

Ya que la relación entre pedagogía y pedagógica es liberadora decolonial explicaremos porque: Liberadora, Rousseau propuso un contrato pedagógico en el cual obedecer este contrato es negar la propia cultura, para recibir una cultura, en él están fundadas las pedagogías modernas, de la mayoría de instituciones educativas, esto es denominado educación bancaria, pero Dussel da un giro a este proceso demostrando que esa forma de pedagogía es opresora, porque niega las tradiciones de los pueblos originarios, y del pueblo mestizo, además integra a la historia mundial a las grandes civilizaciones como Mesopotamia, China, India, los cuales no aparecen en la pedagogía de la historia con el modelo Edad antigua, edad media modernidad, demostrando que la pedagogía de estos es superior, porque la educación era un proceso de saberes que permitían al estudiante

desarrollar los conocimientos, para ejercer en la sociedad las labores sociales en comunión con el cosmos infinito. Decolonial porque deja de ser colonia de una cultura extranjera que se cree que es propia, pero es falso porque es la europea norteamericana neoliberal capitalista que nos impone hasta la forma de vestir.

Una vez llegados a este punto y de haber analizado sucintamente como la pedagogía que hoy es enseñada en la mayoría de instituciones en América Latina, como un proceso cultural el cual es transmitido desde el siglo XV hasta hoy, postulando las enseñanzas de los Grandes filósofos griegos como la más grande cultura y ocultando las culturas exteriores a Europa, luego de un proceso de transformación social, político pedagógico que supera el sistema feudal, para dar origen a la modernidad. Para analizar desde el horizonte eurocéntrico como dicho proceso constituye el modelo pedagógico moderno por el padre de esta Rousseau, Periodo denominado Ilustración, en el cual el feudalismo estaba agonizando y la modernidad empezaba a resplandecer. Luego logramos analizar desde un horizonte mundial como la modernidad su pedagogía es implantada en Latinoamérica, como también en los diferentes pueblos periféricos, sembrando en estos la negación de su historia propia, proceso el cual se reprodujo en América por pensadores como Luis Mora, Gabino Barreda y Vasconcelos entre otros, los cuales son instruidos en Europa, y regresan para implantar los modelos de pensamiento, hasta el siglo XX en donde Paulo Freire, un hombre hecho a pulso desde el trabajo académico con los oprimidos desarrolla la Pedagogía de la liberación, criticando la estructura pedagógica eurocéntrica al postular que esta es mecánica, bancaria y opresora. Acaecido esto observamos la crítica de la pedagogía moderna desde la categoría pedagógica de la liberación, la cual es la continuidad de la pedagogía de los oprimidos de Freire, desarrollada por Enrique Dussel quien realiza un giro descolonizador de la pedagogía moderna al encontrarse está constituida para exponer lo occidental como lo natural negando la posibilidad de integrar otras formas de educar como la de los pueblos originarios de Latinoamérica. Una propuesta liberadora de dicho proceso que no busca egocéntricamente imponerse sino que con su profunda crítica plantea un equilibrio entre lo moderno y lo oprimido.

Ahora en un nuevo capítulo desde la categoría Saberes de los pueblos originarios observaremos parte de su historia, su cultura, pedagogía, cosmovisión, los periodos siguientes a la dominación, como también la óptica eurocéntrica actual sobre dichos saberes

con el propósito de observar como la pedagógica de la liberación es un aporte liberador para los pueblos originarios per vivientes en la actualidad, desde el valor que representan sus conocimientos ancestrales.

Capítulo II.

2 Síntesis del proceso pedagógico de algunos pueblos originarios.

La pedagógica que plantea Dussel es una parte de la filosofía de la liberación en el proceso de emancipación educativo, político, ético, económico erótico, estético..., de Latino América desde los saberes ancestrales del pueblo oprimido, para el mestizo nuevo, que nace de la invasión sucedida en 1492. Pero también para los demás pueblos periféricos propone un diálogo global, porque al plantear Dussel su visión histórica, con los hechos que ha esclarecido a través de su vida, en su obra, ensambla el puzzle de la historia mundial, ya que como lo expusimos anteriormente pedagógicamente se transmite el modelo de enseñanza, edad antigua, media y modernidad tradicionalmente en las aulas latinoamericanas y del mundo superando el horizonte eurocéntrico. Dussel (1996) postula “La filosofía, patrimonio exclusivo del Mediterráneo, desde los griegos, y en la edad moderna sólo europea, comienza por primera vez su proceso de mundialización real.” (p.10), además esta excluye de la pedagogía, culturas de continentes como Asia y África de la historia en la educación tradicional, y con ella lógicamente tanto al Indígena, como al mestizo se les niega la posibilidad de conocer otro tipo de educación, política, economía, medicinal, en su proceso pedagógico, que a la vez es propia, al igual que un africano o asiático reciben su instrucción, frente a un tablero con un perceptor formado con el modelo eurocéntrico transmitiéndolo a sus alumnos.

Entonces si tal cuestión ha logrado ocultar la historia de diversas culturas asiáticas, y africanas, cual más será la negación dominante de los pueblos originarios de Amerindia, dejándolos casi exterminados y castradas sus tradiciones culturales, formas de medicina, estructuras políticas, económicas y saberes de estas gentes, que sufrieron en carne propia la invasión europea. Estos pueblos oprimidos serán pues la periferia Dussel (1974) afirma: “El ser es la razón europea, el no-ser son los otros humanos. América Latina, y toda la «periferia», queda por ello definida como el puro futuro, cómo el no-ser, cómo lo irracional, bárbaro, lo inexistente.” (p.114).

Así entonces los latinoamericanos hemos crecido recibiendo una educación, pensada desde pensadores que piensan una realidad que no es la nuestra, educación inauténtica. Por tanto se observará desde la categoría Saberes de los pueblos originarios de manera sucinta sobre algunos pueblos Originarios que Dussel ha estudiado desde hace más de treinta años, en el cual observaremos cómo funcionaba su estructura pedagógica ya que abordarlos todos es una tarea en proceso.

2.1 Categoría Saberes de algunos pueblos Originarios.

Cómo América Latina es el *no ser* para la historia pedagógica tradicional, es oportuno en este capítulo analizar qué sabían algunas civilizaciones y pueblos originarios, con el propósito de establecer la importancia de sus saberes tradicionales, ya que aún perviven muchos pueblos originarios descendientes de aquellas culturas. Los cuales enfrentan grandes desafíos, como la resistencia pacífica ante la actual modernidad opresora que continúa introyectado en su cultura, para evangelizarlos, vestirlos y cambiar sus modos y costumbres milenarias, así como su cultura y su tradición. O por el contrario darle la razón a Europa, Dussel (2006) Introduce:

En una sociología de la filosofía las comunidades de filósofos forman agrupaciones diferenciadas de los sacerdotes, artistas, políticos, etc. Los miembros de estas comunidades de sabios, ritualizados, que constituían “escuelas de vida” estrictamente disciplinada (desde los sabios de la ciudad de Menfis en el Egipto del iii milenio a.C., hasta el *calmecac* azteca o la *academia* ateniense), fueron los llamados “amantes de la sabiduría” (*philo-sophoi*) entre los griegos [...] La narrativa con categorías filosóficas se fue dando entonces en Egipto (con textos como el denominado “filosofía de Menfis”), en India (posterior a los Upanishads), en China (desde el Libro de las mutaciones o I Ching), en Persia, en el Mediterráneo oriental, entre fenicios y griegos, en Mesoamérica (mayas y aztecas), o en los Andes, entre aymaras y quechuas que se organizaron en el Imperio inca. Así, entre los aztecas, Quetzalcóatl pájaro tropical que significaba la divinidad, y *coatl*, el gemelo o hermano igual: los “dos”), que los *tlamatinime* (“los que saben algo”, a los que fray Bernardino de Sahagún llamó “filósofos”) [...] ¿No es esto filosofía? ¿Serían, por el contrario, Parménides o Heráclito filósofos y no los de India? (p.18).

Aquí nos es planteado como han existido comunidades de sabios a lo largo de la historia, en diversos lugares del planeta tierra, como también milenarias doctrinas con una estricta disciplina, los(as) cuales vendrán a ser nombrados filosofía y sus más eminentes

intérpretes filósofos, sus narrativas están consignadas en los antiguos textos de las grandes culturas. Ahora desde una pedagogía de la liberación, se incluyen a los pueblos Mayas, Aztecas, Aimaras y Quechuas quienes pedagógicamente no son registrados como filósofos, dando así un paso en el proceso de liberación, de la sabiduría originaria oprimida y negada por la historia contada euro céntricamente, por tanto empieza una transformación histórica, en la cual somos como latinoamericanos parte muy importante de la misma, entrando así en la historia universal liberadora, contada no euro céntricamente, por la filosofía de la liberación 1974 esta posición la podemos encontrar también en la obra *El encubrimiento del otro* hacia el origen del mito de la modernidad, de 1992 y en casi todos los libros de Dussel.

En estrecha relación con el legado de los toltecas, mucho tiempo después los mexicas desarrollaron una moral rígida que todos debían acatar. Violarla implicaba romper el orden del universo que se manifiesta a través de los días y sus destinos, de acuerdo con el calendario sagrado, el Tonalpohualli, “Cuenta de los días”. Tales principios se inculcaban en las escuelas que había en las distintas comunidades, las tepochcalli, “casas de jóvenes”. También se reiteraban en los discursos de inspiración tolteca pero adaptados a los nuevos ideales, en los testimonios de “la antigua palabra”, los huehuehlahtolli. Esas normas morales, en un nivel más elevado, eran objeto de elucubraciones en las escuelas de los sabios, los calmécac, “hileras de casas”, donde se transmitían y enriquecían los conocimientos acerca de la divinidad, el mundo y las realidades humanas. [...]En su pensamiento afloró así una forma de discursar filosófico, al menos al nivel de los presocráticos (no menos que el de un Heráclito o un Parménides). (Dussel, 2006, p. 26).

Para estos antiguos pueblos el comportamiento de las personas de la comunidad era enseñado, para mantener el equilibrio universal del sagrado Tonalpohualli en las distintas escuelas comunitarias, pero también en los discursos de hondo pensamiento de los mayores, donde era enriquecido y transmitido los conocimientos del mundo, la realidad y la divinidad. El Náhuatl es el lenguaje de múltiples pueblos originarios de México que lograron sobrevivir a la invasión europea. Desarrollaron profundos saberes sobre cuestiones trascendentales del ser en el cosmos, tanto así que fueron plasmados en un maravilloso manuscrito en piel de venado preservado hasta nuestros tiempos el *Códice Féjerváry-Mayer* prueba, de la profunda sabiduría de aquel pueblo, “el cual se encuentra secuestrado en el museo de Liverpool de Inglaterra, luego de haber sido vendido por un coleccionista a otro, que lo dono al lugar donde

hoy está ¿ no debería estar en México?” este pueblo lega sus saberes en dicho manuscrito, pero además con una profunda conciencia comunitaria pedagógica.

El Pueblo Maya es sin duda una civilización que logró grandes avances en todos los campos, dejando un legado milenario imborrable de la historia del planeta Tierra, ayer hoy y siempre, además de la arquitectura de sus ciudades en conexión cósmica, códices, calendarios hechos y pruebas vivas irrefutables de sabiduría ancestral milenaria, propia de América Latina y el Caribe. Cómo también prueba de la barbarie civilizatoria europea en aquel tiempo; dos obras escritas relatan hoy su historia pedagógica, comunitaria, erótica, política, económica, filosófica, médica... Los cuales no están incluidos en la educación y pedagogía de la historia, en las aulas de clase en el área de filosofía por lo menos en Colombia negando lo propio por un saber europeo lejano. Debido a los siglos de historia en el cual se expandió la cultura europea, los conocimientos sobre las categorías que han legado los pueblos originarios no han podido ser descifrados del todo, ya que esto en parte implica la creación de nuevas categorías, en algunos casos que permitan traer a la realidad dichos planteamientos, por ende la pedagógica plantea una transformación cultural en la cual se pueda construir a partir de lo existente un pluriverso cultural desde la periferia, ya en la arqueológica latinoamericana obra de Dussel se puede corroborar el proceso de liberación desde los pueblos periféricos de 1980.

El imperio del sol o Inca ha legado grandes misterios para la ciencia hoy, Machu Picchu, es una ciudad de tal perfección que desconcierta a la comunidad científica, con su arquitectura en piedra, además de sus tradiciones culturales, formas de economía, gobierno y medicina. Este imperio se expandió a lo largo de Cuatro mil Km hacia el norte hasta el sur de Colombia, y por el sur hasta Chile y Argentina, muchos pueblos descendientes pervivieron a la invasión europea, conservando sus tradiciones ancestrales, hoy viven principalmente en Bolivia, donde fue elegido el primer presidente indígena del mundo, lo cual representa la evolución cultural de Bolivia ya que al tener un presidente indígena, sus lenguas, tradiciones y cultura siguen vivas y pueden seguir siendo transmitidas a las siguientes generaciones sin ser oprimidas, además ha engrandecido el uso medicinal de la Coca, la cual es patrimonio de la nación, como también se considera a la madre tierra como un ser vivo, por ende tiene derechos como nosotros ya que nos da la vida.

El pensamiento quechua tiene una racionalidad *sui generis* que se construye en torno a un concepto eminente, expresado por el término quechumara (quechua y aimara) *pacha*. Esta palabra es polisémica; no puede ser traducida en forma unívoca a la lengua indoeuropea. Filosóficamente, *pacha* significa el “universo ordenado en categorías espaciotemporales”, pero no simplemente como algo físico y astronómico. El vocablo griego *kosmos* tal vez se acerque más a lo que quiere decir *pacha*, pero sin dejar de incluir el “mundo de la naturaleza”, al que también pertenece el ser humano. *Pacha* también podría ser un equivalente homeomórfico del vocablo latino *esse* (“ser”): *pacha* es “lo que es”, el todo existente en el universo, la “realidad”. Es una expresión que se refiere al más allá de la bifurcación entre lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, lo terrenal y lo celestial, lo profano y lo sagrado, lo exterior y lo interior. (Dussel, 2006, p. 37).

El concepto Pacha nos indica que hay un orden que tiene un sentido por estar vivo en la pacha el hombre occidental, que pedagógicamente ha sido educado en la razón instrumental se encuentra desconectado de esta realidad, ya que todo su universo esta reducido a la utilidad de las cosas, por eso se extrae de la naturaleza sin ningún respeto por la misma, el hombre moderno ve las cosas entre contrarios bueno malo visible invisible dentro fuera, una cosmovisión viva hoy, que es oprimida por el eurocentrismo y que niega su tradición, en Perú, Ecuador, Colombia culturalmente y pedagógicamente además fetichiza sus creencias, por ejemplo: la hoja de Coca que es considerada sagrada para los pueblos originarios, por sus propiedades curativas en cuerpo mente y espíritu sufrió un proceso químico en Europa, con ella se creó la *cocaína*, que ha venido generando problemas en todos los niveles sociales, culturales, políticos, económicos pedagógicos del mundo, con ella la guerra, la corrupción, la delincuencia el narcotráfico, crecen diariamente en el mundo. Además la fumigación de estos cultivos genera problemas en las comunidades indígenas, especialmente de los andes y amazonia colombiana, en Nariño y otros departamentos, “esto debido a la modernidad eurocéntrica neoliberal capitalista actual”, que con estas medidas el consumo no disminuye¹. “la coca será la ruina para los invasores pero la vida para las víctimas” (Dussel, 2006, p. 806).

Para el pensamiento quechua (y *a fortiori* para todas las filosofías indígenas), el futuro parece oscilar entre una integración estética y la absorción completa por la cultura occidental dominante. [...] el proceso de la occidentalización (a través de la economización globalizada) arrastraría en la caída todo tipo de reducción cultural y

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=Ym70ZiUp2bA>

de resistencia andina. Para las comunidades quechuas es una realidad viviente y en crecimiento. (Dussel, 2006, p. 40).

Más al sur encontramos un pueblo originario del cual nunca se menciona nada en los textos de historia, por lo menos en el bachillerato de las instituciones educativas del país “valga la pena la siguiente crítica: las editoriales académicas para Colombia Santillana o SM son españolas, por tanto su interés es la pedagogía de Rousseau dominadora eurocéntrica”, pero este pueblo tiene sabiduría para compartirle al mundo y a la pedagogía por tanto.

En síntesis, el *mapuche rakiduam* es un pensamiento autóctono parte de un proceso de reconstrucción del saber del propio pueblo mapuche; está relacionado con una reconstrucción del saber de una cultura centrada en el vínculo del ser humano (*che*) a la tierra (*mapu*), que articula y sistematiza los propios conocimientos (*kimün*) que los sujetos producen y reproducen como parte de un “saber cultural”, que no se limita y reduce a los debates construidos a través de las ideas y prácticas llevadas adelante por las ciencias sociales y filosóficas. Este pensamiento reconstruido desde el núcleo ético-mítico de una “tierra” habitada por los mapuches se opone en buena medida al pensamiento eurocéntrico cosmopolita, ya que no es un conocimiento universalista abstracto. El *mapuche rakiduam* es histórico y en él opera hasta hoy discursos y prácticas de los sujetos, movimientos y comunidades mapuches de Chile y Argentina, que cuestionan su posición subalterna y asimétrica frente a los modelos cognoscitivos que son hegemónicas en las sociedades chilenas y argentinas mayores, y desde su alteridad, plantea desafíos a las formas universalistas del saber. (Dussel, 2006, p. 46).

Esta cultura se ha visto actualmente en fuertes enfrentamientos por la defensa de su territorio ancestral milenario, debido a su vínculo con la Mapu, ellos solo defienden su territorio, pero las transnacionales y los latifundistas no entienden nada de conexión espiritual con la tierra, por ende sus territorios son usados para la explotación minera y agraria, configurando un profundo desequilibrio espiritual para estas gentes, en nombre del progreso occidental, la economía y el PIB, negando la cultura, pedagogía agricultura y medicina originaria ancestral de este pueblo.

Pero cómo existieron sabios griegos los cuales constituyeron las bases de la civilización occidental en cuanto a la Filosofía, ética, pedagogía, política, modernas eurocéntricas que tradicionalmente son enunciados por la pedagogía los cuales entre otros son Tales, Heráclito, Parménides, Sócrates, Aristóteles, Diógenes, Epicuro... También

existieron filósofos indígenas hoy en el olvido pedagógico, quienes con su sabiduría buscaron enaltecer la vida de sus pueblos y lo lograron, algunos de ellos son: “Amauta: un intermediario de la *Pachamama* (Madre Tierra) y el cosmos, o un profeta aymara/quechua quien recibe casi constantemente mensajes de los espíritus tutelares de los nevados cercanos.” (Dussel, 2006, p. 702), “Tlaminime: el contexto histórico de los tlaminime explica suficientemente sus preocupaciones y la filosofía que elaboraron para explicar su realidad y mundo.” (Dussel, 2006, p. 702), “Tlacaélel (1398-1475/1480): Mexica o azteca, personaje central en la historia del pensamiento antiguo, estratega, guerrero, reformador, consejero real (cihuacóatl) y sabio en la visión místico-guerrera de México-Tenochtitlan.” (Dussel, 2006, p. 704), “Nezahualcóyotl (1402-1472): Notable rey-poeta de Tezcoco, filósofo, legislador, estadista, guerrero, defensor y promotor de la antigua tradición tolteca y de las ciencias y artes de su época.” (Dussel, 2006, p. 705). Estos personajes bien podrían ser los maestros estudiados en las aulas de clases de América Latina con los lejanos griegos.

Queda demostrado que los pueblos originarios están vivos, su cultura es milenaria en estos se encuentra la clave para el siguiente paso de la humanidad. El eurocentrismo niega, oculta pedagógicamente estos hechos; los griegos, no son más sabios que los Incas los Mayas, Mapuches y que la sabiduría de los pueblos americanos está aquí en esta tierra, no es necesario viajar a Atenas para vivir la sabiduría, basta con liberar el pensamiento eurocéntrico que pedagógicamente es repetido de generación en generación, en las aulas de clase de las instituciones educativas del país, que además es llevada a los pueblos originarios y enseñada cómo única historia mundial. Para empezar a vivir una *educación propia*. La cual nos permita equilibrar la negación que han sufrido la educación propia de los pueblos originarios, para construir una educación que permita a los estudiantes saber que pertenecen a una cultura milenaria, por explorar aquí en nuestro continente y que con esta pedagógica podemos salir de la opresión económica, cultural, social, económica que es dictada desde el centro, la cual ha engendrado, las crisis que socialmente se están viviendo a diario en esta civilización, que no tiene conciencia sobre si misma cada vez más desconectada de la vida sumergida en la superficialidad en la que se vive actualmente.

A continuación abordaremos un título, que nos permite continuar observando el proceso de los pueblos originarios quienes se niegan a desaparecer, y juran luchar por su

madre tierra hasta que se apague su padre el sol, con sabiduría han sabido superar los procesos de explotación y esclavitud que han sido impuestos, y en ese camino han encontrado personajes que han apoyado este proceso fuertemente, quienes también han sido ocultados por mucho tiempo para continuar libremente con la opresión de los pueblos y sus culturas, pero que también resistieron para configurar la transformación de la sociedad, permitiéndole a estos pueblos ser incluidos por los derechos humanos y las constituciones políticas de cada nación.

2.2 Periodos de los pueblos originarios.

Los pueblos originarios luego de su dominación no se quedaron ahí quejándose de su dolor, sino que con tenacidad resistieron y hoy continúan resistiendo, en ese proceso de resistencia tuvieron respaldo de europeos que criticaron ese devastador proceso de dominación. El pensamiento de estos pueblos también tuvo aval, y continúa un proceso denominado indigenismo este es comprendido como un discurso sobre los pueblos originarios desarrollado por mestizos, nace aproximadamente en los años cuarenta en México en un diálogo entre varios países entre ellos Perú, Ecuador, Bolivia, donde es analizado el tema del indígena, en el cual es acordado el desarrollo de los indígenas, por medio de cambios estructurales en los cuales se les permitiera, la inclusión en la política, el comercio, la educación etc., a partir de los ochenta, muy criticado por pensadores como Manuel Gamio (1883-1960), Aguirre Beltrán. (1908-1996²) entre otros. Pero que se ha abierto camino paso a paso por la historia, luchando por la cultura y la comunidad que no pudo ser exterminada totalmente en cinco siglos.

Hay dos formas de entender el indigenismo: como noción de sentido común y como categoría teórico-política. Merced a la difusión de la primera, el indigenismo se ha beneficiado de una usual connotación positiva, en tanto generalmente se aplica a los que defienden o manifiestan aprecio hacia las culturas o los valores indios (desde un punto de vista moral o en el campo de las artes, por ejemplo). Sin embargo, como categoría teórica-política el indigenismo es algo bien diferente. Así lo entenderemos aquí: como teoría y práctica de los gobiernos latinoamericanos para “resolver” el

² https://enriquedussel.com/bt/Textos_Libros/62.Pensamiento_filosofico_Caribe.pdf

llamado problema de los indígenas, sin la participación de éstos. Aunque el indigenismo es definido y aplicado con la destacada colaboración de antropólogos, no se trata propiamente de una teoría antropológica, sino más bien de una *política de estado*. Como fue reconocido por sus ideólogos, el indigenismo es la política que se formula unilateralmente desde el estado (por los *no indios*) para ser aplicada a los considerados *otros*. (Dussel, 2006, p. 647).

Esta difícil situación desde la teoría política, ha ido siendo superada en parte, por la misma claridad del pensamiento comunitario de los pueblos originarios, quienes no buscan imponer su sabiduría sobre ningún modelo, ni demostrar que tienen la razón, sencillamente luchan por su supervivencia, el respeto de su cultura, e identidad, cómo también de sus territorios sagrados y autonomía, invocando los derechos que han sido constituidos desde la revolución francesa y la política greco romana estatal de la sociedad occidentalizada latinoamericana. Resultado de dicha resistencia surgió el primer presidente indígena del planeta, un hombre del pueblo arriero, cocalero, político, el cual hasta el día de hoy no ha traicionado a su pueblo, vendiendo las riquezas naturales ante los mercados extranjeros, liberando la cultura oprimida y los saberes ancestrales, ha propuesto los derechos de la Madre Tierra, al instituir que es un ser vivo, que nos da la vida por ende el deber de los Bolivianos y demás seres humanos es velar por ella, como ella vela por nosotros, además reconoció a la ancestral hoja de coca como patrimonio de esta nación.

El enfoque autonomista parte de tres consideraciones bien asentadas. La primera es que el llamado proceso de globalización no provoca homogeneización sociocultural; por el contrario, estimula la cohesión étnica, la lucha por las identidades y las demandas de respeto a las particularidades. La universalización, hoy, no es equivalente de uniformidad identitaria, sino de pluralidad. Pero es un error esperar que la globalización resolverá por sí sola las cuestiones que la diversidad trae consigo. Para encontrar soluciones se requieren medidas sociopolíticas que implican cambios de fondo. El régimen de autonomía es una pieza clave. La segunda reflexión es que la diversidad no es un hecho pasajero, un epifenómeno: se trata, más bien de una condición inherente a las sociedades humanas, las cuales funcionan como estructuras productoras de diferencias socioculturales. En tal sentido, si se trata de construir sociedades justas y estables, ninguna política de integración, asimilación o atrincheramiento cultural es aceptable. Lo que se requiere es construir sociedades plurales fundadas en autonomías incluyentes y tolerantes de la diversidad. La tercera consideración es que la diversidad hoy no se enfrenta, como se cree a menudo, a un enemigo (las posturas liberales no pluralistas), sino a dos, pues hay que incluir también las posiciones relativistas, etnicistas, etc., que son en parte responsables de

los renacimientos fundamentalistas, de nuevo crecientes en el mundo. Estas orientaciones (liberalismo duro y particularismo irreductible de las culturas) se refuerzan mutuamente, crispan las relaciones interétnicas y son obstáculos para los arreglos autonómicos. (Dussel, 2006, p. 657).

El pensamiento indígena analiza críticamente la matriz del poder colonial que perpetúa el binomio Dominador dominado, surgiendo el pensamiento descolonizador, pero no solamente este pensamiento es Latino Americano de los pueblos originarios, sino que es una apreciación de los pueblos oprimidos por Europa cómo África, la India América Latina ya que cuando Europa domina y explota América Latina su expansión y desarrollo continua ese modelo por los pueblos periféricos, en Asia y África generando así la globalización, que conectaría el mundo entero a través de este modelo de desarrollo, que actualmente aparte del desequilibrio social que ha producido negando la cultura y tradición de los pueblos oprimidos, también se ve en crisis la diversidad natural del planeta, la cual ha llegado a un punto crítico en el que se encuentra amenazada la vida en la tierra, por ende es tan importante el dialogo intercultural entre las sociedades humanas, como este movimiento indigenista para equilibrar la crisis global por tanto :

Podríamos continuar la genealogía del pensamiento de colonial, deteniéndonos, por ejemplo ejemplo, en Mahatma Gandhi. Mencionarlo aquí es importante por lo siguiente: Cugoano y Gandhi se encuentran unidos, en distintos puntos del planeta, por el imperio británico, del mismo modo en que Guamán Poma y Cugoano están unidos por la continuidad de los imperialismos de Europa occidental en América. Podríamos continuar con Frantz Fanon y conectarlo con Cugoano por la herida colonial en los africanos y también por la complicidad imperial entre España, Inglaterra y Francia (a pesar de sus conflictos imperiales). Con ello quiero señalar lo siguiente: la genealogía del pensamiento decolonial se estructura en el espacio planetario de la expansión colonial/imperial, contrario a la genealogía de la modernidad europea, que se estructura en la línea temporal de un espacio reducido, de Grecia a Roma, a Europa occidental y a Estados Unidos. El elemento genealógico en común entre Guamán Poma, Cugoano, Gandhi y Fanon es la herida infligida por la diferencia colonial. (Dussel, 2006, p. 672).

Llegados a este punto vale la pena incluir que la sabiduría de los pueblos originarios a través de la historia continúa su proceso liberatorio, en muchos pensadores los cuales han dejado planteado diferentes posturas a lo largo de Latinoamérica, quienes no son conocidos ni compartidos, filósofos no eurocéntricos, y que a la vez realizaron la objeción al sistema

dominador, adelantándose a su tiempo, Dussel logra en su obra el pensamiento latinoamericano y del caribe 1300-2000 dejar consignado, en más de mil páginas los procesos y los autores que le han aportado al indigenismo todo la realidad que concibieron sobre aquellas personas, los cuales les han permitido construir muchos de los avances que tienen hoy estos pueblos, en busca de un equilibrio que les permita dignificar su cultura y tradición. Dussel (2006) afirma que:

Bartolomé de Las Casas bien podría ser considerado como el generador de la filosofía americana. El punto de inicio de su reflexión consiste en el indio, ubicado ya en la exterioridad del naciente pensamiento moderno, por lo cual observa la necesidad de criticarlo y construir uno alternativo constituido justamente a partir de los excluidos del ya entonces discurso hegemónico. Para ello una de sus primeras labores consistió en dismantelar el viejo prejuicio aristotélico de la esclavitud por naturaleza que pretendía asignarse entonces a los indios y los negros en aras de justificar su dominación, postulando en cambio un nuevo universalismo ontológico donde se incluyera la libertad en cualquier definición del carácter humano, relegando la esclavitud al ámbito de lo contingente. Considerándolo así, es válido afirmar que ningún otro intelectual comprendió en forma tan cabal la revolución epistémica que implicó el descubrimiento de una cuarta parte del mundo, al grado de trasladar el terreno de la reflexión filosófica desde ella misma. Entendió la autonomía ontológica de América y la equiparó con la de la propia Europa. (p.711).

Bartolomé de las casas logró concebir la realidad que se vivía en aquel momento, los pueblos autóctonos, llegando a profundas reflexiones sobre el tesoro cultural que significa para el mundo aquel encuentro entre culturas, luchando contra sus mismos preceptores, para que se detuviera la masacre que estaba sucediendo en aquel tiempo, sus escritos según la filosofía de la liberación, superan el pensamiento de pensadores como Descartes y Kant, dejándonos así las bases del cambio que permite a los pueblos originarios un diálogo directo con la realidad impuesta por occidente, en busca de un equilibrio, para poder continuar su existencia en armonía. Sin duda hay una extensa lista de filósofos, pedagogos y otros, que han conocido la sabiduría ancestral milenaria de los pueblos originarios, de quienes no nos referiremos en este escrito ya que se extendería demasiado, por lo tanto avanzaremos, hacia un último título de este capítulo, el cual nos ubica en el contexto que viven pedagógicamente los pueblos periféricos.

Llegados a este punto es necesario concluir que el indigenismo es un movimiento de liberación, de los pueblos originarios pero que también desde un paradigma político, que está inmerso en el eurocentrismo y la modernidad representa opresión, ya que en busca de mejorar las condiciones de este pueblo, van continuando la dominación, por ende la crítica a este paradigma nace con el nombre de Indianismo. También observamos cómo fue postulado una crítica profunda a la invasión por de las Casas, el cual dejó plasmado en sus escritos un aporte fundamental en la construcción de la liberación de los pueblos originarios, entre otros que nos quedan por mencionar. Ahora observaremos claramente como el eurocentrismo teje la realidad de los oprimidos en América Latina con la imposición de su cultura como algo superior a las tradicionales negando lo popular.

2.3 Óptica eurocéntrica actual.

Una vez observado sucintamente los saberes de algunos pueblos originarios, autores y parte del proceso en el tiempo, procedemos a develar cómo pedagógicamente desde la filosofía nuestras culturas milenarias son vistas desde el centro, el cual es un condicionamiento que está en el imaginario filosófico político, social, cultural, económico colectivo de los latinos de las clases sociales de estos países, ya que no reconocen estas culturas como propias, debido al proceso pedagógico detallado anteriormente. Dussel (2016) expone:

Por su parte, las filosofías eurocéntricas en el Sur, en los países postcoloniales, pretenden igualmente practicar una filosofía universal de tipo moderno europeo en su horizonte cultural propio, del sur en América Latina, África o Asia. Esto les exige aceptar ciertas evidencias aparentes que son dogmas indiscutidos en la filosofía moderna europea, tales como que la filosofía es de origen griego y que supuso un pasaje del *mito al logos*. Ambas formulaciones no son aceptables. Hoy es reconocido que mucho antes hubo filosofía en los reinos mesopotámicos, desde el IV milenio antes de la Era común, y en Egipto. Tales de Mileto, el primer filósofo reconocido como griego, era de familia fenicia. En cuanto al mito, la filosofía era para Aristóteles también una *mithopoiesis*, y la propia filosofía griega (empezando por los presocráticos Platón o Plotonio) estaba completamente inmersa en un mundo mítico: ¿Qué es la *psykhe* (alma) en Platón sino un mito indostánico imposible de demostración empírica (*mito* que llega hasta Kant)? ¿Qué son las enéades de Plotonio sino la metafísica cósmico matemática egipcia? Y bien, con el pretexto de que los mitos o relatos religiosos (que son para la filosofía narrativas *racionales* en base a

símbolos, según Paul Ricoeur, uno de mis maestros en la Sorbonne de París) son irracionales y anti filosóficos (según la definición europea moderna- de la filosofía) (que contenían mitos) de las culturas del sur (incluyendo China e india, con culturas milenarias, y de la filosofía aristotélica –iranica científica y empírica de los árabes (p.93).

Sumergidos en una pedagógica dominadora nos encontramos los latinoamericanos sin saberlo, porque como este proceso se ha venido desarrollando de manera sistemática por generaciones como la mía, por tanto crecimos asimilando que en las instituciones educativas dicho proceso era transmitido como válido y universal , a la vez es compartido a las nuevas generaciones negando lo propio y enalteciendo lo las posturas filosóficas de los más grandes pensadores europeos cómo lo hemos analizado, por tanto hasta aquí queda claro que los pueblos originarios guardan en su encubierta historia, ciencia, educación, cultura, sociedad, política etc., que estos saberes continúan resistiendo en la historia sobresaliendo ante la modernidad opresora, a través de sus líderes muchos de ellos asesinados actualmente, por la defensa de sus territorios pero también desde personajes que entienden la grandeza de su raza, y su extraordinaria sabiduría ancestral milenaria, como Bartolomé de las Casas, Evo Morales, Enrique Dussel..., desde el no ser, originario comprendemos nuestra esencia y desde el ser, occidental solo vemos apariencias.

Por tanto podemos ahora preguntarnos ¿Cómo a través de la pedagógica Dussel libera los saberes tradicionales? La pedagógica de la liberación propone dar un giro descolonizador a la pedagogía tradicional, en la cual plantea que los saberes de los pueblos originarios, quedaron excluidos de los sistemas sociales, racionales, políticos, económicos que dominan y a la vez niegan estos saberes hoy. Pero estos saberes negados en las asignaturas de las instituciones educativas modernas tienen una racionalidad, igual de válida y hasta superior que la filosofía Eurocéntrica, por ejemplo: Rousseau es el modelo pedagógico que se enraizó en los modelos pedagógicos de América Latina europeos transmitido y retransmitido por siglos, este modelo conecta a los educandos y preceptores con dicho modelo pedagógico sin crítica alguna, hasta hace relativamente poco tiempo, sin tener en cuenta las formas de educación de los pueblos originarios, pero además cuando un estudiante indígena ingresa a una institución educativa no es reconocido como un ser portador de una cultura originaria, es más hasta es posible que le digan que no hay cupo en esa institución educativa, y si lo hay le

enseñaran el modelo pedagógico moderno el cual encubre la sabiduría milenaria del indígena, negándole así, su cultura y tradición. Por ende Dussel al continuar dicha pedagógica estudia los pueblos originarios, su tradición, educación, cultura etc., y ve en ellos la grandeza y el nivel pedagógico que tienen comunitariamente, tan grande es su sabiduría que les sirvió para sostener dos de las más grandes civilizaciones de la historia mundial, la civilización Maya e Inca, de las cuales su lenguaje, su cultura, su escritura siguen vivas y están a nuestra disposición. Pero cómo los modelos de civilización y su orden siguen el modelo europeo, los saberes tradicionales no pueden ser compartidos masivamente, para consolidar una *educación propia* latinoamericana y periférica, por tanto la pedagógica latinoamericana es una avanzada liberatoria que arde cómo un fuego que revive la sabiduría de los pueblos originarios, para escribir junto con las categorías positivas de la modernidad una nueva sociedad global en armonía con la Pacha Mama de los Incas. Y el cosmos de los griegos, entre otras cosmovisiones globales. Logrando de esta manera liberar los saberes tradicionales de los pueblos originarios.

Una vez desarrollados los anteriores postulados podemos Establecer la importancia que tiene la pedagógica de la liberación para los pueblos originarios desde sus saberes tradicionales. La importancia que representa la pedagógica de la liberación para los pueblos originarios desde sus saberes tradicionales, es la posibilidad para éstos de salir de la esclavitud ideológica sembrada por los europeos que continúa vigente en América Latina, y que los oprime cada vez más con el disfraz del progreso, que entra en sus comunidades y explota sus territorios, pero que también los domina pedagógicamente, por ejemplo: a través de la formación de etnoeducadores, que son introyectados en sus comunidades para enseñarles el progreso europeo, cómo si ellos fueran atrasados. Pero también es importante la pedagógica de la liberación ya que es el más grande proyecto de liberación pedagógico, cultural, social. Político etc., actual que está avanzando por todo el mundo transformando y liberando el pensamiento, de los pueblos oprimidos cómo también del centro, que ya empieza a cuestionarse. Y desde esta visión no eurocéntrica, son liberados los saberes tradicionales que estos pueblos periféricos conservan, con *fe* para las futuras generaciones.

A continuación exploraremos la categoría transmodernidad, la cual plantea un proyecto de liberación global, pedagógica, ética, filosófica, científica, cultural, social etc.,

producto de años de concentración filosófica, el cual se postula un dialogo global entre los pueblos oprimidos, para luego entablar un dialogo con los países del centro opresores cara a cara, con el propósito de transformar la realidad actual postmoderna, capitalista, neoliberal, colonial, que viene reduciendo las posibilidades de continuar la existencia de la vida humana en el planeta tierra.

Capítulo III.

3 Transmodernidad.

Para este capítulo final partiremos de un hecho objetivo irrefutable *Los avances modernos se vuelven contra la vida*, con esto queremos indicar cómo el proceso sucedido en 1492 en el cual se instaura un nuevo sistema mundial, ha evolucionado y en dicho proceso los grandes avances que ha logrado no han tenido en cuenta el costo para la vida humana, además estos desarrollos son transmitidos pedagógicamente por siglos a las nuevas generaciones. Tener hoy en día un teléfono inteligente es producto moderno de este sistema, útil y necesario además con este los límites se acotan, ya que es posible la conexión con las personas en tiempo real audio y video en cualquier lugar del mundo. Pero para obtener los materiales para producir este aparato, que en poco tiempo se convierte en basura, es necesario extraer de la tierra, grandes cantidades de materia prima dejándola en poco tiempo inerte, muerta, explotada, sin posibilidades de regeneración.

En dicho sistema llevamos 500 años desde la explotación del oro y la plata del nuevo mundo, riqueza que alimenta a la modernidad, tiempo en comparación a la formación de la tierra y evolución de la vida efímero, pero que cada día observamos en las noticias que hay más devastación contra, la vida y menos tiempo para detenernos, transformar este sistema que se encuentra dominado por unos cuantos, los cuales no ven la amenaza que supone para las próximas generaciones el daño causado, proceso el cual superó el antiguo sistema europeo feudal que se desarrolló junto a la economía, la política, la pedagogía y demás sistemas actuales modernos, superar este proceso, dar la vuelta a la página, es el propósito de cambio global que se plantea Dussel.

La modernidad en economía su desarrollo se da con el modelo capitalista, el cual se autorregula con el objetivo específico de generar mayor ganancia, esto implica extraer de la tierra la materia prima Oro, Petróleo, litio, Uranio, sin importar que para ello haya que ir al polo norte en su explotación o destruir un páramo para crear un producto de consumo (*que tristeza*), por ende la masiva producción de basura que nos ahoga en un mar de plástico, y montañas de residuos contaminantes que en últimas son las materias primas transformadas

en artículos de consumo, programada tecnológicamente para que al cabo de poco tiempo se vuelvan obsoleta, con el fin que, el consumidor siga generando tasa de ganancia, a las multinacionales que con la excusa de generar empleo explotan la tierra, al trabajador y al consumidor. Este proceso a su vez va destruyendo la naturaleza (sagrada para los pueblos originarios) a tal punto que cada vez más las grandes ciudades amanecen con unos niveles de polución nefastos para sus habitantes, la salud y la vida de estos, los cuales son generados por el exceso de autos, edificios e industrias y la falta de árboles, humedales, y zonas verdes, los cuales fueron reducidos para generar tasa de ganancia, a las modernas empresas capitalistas.

Este problema es mundial hace décadas y ha llegado producido el derretimiento en los polos de la tierra, generando el efecto invernadero y el calentamiento global, crisis actual la cual es discutida por las más grandes organizaciones mundiales políticas como la ONU, la OEA, la OMS y muchas otras, pero el problema es que estas instituciones son modernas y su política es liberal sujeta al sistema capitalista, por ende su lógica instrumental, sus índices propuestos en estas instituciones no se logran cumplir y los avances son muy lentos, pero la destrucción que supone el derretimiento de los polos muy rápida.

Superar la actual modernidad Eurocéntrica que piensa a Europa cómo el centro de la cultura mundial, Capitalista, cuyo interés se basa en el consumo y la tasa de ganancia que está consumiendo la vida en la tierra, neoliberal, limitadora de las posibilidades democráticas para las periferias y liberadora del proceso capital. En el cual estamos inmersos aquí y ahora que en su origen superó el sistema feudal europeo, pero que con el paso del tiempo ha generado la actual crisis mundial. Supondría un cambio de sistema histórico más revolucionario que todas las revoluciones habidas, superador de estos tiempos finales, el cual es un planteamiento que ha puesto en jaque a los pensadores y pensamientos de los cuales se alimenta la modernidad antiguos, medievales y modernos como: Sócrates y su método pedagógico la mayéutica, Platón y la polis griega, Aristóteles en el arte de la buena conducta, Descartes y su Ego cogito, Kant en su idea de la sabiduría perfecta, Locke padre del liberalismo, Hobbes y el capitalismo, Hegel padre del eurocentrismo y su visión de la historia mundial, Spinoza y su visión de la servidumbre humana, Nietzsche con el súper hombre, Rousseau y su pedagógica de la dominación como lo podemos analizar en obras tales como:

El humanismo semita 1969, América Latina dependencia y liberación 1973, Para una ética de la liberación latinoamericana Tomo I,II y III 1973, Liberación de la mujer y erótica latinoamericana 1980, Pedagógica latinoamericana 1980, Filosofía de la liberación 1996, El último Marx y la liberación latinoamericana, 1492 El encubrimiento del otro, 1992, Apel Ricoeur Rorty f. liberación 1993, Veinte tesis de Política 2006, Filosofía de la cultura y la liberación 2006, El pensamiento filosófico latinoamericano y del caribe [1300-2000] 2006, Carta a los indignado 2011, 16 tesis de economía política 2014, Enrique Dussel filosofía del sur descolonización y Transmodernidad 2016..., y demás pensadores y pensamientos que le han servido de abono para su desarrollo moderno, no sólo en filosofía sino en economía, ética, sociología, política etc., por un pensamiento de la liberación partiendo desde las grandes culturas oprimidas incluyendo a la Civilización Maya y Azteca, negadas por estos pensadores occidentales, que vieron cómo se modernizaba el mundo desde sus planteamientos, sin pensar como Bartolomé de las Casas, en que esta modernidad *nacía* del fruto de la explotación del nuevo mundo, y no plantearon nada, que frenara la destrucción del principio de *Todo, la Vida*.

Un proyecto filosófico sin precedentes hasta la actualidad, digno de todo tipo de críticas debido al cambio que implica, ubicando a Dussel como el más grande sabio de la historia de la filosofía en el siglo XXI, pero para lograr semejante proyecto es necesario un diálogo sur - sur, para luego dialogar con el centro, cara cara, con el propósito de tomar lo mejor de la modernidad, con los mejores criterios de las culturas periféricas y en conjunto empezar a construir un pluriverso cultural transformador, liberador de dicha modernidad.

Este proyecto utópico Dussel lo denomina *Transmodernidad*, pasar de la modernidad a dicho proyecto, en la cual todos los saberes de los pueblos originarios, y de los pueblos oprimidos del Asia, de la India, del África, resurjan para que con estos saberes en las distintas modalidades de la sociedad humana permítanle a la vida continuar en la tierra, ya que los pueblos milenarios de esta periferias tienen sistemas económicos, políticos, médicos, milenarios que fueron negados por la modernidad, el capitalismo y el liberalismo, los cuales articulados a lo mejor de la modernidad, nos permitiría dar un paso más en la historia mundial, salvándose de la destrucción de la especie humana que parece inevitable, por la contaminación generada por la modernidad y el cambio climático.

Las guerras en la historia han marcado siempre los cambios mundiales y desde siempre ha habido guerras, por ende considero que Dussel al plantear como inicio de este proyecto un diálogo sur- sur, en el cual las culturas oprimidas puedan fusionar sus saberes ancestrales, por ejemplo: las comunidades indígenas del norte, centro y sur del país inician un diálogo entre ellas, una vez fusionados y concluidos sus saberes, pasan a dialogar con los demás pueblos oprimidos, cómo las comunidades afrodescendientes, campesinas y otras en busca del consenso entre ellas, una vez concluido este diálogo, es planteado al centro que está mal desde su visión y como pueden arreglarlo, rescatando lo mejor que tiene el centro pero transformado los criterios negativos del mismo, una vez logrado este dialogo, en un país como el nuestro y aprobado el consenso , entrara en diálogo con otros países latinoamericanos, que ya hayan realizado este progreso interno fusionaran sus aprendizajes, una vez realizado y concluido este proceso, el diálogo será con las culturas periféricas de otros continentes, como con la cultura islámica, la china, la india y africana, luego de que haya consenso lo cual es un proceso de ahí la utopía, se procederá a dialogar cara a cara con el centro, capitalista, neoliberal, eurocéntrico, para dar el paso al cambio civilizatorio que Dussel denomina *Transmodernidad*. Para lograr la dinámica del proyecto los errores del pasado como las guerras por falta de consenso serán superados, en comunidad, dialógica sin necesidad de iniciar en la revolución de las revoluciones otra guerra. La cual es revolucionaria de las revoluciones porque parte del diálogo al consenso sin la necesidad de herir a nadie, superando las diferencias, escuchando al otro en sus divergencias y respetándolas, para así juntos construir el cambio tan anhelado para el mundo.

Una vez que este proyecto ha sido planteado por Dussel, nos entusiasma poder contribuir al cambio global en pro de la existencia, ya que es cierto que la vida en la tierra cada día se encuentra amenazada, lo vemos en los diarios, la tv, la radio pero principalmente en las redes sociales, las cuales tienen un cierto margen de realidad sobre hechos que se ocultan, para seguirnos manipulando impulsando valores de consumo que no permiten la liberación de nuestros propias formas de destrucción de la vida. Es necesario para este cambio tomar de los pueblos originarios muchos saberes como el amor por la naturaleza ya que estos por milenios han vivido sin destruirla, respetándola tomando de ella lo necesario, sanándose con sus plantas sin necesidad de destruirla, tomar de estas comunidades estos saberes y hacer

de la naturaleza algo sagrado, como es nos permitirá continuar la vida por milenios, en comunidad con las tecnologías que existen actualmente nos sería muy fácil lograrlo, para salir de los mecanismos de dominación modernos que impiden el progreso de la vida, manejado por las elites mencionadas a lo largo de este escrito.

Pedagógicamente es posible empezar este proyecto bastaría con un gobierno de cambio que piense en lo propio que esté dispuesto a realizar una verdadera reforma educativa, cambiando todos los currículos educativos descolonizando el pensamiento, ya que como lo expusimos a lo largo de este escrito, la educación moderna niega la cultura ancestral milenaria de estas tierras y ha sembrado en las generaciones un pensamiento eurocéntrico, que sigue siendo transmitido por las elites, empezar a desarrollar en las aulas de clase un nuevo tipo de enseñanza en la cual se enseñe historia incluyendo los saberes de los pueblos originarios, despertando la conciencia por lo propio, en el cual se entienda lo maravilloso de ser mestizo y por qué somos mestizos, saliendo del horizonte lejano que nos impide vernos como periferia en proceso de liberación. Lo que nos lleva a la gran pregunta que configura todo lo hasta aquí brevemente observado *¿Cómo será la educación y la pedagogía en la transmodernidad?*

Comenzaremos por plantear que no sabemos aún si en la transmodernidad la educación y la pedagógica se llamasen así ya que estas categorías están limitadas por un lenguaje griego y latino, el cual estructura nuestro pensamiento y razón, poco y nada conocemos hoy de otras lenguas originarias de nuestro país como la lengua Aruaca, Embera, Cofán Huitoto, Inga, como tampoco de lenguas Islámicas, Hindúes, Africanas y Asiáticas, las cuales pueden tener un significado más avanzado para estas categorías y renacer en la transmodernidad. Como tampoco podemos saber si se lograra este cambio pero no podemos perder la esperanza en un cambio en favor de la vida, sin haber dado la batalla, ya que no está muerto quien sigue luchando y lo imposible cuesta un poco más (Mojica). Por tanto planteamos que la educación en esta nueva era no será el privilegio de quien pueda pagarla, como decía Eduardo Galeano, ya que el enfoque de esta se basa en construir un mundo cada vez más equilibrado superando las diferencia de las clases, ya que todos somos seres humanos, será propia basada en los hechos históricos de cada comunidad en la cual el estudiante conocerá su historia originaria, sin negar que hace parte de un *pluriverso* en el cual

existen miles de culturas, con profundas diferencias con respecto a la propia, pero única como la suya, libre de los mecanismos de dominación ya que estos se transformaran en instrumentos de libertad para la vida, y los que no se transformen para este propósito desaparecerán, ya que el propósito es enaltecer la vida no como el modelo anterior moderno que está consumiendo la vida.

Las aulas de clase ya no serán tipo banco sino que se conectarán todas las instituciones educativas del país, por tanto podrá haber integraciones de todo tipo en las cuales los estudiantes por ejemplo: En las áreas rurales y urbana cultivarán toda clase de alimentos, Vegetales, Hortalizas, Carnes frutas... ya sea en la tierra o en huertas verticales, esto concentra un mercado nacional entre las instituciones educativas, brindándoles la alimentación que necesitan según las necesidades nutricionales, de cada una en cada municipio, pero lo mejor será es que entre ellas se intercambiaran los productos, por ejemplo: una institución educativa de Boyacá produce papa y esta es enviada a otra en el mismo municipio que produzca Manzanas, luego que exista oferta y producción suficiente para autoabastecerse se enviará a una central, en donde serán intercambiadas por otras en diferentes partes del país, inclusive podemos soñar con que si esto se desarrollara en la Transmodernidad se puede construir un comercio latinoamericano y mundial, partiendo del hecho que somos un país agrario y que las instituciones educativas en su gran mayoría tienen terreno para ejecutar este proyecto.

Pero además de cosechar los estudiantes aprenderán desde el desarrollo de la semilla las áreas de ciencias naturales, Apoyados por sus compañeros avanzados, en laboratorios modernos, con toda la tecnología necesaria para experimentar científicamente y aprender el maravilloso universo biológico, el cual se encuentra aún por explorar, permitiéndole formarse científicamente con bases nunca antes exploradas, integrando diversas materias como la Matemática, ciencias sociales, lenguaje...En este futuro, la conexión interinstitucional permitirá desarrollar una pedagogía, la cual le concede al estudiante viajar por todo el país, de institución en institución conociendo, desde la proximidad los ríos, nevados, volcanes, sierras, selvas, comunidades, culturas según el nivel de curricular que le corresponda dentro del área de estudio, pero además también se acondicionaran las sedes para recibir estudiantes del medio oriente, África, Asia, Estados Unidos, y de todas partes del

mundo, los cuales fortalecerán el diálogo intercultural global, de la pedagogía en la transmodernidad, de igual forma los estudiantes latinos viajaran a diferentes lugares del mundo para continuar su formación.

De forma virtual se recibirán por ejemplo clase de Yoga Tai cHi, kun fu, karate, capoeira, y todas la artes milenarias y espirituales de las diferentes culturas, que hoy salen a la luz como también idiomas con docentes extranjeros de inglés, alemán, francés, mandarín, en tiempo real desde cualquier parte del mundo y viceversa, cuando sea necesario según la etapa que esté cursando. Saliendo completamente del modelo de consumo que impone estudia y serás alguien en la vida, podrás tener lo que sueñas.

El docente será un instrumento para el desarrollo de la vida desde la educación y pedagógica en la transmodernidad superando la pedagogía de Rousseau la cual será parte de la cátedra de historia mundial, estéticamente saludable el profesor tendrá la actitud más positiva para el desarrollo de sus estudiantes, la energía y el conocimiento necesario para lograr acompañar este proceso que una vez puesto en marcha, se perfeccionará cada vez más.

Sin duda se nos escapan miles de factores para poder configurar esta propuesta pues es tan solo un acercamiento a la proximidad del concepto pedagógica liberadora en la obra de Enrique Dussel, pero en conjunto es un tronco lanzado al fuego de la sabiduría en el proceso de construcción del proyecto liberador Transmodernidad de los pueblos periféricos y originarios oprimidos en sus saberes pedagógicos, culturales, en los cuales se encuentra la sabiduría para producir el cambio que necesita el mundo para continuar la existencia, y desde la pedagógica nosotros los futuros docentes tenemos la posibilidad de empezar a transformar el mundo moderno, partiendo de la pedagógica de la liberación y la obra de Dussel...

Discusión.

Indudablemente la educación se encuentra profundamente inmersa en el eurocentrismo, se ha comprobado que oculta la historia de los pueblos periféricos y originarios, imponiendo un modelo pedagógico que es transmitido en todo el planeta, a partir de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes en su tiempo postularon criterios positivos y negativos, los cuales fueron tomados en la edad media que sólo sucedió en Europa, por pensadores como Tomás de Aquino, en un sistema social feudal, el burgués era un eslabón inferior de dicho sistema. El cual con la invasión del nuevo mundo por parte de España comienza a trepar y logra derrocar este sistema feudal, con pensadores como Hegel y demás que hemos mencionado; por medio del poder económico construye la realidad historia que pedagógicamente se ha venido desarrollando en el nuevo mundo y en los demás pueblos; por tanto sur América sigue siendo colonia de la modernidad la cual a través de las guerras ha pasado procesos de evolución, al mismo tiempo que de poseedor de esta que se auto determina por medio del Capitalismo y neoliberalismo, ubicándonos colectivamente como latinos en un contexto social de consumo, que consume la vida. Por tanto lograr una transformación que libere, por ejemplo en pedagogía la historia contada tradicionalmente por una historia, en la cual el contenido nos permite entender ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí?, y ¿para dónde vamos?, interrogantes sin respuesta por muchos debido a la modernidad que nos ha negado y desconectado de los saberes originarios de estas tierras, considero que es el primer paso para empezar a construir una educación propia, la cual nos haga sentir orgullosos de nuestros orígenes y con la cual una vez superada la modernidad, en la transmodernidad, integre los saberes originarios sobre la Madre Tierra en una educación, en donde cada institución educativa, produzca su propia alimentación, además desde una semilla poder aprender diferentes ciencias, que tomando lo mejor de la modernidad como por ejemplo la comunicación virtual, un profesor pueda dar una clase de inglés desde Inglaterra a estudiantes en Colombia, pero también un Budista, Taoísta, pueda de manera virtual enseñar sus técnicas a estudiantes en todo el mundo. Proyecto que necesita de un impulso político, una lucha que Paulo Freire, Fals borda, y otros latinos como usted han emprendido, por tanto sin pretender ser sucursalero me uno con esta monografía a su

proyecto. Por tanto esta investigación es un aporte más en la superación pedagógica de la modernidad, en proximidad a la pedagógica de la liberación.

Las implicaciones de este proyecto son varias, socialmente, es una publicación que puede ser tomada para seguir construyendo transmodernidad, la cual es una memoria para mis futuras generaciones. Políticamente, es una propuesta que puede ser dialogada, para generar conciencia y transformación, con un enfoque histórico, pedagógico crítico, para una comunidad. Culturalmente es una propuesta muy bien sustentada, articulando la historia de la pedagogía desde la antigüedad occidental, rescatando los valores pedagógicos, culturales y sociales de los pueblos originarios, los cuales han sido negados y pretendo sin interés enaltecer la cultura de estos pueblos, y pedagógicamente es una propuesta de transformación viable para hacer en una institución un programa piloto que impulsa la alimentación orgánica, el comercio, los saberes de los pueblos originarios, la historia y la interconexión, pedagógica global.

Como en todo proceso hubo limitaciones como por ejemplo el tiempo para poder analizar más a profundidad la obra citada, los recursos económicos, para poder ampliar mejor el trabajo..., pero también quedan fortalezas tales como el aprendizaje sobre la historia no euro céntricamente contada, la cual me permitió entender, la filosofía y ubicarme en ella, también debilidades, como la falta de análisis del proceso de paz en Colombia.

Conclusiones.

En este trabajo monográfico se cumplió con los objetivos específicos ya que se identificó el giro descolonizador que sufre la pedagogía moderna desde el planteamiento pedagógico de la liberación, al analizar cómo la pedagogía moderna cuenta la historia pedagógicamente desde un horizonte europeo, por diversos medios como las editoriales tradicionales, por eso se celebra la invasión, destrucción explotación y robo del nuevo mundo el doce de octubre como una fiesta nacional, en la cual hasta se iza el bandera, en países como el nuestro, por tanto el giro descolonizador consiste en plantear la historia desde un horizonte mundial entendiendo que la antigüedad, la edad media, , y la modernidad, es un esquema de enseñanza que niega las culturas periféricas y pueblos originarios, la cual se enriquece con el robo de minerales como el oro y la plata del nuevo mundo, por ende la historia que nos es enseñada es eurocéntrica, capitalista neoliberal, exclusiva de Europa, la cual nos lleva al fin de la historia mundial, con la razón instrumental, enseñada y transmitida por esta.

En nuestro segundo objetivo logramos registrar los saberes de los de los pueblos originarios que expone Dussel en el capítulo II, entendiendo que estos tuvieron y tienen modelos pedagógicos, políticos, económicos, medicinales etc. superiores a los modernos, los cuales hoy son sumamente necesarios para poder continuar la existencia de la vida humana, ya que es innegable que ellos sin destruir la naturaleza, que es la vida, han existido por milenios, muy diferente la modernidad que en solo dos siglos tiene a la tierra al bode del cataclismo global y el fin de la vida.

En el tercer objetivo cumplimos al plantear la posibilidad de ver en la Transmodernidad como sería la educación en aquella época, por tanto desarrollamos una idea la cual es viable, se trata de una educación en donde se aprenda desde la siembra de una semilla diversas áreas del conocimiento, por medio de la tecnología moderna poder compartir ese conocimiento a otros estudiantes en otras partes del mundo en vivo, como también recibir virtualmente enseñanza de otras ciencias en vivo.

Dussel ha planteado una crítica objetiva al proceso modernidad surgido en 1492, que pedagógicamente postula a Europa el centro y el fin de la historia mundial, el cual impuso un sistema mundo que superó el antiguo feudalismo, con el modelo edad antigua, edad media

y modernidad, ocultando la historia pedagógicamente de las demás culturas como la islámica, la cual era el centro del comercio mundial antes de 1492, quienes inventaron la Matemática actual, como también la China los cuales ya habían registrado en mapas, que Colón utilizó para llegar al nuevo mundo, además habían inventado la imprenta, el aluminio y tenían un sistema político superior al feudal, pero también culturas asiáticas y africanas.

Dicha modernidad se desarrolló junto con el sistema capitalista y el liberalismo político, los cuales en un principio concibieron grandes avances para la humanidad, en tecnología, medicina, industria etc., generando también las grandes revoluciones en el planeta a través de las guerras históricas, este horizonte ha sido transmitido pedagógicamente en países coloniales como el nuestro, sin mayor crítica ya que indudablemente los maestros actuales y de siglos anteriores fueron formados con este modelo. Dentro de dicha crítica fue postulado un horizonte mundial, el cual ubica históricamente a Europa como la periferia que fue y empieza un proceso de liberación en todos los campos de las sociedades humanas, desde la filosofía de la liberación, la cual ha venido desarrollando durante más de treinta años, en diferentes universidades del globo.

Dentro de su pensamiento liberador estructuró la pedagógica de la liberación, un giro descolonizador al modelo pedagógico eurocéntrico desarrollado en la ilustración por Rousseau, el cual establece un contrato de dominación con un estudiante, quien le debe obediencia por naturaleza, para ser digno del don de la burguesía. Su pedagógica parte del pensamiento de Paulo Freire un pedagogo brasileño el cual, desarrolla la pedagogía de oprimido, desde los barrios más pobres de Brasil, enseñándoles el porqué de su situación y como comunidad, pueden liberarse de la situación de miseria en la que viven, desde la educación.

En respuesta a la pregunta existe filosofía en América Latina, Dussel en 2006 publica un libro de más de mil páginas, en el cual describe como se ha desarrollado la filosofía y la pedagogía en América Latina y el caribe durante quinientos años, allí encontramos los grandes desarrollos de los pueblos indígenas, los cuales tenían unas formas de educar muy avanzadas, en el cual se formaba íntegramente al ser en comunidad y para la misma, en valores y ciencia en armonía con el cosmos infinito, la madre tierra, muy diferente a la

educación moderna eurocéntrica dominadora, que ve al estudiante en términos industriales, mayor información en menos tiempo, menos costo mayor ganancia.

Estos pueblos han tenido desde 1492 periodos de resistencia y con ella ha habido pensadores como Bartolomé de las casas, quien crítico la barbarie que se estaba cometiendo en el nuevo mundo, los cuales les han acompañado en los logros que estos pueblos tienen hoy en día, gracias a su perseverancia, resistencia y fortaleza, quienes guardan un profundo amor por la naturaleza el cual debe ser transmitido en las nuevas generaciones para continuar la vida en el planeta. Ya que la razón instrumental de la modernidad nos ha desconectado del amor a la madre tierra que nos da todo lo necesario para la vida.

La transmodernidad es la culminación de la crítica a la modernidad, en la cual se pasa la página de la historia y surge una nueva sociedad en un pluriverso cultural, donde son reconocidas las culturas dominadas y explotadas desde 1492, las cuales permitirán estructurar una educación propia partiendo desde el conocimiento de su propia historia integrada con las demás culturas periféricas, tomando lo mejor de la modernidad y estructurando una nueva pedagogía global, en la cual un estudiante pueda conectarse en tiempo real virtualmente a un laboratorio de ciencia en Suiza por medio de una computadora, o tomar una clase de yoga con un maestro de la india, Por tanto es una oportunidad dorada para la Vida.

Recomendaciones.

Recomendamos la lectura de este trabajo monográfico, teniendo en cuenta que se desarrolla desde la observación del proceso de la pedagogía moderna, que es sembrada en América latina, desde hace II siglos, generando en la conciencia colectiva una identidad exterior a la proximidad cultural, que nos corresponde como latinoamericanos, la cual Dussel crítica a través del rescate de los saberes de los pueblos originarios y periféricos, los cuales son criterios positivos para la Transmodernidad, categoría filosófica que plantea el siguiente paso de la humanidad, lo cual nos puede servir en un futuro próximo para entender el proceso de liberación, que se da en América latina y el resurgimiento de las culturas negadas por la modernidad, como también de referencia para futuros estudiantes que deseen trabajar este filósofo latinoamericano.

Referencias.

- Bautista, Juan. (2011). De la racionalidad moderna hacia la racionalidad de la vida. *Revisyhluz revistas científicas y humanistas*. Vol. 68, p.2, Recuperado de: <http://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/18220/18208>
- Castro, S., Coronil, F., Dussel E., Escobar, A., Lander, E., Lopez, F., Mignolo, E., Moreno, A., Quijano., A La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales Perspectivas latinoamericanas. Recuperado de: <https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf>.
- Ceci, N (2018): Enrique Dussel: Decolonialidad y Educación [video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ORjJRc1BWjs>
- Dussel. Enrique, (2016). *Filosofías del sur Descolonización y Transmodernidad*. México: Akal.
- Dussel, Enrique. (1980). La Pedagógica latino Americana. Recuperado de: http://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/27.Pedagogica_latinoamericana.pdf
- Dussel Enrique. (1996). Filosofía de la Liberación. Recuperado de http://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/29.Filosofia_de_la_liberacion.pdf
- Dussel Enrique. (S F). Autopercepción Intelectual de un Proceso Histórico. Recuperado de <http://enriquedussel.com/txt/biografia.pdf>.
- Dussel, Enrique. (2006). El pensamiento filosófico latinoamericano y del caribe [1300-2000]. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/62.Pensamiento_filosofico_Caribe.pdf
- Dussel, Enrique. (1992). 1492 El encubrimiento del otro. Recuperado https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/45.1492_O_encobrimiento_do_outro.pdf

- Dussel, Enrique. (2011) Carta a los indignados. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/63.Carta_a_los_indignados.pdf
- Dussel, Enrique. (1990). El ultimo Marx y la liberación latino americana. recuperada de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/44.El_ultimo_Marx_liberacion_latinoamericana.pdf
- Dussel, Enrique (1993). Apel Ricoeur Rorty f.liberacion. Recuperado de: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/47.Apel_Ricoeur_Rorty_f.liberacion.pdf
- Escobar. A (2007). La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo. Recuperado de: <http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf>
- Grosfoguel, R. (2014, Julio). No hay Modernidad sin colonialidad y sin la dominación-explotación del resto del mundo. Tercerainformacion. Recuperado de: <http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article68961>
- Molina, Alvaro. (2011). Filoabecedario Problemática educativa crítica filosófica. Gimnasio Moderno, FICA, Guaiiaie-Madre Tierra.
- Normas APA, (2017). Recuperado de: <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>
- Rodríguez, Addiel. (2018).Bartolomé de las Casas y su crítica de la modernidad. Analéctica. N° 27. Párrafo3. Recuperado de: <http://www.analectica.org/articulos/rodriguez-bartolome/>

Notas

Nota (1) Colombia, medio siglo de fracasos en la política antidrogas: Robledo. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZJgoZKAe4rg>

Nota (2). Pensamiento filosófico latinoamericano y del caribe. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZJgoZKAe4rg>