

Problematización de la vida planetaria: premuras en el sur con políticas freirianas

Problematization of planetary life: urgency in the south with freirean policies

Problematização da vida planetária: urgência no sul com políticas freireanas

Milagros Elena Rodríguez¹

DOI: <https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v31i71.2077>

Resumen: En una conferencia reciente en Brasil sobre Paulo Freire consultaron los ávidos freirianos: ¿Cómo podemos entender el concepto de problematización de la vida, según Paulo Freire, en los desafíos actuales? En el proyecto decolonial planetario — complejo con las transmetodologías y la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica como objetivo — sustentamos la problematización de la vida planetaria con urgencias en el Sur desde políticas liberadoras freirianas. Pasamos por los momentos analítico, empírico y propositivo. En los momentos propositivos, discernimos que con el legado del pedagogo se nutren con preguntas e intercepciones los que deciden asumir su legado en la decolonialidad, problematizaciones que llevan a la liberación, humanización, dignidad con justicia social, dialogicidad, politicidad, autonomía, eticidad, curiosidad epistemológica, concientización-concientización e dialogo dialógico-dialéctico, para entramar salidas ecosóficas-diatópicas de alto nivel del pensar profundo; atendiendo que al opresor no le conviene el pensar, es peligroso; desde una amorocidad-educación-liberación debeladora de los dones de la creación.

Palabras clave: concientización – concienciación; problematización; políticas Freirianas.

Abstract: At a recent conference in Brazil on Paulo Freire, avid Freirians asked: How can we understand the concept of the problematization of life, according to Paulo Freire, in the face of current challenges? In the complex planetary decolonial project—with transmethodologies and comprehensive ecosophical and diatopic hermeneutics as its objective—we support the problematization of planetary life with urgent needs in the South from Freirean liberation policies. We go through analytical, empirical, and propositional moments. In the propositional moments, we discern that the pedagogue’s legacy nourishes with questions and interceptions those who decide to assume his legacy in decoloniality, problematizations that lead to: liberation, humanization, dignity with social justice, dialogicity, politicity, autonomy, ethics, epistemological curiosity, awareness-awareness, dialogical-dialectical dialogue; to weave high-level ecosophical-diatopic solutions for

¹ Universidad de Oriente, Anzoátegui, Venezuela.

deep thinking. Considering that thinking is not convenient for the oppressor, it is dangerous; from a loving-education-liberation that destroys the gifts of creation.

Keywords: awareness-raising – sensitization; problematization; Freirean policies.

Resumo: Em recente conferência no Brasil sobre Paulo Freire, freirianos ávidos questionaram: Como podemos compreender o conceito de problematização da vida, segundo Paulo Freire, diante dos desafios atuais? No complexo projeto decolonial planetário — tendo como objetivo transmetodologias e uma hermenêutica ecosófica e diatópica abrangente —, defendemos a problematização da vida planetária com necessidades urgentes no Sul, a partir das políticas de libertação freireanas. Passamos por momentos analíticos, empíricos e propositivos. Nos momentos propositivos, discernimos que o legado do pedagogo nutre, com questionamentos e intercepções, aqueles que decidem assumir seu legado na decolonialidade, problematizações que levam à libertação, humanização, dignidade com justiça social, dialogicidade, politicidade, autonomia, ética, curiosidade epistemológica, conscientização-consciência e diálogo dialógico-dialético, para tecer soluções ecosóficas-diatópicas de alto nível para o pensamento profundo. Considerando que pensar não é conveniente para o opressor, é perigoso; de uma educação-libertação amorosa que destrói os dons da criação.

Palavras-chave: conscientização – sensibilização; problematização; políticas Freireanas.

1 LEMAS FREIRIANOS FUNDADORES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las grandes — si no la mayor — tragedias del hombre moderno es que hoy, dominado por la fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a su capacidad para decidir. Está siendo expulsado de la órbita de las decisiones. El hombre simple no capta las tareas propias de su época, le son presentadas por unas élites que las interpretan y se las entregan en forma de receta, de prescripción a ser seguidas (Freire, 1977, p. 33).

Una de las tareas del Sur se impondrá es la de, superando su dependencia, su comenzar a Surear, para de ser norteado.

El desequilibrio entre Norte y Sur termina por afectar los intereses del propio Norte y perjudica el avance de la democracia.

b) La cuestión del hambre en el mundo: más que horrible realidad: pornografía rotunda.

c) La cuestión de la violencia, no sólo física directa sino subrepticia, simbólica. Violencia es hambre, violencia es intereses económicos, violencia es racismo, violencia es sexismo.

d) El renacimiento, no sólo en Europa sino en todo el mundo – más enfáticamente aquí, menos allí-, de la amenaza fascista como si el mundo hubiera perdido la memoria. [...] El futuro deja entonces de ser inexorable y pasa a ser lo que históricamente es: problemático (Freire, 2016a, p. 60-61).

En su actuación política, las élites dominantes son eficientes en el uso de la concepción “bancaria” (en la cual la conquista es uno de los instrumen-

tos) porque, en la medida en que desarrollan una acción que estimula la pasividad, coincide con el estado de “inmersión” de la conciencia oprimida (Freire, 2005, p. 115).

[...] Tratan de interpretarme a mí como pedagogo; mas yo te digo a ti que soy sustantivamente político y sólo adjetivamente pedagogo (Freire, 1994, p. 18).

El legado freiriano imbuje la praxis político-pedagógica en el aquí y ahora, pues el ejemplo del político de las favelas se compromete con la construcción de los complejos senderos de la emancipación; emancipación que es humanización, que es la promoción y la urgencia de un ciudadano planetario que se inmiscuya y forme parte activa de los problemas de la sociedad, en todo sentido, y no sólo en el educativo. Está claro que, en la opresión en todo sentido, las obras freirianas, si se nombran, son de vista de portada y jamás de profundización: ¿A qué opresor le conviene hablar del legado de Paulo Freire que dio ejemplo de liberación y la cumplió y marcó el entramado de cómo hacerlo y cómo inspirar a miles que nadie ni miraba como seres humanos?

Presentamos esta indagación decolonial planetaria-compleja que estudia la problematización de la vida planetaria y hacemos énfasis en las urgencias en el Sur con políticas liberadoras freirianas, en cuatro epígrafes, en voz del andariego de la utopía, que denominamos lemas freirianos, escogidos con intencionalidad de acuerdo con la temática sumamente compleja que atendemos.

En la obra titulada *La educación como práctica de la libertad*, emitimos advertencias, que hoy están sumamente vigentes, que somos monitoreados, adoctrinados y cada vez decidimos menos de cómo vivir; es el globalismo en plena dominación de la mano de instituciones que dictaminan como vivir; y a que obedecer, y la caducación de instituciones cristianas como la familia, el atentado a la naturaleza de la vida, obviando los resultados de las ciencias por ejemplo. Así, sin duda, como dice Paulo Freire, una de las grandes tragedias ayer, y hoy más, del ser humano es ser dominado, adormecido por la fuerza de los mitos, en este caso, de los medios de comunicación, “[...] dirigida por la publicidad establecida, ideológica, renuncia cada vez más, sin saberlo, a su capacidad para decidir. Está siendo expulsado de la órbita de las decisiones” (Freire, 1977, p. 33).

De la misma manera el hombre simple, lo que denomina Paulo Freire el ser humano que esta oprimido y no ha advertido que lo ésta, no tiene en cuenta como en lo que está de moda, en lo que imponen los estados hoy va al despeñadero, la elite le dice como conformar la familia, quien ha educar sus hijos, como puede

ahora vivir el hombre su masculinidad, como la mujer puede desvirtuar su papel en la familia; como se han de educar los hijos; en más las mima concepción de lo que es la familia; y en la educación con que contenidos se han de oprimir para llevar al ataque del planeta, y de la propia vida; es que al ser se “le son presentadas por unas élites que las interpreta y se las entrega en forma de receta, de prescripción a ser seguidas” (Freire, 1977, p. 33).

Pero nos seguimos preguntando: *¿Cómo podemos entender el concepto de problematización de la vida, según Paulo Freire, y cómo este enfoque complejo favorece a la reflexión y a la provocación de los desafíos actuales que desafían las sociedades? Expresaré la pregunta más allá del enfoque crítico, pero con este, desde la decolonialidad planetaria-complejidad. Seguimos en ello.*

En el epígrafe 2, en la obra del andariego de la utopía titulada: Pedagogía de los sueños posibles: Por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia, incursiono en la problematización del planeta y sus urgencias en el Sur con políticas liberadoras. Nos dice que: una de las labores políticas del Sur, que aun años después es de urgente necesidad, por explorar, por consumir, en una decadencia que da vergüenza, es que se espera que el Sur se impondrá superar su dependencia, esto es, en lo político económico, social, en la colonialidad global en general.

De lo que vivenciamos, el comenzar a surrear freireano está abandonado, exceptuadas algunas declaraciones de liberación, lo cual es perentorio para evitar ser norteadado (Freire, 2016a). Ello no será posible en la disputa con el Norte bajo políticas infames que nos quieren pisotear, y tantas veces logran; mientras que algunos países en el Sur son abandonados a nuevas politiquerías coloniales en nombre de la liberación de la decolonialidad, se conforman así nuevas franjas de miserias y nuevos grupos secos en la sequía de sus países: por ejemplo, profesionales en la miseria.

En dicha *problematización del planeta, de la vida y sus urgencias en el Sur, con políticas liberadoras* del epígrafe 2, nos persigue Paulo Freire, quien enuncia que “[...] el desequilibrio entre Norte y Sur termina por afectar los intereses del propio Norte y perjudica el avance de la democracia” (Freire, 2016a, p. 60). Si pues las regiones se han olvidado que las fronteras no los hacen planetas diferentes, incomunicables, independientes; y que unos deberían ser ayudadores en sí; más que disputas estúpidas y lo vemos hoy en un Sur decadente, y un Norte

entrampado con *ser policía del planeta* que les ha llevado a abandonar sus propias y crudas realidades; en la crisis antiética profundamente abominable con el ataque a la familia, a la naturaleza de la vida. El suplir sus necesidades y el respeto a la condición humana de sus habitantes en el norte han sido abandonados también.

El pedagogo, en el epígrafe 2, persigue evidenciar la crisis planetaria; nos dice que “[...] la cuestión del hambre en el mundo: más que horrible realidad: pornografía rotunda” (Freire, 2016a, p. 60). Sí, si *pornografía perentoria* es una frase cruda de Paulo Freire a la que concurre la humanidad, en una inhumanidad aberrante, y que debe ser problematizada a la luz del amor y la recivilización. También estas son urgencias morinianas que se develan en muertes cada minuto de seres desprotegidos; mientras otros no pueden computarizar sus riquezas, y la Iglesia Católica, mediadora de sí misma, avala tanta maldad; junto a otras religiones que aterrorizan a sus pueblos con bandas de asesinos, en complicidad con los que dirigen la colonialidad global.

Prolongamos el análisis con el epígrafe 2, donde Paulo Freire nos provoca a problematizar “[...] la cuestión de la violencia, no sólo física directa sino subrepticia, simbólica. Violencia es hambre, violencia es intereses económicos, violencia es racismo, violencia es sexismo” (Freire, 2016a, p. 60). Tal cual la arremetida a la naturaleza de la vida, la creación es una condición de vivenciar el desecamiento de la vida en general. De la misma manera el racismo se exterioriza con otras patologías, los interés económicos forman franjas nuevas de miserias en tanto cabalga la agenda global con batutas constituidas por las mismas organizaciones de los derechos inhumanos.

Tal problematización de la vida crisis planetaria hoy, aunada a la violencia que enamora a los seres humanos en el no hacer y dejarse hacer, el dejar de pensar y decidir: la Inteligencia Artificial (IA) una nueva manera de adoctrinar y crear cerebros huecos vacíos de pensar para obedecer; que señalo como la Inteligencia Negligente (IN). No hay duda de la urgente problematización a la que debemos atender sin aletargar nuestros corazones; con fe y esperanza para inspirar en sueños la liberación y tomar el oficio de vida.

Para finiquitar el análisis freireano con el epígrafe 2, el primer eje complejo de problematización de la vida: *la problematización de la crisis del planeta y sus urgencias en el Sur con políticas liberadoras*, nos da el pedagogo acciones con la diada concientización-concienciación, pues “[...] el futuro deja entonces de ser

inexorable y pasa a ser lo que históricamente es: problemático” (Freire, 2016a, p. 61). Pensar en ello, cavilar, respetados lectores.

En el epígrafe 3, en una edición de su obra cumbre: *Pedagogía del Oprimido* el pedagogo, en su actuación política a la que él prefiere ser connotado por encima del de pedagogo que es un ejercicio de su función política, y nos pide que ejercitemos en pensar y éticamente advertir que ayer y hoy con nuevos instrumentos “las élites dominantes son eficientes en el uso de la concepción “bancaria” (en la cual la conquista es uno de los instrumentos) porque, en la medida en que desarrollan una acción que estimula la pasividad, coincide con el estado de “inmersión” de la “conciencia oprimida” (Freire, 2005, p. 115).

Nótese cómo Paulo Freire lleva su categoría bancaria a la crisis planetaria, y no sólo en la educación, pues en la medida en que el ser humano logre adormecerlo y llevarlo al no pensar, al no hacer, la colonialidad global, el globalismo, ha hecho su depósito para tener peleles de seres que corren detrás, repitiendo sin pensar y haciendo sin discernir lo que emite el opresor. Desde luego, sabemos que se legaliza también en la educación bancaria; pero que advertimos que no es sólo en ese aspecto; sino en todos en la vida: lo social, ambiental, económico, político, educativo y en general la sociedad en todos sus ámbitos.

En el cuarto epígrafe para culminar el análisis que presenta la indagación, en la obra titulada: *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido*, Paulo Freire nos dice: “[...] Tratan de interpretarme a mí como pedagogo; mas yo te digo a ti que soy sustantivamente político y sólo adjetivamente pedagogo” (Freire, 1994, p. 18). Es de excepcional valor leerlo de su voz, lo que ya hemos venido advirtiendo: el gran político de la historia marcó un antes y un después en su legado; y en ello llevamos la problematización del planeta en esta indagación.

En tal sentido, en la presente indagación decolonial planetaria compleja, *sustentamos la problematización de la vida planetaria con urgencias en el Sur desde políticas liberadoras freirianas*. La realizamos con el transparadigma complejo y las transmetodologías decoloniales planetarias. Vemos la explicabilidad en todo detalle, dado lo innovador y lo contrapuesto a la tradicionalidad de investigar.

2 TRANSMETODOLOGÍA. TRANSPARADIGMA LA COMPLEJIDAD Y EL TRANSMÉTODO LA HERMENÉUTICA COMPRENSIVA, ECOSÓFICA Y DIATÓPICA

Inversamente como hace el proyecto modernista-postmodernista-colonial en las indagaciones, vamos deconstruyendo aquellas indagaciones que comienzan con una introducción y destacan en conclusiones impuestas como verdades; acá vamos entramamos constituyendo rizomas, fractales complejos desde luego, de la naturaleza, en la que solicitamos no nos lean con lentes tradicionales; sino que adviertan este tejido aforme; hondamente rupturantes heredados en analogía de la Biología en Félix Guattari y Guilles Deleuze que van formando es un entramado resistente, intrínseco, rupturable, son sistemas complejos (Gómez E., 2008), que fueron pensadas como organizaciones en el postcolonialismo, la decolonialidad en Europa hoy; pero que advertimos inmersionado en las transmetodologías en el proyecto decolonial planetario – complejo.

Es que “[...] el rizoma opera según el principio de conexión y de heterogeneidad; donde el educador, por ser conectivo, liga un círculo de cultura a otro, evitando el efecto espejo para dar consistencia a la multiplicidad a través de la diferencia” (Gómez M., 2008, p. 189); en tal sentido, los rizomas estudiados en Deleuze y Guattari (1976) tienen orificios que permiten fugas constantes de acuerdo a sus propiedades. Estamos de acuerdo que la educación hoy, afectada por las redes, en su dimensión rizomática presenta brechas de escape para congregar las mayorías (Gómez M., 2008); con ello la pedagogía liberadora, profundamente política en Paulo Freire entra en concordancia con los rizomas

Para seguir explicitando las conceptualizaciones placemos, como es tradicional en estas transmetodologías, en el legado de Enrique Dussel la sobresaliente conceptualización del prefijo *trans*, de la transmodernidad, que iremos emitiendo siempre educando, informando; esto es,

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

Así las cuestiones, marchamos a precisar transparadigma, transmitodologías, transmétodos y transepistemes. Diferenciamos las concepciones de la perseverancia. El transparadigma complejo rompe y salvaguarda al mismo tiempo lo encubierto de los paradigmas: el sujeto investigador; las diatopías: concreción-abstracción, concientización-concienciación; diálogo dialógico-dialéctico; educación-liberación entre tantas concordancias que Paulo Freire retoma de Heráclito de Éfeso; de la misma manera que lo objetivo-subjetivo, retoma el transparadigma la complejidad de los estudios que llevamos en plena decolonialidad. Donde “[...] la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre” (Morín, 1995, p. 32).

La transmitodología de la indagación va más allá de las metodologías coloniales reduccionistas, negadoras de la complejidad del estudio y de sus entramados. En la significancia dulseniana, que hemos mencionado, del prefijo *trans*, la transmitodología rescata lo encubierto de las metodologías, deconstruye su reduccionismo y atomismo y el sujeto investigador; de allí se abre un espectro complejo que no separa lo cualitativo-cuantitativo-sociocrítico en el objeto complejo de estudio: *la problematización de la vida planetaria con urgencias en el Sur desde políticas liberadoras freirianas*.

Así, en la transmitodología usamos transmétodos decoloniales planetario-complejos (Rodríguez, 2017) en los que vamos más allá de los métodos reduccionistas para complejizar el entramado relacional del objeto de estudio con el todo; el transmétodo de la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica (Rodríguez, 2017, 2020, 2024). Es que llevamos luchas con los transmétodos y la línea de indagación: *Paulo Freire: El Andariego de la utopía en las transmitodologías* y obras como Rodríguez (2025), Rodríguez y Fortunato (2024, 2025a, 2025b) se han realizado con dicho transmétodo.

La hermenéutica comprensiva, publicada en estudios doctorales inéditos en el año 2017 y luego en Argentina en el 2020 en la prestigiosa Universidad de Lanus en la Revista Perspectivas Metodológicas que dirige el filósofo Andrés Mombru, es una conjunción de las hermenéuticas ecosófica y diatópica (Rodríguez, 2020), y que aporta inéditamente en la hermeneusis dichas categorías; ecosofía y diatopía, en la primera el filósofo Raimon Panikkar profundiza en el necesario conocimiento sobre la Tierra y la sabiduría de la Tierra misma, que hemos de intentar escuchar; salvaguarda la ecosofía la conciencia ecológica pero complejiza con lo social y

espiritual en una perspectiva intercultural (Panikkar, 2021). Que más tarde se publica como libro en Editorial IUNAES de Durango, México, Rodríguez (2024).

En la hermenéutica comprensiva, la diatopía, unitiva de los *topoi*, propone lograr un verdadero diálogo dialógico-dialéctico auténticamente freiriano que tenga en cuenta las diferentes culturas planetarias para problematizar su crisis; se trata, según Raimón Panikkar, de un arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, los dia-topos (Rodríguez, 2023).

Es la decolonialidad planetaria el proyecto de liberación de la transmodernidad, en el que propendemos por rupturas a-significantes y provocadoras en la filosofía occidental. Y es notorio que “[...] el pensamiento decolonial se diferencia de la teoría poscolonial o de los estudios poscoloniales en que la genealogía de estos se localiza en el postestructuralismo francés más que en la densa historia del pensamiento planetario decolonial” (Mignolo, 2007, p. 27).

En la obra titulada: *La transmodernidad en voz y vestido de mujer*, Lemus (2022) lleva aportes de la fundadora de los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, donde

[...] se posibilitan nuevos encuentros, accionares e impactos decoloniales en la dinámica educativa, investigativa y humana que permiten al ser social entenderse de otro modo, con otro pensar-hacer y resemantizando su compromiso político (Lemus, 2022, p. 56).

Esto ha aportado serios elementos a los entramados rizomáticos que se tejen en la decolonialidad, trascendiendo el proyecto modernista – postmodernista y el postcolonialismo.

Pasamos por los momentos analíticos y propositivos en lo que viene; consultamos obras de alto renombre sobre la crisis planetaria avizorada por Paulo Freire, de urgencia en problematizar en la vida del ser humano, con algunas especificaciones en el Sur, y que ya hemos comenzado en el rizoma anterior. Luego, vamos a los momentos propositivos desprendidos de autores, tal como los emite la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica. Recorremos, así, a los rizomas: *problematización de la vida planetaria desde la perspectiva freiriana y líneas de salida* y algunas *conclusiones inconclusas. Seguimos problematizando la vida planetaria.*

3 CRISIS PLANETARIA AVIZORADA EN PAULO FREIRE DE URGENCIA EN PROBLEMATIZAR EN LA VIDA DEL SER HUMANO; CON ALGUNAS ESPECIFICACIONES EN EL SUR

¿Qué haría Paulo Freire en plena crisis planetaria, específicamente en el Sur? ¿Cómo actuaría en su praxis un docente freiriano en plena educación frágil, inherente al no pensar? Pensemos con las mismas palabras de Paulo Freire: “Mi cualidad más sobresaliente es ser coherente, aunque reconozco que es muy difícil serlo siempre, pero nada me impide mi lucha por intentar serlo día a día” (Freire, 1994, p. 9). ¿Qué tan coherentes somos si hablamos de educar y damos la espalda al dolor del discente, abogando por que, como docentes, también tenemos dolor? No serían accionares ecosóficos, sabios y unitivos de la educación-liberación, de la vida-compasión por nuestros congéneres.

Es un reflexionar en el andar como ser humano en medio de la crisis; en medio del depósito bancario que en todo sentido vivimos; o más bien obedecemos pues vivos con recetas; que como veníamos afirmando en el planeta nos lleva a que no pensemos y vivíamos en el conformismo; y así abonando a la crisis planetaria que no es el planeta solamente que clama sino que el silencio del ser humano también es un grito de dolor ante no hacer; el no saber. En ello, las vivencias en soledades e ignorancias del otro nos han llevado a vivir antiecosóficamente, esto es, sin la sabiduría tan urgente para vivir en tiempos de dolor.

Pero, como dice Edgar Morín en varias de sus obras: tenemos esperanza para el futuro pues vivimos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Nosotros no ejercemos una vigilancia del deber ser, sino que ejercemos una denuncia clamando por justicia en medio de lo permisible, al no hacer viviendo en la idominia. Los pensadores como Paulo Freire, pero ante todo los accionadores políticos como el pedagogo y los que con su legado dialogan, viabilizan la concientización solidaria para la problematización del planeta en sus diferentes y complejas variantes; pero con ello la introspección decolonial y compleja.

Se trata de una comprensión esperanzadora de lo que ocurre en todos los ámbitos; de la raíz de la crisis, que, por cierto, significa líneas de salida; o nos hundimos. El pensar correcto, acertado, profundo y liberador debe llevar a la oxigenación para emerger con entramados de salidas; todas difíciles, todas complejas; todas las que nos tocan desde lo interno del ser, desde la praxis.

Pero ¿estamos en condiciones de ejercer esa necesaria oxigenación? ¿Nos alcanza nuestra solidaridad para pensar en la humanidad, o es tan escasa que nos aletarga a seguir inertes? Nótese las palabras acuciosas a las que llegó rápidamente en su mismo proceso de concienciación-concientización Paulo Freire:

Durante mi infancia complicada, conviviendo con el dolor moral de mis padres, experimentado en las más diversas situaciones, aprendí a hacerme intensamente sensible al deber de respetar a quien se encuentra en situación de debilidad (Freire, 2008, p. 59).

¿Eres tan sensible, o permitiste apreciado docente que tu propio dolor de endureciera el sentir y el accionar, que te paralizara?

Ayer como hoy, tenemos evidencias que en la colonialidad global, el globalismo dirigido por organizaciones mundiales, unas pocas que accionan como se ha de vivir, y quien tiene derecho a vivir respetado en su condición humana, “[...] la capacidad de domesticarnos que tiene la ideología nos hace algunas veces aceptar mansamente que la globalización de la economía es una invención de ella misma o de un destino que no se podría evitar” (Freire, 1999, p. 142). Y esa es la sumisión deseada por quienes dirigen las falsas políticas; es la alineación con la conciencia del opresor, que en aquel entonces denominó el pedagogo, esta vez desde el conformismo.

Pero para ello, en medio de la patología opresiva, “[...] la conscientización no consiste en “estar frente a la realidad” asumiendo una posición falsamente intelectual” (Freire, 1979, p. 15). ¿Qué quiere decir Paulo Freire? No basta con ser un experto profesional, un letrado que estudia la crisis y sabe de dónde viene, la profundiza y la conoce, sino que ejerce en la práctica su proceso de liberación. Es que sigue explicando el pedagogo que

[...] la conscientización no puede existir fuera de la ‘praxis’, o mejor, sin el acto de acción-reflexión. Esta unidad dialéctica constituye, de manera permanente, el modo de ser o de transformar el mundo que caracteriza a los seres humanos (Freire, 1979, p. 15).

Y fue lo que hizo el pedagogo; por ello no podemos decir que no se debe estudiar y ser un experto en los problemas en el planeta; desde luego que es necesario transepistemológicamente conocerla; pero que debemos tener la eticidad para actuar; el amor para practicar por ejemplo al educación como práctica de la libertad. En concordancias maravillosas de vida, ejemplares: amor-educar, eticidad-

-educación, fe-educación, sueños-educar deben ser diatopías a rescatar en la vida. Entre tantas diatopías como en la obra titulada: *Concientización-concienciación freiriana en el aula mente-espíritu como escuela hoy* (Rodríguez, 2022).

Por eso, las preguntas claves de todo profesional en cualquier disciplina, área o especialidad son: “¿En favor de qué estudio? ¿En favor de quién? ¿Contra qué estudio? ¿Contra quién estudio?” (Freire, 1999, p. 74). Pues siempre habrá la necesidad de tomar una posición no tibia, y necesariamente con ello no alineada; siempre existirá en contra de quien haces, y a favor de quienes y de lo que te vas conformando en la medida cómo profesional y como ser humano. Advirtiéndolo, dudo mucho que existan buenos profesionales siendo malos personas; pues la bondad no es sólo en el conocer; sino que hago con ese conocimiento. La ética escasea en el planeta; la vergüenza, en muchos casos, pareciera no existir; en tanto sé que sirvo al opresor y lo hago con ese conocimiento; allí viene la pregunta: ¿Accionas así como buen ser solidario y digno de ser humano?

Volviendo a los opresores, sabemos ayer como hoy nuevamente con nuevos instrumentos de dominación: la pretendida ética de la globalización “[...] es una ética del mercado y no de la ética universal del ser humano, por la cual debemos luchar vigorosamente, si en realidad optamos por un mundo de personas” (Freire, 1999, p. 144). Si, pues nos quieren hacer ver que la ética es relativa, y que siempre abran afectados en el hacer de las políticas plantaría; pero nosotros decimos si existe una política que afecte a algún ser humano; ella no es una política sino politiquerías que favorecen sólo algunos intereses. Dejemos de engañar y permitir que ello suceda. Seamos claros desde el comienzo en la inmanencia de la condición humana.

Es que sigue explicando Paulo Freire que “[...] el discurso de la globalización astutamente oculta o intenta oscurecer la reelaboración intensificada al máximo, mismo que modificada de la espantosa maldad con que el capitalismo aparece en la historia” (Freire, 1999, p. 144); que de la misma manera sucede con el mercantilismo de la educación, de la salud, de la vida. E erradamente la privación y sequía de la vida, del capital en el marxismo y todos sus ismos, incluyendo al socialismo. Todos ellos adolecen de la democracia, el mejor sistema para vivir; que, desde la Biblia, al ser humano en la tierra no querer el Reino de Dios, este recomienda que se viva en democracia, y desde los tiempos de Moisés, vemos cómo la democracia nace en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y no en Grecia.

Es que desde aquel entonces, el discurso ideológico de la globalización pretende disimular que viene vigorizando la riqueza de unos pocos e igualando los cinturones de miseria y de depravación de la vida hoy con el ataque a la naturaleza de la vida. Hoy, “[...] el sistema capitalista alcanza en el neoliberalismo global el máximo de eficacia de su maldad intrínseca” (Freire, 1999, p. 144).

¿Pero dónde quedan la fe, el amor, la esperanza, los sueños? ¿A que servimos en medio del oprobio? “Si nada queda en estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca: nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar” (Freire, 2005, p. 242). De la misma manera digo, si puedo mover conciencias, si puedo hacerte pensar sobre ti mismo, tu eticidad y accionar entonces considero que voy ganando en medio de todo

En medio de lo invasivo de la dominación con los medios de comunicación, el solipsismo de las familias; su atentado constante a la educación de sus hijos; aunado al no pensar en la educación con la IA puede llevarnos al despeñadero del conformismo; “[...] aceptar la inexorabilidad de lo que ocurre es una excelente contribución a las fuerzas dominantes en su lucha desigual con los ‘condenados de la Tierra’” (Freire, 2016b, p. 40). Por ello, la lucha debe ser del resistir y no dejarse vencer es la máxima y poder transmitir y mostrar las luchas entre todos; más bien construir salidas y de cómo vivir sin morir a los sueños de vivir dignamente.

Es más, *es la máxima que ningún marinero se hace experto en el mar calmado, sino en las grandes tormentas*, y que el ser humano es inacabado y que debe estar consciente de su inacabamiento, entonces el ser humano se hará, en comunión con sus congéneres, un ser ético, sabiendo que el ser es “[...] un ser de opción y de decisión. Un ser ligado a intereses y con relación a los cuales tanto puede mantenerse fiel a la eticidad como puede transgredirla” (Freire, 1999, p. 124).

Es deseable, finalmente, en las variantes complejas que componen la problematización de las crisis en el planeta, como ciudadano planetario, “[...] debo aprovechar cualquier oportunidad para manifestar mi compromiso con la realización de un mundo mejor, más justo, menos indecente, más sustancialmente democrático” (Freire, 2012, p. 39). Y en ello, el accionar es fundamental, fuera de retóricas y verbalismos alienantes.

Seguimos en los momentos propositivos en los que la ecosofía, el arte de habitar en el planeta y la concordancia de lo separado de la vida, de los contrarios, la diatopia juegan un papel excepcional en la problematización de la vida planetaria.

4 PROBLEMATIZACIÓN DE LA VIDA PLANETARIA DESDE LA PERSPECTIVA FREIRIANA Y LÍNEAS DE SALIDA

El accionar en contra de la bancarización de la vida, debe llevar la batuta decolonial — compleja en un accionar profundamente ético y con ello educar en la alerta a las maneras de dominio en todos los ámbitos de la vida; y no sólo el educativo. La perspectiva freiriana de la bancarización es de excepcional valor para pensar en las salidas ante una opresión que denigra la vida en todos los sentidos; ya no es la vida atacada sólo en las franjas de miseria y de regiones oprimidas en todos los sentidos. Ahora la vida está en riesgo en todos los ámbitos con el ataque a la naturaleza y a la manera de vivir, alimentarse, la familia; y la discordante aberrante de destrucción de la familia.

En todo ello, es importante recobrar la Raíz Dios amado, fuera de las religiones opresivas, que, en consonancia de lo que somos como creación de Dios y su manera de vivir dictaminada en la Biblia, nos eduque en la debida supervisión y educación desde las familias, recobrando su institucionalidad como manera de trascender el amor, la compasión en los seres que en la educación van siempre inacabados, conformándose como seres humanos. Es adquirir resistencia, el escudo de la protección ante la imposición de la decadencia de la vida.

Debemos darnos cuenta de que el humanismo, la educación humanista, nos separó de nuestra Raíz, Dios amado, que nos llevó a que pensáramos en la no trascendencia; en que no tuviéramos responsabilidad ética de nuestras acciones. Y aun cuando el alma los científicos la han descubierto en la sangre, y siendo ateos reconocen que la conciencia sale del cuerpo en algo misterioso en la sangre; se siguen imponiendo las religiones coloniales que llevan a la distorsión de Dios como creador. Hablamos de Dios Creador como vida de amor y salvación, que nos dice que venimos a servir. Y tenemos responsabilidad en el comportamiento, y entregaremos cuentas de nuestras acciones.

Por otro lado, *la liberación freiriana como manera alerta de vivir ante los nuevos instrumentos de dominación* nos lleva a luchas ejemplares de cómo

accionar en la vida, viviendo éticamente para estar formados en un ejemplo ante el discente; ante la vida misma de lo que somos como seres conviviales.

La apropiación de diatopías – ecosóficas como maneras de alertar en los actores del proceso educativo, que lleven a estar vigilantes transepistemológica-mente en el hacer de la educación; la IA sólo como instrumento y la lección permanente del desarrollo del pensamiento metacognitivo profundo en la educación. Para ello, es urgente pensar en la debida complejización de los conocimientos-saberes a la luz de la liberación ontoepistemológica, en la que recuperemos el sentipensar de los educandos en su educación, en una formación permanente, de vida y de compromiso con la causa de la liberación. Evidenciar que, al fin y al cabo, la IA es un instrumento que no abraza y que jamás podrá ejercitar el hacer como los humanos podemos hacerlo en grupos transdisciplinarios. Rompiendo el pensamiento abismal de las disciplinas. Que es un tema que, en la Educación Decolonial Planetaria Compleja, llevamos a la luz serios resultados a la luz de una Odre nueva que se sustenta en las Sagradas Escrituras y nos lleva a des-ligajes y re-ligajes en las transmetodologías.

Las indagaciones en el proyecto decolonial planetario-complejo a la luz de- beladora de las transmetodologías, en las que llevamos luchas en la línea: Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías y que propendemos para ejercitarnos como Cristianos a la luz del servicio y la bondad con el amor de Dios como la batuta.

Así mismo, la problematización envuelve, la crisis ambiental que es social y espiritual también, la crisis de ética, la urgente recivilización a la luz de la nueva manera de vivir en medio del caos. Y todas ellas se juntan en el ataque a la vida; sí, es la verdadera crisis que envuelve y lleva al despeñadero al ser humano, en todo sentido. Que se legaliza en la educación a la luz de la nueva bancarización como depósito que aprovecha la destrucción de la identidad del niño y la niña; para promover a los que tienen derecho a tener familia, hijos; para reducir a la familia en todo sentido.

Pero sin duda, tenemos una crisis alimentaria, y la satanización de los productos de la naturaleza para privilegiar la venta de productos químicos que enferman al cuerpo, y estos, en prevención, llevan a los medicamentos; en una sociedad ahora no sólo enferma en la mente, el alma y el espíritu sino también en el cuerpo. Es una alerta a la que debemos estar inspeccionando cada accionar, y

cada situación que se presenta en las redes y que pretenden convencernos hacia como ir al despeñadero. Así, la salud es una salud enferma, en la que el cuerpo devanea, en una vida de muerte.

La problematización ha puesto en escena las políticas de la agenda global que lleva a políticas de estado que destruyen la familia, avalados por médicos sin escrúpulos que inyectan hormonas en tratamientos desastrosos; conociendo los resultados de la ciencia, del ADN, del sexo desde la creación: Masculino y femenino; pero las políticas de estado permiten que se abuse de los niños, legalizada desde las escuelas, para que en muchos países se lleve esa agenda macabra de cambio de sexo. En ello, existen detrás desastrosos planes de destrucción de la vida; los fracasos están a la vista con notorios índices de suicidios; entre otras consecuencias.

Queremos entramar para culminar en este momento propositivo rupturando en el rizoma inicial: *¿Cómo podemos entender el concepto de problematización de la vida, según Paulo Freire, y cómo este enfoque complejo favorece a la reflexión y a la provocación de los desafíos actuales que desafían las sociedades? ¿Cómo podemos hoy surear a la luz de la liberación empoderando a nuestros habitantes fuera de la disputa entramada del Norte y aun de Occidente?* En cuanto a esta última pregunta, sin duda, la perspectiva freiriana nos alerta sobre el hacer urgente en el Sur.

Para ello, debemos promover sistemas democráticos que desarrollen una manera armoniosa de vivir con la naturaleza y nuestros recursos si depredar el ambiente; y estar alerta de ello; en la que sus ciudadanos tengan el respeto a su condición humana en una educación decolonial compleja, sentipensante de-beladora de nuestra valía. Sin disputas económicas, sino más bien un desarrollo complejo, un vivir digno, con políticas educativas que valoren al ser más allá de ideologizaciones y perpetuar sistemas en el poder de los estados.

Nada de eso es posible, sin democracia, con éxodo; con la sequía y ataque a los profesionales; menos con embarcar a los ciudadanos a disputas con el Norte mientras secan los países, y se encubre la verdadera sequia siempre englobando todo al otro; mientras se seca la economía; se elimina la confianza en las inversiones. El decolonial Walter Mignolo ha dado la estocada en tanto ni capitalismo ni comunismo, ninguno de esos ismos representa una decolonialidad; decadencia ya probada.

Debemos ir al estilo dulseniano a lo encubierto de estos sistemas a salvaguardar a sus víctimas; sin entrapar a los seres humanos en guerras y controversias insólitas. Debemos blindarnos con un trabajo digno, una educación liberadora, en el desarrollo profundo del pensar en convergencia y abrazo con la decolonización de las ciencias modernas.

En cuanto a las respuestas a: ¿Cómo podemos entender el concepto de problematización de la vida, según Paulo Freire, y cómo este enfoque complejo favorece la reflexión y la provocación de los desafíos actuales que desafían las sociedades? Sin duda, hemos dado algunos argumentos decoloniales y complejos; pero estamos conscientes de que es un tema por explorar en la gran valía del legado freiriano.

5 CONCLUSIONES INCONCLUSAS: SEGUIMOS PROBLEMATIZANDO LA VIDA PLANETARIA

En las conclusiones de tan inmensa temática hemos tejido en algunos entramados, pero sabemos que el objetivo de *sustentar la problematización de la vida planetaria con urgencias en el Sur desde políticas liberadoras* freirianas es inmenso: dos razones: una, la gran complejidad de la crisis y sus derivados, y dos, en el entramado freiriano que, introspeccionado a la luz de la decolonialidad planetaria y la complejidad, se vuelve debelador.

El legado de Paulo Freire induce y favorecen la comprensión de la problematización de la crisis del planeta, para las salidas permite instituir destrezas de rompimiento sociopolítico auténticamente democrático, convidando a la concordancia sabia de los contrarios aislando; separados de la naturaleza de la vida; fortalece Paulo Freire las resistencias con su ejemplo de vida. Luchas por la liberación de las bancarizaciones en todos los sentidos.

Siendo ante todo Paulo Freire un político no de oficina; sino de praxis, nos induce a la vida en todo sentido, a su salvaguarda; a que *presentemos la máxima Cristiana ante todo: vinimos a servir*; y en ello vamos pensando en cómo afecta a todas nuestras acciones y la responsabilidad que tenemos como seres en el planeta. Cada uno con dones especialísimos con derecho a soñar y vivir respetado en nuestra condición humana. No es una retórica que repetimos; es un derecho de ser humano dado por el Creador Dios amado, quien acomodó la tierra para

que viviéramos felices en una vida familiar y en desarrollo de un pensar liberado para obedecerle.

La Praxis Freiriana es una complejidad por explorar, su praxis un ejemplo a seguir, fundamentalmente aceptar que vivimos una educación de cristal, frágil, decadente y muy ilusa en las tecnologías y no en el potencial del ser. Pero también una época del devaneo y las falsas políticas; de ataque a la vida; donde todo vale; pero no se recae en las consecuencias ni en la ética del accionar.

La hegemonía del neofascismo, el transhumanismo, la agenda global con la dominación de la Inteligencia Negligente, como dije, que llamo artificial, se mide no solo por la fuerza de permitir no hacer y dejar espacio para el ocio del estudiante que se consume en el solipsismo y el desamor, pues lo que él más toca; el medio tecnológico no le ama. La familia está muy ocupada en producir para un Estado que la irrespeta y la corrompe; los docentes, por su lado, cada vez se forman menos. El ataque a la vida en todos los sentidos. Culminó como comencé, induciendo a continuar con la sustentación a la luz freiriana del amor. *Pero, ante todo, el amor cristiano que Jesucristo nos legó.*

6 PRESENTALLAS

A Dios todas mis obras para honrarlo por siempre. Gracias por la entrega de Jesucristo por nuestra salvación. Mi Señor amado mío, mi Padre personal, ante tí, con humildad, ofrezco mi vida. Un legado de servicio. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Sociedades Bíblicas Unidas, Colosenses 3: 23-24).

REFERENCIAS

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *O anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia*. Río de Janeiro: Imago, 1976.

DUSSEL, Enrique. Sistema-mundo y Transmodernidad. *En*: DUBE, Saurabh; BANERJEE, Ishita; MIGNOLO, Walter (Org.). *Modernidades coloniales: otros pasados, historias presentes*. Ciudad de México: El Colegio de México; Centro de Estudios de Asia y África, 2004. p. 201-226.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de los sueños posibles: por qué docentes y alumnos necesitan*

reinventarse en cada momento de la historia. Cidade do México: Siglo Veintiuno Editores, 2016a.

FREIRE, Paulo. *Concientización: teoría y práctica de la liberación*. Asociación de Publicaciones Educativas. Bogotá: Asociación de Publicaciones Educativas, 2016b.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la Indignación: cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012.

FREIRE, Paulo. *Cartas a Cristina*. Reflexiones sobre mi vida y mi trabajo. Cidade do México: Siglo XXI, 2008.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*. Cidade do México: Siglo XXI, 2005.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. San Pablo: Paz e Terra, 1999.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la esperanza*. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1994.

FREIRE, Paulo. *Conscientização: Teoria e prática da libertação; uma introdução ao pensamento de Paulo Freire*. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.

FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. Madrid: Siglo XXI, 1977.

GÓMEZ, Emma Ingala. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. *Δαίμων. Revista Internacional de Filosofía*, Murcia, suplemento 2, p. 255-261, 2008.

GÓMEZ, Margarita. Dispositivos de la educación en red que se procesan en subjetividades democráticas. En: GODOTTI, Moacir; GÓMEZ Margarita Victoria; MAFRA Jason; FERNANDES Anderson Fernandes (Comp.). *Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía*. Buenos Aires: CLACSO, 2008. p. 175-187.

LEMUS, José. Transmodernidad en voz y vestido de mujer. *Entretextos*, La Guajira, v. 16, n. 30, p. 56-68, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6410248>

MIGNOLO, Walter. *La idea de América Latina*. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa, 2007.

MORÍN, Edgar. *Introducción al pensamiento com plejo*. Madrid: Editorial Gedisa, 1995.

PANIKKAR, Raimón. *Ecosofía la sabiduría de la tierra*. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2021.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. *Aíesthesis* en las transmetodologías decoloniales complejas como inherencia conceptual. *Polymatheia*, Ceará, v. 18, n. 1, p. 1-18, 2025.

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

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Propiedades de los rizomas como esencia de las investigaciones decoloniales planetaria complejas. *AUFKLÄRUNG*, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 97-108, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18012/arf.v10i2.63739>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Concientización-concienciación freiriana en el aula mente-espíritu como escuela hoy. *Série-Estudos*, Campo Grande, MS, v. 27, n. 59, p. 97-118, jan./abr. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.20435/serie-estudos.v27i59.1605>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. *Revista Perspectivas Metodológicas*, Buenos Aires, v. 19, p. 1-15, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. *Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía*: hacia una educación patrimonial transcompleja en la ciudad. 2017. (Tesis inédita de doctorado) – Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas, Venezuela, 2017.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. Paulo Freire: referente en la praxis pedagógica decolonial planetaria. *Revista Espirales*, Foz do Iguaçu, v. 9, e2282886911, 2025a. DOI: <https://doi.org/10.29327/2282886.9.1-1>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. *En la iniquidad de la educación banalizada: ¿cómo resistir desde una Praxis Freiriana hoy?* Itapetinga: Edições Hipótese, 2025b.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. Liberación Freiriana hoy: la emergencia de una política educativa como humanidad en la tierra – patria. *Educar em Revista*, São Paulo, v. 40, e94690, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0411.94690>

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

Sobre la autora:

Milagros Elena Rodriguez: Posdoctora en nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones por la Universidad José Martí de

Latinoamérica (UJML), posdoctora en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad por la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) y posdoctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA). Doctora en Patrimonio Cultural por la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) y doctora en Innovaciones Educativas por la UNEFA. Magíster en Matemáticas por la Universidad de Oriente (UDO) y licenciada en Matemática por la UDO. Docente investigadora titular de la UDO, actuando en el Departamento de Matemáticas y en los programas de posgrado; tutora externa en la Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, México; miembro del Instituto Científico Francisco de Miranda, Budapest; asesora e integrante de comités científicos de revistas de alto impacto; árbitra de revistas nacionales e internacionales; tutora de estudiantes de pregrado y posgrado; integrante del Grupo de Pesquisas Formação de Professores para o Ensino Básico, Técnico, Tecnológico e Superior (FoPeTec) del Instituto Federal de São Paulo (IFSP). **E-mail:** melenamate@hotmail.com, **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-0311-1705>

Recibido el: 24/10/2025

Aprobado el: 09/03/2026

