

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD 095 AZCAPOTZALCO

**“LOS PLANTEAMIENTOS DE MOACIR GADOTTI COMO PROPUESTA
ECOPEDAGÓGICA: RETOMANDO EL PENSAMIENTO FREIRIANO”**

**TESINA: MODALIDAD ENSAYO
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA**

PRESENTA:

DIANA CABRERA ANOTA

ASESOR:

LIC. ARMANDO MEIXUEIRO HERNÁNDEZ

CALZADA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO

2024

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Dirección
Unidad 095 Azcapotzalco
Comisión de titulación

Ciudad de México, a 1 de marzo 2024

DICTAMEN DEL TRABAJO PARA TITULACIÓN

DIANA CABRERA ANOTA

Presente:

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Titulación de esta Unidad y como resultado de la dictaminación a su tesina modalidad de ensayo: **“Los planteamientos de Moacir Gadotti como propuesta ecopedagógica: Retomando el pensamiento freiriano”**, que usted presenta como opción de titulación de la Licenciatura en Pedagogía, le manifiesto que reúne los requisitos académicos establecidos por la institución.

Por lo anterior, se dictamina favorablemente su trabajo y se le autoriza a presentar su examen profesional.

Atentamente
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

MARGARITA BERENICE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE UNIDAD UPN 095

S.E.P.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 095
D.F. AZCAPOTZALCO

MBGH/CEC/pzc

Av. Azcapotzalco la Villa No. 1011, Col. San Andrés de las Salinas. CP 02320 Azcapotzalco CDMX
Tel. 5556 30 97 00 Ext. 5001 www.upn.mx

2024
Felipe Carrillo
PUERTO

AGRADECIMIENTOS

Al concluir esta etapa tan importante en mi vida y de mi formación quiero agradecer de todo corazón a aquellas personas que hicieron posible cumplir con este logro, pues sus palabras de aliento y de motivación fueron mi principal motor para no abandonar mi sueño.

Principalmente, agradezco a Dios por darme la vida y ser ese faro de luz que me guio durante este camino lleno de retos.

Gracias a mi madre Estela y a mi padre Felipe por todos los sacrificios y esfuerzos que han hecho desde su amor con la esperanza de que logremos formarnos profesional y personalmente. Agradezco por todos sus consejos, por los valores y principios que me han inculcado.

Le doy gracias a mi hermana Brenda por su apoyo incondicional, pero sobre todo por su compañía y cariño que me ha brindado.

Finalmente agradezco a mi casa de estudios la Universidad Pedagógica Nacional 095 por haberme compartido sus conocimientos para lograr formarme como profesional. Al profesor Armando Meixueiro Hernández, asesor de esta tesis, gracias por todo el tiempo y el conocimiento compartido, pero sobre todo por la paciencia y apoyo que me ha brindado incondicionalmente durante este proceso.

DEDICATORIA

Esta tesina está dedicada a:

Mis padres Estela y Felipe, a mis docentes que han sido parte de mi formación a mis amigos y amigas, y para todas aquellas personas que creyeron en mi y en este trabajo, que me brindaron su amistad, palabras de aliento y amor.

Contenido

PREFACIO	6
INTRODUCCIÓN.....	8
1. ANTECEDENTES: LA CRISIS ESCOLAR Y LAS PEDAGOGÍAS RENOVADORAS.....	15
I. 1. Algo Sobre La Escuela Tradicional Y Sus Crisis.....	16
I. .2. El pensamiento pedagógico antiautoritario.....	23
I. 3. El Pensamiento Pedagógico Crítico	26
I. 4. Pensamiento Pedagógico Decolonial	29
II. EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y LA PROPUESTA DE PAULO FREIRE.....	35
II. 1. La Educación Popular En El Pensamiento Pedagógico Latinoamericano 35	
II. 2. El Contexto Social Y La Propuesta Pedagógica De Paulo Freire.....	39
ii. 2.1 Un Recorrido De La Vida De Paulo Freire	39
II. 3. De La Pedagogía Del Oprimido A La Ecopedagogía.....	42
III. LA PEDAGOGÍA DE LA TIERRA DE MOACIR GADOTTI	47
III. 1. El Contexto Social Y La Propuesta De Moacir Gadotti.....	49
III. 2. Sociedad y educación sustentable	51
Sociedad.....	51
Educación.....	52
III. 3. Conciencia, ciudadanía y civilización planetaria.....	56
III. 4. Ecopedagogía y la Tierra como paradigma.....	61
Referencias	68

PREFACIO

Durante los días 15, 16 y 17 de junio del 2023 se celebró el VIII Coloquio Internacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de Educación Ambiental con sede en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, Ciudad de México.

Bianualmente el coloquio se organiza por el coordinador Dr. Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, por el Lic. Armando Meixueiro Hernández y por el Dr. Oswaldo Escobar Uribe, tres firmes militantes de la resistencia académica ambiental. Sin embargo, es importante mencionar que el programa se llevó a cabo gracias a todo un conjunto de expertos en la educación que fielmente estudian, analizan, reflexionan y comprenden la complejidad que tipifican las distintas crisis medio ambientales.

Fueron jornadas en donde se compartieron una riqueza de saberes que iban desde narrativas personales de los educadores ambiental, así como, conversatorios, mesas de diálogo y presentaciones de bibliografías. Cabe señalar, que la diversidad de saberes fue aún más enriquecedora porque se construyó una comunidad que unió a universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Universidad de Guadalajara (UdG), Benemérita Nacional de Maestros, Universidades Nacionales Pedagógicas de Colombia, Argentina, Honduras y por supuesto la Unidad 095 Azcapotzalco, sin embargo el intercambio de conocimiento no se limitó a instituciones meramente académicas, dado que asistieron ponentes externos.

En concreto, los temas giraron con respecto a: 1) el papel de la Educación Ambiental como disciplina que es estudiada desde paradigmas epistemológicos, pedagógicos, filosóficos, artísticos, políticos, culturales y sociales en el contexto de las diversas crisis ambientales globales y locales; 2) el estado teórico y conceptual de la disciplina en Latinoamérica, y 3) la importancia del pensamiento educativo emergente transversal, esperanzador y crítico.

A fin, de que la educación es considerada la disciplina que se encarga de estudiar todo el fenómeno sociocultural e incluso político, entonces, ¿por qué y para qué abrir una discusión en relación con una educación que se especializa en lo ambiental? En este caso particularmente es importante señalar que al puntualizar una educación como

ambiental se está hablando de un campo interdisciplinario que busca reorientar los principios filosóficos, sociales, culturales, artísticos y epistemológicos que subyacen entorno a la educación ambiental.

El propósito formativo del coloquio se centró en el debate, el dialogo e intercambio de saberes que transitaron desde narrativas personales hasta lo conocimientos sustentados en investigaciones académicas formales. Ambas igual de enriquecedoras.

La experiencia terminó cobrando un valor distintivo, particularmente porque se contribuyó a sustentar y a construir de manera horizontal todo un paradigma latinoamericano, terminando en una consolidación de saberes basados en las experiencias diversificadas por la experiencia singular de cada actor que se caracteriza por una complejidad de pensares, sentires y actuares.

Cabe resaltar que mi interés surge durante y después de los grandes aportes y reflexiones que me dejaron el VIII Coloquio Internacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de Educación Ambiental, ya que me permitieron cuestionarme y llevarme a la búsqueda de nuevas alternativas y propuestas que velen por la defensa de los ecosistemas naturales, del planeta tierra, la humanidad y la vida. Toda esta inspiración que me dejó el coloquio fue el motor que me permitió no perder la esperanza, pero sobre todo buscar las soluciones que desde mi campo de estudio se están llevando a cabo.

Por último, recalcando nuevamente que todas y cada una de las experiencias fueron particularmente especiales, dado que sus prácticas están encaminadas por esa convicción de formar(nos) en una planetariedad que debería de vivir en equilibrio con la naturaleza. Como lo dijo el Dr. Felipe de Jesús Reyes hay que educar para la vida, ese principio debería de ser el tema central de la educación, pues este mismo redirige la praxis a forjar una humanidad descolonizada que vive y actúa para la conservación de lo más esencial en la Tierra.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este trabajo surge de mi profundo interés sobre nuevas alternativas que propongan el replanteamiento de la educación, conforme a las crisis ambientales que estamos viviendo, por eso, el tema central en la propuesta de Moacir Gadotti, pues nos pone en la mesa un nuevo paradigma ecopedagógico que ahonda en los problemas actuales, aunado a esto, va recuperando pensamientos como el de Paulo Freire, para dar continuidad y posible abordaje a los temas pedagógicos, políticos, económicos y sociales contemporáneos.

Actualmente el modelo de desarrollo neoliberal, vende a las sociedades un estilo de vida y filosofía que está estrechamente ligado a la dependencia de un mercado de oferta – demanda, sosteniéndose por una producción en masa, que como sabemos, depende del aprovechamiento desbordado de los recursos naturales que el planeta nos brinda.

Respecto a la educación cabe señalar que algunos de sus objetivos es resguardar y seguir reproduciendo la existencia de dicho modelo, en este sentido, es lo que conocemos como la educación neoliberal, que controla y reproduce conocimientos de acuerdo con los requerimientos de su modelo económico y político.

Por esto mismo, han surgido diversos paradigmas educativos que proponen nuevas posibilidades en torno a las consecuencias que ha dejado el modelo neoliberal, un ejemplo de esto es la *Pedagogía de la Tierra* de Gadotti.

¿Cómo es que esta pedagogía llega a consolidarse? En realidad, lo que sucedió fue un camino histórico en el que la educación ambiental toma relevancia, permitiendo que nuevos paradigmas lleguen a consolidarse entorno a la institucionalización de la EA, la cual ha permitido la creación y desarrollo de organizaciones, conferencias, informes, proyectos, paradigmas, etc. que buscan la reconstrucción de un sistema, caminando hacia el desarrollo sustentable, en donde el camino lo construye la educación en todo sus sentidos y significados.

Para complementar, Maldonado (2022), desarrolla la historia de esta institucionalización en cuatro etapas mismas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1

Etapas de institucionalización de la educación ambiental.

<i>Etapas</i>	Logros internacionales	Logros a nivel nacional
<i>Primera etapa</i> <i>(1972-1995)</i>	<p>En 1972 es celebrado en Estocolmo, el primer de Congreso de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, pese a que sido cuestionado el informe Brundtland, en donde, la propuesta inicial es preservar la naturaleza mediante un desarrollo sustentable, fue el paso que permitió el debate de conceptos sobre sustentabilidad.</p> <p>Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en 1992, es importante porque se abordan temas como: la importancia del papel educativo frente a la sustentabilidad.</p>	<p>Durante 1989 oficialmente se institucionaliza la EA con la creación de la Dirección de Educación Ambiental en la Secretaría de Desarrollo Humano y Ecológico (Sedue), permitió llevar a cabo investigaciones educativas.</p> <p>En 1988 se decretó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente (LGEEPA).</p> <p>En 1999 se reformó la fracción XX del artículo 15 y el artículo 19 de la LGEEPA con el fin de promover un sistema de valores relacionados con la educación ambiental.</p> <p>En 1986 se publicó el Programa Nacional de Educación Ambiental (Pronea) atendiendo únicamente a nivel básico.</p>
<i>Segunda etapa</i> <i>(1995-2000)</i>	<p>Durante esta etapa se abrió el debate para la</p>	<p>En 1994, se crea la Secretaría de Medio Ambiente,</p>

	<p>consolidación de la educación ambiental en donde la Conferencia de Rio de Janeiro (1992) dio continuidad.</p> <p>De esta manera, en Latinoamérica se le reconoció como Educación Ambiental para la Sustentabilidad.</p>	<p>Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).</p> <p>Se publica el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual busca la construcción de una cultura ambiental mediante programas académicos a nivel nacionales en donde universidades y centros de estudio investigarían y atenderían problemas socio-ambientales.</p> <p>En el nivel básico, los libros de texto implementaron conocimientos ambientales, pero no se profundizó en problemáticas.</p>
<p><i>Tercera etapa (2001-2012)</i></p>	<p>La Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, el cual tuvo poco alcance por la poca relevancia de sus temas.</p> <p>La Asamblea General de la Naciones Unidas incluyó al Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014).</p>	<p>En 2001, México firma el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable.</p> <p>Durante el periodo 2000-2006, la administración política del país comienza a incorporar temas ambientales.</p> <p>El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, incluyó lineamientos para la</p>

	<p>El Programa Latinoamericano y del Caribe de Educación Ambiental en el Marco de Desarrollo Sustentable, como un espacio en Latinoamérica para el intercambio de experiencias y saberes.</p>	<p>fomentación de la conciencia por el medio ambiente.</p> <p>En 2007-2012, la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) la Secretaria de Educación Pública y la Semarnat trabajaron en conjunto para la construcción de programas educativos, libros de texto gratuitos y para la formación docente.</p> <p>Se impulsa el programa de <i>Escuela Verde</i> por la Semarnat con el fin de promover escuelas con una cultura ambiental.</p> <p>En 2009 se crea el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, que permitió la participación y consolidación de políticas sobre EA. Su existencia fue corta.</p>
<p><i>Cuarta etapa (2013 a la actualidad)</i></p>	<p>El artículo 5 del Quinto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, marca un antes y después al mencionar las</p>	<p>El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propuesto por la Presidencia de la República, propuso un crecimiento verde, que se basaba en la reducción de</p>

<p>consecuencias del cambio climático.</p> <p>En 2012 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: Rio+20, en el que se inicia una apertura al diálogo sobre la economía verde y la erradicación de la pobreza.</p> <p>En 2014 se celebra la Conferencia Mundial de la Educación para el Desarrollo Sostenible en Japón, definiendo objetivos para la promoción de la sustentabilidad por medio de la educación.</p> <p>En 2015, se establece la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que contiene los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.</p>	<p>materia como el carbono, sin embargo, esto provocó el estancamiento y el retroceso de la política sustentable en el país.</p> <p>Esto trajo la ausencia de políticas de educación, capacitación y promoción sobre temas ambientales en la Semarnat</p> <p>Se redujo el presupuesto destinado a los programas de la EA, por lo que se considera un sexenio en el que se le dio prioridad a reformas laborales, por lo que, las diferentes secretarías y comisiones retiraron de sus prioridades temas sobre la educación para el desarrollo sustentable.</p>
---	--

Nota: Elaboración propia, tomada de Maldonado (2022).

Como vemos el desarrollo histórico de la institucionalización de la educación ambiental ha dejado una huella a nivel internacional y a nivel nacional. En este sentido, las conferencias, programas y proyectos internacionales permitieron que *Pedagogía de la Tierra* entrara en juego después de la Conferencia celebrada en Rio de Janeiro, 1992, guiándose de los valores y principios que se promueven en *Carta de la Tierra*.

Por otro lado, como vimos la institucionalización en México ha sido el resultado consecuente de todos estos llamados internacionales que dialogan y debaten por un

desarrollo sustentable. De tal manera, el Congreso de VIII Coloquio Internacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de Educación Ambiental es trascendental dentro de la institucionalización, pues sus encuentros entre profesionales en educación comparten, dialogan y debaten sobre la educación ambiental. Las maestrías de Educación Ambiental de la UPN, UDG y de la UACM, son logros de la institucionalización en el país, que ha permitido abrir un espacio en donde la educación rompe paradigmas, es política, crítica y artística.

En el presente trabajo es un acercamiento a las ideas de Gadotti, las cuales se gestan en una alternancia moderna, en la que expone la necesidad de recuperar el sentido de la vida en la Tierra, reduciéndonos en significados con un enfoque planetario, holístico y sustentable.

En el primer capítulo de este trabajo se hace un abordaje de la crisis de la escuela tradicional, y como en consecuencia a esto surgen nuevos pensamientos pedagógicos que la cuestionan, se representan en tres etapas históricas-sociales: el primero, el pensamiento pedagógico antiautoritario, el segundo pensamiento pedagógico crítico y el tercero, el pensamiento pedagógico decolonial.

En el segundo capítulo se recupera la vida de Paulo Freire, así como los conceptos que son clave para entender su propuesta pedagógica latinoamericana, además, se hace referencia a la influencia que su pensamiento inspiró a la obra de Gadotti, que abrió paso al desarrollo y continuación de una nueva propuesta ecopedagógica.

En el tercer capítulo se hace una aproximación a la biografía de Moacir Gadotti, y una profundización a su metodología y a sus elementos clave que articula su propuesta pedagógica.

Finalmente, en el último apartado se presentan las conclusiones que buscan abrir el debate y diálogo en la comunidad educativa, por esto mismo, se aclara que no se declaran verdades definitivas, sino, la apertura al intercambio de ideas entre la comunidad multidisciplinar.

Por esto mismo, este trabajo pretende ser un punto clave para el estudio personal en la posterioridad, además, de que se espera aportar de manera teórica- pedagógica al estudio de la Educación popular, la educación ambiental y la educación formal.

La investigación que realicé fue de tipo bibliográfica y documental. Se recabo y examinó información sobre Moacir Gadotti, específicamente, sobre su vida, sus libros, su práctica y su influencia que ha tenido por las ideas de Paulo Freire.

El acercamiento que realicé a Pedagogía de la Tierra, fue partiendo de todo el bagaje cultural que encierra su pensamiento, además del interés propio que surge debido al cuestionamiento del acto educativo actual frente a la destrucción progresiva de los ecosistemas y la búsqueda de propuestas alternativas que propongan soluciones, de tal modo, esto me abrió el camino para estudiar conceptos y temas que me permitieron introducirme al pensamiento de Moacir Gadotti, sin ánimos de convertirme en una experta, pero sí con la intención de conocer a profundidad su pensamiento.

Pese a que la propuesta eco pedagógica de Moacir Gadotti específicamente es de carácter formal mientras que la educación ambiental abarca todo un panorama en el que lo formal, lo informal y no formal en algún punto convergen, desde mi punto de vista, *Pedagogía de la Tierra* puede permitir el aporte de nuevas reflexiones, abrir campo a conversaciones de la educación ambiental, para permitir enriquecerla, debatir y adaptarla a las necesidades y exigencias de cada contexto.

El objetivo principal de dicha investigación es explorar y documentar la propuesta como una alternativa en el estudio de la educación ambiental.

1. ANTECEDENTES: LA CRISIS ESCOLAR Y LAS PEDAGOGÍAS RENOVADORAS

“Un cambio de milenio es razón oportuna para hacer un balance sobre prácticas y teorías a través del tiempo”.

Moacir Gadotti

El siglo XXI se ha desarrollado con una rapidez inmedible, las tecnologías y las ciencias han jugado un papel significativo en las transformaciones de las sociedades, unas más que otras, una de ellas, la educación, pese a que la investigación educativa ha arrojado nuevos aportes en el campo, esta se rehúsa a abandonar muchos de los elementos de la escuela tradicional.

La escuela tradicional fue la promotora de la formalización de la educación, se caracteriza por ser dogmática y reduccionista, por lo que provoca una especie de estancamiento al no lograr adaptar sus metodologías a sus diferentes contextos y panoramas.

Sin embargo, no ha sido imposible que las escuelas nuevas logren adoptar un papel significativo en la actualidad y aunque su surgimiento se dio después de la publicación de la obra de Rousseau, nuevas alternativas siguen conquistando el campo educativo que miran hacia el futuro.

Entonces, es así que el poco dinamismo e inadaptabilidad de la metodología tradicional provoca que entre en crisis al no responder con problemas actuales. Y aunque “La educación tradicional y la educación nueva tienen en común la concepción de la educación como proceso de desarrollo individual” (Gadotti, 2003b, p.14), la diferencia radica en que la escuela nueva propone incluir un enfoque social y político.

Por esto mismo, en este capítulo profundizaremos en la crisis que enfrenta la escuela tradicional, posteriormente, el pensamiento antiautoritario, impulsado por el campo de la psicología que revolucionó la educación, en el tercer subtema, desarrollaremos el pensamiento pedagógico crítico y por último, el pensamiento antiautoritario.

I. 1. Algo Sobre La Escuela Tradicional Y Su Crisis

A lo largo de la historia humana la escuela ha sido el resultado de procesos sociales, culturales, políticos, religiosos e incluso actualmente es transformada por los recursos tecnológicos.

Para ahondar y comprender mejor esta crisis de la educación tradicional retomaremos lo que para Palacios (1984), considera el punto de quiebre de la escuela tradicional. En primera instancia, esta educación históricamente ha prevalecido durante años, pero que incluso en la actualidad aún la podemos identificar en como hace parte de la educación presente, sin embargo, su permanencia ha dado luz una serie de problemáticas en torno a la educación, como por ejemplo la dificultad de dotar de un significado a la escuela, su deber ser, sus objetivos y sus medios, de tal manera, el cuestionamiento sobre el papel de la educación, sus métodos, y sus contenidos, son la preocupación de las investigaciones con enfoques críticos, sobre todo cuando se debate sobre sobre las formas y metodologías de enseñanza, del qué y para qué enseñar.

El desarrollo humano ha introducido la construcción de nuevos y diversos paradigmas educativos, que cuestionan y replantean a la educación tradicional con el objetivo de replantear el fin educativo. Sin embargo, el paradigma tradicional actualmente sigue coexistiendo y preservando sus métodos en una sociedad que actualmente necesita de innovaciones pedagógicas para atender las problemáticas que se van haciendo cada vez más complejas por el acceso a la información y por el desarrollo de tecnologías, mismas que han ido revolucionando las sociedades.

Es por esto que el debate y el intercambio de ideas sobre el sistema educativo tradicional entra en crisis al no responder y atender las necesidades de los diferentes contextos sociales, culturales, geográficos, políticos y sociales, por estandarizar la enseñanza y por no adaptar sus métodos a un mundo que se desenvuelve en el dinamismo y transformación constante.

Para Palacios (1984) la escuela tradicional tiene antecedentes desde el siglo XVII y que hasta la actualidad siguen prevaleciendo huellas en la educación moderna. Para esto, en su análisis desarrolla tres momentos clave para poder comprender el desarrollo que esta ha tenido. Véase la siguiente tabla.

Tabla 2.

Momentos históricos en la evolución de la escuela tradicional.

<i>CRITERIOS</i>	Representantes		
	Escuelas Jesuitas	Comenio	Pedagogía tradicional moderna: Durkheim.
<i>Aportaciones</i>	Debido al gran éxito de sus colegios/internados durante el siglo XVII, esto los lleva a inaugurar diversas instituciones (colegios y universidades) alrededor del mundo.	Es considerado como uno de los educadores clave que sentó las bases para la consolidación y formalización de la escuela tradicional, debido a su obra "Didáctica Magna" publicada en 1657.	Su gran aporte, fue considerar al acto pedagógico como un acto social, fundamentado el diálogo que permanece entre la educación y la sociología.
<i>Fin educativo</i>	Formar hombres capaces de mantener diálogos "asombrosos" relacionados con la naturaleza del ser y de la religión cristiana.	El fin de la educación tiene que ser universal, para formar hombres virtuosos.	El fin educativo es confrontar a los estudiantes con los grandes ideales morales de su época y país.
<i>Sistematización de la enseñanza.</i>	El sistema educativo estaba basado en la competitividad y en la organización	La educación pasa a organizarse por niveles, grados y edades. Además, los contenidos se	- Enseñanza homogénea. - Organización de contenidos a partir de la racionalización.

	<p>jerárquica que daba lugar a lograr grados, premios, reconocimientos, y distinciones académicas que constantemente se creaban y recreaban debido a que dependían de los maestros.</p>	<p>reelaboran mediante programas que estipulaban tiempos, contenidos y actividades.</p>	
<i>Relación entre maestro / niño</i>	<p>El maestro fue considerado únicamente como el que podía organizar y mediar la vida en la academia, mientras que el alumno era considerado únicamente un aprendiz.</p>	<p>El maestro es considerado el elemento clave, pues funge el papel de modelo y guía al que las y los estudiantes deben aspirar.</p>	<p>El maestro juega un papel importante en el que debe elegir y mediar modelos pedagógicos claros para sus alumnos.</p> <p>Su relación tiene que ser distante y de respeto mutuo.</p>
<i>Escuela</i>	<p>Los “colegios-internados” fueron instituciones que tenían el fin de llevar una vida estrictamente vigilada principalmente para mantener a los alumnos alejados de la</p>	<p>La vida escolar sigue siendo un espacio alejado de la vida exterior, además, pasa a estar a cargo del Estado, por lo que, abre las puertas a niños y niñas, sin</p>	<p>La escuela sigue manteniéndose alejada de la vida exterior, pero al margen de esta.</p> <p>Su objetivo es ser un espacio donde se filtra la realidad, únicamente para pulir la inteligencia</p>

	vida del exterior, pues se consideraba fuente de pecados.	distinción social, cultural, y/o religiosa.	de los estudiantes con los mayores ideales morales.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> - Enseñanza del latín, como única lengua. - Teología. - Artes y filosofía. 	<ul style="list-style-type: none"> - Buenas costumbres. - Inclinação a una vida fundamentada en Dios. - Artes y ciencias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valores y moralidad. - Contenidos intelectuales (matemáticas, literatura, filosofía, etc.) - Cultura general.
Método	Memorísticos, analíticos e interpretativos.	Lema: "Método y orden". El método encierra dos características: es homogéneo para todo el alumnado y se basa en el repaso, repetición y memorización, donde el castigo es un elemento clave para lograr disciplina y estimular el aprendizaje.	<ul style="list-style-type: none"> - Positivista. - Disciplina escolar. - Normas estrictas para regular los deseos e impulsos naturales.

Nota: Elaboración propia. Tomado de La cuestión escolar (1984).

Como ya vimos, el aporte de la educación tradicional ha dejado su legado en la educación, como, por ejemplo: La Carta Magna de Comenio, que permitió la

estandarización de la organización de la educación formal, sin embargo, podríamos decir que estos tres paradigmas ya no podrían funcionar en los sistemas educativos por las siguientes razones:

- Homogenización de la enseñanza y aprendizaje.
- Poca o nula relación entre escuela y sociedad.
- Relación vertical entre maestro – alumno.
- La repetición y la memorización como eje articulador del aprendizaje, privando muchas veces de un pensamiento crítico y creativo.
- No considera elementos cualitativos y emocionales del humano.

De este modo, Palacios desarrolla de manera sistemática cuatro paradigmas que se han desarrollado en el siglo XX, que vislumbran sus características y especificaciones, es importante señalarlas, porque, como se ha mencionado antes, la educación actual guarda esos vestigios en los sistemas de educación del siglo XX. Además, estos paradigmas fungieron en oposición a la escuela tradicional, revelando una serie de cuestiones que vislumbraban las ineficiencias que venía desarrollando el paradigma clásico tradicional.

El primer paradigma, permitió la entrada de nuevas concepciones educativas como lo es la Escuela Nueva, este surge a finales del siglo XIX, con el objetivo de romper con el paradigma de la escuela tradicional, sin embargo, después del impacto que tuvo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se busca que la escuela reforme a la educación y por ende a la sociedad. Este paradigma transformó sobre todo las metodologías pasivas que la escuela tradicional defendía, sustituyéndolas por metodologías activas, en donde, los contenidos y la enseñanza se adaptan a las y los educandos.

El segundo paradigma, es el del antiautoritarismo escolar, de tal forma, que su paradigma se conforma por la búsqueda y defensa de la libertad de cada niño y niña, además, trabajaron desde líneas psicológicas y sociológicas, acentuando que la escuela tendría un carácter terapéutico y benéfico para lograr una integridad individual de cada niño y niña.

El tercer paradigma, se caracteriza por una la ideología marxista que cuestiona la educación hegemónica, además, se caracteriza por abordar dichas problemáticas desde el análisis y cuestionamiento de los trasfondos sociales, dado que, estos arrojan información sobre las crisis sociológicas y que desde ese punto se puede observar el reflejo del mal funcionamiento en la educación.

Por último, el paradigma latinoamericano, aquellos educadores que surgen en América Latina y que desarrollan una perspectiva crítica desde un contexto geográfico, social, político y cultural diferente al de los países con un avanzado progreso industrial, de tal manera, que se considera que estos autores tienden a preocuparse por cuestiones diferentes como por ejemplo el analfabetismo.

Por esto podemos afirmar que actualmente con la permanencia de un modelo neoliberal sólo se han acentuado aún más las fallas y por ende se han ido iluminando únicamente las debilidades de un sistema educativo que indudablemente está estrechamente vinculado con problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2018).

De esta manera, lo preocupante deriva en que los intentos e iniciativas que surgen de los poderes, del Estado o de instituciones no han profundizado en las raíces de las diversas problemáticas, incluso se ha visto un incremento severo que sucumben a las sociedades y al planeta. Por el contrario, la escuela tradicional permitiría el objetivo del modelo neoliberal que busca únicamente velar por los intereses capitalistas, apostando de manera significativa solo por aquellos saberes que benefician e incrementan una burocracia que parece le da poca importancia a la esencia de la vida misma, provocando una fragmentación y distorsión de las situaciones reales que se viven en los diversos contextos sociales.

En este punto, la integridad física, moral, académica, en fin, humana, de todos y todas las niñas y niños, jóvenes y adultos debe ser un asunto al que todo profesional en materia debería de estar caminando. Pues no hay sociedad justa y sana si no hay sujetos en equilibrio y firmes en sus convicciones.

Por esta razón, la educación es necesaria y enriquecedora en la vida del ser humano, siempre y cuando tenga sus orientaciones e implicaciones bien consolidadas

en el servicio al ser humano, abogando por el crecimiento y enriquecimiento que se da a lo largo de la vida, de esta manera se abre un universo de posibilidades que enriquecerán a la formación de sujetos conscientes, críticos, llenos de entendimiento y valores que le permitirán construir una personalidad juiciosa y encaminada al servicio de una sociedad más justa y sana. Como afirma, Freire (1972) la educación sólo es verdaderamente humanista si, en lugar de dar fuerza a los mitos con los cuales se pretende mantener el hombre deshumanizado, se esfuerza en el sentido de desvelamiento de la realidad (p. 23). En este sentido, toda educación tiene que liberar a los sujetos, con el objetivo de formar a humanos que cuestionan verdades distorsionadas que atan a sus vidas en la opresión y al dominio. E incluso, saber que si prestas este servicio a la humanidad debe estar alineado con principios convincentes en la paciencia, el cuidado y el amor.

Siguiendo esta línea, Gadotti (2017) plantea que es fundamental desarrollar un papel educativo que integre procesos de aprendizaje y enseñanza que puedan abordarse desde diversos asuntos filosóficos (éticos, epistemológicos, educativos, etc.) que busquen conocer, reflexionar, discernir y analizar temas esenciales para poder explorar esa capacidad de reencontrarnos y reconocer nuestra posición dentro de un sistema de vida universal. Esta idea de alcanzar y explorar todo este grado de conciencia filosófica, no tendría que verse prejuiciosa o limitada por un tema de edades, porque incluso desde la infancia hemos experimentado el sentido de pertenencia en un universo lleno de grandeza.

Por otro lado, Freire (1972) afirma que es un error reducir la educación a los términos que paradigma del humanismo ha aportado, porque esto sólo materializa un modelo en la formación de un “buen hombre”, consecuentemente esto no tomaría en cuenta los contextos específicos sociales, económicos, culturales a personales; por ende, estos modelos están destinados a fallar por obvias razones, entonces, sus egos intelectuales solo provoca una búsqueda del culpable del fracaso educativo, los cuales casi siempre son los educandos ya que los consideran como los sujetos incapaces de lograr adaptarse a estos modelos. Además, es importante identificar cuando este tipo de educación tiene una caída en el espectro de polaridades porque únicamente reproducen técnicas mecanicistas provocando una perpetuación reduccionista “bancaria” de saberes, lo que él define como una acción de memorizar sin sentido alguno.

En conclusión, la educación tiene que contribuir a crear una consciencia crítica y responsable, de la percepción del planeta en el que vivimos (Martínez Castillo, 2010) para llevarnos a accionar frente a estas crisis civilizatorias que amenazan el valor de la vida.

I. .2. El pensamiento pedagógico antiautoritario

Como ya vimos, las pedagogías modernas han sido el resultado de una diversidad de propuestas que surgieron durante tiempos y espacios específicos, durante el siglo XX. Sin embargo, muchas de los fundamentos que consolidaron dichas pedagogías fueron adoptados en otros tiempos y espacios terminando en un tipo de evolución lineal.

En este caso, el pensamiento autoritario emerge en medio de sociedades tradicionalistas y conservadoras, caracterizadas por esquemas piramidales de poder que se reprodujeron en diversos ámbitos sociales. Así pues, dicho pensamiento pedagógico fue un severamente crítico hacia la educación tradicionalista, muchos de los críticos pertenecían a ideologías del socialismo y liberalismo, sosteniendo que la libertad yacía en una nueva visión paradigmática educativa.

En este paradigma antiautoritario se consideran fundamentos específicos que aportaron a la consolidación de dicha pedagogía desarrolladas en la siguiente tabla.

Tabla 3

Aportes a la educación antiautoritaria

Educadores	CARACTERÍSTICAS
Sigmund Freud (1956-1939)	El padre del psicoanálisis no fue un educador, sin embargo, sus aportaciones a la educación fueron valiosas, pues descubrió el fenómeno de la <i>transferencia</i> , que permitió objetar en las relaciones que imponían autoridad, como la relación entre el profesorado y alumnado. Aunado a esto, consideró que la educación es un agente moldeador que sirve como instrumento para el ser humano permitiendo desarrollar una especie de

	<p>control hacia sus impulsos y tendencias más instintivas, con la mediación y el desarrollo del ego constituido por valores e incluso la moral, y el super ego construido por la cultura y la sociedad.</p>
<p>Francisco Ferrer Guardia (1859-1909)</p>	<p>Uno de los más grandes críticos de la escuela tradicional, además, destacado por el amor hacia su profesión como educador, defensor de la idea sobre la revolución como uno de los actos más liberadores para una sociedad verdaderamente conservadora y clerical en esa época.</p> <p>Estableció “la escuela emancipadora del siglo XX”, con una visión combatiente a las injusticias mediante acciones pedagógicas que buscaron trasgredir y abolir con mecanismos de represión y distinciones de sexo e incluso de clases sociales.</p>
<p>Alexander S. Neill (1883-1973)</p>	<p>Fundador y dirigente de la escuela Summerhill en Inglaterra desde 1921. Caracterizada por tener valores como no progresista y libertaria en medio de un espacio autoritario.</p> <p>Su visión de la educación estaba basada en la idea de fomentar un espíritu de autorregulación en los niños y niñas con el fin de crear seres humanos felices y por ende una sociedad feliz conformada por un complejo de valores basados en la cooperación, solidaridad, respeto y empatía.</p>
<p>Carl R. Rogers (1902-1987)</p>	<p>Considerado el padre de la no-directividad y terapeuta.</p> <p>Reconocido por argumentar que la educación debería de centrarse en el estudiante, más no en el profesor y mucho menos en el contenido. Por lo tanto, en dicho proceso</p>

educativo las relaciones entre el facilitador de aprendizaje con el estudiante tendrían que desarrollarse en ambiente cálido, en otras palabras, él lo llamó como “comprensión empática. Desde esta idea, se buscaba que el alumno se desarrollará para alcanzar el objetivo de convertirse en un ser humano con la capacidad de buscar el camino para llegar a sus propias metas y no para la aprobación de una sociedad.

Célestin Freinet (1896-1966)

Su trabajo destacó, dado que, su teoría apostaba por el trabajo, la libre expresión y la investigación como parte fundamental en el proceso educativo. Por esto mismo, su práctica se hizo notable, ya que, desarrolló el uso de una imprenta, ficheros educativos, correspondencia escolar y una biblioteca de trabajo, solo por mencionar algunas actividades. Sin embargo, la diferenciación de su trabajo se debió a que el objetivo de su práctica fue combatir las luchas sociales.

Henri Wallon (1879-1962)

La idea sobre una educación ideal yacía en educar a las y los estudiantes en y para el medio social, además, de que afirmó la importancia de un buen desarrollo psíquico, dado que el niño al estar sujeto al crecimiento y a la construcción de su propia personalidad, se le tendría que dar importancia en el análisis y estudio de las etapas que cada niño y niña experimentaron, dichas etapas o estadios conllevarían a los niños en estados de crisis y conflictos que conllevarían a una reestructuración y reorganización mental.

Michel Lobrot (1924-2019)

Fue un pedagogo crítico francés que cuestionó la burocracia institucional. De esta manera, propuso la

autogestión institucional que a su vez implicaría una autogestión política, con el objetivo de alcanzar y mantener un equilibrio social con la ayuda de las instituciones autogestoras.

Nota: Elaboración propia, información tomada de La cuestión escolar (1984).

Estos promotores de una nueva visión contrahegemónica en su tiempo, fue una transgresión a la idea de lo que se esperaba de la educación. Me parece importante mencionar como el campo de la psicología fue un elemento clave para disrupir en las formas de relaciones interpersonales y de los procesos de enseñanza que se desprenden.

Por otro lado, las visiones de una nueva posibilidad de educación comenzaron a tomar en cuenta a la sociedad, pasando de lo individual a lo colectivo y de religioso a lo político.

I. 3. El Pensamiento Pedagógico Crítico

El movimiento que trajo la escuela nueva hizo que la crítica hacia la escuela tradicional se acentuara, entonces, desde diversas categorías del conocimiento empezaron a adoptar una visión con ojo crítico hacia estos métodos y prácticas de la vieja escuela.

Como sabemos el siglo XX fue uno de los momentos más violentos en la historia, con las guerras mundiales y civiles, tensiones económicas, lucha de clases sociales, sólo por mencionar algunos. Dado este escenario, las propuestas con sello optimista fueron reemplazadas por visiones críticas radicales. Como el autor menciona una lista de los mayores críticos de la escuela tradicional:

Tabla 4

Críticos educativos de la mitad del siglo XX

Crítico(s)	Nacionalidad	Obra y año	Teoría
------------	--------------	------------	--------

Louis Althusser	Filósofo francés.	Los aparatos ideológicos del Estado (1969).	Teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado.
Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron	Sociólogos franceses.	La reproducción (1970).	Teoría de la escuela como reproductora de violencia simbólica.
Claude Baudelot y Roger Establet	Sociólogos franceses.	La escuela capitalista en Francia (1971).	Teoría de la escuela dualista.

Nota: Elaboración propia. Tomado de La cuestión escolar (1984).

Estas teorías tuvieron una gran influencia en la nación brasileña durante los años 70, puesto que revelaron la reproducción de violencia que la escuela puede llegar a ejercer. Ahora bien, a continuación, se desarrollará más a fondo lo que cada uno de estos críticos desarrollaron durante su carrera.

En primer lugar, Louis Althusser (1918-1990) durante la segunda guerra mundial estuvo cautivo en un campo de concentración nazi, sin embargo, en cuanto terminó la guerra se unió a la sociedad comunista durante el año 1948 y, además, de que cabe desatacar su labor como profesor en la Escuela Nacional Superior. Estudió y analizó la obra de Marx, escribiendo algunas obras con esta filosofía. Sin embargo, en el área educacional aportó la tesis sobre que el binomio de iglesia-familia fue reemplazado por educación-familia, sosteniendo a este último como un aparato ideológico dominante.

En segundo lugar, se encuentran Bourdieu y Passeron, autores de la teoría de la reproducción de violencia simbólica, haciendo referencia a una imposición de poder arbitrario, que a su vez se traduce en una cultura dominante, es decir, en una jerarquía y división de clases sociales. La escuela no sería un espacio de intercambio cultural y social democrático, sino por el contrario tiende a dicha reproducción social.

Además, en esta situación la escuela cambia el discurso con el fin de ocultar realmente la problemática, haciendo ver que el poder arbitrario no es más ni menos que una cuestión de autoridad pedagógica con tintes auténticamente psicológicos. De esta manera, la escuela logra como resultado que las clases dominadas adopten y graben de

manera durable un sistema de principios, que los autores lo llaman como *habitus*. Sumamente peligroso, ya que la acción pedagógica provoca una separación indiscutiblemente de clases por el simple hecho de que la clase trabajadora no genera capital cultural. Haciendo omisión de que son las prácticas las que conllevan a que el aprendizaje se torne en una especie de fenomenología selectiva, es decir, que el avance de nivel educativo estará condenado según la clase social de origen.

En tercer lugar, Baudelot y Establet profundizaron con estudios que realizaron en escuelas francesas, demostrando que el avance educativo estaba estrechamente relacionado con la clase social. De ahí nace su teoría dual, haciendo referencia a que la escuela no era “única”, sino que promovía una división de clases. Señalando que los hijos de la clase pobre abandonan sus estudios o no logran alcanzar niveles superiores.

Tabla 5

Cuadro comparativo de la teoría de la educación de las dos redes.

Secundaria superior (SS)	Primaria Profesional (PP)
Una educación que se caracteriza por estar reservada por la clase burguesa para seguir reproduciendo los intereses de una ideología dominante.	Considerada como una educación dirigida a la clase social trabajadora pobre, donde los contenidos son degradados de manera empobrecida y vulgar con el único fin de seguir perpetrando una ideología de agentes dominados.

Nota: Elaboración propia. Tomado de La cuestión escolar (1984).

Ahora bien, otra teoría destacada que menciona Moacir Gadotti, fue la teoría crítica de la sociedad de Henry Giroux, un pedagogo estadounidense nacido en Providence Rhode Island en 1943, además de que ha destacado por ser uno de los pioneros de esta rama teórica, que surge de la crítica hacia el pensamiento pedagógico crítico que rompe con el paradigma de un ciclo inexorable de acciones de poder y dominio dentro de las instituciones educativas, fue configurando una pedagogía radial con tres fundamentos: resistencia, contradicción y oposición.

De esta manera, esta teoría propone una praxis que surge de la crítica pero que conlleva a una acción de transformación aún sin importar las consecuencias que estas podrían generar, puesto que, parten desde un pensamiento que lucha por romper con las injusticias y construir sociedades más equitativas.

I. 4. Pensamiento Pedagógico Decolonial

Como vimos, Gadotti estudio a algunos de los más destacados educadores pioneros de teorías críticas, que ha aportado de manera sustancial al estudio de la pedagogía, sin embargo, en el siguiente apartado, el estudio se reduce específicamente al desarrollo de un pensamiento crítico de los países tercer mundistas (África y Latinoamérica).

Este pensamiento pedagógico del Tercer Mundo se desarrolla en los países que en su momento fueron colonizados por Europa, pero que aún se han mantenido en estado de dependientes generando un subdesarrollo que se encuentra limitado en diversas áreas como en lo político, económico y educativo. Sin embargo, pese a esta “condición” no ha sido un impedimento para el desarrollo de pensamientos emancipadores.

Comenzaremos con África uno de los países que guarda una historia de esclavitud más larga, pero que con el paso del tiempo gran parte del territorio ha logrado emanciparse de los imperios europeos.

En materia de alfabetización África fue uno de los continentes más complejos para los colonizadores, mismas complejidades llevaron al fracaso sus programas estratégicos para la erradicación de sus costumbres, ideologías y estilos de vida. A continuación, se enlistan algunas de los impedimentos de dicha colonización:

- Su lenguaje y la transmisión de sus conocimientos se basan en la oralidad.
- Es un continente en su mayoría agrario, por lo que, cualquier conocimiento no fue necesario para sus actividades y labores diarias.
- Gracias a la diversidad de lenguas nativas.

Pese a que en las aldeas no existía la escuela, los africanos fueron “instruidos” en casas o haciendas, caracterizándose como una educación informal. Por consiguiente, en

el siguiente cuadro se describirán a tres educadores africanos que se destacaron por sus contribuciones educativas:

Tabla 6

Educadores destacados del pensamiento pedagógico africano

Educador	Nacionalidad	Formalización	Contribuciones
Amílcar Cabral (1924-1973)	Guinea Portuguesa	Ingeniero agrónomo	Fue un luchador por la independencia de Guinea e Islas de Cabo Verde. Aunque fue asesinado por esta causa, dejó contribuciones importantes como el fusionar la teoría con la práctica en un acto de transformación profunda en la sociedad.
Julius K. Nyerere	Tanzano	Presidente Tanzania	Estuvo en el cargo de presidente durante una revolución educativa. Puso en marcha su programa llamado Self-reliance programme (Programa de autoconfianza) que consistió en invertir en la construcción de escuelas, duplicando sus números en seis años. Su filosofía se basaba en generar autoconfianza en las y los alumnos, aunado a esto apropió sus culturas e historias, rescató lenguas perdidas como el

**Antonio
Faundez
(1938)**

Chileno.

Filósofo,
especializado
en sociología de
la cultura y
educación.

“suvahilly” y creó materiales didácticos que rescataban los saberes nativos de la nación.

Su trabajo se distinguió debido a su participación en congresos donde habló sobre la educación de adultos en África, por lo que, su pensamiento se caracterizó como afro-latinoamericano.

Nota: Elaboración propia. Tomado de La cuestión escolar (1984).

Por otra parte, la conquista del territorio latinoamericano les resultó más fácil de conseguir a los españoles, logrando eliminar casi por completo las culturas nativas.

Sin embargo, después de toda una historia de conquistas, vinieron las independencias y con ellas el advenimiento de las Repúblicas, después, el periodo de las revoluciones y posteriormente una serie de crisis. Pero debido a estos cambios, nacieron grandes pensadores y educadores que contribuyeron en la consolidación de un pensamiento pedagógico latinoamericano.

Entre los más destacados se encuentra José Martí (1853-1895), fue un cubano radical que debido a esto lo exiliaron y eso lo llevó a radicar en distintos países como México, España, Guatemala y Venezuela.

La importancia de este personaje se debe a que fundamentó cuatro principios que consideró los ejes del sistema educativo:

- 1) La educación tendría que permanecer con un carácter laico.
- 2) Los saberes tendrían que ser científicos y técnicos.
- 3) La formación tendría que tener como objetivo preparar para la vida.
- 4) Construir una cultura de identidad patriótica.

Estos principios en su mayoría de los países latinoamericanos los han adoptado, por lo que son los ejes rectores de diferentes sistemas educativos. Por otro lado, durante el periodo de las independencias se constituyó una educación con visión democrática.

Después, vino el periodo que va de 1930 a 1960 caracterizado por la modernización desarrollista. Ya para los años sesenta se vinieron las luchas de liberación, consolidándose la teoría de la dependencia, que básicamente era la crítica radical hacia las instituciones perpetradoras de desigualdades.

Durante el periodo de 1970, los países latinoamericanos estaban experimentando fuertes apogeos de autoritarismo de Estado. Por lo que, en 1980, se comenzaron a vivir los rezagos de crisis provocando un distanciamiento de poca esperanza en las teorías. Por lo que, dos vertientes surgieron y a su vez discrepaban en sus principios: la educación pública y la educación popular no escolar. En un futuro, Paulo Freire logró sintetizar ambas tendencias pedagógicas resumiéndolas como una “educación pública popular”.

En la siguiente Tabla 7 se resumen de manera consecutiva a los siguientes educadores.

Tabla 7

Educadores latinoamericanos antiautoritarios.

Educador	Nacionalidad	Ocupación	Contribución
Francisco Gutiérrez (1928)	Español	Educador.	Sus estudios se especializaron entre la educación y la cinematografía. De esta manera, estudió en la profundización del lenguaje y los medios de comunicación en América Latina. Sus estudios arrojaron la importancia del lenguaje no sólo

			como un instrumento transmisor de ideas, sino como una herramienta para generar vínculos profundos que permitan la liberación y el entendimiento de lo que nos rodea.
Rosa María Torres	Ecuatoriana	Pedagoga y lingüista.	Reconocida por sus diversas obras en las que mantiene una postura crítica frente a lo se ha teorizado sobre la educación popular, considerándola una especie de utopía discursiva, debido a la promesas y esperanzas inalcanzables que prometen el cambio de realidades complejas y diversas.
María Teresa Nidelcoff	Argentina	Profesora de Historia	Profesora que trabajó en sectores de los barrios más pobres. Su obra está dirigida a la formación de profesores comprometidos a la transformación del pueblo.

Nota: Elaboración propia. Tomado de La cuestión escolar (1984).

En conclusión, podemos decir que el pensamiento pedagógico del tercer mundo se caracteriza por tratar de desarrollar teorías que se fundamentan en:

- Priorizar la praxis, puesto que la teoría puede alejarse de la realidad.
- Popularización de la enseñanza, donde la participación y la transformación consiste en la organización y participación de la ciudadanía.
- Lucha por la cultura y por la liberación nacional.

- El lenguaje como instrumento para la liberación del status quo de las desigualdades sociales, como el racismo, opresión, represiones y cualquier estructura dominante que perpetúe injusticias.

II. EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y LA PROPUESTA DE PAULO FREIRE

“Sea cual fuere la perspectiva que tome la educación contemporánea, una educación orientada hacia el futuro será siempre una educación que rebata y supere los límites impuestos por el Estado y por el mercado, por lo tanto, una educación mucho más orientada hacia la transformación social que a la transmisión cultural.”

Moacir Gadotti

La educación en Latinoamérica ha sido el resultado de un devenir de políticas y regímenes que han intentado instaurar políticas que favorecen a los sectores elitistas. Sin embargo, la educación popular que resistió se volvió más unida y militante frente a proyectos y dictaduras.

La democracia fue el elemento clave por el cual la educación popular logró prevalecer, dado que este principio democrático permitió que se construyera una cultura basada en solidaridad y reciprocidad. Mientras que en el campo teórico permitió un paradigma que propone nuevas alternativas para un sistema educativo público. De tal manera para Latinoamérica ha sido uno de sus mayores contribuciones educativas a nivel internacional. (Gadotti, 2003b)

Dicho esto, en este capítulo se presenta y profundiza en la educación popular latinoamericana, recuperando a Mejía, en el segundo apartado nos introduciremos en la vida y propuesta pedagógica de Paulo Freire, y por último, asociaremos la propuesta de *Pedagogía del Oprimido* de Freire con la propuesta ecopedagógica de Gadotti.

III. 1. La Educación Popular En El Pensamiento Pedagógico Latinoamericano

Para Marco Raúl Mejía (2015), la educación popular nace como una alternativa de carácter pedagógico-político que busca reivindicar sociedades y culturas, además, busca la comprensión de las distintas situaciones latinoamericanas que están experimentando crisis civilizatorias ocasionadas por la implementación de modelos eurocentristas.

A lo largo de la historia latinoamericana, la educación popular ha jugado un papel particular y específico conforme al contexto y particularidades de las realidades. De este modo, se articula con los elementos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos de cada sociedad, con el objetivo de transformar la educación a un acto pedagógico político que busca solucionar problemáticas profundas como la desigualdad, la segregación, la marginación, la violencia, etc.

Durante la historia latinoamericana han surgido pensadores y accionarios particulares que han reafirmado que la educación popular ha permitido visibilizar y transformar particularidades que se han impuesto desde posiciones de poder. Para ello Mejía Jiménez (2011) desglosa una serie de troncos históricos educativos que apostaron y desarrollaron diversas prácticas que se consolidaron en educación popular. Véase la tabla 8.

Tabla 8

Troncos históricos de la educación popular en América Latina.

Troncos históricos	Periodo	Fundamentos y características
<i>Simón Rodríguez</i>	1759-1854	Considero tres características fundamentales en la educación popular: 1) Nacemos americanos, no europeos, inventores y no repetidores. 2) Educar para liberarse de la esclavitud y la servidumbre. 3) Desarrollarse en algún oficio para dignificar las habilidades y el trabajo.
<i>Universidades populares de Perú, El Salvador y México</i>	Primera mitad del siglo XXI	1) Se educaron a las clases obreras, contextualizando contenidos y procesos educativos. 2) Concientizar sobre su papel en la historia. 3) Organización por la defensa de los intereses de estos grupos.
<i>Construcción de la escuela Ayllu de Warisata en Bolivia</i>	1931	1) Fundamentada desde los conocimientos y saberes indígenas que derivan de su cultura. 2) Pedagogías basadas en el trabajo.
<i>Movimiento Fe y Alegría</i>	1956	Fundada por José María Vélaz buscó la construcción de un proyecto que estuviera al servicio de los más vulnerables.

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Una educación que busca la erradicación de la opresión. 2) Desarticulación de la desigualdad que provoca privilegio para el acceso a los recursos académicos, culturales y técnicos. 3) Rechazar cualquier neutralidad que conlleva a la resignación de justicia, por lo tanto, buscar la integridad y dignidad de la vida. 4) Fe y Alegría nació como un proyecto que buscó transformar las condiciones de desigualdad, a través de la educación popular.
<p><i>Educación emancipadora de Paulo Freire</i></p>	<p>Década de los sesenta</p>	<p>A través de metodologías fundamentadas en una pedagogía política, se buscó alfabetizar a comunidades oprimidas con el fin de liberarse, a través del diálogo y la concientización.</p>

En este sentido, vemos que la Educación Popular permite la generación de fundamentos que buscan responder a las problemáticas de las diversas realidades, contextualizándonos y organizándose para darles un sentido propio (Mejía Jiménez, 2011).

Sin embargo, hace referencia a la modernidad que está inevitablemente experimentando una serie de cambios que la tecnología ha venido a desarticular y reestructurar una serie de elementos pedagógicos fundamentales que están impactando en la práctica educativa. En este sentido, es fundamental que los educadores del siglo XXI puedan acercarse a los nuevos lenguajes de las tecnologías desde una práctica crítica para poder generar procesos, saberes y habilidades para la construcción de sociedades más justas y emancipadoras.

Si bien, pese a que estamos expuestos a un sinnúmero de información y conocimiento debido a las nuevas tecnologías, debemos destacar la importancia de revalorizar y conservar los saberes latinoamericanos. En este sentido, Mejía (2015) ejemplifica una situación en la que el sistema hegemónico capitalista se aprovecha de discursos que critican un modelo que explota de manera desmesurada los recursos naturales del planeta, disfrazando prácticas depredadoras con un discurso amigable hacia el medio ambiente, pero que se solo busca justificar un proyecto basado el saqueo de la

naturaleza, pero que es vendida a las sociedades como un proyecto sustentable y sostenible, sin embargo, como vemos son visiones que distorsionan realidades con el fin de fundar y desarrollar culturas que se rigen desde el individualismo, que son deshumanizadoras y que velan sólo en los intereses privados y en las ganancias que este modelo genera.

Todo esto parece confirmar que la importancia de la educación popular se basa en la recuperación de los saberes del sur, aquellos saberes de pueblos originarios que guardan una visión unificadora que fundamenta el valor de la vida en sí misma y en la comprensión de las relaciones entre la naturaleza, cultura y el ser humano. De este modo, la práctica educativa tiene que estar dirigida a la revalorización de aquellas sabidurías que guardan las tradiciones que es lo que nos une en comunidad.

De ahí que, la educación popular tendría que brindar una apertura para el diálogo de saberes, revalorizarlos para lograr una comunión desde la interculturalidad de los mismos, con el fin de lograr la construcción de sistemas de conocimientos y de campos de reflexión en los que el dialogo es la pauta permanente para lograr negociaciones que nos nutren socialmente, culturalmente y políticamente que nos permiten caminar hacia la emancipación.

II. 2. El Contexto Social Y La Propuesta Pedagógica De Paulo Freire

II. 2.1 Un Recorrido De La Vida De Paulo Freire

Paulo Reglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921, en Recife, Pernambuco, nordeste brasileño, vivió una parte de su infancia durante uno de los periodos más significativos, la Gran Depresión de 1929, experimentando pobreza y una formación dificultosa, sin embargo, pese a esas dificultades obtuvo una formación cristiana, así hasta los 20 años estudia derecho y posteriormente comienza a impartir portugués en las escuelas secundarias.

A mediados de los noventas, logra su participación como Jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria, en Recife, en un proyecto cultural para la educación de adultos.

Sin embargo, no solo estas experiencias contribuyeron en su formación y en su práctica en el campo educativo, pues, su matrimonio con la maestra de primaria Elza Maia contribuyó con la decisión definitiva para dedicar su vida en la educación.

Durante esta década de los años cincuenta, se vivió una época donde la iglesia latinoamericana se caracterizó por una fuerte militancia y lucha popular. Así en Brasil, se desarrollaron movimientos eclesiales de base y donde Freire jugó un papel importante.

Ya para el momento que desarrolla su Metodología de Alfabetización de Adultos, se debe gracias la experiencia adquirida en la ciudad de Angicos, durante 1963, una población en el noroeste de Brasil. Aquí es en donde trabajó con más de 300 campesinos que lograron alfabetizar en un lapso de 45 días, por lo que, podemos decir que es una metodología relativamente rápida y sobre todo que se compone por un método que trabajó desde la concientización de una ciudadanía oprimida y que rompe con los paradigmas tradicionales utilizados para enseñar a leer y escribir,

El nordeste brasileño es una región muy significativa en la vida de Freire. Dicha región se caracteriza porque gran parte de su población eran campesinos analfabetos, viviendo en una cultura del silencio, entonces, desde aquí él desarrolla las bases de su pedagogía y práctica con sus métodos, en los que se plantea la importancia de su vocabulario común de las personas en cada comunidad, mismo que se tendría que

utilizar como una herramienta para lograr una interpretación de las situaciones y problemáticas de cada educando.

Un año después, desarrolla el Plan Nacional de Alfabetización que consistió en la construcción de veinte mil núcleos de alfabetización, mejor conocidos como Círculos de Cultura. Sin embargo, un año después, en 1963, Brasil sufre un golpe de estado, que inevitablemente termina con esa etapa y Freire es encarcelado. Aunque, logra su liberación cuando Bolivia le brinda protección y una oportunidad para trabajar como Ministro de Educación, sin embargo, apenas instalado en la ciudad de La Paz, el país sufre un golpe de estado, por lo que, nuevamente se ve obligado a moverse a Chile, dando paso a una etapa de exilio que se extendería hasta 1980, debido a la situación de dictaduras que los países latinoamericanos estaban enfrentando.

En Chile permanece un poco más de cuatro años donde trabaja en el Instituto de Capacitación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental de Educación de Adultos.

Otro logro importante que marcó su carrera, fue en el año 1967, se publica su obra de "Educación como práctica de la libertad", en donde, propone una pedagogía para Brasil durante la fase de transición de una sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. Tiempo más tarde en su obra "Pedagogía del oprimido" (1968-1970), aporta una pedagogía política que organiza a los sectores sociales dominados, de esta manera, enfatiza que el estado opresor es el generador de situaciones de violencia, haciendo referencia en las estrategias de trabajo revolucionario junto con los oprimidos y no para los oprimidos. Incluso esta pedagogía se destaca como una forma de política cultural, interpelando a todos los profesionales de educación y cultura.

Entrado el año de 1969, Freire realiza un par de viajes a los Estados Unidos como conferencista en diversas universidades y trabaja como profesor invitado en la Universidad de Harvard.

Cabe señalar que al término de la década de los sesenta publica su obra "Extensión o comunicación", obra que concibe a la cultura de dos formas: El primero, la extensión de la cultura como un proceso evasor y violento. El segundo se entiende como

comunicación de la cultura que se traduce en el proceso de concientización, es decir, que el proceso de aprendizaje se imposibilita cuando los saberes están en contradicción con las experiencias personales. Aunado a esto, Freire concluye que el educador no puede establecer ningún vínculo pedagógico con los educandos sino conoce su mundo cultural y su universo de saberes.

Asimismo, entrada la década de los setentas y dados los contextos de opresión por las dictaduras militares en Latinoamérica, sus obras más reconocidas de Freire como lo son “Educación para la esperanza” y “Pedagogía del oprimido” quedan totalmente prohibidas.

En consecuencia, al contexto presente lleno de incertidumbre y presiones políticas, Freire llega a trasladarse a Ginebra, en donde, se desarrolla en el cargo de asesor en los programas de Educación Mundial de Iglesias.

Además, es importante mencionar que la etapa que vivió durante el periodo que fue de 1975 a 1980, Freire compromete su práctica a una firme militancia por la liberación de los pueblos africanos oprimidos por la colonia portuguesa como lo fueron Santo Thomé Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua.

Entre ese periodo, específicamente en 1977, se publica su obra “Cartas a Guinea-Bissau”, una obra que se caracteriza por la narración de sus experiencias en la elaboración y desarrollo de un programa nacional de alfabetización que en ese entonces Amílcar Cabral, ministro de Educación, le invitaría a colaborar.

Su regreso a Brasil, fue uno de los momentos en el que Freire logró ocupar un puesto en el magisterio, en dos universidades de Sao Paulo: la Universidad Estatal de Campinas y la Pontificia Universidad Católica (PUC), durante 1980, en esta última, se destaca su estada debido a la resistencia universitaria que protegía a muchos de los perseguidos por el régimen militar. Asimismo, durante este año, fue miembro fundador del Partido de Trabajadores (PT), de carácter popular, que entre algunos de sus objetivos fue impulsar una educación política liberadora.

Ocho años más tarde, el PT gana las votaciones de la ciudad de Sao Paulo, por lo que Paulo Freire es nombrado como Secretario de Educación (1989-1992), que le permite desarrollar una política orientada en cuatro objetivos:

- 1) Ampliar el acceso y permanencia a la educación pública de sectores populares.
- 2) La democratización del poder pedagógico.
- 3) Fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente de la formación docente.
- 4) Contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo.

En consecuencia, de la presión que vivió durante este cargo por la oposición y burguesía se vio obligado a renunciar de su cargo y volver a su profesión académica.

Por todo esto, su legado lo ha llevado a ser considerado como un pensador que luchó por y para la vida digna de cada ser humano. Su obra se consolida como una praxis que se desarrolló para la liberación de aquellas sociedades que viven bajo el yugo de una estructura de clases, en donde, una domina y la otra es dominada. En este sentido, su pedagogía rompe con los pasos pedagógicos tradicionales, optando por un proceso más versátil que termina en una antropología humana, en donde las dinámicas educativas se crean y recrean (Freire, 1970).

II. 3. De La Pedagogía Del Oprimido A La Ecopedagogía

La Pedagogía del oprimido ha sido una de sus obras maestras de Freire dado que desarrolla una propuesta controversial para su tiempo y aún más porque puso en tela de juicio a grandes poderes que perpetúan un sistema de índole jerárquico e injusto.

En esta pedagogía desarrollada en un contexto histórico particular, Freire logró construir métodos educativos que desafiaron de manera integral a intereses políticos y económicos, sin embargo, la rapidez de su método de alfabetización para adultos fue lo más atractivo. (Gadotti, 2003)

Ahora bien, dicho método conlleva a cuestionar la condición y el contexto en el que los educandos se encuentran participando de manera inconsciente. Entonces, de manera específica el objetivo según afirma Freire (1970) es la búsqueda de la liberación

de las y los oprimidos para la recuperación de su humanidad reconstruyendo el significado y el sentido de libertad.

Se planteó que la tarea humanista histórica se comprende como una liberación de sí mismos para liberarse de sus opresores, de modo que, si “la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido” (Freire, 1970, p. 4) el fin concluye cuando los educandos rompen con el ciclo de operación opresora que se encuentra interiorizada en los sujetos.

Por lo tanto, el discurso pedagógico tendría que ser de carácter meramente objetivo, sin caer o pretender una racionalización, ya que estaría condenado a distorsionar y a no comprender en su totalidad las problemáticas. Así surgen dos momentos que se desarrollaron en la praxis de las acciones alfabetizadoras:

1. El primer momento hace referencia cuando la comunidad de oprimidos descubre el mundo opresor y se compromete a transformarlo desde la práctica.
2. El segundo momento se da cuando la realidad ya se encuentra transformada, entonces lo que se entiende como pedagogía del oprimido deja de ser y pasa a ser la pedagogía liberadora.

Ahora bien, cuando Freire hablo de alfabetizar a los adultos, no se refería exclusivamente a aprender a leer y escribir, sino al acto de la construcción de un pensamiento crítico, en donde, cada participante tendría que codificar y decodificar palabras y temas generadores. Entonces, surge una sistematización metodológica que es comprendida en tres etapas dialécticas fundamentales:

- Investigación temática: Explora dentro de todo el bagaje léxico del alumno y de su cultura social.
- Tematización: Codificar y decodificar temas, dándoles un significado social y propio para después tomar consciencia del momento, situación y del contexto en se está inmerso.
- Problematización: Con una perspectiva crítica se transforma al contexto que implica cualquier experiencia vivida.

Asimismo, el papel del educando es aprender mediante su propia acción, mediante actos políticos, pero no solo alejados de una idea de poder burocrático, sino una idea de un académico, comprometido a cambiar la realidad desde el conocimiento, dicho proceso educativo debe ser permanente con el fin de liberarse de cualquier realidad opresiva e injusta; tomando en cuenta dos elementos rectores que convergen en toda su pedagogía:

1. Concientización: Profundizar en la realidad, observar y analizarla para lograr una comprensión desde las situaciones que la hacen ser y permanecer en cualquier estado.
2. Diálogo: Acción recíproca entre los sujetos implicados. Por lo tanto, se debe valorar el saber de todos y todas, sin importar el cargo o rol, sin embargo, el profesor tendrá que buscar siempre mantenerse en un constante aprendizaje para no quedarse atrás.

Por esto mismo, la práctica freiriana es un instrumento utilizado tanto para el presente como para el futuro. Pesé a que su teoría educativa se desarrolló durante un periodo de pesimismo y de institucionalismo reproducciónista durante los años setenta, se consiguió la firmeza e integridad de su pedagogía, contribuyendo al pensamiento latinoamericano y consiguientemente al pensamiento universal.

Además, cabe señalar que, como resultado de los años de militancia de Freire ha dejado un enriquecedor legado. Durante gran parte de su vida escribió y publicó obras, sin embargo, las últimas obras publicadas en el decenio de los noventa, como, por ejemplo: *La educación en la ciudad (1991)*, *Pedagogía de la esperanza (1992)*, *Cartas a quien pretende enseñar (1993)*, *Política y educación (1993)*, *Cartas a Cristina (1994)* y *Á sombra desta mangueira (1995)*, fueron escritos que nos permiten observar el lado más literario de Freire, pero, que se siguen caracterizando por el intento de responder a interrogantes que surgen desde cuestiones que comenzaron a preocupar para el siglo XXI (Gadotti, 2003, p 141), específicamente se desarrollaron ideas sobre el papel de las y los docentes, de las y los alumnos, de la escuela, y de los currículos, problemas de violencia, etc.; mismos, que tendrían que reconstruirse para hacer frente a problemas sistemáticos.

Si bien toda su obra se caracteriza por abordar problemas educativos/sociales desde un paradigma crítico, su última obra no fue una excepción, titulada *Á sombra desta mangueira (A la sombra de este árbol)*, publicada en octubre de 1995, su crítica se centra en el cuestionamiento del modelo posmoderno neoliberal que subordina cada vez más el sentido de ser humanos, convirtiéndonos en esclavos del consumismo, sin embargo, llega a un punto de reflexión que apuntan a la ecopedagogía (Gadotti, 2003, p. 146), en este caso, añadiremos que, comienza a esbozar algunos de los elementos que constituyen a la ecopedagogía que desarrolla Moacir Gadotti años más adelante. (Véase la siguiente tabla)

Tabla 9

Primeros esbozos que apuntan a una reflexión ecopedagógica, encontrados en la obra A la sombra de este árbol (1997) de Paulo Freire.

Elemento	Cita
Valoración por el ambiente natural	Los árboles siempre me han atraído. Las copas redondeadas, la variedad de su verde, la sombra acogedora, el olor de las flores, los frutos, la ondulación de las ramas, más intensa o menos intensa en función de su resistencia al viento. La agradable acogida que sus sombras siempre dan a quien a ellas se acerca, incluso a los pájaros multicolores y cantadores. A los bichos, tranquilos o no, que reposan en ellos (p.13).
Ciudadanía planetaria.	“Cuanto más enraizado estoy en mi localidad, más posibilidades tengo de explayarme y de sentirme ciudadano del mundo” (p. 23).
Sustentabilidad	La Tierra de la gente es su geografía, su ecología, su topografía, y biología. Ella es tal como organizamos su producción, hacemos su historia, su educación, su cultura, su comida y su gusto al cual nos acostumbramos. La

Tierra de las personas implica luchar por sueños diferentes, a veces antagónicos, como los de sus clases sociales. Mi tierra no es, finalmente, una abstracción (p.32).

Nota: Elaboración propia, información extraída de Freire (1997).

III. LA PEDAGOGÍA DE LA TIERRA DE MOACIR GADOTTI

“La solidaridad es una utopía es una utopía contemporánea y, como toda utopía, según afirma Eduardo Galeano, no sirve para nada, sirve sólo para caminar -para mantenemos vivos, luchando, como decía el “andariego de la utopía” Paulo Freire.”

Moacir Gadotti.

Pedagogía de la Tierra es una alternativa que propone luchar por un mundo menos injusto y violento, que vele por toda expresión de vida, por la construcción de sociedades equitativas, por una ciudadanía planetaria que se apropie de un sentimiento de pertenencia a un planeta como su hogar. La visión de esta pedagogía sugiere una reducción y reapropiación de valores planetarios

En este capítulo, se desarrolla de manera más puntual la obra “Pedagogía de la Tierra” es una propuesta que fue publicada en el año 2000 en Brasil por Moacir Gadotti.

A continuación, se desglosan en forma de síntesis elementos que nos permitirán comprender el enfoque de la estructura de dicha propuesta, pero que más adelante, se profundizará con más detalle.

La Pedagogía de la Tierra parte de dos enfoques: la eco pedagogía y la escuela ciudadana, además de cuatro enfoques que permiten trazar el sentido de esta pedagogía (véase la tabla 10).

Tabla 10

Enfoques de la “Pedagogía de la Tierra” de Moacir Gadotti.

Enfoque	Descripción
<i>Planetariedad</i>	Se refiere a la perspectiva que identifica la interconexión de la humanidad en relación con el planeta Tierra, por lo tanto, busca un camino hacia la construcción de una <i>ciudadanía</i>

	<i>planetaria</i> que se distingue por superar las divisiones y fronteras nacionales, con el objetivo de fundar un mundo justo y sostenible.
<i>Sustentabilidad</i>	Pese a que el término deriva de la economía y de la ecología, en esta pedagogía hace referencia a la capacidad de mantener y preservar la vida desde la incorporación de dimensiones sociales, culturales y educativas, que tengan que ver con la promoción de acciones que protejan y cuiden el planeta.
<i>Virtualidad</i>	En medio del pleno desarrollo de una era del conocimiento se destaca la necesidad de transformar la educación en un mundo cada vez más cambiante, en este caso, la virtualidad desempeña un papel destacable. Gadotti aboga por una educación que forme y prepare a la humanidad a enfrentar desafíos de forma activa para generar oportunidades innovadoras.
<i>Transdisciplinariedad</i>	Esta categoría para Gadotti es fundamental, pues es un enfoque educativo que permite trascender las fronteras de las disciplinas, por lo que, la transdisciplinariedad es un elemento que implica una cohesión de campos de conocimiento para buscar dar respuestas a problemas complejos desde una visión holística y colaborativa.

Nota: Estas cuatro categorías permiten comprender mejor la propuesta educativa como una perspectiva actual en la educación.

La Pedagogía de la Tierra se puede entender como un “proyecto eco pedagógico” que, propone una educación innovadora, construida desde el dialogo, desde la identidad, las experiencias e interpretaciones mismas que la dotan de sentido, puesto que “la vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida” (Gadotti, 2002, p. 46), permitiendo la apertura

de la construcción de nuevos espacios y de currículos educativos, que rompen con la formalidad y los muros de las escuelas.

III. 1. El Contexto Social Y La Propuesta De Moacir Gadotti

Según refieren fuentes como su obra “Historia de las ideas pedagógicas” (2003) y en la entrevista realizada por En Movimiento TV (2012), Moacir Gadotti nace en el año de 1941, siendo originario de la localidad de Rodeio, Santa Catarina, Brasil.

Creció en medio de una familia campesina, pese a que el acceso a sus estudios estuvo lleno de adversidades logró terminar sus estudios universitarios como licenciado de Pedagogía (1967) y de Filosofía (1971), dos años más tarde, se titula en la maestría de Filosofía de la educación (1973), culminando su formación académica como doctor en Ciencias de la educación (1977).

En cuanto a su desarrollo profesional, ha dedicado gran parte de su vida a desempeñarse como profesor de Historia, Pedagogía y Filosofía en universidades como la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, la Universidad Estatal de Campinas y la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Sin embargo, ha ejercido desde 1988 como profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo, pero fue hasta el año de 1991 que desarrolla sus prácticas como profesor titular.

También ha participado en proyectos educativos en distintas universidades. Véase la siguiente tabla 11.

Tabla 11

Proyectos teóricos-prácticos en los que ha participado Gadotti.

Periodo	Proyecto
1977-1983	Redefinición de cursos de pedagogía
1978-1982	Fundación del Centro de estudios de educación y sociedad.
1980-1984	Reformulación del proyecto pedagógico de la Pontificia Universidad Católica de Campinas.

1983-1984	La creación del Foro de Educación del Estado de Sao Paulo.
1982-1986	Fundación Wilson Pinheiro

Nota: Elaboración propia. Tomada de Gadotti (2003b).

Cabe resaltar, que cuando Freire vuelve a Brasil después del exilio, trabajan en conjunto, llevando programas de alfabetización para adultos a las favelas, que, en el periodo de los ochenta, se tenía un porcentaje del 60% de analfabetismo.

Más tarde, en 1989, ambos entraron en funciones de índole política, por un lado, Freire es nombrado secretario de Educación, y, por otro lado, Gadotti fue jefe de gabinete de la Secretaría Municipal de Educación de Sao Paulo, de ahí que, Gadotti siguió participando sobre todo en el Movimiento de Alfabetización de Sao Paulo, con metodologías específicas para adultos pero que además fue importante porque fue un proyecto grande que movilizó a organizaciones populares.

Ahora bien, Gadotti desarrolla *Pedagogía de la Tierra* con un enfoque eco pedagógico que busca consolidarse como una educación a favor del planeta y su armonía biológica. Actualmente, esta teoría ya forma parte de los debates y estudios que se están llevando a cabo en las sedes del Instituto Paulo Freire.

La eco pedagogía tendría que ser entendida como un movimiento pedagógico, así como un movimiento político-social, que surge desde los discursos que han abierto las organizaciones, unidades, sociedades civiles, educadores, ecologistas, empresarios y trabajadores que han preocupado por el medio ambiente y su degradación.

También, tiene que ser entendida como un abordaje curricular que busca reorientar los planes de estudio, adecuando los contenidos significativos para la preservación del planeta, esto se resume en valores, relaciones, vivencias, actitudes y prácticas que promueven la vida.

Además, de que su objetivo rompe con la dirección de la educación dirigiéndose ya no solo a las instituciones educativas sino a todos los habitantes del planeta como un derecho y obligación. De esta manera, se buscaría la reestructuración de sistemas educativos a una formación transdisciplinaria y holística, con principios de gestión

democrática como lo son la autonomía, participación, valoración a la diversidad cultural y a la democratización de la información.

III. 2. Sociedad y educación sustentable

En esta propuesta eco pedagógica hablar de sustentabilidad es fundamental, sin embargo, tratar de desarrollar el concepto es abrir un debate entre las diversas connotaciones que derivan del término. Pero, antes de hablar de sustentabilidad, desarrollaremos lo que Gadotti (2003b) considera como sociedad, educación, sustentabilidad y se desarrollará el punto de convergencia de estas concepciones.

Sociedad

Ahora bien, la concepción de sociedad actual puede ser comprendida de dos formas, por un lado, encontramos a una sociedad consumista, y, por otro lado, está la sociedad plena y utópica; la primera hace referencia a una sociedad basada en la competitividad sustentada un modelo capitalista de dominación económico, cultural y político; y la segunda, se refiere a un ideal de sociedad que se construye desde nuevos derechos y espacios para ejercer una sociedad solidaria, con instituciones justas y democráticas.

Con respecto a esto, vemos que el autor desarrolla la explicación de sociedades que se rigen a través a del capitalismo y que permea en sus diferentes niveles sociales, disgregando así distintas sociedades, ya que cada conjunto de sociedades se va caracterizando con relaciones y normatividades específicas de acuerdo a sus necesidades. En el segundo punto, la sociedad que describe es un ideal, basado en una corriente de derechos fundamentales.

Posteriormente, es importante mencionar que las sociedades modernas se están desarrollando en medio de modelo imperante que se extiende a través de la globalización, sin embargo, aquí el autor, desarrolla dos tipos de perspectivas que contrastan y hacen referencia a dos tipos de globalizaciones que se pueden distinguir de la siguiente manera:

- Globalización dominante: Es aquella que se busca el desarrollo rápido y violento de la economía, la política y la cultura, provocando procesos excluyentes y desiguales, de tal modo, que los países se distribuyen entre países

globalizadores y países globalizados, favoreciendo a la división del mundo en grandes bloques (norteamericano, latinoamericano, asiático, europeo, etc.) con intereses económicos regionales.

- Globalización de la sociedad civil: Esta globalización se da de forma más lenta y se entiende como un proceso que es propiciado por la tecnología y que posibilita el desarrollo de nuevos movimientos sociales, políticos y culturales que cuestionan los sistemas de poder y que reconocen a la interculturalidad como un acto de democracia. Sin embargo, este último es cuestionable dado que al plantearse una territorialidad se corre el riesgo de sesgar las culturas y tradiciones de cada región.

Por lo tanto, cuando se habla de sociedades, se hace referencia a todos aquellos procesos y conjuntos de normas y estilos de vida que desarrollan como el resultado de un modelo económico-político que tiende a permear en las diversas esferas que componen a una sociedad (economía, educación, política, cultura, antropología, etc.).

Educación

Como hemos visto anteriormente, la educación ha sido el resultado de un proceso histórico en el devenir del desarrollo humano, sus características y objetivos estarán en función a diversos intereses, contextos y temporalidades.

Dicho lo anterior, en este apartado explicaremos el concepto de educación que plantea Gadotti (2003b), sin embargo, es necesario hacer un recorrido en la historia para poder “[...] hablar, discutir, identificar el espíritu presente en el campo de las ideas, de los valores y de las prácticas educativas que las rebasa, marcando el pasado, caracterizando el presente y abriendo posibilidades para el futuro” (Gadotti, 2003b, p. 14).

Tabla 12

Momentos históricos en la educación: marcos y vestigios.

Momento histórico	Descripción
--------------------------	--------------------

<i>Educación tradicional</i>	<p>Se desarrolló con el establecimiento de una sociedad de clases, originadas en la Edad Antigua, donde la educación fue de carácter elitista y excluyente</p> <p>Algunos de sus principios siguen existiendo hasta la actualidad y su concepción parece seguir siendo un elemento fundamental para algunas sociedades del futuro.</p>
<i>Educación nueva.</i>	<p>Sus primeros fundamentos se vislumbran en la obra de Rousseau, sin embargo, durante los últimos siglos se consolidaron en metodologías más específicas, como por ejemplo las técnicas de Freinet.</p>
<i>Educación internacionalizada</i>	<p>Comienza desde 1899, en Bruselas, con la fundación de la Oficina Internacional de Nuevas Escuelas, iniciativa del pedagogo Aldolphe Ferriere.</p> <p>Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, se consolida en la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF), cuando la mayoría de los países desarrollados habían generalizado la educación básica y combatir el analfabetismo.</p>
<i>Educación y las nuevas tecnologías</i>	<p>Con el surgimiento de nuevas tecnologías, como el internet, es fundamental que la educación se centre en desarrollar metodologías para nuevos lenguajes propias de una cultura digital.</p>
<i>Paradigmas holonómicos</i>	<p>Hace referencia a la unificación de saberes y conocimientos en relación con la singularidad humana y del entorno.</p> <p>Etimológicamente, <i>holos</i>, proviene del griego todo, por lo que, se traduciría como una totalidad.</p> <p>Desde este principio, los paradigmas holísticos proponen sistemas que tengan apertura a la utopía e imaginación, de esta manera, rechazan a los sistemas clásicos que despojan a las sociedades los sentimientos de deseos, escucha, tolerancia, etc., de manera que, se sustituyen por sistemas socioeconómicas macroestructurales.</p>
<i>Educación popular</i>	<p>Basada en el trabajo de Paulo Freire, se adoptan y se adaptan aquellas prácticas que conlleven a la transformación.</p> <p>Este modelo ha conquistado diferentes esferas educativas en Latinoamérica, como, por ejemplo: reformas de escolarización públicas o la vinculación de la educación con el poder público o la economía popular.</p>

	Ha contribuido a un entendimiento de aprendizaje, es decir, se aprende desde el conocimiento del alumno, la palabra es generadora de diálogo y liberadora, así como, la educación es un acto de conocimiento y de transformación social.
<i>Educación orientada hacia el futuro</i>	Pensando en el siglo XXI y los grandes cambios que se han desarrollado apenas su inicio, más allá de que la educación vea por la contemporaneidad, tendrá que ver hacia el futuro que sea transformador.

Nota: Elaboración propia, información tomada de Gadotti (2003b).

Por lo tanto, si la educación ha sido un devenir en la historia, derivan en diversas concepciones, paradigmas, metodologías, fines, etc., entonces, debemos de tener presentes que la educación es cambiante, por lo que para darle una definición pedagógica tendrá que construirse y reconstruirse en todo momento.

Sustentabilidad

El término de sustentabilidad ha sido un tema permanente de debate, desde la primera vez que fue utilizado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979), en este momento, fue utilizado para referirse a un proceso de carácter económico integrativo, es decir, que se unificaría con otras dimensiones como la cultura, la sociedad, las políticas y lo ambiental.

Sin embargo, las concepciones que han ido surgiendo han sido diversas y fuertemente criticadas, sobre todo por su reduccionismo o simplemente porque dichas definiciones no logran encajar con la realidad, encerrándose en sus burbujas de privilegios elitistas y capitalistas.

Por lo tanto, cuando este modelo capitalista intenta adoptar una filosofía sostenible a sus miras de desarrollo estos intentos se vuelven insostenibles e incompatibles (Gadotti, 2002, pp. 54-55). Por otra parte, han surgido concepciones abordadas con un sentido más íntegro como el que comparte Francisco Gutiérrez (1994, como se citó en Gadotti, 2002) planteando cuatro elementos primordiales para un desarrollo sustentable:

1. Modelo económico viable, factible y compatible.

2. Concepción de la ecología adecuada con la realidad.
3. Construcción de sociedades justas.
4. Ejercicio de una ciudadanía de derechos y democracia.

De esta manera, vemos que la construcción de un desarrollo sustentable requiere de ideas que sean congruentes al respeto y a la dignidad de la Tierra.

Sociedad sustentable

Desglosados los conceptos anteriores, podemos empezar a esbozar a lo que se refiere Gadotti en su *Pedagogía de la Tierra*, como una sociedad sustentable, señalando que esta tendría que ser “[...] capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones de hoy sin comprometer la capacidad y las oportunidades de las generaciones futuras” (p. 52).

De manera más específica, considera que una sociedad sustentable tendría que guardar ciertas características, desarrolladas en la siguiente tabla.

Tabla 13

Características de sociedades con un desarrollo sustentable.

Característica	Especificaciones
<i>Promoción por la vida.</i>	Es fundamental considerando que es una visión que se rompe con la cultura occidental que se basa en la reducción de la vida y del planeta Tierra como meros objetos que tienen que ser conquistados por el hombre, por lo que, la promoción de la vida, retoma la concepción de la Tierra como un organismo vivo que guarda una relación íntima con el ser humano.
<i>Equilibrio dinámico.</i>	Se construye a partir de un equilibrio que se da cuando las esferas sociales logran trabajar en armonía con los ecosistemas naturales.
<i>Congruencia armónica.</i>	Es un trabajo de introspección que se da cuando se logra una resignificación de la existencia misma en el planeta Tierra.
<i>Ética ambiental.</i>	Se refiere al conjunto de valores que permiten el ejercicio de un trabajo de conciencia ambiental.

Racionalidad intuitiva.

Es el ejercicio de dos inteligencias: el ejercicio de la lógica y el de la intuición, ambas trabajando en conjunto, desarrollando capacidades sentipensantes.

Conciencia planetaria.

Reconocernos como ciudadanos del planeta, por lo que, nos toca trabajar desde la solidaridad, un cuidado recíproco y un reconocimiento de ser parte del planeta y sus ecosistemas.

Nota: Elaboración propia. Tomado de Francisco Gutiérrez (1994, citado en Gadotti, 2002).

III. 3. Conciencia planetaria, ciudadanía y civilización planetaria

A continuación, se desglosan de manera detallada cada concepto respecto a lo que Gadotti considera fundamental para la construcción de su propuesta. En un primer lugar, se desarrollará el término de conciencia planetaria; en un segundo lugar, se desarrollará ciudadanía planetaria y por último civilización planetaria.

Construcción de una conciencia planetaria

EL autor considera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrado en Estocolmo (1972), como el punto de partida sobre el dialogo y debate sobre la conciencia planetaria, dado que en dicho evento por primera vez se hace referencia sobre la preocupación por el agotamiento y decaimiento del medio ambiente.

Esta conferencia fue un parteaguas que permitió una apertura de diversos debates sobre la conciencia planetaria. Gadotti considera tres conferencias clave, las cuales han ido permitido construir una visión crítica de dicho evento:

- a. En 1980 en un documento llamado “Una estrategia mundial para la conservación” en donde se discute de manera crítica el modelo de desarrollo sustentable.
- b. Para el año 1987 se publica el informe de Brundtland por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas conducido por el primer ministro de Noruega, en el que discute la inconsistencia e incompatibilidad entre un desarrollo sustentable y el modelo de producción y consumo.

- c. En 1992, en la ciudad Rio de Janeiro, Brasil en donde se discute la sobrevivencia del planeta.

Además de estos importantes debates “Carta de la Tierra” ha prevalecido desde 1987 como un documento de los más importantes hasta la actualidad por las siguientes razones:

- Fue aprobada a nivel mundial por más de 1300 entidades de 108 países.
- Enaltece las virtudes del planeta y de la vida que se desarrolla en ella, como se muestra en el siguiente fragmento extraído de dicho documento “Nosotros somos de la Tierra, los pueblos, las plantas y los animales, las gotas y el flujo del mar. Nosotros honramos a la Tierra como el hogar de todos los seres humanos” (Como se citó en Gadotti, 2002).
- Fue traducida a todas las lenguas del planeta.
- Es considerada como un código de “ética global para una sociedad global” (p. 95, Gadotti, 2002).
- Tiene el objetivo de contribuir de la misma manera lo hizo la Declaración de los Derechos Humanos con la autoría de las Naciones Unidas durante 1948

Como bien se detalla este documento ha sido un eje que guía de manera optativa las políticas y proyectos nacionales, que busquen la construcción una conciencia planetaria, es decir, el reconocimiento de que el deterioro ambiental tiene que ser colectivo y planetario, que, además, es el resultado de crisis económicas, sociales, tecnológicas, científicas, políticas y educativas que convergen de manera sustancial en la destrucción masiva de la naturaleza. Asimismo, buscar nuevas estrategias y paradigmas que tengan como ejes cuidar, preservar, honrar y restaurar la naturaleza.

En este sentido, la Carta de la Tierra para Gadotti es el elemento clave dado que ha permitido el dialogo a nivel planetario, ha sido revisado consecutivamente y ha logrado mantener coherencia y relevancia con los problemas actuales a nivel global.

En la siguiente tabla se resumen los valores y funciones que Gadotti (2002) considera destacables de dicho documento.

Tabla 14

Valores y funciones fundamentales de Carta de la Tierra.

Valores	Funciones
<p>a. Naturales: Respeto por la Tierra y protección por sus ecosistemas.</p> <p>b. Económicos: Producción, consumo y reproducción sustentable.</p> <p>c. Sociales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Respeto y garantía por los Derechos Humanos, así como por los Derechos a un Medio Ambiente sano. 2) Erradicación de la pobreza y distribución justa de los recursos que la Tierra nos brinda. 3) Democracia y participación igualitaria. 4) Responsabilidad compartida por el cuidado del planeta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conservar el legítimo significado de funcionar permanentemente y de manera compartida por todos los pueblos, razas, culturas y religiones. • Mantener un lenguaje objetivo, claro y coherente. • Contener una línea universal, permitiendo la construcción de valores y visiones que guarden esa característica. • Impulsar a la reflexión, toma de conciencia y converger en acciones. • Fungir como una carta que guarda auténticamente la función de servir como un código de ética para los humanos, las instituciones y los estados.

Nota: Elaboración propia. Tomada de Gadotti (2003^a)

Ahora esta explicación sobre la importancia de la Carta de la Tierra para Gadotti es fundamental ya que la considera el eje rector que permite la construcción de prácticas pedagógicas que busquen la reconstrucción de nuevos paradigmas que tengan un carácter popular y democrática, como una lucha de resistencia ecológica.

Esto implica el reenfoque de todas las sociedades sin distinción con el fin de concienciarnos ante diversos problemas que de algún modo nos tocan a todos, ante esto, la búsqueda de acciones que den soluciones a nivel personal o colectivo para y en la cotidianidad. Desde este punto, ya se vislumbra lo que para Gadotti considera una Ecopedagogía, que se basa principalmente en “pensar y actuar global y localmente, sin dicotomizarlas” (p. 110, Gadotti, 2002).

Ciudadanía planetaria.

El concepto de ciudadanía puede ser entendido como la toma de conciencia de las vivencias practicadas desde el ejercicio de los derechos y obligaciones (Cortina, mencionado en Gadotti, 2003b). Por ende, es importante comprender que la democracia está estrechamente vinculada con la ciudadanía, de este modo, ambas ejercen en función de la otra y se fundamentan en los siguientes derechos humanos:

- Derechos civiles seguridad y libre tránsito.
- Derechos sociales, como lo son el acceso al trabajo, a un salario justo, a la seguridad social, a la educación, a la vivienda, etc.
- Derechos políticos, que aseguran la libertad de expresión, de voto, de participación, a los derechos políticos y sindicales.

Sin embargo, Gadotti (2003b) identifica lo que llama como ciudadanía global y la describe como aquella que está construida por modelos neoliberales, mismos que impulsan el desarrollo de una sociedad tecnológica que formaliza sus sustentos en los sistemas curriculares de cada nación, pero que, incluso en los planes educativos los objetivos de un desarrollo globalizador es tan difuso que es imposible apreciar con claridad el rumbo al que se dirigen esas políticas, sin embargo, para los críticos el objetivo es evidente que dichas políticas están cargadas de una globalización con intereses económicos y no por un desarrollo hacia sociedades solidarias e íntegras.

Para Gadotti (2003) una ciudadanía planetaria es aquella que se integra por todos los ciudadanos del mundo, sin diferencias culturales, geográficas raciales y sin fronteras. Etimológicamente el concepto ciudadanía, es un concepto ambiguo que en 1798 en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se establecieron por primera vez las normas que aseguraban la libertad individual y de propiedad. A partir de este momento, a lo largo de la historia el concepto fue adoptando diferentes concepciones de acuerdo a las restricciones de modelos ciudadanos como: socialismo autoritario, liberal, neoliberal, socialdemócrata y capitalista.

Como vemos, para Gadotti la globalización es un fenómeno que se construye por toda una estructura política-económica capitalista que ha logrado permear en la vida cotidiana con tecnologías que han influenciado en el modo de vivir a partir del siglo XXI.

Para esto, en la propuesta Ecopedagogía de Moacir Gadotti (2002) se considera que el camino hacia la construcción de una ciudadanía planetaria, tendría que tomar un sentido político- pedagógico, y transformándose en una escuela ciudadana, que, en primer lugar, tendría que trabajar desde una visión crítica frente al avance educativo y científico posmoderno.

Por lo tanto, la Ecopedagogía tendría que buscar el camino a la construcción de ciudadanos que se sientan pertenecientes a un planeta antes de naciones, fronteras, distinciones culturales, raciales, entre otras, tendrían que desaparecer para lograr un “sentimiento de pertenencia a la humanidad” (Gadotti, 2002, p. 117).

De tal modo que, de acuerdo al autor, se han reunido dos características de la noción de la ciudadanía planetaria:

- a. Su visión conjunta a una sociedad mundial como habitantes primordialmente de su hogar como el planeta Tierra.
- b. Agrupa valores, principios, actitudes y comportamientos en la percepción de la Tierra como una comunidad.

Ahora bien, el ideal para el autor es la construcción de una ciudadanía planetaria, del mismo modo, es importante, diferenciarla de la ciudadanía global, ya que en la primera se habla del deseo de educar a las y los ciudadanos para la superación de desigualdades, de las exclusiones y de cualquier tipo de violencias, por lo tanto, optar por la reconstrucción y reapropiación de la diversidad cultural, política y económica. Y la segunda, habla de la construcción de una ciudadanía globalizada, es decir avanzar junto con los avances tecnológicos aun cuando estos mismos están ocasionando brechas desigualitarias e injustas en la humanidad.

Entonces, la ciudadanía que propone la Ecopedagogía, va más allá de un discurso filosófico, sino un cambio sustancialmente que provoque modificaciones concretas en los currículos escolares, que vayan más allá de la incorporación del estudio del entorno y su contexto, sino además de una toda una historia planetaria de la Tierra y del universo. “Educar no sería [...] la transmisión de la cultura de una generación a otra, sino el gran viaje de cada individuo en su universo interior y el universo que lo rodea” (Durkheim, como se citó en Gadotti, 2002, p. 126).

Civilización planetaria

Partiendo desde la particularidad de que para Gadotti el término “planetario” ha sido una característica en diversas filosofías alrededor del mundo y de la historia humana, como se mencionan a continuación:

1. Hellenización o romanización: Particularmente por la intención de que todos los seres humanos tendrían que ser griegos. Lo mismo ha pasado en otras sociedades, como la Alemania nazi, la cultura americana, etc.
2. Movimientos religiosos que han intentado instaurar una ideología espiritual alrededor del mundo como una religión única y particular.
3. La Ilustración con la idea de crear un estado mundial.
4. En diversas obras artísticas.
5. Ciudadanía planetaria.

Por lo tanto, a partir de estos supuestos considera que la civilización planetaria reconoce y practica una planetariedad, la cual le permite tener una visión del planeta como un ente que emana vida.

II. 4. La Pedagogía de la Tierra como un nuevo paradigma

Como ya vimos anteriormente, el paradigma eco pedagógico que propone Moacir Gadotti como “Pedagogía de la Tierra” está constituido por dos categorías fundamentales: planetariedad y sustentabilidad.

Partiendo desde estos supuestos, podemos mencionar que los paradigmas tradicionales no han logrado dar resultados frente a las diversas crisis mundiales y que cada vez son más alarmantes, pero sí que es cierto que las respuestas que intentan dar son en pro de un mercado globalizados que excluye y controla un desarrollo transnacional.

El paradigma de la Tierra se sostiene por los valores de movimientos ecologistas y por códigos de ética que pueden resumirse en los siguientes puntos:

- a. Respeto por la Tierra y por toda la vida que yace en ella.
- b. Igualdad por generaciones democráticas e incluyentes.
- c. Justicia por los derechos y deberes humanos.
- d. Participación como ejercicio de la democracia.

- e. Paz y seguridad para construir relaciones equilibradas entre humanos y con la naturaleza.
- f. Construir comunidades con lazos fuertes a través de la solidaridad, colaboración, diálogo y comunicación.
- g. Garantizar confianza a través de la honestidad y transparencia.
- h. Conservar y preservar la vida natural y su legado cultural e histórico.
- i. Toma de acciones preventivas que busquen anticiparse y prepararse ante cualquier daño.
- j. El amor como el fundamento base en que se fomente el compromiso y responsabilidad hacia la vida en general.

De este modo, podemos decir que la Pedagogía de la Tierra es un movimiento socio histórico, “al formar ciudadanos capaces de escoger los indicadores de calidad de su futuro, se constituye de una pedagogía íntegramente nueva e intensamente democrática” (Gadotti, 2002, p. 151).

Respecto a lo que se refieren los referentes teóricos de esta pedagogía aún se consideran inconcretos debido a que por ahora se articula únicamente por diversas fuentes. Véase la siguiente tabla.

Tabla 15

Fuentes articuladoras de Pedagogía de la Tierra.

<i>Fuentes</i>	<i>Planteamientos</i>
<i>Pedagogía Freiriana</i>	<p>Sus principios permiten aportar a la construcción de un método de aprendizaje, algunos de ellos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Las necesidades de todos los estudiantes se consideran el punto de partida en la educación (educación popular). b. Diálogo horizontal entre profesor y estudiantes. c. Educación que busque la construcción de un pensamiento crítico y autónomo. d. Educación por la libertad y autonomía.
<i>Carta de la Tierra</i>	<p>Su aportación yace en el código de ética como un propulsor para una cultura sustentable, que rompe con la formalidad de escuela y se sumerge en un movimiento que lucha por la Tierra y la vida.</p>

Nota: Adaptada de Gadotti, 2002.

Si bien la propuesta eco pedagógica se nutre de muchas más fuentes, las mencionadas anteriormente son principalmente dos propuestas que permiten entender su propio espíritu y sus principios que se mencionan en la siguiente tabla.

Tabla 16

Principios de Pedagogía de la Tierra.

1. La Tierra como única comunidad.   2. La Tierra como organismo vivo y madre de la vida.   3. Conciencia sustentable que guarda un sentido entre lo que es bueno para la existencia.   4. El amor y la ternura hacia la Tierra como nuestro hogar.   5. La justicia socio-cósmica.   6. Pedagogía biófila, es decir, promotora de la vida, en la que nos involucremos, compartamos, problematizamos, relacionemos y entusiasmemos.   7. Conocimiento integral y necesariamente compartido.   8. Vivir con sentido y con valores.   9. Racionalidad intuitiva y comunicativa.   10. Reeducarnos con compasión y esperanza.   11. Ecoformación, es decir, educarnos desde la sustentabilidad.

Nota: Extraído y adaptado de Gadotti, 2002, p. 152.

Además, cabe señalar que otra de las fuentes que han permitido la sustentación y enriquecido esta pedagogía son algunos proyectos pedagógicos - ambientales que Gadotti considera relevantes en la propuesta. A continuación, se resumen algunos de ellos:

- i. *Una Frita no Quintal* fue un proyecto que distribuyó talleres de danza, teatro, festividades y debates escolares con el fin de concientizar a los alumnos de educación básica la importancia de sembrar árboles y su papel fundamental en los ecosistemas naturales.
- ii. La *Escuela de la Tierra* es un proyecto educativo que forma a futuros agricultores y ganaderos con una visión futurística y sustentable, concretando en sus actividades, conocimientos y valores.
- iii. En 1999, se impulsa *Carta de la Ecopedagogía*, un documento que fue avalado por el Instituto Paulo Freire, Consejo de la Tierra y la UNESCO, el documento fue elaborado por Gadotti y sus colaboradores, dicho documento permitió la apertura de un debate internacional sobre un movimiento eco pedagógico.

- iv. *El planeta azul* es un proyecto interdisciplinario que busca generar conciencia en la sociedad en general, hablando sobre contaminación, reciclaje, prácticas que degradan el ambiente, violencia, animales en peligro de extinción, etc.
- v. La *Escuela verde* es una propuesta educativa formal en Chile, que desarrolla e imparte cursos a jóvenes para la promoción de una cultura ambiental que genere conciencia y busquen estrategias de soluciones locales.
- vi. El proyecto *Tom da mata* es un canal de televisión con una programación sobre la protección del medio ambiente, específicamente la Selva Atlántica.
- vii. La *Red Mujer de la Educación* con un enfoque de educación popular rescatan experiencias, construyen iniciativas, promueven el intercambio de ideas y la creación de espacios educativos enfocados a problemáticas y situaciones ambientales que requieran atención.

Estas son algunas de las propuestas que fundamentan el movimiento eco pedagógico, todas estas experiencias son consideradas un elemento sustancial para la consolidación de este nuevo paradigma. Por lo tanto, “la Pedagogía de la Tierra sólo se consolidará mediante la reflexión sobre tales prácticas, un movimiento histórico-social asociado a una nueva corriente de pensamiento, fundada en la ética, en la política, en lo humano, en una visión sustentable de la educación y la sociedad” (Gadotti, 2002, p. 160).

Conclusiones

Después de haber realizado un acercamiento a la propuesta de Gadotti y de hacer un análisis a las características que construyen su ecopedagogía en la obra *Pedagogía de la Tierra*, me parece importante mencionar la complejidad de la tarea al tener que resumir las ideas principales ya que encierran una gran conversación filosófica, educativa, política y cultural.

Recuperar *Pedagogía de la Tierra* es importante porque cada vez son más los problemas ambientales en el mundo y cada vez se agravan más, por eso es fundamental abrir el debate hacia nuevos paradigmas que cuestionen y propongan alternativas que tomen la batuta sobre los problemas educativos actuales.

Primero, considero relevante plantear que la ecopedagogía de Gadotti es una propuesta enriquecida por diversas fuentes fundamentales de la educación en América Latina y sobre todo del pensamiento freiriano. Después de realizar un análisis profundo en las crisis educativas que históricamente han experimentado las sociedades y que a partir de estas experiencias se han extraído una serie de reflexiones que permiten deshilar la educación contemporánea, considerada por Gadotti, constructos educativos que han tenido imposiciones de interés, de control y de poder.

Segundo, otro fundamento importante por mencionar es la línea pedagógica y filosófica freiriana que dicha ecopedagogía recupera. Paulo Freire es considerado uno de los grandes pensadores pedagógicos de latinoamérica, debido a su gran aporte con la *Pedagogía del Oprimido*, *Pedagogía de la esperanza* y sus diversos proyectos educativos; es por esto que subrayo de manera ferviente que fue un desafío recuperar su pedagogía para: analizarla, criticarla, replantear y complementarla. Ya que Gadotti parte de esta misma filosofía además de compartir visiones y objetivos de este pensamiento y sus movimientos sociales.

Siguiendo con la misma línea, el germen freiriano converge en la Educación Popular, que es uno de los aportes que teje el esqueleto de *Pedagogía de la Tierra*. El

objetivo principal de esta propuesta está dirigida a la ciudadanía, pero con proyectos transformadores y concientizadores.

En el caso de la propuesta de Gadotti, se propone una pedagogía dirigida a toda la humanidad, una nueva visión que permite comprendernos como integrantes que conforman y hacen parte de la Tierra. El objetivo es reeducarnos para concienciarnos desde la sustentabilidad y planetariedad.

Por otra parte, la *Pedagogía del oprimido* de Freire aporta a Gadotti los ejes fundamentales que retoma para la construcción y fundamentación de su ecopedagogía. Los conceptos que destacan son: la concientización y el diálogo.

Tercero, la *Pedagogía de la Tierra*, como ya lo mencionamos, es una propuesta que reúne las suficientes características para poder dialogar desde un nuevo paradigma. Dicha propuesta se resume en el objetivo de transformar la consciencia colectiva con el fin de valorizar a la Tierra como el hogar en el que todo ser humano habita y al único que pertenece, para esto es necesaria una sociedad y una educación que sean sustentables.

La sustentabilidad, para Gadotti como vimos, se encuentra en constante construcción y reconstrucción. Hablar de sustentabilidad es hablar de diversos elementos políticos, sociales, económicos, biológicos, geográficos, entre otros, mismos que todos convergen en algún punto, el cual es una nueva alternativa que sea capaz de sostener modelos con filosofías orgánicas y no violentas en los medios que se desarrollan.

Consecuentemente, se propone la construcción de una conciencia, ciudadanía y civilización. Todas de carácter planetario, es decir, una concepción que plantea la idea de transgredir con nacionalismos y patriotismos, no con el fin de descontextualizar la localidad, sino con el fin de conocernos antes de todo como una civilización planetaria.

Finalmente, concluyo reafirmando la *Pedagogía de la Tierra* como un nuevo paradigma que aunque el marco teórico aún se encuentre en construcción nos permite vislumbrar hacia dónde se dirige: un camino sustentable, desde la formalización de una pedagogía considerada ecológica, pero que transgrede las visiones formalizadoras institucionales, ya que su espíritu filosófico y pedagógico permiten entenderla como una visión que va más allá del institucionalismo y que su mayor aporte es concientizarnos y

humanizarnos desde una visión holística, es decir, integrar la idea de que la Tierra es un ser vivo, porque en ella surge la vida (Gadotti, 2002).

Complementando la idea anterior, cabe señalar que las fuentes permiten sostener sus argumentos van desde propuestas y discursos pedagógicos y filosóficos, como los son Paulo Freire y *Carta de la Tierra*; así como, congresos, debates, conferencias a nivel mundial y nacional, y que incluso se nutre de proyectos que tienen objetivos dirigidos a la preservación, prevención y acción del cuidado del planeta.

Me gustaría cerrar mencionando el gran valor e importancia de todos los proyectos y eventos de educación ambiental que se realizan todos los años, no sólo porque permiten la apertura al diálogo y al debate, sino porque sus esfuerzos de algún modo merecen ser reconocidos ya que permiten dar acciones concientizadoras, reflejadas en las prácticas de los educadores que aman y cuidan la vida. Especialmente, me parece importante resaltar el octavo coloquio del Congreso de Educación Ambiental que se ha podido abrir a nivel internacional, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional 095, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por la Universidad de Guadalajara, porque su militancia de hace años es de reconocerse, pero sobre todo, porque forman profesionales con todas las herramientas para poder cuestionar y orientar sus prácticas para la construcción de un mejor futuro, en medio de un escenario desalentador que permite visualizar una luz de esperanza y de resistencia.

Referencias

- Freire, P. (1970). *La pedagogía del oprimido*. Sao Paulo: Siglo XXI.
- Freire, P. (1997). *A la sombra de este árbol*. Barcelona: El Roure.
- Gadotti, M. (2002). *Pedagogía de la Tierra*. Siglo XXI.
- Gadotti, M. (2003a). *Historia de las ideas pedagógicas* (Quinta ed.). Siglo XXI.
- Gadotti, M. (2003b). *Perspectivas actuales de la educación*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gadotti, M. (6 de Febrero de 2012). Foro Social Temático: Moacir Gadotti. Director Inst Paulo Freire. . (E. m. TV, Entrevistador) Porto Alegre. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=oE4oHS9ifNI>
- Gadotti, M. (2017). Pedagogía de la tierra y cultura de la sustentabilidad. *Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica.*, 2(2), 61-76.
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (3 de Septiembre de 2018). *La educación: una responsabilidad compartida*. Obtenido de INEE: <https://www.inee.edu.mx/la-educacion-una-responsabilidad-compartida/>
- Maldonado, T. (2022). La institucionalización de la educación ambiental en México. En F. Reyes, & E. A. Castro, *Educación ambiental y movimientos sociales. Convergencias progresivas en México*. (Primera ed., págs. 108-131). Universidad de Guadalajara.
- Martínez Castillo, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. *Revista Electrónica Educare*, 14(1), 97-111. Obtenido de www.redalyc.org/articulo.oa?id=194114419010
- Mejía Jiménez, M. R. (2011). *Educaciones y pedagogías del sur*. Lima, Perú: Consejo de Educación de Adultos de América Latina.
- Mejía Jiménez, M. R. (2015). La Educación popular en el siglo XXI. Una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. *Praxis y Saber*, 6(12), 97-128. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4772/477247216006.pdf>

Palacios, J. (1984). Introducción. En *La cuestión escolar* (Quinta ed., págs. 11-23).
Barcelona: Laia.