

Universidad en el compromiso de la formación tras la conformación del ser más: atención a Paulo Freire

University in the commitment to training after the formation of being more: attention to Paulo Freire

Universidade no compromisso com a formação após a formação de ser mais: atenção a Paulo Freire

1

José Gregorio Lemus Maestre¹

Resumen: Acudimos a la celebración de los 10 años de RIFP con la indagación compleja y la deconstrucción rizomática con el cual se cumplió el objetivo de analizar el compromiso universitario en la conformación del ser más, desde la mirada de Paulo Freire. Situación que permite develar la dinámica de la realidad universitaria venezolana que pone en agenda la revisión de los pensum de estudios, las dinámicas pedagógicas, formas evaluativas, relaciones humanas para el reencuentro del ser humano, en su propósito de vida. Premisas que llevan a profundizar con el gran maestro Paulo Freire.

Palabras clave: Universidad. *Ser más*. Pedagogía. Deconstrucción. Movilidad sociocultural.

Abstract: We attended the celebration of RIFP's 10 years with the complex inquiry and rhizomatic deconstruction with which the objective of analyzing the university commitment in the formation of being more was fulfilled, from the perspective of Paulo Freire. Situation that allows us to reveal the dynamics of the Venezuelan university reality that puts on the agenda the review of the study curricula, the pedagogical dynamics, evaluative forms, human relations for the reunion of the human being, in his life purpose. Premises that lead us to go deeper with the great teacher Paulo Freire.

Keywords: University. Be more. Pedagogy. Deconstruction. Sociocultural mobility.

Resumo: Assistimos à comemoração dos 10 anos da RIFP com a complexa investigação e desconstrução rizomática com que se cumpriu o objetivo de analisar o compromisso universitário na formação do ser mais, na perspectiva de Paulo Freire. Situação que permite revelar a dinâmica da realidade universitária venezuelana que coloca em pauta a revisão dos currículos de estudos, das dinâmicas pedagógicas, das formas avaliativas, das relações humanas para o reencontro do ser humano, em seu propósito de vida. Premissas que nos levam a aprofundar com o grande professor Paulo Freire.

Palavras-chave: Universidade. *Seja mais*. Pedagogia. Desconstrução. Mobilidade sociocultural.

Submetido 12/08/2025 Aceito 20/03/2026

Publicado 30/07/2026

¹ Postdoctor en Educación Matemática: Pensamiento, Religaje y construcción de Emergentes Formativos en la Transmodernidad. Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Departamento de Educación Integral, República Bolivariana de Venezuela. <https://orcid.org/0000-0002-0035-2327> E-mail: joglem@gmail.com

Universidad, convocatorias: realidades comprometedoras

Es una ocasión especial, nos encontramos nuevamente con la polifonía de voces que nos indican las agendas pendientes para con la humanidad, si es una tarea inacabada, inconclusa y en permanente construcción, donde se acude a un lugar en especial: Revista Internacional de Formación de Profesores, lugar donde la educación y los saberes complejos, son abordados entramas socioculturales para ser analizados e ir buscando brechas de salidas a situaciones en crisis, o simplemente, profundizar en apuestas epistemológicas que nos ayudan a avanzar.

Es por ello, que no podemos faltar al festín académico, en agradecimiento a esta honorable revista y a su equipo editorial, quienes constantemente nos prestan sus espacios para la divulgación científica de forma ética, comprometida y de envergadura. Apostamos junto a ella, a la nueva educación, a nuevos senderos más humanos, sensibles y poéticos.

Es que el reconocimiento, se eleva a medida que observamos la dinámica que se desarrolla y, los llamados a los cuales se nos someten para, intervenir—penetrar la realidad. En este contexto, volvemos la mirada hacia la universidad, como espacio de saber, de conformación humana, es nuestro horizonte. Pensada desde la base del gran maestro, filósofo y político Paulo Freire, en su apuesta del *Ser Más*, situación que enfatiza en su obra pedagogía del oprimido y, desde la cual se entiende al ser oprimido en proceso de liberación onto-espiritual para ser sujeto de vida y servidor profesional en esa vida, pero no como ser acabado, sino en proceso en construcción, atendiendo la deshumanización de la que formamos parte como realidad histórica cultural.

Por eso, la lucha en la reivindicación del *ser* para poder *Ser Más*, nos invita a revisar las practicas universitarias, las formas pedagógicas, los diálogos y formas curriculares que nos atrevemos a construir junto con los estudiantes. Estamos seguros que muchos de nuestros lectores, se reencontraran como opresores y oprimidos, en nuestro discurso, pues esta lucha, incesante que ha ocurrido como legado histórico de nuestro sistema de formación en Latinoamérica, propone ese juego macabro del opresor y del oprimido, más los papeles que cada uno deben fungir para obtener beneficios de tal situación.

La opresión como condición de formación en la universidad, nos recuerda Freire, no ha terminado, por lo tanto, es una tarea ineludible del sujeto que educa la búsqueda del *ser mas* del

docente como sujeto liberador y de la provocación de la liberación de quienes tiene a su cargo, porque el “ser para sí, es el opresor” (Freire, 2005, p.29), entendiendo que el ser solo beneficioso centrado en sí y para sí, daña al otro, en condiciones de "subrepticia, simbólica, violencia y hambre, violencia e intereses económicos de las grandes potencias, violencia y religión, violencia y política, violencia y racismo, violencia y sexismo, violencia y clases sociales" (Freire, 2000, p.131).

Vamos en la búsqueda de que nuestros colegas y estudiantes en las universidades entiendan que hay una exigencia en búsqueda inacabada desde el aporte de Freire de la Coherencia entre la vida y la praxis del ser humano, vamos a ello, en las próximas líneas es nuestro interés y, tratamos de acudir a esa posibilidad.

La vida como acontecimiento múltiple, entretelado, posible e interactuante, donde los límites se anidan solo en las posibilidades de ser y existir. En ello, el sujeto, pensante, consciente de lo que ha de ser y hacer, más aún lo que hace, permite evidenciar una relación estrecha de sus valores y principios.

Paulo Freire, enfatiza que para que nuestros estudiantes en la universidad se les posibilite entrar en el *ser mas*, hay que pensarlo y convocar a otros, la universidad debe erosionar la idea de que los estudiantes deben tener “conciencia servil” (Freire, 2005, p.30) con sus docentes, deben ser tratados como seres humanos, con muchas posibilidades y como seres capaces de enfrentar retos y travesías en la constitución de su ser. Por eso, el docente, se atreve a pensarse como posibilidad o provocador de acciones y pensamientos de sus estudiantes, sin menos cabo de sus logros y menos aún de lo que puede llegar a lograr o superar. La universidad vista desde una posibilidad de liberación del propio ser humano en su inhumanidad, es una labor poco pensada, menos trabajada dado que esa *conciencia servil* logra mantener el status en una universidad opresora, aniquiladora o castrante de humanidad.

Lo que hemos venido advirtiendo, nos pone en consecuencia a analizar sobre la vida universitaria, esa que nos ha permitido muchos logros académicos, pero a fuerza de opresión viva y sonante, donde la voz y particularidad humana, de las personas que se educan han quedado suprimidas, en un supuesto de vivir cómodo y en paz ante una “situación de violencia, de opresión, ella genera una forma de ser y de comportarse de los que se encuentran envueltos

en ella” (Freire, 2005, p. 39), encontramos así, la consolidación de **ser menos** y de posibilidades imposibles.

¿Y qué pasa entonces con la praxis del ser? este se encuentra envuelto en un ejercicio binario y violencia epistémica que lo niega como persona, sujeto de mundo y posible en el plano dinamico sociocultural, es una negación al sí de sí mismo, entendiendolo y haciendo que este se entienda como repetidor de conocimientos establecidos que deben ser pronunciados bajo los estándares de un opresor (profesor) que está preparado y goza de autoridad para hacerlo sentir doblegado y con compromiso ante él. Su ejercicio de ser, queda comprometido en una práctica de no ser, para poder llegar a ser lo que no es.

En esto, la universidad “cuando revisamos los programas nos conseguimos con contenidos ajenos a la vida del discente, repetitivos de historias a conveniencia del dominador, contenidos que no reconocen los saberes étnicos, menos la historia liberadora de las naciones” (Rodríguez, 2023, p.21) por eso, la mayoría de nuestros estudiantes coinciden cada vez más, con precaridades formativas en lo que el mundo laboral les exige, pero si en las solicitudes se les impone a repetir. Su esencia formativa ontoespiritual, cada vez menor y vacia de sentido. La necesidad de la búsqueda, invencion y creación libre, se ven en consecuencia cohartadas y se asume la formación como instrumento acabado que debe solo demostrarse en el verbo, en una sonoración discursiva coherente.

La coherencia en consecuencia en la educación superior, incide en planos discursivos que niegan a sí mismo al sujeto como posibilidad, como ente creador y posible de creaciones desde las realidades que se encuentran. El yo que es encontrado desde estas prácticas universitarias opresoras, es externo, no interno, se es en cuencia cuando el otro, el opresor, indica que se esta bien y, se evoluciona; mientras las voces que se intercambian se multiplican en rostros heterogeneos iguales en aspectos, sonidos y sabores que hacen suponer “converger con la tarea de constitución de un sujeto imperialista, entrelazando la violencia epistémica con los avances del aprendizaje y de la civilización” (Spivak, 1998, p.26).

Es evidente, que la opresión en latinoamerica se demarca cada vez más en las universidades, desasistiendo al ser humano de su humanidad, “pero ese docente que debe llevar la voz de la esperanza de nuestras patrias libres, en emancipación, sigue oprimida, la voz de la

posibilidad es ocultada, secuestrada y cocida con hilos de negatividad, opresión, sumisión, control, poder, y fuertes ataduras de dominación” (Lemus, 2021, p.6), esto nos ubica en praxis cegadoras-negadoras de sensibilidades, donde “la ciencia es simbolizada como dura, rigurosa, racional, impersonal, competitiva, no-emocional” (Torres, 2017, p.23) y el ser humano que se forma, se entiende en un plano de sobrevivencia, donde el es solo debe sobrevivir a un mundo competitivo, sin sus emociones, sentimientos, visiones y/o experiencias, ¿pero será ello posible? ¿podremos suprimir la vida del ser en formación, para no ser en su titulación? O reinterrogarimos a manera de Paulo Freire (1975, p.33) ¿sigue la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores?, son premisas que debemos atender como docentes universitarios y seres humanos del mundo y para el mundo de vida.

Es una necesidad del ser en la universidad de hoy y del futuro, donde el ser pueda reencontrarse consigo mismo, con los otros y el mundo planetario al cual pertenece, erosionando y desmantelando esa estructura cegadora, aniquiladora de humanidad, con otras acciones, discursos y voces, donde docentes y estudiantes cumplen la tarea de autoliberación, es una acción de profunda sensibilidad re alfabetizadora con autenticidad, pensamiento crítico y libertad plena. Sujetos avidos de una vida coherentemente justas, participativas, luchadora en contra de las barbaries y formas opresivas que se hagan presente. En el tono de nuestro ilustre Paulo Freire cumplimos con el objetivo de analizar el compromiso universitario en la conformación del *ser más*, se ubica *la investigación en las Líneas de investigación: Gestión social comunitaria: liderazgo, empoderamiento y proyectos socio comunitarios en la transformación social para el buen vivir. Integración Comunitaria, Pedagogía y Evaluación en la formación de profesionales. Gestión Escolar con compromiso político en la formación ciudadana*. En lo que sigue, se expone la transmetodología que se ha utilizado para ello.

La deconstrucción rizomática el transmétodo y una necesidad en la develación del ser más en la universidad

La universidad en el compromiso de la formación tras la conformación del ser más con atención al legado de Paulo Freire conlleva un compromiso de alto poder decolonial que el

autor ha vivenciado en sus obras; en la que la deconstrucción rizomática es el transmétodo que la inspecciona para develar profundamente sin barreras coloniales la indagación. En la obra titulada: *Paulo Freire y José Gregorio Lemus, en un clamor subversivo en la educación venezolana* (Lemus, 2021a), el autor ha navegado en las indagaciones transmitódicas, donde se afirma: que “las investigaciones modernitas-postmodernistas-coloniales, incitan en la tradicionalidad a una matriz epistémica que en nuestro caso, más allá del paradigma simplificador vamos con la complejidad y la transdisciplinariedad” (Lemus, 2021a, p.118).

Bajo ese pensamiento decolonial y complejo se realiza la presente indagación, en la que la deconstrucción rizomática (Rodríguez, 2017, 2019) nos interpela a develar la crisis de los paradigmas en las Universidades del planeta, en particular las de Venezuela, su postura colonial que le impiden hacer trascender el legado Freireano expeditamente, con todas sus bonanzas, pues las mentes coloniales interponen una lucha no dada sino la tradicionalidad incambiable de mentes no reformadas; sino servidoras al sistema opresivo.

Pasaremos por la crisis de las universidades en tanto la formación colonial del ser para inspeccionar en una reconstrucción el ser más auténtico de nuestro pedagogo en comunidad de servicio en la presente investigación. “Se declara e invita a la subversión, de una lectura liberadora que atienda al sujeto lector complejizado con el autor, que se devela, se atiende en su subversiva posición de humildad que no significa que no reconozca por ello sus aportes que complejizan la investigación (Lemus, 2021a, p.119). Y así llevamos la dialéctica con las obras del pedagogo para volver sobre el *ser más*, en una profunda apuesta para otro pensar que “subvierte la lógica civilizatoria colonial a la vez que sitúan cosmologías propias haciendo pensar el mundo, la creación, la relación entre los seres (...) y con la naturaleza para nada occidental” (Walhs, 2017, p.15).

De tal manera que “la deconstrucción como transmétodo va al desmantelamiento de las epistemologías coloniales, a la construcción de transepistemologías como apertura de nuevos espacios que permitan a los sujetos subalternos “encubiertos” articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados” (Rodríguez, 2019, p.43). En ello vamos al estilo del pedagogo, para pensar urgentemente en la Educación Universitaria Venezolana en el sueño de la “humanización, cuya concreción es siempre procesos, siempre devenir, pasa por

la ruptura de las amarras reales, concretas, de orden económico, político, social, ideológico, etc., que nos están condenando a la deshumanización. El sueño es así una exigencia” (Freire, 1992, p. 95).

Humanización que siendo humanista jamás es posible en la decadencia de la educación humanista castradora de las mejores excelencias en las universidades; en la medida que deconstruimos así evidenciamos tales carencias a la luz de la evidencia de Paulo Freire para el ser más en la reconstrucción cobrar sentido de realización de la vida en todo sentido. Ya hemos evidenciado que: *la Educación Humanista lleva a inhumanas políticas en des-ligaje decolonial planetario complejo* (Rodríguez, 2023).

Seguimos al estilo transmétodicamente como en la obra titulada: *Paulo Freire: un pensador desde las favelas en reclamo en el Sur* (Lemus, 2021b).

El ser más, posibilidad negada o transcomplejizada en la educación superior.

Sabemos que la práctica universitaria adolece del reconocimiento de “seres que están siendo, como seres inacabados, inconclusos, en y con una realidad histórica es también tan inacabada como ellos” (Freire, 2005, p.97). Es una premisa que debe ser repensada, abordada y asumida como agenda en la universidad de hoy.

Lo que hemos indicado, es pensar al sujeto que se educa y que educa en la universidad, como entidades sensibles-emotivas-espirituales en constitución continua, sujetos inacabados en construcción permanente, de los cuales se debe pensar nuevos movimientos sociales que atiendan las realidades vivas, dinámicas e interactuantes de las personas que allí confluyen para entender la solución de las tramas de vida local, regional, nacional, planetario, pero, con visión de ser personas y profesionales, pero para ello debiera de ser involucrado en tramas pedagógicas de “estar siendo” (Freire, 2005, p.97).

La realidad con sus acontecimientos y cambios, analizada por las personas universitarias que buscan consolidar condiciones para el momento o superior a ellos, se trata de una pedagogía que penetre la realidad en y para la práctica, que le permita entenderse en su labor y su flujo en la historia que construye, estamos insistiendo en que los actores universitarios, no son seres estáticos, acabados, con fórmulas y teorías ya establecidas que explican absolutamente todo y

donde sólo se necesita es leer, memorizar y repetir; es una antítesis de ello, apostamos en un sujeto docente-estudiante que se crece en sí mismo, en un viaje interno profundamente provocador, múltiple y cambiante que incide en sus movilizaciones sociales, en la de los otros, pero actúa con profunda Fe, en sí, en los otros pero sobre todo en la misericordia de Jesucristo.

Freire nos insiste, en un ser cristiano cuyos valores rescatan esa posibilidad de liberación y crecimiento humano, y allí tenemos que alertar, lo que el mismo maestro nos indica, es necesario volver al *Ser Cristiano*, a retomar las enseñanzas de las escrituras, lo que yace en nuestra misión como seres humanos, con profunda convicción de lo que somos, podemos ser, debemos ser, la misión política que nos toca asumir y el impacto de sí y con los otros que nos toca impartir. Pero para poder *Ser más*, hay que ir allí a nuestras esencias como seres humanos.

Indicamos que partimos de la mirada, en las personas que se encuentran en la universidad, quienes se deben conjugar en una diámica activa participativa, en comunión, donde los lazos sensibles-humanos se entrelazan para compenetrar cada vez más su pertinencia y existencialidad, pero compartida. En este convivir juntos, en hermandad, los actores universitarios deben forjar ahora “un pensamiento verdaderamente crítico y, levantar la voz en contra de las injusticias, las opresiones, los destierros y barbaries que la opresión quiere sostener” (Lemus, 2021a, p.138).

Este acontecimiento, nos indica que para pensar en el *ser más*, no se puede seguir en el aislamiento acrítico, egocéntrico e insensible; menos de prácticas populistas, cegadoras de la realidad de sí mismo, de los otros y del mundo planetario. Es una recuperación de la conciencia del sujeto, de su existencialidad, vitalidad y sobre todo de su importancia en la tierra patria a la que pertenece. El sujeto de sí y para sí, que se encuentra e identifica en el otro y por el otro, es un trabajo arduo que debemos recuperar en nuestras prácticas humanas.

La práctica formativa en la universidad debe apostar indudablemente a ello, por eso, deberá atravesar por los linderos de la opresión, abriendo baches y brechas profundas, desde donde surja el entendimiento de lo inconcluso del ser humano, lleno de esperanza, en su constitución histórica-antropológica, la cual va conformando, a medida que viaja en la travesía de la vida y, en las divergentes dinámicas de las que forma parte, “ahí radica la gran tarea

humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores” (Freire, 1975, p. 33).

Docentes y estudiantes en planos horizontales, donde entienden al conocimiento como verdades inconclusas que se sumergen en investigaciones complejas y transdisciplinares mediadas en el mundo de vida. Esta práctica, en ambientes llenos de libertad, “es una vocación por *ser más*, condición que es efectiva en la medida en que cada persona sea libre; es decir, autónoma y en su vivencia cotidiana ser capaces de transformarse en un ser cualitativamente mejor”(Pineda, 2008, p.53).

Toma en este tenor, la libertad posición clave para entender la dinámica de la formación en la vida universitaria, donde docentes y estudiantes actúan en condiciones de aperturas, propocisiones y relaciones interpersonales sensibles. En ello, la comunicación empática, esa que atiende, escucha y permite el entendimiento, es utilizada de forma congruente, para compenetrarse y comprometerse en las dinámicas que se desarrollan, es una negación a la opresión y la actuación binaria del docente con el estudiante.

La libertad, ahora asumida, permite avivar mayores grados de entendimiento entre las partes, con un grado de mayor confianza y mediaciones comunicativas que permiten un mayor flujo de las acciones pedagógicas que se trazan para el aprendizaje. El aprendizaje con movimiento intelectual e intecerpado en las realidades cambiantes-dinámicas que son propias de sus áreas de especialización. Su solución no sólo está en el “hecho de “integrarse”, de “incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan convertirse en seres para sí” (Pineda, 2008, p. 76).

Pero es, una liberación de los oprimidos-opresores en nuevas prácticas, para nuevas realidades. Es entender al “educador y la educadora críticos no pueden pensar que, a partir del curso que coordinan o del seminario que dirigen, pueden transformarse a sí mismos y las estructuras sociales del país. Pero pueden demostrar que es posible cambiar. Y esto refuerza en él o en ella la importancia de su tarea política pedagógica” (Freire, 1997, p. 108). La dimensión política, nos ubica en actores que vienen ahora a la búsqueda de herramientas , múltiples , complejas-transcomplejas para causar rupturas de la opresión a la cual se ven sometidos en

lenguajes, textos, materiales, acciones que los llevan al uso de discursos y mecanismos pedagógicos o técnicos curriculares estáticos, predecibles.

En esa búsqueda de liberarse, el *ser más*, identifica en esa nueva constitución, una aclaratoria, “la liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1975, p. 84). Por lo tanto los actores educativos deben estar involucrados en movimientos sociales reales, prácticos y de profunda identidad de la formación que se realiza, para establecer enlaces conviviales, donde todos se identifican con la profesión y los compromisos que de ella derivan.

En esto, los seres en formación “cuando la conciencia se torna crítica, el hombre es un ser integrado, situado y adaptado, y la historia y cultura cobran sentido. Cuando esto no ocurre sería apenas un ser acomodado o ajustado y la historia y cultura no tienen sentido” (Freire, 2013, p. 34). Por eso, la búsqueda de la coherencia y sentido en la ubicación de las personas mes un comienzo de la ruptura opresiva, deslitrarse de los silencios, ataduras y coerciones. Vamos en la búsqueda de *poder ser* en y para el mundo libres, con convicción de poder ser y hacer, pero estando seguros que “sin la libertad no es posible la creación, la invención, el riesgo o la existencia humana” (Freire, 2006, p. 172).

La búsqueda de la liberación, incorpora a los que se educan en las universidades, en esa incesante necesidad de liberación, pero no una que se preste al servicio del neoliberalismo o postmodernismo, que en una falsa creencia de libertad sumiza de quienes se forman en la universidad, los atrapa e incorpa en el juego de la sobrevivencia del más apto, no, en esa búsqueda del ser más nos vamos más allá “a una liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2005, p. 84) ¿*el ser más*, procura entonces la provocación de los seres para transformar-se? Por supuesto que sí.

Ese proceso de entenderse en convocatoria de liberación y transformación, es la que nos pone de invitación el maestro Paulo Freire y reincide en ello, la Revista RIFP, con la urgente necesidad de reencontrar una pedagogía de sí y de-con los otros. Son convocatorias que luchan

hoy, con los patrones hegemonicos, ¿y usted se preguntara estimado lector, porque no hay respuestas de ello? Pues le aclaro, la vida y obra de nuestro amigo y maestro Paulo Freire, nos da una gran lección de liberación en la opresión, de la lucha ferviente de ser libre ante toda costa y que las posibilidades estan en cada una de las estructuras donde yace el gentilicio humano, “simplemente viviendo, histórica, cultural y socialmente existiendo, como seres que hacen su “camino” y que, al hacerlo, se exponen y se entregan a ese camino que están haciendo y que a la vez los rehace a ellos también” (Freire, 1996, p. 93).

Finholdt (2021) propone ante ello, unas características analizadas y deducidas de una serie de entrevistas realizadas al maestro Freire y de donde destaca que en el encuentro del *ser más*, se hace énfasis en: “a) Conciencia de uno mismo y del mundo; b) esperanza; c) Lidar con la diferencia – aprender quién soy; d) ser y humildad; y) Identidad cultural; f) Ser político – no neutralidad; y g) Sueño” (Finholdt, 2021, p.3). Nociones que pueden ser primeras apuestas para empezar nuestra búsqueda interior, subvertir la realidad educativa universitaria y emprender la subversión personal de los seres que allí nos encontramos.

El *ser más*, propone en consecuencia caminos no conocidos, inhospitos, reveldes y desesperantes donde la lucha entre vida, teoría, poder, cultura y otras aristas se dinamizan abriendo otros caminos muy diferentes e inusuales a los cuales estamos acostumbrados. Por eso, los mecanismos pedagógicos y en ellos los evaluativos, rupturan reglamentos, manuales, procedimientos y estructuras curriculares en la universidad. Es que *ser más* es otra cosa en la universidad, que simplemente adoptar patrones conductuales impuestos; los irrunpe, subvierte y crea otros posibles, con resultados tan vitales-cambiantes para mejorar-se y mejorar el mundo de vida.

La revista RIFP nos ha propuesto involucrarnos en este pensar del gran maestro Freire, para reinvitarnos en el desafío de la nueva dirección científica planetaria que ha de surgir desde la formación, una donde el sujeto que investiga recupere la voz de los desvalidos, las sensibilidades desechadas, los topois irreconciliables y las culturas desarraigadas, pero sobre todo la dignidad humana. Nos proponemos enfatizar en los lectores tal apuesta y, fíjense que no es una invitación nueva, sino de vieja data y que demos recuperarla e ir allá.

Educación universitaria y pensamiento de Paulo Freire: presunciones finales que no acaban

No queremos estar formado en la docencia en ningún entramado que sea colonial y que siga reduciendo en parcelas a los epistemes, los seres humanos y la vida en general. Ahora tenemos un norte que seguir, la búsqueda de la subversión del *ser más*, entramado que ha de tejer una vida de ejemplo que debe evidenciar con nuestra praxis. En ello conseguiremos perspectivas de praxis grandiosas que promuevan en la educación acciones hacia el respeto a la naturaleza de la vida, de la creación.

Hemos cumplido con ello el objetivo complejo de analizar el compromiso universitario en la conformación del *ser más*, una situación que nos ubica de forma preocupada en el ejercicio docente en la educación superior, desde la opresión y prácticas castradoras del ser en su existencialidad y convivir. Se presenta la subversión como posibilidad de iniciar los caminos de la irrupción epistémica en los espacios universitarios, vía que de seguro involucra nuevos modos de entender-se. El docente y el estudiantes, involucrados ahora en una movilidad epistémica fractalica donde la negación la acción binaria es lo primordial, sin embargo, la voz del otro, el ideario ubicado o con argumentación, la investigación transdisciplinar, la contextualización del saber, son premisas que tratan de ubicar al ser como entidad inacabada sino en permanente construcción y es por eso que los sujetos en la universidad entienden que sus procesos de auto y co gestión se dinamizan en un nuevo acciór, donde ellos se repiensen como entes con posibilidades.

Ser Mas, nos ubica en personas con convicción, voz, responsabilidad, creencia en sí mismo y sobre todo, en la recuperación de la Fe y las lecciones consagradas en la sagradas escrituras. Sujetos abiertos ante un mundo multiplke, diverso y complejo y donde ellos, tienen grandes posibilidades y sus condicionamientos no los encuentra cohersitivos, sino posibilidades de superación cada vez más, para mejorar, superar.

Además, nos plantea un nuevo comportamiento, ese que recupera sus sensibilidades, poética y cambio sociales, que depende de él, en eso una reactivación de su compromiso político con el bienestar socio comunitario y los desafíos que se desarrollan de la propia dinamica de vida.

La invitación que se ha puesto nuevamente en voz de nuestro gran maestro Paulo freire es a una liberación auténtica, de rigor interno, de formalidad de nuestro yo hacia nuevas existencialidades, donde el ser se auto recupere y recupere su posición en la dinámica social, Ser ante el mundo, con coherencia y valor.

Agradecemos y felicitamos una vez más a la Revista Formación de Profesores (RIFP), por cumplir sus 10 años, en hora buena a todo el Equipo Editorial, que El Señor les de larga vida, sabiduría y misericordia en sus gestiones.

Agradecimiento

Mi profundo Agradecimiento a mi Señor Padre, cuya misericordia ha derramado en mí sabiduría, paz y salud “Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él Amén, por medio de nosotros para la Gloria de Dios” (Corintios 1:20). Padre a ti sea siempre toda la Honra y la Gloria.

Referencias

- FINHOLDT, V. Ser Mais: coerência entre a vida e o conceito de Paulo Freire. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa v. 16, p. 1–12, 2021.
- FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. 14.ed. México: Siglo XXI Editores, 1975.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la esperanza un reencuentro con la pedagogía del oprimido**. México: Siglo XXI, 1992.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa**. Madrid: Siglo XXI editores, 1997.
- FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. 2.ed. Ciudad del México: Siglo XXI, 2005.
- FREIRE, P. **Cartas a Quien Pretende Enseñar**. Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 2006.
- FREIRE, P. **Pedagogía de la Tolerancia**. Organización y notas de Ana María Araujo Freire. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

FREIRE, P. **La cuestión de la violencia en Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. San Pablo: UNES, 2000.

FREIRE, P. **La educación como práctica de la libertad**. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2013.

LEMUS, J. Paulo Freire y José Gregorio Lemus, en un clamor subversivo en la educación Venezolana. **Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias**, Ciudad Bolívar, v.9, n.14, p. 113-140, 2021a.

LEMUS, J. Paulo Freire: un pensador desde las favelas en reclamo en el Sur. **Praxis Educativa**, Ponta Grossa, v.16, p.1-17, 2021b.
<https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.17174.035>

PINEDA, R. La concepción de “Ser Humano” en Pablo Freire. **Revista Educare**, Vol. XII, 1 (8), 2008. Disponible en: file:///C:/Users/milagros/Downloads/rosella,+04-PINEDA-LA-CONCEPCION.pdf.

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

RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias Educativas**, Quevedo, v. 4, n. 2, p. 43-58, jul./dec. 2019.
<https://doi.org/10.37959/se.v4i2.39>

RODRÍGUEZ, M. E. Educación Humanista: inhumanas políticas en des-ligaje decolonial planetario complejo. **Revista Internacional de Formación Docente RIFP**, Itapetininga, v.8, e023011, p.1-23, 2023. Disponible en:
<https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rifp/article/view/969> Consultado el 3 de junio 2024

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

WALHS, C. **Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) insistir y (re) vivir**. Tomo I. Bolivia: Serie pensamiento decolonial, 2017.