

## **[T1] La educación como forma de liberación: una pedagogía crítica y las competencias ciudadanas**

La transformación de educación en la edad moderna y las distintas problemáticas en relación a la pedagogía y la enseñanza en las competencias ciudadanas

**Ingrith Bibiana Duque Sierra<sup>1</sup>**

### **Cómo citar / How to cite?:**

Duque Sierra, I. B. (2025). La educación como forma de liberación: una pedagogía crítica y las competencias ciudadanas. *Memorias del IX Congreso Internacional en Innovación Educativa: Educar sin límites*, 3(3), XX. <https://doi.org/10.24018/2792-4643.2025.3.3.XX>

### **[T2] Resumen**

La educación debe ser un instrumento para la liberación social, política y económica, es decir, como fuente fundamental de la misma existencia del Estado, del reconocimiento del individuo y de la búsqueda de generaciones capaces de pensar e investigar. En lugar de ser un instrumento de sumisión o de control. En primer lugar, se debe distinguir y examinar las estructuras de poder y como ellas influyen en el sistema educativo. Con el fin, de establecer un cambio en la educación que garantice la formación de individuos consientes, críticos y analíticos en torno a la comunidad, el Estado y su medio social; es decir, promover una educación que no solo transmita información, sino que oriente a las transformaciones sociales, políticas y económicas, para formar un Estado justo.

**Palabras clave:** Estado, formación, humanidades, justicia, pedagogía, pensamiento crítico.

### **[T2] Abstract**

Education must be an instrument for social, political, and economic liberation, that is, a fundamental source of the very existence of the State, of the recognition of the individual, and

---

<sup>1</sup> Estudiante de la Licenciatura en Filosofía, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Miembro del grupo de investigación "Puntos de vista filosóficos sobre ética, sociedad y educación", auxiliar de investigación en la línea de investigación: "Paideia y Bildung, claves interpretativas para la lectura hermenéutico – crítica de la educación contemporánea". Correo-e: [iduques@ulagrancolombia.edu.co](mailto:iduques@ulagrancolombia.edu.co); CvLAC: [https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod\\_rh=0002196527](https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002196527); Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1256-2560>

of the search for generations capable of thinking and research. Rather than being an instrument of submission or control, it must first distinguish and examine the power structures and how they influence the educational system. This is intended to establish a change in education that guarantees the development of conscious, critical, and analytical individuals with respect to the community, the State, and their social environment; that is, to promote an education that not only transmits information but also guides social, political, and economic transformations to form a just State.

**Keywords:** pedagogy, training, state, justice, critical thinking, humanities.

## **[T2]** Introducción

Una de las comprensiones más importantes que un individuo debe tener en el marco de las transformaciones sociales, políticas y económicas que configuran el tiempo actual es, en el contexto educativo y el papel que juega la educación. Es importante tener en cuenta la relevancia que tiene dicho papel en el desarrollo humano y del fortalecimiento del mismo en la democracia.

Durante décadas el sistema educativo se ha venido instrumentalizando para ser una herramienta de producción de ideologías específicas; así mismo, se consolidan estructuras de poder que mantienen la desigualdad y al mismo tiempo se genera una limitación en el pensamiento crítico y autónomo del individuo. Frente a dicha problemática, se vuelve imperativo la replantación del propósito y la función que tiene la educación; en donde no se tome la idea errónea de ser en ella un mecanismo de domesticación y sumisión, sino que se relacione como una herramienta de libertad, en la cual se genera: una conciencia activa, promueve la justicia social, por último, el fortalecer una participación activa y reflexiva como ciudadanos pertenecientes a un Estado democrático.

La presente ponencia tiene como fin abordar el concepto de la educación desde tres dimensiones; las siguientes líneas tendrán como objetivo realizar una reflexión y un análisis del papel de fundamental que ejerce la educación en un entorno social y político.

En primera instancia, Henry Giroux con su texto *la pedagogía de la resistencia* amplia y reconoce los planteamientos sociales neoliberales contemporáneos, hace una crítica a como los sistemas educativos han sido colonizados por intereses gremiales y discursos técnicos que despojan a la educación en relación a su dimensión entre la ética y la política. Frente a ello, el autor propone una pedagogía crítica en la cual se mantenga en el aula el pensamiento crítico y se formen estudiantes capaces de cuestionarse y cuestionar los discursos expositivos que

predominan, con el fin de reconocer el papel de la sociedad, la cultura y los medios de comunicación en relación a la producción de las subjetividades para la formación del Estado. Dicha pedagogía, busca construir espacios educativos donde se fomenten los pensamientos independientes, el compromiso social del individuo, la responsabilidad comunal, con el fin de tener elementos imprescindibles para la formación de ciudadanos activos en el Estado democrático.

Como segunda instancia, Paulo Freire en su obra *pedagogía del oprimido* propone que debe existir una educación dialógica y problematizadora, donde su inicio se entabla en la experiencia esencial del estudiante, con el fin de, orientar al mismo en la toma de conciencia de su entorno y su realidad; al mismo tiempo el análisis para su transformación.

Finalmente, Martha Nussbaum en su obra *Las fronteras de la justicia* introducen a la perspectiva ética y filosófica en relación a las capacidades humanas, en la cual se plantea que la educación debe ser orientada al desarrollo integral del individuo, no solo en términos cognitivos, sino entorno a las emociones, el comportamiento ético y social del mismo. Para Nussbaum es de suma importancia formar ciudadanos globales; esto quiere decir, individuos capaces de ejercer su libertad con responsabilidad con enfoque en la participación de la vida política, en el sentido de sensibilidad hacia la dignidad común. Para lograr llegar a ese fin se debe reconocer que debe existir un mecanismo educativo que integre las humanidades, el pensamiento crítico y la empatía como elementos centrales dentro del currículo, fomentando así la formación de individuos capaces de construir y contribuir a la sociedad de manera equitativa, pluralista y comprometida con el bien común.

## **T2 El fin último de la pedagogía liberadora**

Una de las cuestiones a tratar es la manera en que la pedagogía está en el mundo, en relación con las problemáticas de visión del futuro de la misma,

Sólo el conocimiento podría aclarar cómo los oprimidos serían capaces de desarrollar un discurso libre de distorsiones de su propia, y en parte mutilada, herencia cultural. [...] Finalmente, ese conocimiento tendría que suministrar una conexión motivacional a la acción en sí misma; tendría que unir una decodificación radical de la historia a una visión del futuro que no sólo explorara las reificaciones de la sociedad existente, sino que también llegara hasta aquellos depósitos de los deseos y las necesidades que resguardan el anhelo de una sociedad nueva y de nuevas formas de relaciones sociales (Giroux, H. 2004, p. 60)

Para la pedagogía de liberación es necesario entablar y reconocer la idea de que el conocimiento en si es de carácter crítico, el educar no es simplemente transmisión de información, sino es también la creación de condiciones para que los sujetos que en este caso son oprimidos puedan comprender las raíces de su situación. En otras palabras, debe existir un pensamiento analítico del porqué de la situación vivida, con el fin de reconstruir una identidad social, sin las distorsiones que han existido a lo largo del tiempo. Por ende, para llegar a dicho fin es necesario que la educación critica sea un puente entre la reappropriación de la historia y sociedad, con el fin de evitar la información manipulada.

De ser así, la pedagogía generará una necesidad para unir el análisis histórico con los relatos dados en la historia, así mismo se va a crear un pensamiento contemplativo que buscará una transformación social; en este sentido, la educación no solo realizará una interpretación del mundo, sino que se transformará; es decir, los individuos no solo pensarán críticamente, sino que podrán actuar con convicción frente a cualquier tipo de injusticia.

Por otra parte, es necesario la comprensión de las problemáticas educativas en relación a la enseñanza pues, los estudiantes deben enfrentarse a su propia historia desde una sociedad desigual.

Por lo tanto, es importante que los estudiantes afronten lo que la sociedad ha hecho de ellos, cómo se les ha incorporado ideológica y materialmente en sus reglas y lógica, qué es lo que necesitan afirmar y rechazar de sus propias historias para comenzar el proceso de lucha por condiciones que les darán oportunidades para tener una existencia autodirigida. (Giroux, H. 2004, p. 63)

Es decir, el estudiante debe realizar una confrontación entre los saberes proporcionados por las instituciones y los realizados con autonomía. De allí, se debe reconocer que la educación tiene un componente subjetivo, con el fin de poder comprender la forma en la que se transmite el conocimiento desde las perspectivas sociales, económicas y culturales. En este sentido, la educación debe convertirse en un proceso de autoconocimiento político, con el fin de afrontar las enseñanzas transmitidas por parte de la sociedad a los individuos, esto conlleva a reconocer como han sido enseñados dentro de un orden que logra producir desigualdades.

Los espacios que contribuyen a naturalizar las normas, los valores e ideologías, tales como: la escuela, la familia, los medios, el mercado; moldean la forma en que los individuos se ven y ven a los demás. Para Giroux es necesario proponer una desnaturalización de la escuela, y forjar una nueva en donde se logre problematizar, discutir y reconstruir la subjetividad. La necesidad de formar una conciencia en los individuos para conservar o no la

herencia educativa, con el fin de transformar, construir y reformar una identidad que no sea impuesta, sino que se asuma desde una reflexión crítica y con el compromiso de la creación de un futuro distinto. Por último, se debe comprender que la toma de conciencia se debe vincular con la lucha por una existencia autodirigida; es decir, por la posibilidad de vivir bajo condiciones dignas y de libertad; para lograr llegar a ello, se debe reconocer la educación crítica, no solo como forma conocimientos, sino para constituir sujetos capaces de recuperar la dimensión política de la educación.

Por otra parte, se debe examinar una de las problemáticas más importantes del sistema educativo, las escuelas se están entablando como espacios carentes de neutralidad, no todos los estudiantes reciben las mismas oportunidades de aprendizaje, es más el tipo de educación que recibe los individuos se enmarcan por su posición dentro de la estructura social y económica. “las escuelas como empresas específicas de clase funcionaban para ofrecer a los alumnos de diferentes grupos socioeconómicos formas cualitativamente diferentes de educación.” (Giroux, H. 2004, p. 84) por tal razón, se debe considerar que las instituciones educativas son espacios diseñados exclusivamente para promover la movilidad social o el desarrollo humano autónomo. Por el contrario, han funcionado como mecanismos de reproducción social, que van a preparar a los estudiantes de las clases trabajadoras no para transformar el futuro sino la continuación de la clase trabajadora con un lugar ya asignado en el sistema económico. De igual modo, la comparación de escuela vs fábrica radica solamente en: es de carácter disciplinario, jerárquico y funcional, mientras que la fábrica va a moldear cuerpos y comportamientos ajustables dependiendo de la producción, la escuela moldea mentes y actitudes para encajar en una estructura laboral.

## **T2 Entre la pedagogía del oprimido y la ética**

Luego de reconocer la problemática de la educación entorno a el enfoque de enseñanza y la pedagogía de liberación, es necesario comprender el porqué de dicha enseñanza, cual es el fin último del educador y de las instituciones. Para iniciar, se analiza la profundización de la voluntad que tiene la política y la ética en un entorno pedagógico, para formar una herramienta de concientización radical en el sentido educativo y de enseñanza. De igual manera, es necesario entender quiénes son oprimidos los cuales son: individuos que sufren las consecuencias de dominación, es decir, los explotados, los excluidos, los despojados de sus derechos y a los opresores como aquellas personas o grupos que poseen el poder económico, político, social, y que monopolizan ese poder para la dominación. Por consecuente, es de

carácter imperativo que no solo los oprimidos aprendan, sino que logren descubrir críticamente su condición, que se reconozcan como sujetos históricos y logren comprender la correlación que sostienen con el opresor, con el fin de crear el primer paso hacia una liberación. Ahora bien, se entabla que, “La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico: el de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos como manifestación de la deshumanización” (Freire, P. 2005, p. 43) Es aquí donde, se debe enfatizar en que la pedagogía de liberación exige un compromiso ético con la transformación del mundo y no con su conservación. Por tal razón, los opresores al estar inmersos en las estructuras que logren beneficiarlos, se le es complejo generar conocimiento que cuestione esas mismas estructuras. Por tal motivo, esta pedagogía debe nacer desde y con los oprimidos de manera que esa construcción sea mediante el diálogo y la praxis colectiva.

Asimismo, al analizar la deshumanización se debe examinar que es la negación de otro sujeto. Para los opresores, solo su existencia es plenamente humana; mientras que la de los oprimidos es quitada y la convierten en un neto instrumento. Se marginan a los más vulnerables y enmudecen su voz, la dignidad y el derecho se anula entorno a decidir sobre su propia vida. “Para los opresores, la persona humana es solo ellos. Los otros son “objetos, cosas”. Para ellos, solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz, frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocer, sino que solamente admiten a los oprimidos” (Freire, P. 2005, p. 59) Se demuestra una de las formas más perversas del poder: la cual es, la capacidad de imponer y decidir que vidas merecen ser vividas en paz y cuales solo tienen derecho a sobrevivir; en esta jerarquía se reconoce que la paz del opresor depende del silencio, el sometimiento o la invisibilidad del oprimido. Pero esa paz, no es más que un engaño, pues en realidad es una dominación oculta. Por tal actividad se dinamiza la desigualdad y las injusticias se convierten en normalidades.

Ahora en el ámbito educativo, se reproduce cuando en el sistema existen estudiantes deficientes, problemáticos o sin potencial, se les empieza a negar la formación plena, crítica y transformadora. Es necesario que se debe reconocer al otro como sujeto histórico, como un individuo que tiene dignidad y derecho. Solo en ese momento, se es posible construir una educación que no reproduzca la lógica del opresor, sino que habilite nuevas formas para relacionarse, poder convivir y lograr transformar el mundo.

Pero, no es fácil llegar a dicha pedagogía, esto debido a las raíces ideológicas de la opresión moderna: la transformación del mundo, de los individuos y las relaciones que se dan

desde el punto de vista mercantil. El deseo por poseer, es una forma de ver el mundo con ambición económica, “en esta ansia irrefrenable de posesión, desarrollan en si la convicción de que les es posible reducir todo a su poder de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista de la existencia. El dinero, es para ellos, la medida de todas las cosas. Y su lucro, es su objetivo principal” (Freire, P. 2005, p. 60) Es decir, se da una cosmovisión materialista y utilitarista, donde lo único que importa es el beneficio económico. Por tal motivo, las consecuencias son devastadoras puesto que las acciones ya no son medidas con la dignidad, justicia o el bien común, sino por el dinero. Los individuos pierden su forma personal y pasan a ser entes productivos. Aparece la desigualdad social y se transforma el mérito por el mercado.

En el ámbito educativo, esta concepción del mundo se vuelve una mercantilización de la educación, las instituciones educativas pasan de ser espacios para la formación crítica y ciudadana, a convertirse en centros de entrenamiento para la preparación del individuo en función del sistema económico. Es decir, se da una priorización a las habilidades técnicas e instrumentales sobre el pensamiento ético, se da una medición en los éxitos de la empleabilidad y se entrena para competir y no para colaborar. Así mismo, la educación en lugar de cuestionar las problemáticas establecidas, se mantiene y se reproduce.

Es necesario, entablar el rescate de lo humano, priorizar las competencias humanísticas en lugar de priorizar la lógica del capital, el educador debe desafiar la visión del reduccionismo para abrir espacios donde se valore en primera instancia la vida antes que el lucro. Por otra parte, es necesario analizar el fenómeno actual de la ciencia y la tecnología, las élites dominantes necesitan seguir manejando el poder y el control de los individuos. Las tecnologías y la ciencia son necesarias en el desarrollo del Estado, sin embargo, no se debe instrumentalizar y aportar a lo deshumano; en lugar de volverse una herramienta para el bien común, se convierten en las herramientas para la vigilancia, exclusión, dominación de ideologías y la legitimación de la desigualdad. “De allí que los opresores se vayan apropiando, también cada vez más, de la ciencia como instrumento para sus finalidades. De la tecnología como fuerza indispensable de mantenimiento de orden” (Freire, P. 2005, p. 62) La ciencia en lugar de promover el pensamiento crítico y la comprensión del mundo para realizar transformaciones respecto a las mejoras, se utiliza para reforzar las estructuras actuales del poder.

En este mismo contexto, la pedagogía crítica tiene la responsabilidad de recuperar la dimensión ética del conocimiento, se debe enseñar a cuestionar no solo el qué de la tecnología

sino el para qué, el para quién y las consecuencias sociales. Pues la ciencia y la tecnología puede convertirse en emancipadora, pero al mismo tiempo se puede transformar en una herramienta al servicio del proyecto humano, de lo justo y de lo colectivo.

## **[T2] La justicia global sin barreras**

Para Martha Nussbaum los problemas emergentes en la educación son en relación a las teorías de justicia que están interpuestas durante el siglo XXI. Es decir, en relación a los principios de justicia para los ciudadanos del mundo. Existe una injusticia estructural que resulta en el estatus social o las clases económicas, lo cual determinan las oportunidades de la vida de las personas; pues la realidad del sistema global se enfatiza en la desigualdad, donde se nace con desventajas, con condenas y limitaciones.

encontramos el problema urgente de extender la justicia a todos los ciudadanos del mundo, de desarrollar un modelo teórico de un mundo justo en su totalidad, donde los accidentes de nacimiento y de origen nacional no viciaran desde el principio y en todos los sentidos las opciones vitales de las personas. (Nussbaum, M. 2006, p. 22)

Para Nussbaum, es necesaria la creación de un modelo teórico en relación a la justicia global para la existencia de oportunidades sin depender de factores injustos; es decir, una dependencia en relación a la dignidad universal como individuos. Dicha creación de los modelos debe tener como objetivo diseñar currículos que permitan a los mismos desarrollar sus capacidades y elegir libremente su vida.

Por otra parte, la noción de capacidades humanas debe proponer que la justicia debe enfocarse en garantizar que cada individuo tenga oportunidad de alcanzar un bienestar, independientemente de su origen, de su estatus económico o sus creencias. Con relación a ello, se debe obtener una implicación en la distribución equitativa de los recursos, en la creación de las condiciones para que todos alcancen la participación del bien común. Con lo anterior, es necesario plasmar el orden de la estructura en una sociedad la cual desea aspirar a la justicia, para lograr que la sociedad tenga un correcto mapeo educativo y tener el enfoque real de que se desea obtener con respecto a la educación.

En conclusión, sobre las teorías expuestas, se debe destacar la necesidad de una transformación con profundidad, en relación a las estructuras educativas y sociales, con el fin de promover la justicia, la dignidad humana y la inclusión. Entre la importancia de la educación crítica como una herramienta para cuestionar las estructuras de opresión, en promover la

conciencia política y social entre los estudiantes, la búsqueda de apertura para un mejor futuro en donde la equidad esté inmutable; adicionalmente, subrayar el papel de una educación de libertad, enfatizando que dentro de una pedagogía del oprimido se busca dismantelar las relaciones de poder en la importancia de educadores y educandos, pues deben ser agentes activos para los procesos de transformación social, alejándose de una educación bancaria y con el fin último que es realizar una conciencia crítica para el cambio.

Por último, los enfoques de la educación liberal y del oprimido, se correlacionan con las capacidades humanas, pues son las causantes para una teoría de justicia trascendente entre las fronteras de las naciones. Se señala que, para lograr una sociedad justa, es fundamental reconocer la igualdad humana para todos los individuos, especialmente con aquellos que poseen deficiencias y discapacidades. De esta manera se aboga igualdad de acceso a servicios básicos como la educación y salud; pero también con la creación de condiciones inclusivas que permiten a todos los individuos potencializar su lado humano sin importar el origen o situaciones.

## **[T2]Referencias**

- Arias, A. D. T. (2013). ¿Hacia una justicia sin fronteras? El enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y los límites de la justicia. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (58), 51-68.
- Bohórquez, J. O. T. (2015). Pedagogía del oprimido: escrito dirigido al opresor. *Pensamiento y Cultura*, 18(1).
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores S.A.S.
- Giroux, H. (2004). *Teoría y resistencia en educación una pedagogía para la oposición* (6° ed.). Siglo XXI Editores S.A.S.
- López, J. O. (2008). Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, (10).
- Nussbaum, M. (2006). *Las fronteras de la justicia consideraciones sobre la exclusión*. Paidós.
- Olmeda, G. J. y Luque, D. (2020). Relecturas de Paulo Freire en el siglo XXI. Cincuenta años de *Pedagogía del Oprimido*. *Educación XXI*, 23(2), 145-164.