

La Teología de la liberación como una propuesta pedagógica en Colombia

Juan Pablo Guerrero Hernández

Universidad del Valle

Facultad de Humanidades

Departamento de Geografía

Licenciatura en Ciencias Sociales

Santiago de Cali (Colombia)

2025

La Teología de la liberación como una propuesta pedagógica en Colombia

Juan Pablo Guerrero Hernández

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS SOCIALES

DIRIGIDO POR:

ANTONIO JOSÉ ECHEVERRY PEREZ Ph. D

Presentado a:

Universidad del Valle

Facultad de Humanidades

Departamento de Geografía

Licenciatura en Ciencias Sociales

NOTA DE ACEPTACIÓN

FIRMA DE JURADO

FIRMA DE JURADO

Cali 8 de agosto 2025

AGRADECIMIENTOS

A mi madre Norma

A mi padre Álvaro

A mis hermanos Daniel, Alejandro y Martin

A mi pareja Mariana

Gracias por sostenerme en los momentos duros de mi vida

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	7
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	10
PREGUNTA	13
JUSTIFICACIÓN	13
UNIDAD DE ANÁLISIS	15
OBJETIVOS.	16
Objetivo general.	16
Objetivos específicos.	16
MARCO REFERENCIAL	17
Estado del arte	17
Marco teórico	24
METODOLOGÍA	30
CAPÍTULO 1 TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.	32
Contexto General	32
Orígenes Históricos	32
Las Conclusiones de Medellín	37
El contexto latinoamericano de los años 60 y 70.	38
Críticas a la Teología de la Liberación	39
CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA	
TL	41
Contexto General	41

Epistemología de la Teología de la Liberación: Saber situado y praxis	42
Freire y La Teología de la Liberación.	48
Fundamentos pedagógicos de la Teología de la Liberación	50
Pedagogía del Oprimido	52
Concientización.	53
Educación Bancaria	54
Educación Problematicadora	55
Diálogo	56
Temas generadores	57
Acción	58
Críticas a Freire	58
CAPITULO 3 PROPUESTA PEDAGÓGICA: SECUENCIA DIDÁCTICA	61
Introducción	61
Fundamentación	62
Contexto y población objetivo	63
Secuencia didáctica	63
Evaluación de la propuesta	67
Reflexión final	68
CONCLUSIONES	69
BIBLIOGRAFÍA	72

RESUMEN

Este trabajo de grado tiene como propósito diseñar una propuesta pedagógica basada en los principios de la Teología de la Liberación (TL), con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes colombianos. Se parte del análisis del contexto histórico, social y eclesial de América Latina, especialmente en Colombia, durante los años 60 y 70, cuando surgió la TL como una respuesta teológica a las realidades de pobreza, desigualdad y exclusión. A través de los aportes de teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Jon Sobrino, así como del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, se plantea que la TL no solo es una teología comprometida con los pobres, sino también una herramienta educativa para la transformación social. El trabajo identifica los fundamentos pedagógicos de la TL-como la concientización, el diálogo, la praxis y la crítica a las estructuras opresoras- y propone una metodología educativa inspirada en estos principios. Finalmente, se argumenta que incorporar esta visión en el sistema educativo colombiano permite dotar a los estudiantes de herramientas para analizar su realidad y actuar en favor de la justicia social.

INTRODUCCIÓN

La teología de la Liberación (TL) constituye uno de los movimientos teológicos más significativos de América Latina durante el siglo XX. Surgida a finales de los años sesenta en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad y las tensiones políticas, la TL propuso una manera distinta de comprender la fe cristiana: no como un discurso separado de la realidad, sino como un compromiso concreto con los pobres y los oprimidos. Esta corriente, cuyo principal representante es Gustavo Gutiérrez, planteó que el conocimiento teológico no nace en los libros ni en los espacios académicos aislados, sino en la vida, el dolor y la esperanza de los pueblos que luchan por su dignidad.

En Colombia, la TL encontró un terreno fértil, especialmente en comunidades eclesiales de base, movimientos sociales y experiencias educativas que buscaban vincular la fe con la transformación social. Autores como Camilo Torres Restrepo y otro pensador latinoamericano impulsaron una visión en la que la religión, la política y la pedagogía se entrelazan como herramientas para la liberación de los pueblos. En este sentido, la educación se entiende no como transmisión de contenidos, sino como un acto profundamente político y ético, orientado a la construcción de sujetos críticos y comprometidos.

El presente trabajo se enmarca en esa perspectiva, buscando explorar cómo los principios fundamentales de la TL pueden inspirar una propuesta pedagógica en el contexto colombiano actual. Más específicamente, se plantea un ejercicio práctico de aplicación pedagógica en el área de Ciencias Sociales en grado 5° de primaria, en el que se busca fortalecer en los estudiantes el pensamiento crítico, la conciencia histórica y el compromiso social.

La elección de este nivel educativo no es arbitraria. La escuela primaria constituye una etapa decisiva en la formación de los niños y niñas, pues es allí donde se

consolidan valores, actitudes y habilidades que marcarán su vida futura. En quinto grado, los estudiantes ya cuentan con herramientas cognitivas para comprender procesos históricos básicos y relacionarlos con su propia experiencia social y comunitaria. Además, los Lineamientos Curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del Ministerio de Educación Nacional señalan la importancia de que, hacia el final de la primaria, los estudiantes desarrollen competencias críticas que les permiten analizar hechos históricos, cuestionar realidades de desigualdad y participar en procesos de construcción ciudadana.

Así, este trabajo propone tender un puente entre el currículo oficial y los aportes de la TL, mostrando que es posible vincular la enseñanza de la historia y las Ciencias Sociales con valores de justicia, solidaridad y transformación social. La TL, en diálogo con la pedagogía crítica de Paulo Freire, brinda un marco conceptual sólido para este propósito. Freire plantea que la educación es un acto político en el que el maestro y los estudiantes se encuentran como sujetos en un proceso de diálogo, problematización y acción. Este enfoque coincide con la TL en su insistencia en que la educación no puede ser neutra: o contribuye a la opresión, o se orienta a la liberación.

El trabajo que aquí se presenta se organiza en tres capítulos. En el primer capítulo, se ofrece una aproximación al contexto histórico, social y eclesial en el que surge la TL, con especial atención a su desarrollo en América Latina y su influencia en Colombia. En el segundo capítulo, se abordan los fundamentos pedagógicos y teológicos de la TL, así como sus puntos de convergencia con la pedagogía crítica de Paulo Freire. Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla la propuesta pedagógica en forma de una secuencia didáctica para grado 5° de primaria en el área de Ciencias Sociales, orientada al desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social de los estudiantes.

Más allá de un ejercicio meramente académico, este trabajo pretende contribuir a la reflexión sobre el papel transformador de la educación en el contexto colombiano. En una sociedad marcada por la desigualdad, la violencia y la exclusión, resulta urgente proponer caminos educativos que no se limiten a la memorización de contenidos, sino que promuevan la concientización, la acción, crítica y la esperanza como horizontes de cambio. La TL y la pedagogía crítica ofrecen, en este sentido, un marco de inspiración y orientación que puede enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer el compromiso ciudadano desde las primeras etapas escolares.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Colombia es un país profundamente marcado por desigualdades estructurales que se reproducen históricamente en diversos ámbitos: político, económico, social, cultural y educativo. Estas desigualdades no solo se manifiestan en cifras alarmantes de pobreza, exclusión o falta de oportunidades, sino también en una realidad educativa que, en muchos casos, desconoce o silencia las causas profundas de dichas problemáticas. La escuela, como institución formadora, ha sido utilizada históricamente para reproducir una visión acrítica del orden social, político y económico, promoviendo una educación centrada en la obediencia, la memorización y la neutralidad ideológica.

En este contexto, uno de los principales desafíos del sistema educativo colombiano es formar estudiantes con capacidad crítica frente a su realidad, conscientes de las estructuras de poder que configuran sus condiciones de vida, y con herramientas éticas, políticas y epistemológicas para transformarlas. Sin embargo, esto contrasta con lo que ocurre en muchas aulas del país, donde se mantiene una pedagogía bancaria, como la denominó Paulo Freire, que reduce al estudiante a un receptor pasivo de conocimientos, sin conexión real con su entorno ni con los conflictos que atraviesa su sociedad.

Frente a esta situación, es necesario recuperar tradiciones pedagógicas y teológicas comprometidas con la transformación social. Una de ellas es la Teología de la Liberación (TL), corriente nacida en América latina durante los años 60 y 70 como una respuesta ética y espiritual a la pobreza, la injusticia y la opresión sistemática. En Colombia, figuras como Camilo Torres Restrepo, Rafael Ávila Penagos y el Grupo Golconda representaron una iglesia comprometida con el pueblo y con los sectores históricamente marginados. Sin embargo, la mayoría

de estas experiencias fueron censuradas, perseguidas o eliminadas del discurso oficial de la iglesia, el estado y la escuela.

Hoy, cuando la sociedad colombiana sigue enfrentando desafíos estructurales como la concentración de la riqueza, la violencia, el racismo, el clasismo, el patriarcado o la degradación ambiental, la TL conserva una enorme vigencia como marco ético, espiritual y político. Su propuesta de una “opción preferencial por los pobres”, su énfasis en la praxis como criterio de verdad, y su crítica al pecado estructural, representan un horizonte alternativo para pensar la educación desde una perspectiva emancipadora.

Pese a esto, la TL ha sido excluida del currículo escolar, lo que evidencia una omisión pedagógica y política. Su potencial educativo como herramienta de análisis crítico y como generadora de procesos de concientización y transformación, sigue siendo ignorado en los espacios escolares. Aún más, su articulación con la pedagogía crítica de Paulo Freire, con quien comparte fundamentos epistemológicos como la praxis, el diálogo, la educación problematizadora y la concientización, no ha sido suficientemente explorada ni aplicada en el contexto colombiano.

En consecuencia, nos enfrentamos a una contradicción: existe una corriente teológica y pedagógica latinoamericana profundamente articulada con los ideales de justicia social, participación, crítica y transformación; pero esta no ha sido integrada a la formación ciudadana de las nuevas generaciones. Esto limita las posibilidades de construir una escuela verdaderamente liberadora, que aporte a la formación de sujetos históricos, conscientes de su contexto y capaces de transformar su realidad.

Desde esta tensión emerge la necesidad de formular la siguiente pregunta: ¿Cómo y por qué es importante hacer pedagogía a partir de los principios

orientadores de la Teología de la Liberación en el contexto educativo colombiano actual?

Esta pregunta invita a reflexionar no solo sobre el valor teórico y ético de la TL, sino también sobre su aplicabilidad pedagógica en escenarios escolares o comunitarios. Asimismo, permite explorar su aporte en la construcción de propuestas educativas capaces de promover el pensamiento crítico, la esperanza activa, el compromiso con los más vulnerables y la transformación estructural de una sociedad marcada por la injusticia.

PREGUNTA

¿Cómo y por qué es importante hacer pedagogía a partir de los principios orientadores de la Teología de la Liberación en el contexto educativo colombiano actual?

JUSTIFICACIÓN

La Teología de la Liberación (TL) surgió como una respuesta teológica a los contextos de exclusión, desigualdad y pobreza que históricamente han marcado a América Latina. En Colombia, su impacto fue significativo, no solo dentro de la iglesia, sino también en movimientos sociales y propuestas educativas. Figuras como Camilo Torres Restrepo, la Conferencia de Medellín (1968) y el Grupo Golconda reflejan una profunda inquietud por vincular la fe cristiana con el compromiso por la justicia social. Sin embargo, muchos de estos aportes fueron silenciados, censurados o marginados de los espacios educativos formales.

A pesar de su relevancia histórica, la TL ha sido relegada del sistema educativo colombiano. Sus principios -la opción preferencial por los pobres, la praxis liberadora, la crítica a las estructuras opresoras- no han sido integrados de forma sistemática en las escuelas, especialmente en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Esto ha contribuido a una formación ciudadana despolitizada, con escasa capacidad crítica frente a las injusticias estructurales que persisten en el país.

En este contexto resulta urgente recuperar la TL como una herramienta pedagógica que no solo transmite conocimientos, sino que forma sujetos conscientes, críticos y comprometidos con la transformación social. Su articulación con la pedagogía crítica de Paulo Freire refuerza esta perspectiva, al proponer una educación que parta de la realidad del estudiante, fomente el diálogo y la reflexión, y promueva acciones concretas frente a la desigualdad.

Por tanto, este trabajo de grado busca rescatar los aportes de la TL y proponer una metodología educativa basada en sus fundamentos, adaptada al contexto

colombiano actual. Se justifica no solo por el vacío existente en el currículo escolar, sino por la necesidad de formar nuevas generaciones capaces de analizar su realidad con conciencia histórica, ética y política. Incorporar la TL a la práctica educativa no es un acto nostálgico, sino una apuesta urgente por una educación liberadora, arraigada en la dignidad humana y orientada a la justicia social

UNIDAD DE ANÁLISIS

Textos y Documentos Clásicos de la Teología de la Liberación:

- Libros y artículos de teólogos influyentes como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Jon Sobrino.
- Documentos eclesiales y declaraciones de conferencias episcopales que hayan abordado la teología de la liberación.
- Tesis/Disertaciones acerca de la teología de liberación

Contextos Históricos y Sociales:

- Movimientos sociales y políticos en América Latina en los años 60 y 70, cuando la teología de la liberación surgió y se desarrolló.
- Análisis de cómo las condiciones de pobreza, desigualdad e injusticia influyeron en el surgimiento de este movimiento teológico
- Educación primaria en colegio público .

OBJETIVOS.

Objetivo general.

Fundamentar una propuesta pedagógica basada en los principios de la Teología de la Liberación para el fortalecimiento del pensamiento crítico y el compromiso social en estudiantes de 5° grado del área de Ciencias Sociales.

Objetivos específicos.

- Analizar el contexto histórico, social y eclesial que dio origen a la teología de la liberación, resaltando su desarrollo en Colombia y su vínculo con las luchas sociales y educativas.
- Identificar los fundamentos teológicos y pedagógicos de la teología de la liberación, y su articulación con la pedagogía crítica de Paulo Freire
- Elaborar una secuencia didáctica de Ciencias Sociales para 5° de primaria que articule la Teología de la Liberación y la pedagogía crítica con los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), orientada al desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia social.

MARCO REFERENCIAL

El presente estado de arte tiene como propósito identificar y analizar investigaciones previas que aborden la Teología de la Liberación (TL) en relación con la educación, la pedagogía o los procesos de transformación social en América Latina, con énfasis en el contexto colombiano. Para ello, se seleccionaron trabajos académicos de grado, tesis y artículos que permiten reconocer las líneas de desarrollo investigativo en torno a la TL, especialmente aquellas que exploran su dimensión educativa, social y teológica. Se clasifican en dos grandes bloques: producciones en Colombia y otras experiencias en América Latina.

Estado del arte

1. Producciones académicas en Colombia

Varios trabajos se han enfocado en recuperar experiencias locales donde la Teología de la Liberación tuvo incidencia. Por ejemplo:

Daniela Zamora en su trabajo titulado “La territorialidad, lo indígena y la teología de la liberación en el ideario político del padre Álvaro Ulcué Chocué” se aborda el discurso de Álvaro Ulcué Chocué; quien en vida fue el primer Padre indígena colombiano. En este contexto se analiza el legado del Padre Álvaro Ulcué Chocué en relación con la territorialidad, lo indígena y la teología de la liberación, plasmando el “fantasmagórico” pasado que en ocasiones asusta con el trasegar del siglo XX y su creencia cuasi inamovible de la iglesia católica. Es por ello que se plantea la relación tradicional entre sujeto y objeto, donde se pretende presentar al sujeto una experiencia histórica del pasado a través de la interpretación del mismo por medio de vivencias y no una representación plana y algunas veces fría del mismo.¹

¹ Zamora, Daniela. 2018. «La territorialidad, lo indígena y la teología de la liberación en el ideario político del padre Álvaro Ulcué Chocué». 2018. <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olub/>

Según Daniela Zamora el sacerdote no solo abordó la opresión estructural que sufrían las comunidades indígenas, sino que articuló una resistencia desde la fe y la praxis comunitaria de este modo Ulcué Chocué planteó una relación dinámica entre sujeto y objeto, reinterpretando el pasado no como una narración estática, sino como una vivencia que impulsa la acción transformadora. Este trabajo deja un legado que inspira una pedagogía que no solo informa, sino que forma, llevando a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre su realidad, su historia y su papel en la transformación social.

Edward Acevedo en su trabajo titulado “Dinámicas de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación en Cali durante los años 70s y 80s. Un estudio de caso” que se resume a continuación: Para el caso concreto de Colombia y puntualmente de la ciudad de Cali, el trabajo liderado por las CEBs permitió liderar procesos de acompañamiento a las incipientes realidades migratorias que modificarían la lógica de poblamiento de la ciudad a finales de los 70s e inicios de los 80s en el oriente de la misma.

En otros escenarios, cuyo poblamiento se dio en períodos anteriores a los del oriente de Cali, las lógicas de vida no resultaban muy diferentes, las zonas de la laderas, azotadas por la marginalidad, la violencia y el abandono del Estado, debieron convertirse en lugares donde las CEBs, acompañadas muchas de ellas por religiosos y/o por laicos comprometidos con las realidades comunales, dinamizan las lógicas de movilización y resistencia como mecanismos legítimos para exigir asistencia social por parte de la administración de la ciudad.²

² Acevedo, Edward. 2017. «Dinámicas de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación en Cali durante los años 70s y 80s. Un estudio de caso». 2017. <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olimp/>.

Este trabajo ofrece un ejemplo de cómo la Teología de la Liberación se tradujo en acción social y organizativa, las CEBs, desempeñaron un papel crucial al dinamizar procesos de movilización y resistencia en las zonas más vulnerables de la ciudad. Estas comunidades no solo acompañaron espiritualmente a los sectores excluidos, sino que también actuaron como espacios pedagógicos para la concientización y la acción transformadora.

Camilo Andrés Torres Alba en su trabajo “Casitas Bíblicas”: una experiencia Teo-pedagógica de educación popular en un contexto comunitario. Este trabajo se realiza en torno a una experiencia laical cuyo eje está en la articulación entre la Educación popular, y la Teología de la Liberación Latinoamericana. La organización Popular Casitas Bíblicas, se encuentra ubicada en los barrios Palermo Sur, y Diana Turbay al sur oriente de Bogotá, en la localidad Rafael Uribe Uribe, allí se desarrollan propuestas que nacen de lazos vecinales y parten de la reflexión de los textos bíblicos.

En el trabajo de grado se puede ver cómo se genera esa relación entre las formas en que el sujeto político popular lee el texto bíblico, y las formas en cómo lo comprende desde esta organización popular.³ Este trabajo demuestra la importancia de las CEBs como una herramienta de reflexión y crítica en las comunidades populares.

María Castaño en su trabajo “Contribuciones de Rafael Ávila Penagos a la teología de la liberación y a la educación liberadora”, Los primeros teólogos de la liberación se enfrentaron a varias dificultades para la publicación de libros especializados. En este sentido, se desconocen los aportes de la obra de

³ Torres Alba, Camilo Andres. 2016. «“Casitas Bíblicas”: una experiencia Teo-pedagógica de educación popular en un contexto comunitario.» reponame: Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/2314>.

Rafael Ávila Penagos publicada entre los años 1969 y 1971, pues bien, la persecución de sus publicaciones por parte de sectores eclesiales conservadores repercutió en la prohibición de la circulación de sus textos.

A través del Análisis de Contenido se analizan los aportes de Rafael Ávila Penagos a la teología de la liberación y a la educación liberadora, parte de los textos seleccionados corresponden a material educativo. En definitiva, los resultados apuntan a considerar que la obra analizada de Rafael Ávila Penagos es clave en el desarrollo de la perspectiva teológica liberadora en Colombia y su propuesta educativa pertenece al campo de la educación liberadora.⁴ . El trabajo realizado por María Castaño rescata las metodologías hechas por Ávila y muestra cómo la censura y la persecución siempre ha sido un constante hacia la pedagogía que buscan la reflexión y crítica hacia las estructuras de opresión.

Estos trabajos muestran que hubo experiencias significativas en Colombia donde la TL se articuló con procesos educativos y sociales, aunque ninguno de ellos desarrolla una propuesta pedagógica estructurada aplicable al sistema educativo actual.

2. Experiencias y reflexiones desde América Latina

En otros países latinoamericanos también se han documentado resistencias sociales vinculadas a la TL con implicaciones educativas: Guadalupe Hernández en su trabajo “La participación activa de la teología de la liberación las resistencias sociopolíticas y religiosas de Tepoztlán Morelos” se presenta la forma en que se han manifestado constantes luchas de resistencia social, que los pobladores han protagonizado contra diferentes decisiones de índole gubernamental o privada que atentaban sus tierras

⁴ Castaño Pachón, María Johanna. 2020. «Contribuciones de Rafael Ávila Penagos a la teología de la liberación y a la educación liberadora». <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12690>.

comunales, de una manera central, este trabajo, convoca a los estudiosos antropológicos de la religión en las actividades de la Iglesia Católica, que se vio influida por las transformaciones del Concilio Vaticano II, y cuya renovación pastoral ha tenido importantes repercusiones en el nacimiento de nuevas corrientes espirituales.⁵

Miguel Aguilar en su trabajo titulado “Teología de la liberación latinoamericana: historia y utopía” En esta propuesta, los temas específicamente teológicos se articulan con la reflexión filosófica, los ideales democráticos, populares, socialistas, de identidad y de integración, y con la oposición a cualquier forma de dominación, neocolonialismo e imperialismo.⁶

Erika Barney en su trabajo titulado “Mujeres que sueñan, teólogas que construyen la historia de 3 mujeres, entre la iglesia, el feminismo y la opción por los pobres 1960-1990” en el cual El primer capítulo hace un recorrido por las distintas percepciones que se ha tenido de la teología cristiana en el tiempo, inicia con definiciones básicas de teología para luego adentrarse en el mundo de la Teología de la Liberación y de los conceptos que desarrollan varios de sus defensores.

Después adquiere otro matiz al hablar de las teologías feministas iniciando el recorrido con las teologías europeas y norteamericanas, pues son las primeras formas de teología en relacionarse con el feminismo y asumir las cuestiones de género para reinterpretar las lecturas cristianas y finalmente expone algunas visiones que se generan en Latinoamérica con el surgimiento de teologías feministas propias de nuestro continente para dar

⁵ Hernández, Guadalupe. 2015. «Repositorio de Tesis DGBSDI: La participación activa de la teología de la liberación las resistencias sociopolíticas y religiosas de Tepoztlan Morelos». 2015. <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000725126>.

⁶ Aguilar, Horacio. 2011. «Repositorio de Tesis DGBSDI: Teología de la liberación latinoamericana: historia y utopía». 2011. <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000670491>.

paso a los antecedentes históricos relacionados con el escenario en el que se desarrollarán.

El segundo capítulo es un resumen de algunos eventos, personajes, movimientos y grupos sociales clave que dieron la entrada a la participación de nuestras mujeres en la TL. sin ser todavía constructoras y directrices de conocimiento. El tercer capítulo habla propiamente de las Teologías Feministas Latinoamericanas, exponiendo en primer lugar el papel que ha jugado la mujer en la Iglesia y en la Teología y por otro el desarrollo histórico que ha tenido la teología elaborada por mujeres en nuestro continente a lo largo de los años 60, 70, 80 y principios de los 90. El cuarto y último capítulo es la conclusión de todo lo anterior y la ubicación en el tiempo de 3 mujeres colombianas, radicadas en la ciudad de Cali que han dedicado su vida al servicio de la sociedad a través de su rol como religiosas y teólogas.

Aquí no encontrará una historia anecdótica, encontrará la evolución del pensamiento desde la devoción natural como religiosas a Dios, pasando por la incursión en la TL., para entrar en una etapa de conflictos con la misma y descubrir que por uno u otro motivo deben alejarse y reinventar su camino a través de la reinvención de su relación con Dios para una, del rescate de los valores y la familia como institución por excelencia para la otra y, a través del feminismo para la última.⁷

Pía Paganelli en su trabajo “Del claustro monacal a la bayoneta empuñadura: Iglesia Católica y Violencia Política en Colombia (1950-1975)” en el artículo pretende demostrar la importante función que asumió la Iglesia Católica dentro de dicho conflicto en un comienzo como actor aliado

⁷ Barney, Erika. 2013. «Mujeres que sueñan, teólogas que construyen la historia de 3 mujeres, entre la iglesia, el feminismo y la opción por los pobres 1960-1990». 2013. <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olimp/>.

al partido Conservador, para posteriormente, evaluar los alcances de la transformación y radicalización de una fracción de la Iglesia a partir de los años 1960. Este contexto mundial y regional se caracterizó no sólo por el triunfo de la Revolución Cubana sino también por un movimiento de reforma al interior de la institución eclesiástica que se instaló a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) y que dio lugar a la denominada Teología de la liberación, que tuvo en el sacerdote colombiano Camilo Torres, a su representante inicial.⁸

Ángel Blancas en su trabajo titulado “Las autodefensas en Chiapas: una revisión desde la teología de la liberación” El objetivo principal de esta investigación fue demostrar, desde el concepto de campo religioso y habitus propuesto por Pierre Bourdieu, la relación que existió entre la teología de la Liberación y el surgimiento de las guardias comunitarias en San José Chapayal, Chiapas.⁹

Del conjunto de investigaciones revisadas se puede concluir que existe una rica producción académica sobre la Teología de la Liberación en América Latina, especialmente en relación con procesos comunitarios, eclesiales y de resistencia política. Sin embargo, se identifican dos vacíos importantes:

1. La mayoría de los trabajos no construyen propuestas pedagógicas sistemáticas: se enfocan en la historia, el análisis de casos o la reflexión

⁸ Paganelli, Pía. 2016. «Del claustro monacal a la bayoneta empuñada: Iglesia católica y violencia política en Colombia (1950-1975)». 2016. https://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsdll/cgi-bin/library.cgi?e=q-10000-00---off-0buscat-buscat%2caextesis-01-2---01-10-00---0---0direct-10--ZZ--4---Doc---0-1l--10-es-Zz-1---20-home-%22Teologia+de+la+liberacion%22--00-3-1-00-00--4---0-0-01-00-0utfZz-8-00&a=d&c=buscat&srp=0&srn=0&cl=search&d=conflicto-1803_oai_oai.

⁹ Blancas, Ángel. 2022. «Repositorio de Tesis DGBSDI: Las autodefensas en Chiapas: una revisión desde la teología de la liberación». 2022. <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000829622>.

teológica, pero sin proyectar de casos o la reflexión teológica, pero sin proyectar herramientas aplicables al ámbito escolar.

2. Hay una ausencia de estudios que articulen explícitamente la TL con el currículo escolar formal, especialmente en el contexto colombiano. Las experiencias analizadas se ubican en espacios comunitarios, pero no en instituciones educativas.

En este sentido, el presente trabajo busca contribuir a llenar ese vacío, al diseñar una propuesta pedagógica concreta fundamentada en los principios de la Teología de la Liberación, con el fin de potenciar el pensamiento crítico, la conciencia social y la transformación de la realidad en el ámbito educativo colombiano.

Marco teórico

Teología de la Liberación: una fe encarnada en la historia

La teología de la liberación (TL) es una corriente teológica que surge en América Latina a finales de los años 60, en un contexto histórico profundamente marcado por la pobreza, la injusticia estructural, la violencia estatal y el abandono institucional. Esta teología, lejos de ser una elaboración abstracta o especulativa, parte de una experiencia viva: el sufrimiento del pueblo oprimido, y su esperanza activa de transformación.

El punto de partida de la TL es una opción clara y radical: el compromiso con los pobres y excluidos. Como señala Gustavo Gutiérrez, su máximo exponente, “la teología nace del dolor y la esperanza del pobre”¹⁰, lo cual implica que la reflexión sobre Dios y la fe cristiana debe estar situada, encarnada y comprometida con la

¹⁰ GUTIERREZ, Gustavo. Teología de la Liberación: Perspectivas. Ediciones Salamanca. 1975. Pag 23.

realidad social. Desde esta perspectiva, se plantea que la fe no puede separarse de la historia, ni de las condiciones materiales que atraviesan la vida de los pueblos.

La TL propone una lectura crítica del Evangelio y de la tradición cristiana, iluminada por el análisis de la realidad, el discernimiento de los “signos de los tiempos” y la praxis transformadora. Entre sus ejes fundamentales se destacan:

- La opción preferencial por los pobres, no como un eslogan, sino como un principio teológico que reconfigura la comprensión de Dios, la Iglesia y la sociedad.
- La praxis liberadora como fuente de conocimiento teológico: acción transformadora que se reflexiona desde la fe.
- La crítica a las estructuras de pecado, entendidas como sistemas de opresión históricos (capitalismo salvaje, racismo, patriarcado, colonialismo).
- La centralidad del Reino de Dios, entendido como horizonte de justicia, dignidad, paz y vida plena para todos.

Autores como Leonardo Boff, Jon Sobrino, Clodovis Boff e Ivone Gebara han ampliado los alcances de la TL hacia nuevos campos, como a la eco teología, la perspectiva feminista, la defensa de los derechos humanos y la espiritualidad popular. En Colombia, el sacerdote Camilo Torres Restrepo encarnó estos principios a través de una vida dedicada a la acción pastoral, académica y política, proponiendo una fe comprometida con la revolución social.

La TL es, en esencia, una propuesta de liberación integral: busca la salvación del ser humano en su totalidad (alma y cuerpo, historia y trascendencia), y por ello se convierte en una fuente de pensamiento pedagógico, ético y espiritual, especialmente valiosa para contextos educativos en situación de desigualdad.

Paulo Freire y la pedagogía crítica: educar como acto de liberación

Paulo Freire es uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, y su obra constituye un pilar fundamental de la pedagogía crítica latinoamericana. En *Pedagogía del oprimido*¹¹ Freire propone una educación que no sea instrumento de reproducción ideológica, sino de transformación social. Para él, educar es un acto profundamente político, ético y amoroso.

Freire critica la educación “bancaria”, en la que el docente deposita contenidos en estudiantes pasivos, y propone una educación dialógica y problematizadora, en la que los sujetos aprenden a leer la realidad, cuestionar y transformarla. La pedagogía crítica parte del contexto vital de los educandos, sus experiencias, su lengua, sus contradicciones.

Entre los principios centrales de la pedagogía freireana están:

- La concientización: proceso por el cual el sujeto reconoce su realidad de opresión y se compromete con su transformación.
- El diálogo horizontal, con una forma de construcción colectiva del conocimiento.
- La praxis: integración de acción y reflexión, como base de todo proceso educativo liberador.
- La esperanza activa: el educador crítico no forma para el conformismo ni para la desesperanza, sino para el sueño posible de otro mundo.

Freire, aunque no formula una teología, comparte con la TL su orientación hacia la justicia social, su compromiso con los oprimidos y su visión de la educación como tarea profundamente humana y espiritual.

¹¹ FREIRE, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. México: Siglo XXI Editores, 1994.

Diálogos: TL, pedagogía crítica y decolonialidad

Diversos autores contemporáneos han profundizado en los puntos de encuentro entre la TL y la pedagogía crítica. Uno de ellos es Ángel Blancas, quien propone una pedagogía inspirada en la YL, articulada con el pensamiento de Paulo Freire y la teoría decolonial.¹² Para Blancas, la educación liberadora debe integrar tres dimensiones: la espiritualidad crítico-profética, la concientización política y la acción transformadora comunitaria.

Por su parte, Catherine Walsh, una de las máximas exponentes del pensamiento decolonial en América latina, propone una “pedagogía decolonial” que cuestione la hegemonía epistémica del norte global y recupere los saberes, espiritualidades y memorias de los pueblos del Sur.¹³ En esta lógica, tanto la TL como la pedagogía crítica constituyen alternativas epistemológicas y políticas frente al colonialismo del saber, del ser y del poder.

La articulación entre estos enfoques permite proponer una educación espiritual, crítica y situada, que promueva sujetos ético-políticos capaces de comprender las estructuras de opresión, resistir a ellas y construir alternativas de vida digna.

La educación popular en Colombia: Memoria, territorio y esperanza

Colombia ha sido un territorio fecundo en experiencias de educación popular, entendida como práctica pedagógica crítica, situada y transformadora. Inspirada en el pensamiento de Freire y de la TL, la educación popular ha sido impulsada por comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, mujeres, organizaciones barriales, iglesias de base, sindicatos y procesos ecuménicos.

¹² BLANCAS, Ángel. Educación Liberadora: Una pedagogía desde la Teología de la Liberación. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 2018.

¹³ WALSH, Catherine. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: Reflexiones desde Abya Yala. Quito: UASB / Abya-Yala, 2009.

Unos de los referentes más importantes en este campo es Orlando Fals Borda, quien desarrolló la investigación-acción participativa, una metodología que rompe con la separación entre investigación y acción, entre sujeto y objeto y promueve la producción de conocimiento desde los saberes del pueblo.¹⁴

En Colombia, también se han desarrollado experiencias educativas de base cristiana, como las comunidades eclesiales de base, las escuelas campesinas, los procesos de catequesis liberadora y los centros de educación popular. Estas experiencias, en su conjunto, han promovido una pedagogía del compromiso, del testimonio y de la esperanza.

Aportes al presente trabajo

Este marco teórico sirve como fundamento integral de la propuesta pedagógica desarrollada en este trabajo de grado. Al articular los principios de la Teología de la Liberación, la pedagogía crítica de Paulo Freire, el pensamiento decolonial y la educación popular colombiana, se construye una propuesta situada, crítica y espiritual, que responde a las necesidades del contexto educativo nacional.

Desde los principios de la Teología de la liberación -especialmente la opción preferencial por los pobres, la praxis histórica y la espiritualidad comprometida- se concibe la enseñanza de las Ciencias Sociales como una oportunidad para leer la historia desde los márgenes, dar voz a los oprimidos y formar sujetos éticos que cuestionen las desigualdades y trabajen por una sociedad más justa. Esta mirada no solo permite una lectura crítica del pasado, sino también una toma de posición frente al presente.

¹⁴ FALS BORDA, Orlando. La Ciencia y el pueblo: Nuevos principios de investigación-acción participativa. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 1991.

La pedagogía de Paulo Freire aporta herramientas metodológicas para que el aula se convierta en un espacio de diálogo, concientización y acción. En este sentido, la propuesta construida con base en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), retoma el diálogo entre el saber académico, el saber popular y la experiencia del estudiante como ejes centrales del aprendizaje significativo.

A partir de esto, se diseñó una unidad didáctica, con actividades que abordan desde el contexto cercano de los estudiantes hasta figuras históricas y bíblicas relevantes, integrando experiencias de análisis, debate, creación colectiva y evaluación crítica. Todo esto con el objetivo de formar sujetos capaces de leer su realidad, analizarla históricamente y comprometerse activamente con ella.

En suma, el marco teórico no se limita a fundamentar el trabajo, sino que se convierte en fuente viva de inspiración y guía para una práctica pedagógica que une fe, historia, justicia y transformación social, con sentido liberador y profundamente humano.

METODOLOGÍA

Este trabajo adopta un enfoque cualitativo, ya que busca comprender, analizar e interpretar fenómenos sociales, religiosos y pedagógicos a partir de sus significados, contextos y dimensiones simbólicas.

Se trata de una investigación de tipo documental y propositiva. En la primera fase, se realiza una revisión, análisis e interpretación crítica de fuentes teóricas históricas y pedagógicas vinculadas a la Teología de la Liberación y su relación con la educación. En la segunda fase, se construye una propuesta pedagógica fundamentada en los principios de la Teología de la Liberación, con la aplicación potencial en el contexto educativo colombiano.

Fuentes y materiales

La investigación se basa en el análisis de las siguientes fuentes:

- Obras teológicas y pedagógicas fundamentales, como las de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino y Paulo Freire.
- Documentos eclesiales relevantes, como las conclusiones del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín (CELAM 1968).
- Trabajos académicos y estudios previos sobre la Teología de la Liberación en Colombia, especialmente aquellos que articulan religión, educación y justicia social.
- Experiencias pedagógicas documentadas inspiradas en la TL, tanto en comunidades de base como en espacios educativos formales.

Técnica de análisis

Se utilizará el análisis de contenido temático, con el fin de:

- Identificar los conceptos clave de la TL y su valor pedagógico

- Clasificar las categorías principales (Liberación, praxis, concientización, esperanza, pecado estructural, etc.).
- Relacionar los principios teológicos con los fundamentos de la pedagogía crítica de Paulo Freire.
- Derivar los elementos estructurales de una propuesta pedagógica coherente con el marco teórico.

Diseño de la propuesta pedagógica

La construcción de la propuesta se guiará por los siguientes pasos:

1. Sistematización conceptual: A partir del análisis teórico, se definirán los ejes de la propuesta (valores, principios, contenidos, metodología, rol del educador, etc.).
2. Delimitación del contexto de aplicación: Aunque no se aplicará directamente, se diseñó pensando en escenarios escolares colombianos de secundaria, en asignaturas como Ciencias Sociales o Ética y valores.
3. Estructura pedagógica: Se establecerán los objetivos, estrategias metodológicas, actividades sugeridas, recursos y principios de evaluación.
4. Coherencia con los principios de la TL y la pedagogía crítica: La propuesta debe evidenciar un enfoque centrado en el sujeto, la reflexión crítica, el diálogo, la acción transformadora y el compromiso social.

Consideraciones éticas

Aunque no se trabaja con sujetos humanos ni se requiere consentimiento informado, se respetará el rigor académico y la fidelidad a las fuentes analizadas, citando adecuadamente y contextualizando cada autor y propuesta.

CAPÍTULO 1 TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.

Contexto General

La Teología de la Liberación es una corriente teológica que surgió en América Latina a finales de los años 60 y principios de los 70. Este movimiento nació en respuesta a las condiciones de pobreza y opresión que predominaban en la región, y se distingue por su énfasis en la acción social y la justicia como componentes esenciales del mensaje cristiano. La Teología de la Liberación propone una interpretación de las escrituras que se centra en la lucha por la liberación de los pobres y marginados, buscando transformar tanto las estructuras eclesiales como las socio-políticas que perpetúan la injusticia.

Orígenes Históricos

Se puede situar el origen de la teología de la liberación en el Concilio Vaticano II convocado por el papa Juan XXIII y continuado por Pablo VI, fue una asamblea ecuménica entre los años 1962 y 1965, tenía como objetivo promover una renovación interna en la Iglesia Católica, actualizando sus prácticas y enseñanzas para hacerlas más relevantes y accesibles, principalmente que fueran en sintonía con los desafíos y retos que propone la nueva sociedad contemporánea, buscaba fomentar el diálogo y la cooperación entre cristianos, con el fin de avanzar hacia una unidad sólida de los cristianos; establecer un diálogo constructivo con el mundo moderno, abordando temas sociales, culturales, políticos y económicos. Pero en este punto se debe hacer una distinción importante para el objeto del análisis de la Teología de la liberación. Antonio Echeverry en su trabajo apuntaba que la Teología de Liberación en Latinoamérica se distingue de la europea, menciona que esta teología atendió al diálogo con filósofos e ideología no cristiana. En Latinoamérica la teología de la liberación fue la resultante de la búsqueda de Dios y de cómo testimoniar en la realidad social, económica y

política del continente.¹⁵ Es por ello que la Teología de la Liberación en Latinoamérica es tan importante, porque fue una crítica desde la propia Latinoamérica, a las realidades sociales, económicas y políticas, también a reinterpretar su fe y la misión de la iglesia católica. Citando a Roberto Oliveros:

El Concilio Vaticano II señala el fin de una época. La etapa en que la Iglesia Católica privilegió la cultura greco-latina y la filosofía y teología aristotélico-tomista para comunicar el mensaje evangélico. Se inicia la tarea de encarnar la Buena Nueva en los moldes culturales de los diversos pueblos. Y se abren los horizontes para el “aggiornamento” de la Iglesia. Se urge a los teólogos a impulsar y profundizar en la fe y hacerla inteligible y adaptada a la cultura del hombre al que se predica el mensaje evangélico. El Vaticano II abre las ventanas de la Iglesia para dialogar con el hombre del mundo moderno y lo hace con un corazón dispuesto a la conversión continua a la voz del Espíritu. El poner al día a la Iglesia en América Latina va a tomar un sesgo insospechado para los padres conciliares. La Palabra del Señor sigue sorprendiendo nuestras mentes. Como el camino que tomó el Vaticano II sorprendió “a los que lo esperaron”, los senderos que seguirá el Espíritu en América Latina en el post-concilio nos siguen sorprendiendo.¹⁶

El acontecimiento del Vaticano II, en el trabajo de Oliveros ya muestra un primer acercamiento a la gesta de la Teología de la Liberación Latinoamericana, en la ciudad de Petrópolis en el año 1964, varios Teólogos Latinoamericanos se dan cita en esta reunión con los siguientes objetivos:

1. Ocasión para que un grupo de teólogos sudamericanos (incluye a México) se conozcan mejor e intercambien sus ideas.

¹⁵ Echeverry P., A. (2007). Teología de la liberación en Colombia: un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Universidad del Valle.

¹⁶ Oliveros, Roberto. 1977. LIBERACIÓN Y TEOLOGÍA Génesis y crecimiento de una reflexión (1966-1976). Digital. México: Centro de Reflexión Teológica. p. 22.

2. Despertar a través de este grupo en las diversas Facultades, en los Profesores de Teología, etc., una actitud de interés activo, abriendo horizontes y definiendo asuntos de investigación, de interés latinoamericano (el subrayado es del texto original). La idea es que este encuentro pudiera ser el punto de partida de un trabajo de investigación teológica de la problemática de la Iglesia Latinoamericana.
3. Hacer un proyecto de temario, personas a invitar, etc., del probable curso de 20 a 30 días, en julio de 1964, para profesores de teología latinoamericanos, a cargo de tres o cuatro de los grandes maestros europeos.
4. Elegir algunos temas –es la sugerencia de varios Obispos del CELAM– de posibles cartas pastorales del episcopado latinoamericano.¹⁷

En esta reunión Oliveros destaca la participación de tres Teólogos muy importantes para la Teología de la Liberación, se destaca por encima de las otras dos la participación de Gustavo Gutiérrez, la pregunta con la cual abre su intervención es ¿Cómo establecer el diálogo salvador con América Latina? en la cual indica que hay que conocer primero al hombre latinoamericano, y son tres tipos de hombres: la masa popular, élite intelectual y técnica, finalmente el oligárquico conservador. Esta primera intervención de Gustavo Gutiérrez, es un análisis estructural de las sociedades latinoamericanas, reconocerlas y diferenciarlas les dará la claridad para quien es la salvación que el Evangelio propone para las personas, además pone en el análisis el conflicto que estos tres grupos representan a la hora de hablar de los oprimidos, la separación de estos grupos de hombres, viene acompañada de una crítica de las conductas desde el punto de vista religioso, el punto de vista salvador, estos puntos Oliveros lo llama un embrión a lo que posteriormente se denominará la función crítica de la teología, la praxis de los cristianos.

¹⁷ Ibíd., p. 23

Posteriormente a los acontecimientos del Vaticano II, trajo consigo años de mucho debate, cartas, documentos, declaraciones, ya sea a nivel nacional, regional o latinoamericano, principalmente de cristianos comprometidos con los cambios sociales. Los hechos más destacados durante este periodo hasta la segunda conferencia episcopal latinoamericana realizada en Medellín fueron el testimonio de vida de Camilo Torres y la intervención de Helder Cámara en la reunión de la CELAM (Consejo episcopal Latinoamericano) celebrado en Mar de Plata.¹⁸

Camilo Torres Restrepo, su vida y obra son un reflejo de las tensiones y desafíos de una época marcada por profundas desigualdades sociales y económicas. A través de su pensamiento y acciones, Torres encarnó un enfoque radical hacia la justicia social, que lo llevó a una controversial decisión de unirse a la lucha armada. Camilo Torres abrazó plenamente los principios de la Teología de la Liberación, adoptando una postura crítica hacia una Iglesia que, en su opinión, a menudo permanecía indiferente ante las injusticias sociales.¹⁹

Para Torres, el cristianismo no era simplemente una cuestión de creencias personales, sino una llamada a la acción concreta en favor de los pobres. Este compromiso lo llevó a fundar movimientos de base y a involucrarse en la política, buscando formas de influir en las políticas públicas y promover la justicia social. En 1965, en un acto que sigue siendo objeto de intensa controversia, Torres decidió dejar el sacerdocio para unirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero en Colombia. Esta decisión fue vista por muchos como una radicalización de su enfoque hacia la justicia social. Torres argumentaba que, ante la falta de vías pacíficas para lograr cambios significativos y la represión de los movimientos populares, la lucha armada se convertía en una opción legítima para los cristianos comprometidos con la liberación de los oprimidos.²⁰

¹⁸ *Ibíd.*, p. 27

¹⁹ *Ibíd.*, p. 27

²⁰ *Ibíd.*, p. 27

Camilo Torres Restrepo representa una encarnación radical de la Teología de la Liberación, uniendo su fe con una acción decidida por la justicia social. Su legado invita a una reflexión profunda sobre las formas en que las creencias religiosas pueden y deben influir en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo.

Câmara ofreció un análisis profundo de la historia y la situación actual de América Latina, destacando el papel fundamental de la Iglesia en el desarrollo de la región y la urgente necesidad de un compromiso renovado con la justicia social. Subrayó la importancia de una conciencia histórica para entender la evolución de la sociedad latinoamericana²¹.

Que desde su colonización ha sido profundamente influenciada por la Iglesia. A pesar de las luchas por la independencia, las estructuras sociales, económicas y políticas heredadas de la cristiandad ibérica permanecieron en gran parte intactas. América Latina estaba en los umbrales de transformaciones profundas que requerían una respuesta consciente y decidida de la Iglesia para ayudar a superar el subdesarrollo.

Uno de los puntos más contundentes del documento de Câmara fue su denuncia del "colonialismo interno", una forma de opresión y desigualdad perpetrada dentro de los países latinoamericanos por las élites dominantes. Câmara consideró que ignorar esta realidad sería un grave pecado de la Iglesia y de los cristianos, subrayando que es esencial luchar contra todas las formas de pecado, incluido este colonialismo interno, para facilitar la llegada del Reino de Dios.²²

Câmara desafió a la Iglesia y al CELAM a priorizar la lucha contra el subdesarrollo, considerándolo el problema más crítico de América Latina, en lugar de enfocarse en la falta de vocaciones sacerdotales. Criticó a aquellos que temen la expansión

²¹ Ibid., p. 28

²² Ibid., p. 29

de los movimientos de cristianos comprometidos con la liberación popular, insistiendo en que la verdadera tarea de la Iglesia es abordar las causas profundas de la injusticia y el subdesarrollo.

La intervención de Helder Câmara en la X Reunión del CELAM fue un llamado urgente a la Iglesia en América Latina a asumir un papel activo en la lucha por la justicia social. Su análisis crítico, su énfasis en la creación de un "hombre nuevo" y su denuncia del colonialismo interno ofrecen una visión poderosa y desafiante para una Iglesia comprometida con la transformación de la sociedad.

Las Conclusiones de Medellín

En Medellín en el año 1968 se llevó a cabo la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM II) en ella varios sacerdotes y obispos de Latinoamérica se dieron la tarea de reunir y analizar la situación latinoamericana en sus ámbitos sociales, económicos, como pensarse la fe en servicio del oprimido y hacer su distinción de la teología europea que estaba centrada en el ateísmo y ecumenismo que son problemas del hombre desarrollado europeo, por el contrario el hombre latinoamericano tiene otros problemas mucho más urgentes, que involucran su vida y bienestar. Hoy Medellín representa un hito para la iglesia latinoamericana, porque las conclusiones que de ahí salieron fueron la estructura y los temas que posteriormente se hablaría y traería consigo nuevas reflexiones, pero también ayudó a pensar la fe desde otro lugar que solo es posible en este continente único en sus peculiaridades, Medellín le dio forma y sentido a la teología de la liberación, además le brindó un camino por el cual seguir desarrollándose, he de ahí su importancia.

“La paulatina toma de conciencia de la situación de dependencia de América Latina en el ámbito de la economía y política mundiales, y las intuiciones

y temática teológica correspondientes a esta problemática, como hemos visto en Gustavo Gutiérrez, vendrán a madurar en un nuevo modo de hacer teología.”²³

Ese nuevo modo de hacer teología constó de tres pasos: hechos- reflexión- recomendaciones o consecuencias pastorales. Fue el método por el cual se rigieron posteriormente los teólogos latinoamericanos, aunque en Medellín se privilegiaron temas tales como la pobreza, violencia estructural y la dimensión política de la fe, la educación también jugó un papel importante, encabezado por Paulo Freire, que participó de Medellín. A partir de este hecho el crecimiento de la teología de la liberación fue en ascenso, su carácter crítico para con las estructuras, desigualdades y dependencia de las potencias, no fue pasado por alto de parte del estado y de la iglesia, a medida que crecía la Teología de la Liberación, también lo hacía la censura y el perseguimiento a los teólogos, pastores y sacerdotes que se encaminaba por esta vía y veían en ella el futuro de la iglesia latinoamericana.

El contexto latinoamericano de los años 60 y 70.

Durante los años 60 y 70, en América latina se vivía una profunda inestabilidad socio-política, la creciente pobreza y la abismal desigualdad preocupaba a los diferentes sectores sociales, entre ellos la iglesia, las condiciones extremas y precariedad no se podía ignorar, pero denunciar esto en esta época era sentenciar a la censura, perseguimiento o muerte, la mayoría de los países latinoamericanos sufren bajo regímenes autoritarios o dictaduras militares, en donde se restringía libertades civiles y políticas, en el caso de Colombia en esta época es el pico de

²³ Ibíd., p. 52

poder del llamado Frente Nacional, en el cual dos partidos políticos (Conservador y Liberal) se dividieron el poder por 16 años, donde en la práctica obstaculiza la participación de otros grupos políticos, en el cual avivaron el surgimiento de movimientos sociales de influencias comunistas y nacionalistas en el cual denunciaban estas crecientes desigualdades.²⁴

En ese contexto, la pobreza no era solo una condición material, sino una realidad estructural sostenida por un sistema económico dependiente y explotador. Los campesinos, obreros y los sectores más vulnerables de la sociedad sufrían las consecuencias de políticas económicas que favorecen a las clases dominantes y a las corporaciones multinacionales, muchas veces en el desamparo de los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo.²⁵

En este escenario de opresión y exclusión generó el surgimiento de diferentes movimientos sociales que buscaban resistir y transformar las estructuras de poder. Los movimientos de liberación, inspirados en la idea de que el cambio social era una necesidad imperativa, comenzaron a ganar fuerza en toda la región.

Estos movimientos, que incluyen tanto a grupos revolucionarios como a organizaciones de base, buscaron formas de empoderar a los sectores marginados, desafiando las jerarquías sociales y económicas establecidas. En muchos casos, estos movimientos encontraron en la Iglesia un aliado, o por lo menos un espacio de reflexión, para articular una respuesta ética y teológica a las injusticias sufridas por los pobres.

²⁴ Echeverry P., A. (2007). Teología de la liberación en Colombia: un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Universidad del Valle. P. 101

²⁵ CELAM. Documento conclusivo de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Medellín: CELAM, 1968

El contexto socio-político de América Latina marcado por la pobreza y la opresión fue fundamental para el surgimiento y desarrollo de las teologías de la liberación, no sólo reflejó las preocupaciones de su tiempo, sino que también se convirtió en una voz potente para los movimientos de liberación que luchaban por un cambio profundo en las estructuras de poder de la religión.

Críticas a la Teología de la Liberación

La Teología de la Liberación tuvo muchas críticas de varios frentes, empezando por lo que Oliveros llama “Teología Tradicional” la cual la concibe como la teología pre conciliadora o pre vaticana, dentro de sus características se encuentra el apoliticismo en Cristo y la Iglesia, donde la ortodoxia tiene más protagonismo que la ortopraxis, su crítica se centró en cómo confrontar los modos de entender la Fe, y la revelación del quehacer teológico, Otro punto clave de toca Oliveros es que ya se había superado la teología fundamental del problema Fe-Razón con ausencia de sentido Histórico y Político, cosa que la Teología Tradicional aún seguía haciendo hincapié, en ese sentido los histórico no es constitutivo de la realización del reino, además hacían el llamado de que la Teología de la Liberación corría el riesgo de ser una teología clasista.²⁶

Otra crítica que se encontraba encaminada a quitar el análisis crítico y no autorizar su dimensión socio-política, es lo que expone Oliveros en lo que él llama “La espiritualización de la teología de liberación” esta crítica realizada por el Monseñor López Trujillo, se destacaba en afirma la diferentes corrientes de la teología de la liberación, con ello varios pensamientos intentaban entrar y se termina desvirtuando el verdadero carácter de la teología consagrada en Medellín; se opone al análisis sociopolítico de la teología de la liberación por su gran

²⁶ Oliveros, Roberto. 1977. LIBERACIÓN Y TEOLOGÍA Génesis y crecimiento de una reflexión (1966-1976). Digital. México: Centro de Reflexión Teológica. p. 145

fundamentos en el método marxista, con ello se opone a lucha de clases porque consideraba a la teología como ideologizada.²⁷

Otro planteamiento que se diferenciaba de la teología de la liberación era el que expone Juan Carlos Scannone, sobre la teología populista, a través de este planteamiento también hacia una crítica hacia la teología de la liberación en sus puntos importantes, principalmente rechaza el análisis marxista que se plantea en la teología de la liberación, por el contrario centra su análisis en la cultura popular, además añade una categoría la cual es pueblo, donde privilegia el relato histórico-cultural, hace énfasis en pueblo, puesto considera un antagonista alineado a las políticas vanguardista, por ello la praxis se pregunta desde la teología populista si se realizó a través del pueblo o estos vanguardistas alineados a las políticas, puesto se busca pensar desde y para el pueblo.²⁸

Vemos pues que el origen de la Teología de la Liberación surge desde una necesidad urgente de pensarse el papel de la iglesia para el hombre moderno, sin embargo para el hombre latinoamericano las preguntas eran diferentes o el papel que debía realizar la iglesia en latinoamericano era otro; pensarse el porqué de las injusticias, pobreza y miseria de la región²⁹, no es algo que surgió durante este periodo, siempre en Latinoamérica se ha manifestado ese ferviente deseo de mejorar las condiciones de vida de las personas, de buscar liberarse de los opresores, y se han manifestado en diferentes escalas y en diferentes escenarios de la historia de la región, que pasará en la iglesia sólo era de cuestión de tiempo, se necesitaba un gran escenario como lo fue el Vaticano II para ello y posteriormente teólogos y pastores, muy comprometidos con su región, críticos de

²⁷ Oliveros, Roberto. 1977. LIBERACIÓN Y TEOLOGÍA Génesis y crecimiento de una reflexión (1966-1976). Digital. México: Centro de Reflexión Teológica. p. 145

²⁸ *Ibíd.*, p. 165

²⁹ GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la Liberación: Perspectivas. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1971

la labor de la iglesia y con fervientes deseos de mejorar las condiciones de vida de las personas, señalando a los responsables de las condiciones de la región y responsabilizándose de las causas. Justamente el compromiso que había adquirido con la región se manifestó en el hito de Medellín, puesto hay que reconocer la importancia, las conclusiones ahí realizadas sería la cual brindaría la ruptura que Latinoamérica tendría con la teología europea; además el debate quedó abierto lo cual lo siguiente a ello fue un crecimiento vertiginoso. Sin lugar a dudas la Teología de la Liberación fue necesaria y fue también el llamado del compromiso de los cristianos a superar esos males que los afligen.

CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA TL

Contexto General

La Teología de la Liberación no solo ha sido una respuesta teológica frente a las injusticias sociales, sino que también ha inspirado una pedagogía orientada hacia la liberación de los oprimidos. Por ello dentro de este marco, los principios pedagógicos son las bases para una educación que no solo transmite conocimientos, sino también impulse la liberación integral del ser humano. Desde la teología de la liberación siempre se buscó transmitir el sentimiento de indignación frente a las injusticias, principalmente frente a la desigualdad económica que se vivía en las ciudades, promoviendo una reflexión crítica frente a estos sucesos de opresión y tomando acciones, que busquen superar esa condición.

Inspirado en la creciente reflexión teológica que trajo la Teología de la Liberación, Paulo Freire un gran exponente de la pedagogía en Latinoamérica, con su obra “Pedagogía del oprimido” abarca una nueva dimensión social, que es la educación liberadora, Freire con esto planteó una nueva forma de liberación que iba

enfocada a la escuela, en la cual el educador no era una figura de autoridad, sino que se convierte en un acompañante del educando en un proceso mutuo de aprendizaje y transformación. planteó además que el proceso educativo debe ser un diálogo constante, en el cual reflexionen críticamente sobre su realidad y actúen para cambiarla.

Epistemología de la Teología de la Liberación: Saber situado y praxis

La epistemología, entendida como la teoría del conocimiento, cobra una importancia decisiva en el marco de la Teología de la Liberación, no es posible hablar de una teología comprometida con la realidad de los pobres sin cuestionar los modos en que se produce, se valida y se transmite el conocimiento. Mientras la teología clásica ha estado dominada por lógicas abstractas, dogmáticas y descontextualizadas, la Teología de Liberación propone una ruptura: el conocimiento teológico debe nacer de la praxis, es decir, de la acción histórica de los pueblos oprimidos en su búsqueda de justicia y dignidad.

Ruptura epistemológica

La teología tradicional se ha desarrollado, en buena medida, desde estructuras de poder eclesial que han impuesto una lectura unidireccional de las escrituras y de la realidad. Esta perspectiva considera al teólogo como un experto que transmite una verdad ya revelada, ignorando las condiciones sociales, políticas y económicas de quienes viven la fe. La Teología de la liberación, en cambio, plantea una epistemología situada, es decir, un saber que parte del lugar histórico, social y existencial del sujeto que conoce. Este enfoque ha sido elaborado y desarrollado, entre otros, por Donna Haraway en el campo de los estudios feministas con su obra “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial” y por Boaventura de Sousa Santos desde el pensamiento decolonial con su obra “Epistemologías del sur: Perspectivas”.

Aunque su formulación teórica surge en otros ámbitos, la Teología de la Liberación la adopta al sostener que el conocimiento teológico no es universal ni neutral, sino que se construye desde una ubicación concreta en la historia y en la lucha social.

Desde esta óptica, el teólogo ya no es un “intérprete neutral” sino un sujeto histórico que se compromete con la realidad, Este cambio no es menor: implica reconocer que la fe se comprende en la experiencia vivida, no en la abstracción doctrinal. Así, la epistemología situada se convierte en una crítica frontal a los saberes hegemónicos que pretenden erigirse como universales, deslegitimando otras formas de conocimiento, en especial las que surgen desde los márgenes.

El pobre como sujeto epistémico

Unos de los aportes fundamentales de esta perspectiva es la afirmación de que el pobre es sujeto del conocimiento teológico, es decir, el pobre o es un objeto de la acción pastoral ni un destinatario pasivo del mensaje evangélico, sino un actor que interpreta, discierne y construye sentido desde su propia experiencia de marginación y lucha. “El conocimiento teológico nace del dolor y la esperanza de los pobres” (Gustavo Gutiérrez).³⁰ Esta afirmación rompe con siglos de construcción del saber teológico como un ejercicio desvinculado de la realidad social. La experiencia de exclusión, cuando se confronta con la fe cristiana, se convierte en una fuente de revelación.

Praxis como criterio de verdad

Desde esta perspectiva, la praxis adquiere una centralidad epistemológica. No se trata de una acción cualquiera, sino de una acción histórica orientada a la transformación de la realidad. La verdad del mensaje cristiano no se verifica en la coherencia lógica del discurso, sino en su capacidad de iluminar y transformar la vida concreta de los oprimidos.

³⁰ GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la Liberación: Perspectivas. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1971. Pag 23.

El método ver-juzgar-actuar, proveniente de la acción católica y asumido por la teología de la liberación, expresa esta concepción epistemológica: se parte de una lectura crítica de la realidad (ver), se discierne ética y teológicamente (juzgar), y se responde con acciones transformadoras (actuar). El conocimiento es, por tanto, inseparable del compromiso.

Diálogo con Paulo Freire: educación como práctica de la libertad

Esta epistemología tiene profundas resonancias con el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Para Freire, el conocimiento no es una transmisión de información, sino una construcción dialógica y crítica. En este sentido, educar es un acto de liberación.

Freire y Gutiérrez comparten una misma epistemología de la esperanza³¹ Ambos entienden que el saber nace del encuentro entre sujetos que leen el mundo desde su realidad concreta, y que el conocimiento sólo tiene sentido si impulsa a la transformación. La pedagogía crítica es, así, una expresión concreta de la epistemología liberadora.

Implicaciones pedagógicas de una epistemología liberadora

Una propuesta pedagógica basada en esta epistemología se aleja de la escuela bancaria y autoritaria. En cambio:

- Reconoce al estudiante como sujeto epistémico
- Fomenta el diálogo, la pregunta y a la experiencia como formas de saber
- Parte de la realidad vivida y de los conflictos sociales como contenidos de aprendizaje
- estimula la conciencia crítica y el compromiso con la justicia.

³¹ FREIRE, Paulo. 1993. Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Mexico: Siglo XXI Editores.

La pedagogía que se deriva de la teología de la liberación es una pedagogía de la esperanza³², donde el conocimiento no es acumulación de información, sino una herramienta para cambiar el mundo.

La teología de la liberación propone una epistemología crítica, contextual y comprometida con los excluidos. esta perspectiva reconoce a los pobres como sujetos activos del saber, y plantea que la verdad del Evangelio se verifica en la praxis histórica de liberación. El diálogo con Paulo Freire permite articular esta propuesta con una pedagogía crítica, orientada a la formación de sujetos autónomos, solidarios y esperanzados. desde este horizonte. conocer es una acto de justicia, y educar es sembrar liberación.

Marco Conceptual

Para comprender adecuadamente el vínculo entre la Teología de la Liberación y la educación, es imprescindible desarrollar los principales conceptos teológicos que constituyen su núcleo doctrinal. Este concepto no solo tiene una dimensión religiosa, sino que se proyecta hacia lo político, lo social y lo pedagógico.

Éxodo: Símbolo fundante de la liberación del pueblo oprimido. No es solo un relato bíblico, sino una metáfora histórica que inspira la lucha contra la esclavitud moderna: pobreza, violencia estructural, marginación. El Éxodo representa el camino hacia la libertad colectiva.

Reino de Dios: lejos de ser una promesa exclusivamente espiritual o futura, el Reino es un proyecto histórico de justicia, equidad, dignidad y fraternidad. Para la Teología de la Liberación, el Reino comienza aquí y ahora, en cada acto de solidaridad y organización comunitaria.

Pecado estructural: se rompe con la visión individualista del pecado. Las estructuras económicas, sociales y culturales pueden volverse instrumentos de

³² FREIRE, Paulo. 1993. Pedagogia de la esperanza: un reencuentro con la Pedagogia del oprimido. Mexico: Siglo XXI Editores. P. 9.

opresión. El pecado no está solo en el acto individual, sino en sistemas que deshumanizan y destruyen vidas.

Gracia y salvación: la gracia no se entiende únicamente como favor espiritual, sino como fuerza que impulsa al compromiso con la vida. La salvación es colectiva, comunitaria y se expresa en la lucha por condiciones de vida justas.

Profecía y denuncia: el profeta es quien denuncia el pecado estructural y anuncia una alternativa posible. Todo educador comprometido con esta visión se convierte también en profeta al cuestionar el orden injusto y abrir caminos de esperanza.

Esperanza: categoría esencial. No es resignación ni consuelo. Es una fuerza activa que moviliza. Según Gutiérrez, la esperanza es “una certeza anticipada del Reino”. En educación, implica formar personas capaces de creer y construir un mundo distinto.

Estos conceptos fundamentan una pedagogía que no es neutral ni abstracta. Se trata de una pedagogía de la liberación, donde el aula se convierte en espacio de discernimiento, acción y transformación.

Articulación entre teología, educación y realidad social

La fuerza de la Teología de la Liberación reside precisamente en su capacidad de articular tres dimensiones fundamentales: el pensamiento teológico, la praxis educativa y la transformación social. Esta integración no es teórica ni accidental: forma parte de una opción ética y política para los pobres.³³

En primer lugar, la teología aporta el horizonte ético y espiritual: la denuncia de las estructuras de pecado, el anuncio del Reino, la centralidad de la esperanza y la opción preferencial por los pobres. Desde ahí, no se trata simplemente de transmitir dogmas, sino de comprender la fe como un compromiso con la vida³⁴.

³³ DUSSEL, E. 1998. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta. p. 42; GUTIÉRREZ, G. 1971. Teología de la liberación: Perspectivas. Salamanca: Ediciones Sígueme. p.13

³⁴ BOFF, Leonardo. Iglesia, carisma y poder. Santander: Sal Terrae.1981. p 23.

En segundo lugar, la educación se convierte en el medio privilegiado para encarnar esa fe comprometida. Inspirada en Freire, la pedagogía liberadora convierte el aula en un espacio político: un lugar donde los saberes se construyen desde la experiencia, donde se desarrollan procesos de conciencia crítica y donde el conocimiento se pone al servicio de la dignidad.³⁵

Finalmente, esta teología-pedagogía se confronta con una realidad marcada por la exclusión, el racismo, el patriarcado, el extractivismo y la desigualdad estructural. En este sentido, la educación es vista no como adaptación al sistema, sino como práctica transformadora.³⁶

En América Latina, múltiples experiencias educativas en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han articulado esta visión. Escuelas populares, movimientos sociales, centros de educación contextual han mostrado que la fe puede ser una fuerza que educa en la justicia, la memoria y la esperanza.³⁷

Desde esta perspectiva, se reconoce que toda propuesta pedagógica tiene un fundamento teológico, incluso cuando no se explicita. La pregunta entonces no es si hay relación entre fe y educación, sino qué tipo de fe, que tipo de educación y al servicio de qué proyecto histórico. La teología de la Liberación responde: una fe liberadora, una pedagogía crítica y un compromiso con la vida digna para todas y todos.³⁸

³⁵ FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Servicios Koinonia, 1970. p 72

³⁶ SOUSA Santos, B. Epistemologías del Sur: Perspectivas. Madrid: Akal. 2014. p 29.

³⁷ Torres, C. A.. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO.2001. p 14; Gutiérrez, G. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Salamanca: Sígueme. 1990. p 27.

³⁸ GUTIERREZ, Gustavo. Teología de la Liberación: Perspectivas. Ediciones Salamanca. 1975. p 44; Dussel, E. Filosofía de la liberación. Bogotá: Nueva América. 1984. p 44.

Freire y La Teología de la Liberación.

En el marco de la consolidación de la Teología de la Liberación como un tema relevante, en movimiento y constantemente en reflexión sobre su quehacer, surgió una pedagogía propia de latinoamericana, enfocados en la reflexión crítica y motivando la constante acción frente a las injusticias, Paulo Freire pedagogo brasileño, con su obra “Pedagogía del Oprimido” buscaba darle un nuevo rumbo a la educación latinoamericana, en donde el principal actor es la opresión sobre los pobres. Para entender por qué Freire desarrolló esta obra, hay que comprender sus orígenes y su vinculación con la Teología de la Liberación.

Los inicios de Freire se remontan a su experiencia en Brasil una etapa que va de 1959 a 1964 entre ellos se encuentra, el Movimiento de Cultura Popular de Recife, de la Iglesia Católica, en el Servicio Social de la Industria, en la creación de la Secretaría de Extensión de la entonces Universidad de Recife de la cual fue su primer director, y desde la cual es convocado por el gobierno de Joao Goulart para la realización de la Campaña de Alfabetización que fue clausurada por el golpe de 1964.³⁹ En esta etapa se evidencia no solo el acercamiento con la Iglesia Católica, si no el trabajo activo dentro de ella, reconociendo que Freire no estaba alejado de la discusión que Teología de la Liberación que viene a proponer; además se le reconoce a Freire un papel activo y muy influenciador en lo que sería la pastoral de la iglesia puesto que “decisivas e importantes resultan las investigaciones y experiencias de Paulo Freire que influyen profundamente en la pastoral de la Iglesia, en sus sectores más avanzados, que tomarán la concientización como uno de los ejes de la tarea de la liberación popular.”⁴⁰ La influencia de Freire y su importancia dentro de la Teología de la Liberación que él fue el encargado del capítulo de la Educación en el documento final de

³⁹ RODRÍGUEZ, L. M., Marin, C., MORENO, S. M., & RUBANO, M. D. (2007). Paulo Freire: una pedagogía desde AméricaLatina. Ciencia, Docencia y Tecnología, XVIII(34), 129-171.

⁴⁰ OLIVEROS, Roberto. 1977. LIBERACIÓN Y TEOLOGÍA Génesis y crecimiento de una reflexión (1966-1976). Digital. Mexico: Centro de Reflexión Teológica. p. 26.

conclusiones de Medellín (CELAM II). Además Freire reconoce que su pedagogía está impregnada de elementos teológicos, especialmente con la Teología de la Liberación.⁴¹

Las bases de la reflexión teológica dentro de la Teología de la Liberación iban orientados a su opción preferencial por los pobres y los conceptos de opresión y liberación, estos últimos conceptos Freire los toma para su posterior obra como una parte fundamental de su pedagogía puesto que él encontró que desde la educación se ayudaba a perpetuar el sistema estructural el cual buscaba cambiar la Teología de la Liberación.

Una de las novedades de la Teología de la Liberación, es la denuncia como un pecado estructural, es decir la dimensión social del pecado está relacionado con las estructuras económicas, políticas y culturales que producen sufrimiento y opresión. Además no propone al pobre como sujeto de caridad sino como sujeto de propia liberación.⁴² Esta propuesta va está presente dentro la obra de Freire con esto da a entender que gran parte de la pedagogía de Freire tiene sus bases en la Teología de Liberación, además de ser partícipe del documento final de Medellín suma aún más peso a pensamiento, en ese documento se destaca la educación como factor de transformación social, enfatizando la promoción de la justicia y la equidad en Latinoamérica.

⁴¹ MARTINS, Eduardo Simões. 2010. PAULO FREIRE E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: APROXIMAÇÕES. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO. p. 81

⁴² *Ibíd.*, p. 16

Fundamentos pedagógicos de la Teología de la Liberación

Se tomará como referencia al documento conclusivo de la segunda conferencia episcopal latinoamericana (CELAM II), puesto que se considera la eclosión de los diferentes escritos, cartas y obras que se hicieron sobre el tema, además de sentar las bases teóricas, pautas y pasos a seguir en la discusión.

Se encuentra una primera preocupación por la forma en la cual está pensada el sistema educativo y su falta de crítica “Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los conocimientos que por la creación entre otros valores, de un espíritu crítico”⁴³ En este punto Freire y la Teología de Liberación encuentran un problema con los contenidos de la educación y hacía que van orientados, encontraron que perpetúan las estructuras de opresión a las cuales se les buscaba dar un cambio.

La propuesta desde la Teología de la liberación es la educación liberadora en ella buscan que el educando sea sujeto de su propia liberación.⁴⁴ En esta propuesta el diálogo es importante, buscaba que los jóvenes enriquezcan el debate, así como Freire lo propone en su obra.

Estos aspectos generales desde el episcopado hacen una llamado hacia una nueva educación, integral y liberadora, integral en el sentido que busca unir las dimensiones humanas, espirituales y éticas, enfatizando siempre su opción preferencial por los pobres y marginados, el resto del documentos son recomendaciones pastorales hacia los padres como parte del proceso educativo, exhortaciones hacia los educadores y que tomen conciencia de lo decisivo de su labor para la transformación de la sociedad, procurarse la democratización de

⁴³ CELAM. Documento conclusivo de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Medellín: CELAM, 1968.

⁴⁴ *Ibíd.*, Educación.

escuela católica en busca de que para todos los sectores sociales les fuera posible asistir a la escuela.

Todos estos temas van en relación con lo que Freire propone, y es evidente la gran influencia que tuvo en la construcción de este apartado en las conclusiones del episcopado, por ello se considera fundamental para entender la pedagogía de Freire, los orígenes, las raíces de su pensamiento y el momento histórico que vivió; por ello Freire y la Teología de la liberación en sus fundamentos pedagógicos no están alejados, más bien es un desarrollo a la par, con lo que propone Freire para la escuela y con lo que propone para las comunidades eclesiales, de la forma de pensarse.

Además, se plantea a la comunidad como un espacio educativo, la teología de la liberación tuvo mucho de su importancia en las comunidades eclesísticas de base conocidas como CEBs, busca que no solo el aula sea educadora sino también los diferentes espacios de la comunidad eclesística, hacía énfasis en estas comunidades porque las componían principalmente personas de la clase trabajadora, a las cuales también iba el mensaje o la buena nueva que traería el evangelio para los oprimidos del mundo. Que se enfatizará en estas comunidades trae un punto muy importante y es al que se aspira tanto en la pedagogía de Freire, como en la Teología de la Liberación, el cual es la transformación social, en este camino en la cual se embarcan, no ven la realidad como algo inmutable o imposible de lograr desde los diferentes espacios buscan la liberación de los oprimidos ante las estructuras de injusticia, desigualdad y marginación, este el fin último de los dos, no tendría sentido lo que hace Freire y la Teología de liberación sino es en favor del cambio de las estructuras de opresión.

Pedagogía del Oprimido

Freire a partir de sus múltiples experiencias en Brasil y posteriormente en el exilio, saca su obra más importante el cual fue la pedagogía del oprimido, esta obra está enmarcada en la efervescencia de los movimientos sociales y el ascenso de la teología de la liberación, puesto que Freire toma mucho de sus experiencias en la iglesia y del tema que la Teología de la Liberación venía discutiendo, la opresión de los pobres de Latinoamérica, Freire comprendió, que la escuela es necesariamente el punto central que sostendría las bases estructurales de las cuales se critica la desigualdad, pobreza e injusticia, y con su obra invita a revisar para que se formen a los estudiantes y los condicionantes para la perpetuidad de las estructuras sociales.

Esta obra significó una ruptura en la pedagogía latinoamericana, ya que fue pensada desde Latinoamérica para Latinoamérica, trae consigo los problemas que evidentemente tiene la educación en esta parte del mundo, incluye dentro su visión todos los problemas que enmarcan la educación en Latinoamérica, cosa que las otras pedagogías no veían puesto no eran de aquí y están destinadas a unas sociedades específicas sin tantas carencias como la que hay en Latinoamérica, de ahí la importancia que tiene esta pedagogía.

Concientización.

El enfoque principal de Freire era la educación crítica, democrática y participativa.⁴⁵ crítica en el sentido que busca la concientización de los oprimidos, que se den cuenta de la situación que viven como oprimidos y entren en una lucha dual, entre opresores y oprimidos, porque para Freire, el oprimido tiene dentro de sí la conciencia de opresor, a lo que él llama la prescripción “toda prescripción es la imposición de una conciencia a otra”⁴⁶ esta imposición hace de la situación oprimidos y opresores una lucha interna en la cual como dice Freire, hace muy incómodo al oprimido salir de ella, pues es un dolor desaprender esa conciencia opresora por el miedo que genera “el vacío”, es así que Freire propone superar esa situación opresora a través del reconocimiento crítico de la razón de esa situación.⁴⁷

Ese reconocimiento en el cual parte de ese dolor, tiene sus semejanzas con lo propuesto en la Teología de la Liberación, más siendo que implica primero un autoconocimiento del contexto que se vive y reconocerse a sí mismo como oprimidos, lo que viene a sumar Freire es el reconocimiento de uno mismo también como opresor, además de la escuela como un aparato de los poderosos para oprimir a los pobres o marginados de la sociedad, por ello la concientización tanto en Freire como en la Teología de la liberación, es tan importante, permite conocerse como parte del proceso de liberación siendo que uno también es artífice de su propia opresión.

⁴⁵ MARTINS, Eduardo Simões. 2010. PAULO FREIRE E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: APROXIMAÇÕES. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO.

⁴⁶ FREIRE, Paulo. 1970. PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO. Servicios Koinonia. p. 28.

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 28.

Reflexión

La superación de esa contradicción de opresores y oprimidos dice que Freire que es a través de la praxis que es reflexión y acción al mismo tiempo, exige además una inserción crítica en la realidad opresora en la cual se encuentran los oprimidos⁴⁸ Esto requiere primero una fuerte concientización de su situación como oprimido, y al mismo tiempo trabajar en busca de superar esa acción liberadora siempre pensado en la comunidad, porque Freire recalca que nadie libera a nadie, ni se libera solo, el fruto de la liberación es en comunión, el ejemplo que el desarrolla para esta parte trae la experiencia de Lukács en la cual él “debe explicar a las masas su propia acción, no solo con el fin de asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del proletariado sino también de activar conscientemente el desarrollo de estas experiencias”⁴⁹ además añade que no solo se busca explicarle a las “masas” sino que también dialogar con ellas, pues es parte fundamental de la pedagogía de Freire el diálogo.

Educación Bancaria

Uno de los conceptos más importantes en la pedagogía de Freire es el desarrollo del concepto de educación bancaria, en ella Freire hace una fuerte crítica al carácter estéril, inerte, que la escuela trae para los educandos, aunque no solo va dirigido a estos contextos; lo que critica Freire, es el papel de los educadores como depositadores de conocimiento en los educandos, convirtiendo el ejercicio de la educación en discursos, comunicados y depósitos en los cuales los educandos deben memorizar y repetir. “Educadores y educandos se archivan en la medida en que, en esta visión distorsionada de la educación, no existe creatividad alguna, no existe transformación, ni saber.”⁵⁰

⁴⁸ Ibíd., p. 32.

⁴⁹ Ibíd., p. 34.

⁵⁰ Ibíd., p. 52.

Los educadores se creen dueños del saber y hacen una donaciones sus educandos que los juzga ignorantes, Freire dice que esto es una manifestación de la ideología de la opresión ⁵¹ porque alinea los educandos en la ignorancia y como ignorantes no se juzga la existencia del papel del educador, es por ello que Freire propone superar educador-educando, porque se piensa que el conocimiento va en una sola dirección y los educandos no se reconocen como educadores de su educador de ahí la importancia del diálogo que propone Freire. Al final la crítica hacia este tipo de educación pasa por mantener a los educandos en la ingenuidad pretendiendo que dentro de ese marco ideológico es indocinarlos en sentido de su acomodación al mundo de la opresión⁵².

Educación Problematicadora

Por ello Freire propone superar esta situación a través de la educación Problematicadora, en ella dice él se puede superar la contradicción educador-educando porque permite el diálogo y en este ejercicio el educador cambia su relación con los educandos de una transmisión de los conocimientos hacia un aprendizaje colectivo, en el cual el educador también está aprendiendo. Así Freire distingue dos momentos, uno el acto cognoscible (Que emplea o tiene la capacidad de conocer) en tanto se prepara para su clase. El otro es frente a los educandos, narra o diserta con respecto al objeto sobre el cual ejerce su acto cognoscente.⁵³ en la práctica problematicadora no distingue estos momentos del quehacer del educador-educando. No separa los momentos, siempre se es sujeto cognoscente, tanto cuando se prepara como cuando se encuentra dialógicamente con los educandos.⁵⁴

⁵¹ FREIRE, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Servicios Koinonia

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid., p. 61

⁵⁴ Ibid., p. 61

Diálogo

La educación que propone Freire es también democrática y busca el diálogo como la forma de humanizar a los oprimidos.⁵⁵ Este diálogo se basa en una relación horizontal donde el educador es también parte de ese proceso de liberación, ayuda a liberar y a liberarse, el educador al hacer parte del proceso educativo hace posible la liberación o refuerza la opresión.⁵⁶

Freire veía a la educación como un replicador de las condiciones estructurales en la cual los oprimidos están inmersas, los contenidos, las clases, lo que se piensa en la escuela, todo eso estaba en beneficio de las estructuras de opresión, la lucha era contra la educación que él llamaba bancaria, en donde el educador era el dueño de la verdad, el conocimiento, la autoridad y los estudiantes eran cascarones vacíos esperando ser llenados con lo que el profesor tiene para decirles, siempre basado en unos lineamientos que a día de hoy se sigue replicando.

La dialogicidad que propone Freire trae consigo la humanización de las personas, ya que él dice que es la única forma en que los oprimidos puedan humanizarse, “los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.” Por ello es importante el diálogo, no habría acción ni reflexión, si primero no se dialoga sobre los problemas que se aqueja; Freire dice además que un diálogo sólo es posible cuando la humildad es parte de este diálogo, nadie sabe más que nadie, todos los hombres buscan saber más, por ello para Freire no hay verdades absolutas, ni seres acabados, todos somos inacabados y desde el conocimiento de esto, entablar el diálogo con los educandos.

⁵⁵ MARTINS, Eduardo Simões. 2010. PAULO FREIRE E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: APROXIMAÇÕES. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO.

⁵⁶ Ibíd. 46

Temas generadores

Freire habla de los temas “generadores” como un problema a resolver dentro del diálogo que propone, pues lo que él encontró en estos temas que son temas generales para el mundo, pero no para el pueblo, no está enfocado en los problemas o necesidades que viven en su contexto particular cada comunidad, sino más bien van dirigido a generalidades que el mundo busca abarcar, excluyendo su propia cultura, para Freire el apoyo de la comunidad y el diálogo a la hora de hacer el contenido programático es fundamental, sino caería a pesar de las buenas intenciones en una invasión cultural.⁵⁷ Por ello se insiste en realizar una investigación entre educadores y pueblo a lo que Freire llama Universo temático. De ahí saldrán los temas generadores, que lo que buscan más de llenar de conocimientos, incita a la acción.

Acción

La pedagogía de Freire parte de las necesidades y preocupaciones del contexto actual de los oprimidos.⁵⁸ Habiendo tomado conciencia de la situación actual y habiendo entablado el diálogo horizontal sobre la situación, continúa tomar acción sobre la situación, es fundamental la acción, acciones que lleven un cambio de las estructuras que posibilitan esa opresión; todo lo mencionado anteriormente se engloba en el concepto de la praxis, lo que implica la praxis es “la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo”⁵⁹ Dice Freire que para la superación de la contradicción de opresores y oprimidos es fundamental la praxis porque “exige una inserción crítica de los oprimidos en la realidad de los opresores con la cual objetivándola actúen simultáneamente sobre ella”⁶⁰. Es una

⁵⁷ FREIRE, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Servicios Koinonia. p. 79

⁵⁸ MARTINS, Eduardo Simões. 2010. PAULO FREIRE E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: APROXIMAÇÕES. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO.

⁵⁹ FREIRE, Paulo. 1970. PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO. Servicios Koinonia. p. 32.

⁶⁰ Ibíd., p.32

pedagogía que invita no solo a la reflexión, sino también a pensar como la educación influye en el proceso de construcción de las sociedades, invita a la acción, pues mucho de la crítica que se hace frente a las injusticias y desigualdades, se quedan en ahí, no hay acciones, soluciones para estos problemas, se rescata eso una constante incitación a tomar acción.

Críticas a Freire

Tanto a Freire como a la Teología de la liberación se les acusa de ser idealista, utópicos o soñadores, al proponer una transformación social desde estos espacios, también se les acusa de ser politizados, principalmente por apoyarse de los análisis Marxistas que hacen a la estructuras de opresión en las que se encuentran.⁶¹ además también se criticaba que era un proceso en el cual se requiere demasiado disciplina, riguroso y orientado hacia la transformación social, precisamente el Freire responde a estas acusaciones asegurando que no es un visión utópica, sino una visión clara concreta de un mundo donde la justicia, la igualdad y libertad prevalezcan.⁶²

Walter Omar Kohan recopila varias críticas que se le hace a Freire, en su trabajo titulado “¿A favor o contra Paulo Freire? Pensar filosóficamente un legado, entre la descalificación ideológica y la crítica académica”, pasando primeramente por la opinión de Ronai Rocha, en la cual afirma que Freire está descontextualizado a día de hoy y que solo responde apenas a problema de su tiempo.⁶³ además de increpar a esta pedagogía como algo focalizado al dirigismo revolucionario de intelectuales y partidos de los años 70. Añade que Freire deja por fuera:

⁶¹ CESAR DE OLIVEIRA, Carlos. 2021. DIÁLOGOS ENTRE PAULO FREIRE E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. DIGNIDADE RE-VISTA 7 (12)

⁶² Ibíd.

⁶³ KOHAN, W. O. (2021). ¿A favor o contra Paulo Freire? Pensar filosóficamente un legado, entre la descalificación ideológica y la crítica académica. Pedagogía y Saberes, (55). <https://doi.org/10.17227/pys.num55-13121>

a) deja afuera actividades relevantes para aprender, cómo “el acto de prestar atención a lo que alguien nos dice, el acogimiento y el cuidado de eso”; b) “prescinde del papel de la memoria y de la exposición”; c) comprende de “forma desviada” el conocimiento proposicional; d) ofrece “una descripción simplificada del conocimiento humano, hecha a favor de una causa de época”⁶⁴

En parte tiene razón Rocha, Freire no hablaba de aspectos técnicos ni didácticos sobre la escuela, pero tampoco era la intención de Freire centrar su discusión alrededor de lo que planteaba Rocha. Sobre el dirigismo Kohan expone una cita de Freire en la cual dice ““criticar la arrogancia, el autoritarismo de los intelectuales de izquierda y de derecha, en el fondo igualmente reaccionarios, que se consideran propietarios, los primeros del saber revolucionario, y los segundos del saber conservador”⁶⁵ Con esto Kohan busca responder a Rocha sobre sus acusaciones a Freire, defendiendo la postura que plantea Freire.

Un análisis mucho más profundo plantea Brayner, ya que pone en discusión cómo definir la opresión y si las personas quieren liberarse de eso que se define como opresiva. ⁶⁶. Todo él hace el análisis del cambio que hoy en día se enfrenta el mundo, pues para Brayner el contexto social ha cambiado y ya el centro social no es la fábrica sino el shopping, antes se intentaba develar las apariencias de las cosas, ahora solo importa vivir en ellas, Por eso, una pedagogía del sujeto consciente, como la freireana, poco y nada tendría para decir en relación con una sociedad hiperconsumista de sujetos deseantes como la que vivimos actualmente.⁶⁷

Otra postura cuestionadora a Freire se encuentra en Facundo Blanca, puertorriqueña en Estados Unidos, contemporánea a Freire, hace una crítica al

⁶⁴ Ibid., p 33.

⁶⁵ Ibid., p.34

⁶⁶ Ibid., p 34

⁶⁷ Ibid., p 35

freiranismo estadounidense, y postula que se debe superar a Freire. Analiza la evaluación donde encuentra contradicciones y critica la campaña de alfabetización en Guinea-Bissau.⁶⁸ Su postura era más de advertencia para una forma -acrítica, idealizada, ingenua- sobre la lectura de Freire.

CAPÍTULO 3 PROPUESTA PEDAGÓGICA: SECUENCIA DIDÁCTICA

Introducción

Luego de haber revisado en los capítulos anteriores los fundamentos históricos, teológicos y pedagógicos de la Teología de la Liberación (TL), así como su diálogo con la pedagogía crítica de Paulo Freire, este capítulo se centra en la dimensión práctica de la investigación. El propósito es mostrar cómo los principios de la TL pueden traducirse en una propuesta pedagógica concreta para el aula, orientada a estudiantes de quinto grado de primaria en el área de Ciencias Sociales.

La intención no es elaborar un modelo pedagógico exhaustivo, sino presentar una secuencia didáctica que encarne los principios centrales de la TL –opción por los pobres, praxis transformadora, concientización y esperanza- en actividades sencillas, contextualizadas y aplicables en la escuela. Esta propuesta se articula con los Lineamientos Curriculares para las Ciencias Sociales y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del Ministerio de Educación Nacional, garantizando así su pertinencia académica y pedagógica.

El capítulo inicia con una fundamentación que explica el sentido de la propuesta y su vínculo con la TL y la pedagogía freireana. Posteriormente, se describe el contexto y la población objetivo, subrayando la importancia de trabajar con estudiantes de primaria en la formación de una conciencia crítica y ciudadana. A continuación, se desarrolla la secuencia didáctica, presentada en una tabla y ampliada con explicaciones narrativas que muestran cómo se concretan los principios teológicos y pedagógicos en cada sesión. Finalmente, se expone la

⁶⁸ *Ibíd.*, 35

estrategia de evaluación formativa y se ofrece una reflexión final sobre el aporte de la TL a la educación en el contexto colombiano.

De esta manera, el capítulo constituye la síntesis práctica del trabajo: un esfuerzo por demostrar que la Teología de la Liberación no solo es una corriente teológica, sino también una inspiración pedagógica viva, capaz de transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios de concientización, compromiso y esperanza.

Fundamentación

La propuesta pedagógica que aquí se presenta busca fortalecer el pensamiento crítico y el compromiso social en estudiantes de 5° de primaria del área de Ciencias Sociales. Está inspirada en los principios de la Teología de la Liberación (TL) –la praxis transformadora, la concientización, el diálogo y la opción preferencial por los pobres- y en la pedagogía crítica de Paulo Freire, quien plantea la educación como un acto político orientado a la liberación.

La teología de la liberación entiende que la educación y la fe no pueden desvincularse de la realidad histórica y social. En este sentido, la praxis liberadora, tal como la fórmula Gustavo Gutiérrez, implica la unión de reflexión y acción, de fe y vida concreta. La TL afirma que el conocimiento teológico y pedagógico no nace de la abstracción, sino de la vida y la experiencia de los pobres y oprimidos, en quienes se revela un saber situado.

Desde esta perspectiva, la educación deja de ser un ejercicio de transmisión de contenidos y se convierte en una práctica de liberación, en la que el aula se entiende como un espacio para leer críticamente la realidad, interpretarla desde la experiencia de los estudiantes y transformarla mediante la acción colectiva.

De igual manera, la pedagogía crítica de Paulo Freire refuerza este enfoque, al concebir la educación como un proceso dialógico donde los estudiantes no son receptores pasivos sino sujetos que construyen conocimiento desde la pregunta,

la duda y la participación activa. En la línea freireana, enseñar Ciencias Sociales en primaria no se limita a explicar hechos históricos, sino a generar conciencia crítica y compromiso social en los estudiantes.

La secuencia didáctica aquí propuesta se articula con los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación Nacional y con Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), integrando contenidos históricos y sociales con una perspectiva ética y crítica, en sintonía con la TL.

Contexto y población objetivo

La propuesta está dirigida a estudiantes de grado 5° de primaria, en la asignatura de Ciencias Sociales. Este nivel se eligió porque los estudiantes cuentan con las capacidades cognitivas necesarias para reconocer procesos históricos básicos, y al mismo tiempo, se encuentran en una etapa formativa clave para desarrollar valores de justicia, solidaridad y compromiso con la comunidad.

La elección de este grado responde también a los lineamientos oficiales, que establecen que, hacia el final de la primaria, los estudiantes deben ser capaces de analizar hechos históricos relevantes, identificar relaciones de poder y comprender nociones básicas de ciudadanía. En este sentido, la Teología de la Liberación ofrece un marco adecuado para estimular la reflexión crítica sobre la historia de Colombia y sus luchas por la justicia social, así como para conectar la realidad histórica con los problemas actuales de desigualdad.

Trabajar con este grupo permite, además, tender un puente entre el currículo oficial y los aportes de la TL, de modo que la enseñanza de los diferentes procesos históricos no se limite a un relato memorístico, sino que se convierta en un espacio de concientización.

Secuencia didáctica

La propuesta pedagógica se organiza en una secuencia de cinco sesiones, cada una orientada por un principio de la TL:

- La experiencia de la desigualdad.
- La opción por los pobres.
- La praxis como acción transformadora.
- La concientización histórica

Estas sesiones se articulan con los lineamientos de Ciencias Sociales y con los DBA nacionales, de manera que los estudiantes no solo aprendan sobre hechos históricos, sino que desarrollen competencias críticas, reflexivas y éticas.

Sesión	Objetivo de aprendizaje	Inicio	Desarrollo	Cierre	Recursos	Evaluación
Realidad y desigualdad	Reconocer situaciones de desigualdad en el entorno cercano.	Pregunta generadora: ¿qué cosas consideramos injustas en nuestro barrio o escuela?	Lluvia de ideas + lectura adaptada de un fragmento de Medellín 1968	Construcción de un mural de injusticias.	Pizarra, cartulina, marcadores.	Participación en la lluvia de ideas y calidad de los aportes.
Opción por los pobres	Comprender el sentido de la “opción preferencial para los pobres”.	Relato breve de la vida de Camilo Torres.	Debate guiado: ¿qué significa estar del lado del más débil?	Síntesis colectiva en el cuaderno.	Texto narrativo, imágenes.	Argumentación oral y síntesis escrita.
Praxis y liberación	Identificar que la justicia requiere acción y	Presentación de un video o anécdota local	Trabajo en grupos: pensar una acción	Socialización de propuestas.	Video corto, paleógrafo.	Presentación grupal de propuestas.

	compromiso	sobre injusticia.	justa que se puede realizar en la escuela.			
Concientización e historia	Desarrollar pensamiento crítico frente a hechos históricos (independencia de Colombia)	Pregunta generadora: ¿qué injusticias motivaron la independencia de Colombia?	Lectura guiada + discusión crítica sobre los criollos y las juntas de gobierno.	Comparación con injusticias actuales.	Texto escolar, preguntas guía.	Reflexión escrita en cuaderno.
Compromiso social	Elaborar compromisos personales y colectivos frente a la justicia social.	Recordar aprendizajes previos.	Redacción de compromisos en grupo: “Pequeñas acciones de justicia en la escuela”.	Socialización en mural de compromisos.	Cartulina, colores, cuadernos.	Revisión de compromisos y participación activa

Desarrollo narrativo de cada sesión

Sesión 1. Realidad y desigualdad

Esta primera sesión busca acercar a los estudiantes a la experiencia de reconocer las injusticias de su propio entorno. Partir de la pregunta generadora permite que los niños hablen desde su vivencia y no desde conceptos abstractos. Al construir un mural colectivo de injusticias, los estudiantes no solo identifican problemas cotidianos, sino que comienzan a tomar conciencia de que la desigualdad es una realidad que afecta a todos, aunque de manera distinta. Este ejercicio conecta con

el principio de la TL que afirma que la teología y la pedagogía nacen de la vida concreta y del sufrimiento del pueblo.

Sesión 2. Opción por los pobres

En esta sesión se introduce la figura de Camilo Torres Restrepo como ejemplo histórico cercano y significativo. A través de un relato breve y adaptado, los estudiantes conocen cómo un sacerdote colombiano tomó partido por los más pobres y excluidos, defendiendo la justicia social. El debate guiado permite que los estudiantes discutan y reflexionen sobre el sentido de “estar del lado del más débil” en la vida escolar y comunitaria. Esta actividad fortalece la empatía y refuerza la idea de que la opción por los pobres no es un concepto abstracto, sino un compromiso concreto y cotidiano.

Sesión 3. Praxis y liberación

La tercera sesión se centra en la praxis, entendida como acción transformadora de la realidad. Mediante la presentación de un video o una anécdota local de injusticia, se sensibiliza a los estudiantes sobre la necesidad de actuar ante las situaciones que consideren inaceptables. El trabajo en grupos para proponer acciones justas en la escuela les permite experimentar que todos pueden aportar a transformar su entorno inmediato. Al socializar las propuestas, los estudiantes descubren que la justicia no es solo un valor que se predica, sino una práctica que se construye colectivamente.

Sesión 4. Concientización e historia

En esta sesión se busca vincular la historia nacional con la reflexión crítica. Partiendo de la pregunta “¿Qué injusticias motivaron la independencia de Colombia?”, los estudiantes reconocen que los procesos históricos no fueron simplemente hazañas militares o decisiones de élites, sino respuestas a contextos de desigualdad y opresión. La lectura guiada sobre los criollos y las juntas de gobierno, seguida de un debate, ayuda a comprender cómo las luchas del pasado están relacionadas con las injusticias del presente. Al final, se invita a los

estudiantes a establecer paralelos entre las causas de la independencia y situaciones actuales de exclusión o desigualdad, fomentando una conciencia histórica y social crítica.

Sesión 5. Compromiso social

La última sesión busca cerrar el ciclo formativo invitando a los estudiantes a asumir compromisos personales y colectivos. A partir de los aprendizajes construidos en las sesiones anteriores, cada grupo redacta compromisos bajo la consigna “Pequeñas acciones de justicia en la escuela”. Esta dinámica promueve que los estudiantes reconozcan su responsabilidad en la transformación de su entorno, por pequeño que parezca. La socialización de los compromisos en un mural colectivo no sólo visibiliza los acuerdos alcanzados, sino que refuerza el sentido comunitario y la esperanza como horizonte de acción, principio esencial de la TL.

Evaluación de la propuesta

La evaluación no se concibe como un mecanismo de control, sino como un proceso de acompañamiento y reflexión, coherente con la pedagogía liberadora. Por ello, se valoran aspectos como la participación activa, la capacidad de argumentar, la elaboración de compromisos y la disposición para el trabajo colectivo.

Se aplican criterios de evaluación cualitativa, que permiten reconocer los avances en pensamiento crítico, el nivel de conciencia alcanzado y la capacidad de relacionar los contenidos escolares con la vida cotidiana. Así, la evaluación deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un espacio de aprendizaje y transformación.

Los criterios incluyen:

- Participación en debates y actividades colectivas.

- Producción escrita en cuaderno o mural.
- Propuestas de acción concreta en el entorno escolar.
- Compromiso asumido en los compromisos colectivos e individuales.

Reflexión final

La secuencia didáctica no pretende agotar el potencial pedagógico de la Teología de la Liberación, sino mostrar que es posible traducir sus principios en prácticas concretas en el aula de Ciencias Sociales. Al trabajar con estudiantes de 5° de primaria, se demuestra que la concientización, el diálogo, la praxis y el compromiso no son conceptos reservados a la teoría, sino experiencias que los niños pueden vivir y poner en práctica desde su realidad escolar y comunitaria.

En este sentido, la propuesta pedagógica constituye un ejemplo de cómo la Teología de la Liberación puede convertirse en una herramienta educativa en el contexto colombiano, aportando a la construcción de una educación crítica, ética y situada, orientada a la transformación social.

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió comprender que la teología de la Liberación no es únicamente una corriente teológica, sino también una propuesta pedagógica que integra fe, educación y compromiso social. Su principal aporte consiste en reconocer que la fe cristiana, cuando se vive desde la realidad concreta de los pueblos oprimidos, se convierte en una praxis liberadora que interpela tanto a la iglesia como a la escuela.

A lo largo del trabajo se evidencio que los principios orientadores de la teología de la liberación –la opción preferencial por los pobres, la esperanza, la justicia y la acción transformadora- pueden aplicarse en el ámbito educativo a través de una pedagogía crítica y liberadora. Esta perspectiva encuentra un camino de expresión en el aula, donde el conocimiento deja de ser mera transmisión de información para convertirse en un proceso de concientización, reflexión y acción frente a las injusticias sociales.

La propuesta didáctica diseñada, dirigida a estudiantes de grado 5° del área de Ciencias Sociales, permitió comprobar que es posible llevar los principios teológicos de la liberación a la práctica educativa. A través de una secuencia didáctica centrada en la historia y la realidad social, los estudiantes desarrollan la capacidad de pensar críticamente, identificar situaciones de desigualdad y proponer alternativas de transformación desde su entorno escolar. De esta forma, el aula se convierte en un espacio de diálogo, construcción colectiva y compromiso con la vida.

Asimismo, se reconoció que la teología de la liberación mantiene plena vigencia en el contexto actual. En una sociedad marcada por la desigualdad, el racismo, la exclusión y la indiferencia, sus principios siguen ofreciendo una orientación ética y pedagógica que impulsa a formar personas conscientes, críticas y solidarias, la educación inspirada en esta corriente no busca la adaptación al sistema. Sino la formación de sujetos capaces de transformar la realidad con esperanza y responsabilidad.

Finalmente, se concluye que una pedagogía fundamentada en la teología de la liberación es, ante todo, una pedagogía de la esperanza. Educar desde esta mirada implica creer en la capacidad humana para cambiar el mundo, construir justicia y defender la dignidad de cada persona. Así, la escuela deja de ser un espacio neutro para convertirse en un lugar de encuentro, memoria y liberación, donde la fe y la educación se unen en el compromiso por una vida más justa para todas y todos.

BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, Edward. Dinámicas de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación en Cali durante los años 70s y 80s. Un estudio de caso. Tesis. Universidad del Valle, 2017. Disponible en: <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olimp/>

AGUILAR, Horacio. Teología de la liberación latinoamericana: historia y utopía. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. Disponible en: <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000670491>

BARNEY, Erika. Mujeres que sueñan, teólogas que construyen la historia de 3 mujeres, entre la iglesia, el feminismo y la opción por los pobres 1960-1990. Tesis. Universidad del Valle, 2013. Disponible en: <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olimp/>

BLANCAS, Ángel. Las autodefensas en Chiapas: una revisión desde la teología de la liberación. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México, 2022. Disponible en: <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000829622>

BLANCAS, Ángel. Educación Liberadora: Una pedagogía desde la Teología de la Liberación. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 2018.

BOFF, Clodovis. BOFF, Leonardo. Libertad y Liberación. Ediciones Sígueme. Salamanca. 1982.

BOFF, Leonardo. Teología desde el lugar del pobre. Editorial Sal Terrae. 1986

BOFF, Leonardo. Iglesia, carisma y poder. Santander: Sal Terrae.1981.

CASTAÑO PACHÓN, María Johanna. Contribuciones de Rafael Ávila Penagos a la teología de la liberación y a la educación liberadora. Tesis. Universidad Pedagógica Nacional, 2020. Disponible en: <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12690>

CELAM. Documento conclusivo de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Medellín: CELAM, 1968.

CESAR DE OLIVEIRA, Carlos. Diálogos entre Paulo Freire e a teologia da libertação. Dignidade Re-vista, vol. 7, n.º 12, 2021. <https://doi.org/10.17771/PUCRio.DigRev.53781>

DUSSEL, E. Filosofía de la liberación. Bogotá: Nueva América. 1984

DUSSEL, E. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta. 1998

ECHEVERRY P., A. Teología de la liberación en Colombia: un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Universidad del Valle, 2007. Disponible en: <https://www-digitali-publishing-com.bd.univalle.edu.co/a/52155>

FALS BORDA, Orlando. La Ciencia y el pueblo: Nuevos principios de investigación-acción participativa. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 1991.

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Servicios Koinonia, 1970.

GUTIERREZ, Gustavo. Teología de la Liberación: Perspectivas. Ediciones Salamanca. 1975

HERNÁNDEZ, Guadalupe. La participación activa de la teología de la liberación en las resistencias sociopolíticas y religiosas de Tepoztlán, Morelos. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. Disponible en: <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000725126>

HILLERT, Flora M. Diálogos freireanos de ayer y de hoy. Revista del IICE, n.º 48, 2020. <https://doi.org/10.34096/iice.n48.10202>

KOHAN, W. O. ¿A favor o contra Paulo Freire? Pensar filosóficamente un legado, entre la descalificación ideológica y la crítica académica. Pedagogía y Saberes, n.º 55, 2021. <https://doi.org/10.17227/pys.num55-13121>

MARTINS, Eduardo Simões. Paulo Freire e a teologia da libertação: aproximações. Tesis. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-MEN. Lineamentos curriculares: Ciencias Sociales. Bogotá: MEN 1998.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-MEN. Derechos Básicos de Aprendizaje: Ciencias Sociales- Educación Básica. Bogotá: MEN, 2016.

OLIVEROS, Roberto. Liberación y teología: Génesis y crecimiento de una reflexión (1966-1976). Centro de Reflexión Teológica, 1977.

PAGANELLI, Pía. Del claustro monacal a la bayoneta empuñada: Iglesia católica y violencia política en Colombia (1950-1975). Tesis. Universidad de Buenos Aires, 2016. Disponible en:

https://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsdh/cgi-bin/library.cgi?e=q-10000-00---off-0buscat-buscat%2caextesis-01-2----01-10-00---0---0direct-10--ZZ--4----Doc---0-1l--10-es-Zz-1---20-home-%22Teologia+de+la+liberacion%22--00-3-1-00-00--4----0-0-01-00-OutfZz-8-00&a=d&c=buscat&srp=0&srn=0&cl=search&d=conflicto-1803_oai_oai

RODRÍGUEZ, L. M.; MARIN, C.; MORENO, S. M.; RUBANO, M. D. Paulo Freire: una pedagogía desde América Latina. Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. XVIII, n.º 34, 2007, pp. 129-171.

SOBRINO, Jon. Jesucristo liberador: lectura historico-teologica de Jesús de Nazaret. Editorial UCA. 1991

SOUSA Santos, B. Epistemologías del Sur: Perspectivas. Madrid: Akal. 2014.

TORRES ALBA, Camilo Andrés. "Casitas Bíblicas": una experiencia teo-pedagógica de educación popular en un contexto comunitario. Tesis. Universidad Pedagógica Nacional, 2016. Disponible en: <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/2314>

WALSH, Catherine. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: Reflexiones desde Abya Yala. Quito: UASB / Abya-Yala, 2009.

ZAMORA, Daniela. La territorialidad, lo indígena y la teología de la liberación en el ideario político del padre Álvaro Ulcué Chocué. Tesis. Universidad del Valle, 2018. Disponible en: <https://opac.univalle.edu.co/cgi-olimp/>