

LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA EN PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

A IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA LATINO-AMERICANA EM PROJETOS INTERDISCIPLINARES

THE IMPORTANCE OF LATIN AMERICAN PHILOSOPHY IN INTERDISCIPLINARY PROJECTS

Rayane Leal¹

Resumén: El objetivo de ese artículo es proponer, a través de pesquisa teórica bibliográfica, una reflexión sobre la relevancia de la filosofía latinoamericana dentro de proyectos interdisciplinares de modo que promueva una formación cultural e histórica que abarque la diversidad de América Latina sobre todo con un mirar crítico frente a nuestra literatura, procesos culturales e históricos. En una pesquisa con foco en la enseñanza de filosofía en el espacio escolar a partir del análisis de los *Parámetros Curriculares Nacionales* de Brasil y los materiales didácticos cedidos por el gobierno federal. Posteriormente, se realizará un breve histórico acerca de los conceptos de educación e interdisciplinaredad y por fin se abordará sobre las clases de filosofía en la educación básica. La propuesta es presentar una forma de inserir la filosofía latinoamericana en las escuelas de modo a complementar los currículos de acuerdo con la interdisciplinaredad exigida por los *Parámetros Curriculares Nacionales*. Y una vez elucidada la importancia de la filosofía latinoamericana se abrirán las puertas para que se pueda tener una formación escolar cultural más amplia y no más eurocéntrica.

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2469-0651>. E-mail: lealrayane@yahoo.com.br

Palabras-clave: Filosofía. Latinoamérica. Educación.

Resumo: o objetivo deste artigo é propor, através de pesquisa teórica bibliográfica, uma reflexão sobre a relevância da filosofia latino-americana dentro de projetos interdisciplinares de modo que promova uma formação cultural e histórica que abarque a diversidade da América Latina, sobretudo, com um olhar crítico frente a nossa literatura, processos culturais e históricos. Essa pesquisa tem foco no ensino de filosofia e no espaço escolar a partir da análise dos *Parâmetros Curriculares Nacionais* do Brasil e os materiais didáticos cedidos pelo governo federal. Posteriormente, se realizará um breve histórico acerca dos conceitos de educação e interdisciplinaridade, e, por fim, se abordará sobre as aulas de filosofia na educação básica. A proposta é apresentar uma forma de inserir a filosofia latino-americana nas escolas de modo a complementar os currículos de acordo com a interdisciplinaridade exigida pelos *Parâmetros Curriculares Nacional*. E uma vez elucidada a importância da filosofia latino-americana, se abrirão as portas para que se possa ter uma formação escolar cultural mais ampla e não mais eurocêntrica.

Palavras-chave: Filosofia. América-Latina. Educação.

Abstract: The objective of this article is to propose, through bibliographic theoretical research, a reflection about the relevance of Latin American philosophy within interdisciplinary projects in a way that promotes a cultural and historical formation that embraces the diversity of Latin America, especially with a critical look about our literature, cultural and historical processes. In a research focused on the teaching of philosophy in the school space based on the analysis of the National Curricular Parameters of Brazil and the didactic materials provided by the federal government. Subsequently, a brief history will be made about the concepts of education and interdisciplinarity and finally will be addressed about philosophy classes in basic education. The proposal is to present a way to insert the Latin American philosophy in the schools in order to complement the curricula in accordance with the interdisciplinarity required by the National Curricular Parameters. And once elucidated the importance of Latin American philosophy will open the doors for a cultural school training wider and no more Eurocentric.

Keywords: Philosophy. Latin America. Education.

INTRODUCCIÓN

La importancia de la filosofía latinoamericana está vinculada a una práctica cultural pedagógica, donde esté relacionada con las demás áreas

del conocimiento, conectando el pensamiento latinoamericano al “ser” latinoamericano, abarcando su historia, cultura y literatura.

De este modo, la interdisciplinariedad exigida por los *Parámetros Curriculares Nacionales*, en la educación básica, posibilita una relación entre asignaturas que contribuyen para construcción del pensamiento filosófico latinoamericano. Según Mancilla, “el conocimiento es el conjunto de aprendizajes, enseñanzas y experiencias vividas en distintas manifestaciones socioculturales existentes en los lugares más recónditos de nuestro subcontinente, principalmente entre los pueblos originarios”². A partir de la afirmación de Mancilla podemos fijarnos a la idea de *conjunto*, en este caso de aprendizajes, enseñanzas y experiencias, que la interdisciplinariedad puede contemplar.

La enseñanza de filosofía en los currículos de nuestro país se restringe a problemas y experiencias externas, de esta forma no aproxima el alumno a las cuestiones internas de nuestro subcontinente, las cuales podrían construir un nuevo pensamiento a cerca de su realidad. Para Mancilla, los que construyen procesos pedagógicos formando sujetos cognoscentes están comprometidos con la transformación de su realidad histórica, económica y social/cultural³.

Entretanto es importante aclarar que solo la práctica y experiencia no son suficientes para la formación del pensamiento filosófico latinoamericano, ni siempre las prácticas pedagógicas tocan al alumno. Larossa afirma que la experiencia es aquello que nos toca, entretanto, al mismo tiempo, casi nada nos sucede, es decir, se puede recibir innumerables informaciones y vivenciar experiencias culturales e históricas de América Latina, pero

² MANCILLA, Roberto Olivares. Una aproximación a la práctica pedagógica de la filosofía latino-americana. In: FRANK, Willames; FLORES, Alberto Vivar (org.). *Problemas do pensamento filosófico na América Latina*. Goiânia: Phillos, 2018, p. 223.

³ MANCILLA, Roberto Olivares. Una aproximación a la práctica pedagógica de la filosofía latino-americana. In: FRANK, Willames; FLORES, Alberto Vivar (org.). *Problemas do pensamento filosófico na América Latina*. Goiânia: Phillos, 2018, p. 219.

sino relacionarnos la teoría al mundo, no se tendrán profesores y alumnos sujetos autónomos de la experiencia, tampoco una filosofía nuestra original⁴.

Lo que se busca por lo tanto en este texto, es elucidar la importancia de un trabajo en conjunto con las demás áreas del conocimiento a fin de traer a luz una unidad latinoamericana en el espacio escolar, a través de la inserción de la filosofía latinoamericana como protagonista dentro de nuestros procesos históricos, literarios, sociales y culturales.

Cabrá entonces a los docentes de filosofía un análisis crítico de los *Parámetros Curriculares Nacionales*, trabajo interdisciplinar a través de proyectos visando extrapolar lo que ya se tiene y la búsqueda de una posibilidad de filosofía latinoamericana como herramienta de formación cultural dentro del espacio escolar. Pues según Mosquera, el profesor es, ante todo, un donador cultural, su principal incumbencia se sitúa en el plano sociocultural, tornando al docente en un trabajador social por excelencia⁵.

Partiendo de estas presuposiciones, este artículo tiene como objetivo presentar evidencias sobre la importancia del trabajo en conjunto de los docentes a través de la filosofía, historia y cultura latino-americana.

Para realizar lo que se propone, el artículo será dividido en dos tópicos. Además de la introducción, el primer ítem tratará del concepto de educación e interdisciplinariedad, presentando lo que dicen los *Parámetros Curriculares Nacionales* acerca de la filosofía. El segundo analizará la importancia de la filosofía latinoamericana y su papel como herramienta de formación cultural en el espacio escolar y por fin se presentarán las consideraciones finales.

⁴ LARROSSA, Jorge Bondía. *Notas sobre a experiência e o saber de experiência*. Barcelona: Universidade de Barcelona, 2002, p. 21.

⁵ MOSQUERA *apud* DUTRA, Eduardo; CARDOSO, Rosane (org.). *Estudos hispânicos*. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010, p. 78.

DESARROLLO

1. Las premisas: Educación e interdisciplinariedad.

De acuerdo con los *Parámetros Curriculares Nacionales*⁶, la interdisciplinariedad ya debería ser superada por la transdisciplinariedad, es decir, más que una relación, innumerables relaciones entre los contenidos, principalmente entre las asignaturas, de modo problematizado y contextualizado, a través de planeamiento en conjunto, permitiendo, en el caso de la Filosofía, verla dentro de otros contextos, incluso en otras ciencias.

Las ciencias humanas asumen entre sí un carácter transdisciplinar, con la finalidad de cumplir un papel fundamental para la formación de un ciudadano crítico. Eso es lo que se presenta en los *Parámetros Curriculares Nacionales* de la enseñanza media, Ciencias humanas y sus tecnologías:

Entretanto, deve-se ter em conta o caráter transdisciplinar de que se reveste a Filosofia, quer enquanto Filosofia da Linguagem, quer enquanto Filosofia da Ciência. (...) Filosofia e História, assim, tornam-se instrumentais para a compreensão do significado social e cultural das linguagens, das ciências – naturais e humanas – e da tecnologia⁷.

El profesor está amparado por la legislación, para conectarse a otras áreas, problematizando su contenido, trayendo a la clase el mirar crítico necesario para atingir las competencias exigidas por este documento, como en el caso de la competencia sociocultural que visa rescatar la relación entre sociedad y cultura, con énfasis en la diversidad cultural-histórica

⁶ BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio*. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.

⁷ BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio*. Brasília: MEC, 1997, p. 9. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.

de un pueblo, por lo tanto de acuerdo con los documentos oficiales que sirven de base para la enseñanza en Brasil, el profesor debe:

Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica”⁸.

A pesar de los *Parámetros* exigieren al profesor una enseñanza crítica y contextualizada, hay un problema que muchas veces lo impide de obtener suceso en su práctica: El material didáctico.

El material didáctico de Filosofía cedido actualmente por el Gobierno Federal a las escuelas públicas, presenta un distanciamiento entre las exigencias de los *Parámetros* y el contexto cultural-histórico del alumno.

Es sabido que los materiales didácticos ejercen el papel de herramienta pedagógica, pero es común que las prácticas didácticas sigan una reproducción fiel de esos materiales, tal como son recibidos. Es decir, la gran mayoría de los profesores elige por adoptar el material didáctico utilizándolo de modo tradicional en clases expositivas, y eso sucede debido a algunos factores, tales como la escasez de recursos tecnológicos más modernos (otro problema frecuente en las escuelas públicas del país) y también la propia inseguridad al ministrar clases, visto que la filosofía está dentro de un contexto de desvaloración creciente en Brasil, principalmente con la retirada de la obligatoriedad en el currículo, creando una cultura de atribución de insignificancia a la asignatura dentro de las escuelas.

Con material desfasado, profesor sin autonomía o valoración, la filosofía queda repetida, descontextualizada y siguiendo padrones que, en el caso de los libros didácticos cedidos, son padrones europeos. De ese modo, la didáctica pedagógica del profesor se convierte en mera

⁸ BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio*. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.

repetición de las clases de su propia formación universitaria, no atendándose al contexto social y cultural del alumno de la enseñanza básica. Reproduciendo así, viejas historias y omitiendo las más importantes: Las nuestras. “El mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra”⁹.

Chimamanda Adichie, escritora africana, dijo en 2009, en una conferencia del TED (Technology, Entertainment and Design), que si le mostramos una única historia repetidamente a un pueblo, el pueblo se convertirá en esa historia. Es por eso que, trabajar la historia, culturalidad y pensamiento propio, auténtico en clase de Filosofía, permitirá al alumno percibir que somos constituidos por el diverso. Colonizados sí, pues no se puede negar, tampoco borrar las marcas que la colonización ha dejado en nuestra América, pero también capaces de producir y contar nosotros mismos nuestra historia, incluyendo la voz del indígena, del negro, de nuestras mujeres, entrando así en la línea de la historia universal.

Enrique Dussel, filósofo argentino, ha dicho en 2018, en una conferencia, que en las escuelas y universidades la mayoría de los intelectuales son eurocéntricos, desconocen o desprecian lo propio (pensamiento e historia) generando así un currículo también eurocéntrico, de historia única, imposibilitando al alumno ver el todo y (lo más importante) verse a sí mismo, el contexto latinoamericano en que está inserido, sus problemas reales, históricos, políticos, sociales, educacionales, entre otros.

En secuencia Dussel propone caminos para una decolonialidad cultural en la educación, y uno de esos caminos sería un cambio en los currículos, lo que es posible, visto que los *Parámetros* son flexibles y permiten que el profesor sea autónomo y traiga lo nuevo, contextualizado y problematizado para dentro de los muros de la escuela.

⁹ GALEANO, Eduardo. *Patatas arriba: la escuela del mundo al revés*. Madrid: Siglo XXI, 1998.

Siendo así, el profesor tiene libertad para despegarse de una enseñanza eurocéntrica y traer para la clase el contexto latinoamericano y toda su carga histórico-cultural auténtica, agregándose y, por eso, también fortaleciéndose con otras áreas del conocimiento, entendiendo que no solo el pensamiento puede ser auténtico, pero las ciencias, el idioma, los dialectos, el arte, la literatura, nuestras costumbres, las matemáticas, entre otros, promoviendo un cambio en nuestra cultura educacional, convirtiéndola en una pedagogía (de)colonial. De ese modo, la filosofía auténtica trabajada en clase sería un camino para empezar una nueva cultura en América Latina, invitando a los alumnos y, consecuentemente, la sociedad a ejercer un mirar crítico frente a la historia universal, rompiendo con las verdades únicas, que en el caso de América Latina, nos limitan y nos ponen siempre al margen, a la periferia.

La filosofía que sepa pensar esta realidad, la realidad mundial actual, no desde la perspectiva del centro, del poder político, económico o militar, sino desde más allá de la frontera misma del mundo actual central, desde la periferia, esa filosofía no será ideológica (o al menos lo será en menor medida). Su realidad es la tierra toda y para ella son (no-son el no-ser) realidad también los “condenados de la tierra”¹⁰.

2. *La premisa: Filosofía latinoamericana como herramienta de formación cultural en las escuelas.*

Es importante cuestionar porque se habla tanto en pluralidad cultural y no de pensamiento, es decir, considerar también, en el área de la Filosofía, un pensamiento propio latino-americano que represente nuestras propias ideas, dando énfasis a la capacidad creativa de todo y cualquier ser humano, alejándose del marco eurocéntrico, generando un cambio cultural en nuestra sociedad, cambiando el comportamiento

¹⁰ DUSSEL, Enrique D. *Filosofía da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p. 20.

padrón del hombre latinoamericano, que a partir de ahí desarrollaría una mayor conciencia de sí, del otro (aquí haciendo referencia a América y Europa), de su clase y posición social en el mundo.

Para eso, sería necesario empezar por repensar la enseñanza de la historia de la filosofía en las escuelas de América, donde la referencia inicial se da a partir de los griegos y anula por completo el pensamiento y legado de nuestros indígenas, comprendidos, por el concepto hegeliano, como aquellos que no tienen derecho al logos (en ese caso, logos es atribuido al concepto de palabra) por haberse dejado esclavizar y colonizar, siendo reducidos a la periferia del mundo. Para Dussel, “la filosofía clásica de todos los tiempos es el fin y la realización teórica de la opresión práctica de las periferias”¹¹.

“¿Son hombres los indios?”, es decir, ¿son europeos y por ello animales racionales? Lo de menos fue la respuesta teórica; en cuanto a la respuesta práctica, que es la real, lo seguimos sufriendo todavía: son sólo la mano de obra, si no irracionales, al menos “bestiales”, incultos -porque no tienen la cultura del centro-, salvajes... subdesarrollados. Esa ontología no surge de la nada. Surge de una experiencia anterior de dominación sobre otros hombres, de opresión cultural sobre otros mundos. Antes que el *ego cogito* hay un *ego conquiro* (el “yo conquisto” es el fundamento práctico del “yo pienso”)¹².

El centro se impuso sobre la periferia desde hace cinco siglos. Pero ¿hasta cuándo?

¿No habrá llegado a su fin la preponderancia geopolítica del centro?
¿Podemos vislumbrar un proceso de liberación creciente del hombre de la periferia?¹³

¹¹ DUSSEL, Enrique D. *Filosofia da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p. 11.

¹² DUSSEL, Enrique D. *Filosofia da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p.15.

¹³ DUSSEL, Enrique D. *Filosofia da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p. 15.

La filosofía latinoamericana por lo tanto, no tiene el papel de pensar sobre Filosofía, pero de pensar sobre su propia realidad, de criticar el contexto social, histórico, cultural a cual fue injustamente sometida, teniendo como propósito una desconstrucción de las cicatrices de no-ser, presentando como partida la conciencia de la dependencia en amplios aspectos, para que se pueda articular y vivenciar la liberación, lo auténtico.

Aplicada en clase, la filosofía latino-americana garantiza el poder de emancipación cultural del sujeto, da voz al discurso silenciado de los oprimidos por la historia universal y dignifica nuestra historia. No se trata, entonces, de una práctica educacional que elige una u otra versión de los hechos, pero que presenta las innúmeras perspectivas presentes en la historia - eso ya es el hacer liberación. Al pensar sobre nosotros mismos, ya estamos practicando el pensamiento propio, ya tomamos conciencia de aquello que no-somos, partiendo al positivo por vía de negación.

Una filosofía original, no porque cree, una y otra vez, nuevos y extraños sistemas, nuevas y exóticas soluciones, sino porque trata de dar respuesta a los problemas que una determinada realidad, y un determinado tiempo, ha originado. Una filosofía cuyas soluciones no han sido nunca consideradas como la solución por excelencia y, por ende, como la única y posible solución¹⁴.

El profesor de Filosofía asumirá el papel de rescatador del pensamiento originario, pero integrándose con otras áreas del conocimiento, construyendo una unidad latino-americana en el contexto escolar, fortaleciendo la teoría y sobretodo la praxis de la autenticidad, reflatando posteriormente en una sociedad que no contribuirá con los sistemas de dominación culturales y económicos, superando la colonialidad y sus marcas. Eso exigirá del profesor una dedicación diaria, un discurso consiente, coherente y resistente. Como afirma Munduruku, “podríamos decir que

¹⁴ ZEA, Leopoldo. *América Latina en sus ideas*. México: Siglo XXI, 1986, p. 27.

tenemos una ascendencia, un pasado, una tradición, que necesita ser continuada, vinculada, trabajada todo el día”¹⁵.

Aproximándonos ahora del final de nuestro trabajo, es importante reflexionar sobre el papel del educador en ese proceso decolonial en la educación. El profesor se asume como ser social, histórico y transformador, invitando y por eso mismo abriendo las puertas para que la comunidad escolar también pueda asumir a sí misma y su historia, sin borrar o depreciar otros legados culturales e históricos, pero teniendo consciencia de que somos constituidos por la mezcla, pues “llevamos internamente la sangre del conquistador y del conquistado luchando entre sí”¹⁶.

Paulo Freire, se aproxima a la filosofía Dusseliana libertadora, afirmando que al “se asumir como sujeto porque capaz de reconocerse como objeto. La asunción de nosotros mismos, no significa la exclusión de los otros. Es la outredad del ‘no-yo’, o del ‘tu’, que me hace asumir la radicalidad de mi yo”¹⁷. Aunque por vías distintas, ambos autores buscan lo mismo: la liberación, el rompimiento del silencio, con un grito de consciencia.

CONSIDERACIONES FINALES

Conforme fue visto en este trabajo, la invisibilidad del pensamiento, culturalidad e historia de América Latina en la educación es consecuencia de inúmeros problemas que están presentes en el contexto escolar de Brasil y también extendiéndose para América, tales como la preparación de los profesores, que acaban por repetir la metodología aprendida en su formación universitaria, muchas veces eurocéntrica, no atendiendo así al contexto de la enseñanza básica y todas sus urgencias. También se

¹⁵ MUNDURUKU, Daniel. *O banquete dos deuses: conversa sobre a origem e a cultura brasileira*. 2. ed. São Paulo: Global, 2009, p. 13.

¹⁶ ZEA, Leopoldo. *La latinidad y su sentido en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 6.

¹⁷ FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 41.

puede mencionar los materiales didácticos no adecuados y escuelas que eligen no seguir los *Parámetros Curriculares Nacionales*, que como ya fue mencionando anteriormente, dan soporte para que el profesor pueda ir más allá del currículo, material y prácticas cerradas en sí.

Esos problemas acaban generando un producto social, histórico, cultural y político, que fortalece las marcas de la colonización en América Latina, alimentando discursos y prácticas de dominación, donde el “colonizador” se mantiene como referencia sobre los aspectos filosóficos, culturales e históricos y el “colonizado” permanece al margen y sin voz.

Importante reforzar que aquí no hay la intención de convertir nuestra historia como única y verdadera, pero lo que se busca es que tengamos también el derecho de hacer parte de la historia del pensamiento, de la ciencia, del arte, literatura, entre otros. Que el hombre latino americano tenga en su formación escolar de base la consciencia de la importancia de reconocerse dentro del diverso. Somos constituidos por las diferencias, sean ellas históricas, culturales y del pensamiento, y, por eso mismo, el trabajo en conjunto entre áreas distintas en las escuelas, con enfoque en la construcción de la identidad latino-americana, es un herramienta posible para abarcar la diversidad presente en nuestra América, buscando restituir los espacios vacíos de la autenticidad, generados por años de conquista y de imperialismo europeo religioso, histórico y financiero, bien como la estajadora influencia cultural norteamericana sobre nosotros.

(...) El imperialismo norteamericano. El imperialismo que pesa sobre parte del Asia, sobre casi toda el Africa y América Latina. Sólo China o Vietnam en Asia, Cuba en América Latina y algún país africano tienen un mínimo de libertad, ciertamente mucho mayor que las otras naciones periféricas. (...) Así China se apoya en Estados Unidos para guardar su libertad ante la cercana Unión Soviética; Cuba se apoya en la Unión Soviética para guardar su libertad ante la cercana Estados Unidos. ¡Lejos estamos de relativizar el contenido de sus modelos político-económicos! Sólo queremos indicar un

factor geopolítico que las naciones periféricas jamás pueden olvidar, porque es su perdición. El gato puede equivocarse; es simplemente un manotón en falso. El ratón no puede equivocarse; es su muerte. Si el ratón vive es porque es mucho más inteligente que el gato¹⁸.

Salir del margen, el cual fuimos puestos, es por lo tanto, superar el pasado colonial y el presente inauténtico que busca, y por eso mismo, permite apoyarse en referencias externas para comprender la complejidad de aquello que no-somos. Como fue mencionado en este trabajo, la escuela tendrá el papel de apuntar posibles caminos hasta lo auténtico y originario, posibilitando surgir de ahí una cultura más amplia y una sociedad más justa, crítica y consciente, conceptos esenciales para la Filosofía de la liberación, que busca ir más allá de los aspectos teóricos del pensamiento, haciendo un análisis y cambio de lo real. Una praxis liberadora renuncia la negación impuesta, trayendo al centro del análisis y discusión, el oprimido, poniéndolo dentro de la historia universal.

La liberación no es una acción fenoménica, intrasistémica; la liberación es la praxis que subvierte el orden fenomenológico y lo perfora hacia una trascendencia metafísica que es la crítica total a lo establecido, fijado, normalizado, cristalizado, muerto¹⁹.

REFERENCIAS

BRASIL. *Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008*. Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Brasília: Presidência da República, 2008

¹⁸ DUSSEL, Enrique D. *Filosofía da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p. 26.

¹⁹ DUSSEL, Enrique D. *Filosofía da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977, p. 76.

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11684-2-junho-2008-575857-publicacaooriginal-99168-pl.html>. Acesso em: 30 maio 2019. <https://doi.org/10.11606/d.7.2013.tde-10092013-151829>

BRASIL. Ministério da Educação. *Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio*. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.

DUSSEL, Enrique D. *Filosofia da libertação*. México: Editorial Edicol, 1977.

DUTRA, Eduardo; CARDOSO, Rosane (org.). *Estudos hispânicos*. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996. <https://doi.org/10.9771/2317-1219rf.v13i13.3221>

GALEANO, Eduardo. *Las venas abiertas de América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971. <https://doi.org/10.31819/9783964567642-008>

GALEANO, Eduardo. *Patatas arriba: la escuela del mundo al revés*. Madrid: Siglo XXI, 1998.

IANNI, Octavio. *O labirinto latino americano*. São Paulo: Vozes, 1993.

LARROSA, Jorge Bondía. *Notas sobre a experiência e o saber de experiência*. Barcelona: Universidade de Barcelona, 2002. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782002000100003>

MANCILLA, Roberto Olivares. Una aproximación a la práctica pedagógica de la filosofía latino-americana. In: FRANK, Willames; FLORES, Alberto Vívar (org.). *Problemas do pensamento filosófico na América Latina*. Goiânia: Phillos, 2018.

MUNDURUKU, Daniel. *O banquete dos deuses: conversa sobre a origem e a cultura brasileira*. 2. ed. São Paulo: Global, 2009. <https://doi.org/10.20396/resgate.v9i10.8645575>

WASSERMAN, Claudia (coord.). *História da América Latina: cinco séculos*. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

ZEА, Leopoldo. *América Latina en sus ideas*. México: Siglo XXI, 1986.

ZEА, Leopoldo. *La latinidad y su sentido en América Latina*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. <https://doi.org/10.22201/crim.9786073009263e.2018>