

RELIGAR ECOSÓFICAMENTE COMO URGENCIA TRANSEPISTÉMICA EN LA RE-CIVILIZACIÓN DE LA HUMANIDAD¹

Milagros Elena Rodríguez²

Resumen: Como objetivo complejo, se analiza el religar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. La indagación se realizó bajo estructuras rizomáticas, siguiendo el pensamiento complejo y transdisciplinar con el transmétodo la deconstrucción rizomática. En las conclusiones de aperturas religadas se tiene que para re-ligar, es importante des-ligar: soltar las ataduras, es aflojar y soltar; es liberarse. Así las cosas, la descolonización y la decolonialidad son proyectos por excelencia para des-ligarse de la preeminencia occidental. La ecosofía, como el arte de habitar en el planeta lleva a volver a civilizar, la re-civilización, accionar del ciudadano, que alcanza imaginarios, previendo un modo de estar en el mundo, de percibirlo, con un cambio en las acciones y una conciencia que favorezca la unidad en la vida. El amor y la sensibilidad deben ser el centro del accionar, en pro de la preservación de la unidad, valorizando las culturas, profundizando el conocimiento ecosófico en la búsqueda de una educación de excelencia, y de allí una humanidad verdaderamente humana.

Palabras-clave: Des-ligar. Religar. Re-civilizar. Ecosofía. Humanidad.

RELIGANDO ECOSOFICAMENTE COMO URGENCIA TRANSEPISTEMÁTICA NA RE-CIVILIZAÇÃO DA HUMANIDADE

Resumo: Como objetivo complexo, a religião é analisada ecooficamente como uma emergência transepistêmica na re-civilização da humanidade. A investigação foi realizada sob estruturas rizomáticas, seguindo um pensamento complexo e transdisciplinar com o método de desconstrução rizomática. Nas conclusões das aberturas religiosas, é necessário voltar a ligar, é importante desligar: afrouxar os laços, é afrouxar e liberar; é se libertar. Assim, descolonização e decolonialidade são projetos por excelência para se dissociar da preeminência ocidental. A ecografia, como a arte de habitar o planeta, leva à re-civilização, re-civilização, às ações do cidadão, que chega ao imaginário, antecipando uma maneira de estar no mundo, de percebê-lo, com uma mudança de ações e uma consciência que promove a unidade na vida. O amor e a sensibilidade devem ser o centro da ação, em prol da preservação da unidade, da valorização das culturas, do aprofundamento do eco-conhecimento na busca por uma educação de excelência e, a partir daí, uma verdadeira humanidade humana.

¹ Pertenece a la línea de investigación titulada: *transepiistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas*.

² Cristiana, Venezolana, Universidad de Oriente, Venezuela. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>. E-mail: melenamate@hotmail.com.

Palavras-chave: Desatar. Religar. Re-civilizar. Ecosophy. Humanidade.

*ECOSOPHICALLY RELIGATING AS A TRANSEPYSTEMIC URGENCY IN THE RE-CIVILIZATION OF
HUMANITY*

Abstract: As a complex objective, religion is analyzed echoophically as a transepistemic emergency in the re-civilization of humanity. The investigation was carried out under rhizomatic structures, following complex and transdisciplinary thinking with the rhizomatic deconstruction method. In the conclusions of religated openings it is necessary to re-bind, it is important to un-bind: loosen the ties, is to loosen and release; is to break free. Thus, decolonization and decoloniality are projects par excellence to dissociate themselves from Western preeminence. Ecosophy, like the art of inhabiting the planet, leads to re-civilization, re-civilization, the actions of the citizen, which reaches imaginary, foreseeing a way of being in the world, of perceiving it, with a change in actions and a consciousness that fosters unity in life. Love and sensitivity must be the center of action, in favor of the preservation of unity, valuing cultures, deepening eco-knowledge in the search for an education of excellence, and from there a truly human humanity.

Keywords: Untie. Religar. Re-civilize. Ecosophy. Humanity.

RIZOMA INICIAL: MOTIVACIÓN, CRISIS, TEORÍAS Y CATEGORÍAS DE LA INDAGACIÓN

La humanidad, la civilización y la tierra están en crisis, es la crisis de los fundamentos de las ciencias, la educativa, la de los valores; es la inhumana condición humana puesta en escena en un desmedido descontrol; la disciplinas han entrado en una hiperespecialización, el hombre contra el hombre en una especie de dominio desmedido de las riquezas; mientras muchos mueren de hambre y carecen de los derechos más elementales. Mientras que, las políticas del mundo se convierte en serviles politiquerías, la modernidad en su colonialidad aún vigente mediante la globalización.

Las salidas a tan desmedida deshumanidad son visionadas cada día en muchas investigaciones; “la posibilidad de que la ciencia entre no como monocultura sino como parte de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas” (SOUSA, 2006, p.26). Así la salida avala de acuerdo con el autor, al reconocimiento de los nuestros de los saberes, de las poblaciones soterradas y ocultadas en la modernidad, como intrepidez e imposición cruel, sanguinaria desde 1942 con la invasión a nuestro continente.

La manera como la inhumana humanidad ha destruido el medio ambiente, las grandes transnacionales destruyen nuestros recursos dicen de la caducada ecología, invento del occidente depredador; la problemática ambiental “emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica (...) el desquiciamiento del mundo” (LEFF, 2004, p. IX). Ante la interrogante:

¿Para qué le sirve a la Humanidad su multiplicación desmedida, su espíritu y competencia que se acrecienta sin límite hasta rayar en lo demencial, el incremento del rearme, cada vez más horripilante, la progresiva enervación del hombre apresado por un urbanismo absorbente, y así sucesivamente? (LORENZ, 1984, p.6).

Dicho autor responde dilucidando que los ocho pecados de la humanidad son: la superpoblación, asolamiento del espacio vital, la competencia consigo mismo, muerte en vida del sentimiento, decadencia genética, quebrantamiento de la tradición, formación indoctrinada y las armas nucleares.

De la ecología espiritual, componente de la ecosofía, la carencia de sabiduría para habitar en el planeta es notoria, *¿de dónde viene la sabiduría?, ¿cómo llegar al máximo desarrollo de la Inteligencia Espiritual para accionar en bien de la humanidad?* Dios como máxima expresión de religación y amor nos provee de la sabiduría, nos regula y nos da normas del bien vivir.

El ser humano en solitario no planifica guerras, son sistemas a los cuales el hombre le es obediente, Encinas (2009) afirma que desde la era paleolítica hasta la actualidad, se ha ido olvidando la realidad e indagación de la misión del hombre, de este ser que lo distingue como ser pensante y accionado, del animal, afirma que esto convenía a egoístas intereses, deliberadamente, para la hegemonía; no es extraño las consecuencias de su poderío. Ha resultado de cultura de la muerte perversa, cargada de dolor, sufrimiento y más muerte. Con ello, la pérdida de consciencia, el execrar la ética de las ciencias, de la educación y de la forma de hacer politiquerías de bajo extracto humano. ¡Sálvese quien pueda! Es el pensar del que sin tener a Dios en su sentir, con Él y en el mundo se siente desprotegido del sistema y arrancado de la vida en el planeta.

Edgar Morín en su estudios del pensamiento complejo, en reiteradas ocasiones ha estudiado la crisis de la civilización y la explora complejamente con la crisis de la educación; Morín (2009) resumen la crisis de la civilización en: la individualización, el revés de la tecnificación, el revés de la monetarización y el revés del desarrollo; “nos dice que nuestra «civilización del riesgo» «fabrica» catástrofes económicas, políticas, ecológicas y culturales de manera sistémica” (LAGADEC, 1984, p.23). Mientras que “para enseñar a vivir se trata entonces de enseñar a afrontar las incertidumbres y los riesgos” (MORÍN, 2016, p.21).

Mientras que la ecosofía, categoría por excelencia de la indagación, como término que según Meza (2010) fue acuñado simultáneamente por Raimon Pannikar y Arne Naess y posteriormente por Félix Guattari y que nos brinda una comprensión de la necesidad de unas relaciones estrechas, constitutivas y recíprocas con la tierra.

La ecosofía trabaja por la búsqueda de una visión del mundo más amplia, más profunda y más global. En ella confluyen filósofos como Arne Naess, Fritjof Capra, Gregory Bateson y Johana Macy, quienes también son exponentes de la filosofía de la ecología (MONTES; CASTRILLÓN; VÁSQUEZ, 2012, p. 44).

De acuerdo con Pupo (2014) la ecosofía reflexiona también sobre nuestras costumbres, sobre nuestra manera de habitar la tierra y sobre nuestra manera de admirarla. Una mirada científica, política – ética y estética; la importancia de “la ecosofía para el desarrollo humano y la sostenibilidad de la vida en el planeta educar en esa nueva relación del ser humano con la naturaleza” (COMINS, 2016, p.146).

“La ecosofía va mucho más allá de la visión de la Tierra como un ser vivo; ella nos revela la materia como un factor de lo real tan esencial como la consciencia o lo que solemos llamar divino” (PANIKKAR, 2005, p.202). La ecosofía une a el aspecto ambiental, lo social lo espiritual, que converge en volver a civilizar la humanidad; la re-civilización.

RIZOMA: TRANSMETODOLOGÍA

La presente investigación sigue la postura compleja, dejando los paradigmas reduccionistas soslayadores de las investigaciones tradicionalistas “la complejidad es trinitaria, incitando a cada uno a religar sin cesar pragmática y ética, desde luego, por la mediación de la epistemología” (LE MOIGNE, 2007, p.12). *Se cumplió con el objetivo de*

analizar el re-ligar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. La significancia de re-ligar se aclara en el próximo rizoma. Lo transepistémico indica más allá del conocimiento tradicional reglamentado por los paradigmas tradicionales. *Las visiones dadas son rizomáticas en el sentido de que el rizoma se usa de manera envolvente en los subtítulos de la presente investigación tiene una insinuación circundante,* atiende a Deleuze y Guattari (1994) en el que de manera compleja puede ser conectada con cualquier otro los razonamientos y ramas que constituyen la disposición; es una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las investigaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir si un venir. Acá la organización no responde a ningún modelo estructural o generativo.

El objetivo complejo se cumple con la deconstrucción rizomática como transmétodo transcomplejo en el proyecto transmoderno (Rodríguez, 2019a), dicho transmétodo:

Va al desmantelamiento de las epistemologías coloniales, a la construcción de transepistemologías como apertura de nuevos espacios que permitan a los sujetos subalternos “encubiertos” articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados (RODRÍGUEZ, 2019a, p.1).

Va a develar ínsitamente las estructuras de poder y soslayación de dominancia en la re-civilización de la humanidad. Es de hacer notar que con la deconstrucción como el transmétodo va a la incisión de las “relaciones jerárquicas del poder, para la liberación de la hegemonía y la construcción de una sociedad antropolítica cimentada en la solidaridad social, humana y profundamente antropolítica; deconstruir es descolonizar” (RODRÍGUEZ, 2019a, p.13). En ese asunto la decolonialidad planetaria es uno de los ejercicios de primera a considerar en la re-civilización en la consideración ecosófica de la condición humana significa volver a humanizar al ser humano.

¿Qué se persiguió con una investigación compleja? Las investigaciones desde las vertientes complejas se “adquiere una dimensión civilizatoria y su enraizamiento político y cultural, práctico y cognitivo es una tarea de todos y cada uno de nosotros en los ámbitos prácticos donde pensamos y actuamos” (LUENGO, 2018, p.12). *La*

complejidad es un planteamiento epistemológico y filosófico que rompe con la tradición de la epistemología clásica; o la complejidad es una nueva cosmovisión humanista y la otra, que señala o reconoce sus insalvables diferencias, la complejidad en sus diversas vertientes remite a las ideas o conceptos que favorecen la concepción de conjuntos en proceso de transformación, como co-evolución, interacción, retroacción, no linealidad, emergencia, sistemas fuera de equilibrio, orden - desorden, autoorganización, entre otros.

El interés de la complejidad por las redes de producción de conocimientos, el diálogo de saberes, las hibridaciones y trabajos en las fronteras de las ciencias, la inter y transdisciplina. Se conoce de manera muy particular con la complejidad se complejiza la pretendida objetividad, pues se entiende que la realidad es también una construcción, interpretación o traducción de las manifestaciones empíricas por parte del sujeto cognoscente, el individuo que conoce. La complejidad:

Se opone tanto a la prioridad ontológica del objeto (empirismo) como a la prioridad del sujeto (idealismo), así como al posmodernismo y al constructivismo radical que reduce el objeto a una construcción interpretativa, discursiva o lingüística por parte del sujeto (LUENGO, 2014, p. 25).

Se trata de un cambio, comenzando de pensamiento, una reconstrucción mental del ser humano y su papel en la deconstrucción de las caducadas teorías, políticas, antiéticas que han llevado a la humanidad a la crisis que no se detiene, en imaginarios de acciones inhumanas contra nuestra casa: la tierra, y todo cuando le habita como un solo ser. “La posibilidad de sobrevivir dignamente en este planeta depende de la adquisición de una nueva mente” (VALERA, 1995, p.43).

Es manifestar que el público lector al cual va dirigido la indagación son concedores del pensamiento complejo, transdisciplinares que abogan por un cambio en la humanidad. Pero también, *la línea de investigación titulada: transepistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas*, incita aquellos investigadores nobles, los que comienzan ávidos de cambios, que visionan la crisis de la humanidad y que aún con esperanza en un cambio de accionar podemos llegar a salvaguardar lo que queda de la humanidad.

Deviene la indagación en un profundo ir y venir, y volver al inicio para incidir en el cambio de pensamiento y accionar de todo cuanto somos y hacemos. Es lo que en lo que sigue, luego de incidir profundamente en que significa des-ligar, y que se ha de des-ligar. Para luego en el rizoma propositivo se va a religar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. Y concluir con aperturas de un religaje en camino de la humanidad.

RIZOMA: RE-LIJAGE, DES-LIGAR PARA VOLVER A LIGAR

En primer lugar, se precisar que *des-ligar significa soltar las ataduras*, ese es el sentido principal de significancia en esta indagación, es aflojar y soltar es liberarse. Así las cosas, la descolonización y la decolonialidad son proyectos por excelencia para des-ligarse de la obligatoriedad de la preeminencia occidental. En ese desligar, debe irse a una forma otra de investigar fuera de los paradigmas reduccionistas; es ir a transmetodologías, donde los métodos por no ser suficiente para conocer el objeto se va a los transmétodos, como en Rodríguez (2017). La investigación transcompleja, explicita Rodríguez (2019a) ha corrido el riesgo de ser mal interpretada por personas ortodoxas, rígidas, lineales, que defienden su parcela del conocer como objeto de poder. No es un credo, ni una ideología, ni una moda; tampoco un nuevo paradigma, por el contrario va fuera de este de allí la palabra trans que significa más allá. Sienta las bases *la investigación transcompleja de un nuevo episteme orientado hacia el renacer de la conciencia del ser humano, un saber ecosófico que nos lleve a des-ligar sabiamente para volver a ligar*.

Des-ligar la validación del conocimiento y saberes desde únicamente el regulado por occidente; para ello es menester des-ligarse, tomar conciencia del proceso soslayador de colonialidad de las mentes y el poder aún presente; y en la educación; este hecho aún está vigente con gran fuerza; des-ligar el cientificismo como una única forma válida de llegar con conocimiento; para ello validar vías en igual grado de importancia como: el pensamiento, sentimiento, intuición, pensamientos sensoriales de acceso al conocimiento, tal como explicita Pajares (2014).

Mientras, que para los colonizados “que pasaron por la enajenante experiencia de la educación colonial, la “positividad” de esta educación o de algunos de sus aspectos

sólo existe a partir del momento en que, al independizarse, la rechazan y la superan” (FREIRE, 2000, p.24). Para ello existe la necesidad de desarrollar un patriotismo, y se llega a ello desde el conocimiento de los nuestro, desde su salvaguarda.

La necesidad de una transformación radical del sistema educativo del Sur heredado del colonizador, se requiere una proposición educativa que conciba que el conocimiento no es algo concluido, acabado y donado por el educador, que se hace necesario reflexionar nuevas representaciones de educar, una perspectiva provocadora en la que los discentes ahonden la noción de que lo fundamental es sentirse sujetos de la historia una praxis destinada a subvertir las prácticas educativas coloniales e impuestas, al mismo tiempo que implica una racionalidad que pone en jaque toda imposición, que cuestiona la alienación en la que educandos y educadores están sumergidos; la crítica se encauza hacia la práctica docente domesticadora, dejando al educando al margen de la búsqueda y de la praxis; tales ideas las avala Freire (1970).

Es notorio que vivimos una crisis de civilización, una crisis de sociedad, y una crisis de democracia, “al tiempo que ha irrumpido una crisis económica cuyos efectos agravan las crisis de civilización, de sociedad y de democracia. La crisis de la educación depende de las otras crisis” (MORÍN, 2016, p.58). Regresa el autor a generar la preeminencia de la crisis educativa como la que permea a las demás y la vez al atacar la crisis educativa, de sus políticas, de lo que significa educar, hay que des-ligar el currículo oculto de la apropiación compleja y transdisciplinar; en tanto estas últimas le encubren la verdadera intencionalidad de dicho programa colonial de soslayamiento. “Mi esfuerzo se dirige a vincular lo empírico y lo teórico, lo concreto y lo abstracto, la parte y el todo, el fenómeno y el contexto” (MORÍN, 1996, p.276).

Des-ligar la creación de conocimiento al paradigma modernista e ir a una complejización no reduccionista, al pensamiento complejo y transdisciplinar. El ser humano está dotado:

De subjetividad. No somos un objeto. No podemos vivir sin subjetividad y sin emociones. El ser humano subvalora lo emocional para justificar “racionalmente” sus acciones y decisiones, que tienen un sustento emocional. La ciencia no es ajena a esta concepción (ORTIZ, 2017, p.12).

En el caso anterior *es pertinente des-ligar las investigaciones de los métodos reduccionista, modernistas, hay que des-ligar*, por ejemplo en el decolonizar, la investigación en educación. Por ello la transdisciplinariedad:

Es la mejor estrategia cognoscitiva para poner en circulación el pensamiento complejo capaz de complejizar la comprensión disciplinar del mundo actual y de reintroducir al cognoscente en todo proceso de conocimiento; el conocimiento transdisciplinar como el pensamiento complejo (OSORIO, 2012, p.290).

Se debe *des-ligar la idea modernista de la ecología*, de la idea que bajo la explotación racional se cuidan los recursos ambientales, que esto causa bienestar a la comunidad, y volver a ligar; pero ahora la ecosofía, aspecto social, espiritual, ecológico, con la vida y el hacer del cuidado de nuestro planeta un modo de vida, en el mismo orden que cuidamos la vida humana, el trato justo de la tierra y los recursos, la toma de conciencia ecosófica. Porque, “la ecosofía es una voz profética contra la intención pragmática de la ecología que busca una explotación “racional” de las riquezas naturales bajo el concepto de explotación blanda” (PANIKKAR, 1994, p.114). Ratifica dicho autor que no hay explotación benévola, que nuestra naturaleza muere cada día en manos del mismo ser humano.

Se debe des-ligar la idea que hacer ciencia es de la forma modernistas; que los saberes científicos son los más importantes y legitimados, a favor de la deslegitimación de los saberes soterrados como científicos. Esto debe conllevar a que los saberes científicos reconozcan los saberes soterrados, y estos legitimen los científicos. Por ello, el abrazo de los saberes en una ecología de ellos es pertinente y urgente, en la cultura, comunidades aborígenes; en el mundo entero. En especial en el Sur tenemos que hacer ciencia con la preeminencia de que los saberes que no los han sido soterrados deben ser develados.

Des-ligar la idea de que la civilización de primera la importante y esencial de donde deviene todo es la Occidental, esto tiene que ver con des-ligar la incomprensión de las relaciones humanas; esa imposición de que en el Sur no hay civilización importante sino de segunda, que necesitar ser civilizada por Occidente, aún con la transculturización de la globalización y el capitalismo. Sin la comprensión no hay verdadera civilización acaso barbarie en las relaciones humanas; “todavía somos

bárbaros por incomprendiones. Otros antiguos bárbaros resurgen en diversos puntos del globo y podrían aparecer de nuevo entre nosotros. En nuestros países, llamados civilizados, las consecuencias de una reforma de pensamiento serían incalculables” (Morín, 2016, p.98).

En cuanto al desarrollo humano, lo que significa ser feliz, vivir bien, debemos des-ligar este concepto al desarrollo únicamente individualista; sino *redefinir lo que significa complejamente el desarrollo humano*, lo humano es y se:

Desarrolla en bucles: a) cerebro- mente- cultura b) razón - afecto - impulso c) individuo - sociedad -especie. Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al hombre como conjunto de todos estos bucles y a la humanidad como una y diversa (MORÍN, 1999, p.3).

Queda caducado mi propio desarrollo humano, a cambio del desarrollo humano complejo de la humanidad. Luego que se ha des-ligado, que se ha transformado las mentes, el pensamiento, en ese mismo discurrir es imperativo ir religando sabiamente, ecosóficamente, con comprensión antropológica, como lo vemos a continuación, aclarando que re-civilizar es “donde el ser humano se reencuentra consigo mismo, pero que puede hacer religar aún más a su mundo a su pensamiento planetario (..) es por ello necesario hablar de una nueva conciencia social” (GONZÁLEZ, 2013, p.167). Desde luego, se puede incorporar niveles deconstructivos: social, cultural, educativo, investigativo, cotidiano, creativo y sin lugar a dudas, científico. Que se tiene a continuación.

RIZOMA PROPOSITIVO: RELIGAR ECOSÓFICAMENTE COMO URGENCIA TRANSEPISTÉMICA EN LA RE-CIVILIZACIÓN DE LA HUMANIDAD

En este rizoma luego de entender lo que significa des-ligar, se va a religar ecosóficamente, con la sabiduría para habitar el planeta, lo transepistémico; se trata de epistemologías del sur y epistemologías emergentes; más allá de lo conocido; que rompe con lo conocido, lo caducado y en crisis de la civilización de la humanidad; las Epistemología del Sur son el reclamo de nuevos:

Procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión (SANTOS, 2011, p.16).

Con ello se pretenden dar otros conocimientos para una re-civilización de la humanidad, para desarrollar, esa transepistemología que va a unos transepisteme de acuerdo con Santos (2011) de consideran las premisas: que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, que la diversidad del mundo es infinita, y que esta gran diversidad del mundo, que puede ser y debe ser activada, así como transformada teóricamente y prácticamente de muchas maneras plurales, no puede ser monopolizada por una teoría general.

El religar no puede correr el riesgo del error de ligar nuevamente bajo las carencias del pensamiento reduccionista, o convertir en elitista el conocimiento soterrado, no puede permitirse ser excluyente; debe ir a un comprender de alto nivel del pensamiento; “llegar a comprender permite religar, unir y desunir el conocimiento y tomar día a día, en la teoría y la práctica, el concepto de vida como eje articulador de la educación” (GONZÁLEZ, 2017, p.69). La vida y todo los proceso sociales son complejos por ello es necesario religar en una complejización, en particular la educación; que permita entender en el discente que el conocimiento no absoluto, sino reflexivo, pertinente, reconstructivo e investigativo. En las instituciones educativas esta complejización se lleva a cabo de manera transdisciplinar, en donde la convergencia y abrazo de los saberes devela la comunicación entre los conocimientos, y la necesidad de formar grupos colaborativos de investigación. Que también toma en cuenta la cultura, y va desde la transversalización a los saberes soterrados.

Pero para lograr estos procesos de religar ecosóficamente, en menester comenzar por pensar ecosóficamente, el pensamiento ecosófico, se enfrentan:

Ante un desafío empírico, metodológico, teórico y propiamente epistemológico pues los conceptos, categorías e interpretaciones que antes servían para comprender y reflexionar sobre la realidad a partir del paradigma clásico de la sociedad nacional ahora se vuelven obsoletos e insuficientes (DÍAZ; GARCÍA; PÉREZ, 2006, p.6).

Una vez des-ligado el pensamiento de la reducción, se recomienda en la educación, “promover nuevas mediaciones didácticas para la reconstrucción de las bases metodológicas del pensamiento con la finalidad de religar el pensamiento estandarizado” (CORREA, 2013, p.107); para ello como se viene diciendo la formación del docente es capital, la visión otra de una educación compleja que vaya a los procesos dialógicos de los discentes e ir a otra visión transparadigmática, a el proyecto descolonizados; e investigar con los colonizados, e ir a comprender el cómo se comportar y lo que han de des-ligar en su proceso educativo y vivencial; es urgente en ese religar “investigar con los o mejor, decolonizar, no sobre los investigados, sino con los investigados, o mejor, con los colonizados, con los subalternos, y no sobre ellos” (ARIAS, 2019, p.153). Por lo tanto la inclusión, la diversidad cultural, debe estar presente siempre como una forma de mirar al otro, en tanto comprendiéndoles, impactándoles con el ejemplo logramos dar un viraje a su proceso disminuido colonizado y desvalorizado de sus vidas.

Como este religar que se propone está cargado de una ecosofía como re-civilización de la humanidad es pertinente tomar en cuenta que Panikkar (1994) habla que la ecosofía es una sabiduría-espiritualidad de la tierra misma que se manifiesta al hombre cuando sabe escucharla con amor, más allá de una simple ecología. Hay que superar una cierta actitud ecológica habitual para profundizar mucho más en la investigación de un nuevo equilibrio entre materia y espíritu. Nótese la magnificencia de dicha ecosofía en la nueva conformación de la civilización verdaderamente humana; minimizando la inhumanidad de la humanidad.

*Morín (2006a) en su método titulado: *la humanidad de la humanidad*, ratifica el develar la identidad humana desde la teoría de la complejidad; pese al avance de las ciencias estas son esencias por develar, re-civilizar es entonces también avanzar en la educabilidad y la transformación del pensamiento, pues dime como piensas y te diré como accionas. Se trata de deconstruir los conocimientos parcelados y englobarlos con lo espiritual, lo social, los puentes ecosóficos unitivos que nos conlleve a una humanidad revitalizada y realmente consciente de quienes somos, y cuál es nuestra responsabilidad en el planeta.*

La necesidad de re-civilizar es urgente en el conocimiento, re-civilizar el conocimiento reduccionista equivocado, parcelado responsable del accionar inhumano,

“la humanidad está imbuida en una dialéctica del conocimiento porque existe una clara distancia entre el acontecimiento y la consciencia de su significado” (MORÍN, 2011, p. 19).

Pero también re-civilizar el pensamiento y el aspecto cognitivo del pensar, tenemos “dos tipos de carencias cognitivas: La ceguera propia que exige un conocimiento interdisciplinar; el occidentalocentrismo, nos da la ilusión de poseer lo universal” (MORÍN, 2011, p. 19). La re-civilización no hay duda que alcanza todas las aristas y complejidades del inhumano y humano ser humano, “la intoxicación consumista de la clase media se desarrolla mientras se degrada la situación de las clases más pobres y se agravan las desigualdades” (MORÍN, 2011, p. 23). Por ello, hay que re-civilizar la riqueza en manos de unos pocos y alcanzar condiciones mínimas deseables de habitar en el planeta.

Ir a re-ligar es re-ligar la ética de la comprensión entre las personas com:

La ética de la era planetaria que no cesa de mundializar la comprensión. La única y verdadera mundialización que estaría al servicio del género humano es la de la comprensión, de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad (MORÍN, 2006b, p.107).

Para ello se necesita un religar ecosófico para comprender, aprender, re-aprender constantemente; en tanto la re-civilización profundamente ateniende a la complejidad de la vida en la tierra no da preeminencia alguna al ser humano, o la naturaleza u otro; sino que comprendiéndonos todos somos igual de importantes para salvaguardas la vida en el planeta; esa conciencia profundamente comprensiva en el espíritu debe llevar a la comprensión y un ejercicio antropológico ejemplar.

La antropológica es esencial en esa comprensión y religar, la antropológica permite a los docentes y los estudiantes pasos de “religación para pensar en el patrimonio natural y cultural, al mismo tiempo que piensan en las ciencias, como matemática, física, química, entre otras áreas del conocimiento” (RODRÍGUEZ, 2019, p.138). Es una forma activa y dinámica de interacción de los sistemas y son encuentros en tanto estos sistemas no son jamás estáticos.

En esa re-civilización que deviene del religar ecosófico, el amor por los seres humano, por la tierra en general; amor en consideración de trato y salvaguarda; amor

en plenitud, “no hay amor sin comprensión, ni comprensión sin conocimiento mutuo. (...). Estamos de nuevo en el círculo vital: sin el reconocimiento de la realidad como «gracia» nada tiene sentido. Sentir su necesidad ya es un conocimiento” (PANIKKAR, 2006, p.121). *El amor a Dios nuestro creador, el reconocimiento a la insuficiencia del hombre sobre la tierra, y la conciencia ecosófica plena*, en la ecología espiritual como una de las tres ecologías que conforman la ecosofía, como necesidad de realización de la humanidad.

La conciencia debe re-civilizarse a una plenitud del hombre, Panikkar (1998) habla de una *crisofanía* que es la manifestación de Jesucristo a la conciencia humana; una experiencia real con nuestro salvador. No se trata de religiones instauradas en el poder de la humanidad en una especie de autoritarismo. Se trata de acuerdo con el autor nombrado que Cristo es la plenitud de la vida, esta plenitud, que pertenece al kairós cristiano del tercer milenio. Es una búsqueda de las preguntas iniciales: *¿quiénes somos?*, *¿cuál es nuestra misión?*, es la etapa menos agresiva y contemplación de nuestra misión en la tierra. Un accionar de amor con todo y todos.

Estos procesos deseables son urgentes en la educación, se requiere una auténtica reforma educativa, fundamentada sobre la base de la transformación del

Pensamiento con lo cual sería posible articular los diferentes tipos de pensamiento, religar lo que está desunido, fragmentado y que confunde las concepciones y decisiones de los seres humanos, frente a su destino en particular y el destino socioantropológico planetario (CORREA, 2013, p.112).

Esta reforma educativa pasa por la reforma de las mentes, pasa por una reforma de la formación docente; pero también por una reforma de las políticas educativas soslayadoras, caducadas en la crisis de la humanidad.

Mientras, que en el caso de la ecosofía rebasa la posición antropocéntrica del movimiento:

Ecológico, involucrando su dimensión espiritual y global. Ve también la necesidad de tomar medidas no solo para la protección del medio ambiente, sino para impulsar un cambio profundo en la visión del mundo retornando a los principios universales (MONTES; CASTRILLÓN; VÁSQUEZ, 2012, p.44).

Una vez des-ligado la idea de dominar, de conquistar nos hicieron creer, de soslayar, de masacrar, como lo impuesto en la invasión al Continente en 1492, debemos ir a *re-ligar la función de la especie humana con la salvaguarda de la tierra*, que de acuerdo con Panikkar (1994) *no es la de dominar la tierra la función del ser humano, sino que lo que tiene que hacer es cultivarla, empezando por el cultivo personal de uno mismo, siguiendo por el cultivo del alma y continuando con él la tierra*. Cuerpo, alma y tierra son tres aspectos de una misma cultura y realidad. Y son aspectos coexistentes con la tierra en su totalidad.

En ese religar ecosófico, la convergencia de salvación de la tierra debe volcarnos seriamente a colaborar en la minimización de las causas que llevan al colapso de la tierra, en general los más preocupados por cómo estamos viviendo se limitan a abordar el campo de “la contaminación industrial, desde la tecnocracia, cuando solo una articulación ético - política (ecosofía) entre tres registros ecológicos; el del medio ambiente, el de las relaciones sociales, el de la subjetividad humana” (GUATTARI, 1996, p.21).

En esa re-civilización desde el re-ligar ecosófico, debe emerger de acuerdo con González (2012) en otro tipo de seres humanos, humanizados, antropeéticos, investigadores, creativos, innovadores, críticos, transformadores y planetarios. Se trata de ciudadanos cada días menos antropocéntricos y más ambiocentrismo, una forma de diálogo entre naturaleza y sociedad

Todas esas excelsitudes de religancia pueden ser aprendidas, motivadas y provocadas en el proceso complejo de la educación, uno de los religantes más “necesarios es la visión sistémica y dialógica del aula haciendo de la misma un ambiente de sistema complejo adaptativo donde la realidad juega un papel importante tanto en su visión objetiva como subjetiva” (GONZÁLEZ, 2018, p.38). Por ello, el proceso educativo rompe las barreras de una escuela en físico, de una aula física; sino que el aula es una aula mente social; el hecho de mirar desde su complejidad, descolonización y ecosofía a al proceso de religar es de un especial valor e interés en la vida y rescate de la verdadera identidad descolonizada de los ciudadanos de Venezuela, en especial; pues el vivir desde la consciencia y el orgullo de lo que somos cobra preeminencia en el rescate de nuestra cultura en un proceso de globalización en todos los niveles. Seguimos siendo colonias reducidas a artefactos de saqueo cuando las mentes siguen colonizadas.

Se trata de que el “aula compleja social que tome en consideración la práctica transdisciplinar, la inmersión hacia los saberes científicos y tradicionales en correspondencia al conocimiento científico y tecnológico. Uno de los religantes más necesarios es la visión sistémica y dialógica del aula” (GONZÁLEZ, 2015, p.5).

En este punto se profundiza *la construcción del aula mente social*, de acuerdo a González (2012) se trata de una nueva mirada de la educación, se visiona la deconstrucción, con un alto sentido ecológico, humanizante del proceso educativo escueto y soslayado que se ha venido dando de la educación tradicionalista, se conciben nuevas miradas, se trata de procesos religados de valoración de nuestra cultura autóctona en primer lugar, a todo momento los estudiantes aprenden, desaprenden y reaprenden, se crean bucles educativos bajo diversos niveles de la realidad desde los saberes científicos a los saberes soterrados y viceversa, así como dentro estableciendo sentires desde diversos estados que conforman una identidad cultural descolonizada, descubriéndose asimismo en su aula mente social, que afirma González (2012) es ese estado consciente, complejo de lo que realmente es capaz el estudiante de crear, construir, de reconstruir y aportar.

Estos bucles educativos, son todos “aquello que ahora está y en otro momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica no tiene límite en tiempo y espacio” (GONZÁLEZ, 2009, p.84). Con esto se concibe el aula mente social en sí misma un bucle, que más allá de una educación estática reducida a recetas que todavía se impone, por el contrario sus concepciones se reconstruyen día a día, son dinámicas, no estáticas, pues se miran con una sensibilidad cognitiva; pero los currículos se armonizan, como también la didáctica compleja y la investigación transdisciplinar, y las políticas educativas cobran sentido en proyectos no hegemónicos de adquisición de culturas ajenas.

Para culminar este rizoma en un re-ligar para volver a civilizar, *la re-civilización*, es importante *ecosofía en el accionar del ciudadano*, que alcanza imaginarios en los seres humanos, previendo un modo de estar en el mundo, de percibirlo, con un cambio en las acciones y una conciencia que favorezca la unidad en la vida; para ello el amor y la sensibilidad deben ser el centro del accionar, en pro de la preservación de la unidad, valorizando las culturas, profundizando el conocimiento ecosófico en la búsqueda de una educación de excelencia, y de allí una humanidad verdaderamente humana.

RIZOMA FINAL: UNAS CONCLUSIONES DE APERTURAS RE-LIGADAS

Se ha con el objetivo complejo de analizar el re-ligar ecosóficamente como urgencia transepistémica en la re-civilización de la humanidad. Todo bajo el ejercicio rizomático de la deconstrucción como transmétodo. *El re-ligar es centro incontaminado como ejercicio transmodernidad, reto de la decolonialidad planetaria.*

En ese re-ligar en vías de construcción, es improrrogable la atención a las condiciones que se producen por desconocimiento, ligereza, anticientificismo, debilidades conformativas, críticas a la praxis y falta de contextualización del pensamiento complejo, de la complejidad como imposibilidad de pensar dentro del pensamiento modernista; la negación de los tradicionalistas a innovar y pensar complejamente; que aquejan a una gran parte de los educadores, maestros, profesores que se acercan al estudio del pensamiento complejo; pero muchos han comenzado a emerger en cambios transmodernistas que dejan resultados importantes en las investigaciones e instituciones; el reconocimiento de la transdisciplinariedad.

En el volver a ligar, el re-ligar, es menester saber que en complejidad los encuentros tiene un especial significado, son caldos de cultivos para mostrarla en la práctica; en apariencia dos cuestiones muy disimiles tienen puntos de encuentros que son los caminos o puentes unitivos del conocimiento que la complejidad devala; cuestiones que en la simplicidad es imposible. *El gran reto de trabajar con la complejidad es un permanente desafío* pues lo que más se ve son las cosas separadas donde cada persona hace lo suyo y separa lo que conoce de los demás conocimientos, más aún afirma que se tendrían ciudadanos analfabetos política, cultural e ideológicamente, al no profundizar en el análisis de estos conceptos.

En las investigaciones se propone la complejidad como labor pensante del sujeto no es separable del objeto, debe modificarse, co – progresar con la realidad empírica, aprender con la estrategia para asumir decisiones aleatorias, pues lo fortuito no sólo aparece en el objeto complejo, sino también en el sujeto. Desde acá la ecosofía es altamente relevante en ese individuo, ciudadano antropoetico, pues esta empoderado de la sabiduría para habitar su país.

De esta manera la educación se configura como una praxis educativa y social que permite elaborar acciones pedagógicas, privilegiando enfoques complejos, transdisciplinares y transversales percibiendo su dimensión histórica, cultural, fortaleciendo su compromiso como ciudadano en la tierra; su identidad y subjetividad cobran un papel fundamental en el re-ligaje.

En la parte final en caminos de re-ligaje, como Cristiana, en la ecosofía espiritual, la palabra de Dios que alumbra: *“Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia”* (2 Timoteo 3:16).

REFERENCIAS

COMINS, Irene. “La Filosofía del Cuidado de la Tierra como Ecosofía. Daimon”. *Revista Internacional de Filosofía*, v.67, p.133-148, 2016.

CORREA, Cecilia. *Currículo transdisciplinar y práctica pedagógica compleja: Emergencia y religantes de la educación del siglo XXI*. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2013.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. *Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie*. París: Minuit, 1980.

DÍAZ, Leovigildo, GARCÍA, Angel; PÉREZ, Luis. “Ecosofía: nueva alternativa para salvar el ecosistema”. *Revista Información Científica*, v.65, n.1, p.1-11, 2010.

ENCINAS, María. “Estudio antropológico del comportamiento ante la muerte: Humanidad e inhumanidad”. *Cauriensia*, v.IV, p.293-328, 2009.

FREIRE, Paolo. *Pedagogía del Oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1970.

FREIRE, Paolo. *Cartas a Guinea Bissau*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2000.

GONZÁLEZ, Juan. “El bucle educativo: Aprendizaje, pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Modelos de planificaciones de aula metacomplejas”. *Integra Educativa*, v.II, n.2, p.83-101, 2009.

GONZÁLEZ, Juan. *Teoría Educativa Transcompleja. Tomo I*. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2012.

GONZÁLEZ, Juan. *Aula mente social. Pensamiento transcomplejo. Tomo III*. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2013.

GONZÁLEZ, Juan. “Tiempo-espacio en el Aula Mente Social”. *Revista CONCIENCIA*, v.3, n.1, p.9-16, 2015.

GONZÁLEZ, Juan. *Teoría Educativa Transcompleja. Educación Compleja y Transdisciplinar*. La Paz: Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, 2017.

GONZÁLEZ, Juan. “El aula mente social como potencial creativo en la educación: enfoque desde el pensamiento complejo”. *Educación Superior*, VI (1), 34 – 38, 2018.

GUATTARI, Felix. *Las tres ecologías*. Bogotá: Editor Gerardo Rivas M., 1996

LE MOIGNE, Jean. *Intelligence de la complexité: Les enjeux éthiques de la recherche et de l'intervention en éducation et formation n'appellent-ils pas un “nouveau*

discours sur la méthode des études de notre temps". Conférence au xv colloque de l'arfise, Complexité et éducation, Portugal, 2007.

LEFF, Enrique. *Racionalidad ambiental. La apropiación social de la naturaleza*. Ciudad de México: Siglo XXI, 2004.

LORENZ, Konrad. *Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada*. Barcelona: Plaza & Janes Editores. S. A., 1984

LUENGO, Enrique. *El conocimiento de lo social I: principios para pensar su complejidad (Colección alternativas para el desarrollo)*. Ciudad de México: ITESO, 2014.

LUENGO, Enrique. *Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas*. Guadalajara: ITESO, 2018.

MEZA, José. "Ecosofía: otra manera de comprender y vivir la relación hombre-mundo". *Cuestiones Teológicas*, v.37, n.87, p.119 – 144, 2010.

MONTES, Carolina; CASTRILLÓN, María; VÁSQUEZ, Jorge. Participación, ambiente y ciudadanía. Reflexiones a partir del Municipio de Sabaneta. Disponible em: <https://bit.ly/2rYsw9q> Consultado el: 03 junio, 2020.

MORÍN, Edgar. *Mis demonios*. Barcelona: Editorial Kairós, 1996.

MORÍN, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: Editorial UNESCO, 1999.

MORÍN, Edgar. *El Método V: La humanidad de la humanidad*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2006a.

MORÍN, Edgar. *El método VI. Ética*. Madrid: Cátedra Teorema, 2006b.

MORÍN, Edgar. *Para una política de la civilización*. Buenos Aires: Paidós, 2009.

MORÍN, Edgar. *Enseñar a vivir: manifiesto para cambiar la educación*. Buenos Aires: Paidós, 2016.

ORTIZ, Alexander. "Decolonizar la investigación en educación". *Praxis*, v.13, p.1-16, 2017.

ORTIZ, Alexander; ARIAS, María. "Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación". *Hallazgos*, v.16, n.31, p.149-168, 2019. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2019.0031.06>

OSORIO, Nestor. "El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad fenómenos emergentes de una nueva racionalidad". *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada*, v.XX, n.1, p.269-291, 2012.

PAJARES, Erick. "La crisis ecológica planetaria ¿o una educación para la re-evolución civilizatoria?" *Políticas educativas*, v.27, p.25-34, 2014.

PANIKKAR, Raimon. *Ecosofía: Para una espiritualidad de la Tierra*. San Pablo: Madrid, 1994.

PANIKKAR, Raimon. *La plenitud del hombre una Cristofanía*. Madrid: Ediciones Siruela, 1998.

PANIKKAR, Raimon. *De la mística. Experiencia plena de vida*. Barcelona: Herder, 2005.

PANIKKAR, Raimon. *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*. Barcelona: Herder, 2006.

PATRICK, Lagadec. *La civilización del riesgo. Catástrofes tecnologías y responsabilidad social*. Madrid: Mapfre, 1984.

PUPPO, Rigoberto. "La educación, crisis paradigmática y sus mediaciones". *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, v.17, p.101-119, 2014.

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

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. "Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad". *Sinergias educativas*, v.4, n.2, p.43-58, 2019a.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. "La educación patrimonial transcompleja en el aula mente social y las instituciones educativas". *Revista Aletheia*, v.11, n.1, p.125-146, 2019b.

SANTOS, Boaventura. Introducción: las Epistemologías Del Sur. En Alvise Vianello y Net Mañe (Eds.), *Formas-Otras Saber, nombrar, narrar, hacer* (pp.9-22). Barcelona, España: IDOB edicions, 2011.

SANTOS, Boaventura. La sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias: para una ecología de saberes. En Sousa Santos, B. de. (Eds.), *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)* (pp.13-41). Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2006.

VALERA, Francisco. *Haciendo camino al andar*. En James Lovelock (Eds.), *Gaiga, implicaciones de la nueva Biología*. Barcelona: Kairos, 1995.