

ISSN 2359-5051

Revista Diálogos Interdisciplinares GEPFIP/UFMS/CPAQ

Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação Interdisciplinar
de Professores

SIETE SABERES MORINIANOS RE-VISITADOS EN PLENA VIGENCIA A UN CUARTO DE SIGLO DE HISTORIA¹

SETE CONHECIMENTOS MORINIANOS REVISITADOS COM FORÇA TOTAL APÓS UM QUARTO DE SÉCULO DE HISTÓRIA

José Gregorio Lemus Maestre²

Milagros Elena Rodríguez³

RESUMEN

Con las transmetodologías y el transmétodo decolonial planetario complejo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, como objetivo re-visitamos los siete saberes necesarios para la educación del futuro, a veinticinco (25) años de su publicación. Vamos consultando obras de renombrada trayectorias Moríniana, Panikkariana, Heracliana, Pascaliana; y de los autores de la indagación, cuyo legado ha sido nutrido de las obras de dichos complejos de la humanidad. Pasamos por los momentos analíticos - empíricos, y propositivos. En el momento propositivo ejemplificamos como con visionarias concepciones el complejo de la humanidad avizora las necesidades de la educación hoy en la colonialidad global; que adolecen de: humanidad; decolonialidad; complejidad; eticidad; entre otros males que la inteligencia artificial posiciona. La complejidad del ser: naturaleza-cuerpo-mente-alma-Dios hace escena en el entramado rizomático.

Palabras clave: Siete Saberes. Educación. Edgar Morín. Hermeneusis. Ecosofía.

RESUMO

Tendo como objetivo as transmetodologias e o complexo transmétodo decolonial planetário, a hermenêutica abrangente, ecosófica e diatópica, revisitamos os sete saberes necessários à educação do futuro, vinte e cinco (25) anos após a sua publicação. Estamos consultando obras de renomadas trajetórias morinianas, panikkarianas, heraclianas e pascalianas; e os autores da investigação, cujo legado foi nutrido pelas obras dos referidos complexos da humanidade. Passamos pelos momentos

¹ Investigación ubicada en las líneas de indagación tituladas: *Educación Decolonial Planetaria - transestistemologías complejas; Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos*, de la autora de esta pesquisa y la línea del autor: *integración comunitaria, Pedagogía y Evaluación en la formación de profesionales*.

² Postdoctor en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad. Doctor en Ciencias de la Educación. Docente Investigador de la Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail joglem@gmail.com

³ Postdoctora en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Doctora en Ciencias de la Educación. Doctora en Patrimonio Cultural. Docente Investigadora de la Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail melenamate@hotmail.com

analítico-empírico e proposicional. No momento propositivo exemplificamos como, com concepções visionárias, o complexo da humanidade vislumbra as necessidades da educação hoje na colonialidade global; que sofrem de: humanidade; decolonialidade; complexidade; ética; entre outros males que a inteligência artificial posiciona. A complexidade do ser: natureza-corpo-mente-alma-Deus entra em cena no quadro rizomático.

Palavras-chave: Sete Conhecimentos. Educação. Edgar Morin. Hermeneuse. Ecosofia.

1. EPÍGRAFES MORINIANOS. LOS SIETE SABERES PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO SE PRESENTAN A SÍ MISMOS

Si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI sería que, ni los hombres ni las mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras. Es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. (Morín, 2000, p. 37).

¿No debería el nuevo siglo superar el control de la racionalidad mutilada y mutilante con el fin de que la mente humana pudiera controlarla? Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue y que religa. No se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el Conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis, hay que conjugarlos. (Morín, 2000, p. 50). La educación debería mostrar e ilustrar el Destino con las múltiples facetas del humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia, de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. (Morín, 2000, p. 65).

La conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería conducir a una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para todos. La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria. (Morín, 2000, p. 83).

La estrategia, como el conocimiento, sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. (Morín, 2000, p. 98).

Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro. (Morín, 2000, p. 111).

Así, individuo ↔ sociedad ↔ especie son no solamente inseparables sino coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada; ésta es en sí misma, de manera rotativa, su propio fin. (Morín, 2000, p. 113).

2. EXORDIO. CRISIS EN LA EDUCACIÓN HOY: URGEN EN LA PRAXIS LOS SIETE SABERES, VEINTICINCO (25) AÑOS DESPUÉS

Vamos en la vanguardia de las necesidades de estos tiempos, que en la educación se acentúan, se evidencian y deben ser motivos de la reforma del pensamiento, de la que tantas veces Edgar Morín ha promovido. En las innumerables obras del complejo de la humanidad resaltamos: en 1977, el Método I. La naturaleza de la naturaleza; 1980, el Método II. La vida de la vida; 1986, el Método

III. El conocimiento del conocimiento; 1991, el Método IV. Las ideas, el Método V. La humanidad de la humanidad, en 2004, el Método VI. La Ética. Ocurre un hecho resaltante antes de publicar sus dos últimos métodos fue escribir la obra: *los siete saberes necesarios a la educación del futuro*.

Es que como sabemos Edgar Morín es invitado por la UNESCO a escribir la obra: *los siete saberes necesarios a la educación del futuro*, en 1999 publica la primera edición; estamos así en la celebración del cuarto de siglo de dicha ejemplar obra; que está cargada de muchas de sus propuestas anteriores de las obras mencionadas; así como de la *introducción al pensamiento complejo*, publicada en 1990; entre tantas obras que ya había publicado, vamos a re-visitar dichos fundamentos a la luz de la crisis de la educación hoy.

Quisimos como emergencia *re-visitar los siete (7) saberes Morinianos en plena vigencia un cuarto de siglo de historia. Es el objetivo de la indagación* que vamos a presentar en siete (7) epígrafes que se van presentando en cada uno de los saberes. En el *epígrafe 1*, en el primer saber titulado: *Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión*, Edgar Morín nos habla de la urgente necesidad de que los seres humanos revisen sus propios preceptos y concepciones que creen acabadas y definitivas, afirmando que “es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez” (Morín, 2000, p. 37). Esa lucidez sin duda lleva en si la reforma del pensamiento que es tan urgente hoy, sigue estando la reforma de la educación anidada en la reforma del pensamiento.

En el *epígrafe 2*, en el segundo saber titulado: *los principios de un conocimiento pertinente*, Edgar Morín nos incita a responder si ¿no convendría el nuevo siglo ir más allá del control de la de la racionalidad clásica, de la reducción del pensar, de la que nos han controlado? Por ello, nos incita al pensar complejo, unir lo separado, lo que esta reducido. Es decir des-ligar y re-ligar a favor del pensar la interacción de los desmitificado, de lo obviado. Pero no se trata de dar un barrido, “no se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el Conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis, hay que conjugarlos” (Morín, 2000, p. 50). Nosotros sabemos que es una necesidad hoy a la luz de las parcelas de las disciplinas, del egoísmo y los ejercicios de poder; ayer como hoy sigue siendo una necesidad.

En el *epígrafe 3*, en el tercer saber titulado: *Enseñar la condición humana*, para Edgar Morín significa para comenzar enseñar lo que significa el destino, en lo que la educación debería manifestar que el destino de la especie humana lo es del: individuo, la sociedad, la historia de la humanidad; y que ellos son sólo uno. Por eso debemos enseñar que es eso de la complejidad humana, en la que el ser humano forma parte; pero que la naturaleza, el planeta, Dios y toda su creación forma parte.

Con ello, educar para la toma de conciencia es sabernos ciudadanos de la tierra inmersos en una cultura que emerge en la diversidad; así unidad y diversidad no se separan (Morín, 2000). Es

que realmente cultura y complejidad tienen una unión irrevocable; para mayor revisión recomendamos la obra titulada: *complexidade e Cultura em Edgar Morin* (Porto; Fortunato, 2024). “Las parcelas se consumen en la complejidad del universo mientras Edgar Morín a los 103 años nos sigue interpelando los escasos archipiélagos de certeza (...) Edgar Morín, francés universal que nos incita a vivir intensamente tejiendo las culturas de nuestras regiones que nunca debimos separar” (Porto; Fortunato, 2024, p.7).

En el *epígrafe 4*, en el cuarto saber titulado: *Enseñar la identidad terrenal*, nos enseña basados en enseñar al condición humana, Edgar Morín nos incita ahora a pensar en la conciencia de nuestra humanidad, y ella desde el eros, la compasión, la comprensión debe llevar a que nuestro comportamiento debe ser a la salvaguarda de lo que somos, así “la educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria” (Morín, 2000, p. 83). Sabemos que luego de los siete saberes Edgar Morín publica su método de la ética donde nos invita a enseñar y desarrollar la eticidad compleja.

En el *epígrafe 5*, en el quinto saber titulado: *Enfrentar las incertidumbres*, el complejo con mente visionaria Edgar Morín sabe que debemos aprender a vivir en las incertidumbres, por ello nos inmersiona en las estrategias que son complejas y que van a conocer archipiélagos de certeza en el mar de incertidumbre, y hoy por hoy debemos reflexionar sin en la educación esos archipiélagos de certeza no se disuelven en la incertidumbre de las inteligencias artificiales, en los problemas de las guerras, en el desamor; hoy por hoy “la estrategia, como el conocimiento, sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” (Morín, 2000, p. 98). ¿Cuáles son nuestros archipiélagos en la educación hacia los que llevamos al discente?

En el *epígrafe 6*, en el sexto saber titulado: *Enseñar la comprensión*, Edgar Morín, dada la importancia de la educación en la comprensión el complejo de la humanidad nos sitúa en un saber pertinente dependiendo de los niveles educativos, “el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro” (Morín, 2000, p. 111). Al pensar en la enseñanza de la comprensión y formar docentes en las universidades para lograrlo nos interpelamos: *Subversión del docente universitario: ¿Necesidad o vanidad?* (Lemus, 2020). Tenemos hoy adultos pensando en los problemas de los niños, no superados en la educación en ese nivel por donde pasaron, y tenemos niños encargados de superar los problemas de los adultos, dejando de vivir sus propias emergencias. Y las redes sociales los inmersionan en una crisis indecible.

En el *epígrafe 7*, en el séptimo saber titulado: *La ética del género humano*, Edgar Morín nos incita a pensarnos que la inseparable tríada que se retroalimenta: individuo ↔ sociedad ↔ especie, coproductores el uno del otro; siendo medio y producción del individuo de su especie, esta parece al

declinar el individuo y no hay sociedad sin estos. Nos alerta que “no se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada; ésta es en sí misma, de manera rotativa, su propio fin” (Morín, 2000, p. 113).

En dichos saberes Edgar Morín hereda esencias Heracliana, Panikkariana, Pascaliana; entre otros que él mismo ha reconocido. En especial, los estudios universitarios de Raimon Panikkar fueron en Ciencias, Filosofía y Teología, un triple doctorado, siendo el primero en 1958 en ciencias en la Universidad de Madrid; y lleva un legado del que Edgar Morín ha revisitado a la luz de su formación compleja, ecosófica y diatópica.

En la celebración de los veinticinco (25) años de los siete saberes necesarios a la educación del futuro, en la Universidad Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, de México, hacíamos las siguientes interrogantes: 1) Enfrentar la incertidumbre es un acto de coraje. Pero también de sabiduría de no navegar en archipiélagos de certezas que se desvanecen. ¿Creen que la IA provoca archipiélagos sólidos o los desvanece? 2) Individuo-sociedad-y especie es una triada inseparable. Ese guion - significa una dependencia total, al igual que el símbolo \leftrightarrow si y sólo si del algebra booleana, donde uno implica al otro y viceversa. ¿Interesa a la educación de la impuesta colonial global superar la barbarie o involucionar la especie? Estaremos analizando algunas respuestas en nuestra re-visitada a los siete saberes Morinianos. Retomamos prontamente en ello.

Cumplimos el objetivo con las transmetodologías decoloniales planetarias y complejas que tienen herencias Dulseniana-Moríniana. Ese *trans*, que significa más allá como prefijo, no se queda en más allá con abuso por ejemplo a la naturaleza de la vida. Sino que la significancia del prefijo *trans* va a concepciones de la transmodernidad dada en diversas obras de Enrique Dussel como: *1492 el encubrimiento del Otro: hacia el origen de mito de la Modernidad* (Dussel, 1994) y *Sistema Mundo y “Transmodernidad”* (Dussel, 2004). Es que “ese más allá (*trans*) indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad, desde lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida” (Dussel, 2004, p. 222).

Así las transmetodologías con esa apodíctica condición de la decolonialidad para investigar, pensar y complejizar complejamente; van a lo encubierto de las metodologías modernas-postmodernas-coloniales, a rescatar al sujeto investigador, a concordar saberes-conocimientos, va lo desmitificado de las civilizaciones encubiertas; a develar la colonialidad de los métodos; entre otros rescates. Seguimos explicitando dichas transmetodologías y el transparadigma en lo que sigue.

3. TRANSMETODOLOGÍA Y TRANSPARADIGMA. LA HERMENÉUTICA COMPRENSIVA, ECOSÓFICA Y DIATÓPICA EL TRANSMÉTODO, LA COMPLEJIDAD EL TRANSPARADIGMA

La modernidad cómo proyecto soslayador es la “justificación de una praxis irracional de violencia” (Dussel, 2000, p. 48); y que una vez vivenciado los males de la colonización, la colonialidad y la colonialidad global “creemos que estamos viviendo por primera vez en la historia del cosmos, de la Humanidad, los signos del agotamiento de la Modernidad como última etapa del Antropoceno, y que permite vislumbrar una nueva Edad de Mundo, la Transmodernidad” (Dussel, 2020, p.4). En la que nos unimos con la decolonialidad planetaria, planetariedad heredada de Edgar Morín, “*decolonialidad planetaria pensamiento complejo en el des-ligaje de la colonialidad de la filosofía* (Rodríguez, 2024a); y de los epistemes devinientes de la modernidad-postmodernidad.

Así explicitado, “la construcción en la decolonialidad planetaria de entramados complejos y transdisciplinarios que llevan consigo excelencias Morinianas que trastocan el decolonizar y complejizar la filosofía a la luz del sentipensar” (Rodríguez, 2024a, p.12). Y seguimos permeándonos de las aguas Morinianas bajo mentes decolonizadas para entramar adecuadamente, deconstruir, e incluir lo desmitificado del reduccionismo.

Por tanto vamos construyendo estructuras complejas que son fractales particulares, no nos olvidemos que las matemáticas fractálicas son bases de la teoría de la complejidad; se trata de los rizomas, que son esencias del postcolonialismo; pero que acá las llevamos decolonialmente, partiendo de los encubiertos de la modernidad-postmodernidad. ¿Por qué las estructuras rizomáticas (Deleuze; Guattari, 1980) en investigaciones decoloniales-planetaria? En el caso transmetodológico, más allá de las metodológicas, tomamos en cuenta que “el rizoma como un caso de sistema complejo” (Ingala Gómez, 2008, p.258). Somos investigadores con formación no religiosa, Cristianos que averiguamos en esencias des-ligantes y re-ligantes de la vida, de la desmitificación del ser humano y pensamos en “la complejidad hecha ecosofía en la reforma del pensamiento Moriniano” (Rodríguez, 2023a, p.81).

Investigamos con transmétodos decoloniales planetario-complejos, hijos de dichas transmetodologías, que nacen en la tesis doctoral de Rodríguez (2017), los transmétodos ayudan a la salvaguarda del sentipensar, des-elitizar, re-ligar, des-ligar con las disciplinas, conjuncionándolas, indisciplinando las disciplinas; desgarrando sus fronteras fuera del pensamiento abismal que las aísla (Rodríguez, 2022a).

En particular acá vamos a usar la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica (Rodríguez, 2017, 2020, 2024b). Ya Rodríguez y Lemus (2020) han devenido resultados Morinianos con dicho transmétodo, que conjunciona la hermenéutica ecosófica y diatópica ambas con fuerte influencia en Raimón Panikkar, quien tendrá gran influencia en Edgar Morín, José Martín, Rigoberto Pupo, Boaventura de Sousa; entre otros. Ecosofía la sabiduría de la tierra (Panikkar, 2001)

procuramos adquirir con Dios y la esencia de la sabiduría para habitar en el planeta.

De la misma manera, en el transmétodo la hermenéutica comprensiva la diatopía, unitiva de los *topoi* expone lograr un efectivo diálogo dialógico-dialéctico que tenga en cuenta las diferentes culturas y sus aportes a la educación, a su re-significación desde las rupturas a-significantes a realizar en los rizomas. Se trata según Raimón Panikkar de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, *los diatopos* (Rodríguez, 2023b). En la re-significación de la educación debemos concordar esos contrarios impuestos, al estilo del filósofo denominado el Oscuro de la filosofía antigua, debemos saber que: educación-humanidad; educación-salvaguarda de la vida; educación-ciudadanía planetaria; sujeto-objeto; subjetividad-objetividad; educación-decolonialidad; entre otros no se separan. Y aquí vamos concordarlos en el rescate Moriniano de los contrarios Heracliano, que este concuerda y declara inseparables años antes de la Era de nuestro Señor Jesucristo.

Así, en la hermenéutica comprensiva pasamos por los momentos analíticos – empíricos y propositivos (Santos, 2003); en el primero consultamos obras de reconocidas trayectorias y contraponemos sus ideas con la experiencia y sentipensar de los autores, para luego en los momentos propositivos desprendernos de los autores y cumplir con un piso investigativo inicial del objeto complejo de la indagación: *Los siete saberes Moriniano en plena vigencia veinticinco años de historia*. Para mayor información del legado de dichos transmétodos se recomienda la revisión de: *Transmétodos decoloniales planetario-complejos como formalidad en investigación universitaria: experiencias en re-ligaje* (Rodríguez, 2024c). Sigamos evidenciando la crisis de la educación hoy a la luz de la urgente practicidad de comprender y adoptar los siete saberes Morinianos a la luz de la ecosofía-diatopía.

4. MOMENTO ANALÍTICO - EMPÍRICO. LA EDUCACIÓN HOY SIGUE ADOLECIENDO DE LOS SIETE SABERES PARA LA EDUCACIÓN

No podemos cegarnos a la crisis educativa hoy, veinticinco años luego de que Edgar Morín emitiera esas sentencias que son necesidades hoy, y la emergencia hoy lo declara como imperativos de ejecutarse. *Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión*, ese *imprinting*, un término que Konrad Lorenz, en el caso del *imprinting cultural* “marca los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la cultura familiar, luego con el del escolar, y después con la universidad o en el desempeño profesional” (Morín, 2000, p.32); pero esa marca no es un destino final, no es una determinación de derrota, de pobreza, y debemos empoderar desde sus bonanzas al ser humano en la educación para evitar que muera de desolación en medio de los males de la colonialidad global. Esto es compensar las acometidas de incompatibilidad intercultural que suceden planetariamente, que son injustas ante la humanidad del ser, tales como intolerancias, falta de solidaridad,

incompatibilidad, increencias, individualismos, incompatibilidades; entre otros (Panikkar, 2006)

Edgar Morín nos advierte la diferencia entre racionalidad y racionalismo, de cómo la racionalidad empodera en un dialogo con la irracionalidad, pues ella, la racionalidad, es dialogante, abierta, compleja, “es el fruto del debate argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas” (Morín, 2000, p.26). Cuando la racionalidad imprime e impone y no comprende el dolor del otro, sus limitaciones, su opresión se vuelve irracional; y esto pasa en muchos casos en nuestra educación hoy. “Un racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad y la vida es irracional” (Morín, 2000, p.26), se ha impuesto en una vida de vacíos, carencias y dolor, ¿de qué racionalidad hablamos entonces?

Nos incita nuestro Edgar Morín que “la racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento. La verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, (...) se reconoce la verdadera racionalidad por la capacidad de reconocer sus insuficiencias” (Morín, 2000, p.26). Y en ello debe ayudar a superar todo tipo de racionalismo y logocentrismo, que se sigue llevando en la colonialidad global, donde el racionalismo mata la racionalidad. Ya Raimon Panikkar lo venía advirtiendo, que hay que descubrir los límites mismos del intelecto, de lo que hemos desarrollado en la educación, para que inspeccionándose a sí mismo podamos trascender nuestras contradicciones. Aprender de ello, fuera del irracionalismo, incrementa nuestra responsabilidad circundando nuestros actos en el cerco del conjunto de la realidad (Panikkar, 1997).

Nos habla de *los errores de la razón* (Morín, 2000), en su obra titulada: *Introducción al pensamiento complejo*, nos dice que “la patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable” (Morín, 1998a, p.34). Por ello, enseñar del cuidado con los errores mentales, entre ellos: intelectuales, de la razón, las cegueras paradigmáticas (Morín, 2000) nos alerta que “la racionalización es cerrada, la racionalidad es abierta” (Morín, 2000, p.27). Y de ello adolecemos hoy en la educación.

En los principios de un conocimiento pertinente ya sabemos de Blaise Pascal que “todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes” (Pascal, 1976). Rescata Edgar Morín tales esencias para penar la complejidad donde “lo global (las relaciones entre todo y partes)” (Morín, 2000, p.41), van interactuado para ir formando archipiélagos de certeza en el mar de incertidumbre.

De ese mar de incertidumbre, con cada vez menos archipiélagos de certeza nos habla Edgar Morín en el año 1999, si nos incita a pensar en las inteligencias artificiales (IA), en su manera relacional de escribir, nos afirma que “Dan Simmons supone en su tetralogía de ciencia-ficción (...) que un tecno-centro proveniente de la emancipación de las técnicas y dominado por las IA. (Inteligencias Artificiales), se esfuerza por controlar a los humanos” (Morín, 2000, p.47); nos estaba ya diciendo Edgar Morín de los fines de la colonialidad global con las IA. Nos estaba ya pidiendo educar para concebirlas, a las IA, como técnicas pero no de someterse a ellas. No dice que estamos en vía de una subordinación a las IA, que se perfilaban como tal para ser “instaladas profundamente en las mentes en forma de pensamiento tecnocrático; este pensamiento, pertinente para todo lo relacionado con máquinas artificiales, es impertinente para comprender lo vivo y lo humano, creyéndose además el único racional” (Morín, 2000, p.47).

Hoy por hoy sabemos que la confusión entre información y conocimiento-saberes es parte del desarrollo de sistemas lógicos-matemáticos con lo que la IA se desarrolla, sin poder discernir, pues no es un ser humano que piensa y puede decidir; así lo afirma Barreto (2024) en su obra titulada: *Desafíos de los sistemas y aplicaciones de la IA para la educación y la formación de ciudadanía*, explica la autora que tal limitación se debe a los límites de nuestra capacidad de modelar la realidad fundamentar simplemente en funciones lógico-matemáticas, “de modo que el papel que ha de rescatar una universidad que goce de suficiente financiamiento y apoyo para la investigación es ineludible para comprender y regular todos los sistemas de inteligencia artificial” (Barreto, 2024, p.213).

Como la IA sólo imita símbolos y algoritmos no discierne jamás, por eso la relacionalidad que realiza puede ser falsa, y compacta varias informaciones, no conocimientos que lo lleva a afirmar un falso conocer que el discente repite son pensar, pues la flojera que le ha dotado el no razones, el no ejercitar el pensamiento, lo lleva a la monotonía, y la IA seguirá repitiendo lo emito por este.

Por otro lado, sin duda los siete saberes necesarios a la educación del futuro, lleva en si la influencia del denominado el Oscuro de la filosofía, Heráclito de Éfeso, con “un pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Heráclito advierte la complejidad de la naturaleza por medio de un pensamiento que no esquiva la relación paradójica entre lo uno y lo múltiple” (Fernández, 2010, p.147). Y estas realidades están en todas las obras Morinianas, que nos llevan a pensar lo complejo como interacción y la concordancia de las paradojas como lo uno y lo múltiple. Además de pensar en la concordancia de los supuestamente opuestos Heraclianas que se han venido uniendo en las obras Morinianas.

Sabemos que la educación hoy sigue adoleciendo de la concordancia, se ha seguido con el pensamiento abismal que dicta mucho de poder pensar complejo, en la obra titulada: *concordancia*

de los contrarios *mythos* y *logos*, re-visitados en *diatopías* (Rodríguez, 2023a). Sabemos que “el *logos* está íntimamente unido a esa sustancia que poseía una especie de primacía en el mundo de Heráclito, es decir, el fuego, o «lo caliente y seco»” (Guthrie, 2004, p.19). Y que muchas veces el *mythos* ha sido desmitificado por estar lleno de saberes menores, en el pensamiento de Occidente y el Norte. Pero en la antigüedad ya “Heráclito funda el dominio de la sabiduría cósmica, superior a la inteligencia ordinaria de los hombres, en su original doctrina de los contrarios y de la unidad del todo” (Jaeger, 2013, p.180), y para Heráclito *mythos* – *logos*, no se separan, están concordados.

Para la relacionalidad de Edgar Morín con Heráclito recomendamos la obra: *Morín y Heráclito, conexiones entre sus ideas* (Solana, 2017). En dicha obra se retoma la importancia dada por Edgar Morín a Heráclito, cuando se separó de su primera esposa, le dejó todos sus bienes salvo una decena de libros, entre ellos “mi Heráclito” (Morín, 2013, p. 34). En el libro: *Heráclite et la philosophie: la première saisie de l'être en devenir de la totalité* (Axelos, 1968) se consigue un estudio especial con la Heracliana clarividencia del conocer, de la que Edgar Morín ha consultado en su especialísima relacionalidad con el legado de Heráclito.

El saber enseñar la condición humana, esta tan ignorado por la plena era de la incivilización, de la que Edgar Morín da cuenta que tenemos esperanza para el futuro, pues vivimos en la época de la prehistoria del espíritu humano, sabemos que “Morín, en correspondencia con Panikkar, postula aperturar una verdadera democracia cognitiva para toda la sociedad humana. Para él, la democracia implica convertir al ser humano en verdadero ciudadano planetario; no en cliente, consumidor o contribuyente” (Uribe, 2017, p.136); es esa ciudadanía planetaria que anhela en todas sus obras Edgar Morín, de la que damos cuenta como legado en nuestras indagaciones.

Ya Edgar Morín había publicado el texto: *El Método 5. La humanidad de la humanidad. La identidad humana* (Morín, 2003), antes de *los siete saberes necesarios para la educación del futuro* (Morín, 2000), usamos una versión traducida de este libro que fue editada en nuestra Universidad Central en Venezuela, UNESCO Caracas en el año 2000. Es de hacer notar que para Raimón Panikkar “la plenitud y la libre expresión cultural de los individuos-sujetos, constituye todo un intento ético y político” (Panikkar, 2000, p.14). Esto, que constituyen la triada cerebro/mente/cultura en enseñar la condición humana como saber (Morín, 2000); es la urgencia heredada en Edgar Morín, de la que “*la humana conditio* se lleva a efecto en la libre respuesta a la proposición ético-metafísica” (Trías, 2000, p.92).

Para comprender en la educación la condición humana debemos conocer de la diversidad cultural, de la manera que “diversidad cultural y pluralidad de individuos” (Morín, 2000, p.60) lleva en la condición humana. Para Raimón Panikkar el pluralismo no es “la aceptación y mucho menos la armonía entre diversas visiones; pluralismo es encontrar, y aquí es donde teoría y praxis se tocan,

un ámbito de conllevancia entre distintas visiones irreductibles y praxis incompatibles del mundo y de la realidad” (Panikkar, 1979, pp. 197-203).

Allí, Edgar Morín habla de *la condición cósmica* (Morín, 2000), no niega cierto orden, pero si la totalidad ordenada del universo tal como lo hace Heráclito; “es mediante la organización y no por la materia como la vida se diferencia del mundo físico-químico” (Morín, 1998b, p. 16). Por eso, en medio de la complejidad del universo “lo Humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura” (Morín, 2000, p.51). Y de esa manera se ha empeñado la educación hoy, en tanto con mentes colonizadas es imposible el pensar complejo, el entramar, conectar; el salvaguardar lo encubierto de la modernidad-postmodernidad.

En la obra: *Pensar lo humano desde transepistemes en la decolonialidad planetaria-complejidad* (Rodríguez, 2024d) rescatamos nuestra complejidad lo unitivo con Dios nuestro creador; fuera de las religiones opresivas que tanto han separado al ser humano: “entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2: 7). En ello sabemos que “al soplar del aliento, esto es el Espíritu Santo desde luego de Dios, le da vida y conforma lo humano como un ser viviente. Así, las diadas: naturaleza-ser humano-Dios son uno, y es uno de los transepistemes para pensar lo humano” (Rodríguez, 2024d, p.13). Así la condición humana es un concepto del entramado naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios.

En el saber enseñar la identidad terrenal, Edgar Morín nos incita a concientizarnos como seres vivos, pues “dependemos vitalmente de la biósfera terrestre; debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal” (Morín, 2000, p.54); es nuestra naturaleza acomoda por Dios para hacer habitable por humanos la tierra. Es imperativo saber que “ha llegado el momento de comenzar a recorrer un nuevo camino; un trayecto de conciencia que nos haga redescubrir la empatía y solidaridad que nos debemos como miembros de una misma especie” (Panikkar, 2006, pp. 134-142).

Entonces, en tal sentido, en la sociedad, los gobiernos deben atender las necesidades del planeta con un sistema complejo creado desde las Sagradas Escrituras: la democracia, esta “constituye por consiguiente un sistema político complejo en cuanto vive de pluralidades, competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad” (Morín, 2000, p.116). Sabemos que por sistemas totalitarios herencias del comunismo como el socialismo se consigue una falsa decolonialidad que conlleva a la sequía de los países, y la huida, el éxodo como un grito de auxilio ante el oprobio. Donde la educación ideológica camina a pasos agigantados en ciudadanos sumisos. De ello, da cuenta Walter Mignolo y seguimos estudiando en su devenir.

En el saber enfrentar las incertidumbres, nos habla el complejo sintetizador de la teoría de

la complejidad que, ayer como hoy, “el conocimiento comporta relaciones de incertidumbre, y en su ejercicio, un riesgo de error. Es cierto que puede adquirir certezas innumerables, pero jamás podrá eliminar el problema de las incertidumbres” (Morín, 1994, p.24). Y debemos educar enseñando del error como eminente en el conocer, que jamás es definitivo “y vemos como las certezas en Heráclito se pasean entre las contradicciones, el conjunto y su complemento, la disciplina y sus fronteras, y otros contrarios regidos por su supuesta incomunicabilidad” (Rodríguez, 2022b, p.90). Por ello, la concordancia de los opuestos es una de las finalidades de la educación del futuro que es hoy.

En el saber enseñar la comprensión, se acude a la comprensión, ética y culturas planetaria (Morín, 2000); en ello concuerda también con el filósofo, teólogo Raimón Panikkar pensando que “la naturaleza humana es cultural. La cultura no es un aditamento artificial del hombre, como un cierto evolucionismo minúsculamente presupone. El hombre es un animal cultural, la cultura le es natural y las culturas son distintas, aunque no comunicables” (Panikkar, 2000, p. 14); se rescata la concordancias entre los seres humanos con diferentes culturas en medio de su diversidad siempre es posible conseguir la unidad. “La comprensión entre sociedades supone sociedades democráticas abiertas, lo que quiere decir que el camino de la Comprensión entre culturas, pueblos y naciones pasa por la generalización de las sociedades democráticas abiertas” (Morín, 2000, p.111).

Es de urgencia saber hoy, que no hemos logrado aún una *metanoia* de mentalidad y conciencia, superar todo tipo de racionalismo y logocentrismo (Panikkar, 1997); lo repetimos con ánimos de que sea la toma de conciencia, donde el dialogo como urgencia es la meta; entre tantas a donde arribar a puerto seguro en la educación. Sophie Boukhari entrevista a Edgar Morín, le pregunta cómo se daría el dialogo, y el complejo responde: “con la palabra, la inteligencia y la conciencia” (Morín, 2004, p.11), sabias palabras que retomamos. Sigue explicando el complejo que “sabemos cuáles son los principios que se deben respetar: comprender al Otro y reconocer sus derechos. En épocas como la nuestra hay muy poco margen para dialogar. Creo que nos adentramos en un periodo aciago para el diálogo” (Morín, 2004, p.11). Y es una de las carencias a enseñar, el dialogo como *metanoia* que nos lleve al respeto y solidaridad en medio del disenso por el otro.

Ya sabemos que, Edgar Morín deconstruye la globalización como procesos injusto y excluyente y nos dice que *la planetarización a cambio de la globalización* (Hessel; Morín, 2012) urge en una toma de conciencia; así “la era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria” (Morín; Roger; Motta, 2003. p.14).

En el saber la ética del género humano, nuestro complejo nos dice que; “regreso sin cesar a las contradicciones-madre de Heráclito: la unión de la unión y la desunión, del acuerdo y la discordia, vivir de muerte, morir de vida” (Morín, 1995, p. 71). Donde urge la dialógica democrática, esto es aquella que piensen en “las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico

que una de manera complementaria términos antagónicos” (Morín, 2000, p.117). En ello hemos devenido en: *Heráclito De Éfeso en la complejidad Moriniana: una filosofía que despertó sentires* (Rodríguez, 2022b), en la que seguimos evidenciando la filosofía Heracliana en la Moriniana.

En la dialógica democrática es urgente entonces una política del ser humano, pero también “una política de civilización, una reforma de pensamiento, la antropoética, el verdadero humanismo, la conciencia de Tierra-Patria reducirían la ignominia en el mundo” (Morín, 2000, p.123); cuando habla de un verdadero humanismo es que ya ha deconstruyendo las carencias del humanismo modernista que hoy ya con el transhumanismo lleva a la muerte del ser humano.

En tal sentido, Raimón Panikkar habla *philosophia pacis* y dice que “cuando nuestra alma está debidamente cultivada, y nuestro espíritu armoniosamente formado, lo que surge entonces espontáneamente es una *philosophia pacis*” (Panikkar, 1993, p.30); anhelamos dicha *philosophia pacis*. Una filosofía que es algo más que una filosofía pacífica; esto es “se trata de promover una política de civilización que militara contra la atomización y compartimentación de los individuos, *restaurara (sic)* responsabilidades y solidaridades, redujera la hegemonía del cálculo y de lo cuantitativo en provecho de la calidad de vida” (Morín, 2006, p.189). En tal sentido, “la finalidad global de la política de civilización sería civilizar la Tierra y se conjugaría necesariamente con la política de la humanidad” (Morín, 2006, p.189).

En el saber la ética del género humano Edgar Morín rescata el concepto de las interacciones y afirma que son “el conjunto de las relaciones, acciones y retroacciones que se efectúan y tejen en un sistema” (Morín, 1982, p. 205), y vemos como el autor lo retoma en la tríada individuo-sociedad-especie, en la que “las interacciones individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura” (Morín, 2000, p.58). En ello es necesario, urge una metamorfosis de la humanidad.

En la obra: *Mesetas Morinianas en la re-civilización de la humanidad* afirmamos que “necesario es renacer, emerger como águilas en medio de la metamorfosis” (Rodríguez; Lemus, 2020, p.1); por ello hay que procurar alcanzar un conocimiento de los problemas clave del mundo (Morín, 2000); y enseñar en la educación las posibles soluciones y de cómo debemos vivir de acuerdo con ello, al escasa ecosofías de la que las Sagradas Escrituras nos proveen con el Espíritu Santo y la sabiduría. En tal sentido, desde esa reforma del pensamiento sabia, unitiva; ecosófica y diatópica, “la unidad humana engendra la diversidad humana y la diversidad humana mantiene la unidad humana” (Morín, 2011, p.12).

Es así que debemos estar concientizados que “no hay reforma vital ni ética sin reforma de las condiciones económicas y sociales, y no hay reforma social y económica sin reforma vital y ética” (Morín, 2011, p.39); y no hay reforma bajo mentes colonizadas, por ello *la decolonialidad planetaria*

de la identidad: de la colonial a la liberación del ser (Rodríguez; Lemus, 2023) es de imperiosa necesidad para comprender la complejidad. En el homenaje realizado a Edgar Morín, en la obra titulada: *Edgar Morín. Luciérnaga planetaria enclave compleja*, se rescata “el eros por el ciudadano planetario” (Rodríguez, 2023c, p.56); si la urgencia de este en plena crisis de la humanidad.

Vamos ahora a desprendernos de los autores y en el momento propositivo esgrimimos desde nuestro devenir como autores, con alto ejemplo Cristiano, Heracliano, Moriniano, Freiriano, Dulseniano, en *los siete saberes Moriniano en plena vigencia veinticinco años de historia*.

5. MOMENTO PROPOSITIVO. LOS SIETE SABERES MORINIANOS EN PLENA VIGENCIA VEINTICINCO AÑOS DE HISTORIA

Hemos paseado por la conjunción de los *siete saberes necesarios a la educación del futuro*, y ayer como hoy es el futuro. Sin duda Edgar Morín un visionario, montado en hombros de gigantes como: Blaise Pascal, Heráclito de Éfeso, Raimón Panikkar; entre otros; de las bases conyugante a la teoría de la complejidad. *Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión*, es un estadio inmenso de necesidades de espacio donde se desenvuelve en la educación este saber que debemos enseñar a la luz de la apodíctica decolonialidad para ser pensador complejo. *Debemos estar a la mira de las sátiras discursivas que pululan en el mejunje, si esta mezcla como patología de plagio*.

Ese error e ilusión que ciega el conocer en las inconsistencias paradigmáticas, si mejunje como plagio prevenimos a los que se inician en la investigación, *¡a los estudiantes y profesionales impetuosos de éxitos sin dedicación, cuidado!* Respetados profesionales que comienzan un postgrado en cualquier parte de la tierra, les decimos: hagan lo propio. El mejunje se devela en sí mismo, las inconsistencias paradigmáticas saltan a la vista. Picotear de varios autores sin precisar de qué fuente ellos se nutren, si esa agua es oscura o clara, exhortamos no comentan esos errores.

Retomamos una de las preguntas planteadas en el evento referido en la prestigiosa Universidad Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, examinamos con el siguiente enunciado: *Enfrentar la incertidumbre es un acto de coraje. Pero también de sabiduría de no navegar en archipiélagos de certezas que se desvanecen. ¿Creen que la IA provoca archipiélagos sólidos o los desvanece?* La alerta ante el devenir de la IA es de urgencia en las instituciones educativas, con ello los pregrados y postgrados. De la misma manera las editoriales. Publicar por publicar no es maniobrar a favor de la humanidad. Lo que dice que en el uso de la IA en la formación docente apenas emprendemos a discernir como se hará en todas las investigaciones, la regulación constante, la vigilancia epistemológica del conocer, de los conocimientos que devienen de la IA, que no siempre lo son.

Es evidente la ineludible vigilancia epistemológica por parte de los actores del proceso educativo con la IA, ella por si misma jamás podrá regularse ni discernir si lo que está engendrando es confiable. Pensemos, ¿en la anhelada reforma de la educación la IA contribuye a la ineludible reforma del pensamiento? se trata de la tan anhelada reforma de la educación que lleva a la reforma del pensamiento, atendiendo a Michel de Montaigne en que *más vale una cabeza bien puesta que repleta*, herencias que ha retomado Edgar Morín, él mismo especifica que se ha montado en hombros de gigantes; que hace sus citados y que provoca el estudio en esos autores. Con Edgar Morín conocimos las obras de Raimón Panikkar, Heráclito de Éfeso, Michel de Montaigne y otros. *Gracias a la eticidad profunda de Edgar Morín.*

Encomendamos que la IA debe tratarse como un material de retroalimentación y comprobación de los resultados, como un instrumento; la IA no como evaluadora, ni como centro del transcurso educativo e investigativo, sino como ayuda; y sólo eso. No debe ser la rectora o sustituta nunca del hacer docente o del estudiante; jamás los algoritmos pueden representar la inteligencia de la creación de Dios, que puede estar crecida de sabiduría y con ello sensatez que jamás un instrumento por muy evolucionado puede hacer.

La educación como matriz humana, de desarrollo de la humanidad debe reconsiderarse desde su función vital. Está, debe ofrecer a los sujetos sociales, herramientas y posibilidades para encontrar-se en el mundo de vida en todas sus dimensiones. El accionar educativo debe estar hoy más que nunca, inclinada hacia los individuos, al acercamiento que debe establecer entre ellos y el juego-mundo de las *supuestas verdades*; dónde la crítica, el análisis, investigación, encuentro, repensares, se entrecruzan en posibilidades otras, muy diferentes a las acciones occidentales que nos han acostumbrado.

En el saber titulado: *los principios de un conocimiento pertinente*, vean que Edgar Morín es claro en su enunciado, cuando habla de pertinente, refiere a lo urgente en la problemática mundial, que en su análisis hace 25 años se ha acentuado hoy y que la educación debe atender. Rupturamos en el rizoma inicial y retomamos una de las preguntas esbozadas en el programa concerniente en la prestigiosa Universidad Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, consultamos con el siguiente manifestado: Individuo-sociedad-y especie es una triada inseparable. Ese guion (-) significa una dependencia total. Pero, reflexionemos: ¿Interesa a la educación de la impuesta colonial global superar la barbarie o involucionar la especie? Estamos analizando algunas respuestas en nuestra revisitada a los siete saberes Morinianos, y vamos a dar a la interrogante algunas respuestas. En este caso sabemos que la mencionada tríada no sólo no se separa, sino que es coproductora entre sí. Pero entonces: ¿Cómo evidenciarla en el conocimiento pertinente hoy?

Sin duda, la educación de la impuesta colonialidad global, del globalismo que incita a la

destrucción del ser humano y la naturaleza de la creación no le interesa superar la barbarie. En ello, involucionar la especie, la reducción poblacional, la destrucción de la familia; entre otros males es lo que interesa al sistema opresivo y en ello es lo que impone a la educación. Hoy más que nunca enseñar a pensar metacognitivamente profundo es de urgencia, la reforma del pensamiento, hace 25 años como lo es hoy es la reforma de la educación. Y esta incitación la llevan de la mano grandes investigadores decoloniales de la educación que saben que pensar liberadoramente incita al pensar complejo. Estos resultados deben llevarse como conocimiento pertinente a la educación.

El problema capital, develado y conocido por todos y todas, es el eurocentrismo, ahora impuesta en la colonialidad global, el globalismo como agente inhumana. De allí, que la meta principal de esta época, es la decolonización, no solo de los que se forman en los centros educativos en todos sus niveles, sino de los que intentan generar esa formación. *Un formador que debe auto-descubrirse como entidad colonizada y desde allí, emprende el desafío de subvertir la formación recibida y de la cual ha sido objeto durante su vida infantil y adulta.*

Será importante también, reconocer que las disciplinas son importantes en sus propios escenarios, es necesario entenderlo para que cada uno encuentre los puntos de conexión o enlace entre las ciencias humanas, sociales, políticas, económicas; y de allí romper ese pensamiento abismal que las separa, esos ejercicios de autoritarismo de poder irrisorio que causa mucha reducción al conocer. En este acontecer, entender que el conocimiento se desarrolla como *complexus*, para posibilidades mentales amplias, profundas y complejas.

No sé puede seguir insistiendo en el aislamiento del saber en sectores descontextualizados y sin sentidos, atomizados, para *presentar al saber cómo cúmulo de cajas de seguridad dónde no hay posibilidad de pensarlo de otra forma que no sea como lo establece el facilitador.* Lo que genera sin duda, el desgano por leer e investigar. Hay que emprender mecanismos divergentes, incentivadores de la lectura, crítica, el debate, el cuestionamiento; lo que conlleve a analizar, descomponer y reconfigurar los saberes.

En esto, la investigación se convierte en esencia fundamental para quienes inspiran a otros y otras para la creación de nuevos epistemes y/o fundamentos ontológicos. Pero, insistimos, es una investigación que no rechaza ni limita, sino más bien, ofrece al sujeto la posibilidad de realizar conexiones y nuevas lógicas, para mayores acercamientos de los diferentes acontecimientos que se suscitan en la vida.

Por ello, *el análisis complexus* producto de la investigación acerca al sujeto a mayores comprensiones, nuevas lógicas, encuentro de bucles epistemológicos y la conjugación de saberes que nunca han estado separados. Se trata de un saber, en y para la vida, dónde el que forma ubica a su acompañante a su comprensión, como profesional complejo-múltiple y cuyo compromiso es

consigo mismo, su familia, sus ancestros y demás congéneres.

Urge enseñar la condición humana, en ello atención en plena ejecución del transhumanismo, vemos como este ha despersonalizándolo al ser humano de su condición humana, y ello es propagado en la educación hoy; la inteligencia artificial es uno de los medios, a los que los docente asisten sordos y mudos, bajando la cabeza y obedeciendo; donde no usan las tecnologías sino que estas usan a los actores del procesos educativo. Queremos adentrarnos y volver a insistir: *bajo mentes colonialidad, en los devotos de la colonialidad global, en las mentes opresoras no hay posibilidad del pensar complejo, así los siete saberes son una moda para nombrarla en el aniversario Moriniano.*

Reflexionar sobre la sensibilidad humano - espiritual, es fundamental hoy. Se necesita un fuerte movimiento sensible que rescate los principios humanos de su propia inhumanidad. Pensar sobre los sentimientos humanos, morales y éticos de convivencia social que se deterioran cada vez más en actos y comportamientos banales. Es la época para el rescate de la persona desde su identidad terrenal y de género, en contra del movimiento del destrozó social que causa la modernidad; dónde la familia y el sujeto en sí, es desintegrado, anulado en un cúmulo de anti - valores que no lo enaltecen sino que lo minimizan cada vez más.

Es momento de afrontar la crisis de la modernidad-postmodernidad-colonialidad con nuevas acciones humanas que lleven a proteger y salvaguardar al ser social, su lenguaje, su vida, su historia. Para ellos, nuevas posibilidades educativas con principios integrales que refuercen a la familia como escenario base de la sociedad, en *búsqueda incesante de transformación cónsona de actitudes y actitudes en pro del auténtico encuentro del yo individuo y el nosotros sociedad.* La entidad humana, como esencia compleja, porosa y dinámica, pasa a representar un aspecto fundamental para nuevos epistemes, nuevos abordajes investigativos e idearios de comprensión socio históricos.

Enseñar la identidad terrenal es de urgencia, las Sagradas Escrituras nos cuentan en el Génesis, como Dios acomoda la tierra para vivir dignamente, felizmente; esa identidad es al mismo tiempo una identidad de nuestro *Arche* perfecto Jesucristo. Y en la cuestión del espíritu Edgar Morín emite la gran necesidad de educar en nuestra complejidad. Así, debemos volver a nuestro Creador, a nuestra Raíz identitaria. A la casa común que claudicando esta, por eso volver sobre la recivilización de la humanidad. Es ello en la educación ambiental se ha fracasado desprendiendo al ser humano y enseñándole a cuidar un ambiente fuera de nuestra identidad. Por ello, la educación ecosófica como el arte de habitar en el planeta, al mismo tiempo la unitividad de la vida, la concordia de los *topoi* separados en la educación, que debemos concordar.

Volver la mirada a nuestras culturas ancestrales, se presenta como fenómeno vital, para la comprensión de los aspectos culturales, económicos, sociales políticos, educativos y otros hacerse

de nuestros territorios. Es necesario conocer nuestras lenguas maternas y las formas de vida comunal que están desarrollaban, así como los mecanismos de enlaces que éstas hacían con los otros territorios para desarrollar sus vidas productivas, para generar en nosotros acercamientos epistémicos que permitan suscitar otros avances.

El reconocimiento del territorio, su geografía, topografía, flora, fauna, puede permitir no solo el reconocimiento de la biodiversidad presente en la zona, sino, el respeto y cuidado que se deben adoptar para una convivencia en sustentabilidad, lo que permitirá el uso de los recursos naturales y su protección para las generaciones futuras. El resguardo a la naturaleza y la convivencia sana, en respeto a la *Pacha Mamá*, es y se acentúa como prioridad en estos momentos. Otro asunto olvidado y desechado, más bien estigmatizado como aberrante y de baja calidad o valor es el lenguaje materno, el idioma originario que ha sido expulsado del sistema formativo, por otros extranjeros, considerados superiores sus idiomas. No se trata de que un sistema comunicacional es superior a otro, sino de una manipulación mediática contra el otro, para minorizarlo y, esto debe acabar, con mecanismos de cooperación e intercambio que permitan intercambiar los idiomas de cada región y pueblos.

En el saber *enfrentar las incertidumbres*, Edgar Morín es directo en su discurso, como siempre este es uno de sus archipiélagos de certeza; nos dice enfrentar, no minimizar la incertidumbre; y tal cual debemos enseñar a navegar en lo indecible, en la no verdad, en lo impuesto; en la incertidumbre de la ciencia, reconociendo que lo determinista siempre perteneció a un intervalo cerrado y condiciones precisas que al violarse ya la verdad es siempre no verdad. La necesidad de un sujeto hábil, ético y políticamente estable, nos hace pensar en lo inesperado como posibilidad posible de acontecer. El movimiento vital del mundo de hoy nos obliga a estar preparados para afrontar todo aquello de lo cual no se nos habló, no se nos preparó y para lo que no tenemos respuesta.

Afrontar lo inesperado, la incertidumbre, debe ser una posibilidad en la formación que recibe el ser. De allí, que las estrategias y mecanismos no habituales, permitan el desencadenamiento de un pensamiento complejo, amplio, versátil, capaz de analizar y afrontar todas las vicisitudes en la vida misma. Comprenderse en y para la vida, en un movimiento dinámico donde nada es estable. Por eso, al sujeto debe involucrarse en situaciones y/o experiencias formativas, cuyas realidades superen la realidad y, piense sobre escenarios inciertos, donde la sorpresa, incertidumbre y caos aparezcan como ingredientes curriculares que interconectan el carácter humano.

Un ser capaz de controlar el temperamento, palabra-verbo, pensamiento y sobre todo su accionar. Se trata de personas hábiles ante las circunstancias y prudentes antes las necesidades adversas; hacia el control de su estado emotivo-espiritual, biológico y salud en general. Esto también supone re-pensar en los centros educativos, como espacios cerrados y aislados, ahora como centros

abiertos-dinámicos, interconectados con las diferentes instituciones locales; cuyos campos de acción son múltiples y variados.

Urge enseñar la comprensión. Uno de los mayores debates educativos se centra en el acto de comunicarse y comprenderse. De allí que el auto comprensión del verbo, de la acción y palabra escrita se debe convertir en un mecanismo de auto reflexión del accionar cotidiano, de: cómo nos miramos frente al otro, cómo percibimos al otro y cómo nos construimos socialmente junto al otro.

Establecer una introspección permanente debe ser una lección que toda área del pensamiento debe desarrollar en la búsqueda constante del acercamiento a las verdades. El pensar sobre el pensar, es habilidad necesaria para nuevos escenarios de discernimiento, autoreflexión y toma de decisiones.

Es urgente y perentorio, enseñar el bien pensar, que ubique al sujeto sobre el texto escrito, su contenido, elocuencia, mensaje y sobre todo la convocatoria que asiste en él, bien sea para liberarlo o re-encadenarlo. Su posibilidad de ver lo invisible-visible, es una de las opciones pensadas por los autores que podría ayudar al sujeto a encontrar-se y liberar su pensar.

La ética del género humano, saber capital de urgencia ya que seguimos en una ética caducada, individualista, egoísta y debe ser deconstruida en la educación, para pensar en la autoética, socioética y antropológica. Entenderse como unidad compleja correlacional, quizás colonial, nos acerca a la dimensión en la triada individuo-especie-sociedad, como entidades correlativas en movimientos únicos, e integrados e inseparables. Entidades unidad en movimientos sociales en acción cuyo propósito es la coexistencia social.

Lo social se presenta como escenario de acercamientos, diálogos, producciones, pero lo más importante, el desarrollo de la vida. Para la comprensión de ese fenómeno (vida) se desencadenan varios momentos que sumergen al ser en el desarrollo de capacidades que debe afrontar. Por ello, el necesario pensamiento complejo, para entender al otro y convivir con él. Así, la mirada ética que nos convoca hoy, nos lleva a repensarnos en el conocer, como camino, como posibilidad de elevación del pensamiento, espíritu y alma humana, es decir, como Seres de humanidad. En esto, la dinámica que se crea para la creación de esa humanidad desde su movilidad social y existencial.

6. MOMENTO PROPOSITIVO CONCLUSIVO. SEGUIMOS EN LA PRAXIS MORÍNIANA

Con las transmetodologías y el transmétodo decolonial planetario complejo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, como objetivo re-visitamos los siete saberes necesarios para la educación del futuro, a veinticinco (25) años de su publicación. Hemos pensando, entramado y consultado dichos saberes a la necesidad de la educación hoy, y la re-visita ha sido constante en: las

cegueras del conocimiento: el error y la ilusión; los principios de un conocimiento pertinente; enseñar la condición humana; enseñar la identidad terrenal; enfrentar las incertidumbres; enseñar la comprensión y la ética del género humano.

Creemos inestimable los siete saberes hoy, en tanto visionarios Edgar Morín, seguimos en sus necesidades urgentes. Invitamos a documentarse de tan magna obra, 25 años después está al rojo vivo las necesidades en la educación. Planetaria es su apellido, urgencia es la necesidad; patética la manera como la colonialidad global con su globalidad impone la destrucción del ser humano. Pero sin duda, continuamos en resistencia. Vale la pena evidenciar obras que devienen y desembocan los siete saberes; de los que Edgar Morín ha venido dando testimonio en su compleja obra legado de la humanidad.

Mesetas Morinianas en la re-civilización de la humanidad; Edgar Morín. Luciérnaga planetaria enclave compleja; Complexidade e Cultura em Edgar Morin; son tantas obras que nos trastocan y legamos en los excelentísimos oficios de Edgar Morín que tanto ha dado de su humanidad al planeta. *Viva Edgar Morín, luciérnaga compleja en pleno ejercicio de complejidad,* queremos despedirnos con las palabras Morinianas:

¡Sacilegio! ¡Cuántas fronteras cruzadas sin pasaporte! ¡Cuántos santuarios profanados! ¡Cuántos odios ineptos por una aventura de buena voluntad! ¡Qué imposibilidad de comprender que la pertinencia se adquiera al superar la especialización y no encerrándose en ella! 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, 1995, p.275).

Exvotos. *La autora emite su ofrecimiento:* gracias mi Dios amado, mi todo, Padre bueno, Salvador, mi *Arché*, gracias por labrar caminos de amor para mí, que se haga tu voluntad “estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:16-18). Y Él dijo: “¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!” (1 Corintios 15:57). Maravilloso Dios gracias por el sacrificio de tu amor. *El autor emite* que toda palabra escrita que el lector encuentre en nuestra escritura, devinientes de la inspiración de Dios, sirva para obrar en su misericordia y Poder, pues no hay que olvidar que “toda ayuda viene de Dios, creador del cielo y la tierra” (Salmos 121:2). Más encuentren en este texto científico, palabra de vida, de esperanza y paz para una buena obra de ustedes y, de sus descendientes “porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). *La paz esté con ustedes.*

7. REFERENCIAS

AXELOS, Kostas. **Heráclite et la philosophie**: la première saisie de l'être en devenir de la totalité. París: Les Éditions de Minuit, 1968.

BARRETO, Luz. Desafíos de los sistemas y aplicaciones de la IA para la educación y la formación de ciudadanía. **Arété**. Revista Digital del Doctorado en Educación, n.10, p.213 – 226. <https://doi.org/10.55560/arete.2024.ee.10.14>. Consultado el 3 de noviembre 2024.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia**. Valencia: Pretextos, 1980.

DUSSEL, Enrique. **1492 el encubrimiento del Otro**: hacia el origen de mito de la Modernidad. La Paz: Plural, 1994.

DUSSEL, Enrique. **Europa, modernidad y eurocentrismo**. En: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000.

DUSSEL, Enrique. Sistema-mundo y “transmodernidad”. In: DUBE, S.; DUBE, I.; MIGNOLO, W. (ed.). **Modernidades coloniales**: Otros pasados, historias presentes. México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, 2004.

DUSSEL, Enrique. **Cuando la naturaleza jaquea a la orgullosa modernidad**, 2020. Disponible en: <https://acortar.link/pp6SsS>. Consultado el 3 de noviembre 2024.

FERNÁNDEZ, Gustavo. Heráclito a la luz de Edgar Morín. De la complejidad de la naturaleza a la naturaleza de la complejidad. **Azafea Revista de filosofía**, n. 9, p.147-177, 2007. <https://doi.org/10.14201/647>. Consultado el 3 de noviembre 2024.

GUTHRIE, William. **Historia de la filosofía griega I**. Los primeros presocráticos y los pitagóricos. Madrid: Editorial Gredos, 2004.

HESSEL, Stéphane; MORÍN, Edgar. **El camino de la esperanza**. Una llamada a la movilización cívica. Barcelona, España: PAIDÓS, 2012.

INGALA, Emma. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. **Δαίμων**. Daimon Revista Internacional de Filosofía, v.3, p.255–261, 2008. Disponible en: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/120581>. Consultado el 3 de noviembre 2024.

JAEGER, Werner. **La teología de los primeros filósofos**. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2013.

LEMUS, José. Subversión del docente universitario: ¿Necesidad o vanidad? **TELOS**: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, v.22, n.1, p. 31-44, 2020. <https://doi.org/10.36390/telos221.03>. Consultado el 3 de noviembre 2024.

MORÍN, Edgar. **Mis demonios**. Barcelona: Kairós, 1995.

- MORÍN, Edgar. **El método III: el conocimiento del conocimiento**, Madrid: Cátedra, 1994.
- MORÍN, Edgar. **Introducción al pensamiento complejo**. Barcelona: Gedisa Editorial, 1998a
- MORÍN, Edgar. **Articuler les savoirs. L'Enseignement de la poésie (Textes choisis)**, Paris: Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, 1998b.
- MORÍN, Edgar. **Los siete saberes necesarios a la educación del futuro**. Caracas: Ediciones FACES/UCV, 2000.
- MORÍN, Edgar. **El Método 5. La humanidad de la humanidad. La identidad humana**. Madrid: Ediciones Cátedra, 2003.
- MORÍN, Edgar. Sin igualdad no hay diálogo. Entrevista realizada por Sophie Boukhari. **El nuevo Correo UNESCO**, número especial enero, p.8-11, 2003. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133185_spa. Consultado el 3 de noviembre 2024.
- MORÍN, Edgar. **El método 6. Ética**. Madrid, Ediciones Cátedra, 2006.
- MORÍN, Edgar. **La vía para el futuro de la humanidad**. Barcelona: Paidós Estado y Sociedad, 2011.
- MORÍN, Edgar. **Mes philosophes**. París: Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2013.
- MORÍN, Edgar.; ROGER, Emilio; MOTTA, Roger. **Educación en la era planetaria**. Barcelona: Gedisa, 2003.
- PANIKKAR, Raimón. The Myth of Pluralism: The Tower of Babel - A Meditation on Non-Violence. **Cross-Currents**, v.XXIX, n.2, p.197-230, 1979. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/40981209>. Consultado el 3 de noviembre 2024.
- PANIKKAR, Raimón. **Paz y desarme cultural**. Bilbao: Editorial Sal Terrae, 1993.
- PANIKKAR, Raimón. **La intuición cosmoteándrica**. Madrid: Trotta, 1997
- PANIKKAR, Raimón. **La experiencia filosófica de la India**. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
- PANIKKAR, Raimón. **Paz e interculturalidad**. Una reflexión filosófica. Barcelona: Herder, 2006
- PASCAL, Blaise. **Pensamientos**. Texto producido por León Brunschwig. Paris: Ediciones Garnier-Flammarion, 1976.
- PORTO, María; FORTUNATO, Ivan. **Complexidade e Cultura em Edgar Morín**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2024.
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad**. Tesis de Doctorado. Caracas: Universidad Latinoamericana y el Caribe, 2017.
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas Metodológicas**, v.19, p.1-15, 2020.

<https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. **Diálogos Sobre Educación**, n. 25, p. 1-14, 2022a. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136>. Consultada el 1 de octubre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Heráclito De Éfeso en la complejidad Moríniana: una filosofía que despertó sentires. **Problemata** Revista Internacional de Filosofía, v. 13. n. 3, p. 85-96, 2022b. <https://doi.org/10.7443/problemata.v13i3.64006>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Concordancia de los contrarios mythos y logos, re-visitados en diatopías. **Problemata** Revista Internacional de Filosofía, v. 14. n. 5, p. 39-54, 2023a. <https://doi.org/10.7443/problemata.v14i5.68350>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Propiedades de los rizomas como esencia de las investigaciones decoloniales planetaria complejas. **AUFKLÄRUNG**, v.10, n.2, p.97-108, 2023b. <https://doi.org/10.18012/arf.v10i2.63739>. Consultada el 11 de octubre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Edgar Morín**. Luciérnaga planetaria enclave compleja. Itapetininga: Edições Hipótese, 2023c.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Decolonialidad planetaria pensamiento complejo en el des -ligaje de la colonialidad de la filosofía. **ISAGOGE**, v. 4, n.1, p.1-21, 2024a. <https://doi.org/10.59079/isagoge.v4i1.149>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica**. Un transmétodo decolonial – complejo. Durango: Instituto Universitario Anglo Español, 2024b.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transmétodos decoloniales planetario-complejos como formalidad en investigación universitaria: experiencias en re-ligaje. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, n. 105, p.1-16, 2024c. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10864486>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Pensar lo humano desde transepistemas en la decolonialidad planetaria-complejidad. **TRANS/FORM/AÇÃO** Revista de filosofía da UNESP, v. 47, n. 2, e02400235, p.1-19, 2024d. <https://doi.org/10.1590/0101-3173.2024.v47.n2.e02400235>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; LEMUS, José. Mesetas Morinianas en la re-civilización de la humanidad. **Visión Educativa IUNAES**, v. 14, n. 31, p.1-16, 2020. Disponible en: <https://acortar.link/W8YZ6s>. Consultado el 2 de octubre 2024.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; LEMUS, José. Decolonialidad planetaria de la identidad: de la colonial a la liberación del ser. **ISAGOGE**, v. 3, n.1, p.1-23, 2023. <https://doi.org/10.59079/isagoge.v3i1.181>. Consultada el 1 de noviembre 2024.

SANTOS, Boaventura. **Crítica de la razón indolente**. Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003.

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

SOLANA, José. Morín y Heráclito, conexiones entre sus ideas. **Gazeta de Antropología**, v.33, n.2,

artículo 03, p.1-34, 2017. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/54676>. Consultado el 4 de noviembre 2024.

TRÍAS, Eugenio. **Ética y condición humana**. Barcelona: Ediciones Península, 2000.

URIBE, José. **El diálogo intercultural de Raimon Panikkar desde el pensamiento complejo de Edgar Morín**. Tesis que para obtener el grado de doctor en humanidades: ética. México: Universidad Autónoma del Estado de México.