

ISSN 2359-5051

Revista Diálogos Interdisciplinares GEPIFIP/UFMS/CPAQ

Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação Interdisciplinar
de Professores

FILOSOFÍA - DECOLONIALIDAD - Y COMPLEJIDAD, ¿QUÉ LUGAR OCUPAN HOY EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS?¹

PHILOSOPHY - DECOLONIALITY - AND COMPLEXITY, WHAT PLACE DO THEY OCCUPY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS TODAY?

Milagros Elena Rodríguez²

RESUMEN

En el proyecto decolonial planetario-complejo, como objetivo de la indagación sustentamos la tríada: filosofía-decolonialidad y complejidad para dar respuestas a la pregunta: ¿qué lugar ocupan hoy en las instituciones educativas? Por ello, acudimos a las transepistemologías con la deconstrucción rizomática, donde rizoma, decolonialidad, complejidad, transepistemologías, transdisciplinariedad concuerdan en la especialísima tarea. En la reconstrucción rizomática seguimos filosofando en las preguntas iniciales: ¿Qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¡Oh ciencia desprovista de verdad, cuanto has aportado a la humanidad, y al mismo tiempo cuán equivocado han estado muchos de tus portadores de soberbia e indignidad! Te ha faltado temor de Dios, te ha faltado asidero, Arché y sabiduría. ¡Cuán anhelada manera de vivir hoy se necesita en la que la filosofía se encargue de discutir el entrever de posturas globalistas en contra de la naturaleza del ser humano! Es la anhelada sabiduría que persigue la filosofía, pero que perdió su camino, y que hoy se ha quedado en las páginas amarillentas de libros que nos dicen cuanto nos falta para accionar sabiamente; ¡oh sabiduría! En ese ¡Yo sólo sé que no sé nada! Que hereda Platón vivimos maravillosamente en la búsqueda del saber; en la que anhelamos como Salomón la anhelada sabiduría. Tenemos derechos a visibilizar nuestros aportes y una digna filosofía llena de grandes aportes; para ello defender el derecho es lo primero. Pero, ¿creemos que podemos hacerlo, que lo merecemos? Las luchas son inmensa por una filosofía latinoamericana, que es de la liberación y que bien valdría la pena dedicar tiempo en la educación a su transcendencia, en el ánimo de recobrar una educación patria, nuestra auténtica y respetuosa de las diversas maneras de filosofar.

Palabras clave: Filosofía. Decolonialidad. Complejidad. Lugar. Instituciones Educativas.

¹ Investigación ubicada en las líneas de indagación tituladas: *Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas; Transepistemologías complejas y los transepistemólogos 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 Postdoctora en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Doctora en Ciencias de la Educación. Doctora en Patrimonio Cultural. Cristiana, venezolana, Matemático, Docente Investigadora de la Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail melenamate@hotmail.com

ABSTRACT

In the complex planetary decolonial project, we uphold the triad of philosophy, decoloniality, and complexity as our objective of inquiry to answer the question: What place do they occupy in educational institutions today? Therefore, we turn to transmethodologies with rhizomatic deconstruction, where rhizome, decoloniality, complexity, transepistemes, and transdisciplinarity converge in this very special task. In rhizomatic reconstruction, we continue philosophizing on the initial questions: What is being? Does God exist? What is human being? Where is happiness? What is beyond death? Oh science devoid of truth, how much you have contributed to humanity, and at the same time how wrong many of your bearers of pride and unworthiness have been! You have lacked fear of God, you have lacked support, Arché, and wisdom. How much we long for a way of life today, in which philosophy is responsible for discussing the interweaving of globalist positions against human nature! It is the longed-for wisdom that philosophy pursues, but which has lost its way, and which today has remained in the yellowed pages of books that tell us how far we need to go to act wisely; oh wisdom! In that "I only know that I know nothing!" inherited by Plato, we live wonderfully in the pursuit of knowledge; in which we yearn, like Solomon, for the longed-for wisdom. We have the right to make our contributions visible and a worthy philosophy full of great contributions; to do this, defending this right is paramount. But do we believe we can do it, that we deserve it? The struggles for a Latin American philosophy, one of liberation, are immense, and it would be well worth dedicating time in education to its transcendence, in the spirit of recovering a patriotic education, our own authentic one, respectful of the diverse ways of philosophizing.

Keywords: Philosophy. Decoloniality. Complexity. Place. Educational Institutions.

1 EPÍGRAFES PRODUCTORES DE LA DIALÉCTICA-DIALÓGICA EN LA INDAGACIÓN

El nacimiento de la filosofía — en Grecia, en el siglo VI a. C. — es uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del hombre. (...) La filosofía griega abre el espacio en el que se moverán y articularán no sólo las formas de la cultura occidental, sino las instituciones sociales en las que se encarnan esas formas, y finalmente el comportamiento mismo de las masas. Arte, religión, matemática e investigaciones naturales, moral, educación, acción política y económica, ordenamientos jurídicos son envueltos por este espacio originario; y el cristianismo y el lenguaje con el que la civilización occidental expresa el mundo; y los mismos grandes conflictos de la historia de Occidente: entre Estado e Iglesia, burguesía y proletariado, capitalismo y comunismo (Severino, 1986, p. 13).

Fragmentos de Heraclito de Efeso. La sabiduría (2) se consigue con suprema dificultad, porque «la naturaleza ama el ocultarse» (3) y «los cavadores de oro cavan mucha tierra y encuentran poco» (4). La experiencia sensible a poco nos conduce: «malos testigos los ojos y los oídos para los hombres que tienen almas de bárbaros» (5). Por otra parte, la naturaleza humana no posee la verdad, la divina es quien la posee (6). Por lo demás, hay muchas verdades relativas: «los asnos preferirán la paja» (7). «La mar es el agua más pura y más impura, para los peces, potable y saludable,- para los hombres, impotable y mortal (8). «El más bello de los monos, feo comparado con el hombre» (9); «el más sabio de los hombres resulta el mono de Dios» (10) (Escobar, 1952, p. 96).

Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo de prudencia,

Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a las jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios, y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza (Proverbios 1).

La tarea de Sócrates, la que le fue confiada, dice la Apología, por el oráculo de Delfos, es decir, finalmente por el dios Apolo, será pues hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber, de su no sabiduría. Para llevar a cabo esta misión, Sócrates tomará, él mismo, la actitud de alguien que no sabe nada, es decir, la de la ingenuidad (Hadot, 1998, p.38).

En la antigüedad la filosofía era una manera de vivir, un conjunto de prácticas, ejercicios, hábitos, que podía incluir la repetición de ciertas sentencias, el examen de conciencia, etc. Es decir, la filosofía no era un discurso erudito desconectado de las preocupaciones vitales o una práctica académica: era, más bien, un conjunto de ejercicios espirituales, un arte de vivir o medicina para el alma (Pachon-Soto, 2019, p.390).

Aún en la extrema humillación de la prisión, en el frío de la celda y el total dolor de la tortura, aun cuando su cuerpo no fuera sino una llaga viva, todavía puede clamar: - ¡Soy otro; soy hombre; tengo derechos! (Dussel, 1996, p.57).

¿Qué es la transfilosofía sentipensante? “la transfilosofía es liberadora de los saberes enclaustrados por la modernidad-postmodernidad-colonialidad; si un brazo fuerte de las ciencias, y por ende de los saberes-conocimientos. Vuelve a sus preguntas originarias, dignificando la sabiduría a la luz de la complejidad el planeta-tierra; de la vida en él. La transfilosofía es intercultural, pero no por ella de excluyentes de culturas y maneras de vivir; no es propiedad de cultura alguna y al mismo tiempo es de todas, no se regodea en lo conseguido de la historia pues redefine sus intenciones a la luz de las necesidades de hoy, es profundamente des-ligadora y re-ligadora a esencias de la vida (Rodríguez, 2022a, p.25).

2 EL FILOSOFÍA EN EL DEVANEIO COLONIAL SEPARADA DE LOS CONOCIMIENTOS Y DE LA EDUCACIÓN

La filosofía del griego *φιλοσοφία* que significa amor a la sabiduría, que viene del griego *φιλεῖν*, amar, y *σοφία*, sofía, del latín *philosophia*. ¡Oh filosofía en la búsqueda de las respuestas a las preguntas esenciales del ser humano: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su función en la tierra?; entre otras! La dialéctica en especiales diálogos Socráticos pensando en el *Arché*, fundamento del universo. Filosofía entramada con la matemática, filósofos admiradores de esta ciencia-arte-lenguaje del universo. Filosofía y sentido ¿dónde te encuentro? ¿En qué parte del universo trasciende esta maravilla del pensamiento? Más aún, ¿acaso en Latinoamérica no hay filósofos dignos de ser rememorados en la filosofía hoy, en la educación? Está documentado que Aristóteles constantemente dialogaba sobre: ¿Qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué hay más allá de la muerte? (Berti, 2010).

Cuan grave error, en aquel entonces en el auge de la ciencia moderna occidental, separarse de la filosofía antigua la ciencia, separarse de la teología y rendirse ídolo de sí misma. ¡Oh ciencia desprovista de verdad, cuanto has aportado a la humanidad, y al mismo tiempo cuan equivocado han estado muchos de tus portadores de soberbia e indignidad! Te ha faltado temor de Dios, te ha faltado asidero, Arché y fundamento. Dios no ha muerto; lo denigro cada corazón

negado pensando en la no transcendencia en la que el mismo hombre podrías darle respuestas a aquellas preguntas filosóficas de origen de base y sabiduría; como el humanismo. Has abandonado a Sofía filosofía occidental moderna. Conveniencia de la colonialidad, de la dominancia.

En consonancia con todas las necesidades hoy de una filosofía plena en siente /7) epígrafes presentamos la indagación. En el *primer epígrafe*, Emanuele Severino, en su obra titulada: *Filosofía Antigua*, nos dice que el nacimiento de la filosofía nace en Grecia, en el siglo VI a. C. Siendo uno de los acontecimientos más concluyentes en la historia del hombre. Nos afirma que la filosofía griega “abre el espacio en el que se moverán y articularán no sólo las formas de la cultura occidental, sino las instituciones sociales en las que se encaman esas formas, y finalmente el comportamiento mismo de las masas” (Severino, 1986, p. 13). Comprendemos así que todo lo que se dignaba de discutirse en la esfera del conocer pasaba por el filo de la filosofía; ojala hoy en Latinoamérica nos dignáramos de hacerlo a nuestras maneras y necesidades.

Nos sigue afirmando el autor que en aquel entonces el arte, religión, matemática e investigaciones naturales, moral, educación, acción política y económica, ordenamientos jurídicos eran envueltos por la filosofía; y “el cristianismo y el lenguaje con el que la civilización occidental expresa el mundo; y los mismos grandes conflictos de la historia de Occidente: entre Estado e Iglesia, burguesía y proletariado, capitalismo y comunismo” (Severino, 1986, p. 13), pasaron por el filo de la filosofía. ¡Cuán anhelada manera de vivir hoy se necesita en la que la filosofía se encargue de discutir el entrever de posturas globalistas en contra de la naturaleza del ser humano!

En el *epígrafe dos* el filósofo Francisco Escobar en su obra: *Historia de la Filosofía Antigua Fragmentos de Heraclito de Efeso*, nos trae a colación a la esencia filosófica Heracliana a la que como autora retomo siempre en la búsqueda de beber aguas profundas concordantes. Nos número los fragmentos de Heráclito de Éfeso; nos dice que “la sabiduría se consigue con suprema dificultad, porque «la naturaleza ama el ocultarse» y «los cavadores de oro cavan mucha tierra y encuentran poco»” (Escobar, 1952, p. 96); en efecto hoy el ser humano ama lo superficial y allí se consigue un barro muy gomoso, que muchas veces no le entusiasma por seguir cavando; así sigue navegando en la arena confusa en el que cree que sabe.

Nos sigue diciendo el autor que “la experiencia sensible a poco nos conduce: «malos testigos los ojos y los oídos para los hombres que tienen almas de bárbaros»” (Escobar, 1952, p. 96); en efecto Heráclito concuerda con la Biblia en esas palabras tan sabias, donde sabemos que el alma, en los sentimientos no hay verdad; por ello en el espíritu se separa del alma para ir

a mayor profundidad. Y nosotros los cristianos vamos a unir nuestro espíritu al Espíritu Santo para beber de la sabiduría.

Sigue recobrando Francisco Escobar de los fragmentos de Heráclito de Éfeso, “la naturaleza humana no posee la verdad, la divina es quien la posee; cuan sabias palabras en que la verdad, el Arché no está en nosotros, está en Dios. Sigue afirmando, “hay muchas verdades relativas: «los asnos preferirán la paja». «La mar es el agua más pura y más impura, para los peces, potable y saludable, para los hombres, impotable y mortal. «El más bello de los monos, feo comparado con el hombre»; «el más sabio de los hombres resulta el mono de Dios»” (Escobar, 1952, p. 96).

En el *tercer epígrafe*, en los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel; en la Biblia conseguimos la sabiduría, que está destinada a unos pocos que puedan hacer con ella lo expedito de Dios; pues que haría cualquiera con la sabiduría sino desperdiciarla. Por ello nos dice nuestro amado Dios que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad; sigamos clamando la sabiduría. ¿Para que la sabiduría? Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio se hará más sabio: Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios, y sus dichos profundos. Y culmina Salomón en Proverbios 1 diciéndonos que el principio de la sabiduría es el temor de jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza (Proverbios 1). Es la anhelada sabiduría que persigue la filosofía, pero que perdió su camino, y que hoy se ha quedado en las páginas amarillentas de libros que nos dicen cuanto nos falta para accionar sabiamente; ¡oh sabiduría!

En el *epígrafe cuarto*, en la obra titulada: *¿Qué es la filosofía antigua?* De Pierre Hadot nos recuerda que misión de la filosofía tuvo en su gran representante, la tarea de Sócrates, la que le fue confiada, dice la Apología, por el oráculo de Delfos, es decir, “finalmente por el dios Apolo, será pues hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber, de su no sabiduría. Para llevar a cabo esta misión, Sócrates tomará, él mismo, la actitud de alguien que no sabe nada, es decir, la de la ingenuidad” (Hadot, 1998, p.38). Sócrates conseguía su sabiduría fuera de él, y en su constante manera de vivir dudando de todo se deleitaba, considerando que nunca había alcanzado la sabiduría lo que le permitía seguir en la dialéctica en la búsqueda. En ese ¡Yo sólo sé que no sé nada! Que hereda Platón vivimos maravillosamente en la búsqueda del saber; en la que anhelamos como Salomón la anhelada sabiduría.

En el *epígrafe quinto*, en la obra titulada *María Zambrano y su relación heterodoxa con*

la filosofía, del filósofo Damián Pachón Soto, nos recuerda una de las funciones de la filosofía, en la antigüedad la filosofía era una manera de vivir, un contiguo de prácticas, adiestramientos, prácticas, que podía contener la reproducción de innegables sentencias, el examen de conciencia, entre otras. Ese examen de conciencia sobre nuestra praxis hoy es tan importante de hacer y promover en la educación. Esto es, “la filosofía no era un discurso erudito desconectado de las preocupaciones vitales o una práctica académica: era, más bien, un conjunto de ejercicios espirituales, un arte de vivir o medicina para el alma” (Pachon-Soto, 2019, p.390). Apreciado lector: ¿Qué oficio le daría hoy a una filosofía práctica en la educación? Tenemos tantos problemas que atender en la crisis del planeta que nos quedaríamos corto en el tiempo para dedicarnos a filosofar sobre tales problemas; y el ejercicio de conciencia de lo que hacemos.

En el *sexto epígrafe*, en la obra de Enrique Dussel titulada: *Filosofía de la Liberación*, el padre de la filosofía de la liberación de las cuales la filosofía latinoamericana es una de ellas nos dice que para filosofar dignamente en lo nuestro debemos primero desprendernos de la filosofía excluyente de Grecia por las cuales se excluían los esclavos, aunque en los diálogos vemos a muchos esclavos filosofando y participando. Es que debemos ir a recobrar nuestra valía, al de todas las civilizaciones encubiertas y las maneras de filosofar sobre nuestras problemática, necesidades e ilusiones, “aún en la extrema humillación de la prisión, en el frío de la celda y el total dolor de la tortura, aun cuando su cuerpo no fuera sino una llaga viva, todavía puede clamar: - “¡Soy otro; soy hombre; tengo derechos!” (Dussel, 1996, p.57). Y tenemos derechos a visibilizar nuestros aportes y una digna filosofía llena de grandes aportes; para ello defender el derecho es lo primero.

En consonancia con la filosofía latinoamericana, en la obra titulada: *Transfilosofía Sentipensante*, en el *séptimo epígrafe*, la autora Milagros Elena Rodríguez nos responde ¿Qué es la transfilosofía sentipensante? la transfilosofía es liberadora de los saberes enclaustrados por la modernidad-postmodernidad-colonialidad; si un brazo fuerte de las ciencias, y por ende de los saberes-conocimientos. Vuelve a sus preguntas originarias de la filosofía, dignificando la sabiduría a la luz de la complejidad el planeta-tierra; de la vida en él. Atiende las necesidades hoy en el sur global, los desmitificados del planeta. La transfilosofía es intercultural, pero no por ella de excluyentes de culturas y maneras de vivir pues la esencia de la decolonialidad planetaria nos incluye a todos, no podemos cometer el mismo error de Occidente al desmificar al Sur; ahora nosotros comenzamos por lo excluido nuestro y extendemos el abrazo de las diferentes maneras de filosofar.

Por eso, la *Transfilosofía Sentipensante* no es propiedad de cultura alguna y al mismo

tiempo es de todas, no se regodea en lo conseguido de la historia pues redefine sus intenciones a la luz de las necesidades de hoy, es profundamente des-ligadora y re-ligadora a esencias de la vida (Rodríguez, 2022a). Y atiende a la manera de filosofar con toda la complejidad del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios (Rodríguez, 2022b). Nos regresa a la unión filosofía - teología, filosofía-ciencias, filosofía-disciplinas, filosofía-historia de las civilizaciones execradas.

En tal sentido, *en el proyecto decolonial planetario-complejo, como objetivo de la indagación sustentamos la tríada: filosofía-decolonialidad y complejidad para dar respuestas a la pregunta: ¿qué lugar ocupan hoy en las instituciones educativas?* Por ello, acudimos a las transmetodologías con la deconstrucción rizomática, donde rizoma, decolonialidad, complejidad concuerdan en la especialísima tarea. Veamos los detalles explicativos.

3 LA DECONSTRUCCIÓN RIZOMÁTICA COMO ANDAMIO TRANSMETÓDICO DE LA INVESTIGACIÓN

Queremos y proponemos salvaguardar la filosofía de la liberación más esencial para nuestro Sur: la filosofía latinoamericana; de la misma manera que respetamos todas las formas de filosofar de las civilizaciones encubiertas; por ello la decolonialidad es esencial. El proyecto decolonial planetario subvierte la modernidad – postmodernidad – colonialidad, donde sabemos que decolonialidad “ya no es izquierda, sino otra cosa: es desprendimiento de la episteme política moderna, articulada como derecha, centro e izquierda; es apertura hacia otra cosa, en marcha, buscándose en la diferencia” (Mignolo, 2008, p. 255). En ello, la transfilosofía que va a ser coadyuvante a los lugares que buscamos para la tríada filosofía- decolonialidad-complejidad sea expedita en la educación.

El transparadigma, más allá de los paradigmas que salvaguarda lo denigrado de los paradigmas es la complejidad “uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo” (Morín, 1999, p. 32). Transparadigma que rescata la significancia del prefijo *trans* de Enrique Dussel; donde no siempre vale el *más allá*, pues ese “más allá (*trans*) indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad” (Dussel, 2004, p.222); si redimiendo lo que los paradigmas simplificadores viciaron como: el tejido de la vida, los sistemas, el sujeto investigador, la concordancia cualitativo-cuantitativa; entre otros.

Enrique Dussel, afirma “lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida; evaluada como

salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático” (Dussel, 2004, p.222). Por ello, investigamos con las transmetodologías que salvaguardan lo execrado de las metodologías; y llevamos con esencias decoloniales-complejas, es la odre nueva con fundamento que es el sustento de la mencionada *tríada: filosofía-decolonialidad-complejidad*.

Con los transmétodos decoloniales-complejos que “son creación inédita en Milagros Elena Rodríguez, aceptan y promueven la complejidad del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. En la conformación de nuestra naturaleza humana, en la educación, en las ciencias, en la construcción de los conocimientos-saberes se debe hacer trascender con el uso de los transmétodos, lo que desde la filosofía antigua ya se conocía” (Rodríguez, 2023b, p.10). En ello también recomendamos revisar la obra titulada: *Transmétodos decoloniales planetario-complejos como formalidad en investigación universitaria: experiencias en re-ligaje* (Rodríguez, 2024a); en lo que se evidencian los aportes de tales creaciones que aprovechamos para disfrutar de sus aportes en esta indagación.

En particular el transmétodo *la deconstrucción rizomática* (Rodríguez, 2027, 2019), que es un manera de decolonizar; así reconstruimos y deconstruimos formando rizomas, que “es orgánico - está vivo – mientras la red evoca con demasiada frecuencia la cristalización inorgánica perfectamente delineada y estática” (Ruíz, 2017, p.4); calcando los rizomas en la naturaleza testamentarios en su *filosofía rizomática* Feliz Guattari y Guilles Deleuze; hemos estudiando en la obra: *rizomas, metáfora botánica, estructuras complejas postcoloniales en interpelaciones decoloniales planetaria en re-ligaje* (Rodríguez, 2024b). La propiedad rupturante de estas estructuras nos cautiva en tanto regresamos a los provocados brotes para seguir incluyendo y sustentando *la tríada: filosofía-decolonialidad-complejidad*; lo vamos a visionar en la pesquisa.

Aclaremos que la decolonialidad planetaria, el pensamiento planetario decolonial, es universal en tanto no tiene sentido decolonizar una parte de la Tierra sin las otras regiones, dado que quedaríamos prescindiendo en dicho proyecto lo que contradice su esencia inclusiva, respetuosa de la diversidad y existencia humana en su naturaleza de creación. La decolonialidad planetaria no tiene incisiones postestructuralistas o postcoloniales; además se sabe que la postmodernidad, por ejemplo, es el cono de la modernidad cuyo proyecto es la colonialidad (Rodríguez, 2022c); tal cual pensamos la filosofía hoy llena de todas las maneras de filosofar en el planeta hoy; sin superioridades. Redimimos con ello particularidades de *las líneas de indagación* donde se ubica la exploración: Educación Decolonial Planetaria – transepistemologías complejas, decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligajes y

Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos.

Para comprender que hace la deconstrucción rizomática como manera transdidáctica de indagar se trata de evidenciar a la luz de la decolonialidad, pues deconstruir es una manera de decolonizar al mismo tiempo que se va deconstruyendo se reconstruye como procedimiento de lectura/interpretación; en ello el texto conjunciona lo evidenciado de la crisis para decolonizando y complejizando ir pensando en diversas maneras de filosofar.

En la deconstrucción rizomática seguimos evidenciando la crisis en las instituciones educativas emboscadas en la colonialidad global enrumbo por una filosofía colonial impuesta enajenada del ser, sus intenciones originarias y de la filosofía latinoamericana. Y en la reconstrucción la tríada filosofía - decolonialidad - y complejidad, ¿qué lugar ocupan hoy en la instituciones educativas? Para luego concluir de manera inacabada en el lienzo extraordinario de los brotes de los rizomas.

4 LA CRISIS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBOSCADAS EN LA COLONIALIDAD GLOBAL DONDE LA FILOSOFÍA SE HA SEPARADO DE LAS CIENCIAS Y EL SENTIDO DE EDUCAR

Ya vamos observando que la crisis en las instituciones educativas emboscadas en la colonialidad global tiene en particular una no existencia de la tríada: filosofía-decolonialidad-complejidad donde la filosofía se ha separado de las ciencias y el sentido de educar; la filosofía no provee de una concientización en nuestra praxis ante la crisis hoy en todo sentido; y en general la influencia de la filosofía en sus preguntas originarias y la pertinente filosofía latinoamericana están hoy en jaque en la educación. Y aún en el mismo Occidente su anhelada filosofía modernista ha caducado; y creo estuvo condenada desde que se separa de la filosofía antigua y las ciencias la denigran para erigirse reinas. Vamos a ver los detalles.

Por otro lado, sabemos que Platón hace transcender la filosofía de Sócrates en su lema yo solo sé que no se nada; y que haría muy bien retomar en la educación dichos diálogos a la luz de la liberación de nuestros potencialidades; “bajo la influencia de la personalidad y de la enseñanza de Sócrates, Platón va a dar, en *el Banquete*, a la palabra “filósofo”, y luego también a la de “filosofía”, un nuevo sentido” (Hadot, 1998, p. 52). Pienso que la filosofía antigua ya había sido colonizada, sucumbida por la filosofía modernista, y despojo a Occidente de la filosofía y sentido más excelso de su creación; ojala al mundo se hubiera llevado tales excelencias, y bien le hubiese hecho a las ciencias dicha filosofía. Es sabido que en cuanto a Sócrates.

Es la famosa ironía socrática: la ignorancia fingida, el semblante cándido con el cual,

por ejemplo, indagó para saber si alguien era más sabio que él. Como dice un personaje de la República: “Ésta no es sino la habitual ironía de Sócrates y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder, y que, si alguien te preguntaba algo, harías como que no sabes, o cualquier otra cosa, antes que responder (Hadot, 1998, p.38).

Ya en la colonización, para conocer de hechos en dicha invasión invitamos a leer la obra especialísima de Enrique Dussel: *El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del mito de la modernidad* (Dussel, 1994a), se fue impregnada Latinoamérica de una filosofía modernista humanista castradora de la esencia y naturaleza del ser humana, sucumbida en la religión como opresión, y para nada educadora ni valorativa de lo nuestro; por el contrario encubridora de nuestro potencial. Ya luego de la independencia en nuestros países queda impregnada de una colonialidad en todo sentido, hasta la colonialidad global y el globalismo hoy. “En la colonialidad del poder, el sistema - mundo operó como “una poderosa máquina de subalternización del conocimiento (...), estableciendo simultáneamente un modelo epistemológico planetario” (Mignolo, 2003, p. 122).

Este modelo epistemológico planetario está íntimamente separado filosofía de educación, disciplinas entre sí, imposición del saber válido que es el occidental, de allí hemos llegado a una expedita razón de ser enajenada de nuestro sentir, pertinencia. Las luchas son inmensa por una filosofía latinoamericana, que es de la liberación y que bien valdría la pena dedicar tiempo en la educación a su transcendencia, en el ánimo de recobrar una educación patria, nuestra autentica y respetuosa de las diversas maneras de filosofar.

Profundizando, la ciencia moderna se apartó de la filosofía antigua en el siglo XVI, y la ciencia natural moderna obtuvo rostros convenientes a partir del siglo XVII. A finales del siglo XVIII, ya la ciencia natural moderna había abandonado otras formas de filosofar; entre ellos mismo la exclusión y denigración no tenía regreso, en una imposición tan sorprendente que abandono el planeta a sus únicas maneras de filosofar, que era la ciencia misma que adopto la adulación como imposición de ella misma.

Sabemos que el alemán Emmanuel Kant estableció una división entre ciencia y filosofía; en la que una no se comunicaba con la otra. La ciencia moderna se basa en el método científico, busca explicaciones verificables y rechaza la metafísica; pero otras formas de filosofar no eran ciencias, incluyendo la excelsa filosofía antigua. En sus concepciones la ciencia es “cualquier doctrina mientras sea un sistema, es decir, mientras sea un conjunto de conocimientos ordenados según principios” (Kant, 1989, p.467). Lo que para él la filosofía no cumple.

Es así como, “una nueva ciencia sólo llega a ser lo en la medida en que logra independizarse. Lo cual quiere decir tener su propia materia de investigación y sus propios conceptos forma dos a base de reflexionar sobre esa materia” (Copleston, 2021, p.175).

Divorcio que adquiere la educación pues las ciencias son llevadas tal cual a la educación y separada de la teología en la que el humanismo, pregonando la no transcendencia en la que el ser humano es comienzo y fin de sí mismo, negando su alma y espíritu.

Es así como *mythos* y *logos* son separados, Dios no tiene cabida en esa manera irracional en que el ser se separa de la filosofía antigua,

La fe cristiana se define a ella misma como voluntad de creer en algo que no se muestra en la episteme, o sea en la *sophia*, que para el apóstol Pablo son sólo «sabidurías del hombre» o «sabidurías del mundo». Y esta «sabiduría» es «estulticia ante Dios». Mientras que para el pensamiento griego el auténtico conocimiento de Dios lo realiza la *philo-sophia*, para el cristianismo Dios no es conocido «mediante la “*sophia*”, sino a través del «anuncio» de Dios a los creyentes. La fe cristiana es un regreso al mito (como luego lo será, aunque de manera profundamente diferente, la ciencia moderna), pero un mito (también la ciencia moderna) que afirma ser superior a la episteme. Cuando Pablo afirma que la *sophia* («buscada por los griegos») es «estulticia ante Dios» (y que la sabiduría de Dios es estulticia entre los hombres) se refiere a la filosofía en cuanto ella misma, proponiéndose como punto de vista supremo y supremo criterio de la verdad y del error, se niega a dejarse juzgar por la fe y más bien juzga la fe como una posición inferior (Severino, 1986, p. 209-210).

Nos interesa hoy rescatar que es eso de filosofar al estilo antiguo, y pensar luego en nuestra íntima manera de filosofar, pero que es filosofar. Luego de Sócrates “filosofar ya no es, como lo pretenden los sofistas, adquirir un saber o un saber hacer, una *sophia*, sino que es cuestionarse a sí mismo porque se tendrá el sentimiento de no ser lo que se debería ser” (Hadot, 1998, p. 42); y para nosotros rescatar eso de cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestra praxis bien pudiera ser una función expedita de la filosofía necesaria hoy. Seguimos en el análisis, cuestionarnos a nosotros mismos, esta será la definición del filo-sofo, del ser humano anhelante de la sabiduría, como se narra en el *Banquete de Platón*, obra de Platón de urgente enseñanzas hoy. “Y este sentimiento mismo procederá del hecho de que se habrá encontrado una personalidad, Sócrates, quien, por su sola presencia, obliga a quien se acerca a él a cuestionarse. Es lo que deja entender Alcibíades al final del *Banquete*” (Hadot, 1998, p. 42).

Si revisamos la historia de la filosofía, su empapada colonialidad desde el inicio de la ciencia moderna veremos, “nos hace patentes las actitudes de la conciencia ante la realidad, las relaciones reales entre estas actitudes y el desarrollo que así surge” (Dilthey, 1951, p.13); nos hace evidente con ellos las necesidades que debemos retomar con lo que es filosofar. “De esta suerte nos ofrece la posibilidad de conocer el lugar histórico de cada una de las manifestaciones de la literatura, de la teología y de las ciencias” (Dilthey, 1951, p.13). Podemos decir que la filosofía es un espejo de lo que hacemos y llevamos en la concientización de nuestra humanidad, y que en la educación se refleja.

En particular, en las diversas luchas de la filosofía de la liberación que en Enrique Dussel

se hace evidentes, que homenajeamos en Rodríguez (2025), en las *Lecturas decoloniales con el filósofo de la liberación Enrique Dussel en hermenéusis comprensiva ecosófica y diatópica*; el padre de la filosofía de la liberación Enrique Dussel, esta pleno de una ética de la liberación se fue forjando desde el año 1973, hasta llegar a la cúspide en 1998 publicando su obra magnífica: *Ética de la liberación*, voz que sigue en sus escritos, con su ejemplo por eso la voz y pensamiento de Enrique Dussel resuenan con fuerza y continúan en la lucha por la dignidad y la liberación (Rodríguez, 2025).

La filosofía latinoamericana una corriente filosófica latinoamericana que buscaba crear un pensamiento propio para América Latina, es una filosofía de la liberación, que comenzando con Enrique Dussel reclama hoy su lugar en la colonialidad de la filosofía y la minimización de la filosofía antigua; y su responsabilidad como conciencia de existir ante el devenir del planeta, ante el ser y su transcendencia. No se trata de un reclamo de un lugar físico, Latinoamérica, del reclamo de una filosofía propia, se trata de recobrar en la praxis la negación de nuestra manera de filosofar. Les invito a revisar al obra: *¿Existe una filosofía de nuestra América?* (Salazar Bondy, 1968).

Es de saberse que en palabras de Enrique Dussel, “la historia de la filosofía es filosofía, y la historia de la filosofía latinoamericana deviene un capítulo constitutivo de la filosofía latinoamericana” (Dussel, 1994b, p.24), para poder desde lo nuestro ser inclusivos, pues de Occidente no podemos esperar la liberación de nuestras múltiples filosofías. “En este caso “latinoamericana” indica la totalidad social, la totalidad histórico-concreta dentro de la cual el filósofo filosofa; indica la “realidad” práctica que origina su discurso y al cual el discurso sirve” (Dussel, 1994b, p.24), por qué Latinoamérica representa lo que el sur global representa para el Sur; el lugar o enunciamento de nuestras exclusiones.

Sigue afirmando Enrique Dussel que “en este caso lo de “latinoamericano” no es una denominación extrínseca o accidental, es una denominación intrínseca y esencial. Dicho discurso es imposible en otra circunstancia, en otra “realidad”, en otra totalidad social” (Dussel, 1994b, p.24); porque jamás podremos tener una filosofía latinoamericana sino partimos de nuestras filosofías desvirtuadas desvalorizamos; pues no vamos hacer una filosofía emulando la filosofías de otros lugares, por muy admiradores que seamos por ejemplo de la filosofía antigua. Es que “todo filósofo del mundo en América Latina puede producir un discurso similar, pero ningún filósofo del mundo, aun latinoamericano, puede realizar dicho discurso fuera (por “fuera” entiéndase la no-consideración) de la “realidad” latinoamericana” (Dussel, 1994b, p.24). Nuestras necesidades y problemáticas marca nuestra manera de filosofar.

Enrique Dussel en su Filosofía de la liberación, propone una filosofía latinoamericana

que se ha ido conformando a lo largo del tiempo, latente muerto en dialecticadores y aporéticos arranques de pensamiento y de acción. América Latina simbolizaría por y para Europa, sin tener en cuenta sus realidades. Asumir esta matriz y, por lo tanto, aceptar el eurocentrismo epistemocrático es entrar en un diálogo de sordos que no resolverá nada; y que debemos retomar desde lo nuestro. Es necesario emprender de un diálogo inclusivo (Soto-Molina, 2025). Sabemos que tampoco para nosotros filosofar sería obviar las preguntas originarias de la filosofía. De su origen

La tarea de la filosofía latinoamericana que intente superar la modernidad, el sujeto, deberá proponerse detectar todos los rasgos de ese sujeto dominador nordatlántico en nuestro oculto ser latinoamericano dependiente, oprimido. Desde este punto de vista, todo repetir simplemente entre nosotros lo pensado y dicho simplemente en el nordatlántico no significará ya la inocente vocación de un intelectual solo ocupado de lo académico, lo teórico (Dussel, 1994b, p.318).

La filosofía latinoamericana no goza de esa aceptación tan urgente hoy en la recuperación de los que somos y hemos aportado, ninguna, definitivamente ninguno en el ámbito académico dudara en presentar una obra de un filósofo occidental en sus aulas, pero cuando ya sugerimos a filósofos como Andrés Bello, Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea, Enrique Dussel, ya el panorama va cambiando y pareciera siempre considerarlos, injustamente, con los excelsos de sus aportes de filosofías inferiores.

La sola mención de un filosofar propiamente latinoamericano genera todo rechazo en las mentes colonizadas, ahí donde el eurocentrismo ha calado hondo, se producido en las investigaciones una epistemología, del método, la naturaleza y problemáticas propias de un pensamiento en construcción en américa latina; pero se niega su transcendencia. Urge una radical pregunta sobre los fundamentos existentes del filosofar: ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía latinoamericana? ¿Qué preguntas debe resolver la filosofía latinoamericana para ser filosofía universal? Algunos Filósofos Venezolanos: José Rafael Nuñez Tenorio, Argelia Laya, Ludovico Silva, Andrés Bello, Rafael Villavicencio y Luis Castro Leiva tienen tanto que aportar a nuestra pertinencia.

Anclada a la filosofía latinoamericana hemos propuesto la filosofía sentipensante, que conjunciona la filosofía occidental decolonizada y la no reconocida en igual grado de importancia, en ella la filosofía latinoamericana que es una filosofía de la liberación (Rodríguez, 2023a). En este sentido, el sentipensar es el encuentro con el corazón, con las emociones; pero también con el alma y espíritu reconociendo la complejidad del ser humano con Dios; así el ser debe estar atento al colonialismo intelectual (Fals Borda, 1978). *Una transfilosofía sentipensante que devele el alto poder educativo ocultado y aportes del Sur*, así como de las

comunidades invadidas, transculturizadas y aculturizadas en el sur global; si develamos y trascendemos el avance de las civilizaciones conseguiremos esencias a complejizar con el sentipensar.

Desde luego, *transfilosofar sentipensando* con amor y fe por nuestros congéneres que son todos los del planeta; desde luego, es posible que no sea suficiente el amor Freiriano por el discentes, por ejemplo, pero si es condición necesaria para creer que ellos pueden ejercitarse de la filosofía práctica útil, pertinente, el respeto por su condición humana, que pueden hacerlo desde una metamorfosis inescrutable del ser docente, de su decolonialidad que le permee y le permita una cavilación en la liberación de la concepción de la vida a la luz de la liberación onto - epistemológica y el sentido humano en la tierra como patria (Rodríguez, 2022a).

Veamos sus aportes en la reconstrucción de la deconstrucción rizomática, regresaremos a algunos brotes que hemos dejado en los rizomas, en su esencia de ruptura a-significativa.

5 LA TRÍADA FILOSOFÍA - DECOLONIALIDAD - Y COMPLEJIDAD, ¿QUÉ LUGAR OCUPAN HOY EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS?

Como hemos mostrado hasta acá, una vez la ciencia moderna se separa de la filosofía antigua, la filosofía se desliga de la complejidad del ser, de la manera compleja de filosofar y se coloniza a las ciencias y sus imposiciones occidentales. Hoy cuando buscamos que lugar urge en las instituciones educativas de la tríada: filosofía-decolonialidad-complejidad sabemos que tenemos una urgencia ante todo de conciencia, lo que debe llevar a la práctica; pues “el pensamiento necesita reflexión (conciencia) y la conciencia necesita pensamiento. Las actividades superiores del espíritu son una constelación de instancias que se producen unas a otras en un bucle recursivo” (Morín, 1998, p. 216).

Pero ello no se puede lograr desde un pensar parcelado alojado sólo en la mente; ya que sabemos que a la razón acude también el alma y el espíritu que forman parte de la manera de pensar; en la que el espíritu superior en el ser humano urge de su Raíz de creación; así no como religión, sino como relación con nuestro Dios creador, Arché del universo sabemos que “porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan rectamente” (Proverbios 2: 6-7). Como ya sabemos la sabiduría el ser humano la consigue en su raíz, en lo místico y metafísico de su vida, los antiguos pensadores así lo enseñaban. *Es de justa valía regresar a nuestros orígenes, al manual por excelencia para vivir: la Biblia.*

Cuando discutían cuando nuestro Señor Jesucristo muchos filósofos de la época no llegaban a comprender su grandeza aun cuando dejaban lugar a la duda. “También disputaban

con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece ser un predicador de divinidades extrañas --porque {les} predicaba a Jesús y la resurrección” (Hechos 17:18). Creemos que una manera para filosofar expeditamente en las instituciones educativas es el regreso al estudio de la Palabra de Dios.

Sabemos que urge en la educación el lugar del pensar metacognitivamente profundo, de la reflexión y la conciencia y la filosofía decolonial y compleja reclama ese lugar; ello “la acción educativa podría servirnos de ejemplo de una acción no violenta que tiende a transformar al individuo como ser consciente y social, sin someter a violencia su cuerpo” (Sánchez, 2003, p.460); filosofar que es liberación en la medida que va siendo educadora a la manera ética y moral de vivir. Siendo entonces la manera de filosofar una necesidad que “en un terreno social, la no violencia acompañaría al intento de transformación pacífica de las relaciones sociales humanas por una vía puramente espiritual, como el convencimiento, la educación en todos los órdenes, la fuerza edificante del ejemplo” (Sánchez, 2003, p.460).

Sabemos cuándo queremos dar aportes de la filosofía antigua a la filosofía latinoamericana que la filosofía antigua centralizó su exploración en la metamorfosis del individuo, mientras que la filosofía latinoamericana se ha encaminado en la identidad y las problemáticas del territorio; pero más creo que al latinoamericano le hace falta percibir quien es a la luz de su propia manera de filosofar; esa búsqueda y comprensión individual lo pueden regresar a aportar sobre su identidad regional, y viceversa.

Se buscaba la conversión del individuo, más que el pensamiento en la filosofía antigua pero esa revisión del ser en un ¡yo sólo sé que no se nada! Lo pueden llevar a la búsqueda de la identidad histórica cultural de América; y el reconocimiento de lo que somos. Por supuesto debemos ir a la redefinición de la identidad latinoamericana, no como secundaria ni de menor valor que la occidental y la del Norte, pero eso pasa por saber de la valía de todos los seres humanos; y es desde nuestra creación que tenemos igual valor sea de donde seamos en regiones.

Desde luego abordar la opresión y la injusticia social, cuestionando la visión eurocéntrica del conocimiento, implicaría que no desmitificamos los conocimientos occidentales sino los decolonizamos para conformar transepistemes, esto es conocimientos que salvaguarden con encubiertos de la modernidad-postmodernidad-colonialidad; y en ello para filosofar hace falta concientizarnos de la importancia de integrar diversas perspectivas culturales; complejizarlos en la tierra como patria.

Vean que urgimos de concordancia, si de obviar las separaciones de topi rompiendo su pensamiento abismal, si sabemos que la filosofía es manifestado racional del saber, logos que se comunica a través de las doctrinas, de las máximas de cada pensador, es una condición frente

a la vida, problematización de la realidad; es una serie de aporías que dan origen a la admiración y preocupación del ser racional (Zea, 1976); no por ello pensamos que filosofía no es *mythos* también. Diría que una filosofía compleja decolonizada no separa la concordancia *mythos-logos*. Así como no separa ciencias-filosofía, ciencias-teología, filosofía-educación.

Estoy de acuerdo con Enrique Dussel que los ejemplos excluyentes de la valía del ser humano no son los que necesitamos, para comprender la cultura del pueblo latinoamericano “es necesario partir de Jerusalén más que de Atenas. Jerusalén hablaba de la dignidad del trabajo, de la posibilidad de la revolución de los pobres; Atenas hablaba de la dignidad de los nobles griegos, de la imposibilidad de la emancipación de los esclavos” (Dussel, 1998, p. 17). Y sabemos que Occidente no es ejemplo de inclusión ni siquiera entre ellos mismos; lo vimos al llegar a nuestras regiones invadiendo con personas de color encadenadas como esclavos; tal cual nos infringieron a nosotros mismos robando nuestras riquezas, y colocándonos en la esquina de la iniquidad; con hechos tan vergonzosos hasta exhibir en museos de la Europa hoy a aborígenes, como los Wayuu como adefesios.

Más eso no quita que en la obligada decolonialidad de la filosofía como ejemplo en la filosofía latinoamericana y proponemos unida a la complejidad, la filosofía compleja Moríniana ha heredado algunas concepciones de la filosofía antigua que rescatamos en esta indagación: *Heráclito De Éfeso en la complejidad Moríniana: una filosofía que despertó sentires* (Rodríguez, 2022d). Invitamos a leer la obra a la luz de las necesidades de hoy.

Por otro lado, la misma filosofía latinoamericana debe pasar por el filo de la crítica, cuando muchos de sus portadores han hecho transcender falsas decolonialidad imbricadas en la exclusión, la pobreza, la sequía de los pueblos; y la denigración del hacer concientizado a la luz de la crítica; la filosofía latinoamericana hija de la transmodernidad debe someterse a esa crítica, y desligarse de las taras que la pululan en engañosos ejercicios. En la obra: *Filosofía de la liberación latinoamericana*, nos dicen que: “la filosofía, y con ella el filósofo, tiene un papel preponderante que cumplir: es la conciencia crítica de la realidad. ¿Quién la critica a ella?” (Cerutti, 1992, p.277). *Esa crítica debe pasar por el des-ligaje y re-ligaje constante como obligatoriedad* (Rodríguez, 2019b).

En consonancia con la tríada: filosofía-decolonialidad-complejidad buscando un poderoso emergen en las instituciones educativas hoy hemos propendido la enseñanza de la *Transfilosofía Sentipensante*, que es liberadora de la concepción compleja del ser humano, si la *Transfilosofía Sentipensante* “acepta la complejidad del ser humano e intenta conocerlo sin cortapisas o compromisos con maneras algunas de conocer; sino que abre su lente al archipiélago de certezas en el mar de incertidumbre” (Rodríguez, 2022a, p.25). Con ello el

grado de concientización se imbrica en la urgente reforma del pensamiento, de la que Edgar Morín lleva huellas en todas sus obras, y ello lleva a la reforma de la educación; pero la decolonialidad debe ser apodíctica de todos esos intentos como condición necesaria para el pensar inclusivo, y no siga enclaustrado en la postmodernidad como cono de la modernidad, de la que Enrique Dussel ha dejado enseñanzas notables.

Como escribimos desde *la tierra que ha parido notables filósofos: Venezuela, nuestro filósofo por excelencia Andrés Bello* es bueno hacer transcender aportes en el conocimiento humano, en lo cual creía que el conocimiento se obtiene mediante el análisis y la observación; por ello propuso que en la educación era fundamental el pensar correcto para el desarrollo integral de las personas. Donde concebía la memoria como un sistema complejo que se relaciona con el pensamiento y la creatividad; coincidiendo que se alojaba la razón no sólo en la mente, sino en el alma y espíritu.

Consideraba, y así lo dejó en sus obras Andrés Bello que las emociones negativas como el miedo y el temor, pueden traducirse en conflictos en el ser humano que se podían subsanar. Consideraba que los sentidos tienen su asiento en el alma, y que el alma es quien ve, oye, huele, gusta, y toca; y es lógico de pensarse ya que las Sagradas Escrituras afirman que los sentimientos se alojan en el alma y no mueren, y que los pensamientos ocurren el corazón, allí se originan. Andrés Bello en su obra: *filosofía del entendimiento*, nos dice que en “la naturaleza ha observado un plan especial en la educación del hombre. Ella ha querido desde muy temprano instruirle por la experiencia y por su razón” (Bello, 1981, p.200).

Nos afirma el filósofo venezolano, que “todo lo que el hombre ha podido aprender por medio de la experiencia, hay bastante motivo para creer que no lo ha debido a instintos especiales, y el aprendizaje de que se trata no parece más difícil que tantos otros” (Bello, 1981, p.200), así creía que todos los seres humanos podíamos aprender entre tanto en la diversidad en todo sentido que poseemos. También nos legó “que en el primer destello de la razón han sido indudablemente el fruto de la observación excitada por la necesidad y de una especie de raciocinio analógico espontáneo, de que no daba aviso la conciencia” (Bello, 1981, p.200); y que en la filosofía conseguía un especialísimo lugar. Fue un gran estudiosos Andrés Bello de la filosofía antigua.

Hablaba el filósofo venezolano de la sabiduría como elevación a conseguir fuera del ser humano.

Inteligencia Suprema, no sólo es el principio del orden, sino el tipo de la perfección del orden; y supuesto que la justicia, la veracidad, la beneficencia, constituyen la esencia misma del orden moral, cuyas leyes ha estampado el Creador en la conciencia y el corazón del hombre, es preciso que el Principio del orden sea absolutamente justo,

Andrés Bello, en la obra titulada: *de las causas del error* en su fe cristiana y el reconocimiento de Dios nos afirma que “las obras de la naturaleza no son como las humanas. Un hombre podrá comprender una de éstas a fondo” (Bello, 1981, p.541-542). Más advierte el filósofo que “y juzgar si el artífice se ha valido de los medios más sencillos y si todos los pasos de la obra se adaptan perfectamente unos a otros. Pero es una sabiduría muy superior a la del hombre la que preside al encadenamiento de los fenómenos naturales” (Bello, 1981, p.541-542). Reconcomiendo que esto planes, “sus primeros muelles, la naturaleza de los materiales que emplea, se nos revelan de un modo parcial e imperfecto, y a menudo se nos pierde de vista entre el complicado juego de acciones y reacciones que se manifiestan a nuestra vista y la confunden y abruma” (Bello, 1981, p.541-542).

Con todo ello *reconocemos en el filósofo Andrés Bello que la conciencia del ser humano impulsado por la filosofía, sabiduría que anhela el grado de concientización para ser autoevaluador de su praxis*. Y ello lo proponemos como lugar de la filosofía hoy pensando en al decolonialidad - complejidad en la educación hoy.

En cuanto a ejemplos concretos o implicaciones operativas para los currículos, las prácticas pedagógicas o las políticas educativas sin duda debemos deconstruir la filosofía occidental impuesta para volverla concordante con la filosofía latinoamericana, africana, sentipensante de las regiones oprimidas; en ello podemos comenzar desde los primeros niveles con la inclusión de la filosofía para niños, que por ejemplo en Venezuela en un tiempo tuvo serios aportes; pero que la opresión ha consumido; es de volverse resistente a filosofar viviendo y viviendo filosofando.

Los currículos de filosofía y con ello la formación docente, las prácticas de evaluación, la gestión institucional; debe decolonizarse para pensarse fuera de la elite de filosofar para unos pocos tal cual la matemática; sino que conjuncionada con la vida se va a filosofar pensando y buscando salidas a tantos problemas que nos agobian y que el sentipensar en la filosofía le puede dar un algo viraje sustantivo de la manera de vivir pensando profundo; en ello hace falta la transdisciplinariedad como manera de llevar la filosofía desde todas las disciplinas sin más razones que el humano pensar en las preguntas iniciales de la filosofía antigua a la luz de las necesidades de hoy. Preguntas sentipensantes que hacen falta para vivir con sentido de armonía con el ser complejo.

No con ello se erradica la filosofía occidental en *una manera irrisoria de pensar en quítate tú para ponerme yo*; se trata de filosofar desde las diversas posturas del respeto por la vida; y ayer como hoy Occidente, Norte, Sur, África, Oceanía son todos una misma tierra que

debemos respetar a la luz de la liberación ontoepistemológica del ser humano. Grandes filósofos latinoamericanos e incluso en África nos han enseñanza el camino. Falta voluntad y convencimiento de amor por el ser humano a la luz de las diversas posturas del pensar en los abrazos de las diversas maneras de filosofar.

Vamos a concluir sin poder jamás hacerlo, los archipiélagos de certeza son eso, *en un mar de incertidumbre* al estilo Moríniano, que abrimos caminos entramados, rizomas rupturantes hoy.

6 CONCLUSIONES SIN FINAL EN LAS LÍNEAS DE INDAGACIÓN: SEGUIMOS ENTRAMANDO EN LAS LÍNEAS DE PESQUISA

En el proyecto decolonial planetario-complejo, como objetivo de la indagación hemos sustentado la tríada: filosofía-decolonialidad y complejidad para dar respuestas a la pregunta: ¿qué lugar ocupan hoy en la instituciones educativas? Para responder a esta pregunta brevemente, un poco más de lo dicho volvamos a los brotes dejados de los rizomas. ¿Qué es el ser? Para educar es imperativo saber a quién educamos, eso que es el ser humano que no puedo educarlo en una sólo componente de la penta relacionalidad compleja: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios; en ello debo dar apertura a responder eso de que es él se humano y de cómo educarlo en toda su complejidad.

El ser humano debe regresar a su Raíz Arche, a la transcendencia de su vida, de la creación ¿Existe Dios? Es una pregunta ya respondida por la historia del planeta, pero sobre todo que ha hecho el ser humano separado de Dios: ha sido una veleta sin puerto, un barco sin timón, un árbol con raíz seca, por tanto ser humano-Dios es originaria relación en la filosofía con la metafísica en estudio; deconstruyendo las religiones; y a ello debemos buscar un espacio importante en la educación desde los primeros niveles.

¿Dónde está la felicidad? Sin duda en obedecer lo que Dios dice y tiene para cada quien ¿Qué hay más allá de la muerte? Abra muerte del cuerpo una sólo vez, un juicio y un lugar para el alma sentir y recibir por siempre, sus frutos serán tomados en cuenta. Pero la salvación sin ganársela se la ha dado Jesucristo por gracia. Con ello no hablamos de religiones ni de expeditas obligatorias de desobedecer las leyes de los gobernantes.

Debemos concientizar con una expedita filosofía hoy decolonial y compleja que la ciencia. Desprovista de verdad, cuanto has aportado a la humanidad, y al mismo tiempo cuán equivocado han estado muchos de tus portadores de soberbia e indignidad. Y que decolonizar la ciencia lleva por reconocer que el temor a Dios, de dará asidero, Arché y fundamento; ya que

la verdad no está en la ciencia sino en la Palabra de Dios. Así las cosas no buscamos verdad sino relacionalidad armonía, eticidad y vivir en constante reflexión profunda de cómo vivir hoy ante los graves problemas de la humanidad.

¡Cuán anhelada manera de vivir hoy se necesita en la que la filosofía se encargue de discutir el entrever de posturas globalistas en contra de la naturaleza del ser humano, SER CONTRA SER, inhumanidad cabalga; oh anhelada sabiduría! Si la urgencia de la tríada filosofía - decolonialidad-complejidad en la educación es de imperativo práctico ante el ser que formamos para enfrentar y saber cómo vivir en lo adelante, el ejemplo de las familias a sus hijos, de los educadores a sus educandos. Y emerger de la solidaridad como bondad de vivir gregaria.

Es la anhelada sabiduría que persigue la filosofía, pero que perdió su camino, y que hoy se ha quedado en las páginas amarillentas de libros que nos dicen cuanto nos falta para accionar sabiamente; ¡oh sabiduría! *Me haces falta y quiero comprender como filosofar desde mi diversidad transepistémica lo que no quita que no pueda en considerarme en ese ¡Yo sólo sé que no sé nada!* Que hereda Platón vivimos maravillosamente en la búsqueda del saber; en la que anhelamos como Salomón la anhelada sabiduría.

Tenemos derechos a visibilizar nuestros aportes y una digna filosofía llena de grandes aportes; para ello defender el derecho es lo primero. Pero ya no discutimos si tenemos o no el derecho, tenemos el derecho. Ahora ¿realmente lo queremos hacer, nos consideramos dignos de lograrlo? Las luchas son inmensa por una filosofía latinoamericana, que es de la liberación y que bien valdría la pena dedicar tiempo en la educación a su transcendencia, en el ánimo de recobrar una educación patria, nuestra autentica y respetuosa de las diversas maneras de filosofar.

Ofrenda y dedicatoria: *Gracias amado mío, Dios Padre personal, Arché del universo, cuida mi cuerpo y alma, alimenta mis pensamientos con la mente de Jesucristo,* pues deseo obedecerte, es mi decisión de amor debo dar ejemplo de cristiana. “Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos” (Efesios 5:15-16). Siempre es un gusto escribir para ti Dios mío, gracias a tu Santo Espíritu que me provee de tu sabiduría.

REFERENCIAS

- BELLO, Andrés. **Obras completas de Andrés Bello.** Caracas: Ministerio de Educación, 1981.
- BERTI, Enrico. **Preguntas de la filosofía antigua.** Madrid: Editorial Gredos, 2010.

- CERUTTI, Horacio. **Filosofía de la liberación latinoamericana**. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- COPLESTON, Frederick. **Historia de la filosofía**. Volumen 9. Zaragoza: Editor digital Titivillus, 2021.
- DILTHEY, Wilhelm. **Historia de la filosofía**. México: Fondo de Cultura Económica, 1951.
- DUSSEL, Enrique. **Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación**. Bogotá: Nuestra América, 1994a.
- DUSSEL, Enrique. **1492. El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del mito de la modernidad**. México: Ediciones Abya Yala, 1994b.
- DUSSEL, Enrique. **Filosofía de la Liberación**. Bogotá: Editorial Nueva América, 1996.
- DUSSEL, Enrique. En búsqueda del sentido. (Origen y desarrollo de una Filosofía de la Liberación). **Anthropos: huellas del conocimiento**, n.180, p. 13-36, 1998. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros_Sobre_ED/1998.Revista_Anthropos-Enrique_Dussel.pdf Consultado el: 9 de marzo 2025.
- DUSSEL, Enrique. Sistema-mundo y Transmodernidad. En BANERJE, Ishita; DUBE, Saurabh; MIGNOLO, Walter (eds.), **Modernidades coloniales**. Editorial El Colegio de México, México, 2004.
- ESCOBAR, Francisco. **Historia de la Filosofía Antigua**. Oviedo: Talleres tipográficos Gráficas Lux, 1952.
- FALS BORDA, Orlando. **El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis**. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1978.
- HADOT, Pierre. **¿Qué es la filosofía antigua?** México: Fondo de Cultura Económica, 1988.
- KANT, Immanuel. **Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza**. Madrid: Ed. Alianza, 1989.
- MIGNOLO, Walter. **Historias locales, diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo**. Madrid: Akal, 2003.
- MORÍN, Edgar. **Articular los saberes: ¿qué saberes enseñar en las escuelas?** Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador, 1998.
- MORÍN, Edgar. **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**. París: UNESCO, 1999.
- PACHÓN SOTO, Damián. María Zambrano y su relación heterodoxa con la filosofía. **Escritos**, v.27, n.59, p.386-403, 2019b. <http://dx.doi.org/10.18566/escr.v27n59.a10> Consultado el: 9 de marzo 2025.
- 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, Venezuela, 2017.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias educativas**, v. 4, n. 2, p. 1-13, 2019a. <http://dx.doi.org/10.31876/s.e.v4i1.35> Consultado el: 9 de marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **Orinoco Pensamiento y Praxis**, v.7, n.11, p.13-35, 2019b. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/16934>. Consultado el: 31 marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Transfilosofía Sentipensante**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022a.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemes de la concepción compleja de ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. **Percursos**, v.23, n. 53, p. 157–179, 2022b. <https://doi.org/10.5965/1984724623532022157>. Consultado el: 31 marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. **Diálogos sobre Educación**, n.25, p.1-14, 2022c <https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136>. Consultado el: 31 marzo 2025.

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, 2022d. <https://doi.org/10.15536/10.7443/problemata.v13i3.64006>. Consultado el: 31 marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La Transfilosofía Sentipensante del Rizoma: Un sistema decolonial planetario-complejo. **Plurais Revista Multidisciplinar**, v. 7, n. 00, e023004, p.1-21, 2023a. DOI: <https://doi.org/10.29378/plurais.v8i00.18909>. Consultada el 1 de marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Epistemes de los transmétodos decoloniales planetario-complejos. **Revista Educar Mais**, v.7, p. 385- 400, 2023a. <https://doi.org/10.15536/reducarmais.7.2023.3236>. Consultada el 1 de abril 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transmétodos decoloniales planetario-complejos como formalidad en investigación universitaria: experiencias en re-ligaje. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, v. 29, n. 105, e10864486, p.1-16, 2024a. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10864486>. Consultada el 14 de marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Rizomas, metáfora botánica, estructuras complejas postcoloniales en interpelaciones decoloniales planetaria en re-ligaje. **Problemata Revista Internacional de Filosofía**, v.15, n.3, p.93-108, 2024b. <https://doi.org/10.7443/problemata.v15i3.70715>. Consultada el 12 de marzo 2025.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Decolonial readings with the liberation philosopher Enrique Dussel in comprehensive ecosophical and diatopic hermeneusis. **Diálogos**, v. 29, n. 1, p. I-XVIII, 2025. <https://doi.org/10.4025/dialogos.v29i1.76031>. Consultada el 1 de marzo 2025.

RUIZ, Eduardo. Etnográfica para la complejidad. **Gazeta de Antropología**, v. 33, n. 2, p.1-12, 2017. Consultada el 1 de marzo 2025.

SALAZAR BONDY, Augusto. **¿Existe una filosofía de nuestra América?** México: Siglo Veintiuno Editores, 1968.

SÁNCHEZ, Adolfo. **Filosofía de la praxis**. México: Siglo XXI Editores, 2003.

SEVERINO, Emanuele. **Filosofía Antigua**. Barcelona: Editorial Ariel S. A., 1986.

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

SOTO-MOLINA, Jairo. Aplicaciones de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel en la educación de lenguas: decolonialidad de la pedagogía lingüística. **Diálogos**, v. 28, n. 3, p. 65-85, set./dez. 2024. <https://doi.org/10.4025/dialogos.v28i3.74426>. Consultada el 1 de marzo 2025.

ZEA, Leopoldo. **El pensamiento Latinoamericano**. México: Editorial Ariel, 1976.