

TRANSFILOSOFÍA SENTIPENSANTE-EDUCACIÓN: RUPTURAS A-SIGNIFICANTES CON LA COLONIALIDAD

SENSITIVE TRANSPHILOSOPHY-EDUCATION: A-SIGNIFICANT BREAKS WITH COLONIALITY

TRANSFILOSOFIA-EDUCAÇÃO SENSIVEL: RUPTURAS SIGNIFICATIVAS COM A COLONIALIDADE

Milagros Elena Rodríguez¹

RESUMEN

En la persistente crisis colonial atomizante de la educación que adiestra al ser humano para la competencia y falta de compasión entre otros males, urgen sus rupturas a-significantes que promovemos con la Transfilosofía Sentipensante. Como objetivo fundamentamos la diada: Transfilosofía sentipensante-educación con rupturas a-significantes con la colonialidad, responderemos preguntas como: ¿y el pacto educativo global? La indagación que pertenece a las líneas de investigación: Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas; Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Realizamos una transmetodología con la deconstrucción rizomática como transmétodo, pasando por la deconstrucción y reconstrucción entramadamente. En la deconstrucción hemos puesto en evidencia los males de la educación desde la carencia de la filosofía decolonizada, y que ha sido marcada por la filosofía occidental; y deconstruimos la intencionalidad del Pacto Educativo Global. En la reconstrucción evidenciamos que debemos educar al ser humano en su complejidad, urgente desestabilizar las categorías fijas impuestas para investigar en educación desde métodos fijos reduccionistas y recrear complejamente el conocer, educar a la luz del enriquecimiento del aporte de los grupos marginados. La educación planetaria es urgente alcanzar una antropolítica y una política de civilización; hace suya la idea de que la educación es una praxis política que conforma una política de la humanidad; todo ello heredando las concepciones Morinianas de la educación.

Palabras clave: Transfilosofía Sentipensante; educación; complejidad; rupturas a-significantes.

ABSTRACT

In the persistent atomizing colonial crisis of education that trains human beings for competition and lack of compassion among other evils, their a-signifying ruptures that we promote with Sentipen-sante Tran-sphilosophy are urgent. As an objective we base the dyad: Sentipensante transphilosophy-education with a-significant ruptures with coloniality, we will answer questions such as: and the global educational pact? The inquiry that belongs to the lines of research: Planetary Decolonial Education - complex tran-sepistemologies; Complex transmethodologies and planetary-complex decolonial transmethods; Paulo Freire: the wanderer of utopia in transmethodologies and planetary decoloniality-complexity in re-linkage. We carry out a transmethodology with rhizomatic deconstruction as a transmethod, passing through interwoven

¹ Doctora en Innovaciones Educativas, Doctora en Patrimonio Cultural, Docente Investigadora Titular de la Universidad de Oriente (UDO), Cumaná, Venezuela, Tutora Externa en Universidad Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0311-1705>, melenamate@hotmail.com.

deconstruction and reconstruction. In deconstruction we have highlighted the evils of education from the lack of decolonized philosophy, and which has been marked by Western philosophy; and we deconstruct the intentionality of the Global Educational Pact. In the reconstruction we show that we must educate the human being in his complexity, urgently destabilize the fixed categories imposed to investigate education from fixed reductionist methods and complexly recreate knowledge, educate in the light of the enrichment of the contribution of marginalized groups. Planetary education is urgently needed to achieve an anthropopolitics and a politics of civilization; endorses the idea that education is a political praxis that forms a policy of humanity; all this inheriting the Morinian conceptions of education.

Keywords: Sentipensante Transphilosophy; education; complexity; a-significant ruptures.

RESUMO

Na persistente crise colonial atomizadora da educação que forma os seres humanos para a competição e a falta de compaixão entre outros males, são urgentemente necessárias as suas rupturas a-significativas que promovemos com a Transfilosofia Sentipensante. Como objetivo baseamos a diáde: Transfilosofia-educação Sentipensante com rupturas a-significativas com a colonialidade, responderemos questões como: e o pacto educacional global? A investigação que pertence às linhas de pesquisa: Educação Descolonial Planetária – transepistemologias complexas; Transmetodologias complexas e transmétodos decoloniais complexos planetários; Paulo Freire: o andarilho da utopia nas transmetodologias e a decolonialidade-complexidade planetária na religação. Realizamos uma transmetodologia com a desconstrução rizomática como transmétodo, passando pela entrelaçada desconstrução e reconstrução. Na desconstrução destacamos os males da educação a partir da falta de filosofia descolonizada, e que foi marcada pela filosofia ocidental; e desconstruímos a intencionalidade do Pacto Educacional Global. Na reconstrução mostramos que devemos educar o ser humano na sua complexidade, desestabilizar urgentemente as categorias fixas impostas para investigar a educação a partir de métodos reducionistas fixos e recriar complexamente o conhecimento, educar à luz do enriquecimento da contribuição dos grupos marginalizados. A educação planetária é urgentemente necessária para alcançar uma antropopolítica e uma política de civilização; apoia a ideia de que a educação é uma práxis política que constitui uma política de humanidade; tudo isso herdando as concepções morinianas de educação.

Palavras-chave: Transfilosofia Sentipensante; educação; complexidade; quebras significativas.

PROEMIO Y PREMURAS EN LA EDUCACIÓN. URGENCIAS DE RUPTURAS A-SIGNIFICATIVAMENTE

Tenemos que tener presente que toda acción humana amaestrada a intencionalidades coloniales, por más que parezcan liberadoras o en contra del capitalismo o liberalismo, o de la educación colonial no tendrán nunca resultados liberadores. La línea de investigación titulada: *Educación Decolonial Planetaria Compleja* (RODRÍGUEZ, 2023a) viene avizorando desde la Educación Planetaria en Edgar Morín y la apodíctica condición de ser decolonial planetario para entramar complejamente con sus principios, investigar con ese transparadigma y usar la complejidad como categoría (RODRÍGUEZ, 2021a, 2021b, 2022a) que los resultados

de las políticas gestiones alrededor de la educación opresora no han tenido los resultados esperados; pues los que han venido usando dichas teoría, como la complejidad, transdisciplinariedad, entre otras han aplicado con mentes coloniales innovaciones que llevan a la misma opresión, pero con nuevos instrumentos, artefactos que al fin rinden culto al proyecto colonial global. Ya Paulo Freire lo advertía: el amor es un acto de liberación; “el amor es un acto de valor, no de miedo, el amor es un compromiso con los demás. No importa dónde los oprimidos se encuentran, el acto de amor es el compromiso con su causa, la causa de la liberación” (FREIRE, 1968, p. 56). Estoy diciendo entonces ¿qué seguir bajo la colonialidad de las mentes es un acto de desamor en la educación?

Pero, ¿qué es la *Educación Decolonial Planetaria Compleja*?,

La Educación Decolonial Planetaria Compleja no es neutra es inclusiva, deconstruktiva; no da un barrido, salva-guardar los conocimientos de las civilizaciones encubiertas no significa erradicar los reconocidos; sino decolonizar a estos e integrarlos a la vez que se reconocen en su diversidad. (...) Debemos quitarnos el velo de la teoría de la complejidad, la transdisciplinariedad y todas las concepciones complejas posibles de enseñar en la educación bajo el velo de la colonialidad; nada de ello es posible. (RODRÍGUEZ, 2023b, p. 11-12).

La *Educación Decolonial Planetaria Compleja* salvaguarda en primerísimo lugar en la educación la concepción compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios (RODRÍGUEZ, 20022b). El nombre de Dios como relación y reconocimiento de la creación de la humanidad no se usa con fines religiosos; por el contrario se destruye desde la decolonialidad el uso de la figura religiosa para oprimir y denigrar al ser humano. Es un reconocimiento de Dios con nosotros y la preeminencia de la creación en la naturaleza, cosmos, tierra, galaxias, ser humano. Debe quedar sentado que no imbrico esta pesquisa en religiones o proselitismos opresivos. Por el contrario retomando la naturaleza compleja del ser humano se toma conciencia de su complejidad y desarrollo metacognitivo profundo en la educación que hace que el ser avizore las taras que pulula la colonialidad y pueda estar en constante advertencia.

La crisis de la educación la estudiaremos profundamente en esta pesquisa, adelantamos que ella sufre de patologías como: ceguera en el: enseñar, conocer, aprender, convivir; colonialidad en todo sentido; rigidez inhumana en amaestramientos al ser humano extrayendo su sentipensar, cotidianidad, saberes ancestrales; es una enajenación en todo sentido; se separa la educación de la filosofía antigua, de la

concepción compleja del ser humano, y su misión; en tanto ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su misión en la tierra?; y también es notorio que

La colonización del currículo constituye una forma real y efectiva de violencia física y simbólica con la que se impone la cultura euro-occidental, pues anula, invisibiliza y destruye las visiones culturales propias de los grupos originarios en América, Asia, África y Oceanía. Su poder y eficacia radica en la capacidad para hacerle creer a los pueblos sometidos que sus producciones culturales no tienen valor. (VILLAVICENCIO, 2016, p. 84).

En la *Educación Decolonial Planetaria Compleja* evidenciamos lo que ya Edgar Morín avizora en la educación en la era planetaria (MORÍN; CIURANA; MOTTA, 2002), pero hacemos énfasis en la necesidad de la decolonialidad planetaria, sabemos que dicho complejo lo viene aseverando la reforma de la educación tiene que pasar por la reforma de las mentes; “si es cierto que el género humano, cuya dialógica cerebro – mente no es cerrada, posee los recursos inagotados para crear” (MORIN, 1999, p.38); por ello la educación debe responder a los males de la humanidad; que las mismas mentes des-educadas han creado, entre todos los dominantes de la hoy colonialidad global. En nuestra pesquisa hablamos de las rupturas a-significantes y de la *Transfilosofía Sentipensante* (RODRÍGUEZ, 2022c). Vamos a clarificar cada una para precisar el entramado que vamos tejiendo.

¿Qué son las rupturas a-significantes? En general, la palabra a-significante rompe con el significado anterior de la significancia para volverse sobre un nuevo significado, ¿Qué rupturas a-significantes daría Usted en la educación en el planeta? Desde luego especificaremos por qué hemos pensado en la palabra a-significante; y lo explicitamos con los rizomas, que tienen dicha propiedad rupturante. Mientras que, convocamos a la Transfilosofía Sentipensante a formar diatopía sabiamente con la educación para provocar dichas rupturas.

El sentipensar es una categoría alojada en Escocia bajo Alexander Sutherland Neill, teórico inglés de la educación; fundador de las escuelas denominadas Summerhill en 1921, que constituye uno de los experimentos pedagógicos más innovadores en Inglaterra; “la mayor parte del trabajo escolar que hacen los adolescentes es tiempo, energía y práctica perdidos. Roba a la juventud el derecho a jugar, jugar y jugar. Pone cabezas viejas sobre hombros jóvenes” (NEILL, 1963, p.27); la escuela interrumpe el crecimiento intelectual del discente imponiendo procesos ajenos a sus hacer. Alexander

Sutherland Neill en dicha obra narra de manera sencilla lo que son los principios que rigen y rigen, lo que se denomina actualmente la nueva escuela.

Más tarde, Saturnino de la Torre, acuña el término en 1997 en sus clases de creatividad, el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, es la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el impacto emocional, hacer converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar; Saturnino de la Torre en su obra: *Sentipensar: estrategias para un aprendizaje creativo* (DE LA TORRE, 2001) afirma que el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, es la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el impacto emocional, hacer converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar.

Luego, Orlando Fals Borda usa el sentipensar para explicar que la razón y la ciencia no son propiedades exclusivas para construir el mundo sino que la emoción y los sentidos tiene una cabal inmersión en ello, una sociología sentipensante para América Latina, “el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad” (FALS, 2015, p.10).

Milagros Elena Rodríguez siguiendo la significancia del prefijo *trans*, con Enrique Dussel, *define la Transfilosofía Sentipensante* (RODRÍGUEZ, 2022c). Veamos primero el significado del prefijo *trans*, que no sólo significa más allá, ni se usa para violar la naturaleza de la creación, de la vida; sino la decisión de ir a los encubiertos, a los execrados de la modernidad - postmodernidad - colonialidad; en ello tenemos la concepción de Don Enrique Dussel, heredada de su legado que marca un sentido complejo de comprensión, veamos:

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; evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático, etc. Diversos nombres puestos a lo no humano, a lo irrecuperable, a lo sin historia, a lo que se extinguirá ante el avance arrollador de la “civilización” occidental que se globaliza. (DUSSEL, 2004, p.222).

De esa manera *la decolonialidad planetaria es el proyecto de la transmodernidad que va al rescate de las víctimas de la modernidad-postmodernidad-colonialidad* (DUSSEL, 1994); y lo hace en el planeta; sin cometer los errores de

Occidente de separar al Sur. La insistencia en la planetariedad de la decolonialidad es que aunque la decolonialidad comienza con las víctimas de la colonialidad, en los bastos y densa historia de los oprimidos del Sur, reconocemos la colonialidad global con el sur global y todos los victimas del planeta y aspiramos la liberación de todos los oprimidos incluyendo los opresores quienes al estilo Freiriano sabemos que se encuentran oprimidos, junto a sus víctimas.

Es así como entonces con todas estas significancias la *Transfilosofía Sentipensante* “recobra el sentido de la filosofía decolonizada; que no desaprovecha las bonanzas de la filosofía occidental. Y es de saberse en la urgente reforma del pensamiento conyúgante a la deconstrucción de la tradicionalista filosofía la toma de conciencia” (RODRÍGUEZ, 2022c, p.94). La *Transfilosofía Sentipensante* se va a la exterioridad de la filosofía occidental colonizada, para recobra esencias de la filosofía antigua en tanto que es el ser humano, que es educar; y se complejiza con la filosofía latinoamericana; con una profunda inclusión de las civilizaciones sus aportes, maneras de filosofar y los saberes ancestrales que en igual grado de importancia entraman el sentipensar como categoría excepcional en las maneras de hacer filosofía en la vida, en la educación; en el andar del ser humano; aportando esencias maravillosas en el devenir de los problemas planetarios. No se da un barrido de la filosófica occidental, sino que se decoloniza, se destruye para poder rupturar, que sea inclusiva sin superioridades.

Por otro lado, entre las propuestas del Pacto Educativo Global de Papa Francisco los 7 compromisos: poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, cuidar la casa común (PAPA FRANCISCO, 2019); sabemos que por decretos y sin hechos es imposible una educación liberador, más cuando de la misma fuente sale agua dulce y agua salada; esto es cuando el mis Papa apoya proyectos globales opresivos; y la región que ha sido la batuta de la colonización y luego instrumento en la colonialidad. En este sentido, “el Pacto Educativo Global, convocado por el Papa Francisco, es un intento por abrir un espacio para el diálogo mundial entre todas las personas de buena voluntad a fin de construir juntos, un nuevo modelo cultural” (SALAS COHEN, 2021, p.5). ¿Están los gobiernos dispuestos en su gestión educativa a ejercer dicha buena voluntad? ¿Interesa enseñar a pensar, desarrollar proceso metacognitivos profundos en la educación avizorado en un discente que pueda tomar decisiones profundas a la luz de la complejidad?

En esta pesquisa *como objetivo fundamentamos la diada: Transfilosofía sentipensante-educación: rupturas a-significantes con la colonialidad, responderemos preguntas como: ¿y el pacto educativo global?* Pesquisa que pertenece a *las líneas de investigación:* Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas; Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos; Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Por ello, la transmetodología que construimos usamos la deconstrucción rizomática como transmétodos.

TRANSMETODOLOGÍA. EL TRANSPARADIGMA COMPLEJO Y LA DECONSTRUCCIÓN RIZOMÁTICA EL TRANSMÉTODO FORMANDO ENTRAMADOS RIZOMÁTICOS

La transmetodología de la pesquisa va más allá de las metodologías coloniales reduccionistas, negadoras de la complejidad del estudio y de sus entramados. En todo momento el prefijo *trans*, no sólo significa más allá de donde se han imbricado malas interpretaciones y violaciones a la naturaleza de la creación; no, somos cuidadosos con ello, con la transmetódica tomamos la decisión de ir a los encubiertos de las metodologías reduccionista, a decolonizarlos, buscamos en los execrados de la modernidad - postmodernidad – colonialidad; sino ¿Qué conseguiríamos en las metodologías del proyecto colonial que ha denigrado de la complejidad de la filosofía y ha imprimido una filosofía elitizada, separada de sus fundamentos antiguos originales, y separa la filosofía de la educación, niega la complejidad del ser humano?

En ello, tenemos la concepción de Enrique Dussel, heredada de su legado que marca un sentido complejo de comprensión, vemos que de acuerdo con Enrique Dussel, *la transmetodología rescata lo encubierto de las metodologías, destruye su reduccionismo, atomismo, y al sujeto investigador y todas las categorías que la entraman.* De allí se abre un espectro complejo que no separa lo cualitativo-cuantitativo-sociocrítico en *el objeto complejo de estudio: Transfilosofía sentipensante-educación: rupturas a-significantes con la colonialidad.* El sujeto investigador, la autora, interviene con su sentipensar en la pesquisa, no es pasivo ni objetivo inerte; es doliente de lo que investiga y agente de cambio; ha sido docente universitaria de la educación y de subvertir su propia práctica.

Es de hacer notar que la salvaguarda de la vida en un nosotros de las transmetodologías permiten al investigador incluirse en primera persona en la trama

dialógica - dialéctica de la temática; al mismo tiempo se permea del nosotros; de un hacer subjetivo-objetivo. Por ello, podrán notar que pasamos del plural al singular y viceversa; emergemos de la unidad a la diversidad; del parte al todo. Del planeta a la investigadora y esta inmerso en el hacer planetario.

En tal sentido, *el transparadigma complejo de la pesquisa va más allá de los paradigmas reduccionista y recompone la naturaleza de la creación*; donde “la complejidad no es un fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y que constituye nuestro mundo” (MORÍN, 1994, p. 140); aceptar la complejidad en la filosofía y la educación con todos sus sistemas incluyendo el ser humano; y por comprender que este es complejo y aprende con todo su ser. Por eso, “uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento” (MORIN, 1999, p. 32); si sobre que es educar, filosofar educando, liberando, decolonizando; y que significa aprender en todo lugar y tiempo.

En dicho transparadigma, bajo *la decolonialidad planetaria como apodíctica de la complejidad en las investigaciones transmetódicas* (RODRÍGUEZ, 2021a), en las mencionadas líneas de pesquisa hemos concebido e investigado, publicado indagaciones tituladas: *transfilosofía sentipensante de la Educación Matemática Decolonial Transcompleja* (RODRÍGUEZ, 2022d); *el cero (0) no tan neutro en la Educación Decolonial Planetaria Compleja* (RODRÍGUEZ, 2023b); *Esencialidades de la Educación Decolonial Planetaria Compleja en su asunción al principio dialógico-dialéctico* (RODRÍGUEZ, 2023d); entre otras.

Entre los constructos complejos a construir en la indagación conseguimos los rizomas, que son estructuras sin raíz que se rupturan para dar inclusiones; aun cuando los rizomas nacen en el postcolonialismo con Deleuze y Guattari (2002) ellos son complejos y son de especial interés para el objetivo a cumplir, los rizomas son estructuras rupturantes a-significativamente, no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, de centro o de segmento” (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 21); en ello la determinación de que así se enseña esta escuela del rizoma a conformar. Pues enseguida podemos seguir con rupturas a-significantes pues “frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan una. Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus líneas y según otras” (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 15). Esta definición es clave y la vamos explorando en toda la pesquisa.

Seguimos destejando la densa trama de los significados, ¿Qué es la decolonialidad planetaria? Tenemos que tener presente que toda acción humana amaestrada a intencionalidades coloniales, por más que parezcan liberadoras o en contra del capitalismo o liberalismo, con ofertas de liberación; por más que eso sea así podemos estar cometiendo errores graves al unirnos a acciones colectivas excluyentes y opresivas. Los hechos acecidos en las falsas decolonialidades en el planeta ya han dado cuenta, por eso expresa con la atención Walter Mignolo que la 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).

No es socialismo disfrazado de comunismo, no es castrismo, ni jamás nazismo. Ni algún proyecto con diferentes objetivos liberadores donde se soslaya de alguna manera, donde se opprime; ninguno de esos propósitos puede designar lo decolonial planetario. Bajo estos disfraces opresivos no hay posible transformación de la educación bajo la opresión; se banaliza aprender o se profundiza la colonialidad del ser humano; eso lo hemos presenciado como víctimas del proceso y ahora agente de cambio.

El transmétodo la deconstrucción rizomática (RODRÍGUEZ, 2017, 2019a) se va primeramente al desmantelamiento de las formación colonial del docente, a la construcción de mentes decoloniales del docente como apertura de nuevos espacios que permitan a “los sujetos subalternos “encubiertos” articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados” (RODRÍGUEZ, 2019a, p.43); en tal sentido vamos deconstruyendo y reconstruyendo.

DECONSTRUCCIÓN DE LA CRISIS. LA EDUCACIÓN HOY EN LA PERIFERIA DE LA COLONIALIDAD DIVOR-CIADA DE LA FILOSOFÍA

La educación en todo el planeta ha conjugado en promover y colaborar un mal: la inhumanidad del ser humano, negadora de la filosofía y los preceptos antiguos del ser humano, siendo la filosofía “una manera de vida, una manera de conciencia” (HADOT, 2006, p. 234), nos preguntamos: ¿La influencia de la filosofía occidental en la educación hoy ha promovido alguna conciencia en la vida del ser humano?; o más allá pensando en las profundas necesidades del ser humano: “¿Por qué no habría de concientizarse con la crisis planetaria, con la muerte inminente del planeta? ¿Podrá cumplir tales tareas bajo su concepción actual?” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 24).

En el Pacto Educativo Global propuesto en los años 2019 por el Papa Francisco que dice que “es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna” (PAPA FRANCISCO, 2019, p. 2). ¿Están los gobiernos dispuestos a gestionar tal acuerdo? ¿Se podrán hacer pactos a favor de la humanidad y promoverlos al mismo tiempo que se siembra el proyecto colonial global que dictamina que se ha de enseñar y la manera, aunado a los cinturones de exclusión de a quién educar? Aseveramos como al inicio de este entramado bajo mentes coloniales, bajo la soslayación y ejecución de proyectos coloniales no abra manera de decolonizar la educación. Veamos el ejemplo de Paulo Freire, marco la diferencia en su praxis de la liberación de la educación y alfabetización; pero al no transformarse el sistema educativo brasileiro sigue la crisis colonial que mina el hacer. Desde luego, siempre valdrá la pena intentarlo, cada maestro, marcar con la liberación cada vida que podamos tocar.

Sabemos que *la diversidad cultural es el patrimonio más importante de la humanidad; esta realidad no es enseñanza en la educación*; pues se minimizan las civilizaciones encubiertas y se privilegian la occidental y del Norte como valiosa; execrando al Sur y el general el sur global, la metáfora de los excluidos del planeta con sus civilizaciones y aportes. De reconocerse siempre se colocan en la esquina del otro. También la filosofía se ha impregnado de la colonialidad epistémica, se ha cerrado al diálogo de saberes y prácticas con los continentes excluidos: África, Asia, América el Abya Yala, “una estructura de poder que consiste en una asociación de explotación y de dominación entre los dominantes de orden internacional con los del orden interno de un „país“ o de una „nación“, con todo lo que ello implicaba para todos los ámbitos de la existencia social” (QUIJANO, 1990, p.9). En ello, la colonialidad del poder, hacer, vivir, pensar, convivir, entre otras a minado al planeta.

Es en este sentido, que *la educación colonial es reduccionista y neutra en la vida del ser humano* (RODRÍGUEZ, 2023b), su significancia; porque dicha educación en vez de evolucionar en una prosperidad sustantiva que es educar respecto a la concepción del ser humano ha involucionado. Si se educan seres humanos como máquinas para la competencia, el hombre mata por una competencia, contamina el único río de esa población de aborígenes en su desmedida explotación petrolera en ánimo de cumplir con el proyecto encomendado. En ese sentido las preguntas de la filosofía antigua son execradas, ni se discuten en su proceso de formación: ¿Qué es el ser humano, su misión

en la tierra? Es olvidado a favor de cuánto gana, cuantos proyectos cumple, y que tan competitivo es el profesional, siendo el más incompetente en la solidaridad, el amor, la compasión por sus congéneres.

Es así como, la educación colonial, mecanicista, por competencias niega la consideración de la inteligencia como compleja del ser humano, de los ambientes de aprendizaje y la complejidad que respeta la condición humana; si ya que lleva a cabo “las prácticas hegemónicas de la filosofía occidental que denigra el hacer humano con los saberes ancestrales, los desmitifica en tanto inferiores en sus concepciones objetivantes” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 95). De estos males, que la educación propaga, en tanto se enajena de las necesidades principales de las familias, mientras otros muerte de hambre y tristeza en migraciones como en Venezuela, con 10 millones de venezolanos extraviados de sus vidas familias, en un país en sequía. Y nos parece extraño que ocurra en mi país; si pues estábamos acostumbrados a que estas realidades pasaban en otros continentes; pero toda la sequía, la iniquidad y del disfraz de liberación que imita la decolonialidad y usa el nombre el legado de líderes patriotas, y pedagogo como Paulo Freire para oprimir. De la educación, bueno navegando en la superficialidad, mientras la ideología invade los planteles educativos, las familias e impone la aridez en todos los sistemas de un país multimillonario.

Sin duda, no desconocemos algunos sistemas educativos ejemplares que llevan al desarrollo complejo de sus países, pero en general los males la tierra en la incivilización de la humanidad la educación promueve esos males y su legitimación; rompe con la ilusión de la liberación; los reproduce, ejemplifica y sigue en la colonialidad global complaciendo los interés particulares de unos pocos que dictaminan la epistemología legalizada y única valida, y la manera de la praxis; en cualquier sentido y dan pautas de cómo seguir destruyendo la tierra, con toda su complejización (RODRÍGUEZ, 2022c). Se trata de patologías que sin duda no recaen en las conciencias liberadoras que deberíamos filosóficamente formar.

Tenemos en pleno desarrollo, *la educación colonial negadora de la complejidad de los saberes-conocimientos junto a un currículo opresor que legaliza la educación en masas para amaestrar*, y es que la filosofía que se promueve en la educación es la occidental, si es de conocerse que “La filosofía no ha escapado de la colonialidad” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 22); la ejecución la ha realizado promoviendo los males a partir de varias formas de colonialismo, “el colombiano Fals Borda ha tenido estudios en contra las influencias eurocéntricas de la actividad científica; contra la ineeficacia

pragmática de nuestra ciencia academicista de Occidente; contra el desaprovechamiento de la sabiduría popular” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 22). Y no sólo ha sido negada la sabiduría popular autentica, donde su centro de contaminación es menos; sino que en la educación se execra el espíritu, que fue negado por el dominio hegemónico reduccionista de construcción de la filosofia; el espíritu sopla donde, cuando y como quiere, y nos hace entrar en vínculo con un nuevo grado de contexto que en nosotros se exterioriza en la conciencia, lo que se denomina la conciencia mística (PANIKKAR, 2005).

En este sentido, *la educación reduccionista es negadora de la complejidad del ser humano*, donde el reduccionismo es “una postura epistemológica que sostiene que el conocimiento de lo complejo debe ser, obligadamente, a través de sus componentes más simples, o que un sistema complejo solamente puede explicarse por la reducción hasta sus partes fundamentales” (VINIEGRA, 2014, p. 253). Pero en esta reducción extrae del ser humano el alma y el espíritu y se educa sólo desde la mente. “En la crisis del conocimiento en la Tierra, se separa lo filosofía de la teología y la ciencia separa la razón del alma y espíritu, se troncha la concepción del ser humano; por lo tanto la sabiduría esta truncada de la esencia alma-espíritu del ser humano que es energía y no muere” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 19). En todo ello, sabemos de las Sagradas Escrituras que ““Tú visitas la tierra y {la riegas} en abundancia, en gran manera la enriqueces; el río de Dios rebosa de agua; tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra” (SALMOS 65:9).

Mientras tanto, en la obra *Pacto Educativo Global y Fraternidad en Venezuela* (SALAS COHEN, 2021), sabemos que:

El camino propuesto no es corto ni fácil, es más bien opuesto a esa rapidización de la que habla el Papa Francisco, para mostrar cómo nuestra identidad va perdiendo su consistencia y nuestra estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica. La educación también afronta la rapidización, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. (SALAS COHEN, 2021, p.7).

Por ello, no bastará pactos algunos bajo la idominia y la soslayación del gobierno venezolano, educar no es imponer ideologías, una esencia de la educación es la libertad de ejercer, el conocer profundo; el pensar en los saberes execrados complejizándolos con los conocimientos. El éxito reside también en comunidades atendidas y

desarrolladas con paliativos de bolsas de comida; sino con el desarrollo de sus empresas, el empleo digno, al salario no linealizado a la clase obrera, sino salario por meritocracia, donde los jóvenes puedan ver que estudiar y formarse vale mucho en tanto con su empleo podrán salir adelante. Y no promover la vagancia pues les llegará un bono para subsistir; mientras profesionales mueren de hambre en trochas en la migración, o en los hospitales sin recursos pues les fue quitada su seguridad social. Y los maestros deben ejercer *el bachaqueo, un tipo de economía informal*, que les alcanza apenas para pagar traslado a los colegios; con salarios que no llegan a la décima de la canasta básica. De que educación se habla con un niño que muere de hambre o de tristeza porque sus padres tuvieron que huir en la migración buscando empleo, mientras ellos residen con sus abuelos enfermos esperando una remesa que no se sabe si llegará.

De las universidades venezolanas destruidas, bibliotecas quemadas, y en escombros, por ejemplo la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, sólo y únicamente escombros quedan en ella; quemada su biblioteca central destruido el primer Instituto Oceanográfico de este lado del planeta. “Se destruyó la educación y las plantas físicas del país, además se le quita el 70% de su salario y todos los derechos contractuales, en un éxodo sin precedente” (RODRÍGUEZ; FORTUNATO, 2022, p.20). Y se fundan universidades con contenido ideológico exclusivo del gobierno de turno donde escasea el pensamiento profundo, el estudio de las ciencias, y la formación libertaria; esto es decolonial.

Ninguna institución se ha escapado del saqueo de la ruina, del éxodo del dolor. En un epistemicidio tan tremendo. Cuando hablamos con dolor nos referimos a hechos personales en nuestros empleos, en la Universidad de Oriente, hechos a la vista, en la tierra que nacimos, personas muriendo de hambre; otros en trochas vejados; y *les escribe quien no pudo salir de su país, y vivencia desde sus conocimientos cada mala decisión, cada evidencia de manipulación y chantaje; pero que jamás mi persona promoverá golpes de estado, ni invasiones* (RODRÍGUEZ; PELETEIRO, 2020); hablo desde mi condición de mujer cristiana, venezolana, profesional que jamás promueve acciones politiqueras ni invasiones, muchos menos golpes de estado. No me interesan cargos politiqueros ni apuesto por ello; ni dirijo a miembros de partidos opositores. Oro y pido misericordia a Dios por los gobernantes todos.

Por ello, no bastarán pactos algunos bajo la idominia y la soslayación de los gobiernos como Venezuela, así muchos que oprimen a las mujeres, en Oriente prohibido educarse las mujeres, la denigración en que viven; de todo ello, es fácil emitir pactos

desde sus pulpitos multimillonarios mientras el planeta, en gran parte se denigra al ser humano; en una humanidad que es realmente incivilizada. ¿De qué educación se habla en el raquitismo, la flagelación, la muerte; la injusticia en todo sentido; y la destrucción de sus empresas y economía en general mucho antes que comenzará el bloqueo de EEUU?

Vamos a la reconstrucción de la investigación en uno de sus transmétodos: la deconstrucción rizomática; estaremos rupturando los rizomas y volviendo a seguir conectando en un discurso que jamás es lineal.

RECONSTRUCCIÓN DECOLONIAL PLANETARIA-COMPLEJA. LOS FUNDAMENTOS DE LA DIADA TRANSFILOSOFÍA SENTIPENSANTE-EDUCACIÓN Y LAS RUPTURAS A-SIGNIFICANTES CON LA COLONIALIDAD

Consideramos fundamental la Transfilosofía Sentipensante en la educación que aporte para comenzar la concepción compleja del ser humano y que significa educar desde su complejidad: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios; incitamos en lo humano, su concepción y educar en tal sentido:

¿Qué es lo humano? Debemos volver en la educación a la filosofía y las preguntas iniciales a la luz de la recursividad necesaria en los hechos violatorias de tal creación. ¿Qué efectos ha tenido en lo humano violar todo lo acomodado por Dios para que el ser humano viviera feliz? ¿Cómo retroactúan las acciones de la violación de la naturaleza, la tierra el universo en lo humano? ¿Puede lo humano seguir siéndolo sin todas las rigurosidades de creación en el Génesis? ¿Se ha bastado el ser para salvarse a sí mismo? (RODRÍGUEZ, 2023a, p. 101).

En la época antigua “el cosmos era parte de un término mayor: *physis* (naturaleza), cuyo ámbito de indagación incluía no solo la estructura del universo (cosmos) sino también los orígenes de toda la existencia” (SEPÚLVEDA, 2018, p.265); por lo tanto “la filosofía antigua estaba llena del ser humano, la naturaleza, el cosmos y Dios como un entramado natural del ser humano; filosofar como un deleite complejo unitivo, místico y amoroso por la Tierra” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 93). Y ello debe promoverse en la educación a la luz de una relación orgánica de la obediencia ante Dios nuestro creador de cómo vivir y a que temer en condiciones éticas sobresalientes, sumisión no como opresión sino como reconocimiento de nuestras limitaciones, en tanto si destruimos la naturaleza nuestro cuerpo no podemos salvarnos a sí mismo; y basta de educar en ello que podemos transcender el cuerpo sin Dios es soberbia; la eticidad

compleja de respeto a nuestro congéneres; vea que no le hablamos de religiones opresivas. Urge que se distinga el cristianismo evangélico de amor a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y se separe de la religión

Hablamos de Dios como reconocimiento de nuestro creador; y que tenemos normativas de vida en democracia establecidas en las Sagradas Escrituras; el libro más vendido, más actualizado y mejor explicado que se antecede a los resultados de las ciencias y del futuro. ¿Por qué permitimos la Biblia en los hospitales y las cárceles y la execramos de las escuelas? *Dios fue execrado de la vida con el ateísmo y de allí todas las consecuencias fatales para la humanidad. Teología-filosofía-educación a la luz de la decolonialidad* es urgente en tiempos de fracasos planetarios de la inhumanidad del ser humano. Más aún estar alerta con las religiones que promueven un dios del terrorismo, de la colonialidad, de la colonización de la opresión; del maltrato a la mujer. Esa no es la potestad de Dios que defendemos como creador, Padre y Salvador desde Jesucristo.

Es urgente retomar tales concientizaciones a la luz profunda de aprender a pensar para actuar humanamente, pensar y actuar asertivamente; por tanto “la educación misma que retoma todos los sistemas para formar mentes aptas dispuestas a autoevaluarse y redimirse de lo que las ha detenido y formado como autómatas” (RODRÍGUEZ, 2023a, p. 102); debe hacerse realidad; no como apelativo, sino como centro del proceso educativo. El centro de la tierra acomodada por Dios para vivir, es la tierra misma en toda su complejidad; basta de la famosa conquista de la naturaleza impuesta al ser humano que reprodujo la destrucción del medio ambiente; es allí cuando volvemos con la ecosofía como arte especialísimo de habitar en el planeta, para concordar: ser humano-naturaleza, ser humano-cosmos, ser humano-Dios, ser humano-solidaridad, ser humano-compasión, ser humano-respeto a la naturaleza de la creación.

La diáda Transfilosofía sentipensante-educación promueve la ruptura a-significante con la colonialidad de los conocimientos y vamos a “esgrimir la Educación en la Ciudad Freiriana, altamente educativa y pertinente a las necesidades de las comunidades; de los excluidos y lo excluido del sistema educativo colonial” (RODRÍGUEZ, 2023a, p. 103). Es una ruptura primerísima a hacer, para poder entramar con los principios de la complejidad diálogos dialógicos-dialecticos que nos lleven a redimirnos ante los graves problemas de la tierra. La solidaridad, compasión es educable; es urgente pensarse en la necesidad de que el dolor en nuestras comunidades

no sea ajeno; y esos debates deben llevarse a la educación con alta urgencia; donde los actores del procesos educativo tomen conciencia de la necesidad de vivir en humanidad.

En tal sentido, “la transfilosofía sentipensante en los saberes ancestrales complejizamos categorías como: sentipensar, transfilosofía, saberes ancestrales, ecosofía, diatopia, condición humana, transmodernidad, entre otras que construyen complejizaciones de especial valía” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 89). Dichas categorías no están aisladas de los saberes-conocimientos pertinentes a la altura de los problemas de las comunidades, del planeta. Así *la diada Transfilosofía Sentipensante-educación promueve la ruptura a-significante de los saberes con los conocimientos; minimizando el pensamiento abismal que lo separa de la misma manera entre las disciplinas*. En ellos emerge la decolonialidad planetaria-complejidad de la educación que decoloniza los conocimientos reduccionistas para imprimir la inclusión de los saberes en igual grado de importancia.

En tal sentido, urge la planetariedad en la educación como salvaguarda y formación respeto a la tierra y como convivir con ella, nuestro cobijo y alimentación, acomodada por Dios contada en le Génisis, para vivir dignamente, por ello *la diada Transfilosofía Sentipensante-educación busca la urgente formación de un ciudadano planetario*, “habría necesidad de una ciudadanía planetaria, de una conciencia cívica planetaria, de una opinión intelectual y científica planetaria, de una opinión política planetaria” (MORÍN; KERN, 1993, p.117).

En ello, la reforma del pensamiento urgente al fin de pensar profundo en vez de la cabeza llena como afirma Michel de Montaigne, debemos romper a-significativamente con la contaminación de la mente con conocimientos no asertivos para oprimir en vez de aprender a pensar para liberar. En ello, la decolonialidad planetaria-complejidad en la educación promueve expeditamente la comprensión inacaba que se hace camino al andar de la complejidad, sus principios y la transdisciplinariedad decolonial; en tanto urge pensar más allá del cono de la modernidad: la postmodernidad; como afirma Enrique Dussel.

En tal sentido, entre las rupturas a-significantes pensamos en la “Transfilosofía sentipensante que deconstruye la filosofía occidental y retoma la perspectiva de la filosofía antigua, ser humano, naturaleza, cosmos y Dios que complejizan los saberes ancestrales emergiéndolos de la esquina de la ineptitud donde los han minimizado” (RODRÍGUEZ, 2022c, p. 104); por ello podemos decir que en *la educación la transfilosofía sentipensante de los saberes ancestrales es subversiva. Esa subversión*

nos es un barrido; ni improvisada. Intentamos hacer entender que no se trata de no aprovechar las bonanzas de las ciencias, de la educación; sino romper con su intencionalidad y práctica colonial en todo sentido.

El asunto del currículo y las políticas educativas es de delicado cuidado en la diáda: Transfilosofía Sentipensante-educación; en las rupturas asignificantes con la colonialidad del currículo, por ende de la educación sus didácticas y los actores del proceso, en el adoctrinamiento en el aula mente-social-espíritu que desde las comunidades se sienten minimizado a empoderarse de su valía urge concientizar que “el currículo decolonial debe promover en la enseñanza estrategias complejas y transdisciplinarias para el desarrollo de la investigación transmetódica” (RODRÍGUEZ, 2021c, p.11).

La investigación decolonial debe ser esencia del currículo, de la educación. Una prioridad que no debe supeditarse a los viejos métodos coloniales; se debe romper con ello, des-ligarse, re-construir, anidad los métodos a escenarios complejos del objeto que se investiga. Por ejemplo docente-estudiante debe estar formado para alertar las taras coloniales, falsas, reduccionistas y superficiales que se propagan con las tecnologías; que no pueden sustituir al ser humano.

La categoría *aula mente-social-espíritu* (RODRÍGUEZ, 2022e), deviene de un des-ligaje y re-ligaje (RODRÍGUEZ, 2019b) del aula mente social que es el espacio no físico del “sujeto un espacio intersubjetivo complejo donde la incertidumbre y la sensibilidad cognitiva interactúan para que el sujeto aprenda” (GONZÁLEZ, 2017, p.7), donde el sujeto aprende en todo momento, lugar y tiempo. Pero que aula mente-social-espíritu deviene de una re-ligaje del aula mente social para pensar en la complejidad del ser humano: *naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios* (RODRÍGUEZ, 2022b). *¿Qué es re-ligar? Sabemos que el re-ligar es una práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno* (RODRÍGUEZ, 2019b).

En ello, en la decolonialidad planetaria como proyecto de la transmodernidad, el ser humano se des-liga de los viejos vicios de la modernidad, en constante cambio para re-ligar a la liberación; en este caso ontoepistemológica del aprender; enseñar, en general de educarse; y en ello del estático currículo colonial, tradicionalista y atomista. Por ejemplo, los saberes ancestrales, legos, cotidianos, étnicos, que han sido oprimidos en los currículos esto es no legalizados, ahora acá los reconocemos de alta valía en al aula mente-social-espíritu y que en estos tipos de saberes se entrelazan y se nutren cuerpos, vidas, formas de ver, vislumbrar, leer y pensar, más allá de las políticas de

encubrimiento silenciamiento, ideologización, normalización y clasificación, progreso; entre otras.

En lo que sigue vamos a esgrimir propuestas desde la formación y comprensión de la autora en las culminaciones inacabadas de la indagación., en culmines inconclusas.

CULMINACIONES INACABADAS. SEGUIMOS ERIGIENDO LA TRANSFILOSOFÍA SENTIPENSANTE-EDUCACIÓN

Primero dejar clarificado que cualquier intento global, de unificar gobiernos, educación, evaluaciones todas esas políticas son cuencos de mendigo profundamente vacíos; son intentos de obediencia sumisa, en la que no se atiende la diversidad de problemas de cada región y las particularidades en la educación; tienen planes al estilo pandemia 2020 ensayo para la obediencia de las masas; eliminación de personas mayores que consideran inútiles a los estados. La planetariedad tiene mayor sentido que la globalidad que sólo intenta imponer proyectos coloniales globales. Nótese que hemos insistido y persistido en que el Vaticano como representante de la Iglesia Católica es uno de los sistemas más millonarios del planeta.

Más, sin embargo muchos niños mueren por una gota de agua; que decir de aspirar a las condiciones de vidas dignas y una educación edificante; jamás para ellos no hay oportunidad de vivir; mientras muchas mujeres mueren decapitadas en el maltrato más puro en manos de grupos terroristas en nombre de la religión. De esa misma fuente como ya dije brota agua dulce y agua amarga. Así, la religión en la educación como denigración de Dios está condenada a ser siempre instrumento de opresión. Debe quedar así clarificado que Dios como parte del ser humano, Padre es creador y Señor; más no religión; es relación puro amor y reconocimiento de nuestra creación.

La diada Transfilosofía Sentipensante-educación como hemos venido especificando propone *romper a-significativamente con la concepción colonial de que la educación es para unos pocos designados inteligentes, que las mujeres, las personas de color no tienen derecho a la educación así como una franja de oprimidos a antojos*. Originamos que Dios ha creado a todos los seres humanos con capacidades educables que pueden ir ascendiendo en procesos metacognitivos profundos con sus sabiduría; y que su procedencia, raza, diversidad cultural más bien debe ser usado para suscitar expeditamente su educación en su aula mente social-espíritu; con toda su complejidad;

educar para la liberación y no para oprimir o amaestrar; entrenamiento para la obediencia y sumisión.

Con la diada Transfilosofía Sentipensante-educación se promueve *romper con la significancia de que la educación dictaminada como occidental y del Norte es la unificación de educar imponiendo únicamente sus conocimientos colonizados; por eso no promueve el Pacto Educativo Global*, lo considera un proyecto colonial con nuevos instrumentos opresivos. Consideramos que todas las civilizaciones han aportado a la construcción del conocimiento y saberes y deben ser evidenciados en la educación del ser humano; alcanzamos res-catar, re-significar y salvaguardar los saberes de los grupos étnicos, en todo sentido; pero para ello convenimos alerta la necesaria mente decolonizada que nos lleve a largo plazo a reconocer los saberes de los grupos encubiertos en la educación.

La relación compleja educación-Transfilosofía Sentipensante unida indefectiblemente como en la época antigua en el sentido del estudio complejo del ser humano, y su intencionalidad de transcendencia; dará un sentido complejo de que es educar pensando en los problemas planetarios de hoy; pero desde luego volcándose a sus complejizaciones en sabidurías ecosóficas-diatópicas de altas hermeneusis, esto es sabias y unitivas que concuerden lo separado, sin la mezquindad del ejercicio de poder de las disciplinas que reducen a un Yo soy el que sé, para ello a cambio la unitividad nos regresa a la concordancia.

Urgente desestabilizar las categorías fijas impuestas para investigar en educación desde métodos coloniales reduccionistas y recrear complejamente el conocer, educar a la luz del enriquecimiento del aporte de los grupos marginados. La educación planetaria es urgente alcanzar una antropolítica y una política de civilización; hace suya la idea de que la educación es una praxis política que conforma una política de la humanidad. La educación liberadora y planetaria nos lleva a re-pensarnos como entidad humana, a re-considerarnos como seres decolonizados, para partir a un viaje interior y des-ligar nuestras naturalezas occidentales y re-ligar con nuestras identidades locales, nacionales de país, que rescate el valioso bagaje cultural de nuestros pueblos; es el estilo y resultados Morinianos heredados en la indagación.

En ello debemos romper asignificativamente con lo que separa en el currículo tradicional con el *mythos* y *logos*, palabra griega *μῦθος*, que no es fácil de traducir se pudiera entender como cuento, relato y está relacionado con lo mítico, cultural costumbres y discernimiento sin aparente lógica científica que denominamos *mythos*;

en tanto su opuesto logos de la palabra *λόγος, lógos*, que puede significar discurso, oración, cita, inteligencia, estudio; en vista de que con ello saberes y conocimientos concuerdan en una decolonialidad planetaria, aceptando la complejidad que envuelven ambos conceptos, promoviendo *topoi* que devengan en la complejidad del conocer: abstracto-concreto, teoría-practica, ciencias-culturas, Occidente-Sur, mujeres-hombres, entre otros que enaltezcan los saberes encubiertos por la modernidad-postmodernidad-colonialidad.

Entre ellos los saberes legos, ancestrales, en general. Para colocarlos a dialogar en igual condiciones con las ciencias; para ello debemos romper con la condición de que las ciencias tienen la verdad única. Los saberes ancestrales en particular permiten un aprendizaje con toda la complejidad del ser humano que venimos defendiendo; en donde la razón no sólo se aloja en la mente; sino en el alma y espíritu; regresando a los filósofos antiguos como Heráclito; el denominado Oscuro de la humanidad.

En ello conformar grupos transdisciplinarios con las redes sociales educativas que interrelacionen los conocimientos-saberes y contribuyan a destrozar las fronteras entre las disciplinas de manera decolonial; pues si se mantiene la exclusión de algún saberes seguiremos elitizando la transdisciplinariedad a ejercicios no siempre decoloniales en el currículo; se develan saberes pero se siguen considerando inferiores. En esta pesquisa se ha cumplido con *fundamentar la diada: Transfilosofía sentipensante-educación: rupturas a-significantes con la colonialidad, responderemos preguntas como: ¿y el pacto educativo global?* Hemos cumplido inacabadamente con el objetivo; en tanto es un tema escabroso que se continúa en las mencionadas líneas de pesquisa.

Agradecimiento y dedicatoria: Agradezco en esta pesquisa a todos los seres humanos, todos valiosos e imbricados posibles de educarse con toda su complejidad. Dedico como todo lo que hago a Dios en su Trinidad: Padre-Hijo-Espíritu Santo que me provee de sabiduría siempre para caminar por sus caminos labradas para mí: “Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo” (1 TESALONICENSES 5:16-18). Por ello, quiero mantenerme en la obediencia a mi Padre Dios amado en la persona de su Espíritu Santo: “Alabad á Jehová, porque es bueno; Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, Porque para siempre es su misericordia” (SALMOS 136:1-2). Gracias Amado Dios mío.

REFERENCIAS

DE LA TORRE, S. **Sentipensar: estrategias para un aprendizaje creativo.** Barcelona: Mimeo, 2001.

DELEUZE G.; GUATTARI F. **Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia.** Valencia: Pre-textos, 2002.

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

DUSSEL, E. Sistema-mundo y Transmoderneidad. En DUBE, S.; DUBE, I.; MIGNOLO, W. **Modernidades coloniales: Otros pasados, historias presentes** (p. 201-226), 2004. El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.

FALS, O. **Una sociología sentipensante para América Latina.** México, D. F.: Siglo XXI Editores; Buenos Aires: CLACSO, 2015

FREIRE, P. **Plan de trabajo.** Río de Janeiro: Paz y Tierra, 1968.

GONZÁLEZ, J. **Aula mente social. Pensamiento transcomplejo.** Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe, 2017.

HADOT, P. **Ejercicios espirituales y filosofía antigua.** Madrid: Siruela, 2006

MORIN, E. **Introducción al pensamiento complejo.** Barcelona: Gedisa, 1994.

MORIN, E. **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.** París: UNESCO, 1999.

MORÍN, E.; CIURANA E.; MOTTA, R. **Educar en la era planetaria.** Valladolid: UNESCO- Universidad de Valladolid, 2002.

MORÍN, E.; KERN, A. **Tierra Patria.** Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1993.

MIGNOLO, W. La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. **Tabula Rasa**, n.8, p. 243-282, 2008. Disponible en:
<https://www.revistatabularasa.org/numero08/la-opcion-de-colonial-desprendimiento-y-apertura-un-manifiesto-y-un-caso/> Consultado el 23 de julio 2024.

NEILL, A. **Summer Hill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños.** Madrid. Fondo de cultura económica, 1963

PAPA FRANCISCO. Mensaje del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo. **Boletín de la Santa Sede**, 2019. Disponible en:
<https://acortar.link/Vjrw89> Consultado el 23 de julio 2024.

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

QUIJANO, A. La nueva heterogeneidad estructural de América Latina. **Hueso Húmero**, v.26, p.8-33, 1990. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/336777171_Anibal_Quijano_em_seu_labirinto_metamorfoses_teoricas_e_utopias_politicas Consultado el 23 de julio 2024.

RODRÍGUEZ, M. E. Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad. Tesis de doctorado. Postgrado en Patrimonio Cultural.

Caracas: Universidad Latinoamericana y el Caribe, 2017.

RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias educativas**, v.4, n.2, p. 43-58. DOI: <https://doi.org/10.31876/s.e.v4i1.35>, 2019a.

RODRÍGUEZ, M. E. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, n.11, p. 13-34, 2019b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709212>

RODRÍGUEZ, M. E. La decolonialidad planetaria como urgencia de la complejidad como transmetódica. **Perspectivas Metodológicas**, v.21, p. 1-15, 2021a. DOI: <https://doi.org/10.18294/pm.2021.3527>

RODRÍGUEZ, M. E. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié**, v. 1, n. 1, p.43-57, 2021b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5511830>

RODRÍGUEZ, M. E. El currículo decolonial en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja: deconstruido de la violencia epistémica curricular excluyente. **Revista Espaço do Currículo**, v. 14, n. 2, p. 1-15, 2021c. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1983-1579.2021v14n2.52718>

RODRÍGUEZ, M. E. La decolonialidad planetaria apodíctica de la teoría de la complejidad. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022a.

RODRÍGUEZ, M. E. Transepistemes de la concepción compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. **PerCursos**, v. 23, n. 53, p. 157–179, 2022b. DOI: <https://doi.org/10.5965/1984724623532022157>

RODRÍGUEZ, M. E. Transfilosofía Sentipensante. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022c.

RODRÍGUEZ, M. E. La transfilosofía sentipensante de la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **Acta Scientiarum Education**, v. 44, e62606, p. 1-13, 2022d. DOI: <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.62606>

RODRÍGUEZ, M. E. El aula mente social en la educación matemática decolonial transcompleja. **Revista Hipótese**, v. 8, e022001, p.1-22, 2022e. DOI: <https://doi.org/10.47519/eiaerh.v8.2022.ID8>

RODRÍGUEZ, M. E. Educación Decolonial Planetaria Compleja. Itapetininga: Edições Hipótese, 2023a.

RODRÍGUEZ, M. E. El cero (0) no tan neutro en la Educación Decolonial Planetaria Compleja. **Práxis Educativa**, v. 18, e21287, p. 1-14, 2023b. DOI: <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.18.21287.017>

RODRÍGUEZ, M. E. Propiedades de los rizomas como esencia de las investigaciones decoloniales planetaria complejas. **AUFKLÄRUNG**, v.10, n.2, p. 97-108, 2023c. DOI: <https://doi.org/10.18012/arv.v10i2.63739>

RODRÍGUEZ, M. E. Esencialidades de la Educación Decolonial Planetaria Compleja en su asunción al principio dialógico-dialéctico. **Conhecimento & Diversidade**, Río de Janeiro, v. 15, n. 37, p. 506-529, 2023d. DOI: <https://doi.org/10.18316/rcd.v15i37.10985>

RODRÍGUEZ, M. E.; PELETEIRO, I. **Resistencia Freiriana: dialogo subversivo Venezuela - Brasil contra el fascismo**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022.

RODRÍGUEZ, M. E.; PELETEIRO, I. Antropolítica en Venezuela: un cuenco de mendigo, más aún en tiempos de pandemia 2020. **SUMMA. Revista Disciplinaria En Ciencias económicas y Sociales**, n.2 (Especial), p.117-139, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47666/summa.2.esp.09>

SALAS COHEN, G. R. Pacto Educativo Global y Fraternidad en Venezuela. **Revista De La Universidad Del Zulia**, v.12, n.35, p.3-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.46925//rdluz.35.01>.

SEPÚLVEDA PIZARRO, J. "Ecosofía": hacia una comprensión de la sabiduría de la tierra desde la noción de "ritmo del ser" de Raimon Pannikar. **Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones**, v. 23, p. 263–278, 25 oct.2018. DOI: <https://doi.org/10.5209/ILUR.61030. p.265>

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

VILLAVICENCIO, W. Las características del currículo colonizado desde una perspectiva teórico-social. **YACHANA Revista Científica**, v. 5, n. 2, p. 77-86, julio-diciembre de 2016. Disponible en: <http://revistas.ulvr.edu.ec/index.php/yachana/article/view/379> Consultado el 7 de junio 2024.

VINIEGRA, L. El reduccionismo científico y el control de las conciencias. Parte I. **Boletín Médico de Hospital Infantil de México**, v.71, n.4, p.252-257, 2014. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-boletin-medico-del-hospital-infantil-401-articulo-el-reduccionismo-cientifico-el-control-S1665114614000069> Consultado el 8 de junio 2024.

Submetido em: 28/08/2024

Aceito em: 14/06/2025