

Revista
Educar Mais

Somos naturaleza en la Tierra-patria: visiones decoloniales planetaria-complejas

We are nature in the Earth-fatherland: planetary-complex decolonial visions

Somos natureza na Terra-pátria: visões decoloniais do complexo planetário

Milagros Elena Rodriguez¹

RESUMEN

En la presente indagación rizomática transmetódica, con el transparadigma complejo *analizamos el lema: somos naturaleza en el planeta tierra, desde visiones decoloniales planetaria-complejas, como objetivo complejo de estudio cogitativo*. La indagación se realiza con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica en los momentos: analíticos, empíricos y propositivos; en la línea de indagación: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas. En el momento propositivo cobra sentido el religaje y con ello la reforma del pensamiento de lo que es la vida en el planeta-tierra y con ello la concientización-concienciación conveniente a favor de la vida.

Palabras clave: Naturaleza; Planeta-Tierra; Ser Humano; Contrición.

ABSTRACT

In the present transmethodical rhizomatic inquiry, with the complex transparadigm we analyze the motto: we are nature on planet earth, from planetary-complex decolonial visions, as a complex objective of cogitative study. The inquiry is carried out with the comprehensive, ecosophical and diatopical hermeneutics in the moments: analytical, empirical and propositional; in the line of inquiry: transepistemologies of knowledge-knowledge and transcomplex transmethodologies. At the propositive moment, the re-linking makes sense and with it the reform of the thought of what life is on the planet-earth and with it the appropriate awareness-awareness in favor of life.

Keywords: Nature; Planet Earth; Human Being; Contrition.

Resumo

Na presente investigação rizomática transmetodológica, com o transparadigma complexo analisamos o lema: somos natureza no planeta terra, a partir de visões decoloniais complexo-planetárias, como objetivo complexo de estudo cogitativo. A investigação é realizada com a hermenêutica compreensiva, ecosófica e diatópica nos momentos: analítico, empírico e proposicional; na linha de investigação: transepistemologias do conhecimento-conhecimento e transmetodologias transcomplexas. No momento propositivo, a religação faz sentido e com ela a reforma do pensamento do que é a vida no planeta-terra e com ela a devida consciência-consciência em favor da vida.

Palavras-chaves: Natureza; Planeta Terra; Ser Humano; Contrição.

¹ Ph.D. en Ciencias de la Educación, Doctora en Patrimonio Cultural, Doctora en Innovaciones Educativas, Magister en Matemática, Licenciada en Matemáticas, Docente investigadora titular a dedicación exclusiva, Departamento de Matemáticas, Universidad de Oriente, Venezuela. E-mail: melenamate@hotmail.com

Un pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Heráclito advierte la complejidad de la naturaleza por medio de un pensamiento que no esquivo la relación paradójica entre lo uno y lo múltiple, y que comprende en una misma intuición el horizonte del mundo, el hombre y lo divino. La naturaleza, causa de vida y movimiento, es –en este contexto– una realidad auto-poética, determinada de un modo inmanente por las presencias y relaciones que ella misma determina (FERNÁNDEZ, 2010, p.147)

“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).

1. RIZOMA TRANSMETODOLOGÍA. EL TRANSMÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y CATEGORÍAS DECOLONIALES COMPLEJAS

Nos redimimos en el amor de Dios y su magnífica creación: *¡oh Dios que bella es tu inmensidad en la tierra-patria!*, si apreciados lectores nuestro sentipensar esta acá presente en la indagación, vamos con las tres ecologías: social, ambiental y espiritual (GUATTARI, 2015) a realizar aportes para la salvaguardar legados inmensos de personajes de la historia como: Jesucristo de Nazaret, Ralph Waldo Emerson, Raimón Panikkar, Walter Mignolo, Rigoberto Pupo, Paulo Freire, Edgar Morín; entre otros ecosóficos de la historia. *Somos naturaleza es el lema de nuestra indagación, la tierra-patria nos pide constricción; es urgente volver a nuestro hogar: la naturaleza.*

En la presente indagación transmetódica, con el transparadigma complejo analizamos el lema: somos naturaleza en el planeta tierra, desde visiones decoloniales planetaria-complejas, como objetivo complejo de estudio cogitativo. Recobra ideas intrincadas de *somos naturaleza* como un viaje a nuestra esencia (HUESO, 2017). Todo ello lo haremos desde la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo de investigación. Dicho transmétodo abrazando y aportando la ecosofía y diatopia como categorías emergentes (RODRÍGUEZ, 2020), pasamos por los momentos analíticos, empíricos y propositivos (SANTOS, 2003) para cumplir con el objetivo complejo de estudio. En el analítico, junto al empírico con los autores de renombrada trayectoria vamos a incidir en la develación de la colonialidad de la vida, de la naturaleza; desenmascaramos la crisis, que es nuestro propio derecho de existir en la tierra-patria interpelamos comparativas con la experiencia de la autora, en un ejercicio ecosófico y diatópico; para finalmente en el rizoma conclusivo extraemos ideas fuertes y culminar el objeto complejo de estudio, en sus visiones complejas iniciales. Sin duda estamos en *el punto crucial donde ciencia, sociedad y cultura naciente* deben emerger sabiamente (CAPRA, 1992).

La tarea de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo no es explicar lo exterior, aquello en lo que la experiencia se expresa, sino comprender la interioridad de la que ha nacido lo relativo a las categorías de la indagación (RODRÍGUEZ, 2020); a todos sus saberes; como por ejemplo decolonialidad, ecosofía, diatopia, entre otras que conforman el objeto complejo de estudio: *somos naturaleza en el planeta tierra, desde visiones decoloniales planetaria-complejas.*

La hermenéutica comprensiva le permite a la investigadora, imbuida en la indagación, víctima del proyecto colonial, pero agente de cambio que pueda interpelar los territorios temáticos del conocimiento, la imaginación creadora, la actitud transvisionaria, la irreverencia frente a lo conocido de los saberes legitimados de lo que significa la naturaleza, los modos de interrogar dicha realidad con la duda, la criticidad en el hermeneuta y la libertad de pensamiento presente en insurrección a

lo dado por conocido y definitivo; así como a la manera modernista-postmodernista-colonial de investigar (RODRÍGUEZ, 2020).

Por otro lado, inmerso los transmétodos la principal finalidad de la decolonialidad planetaria, proyecto transmodernista es la liberación, y es esta su finalidad en la indagación. Ahora, *¿la liberación de qué?*, del sujeto, de las mentes, del hacer, ser, pensar del soñar en general en todas partes la marca de liberación está presente a fin de que en el proceso liberador ocurra el asunto de empoderarse de las vidas, comunidades y del sentipensar que hace presencia en la liberación del sujeto, de la vida misma (RODRÍGUEZ, 2021a). La liberación "dándole lugar humano a las diferencias ontológicas y transontológicas" (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 152).

La decolonialidad planetaria, contracara de la colonialidad en todo sentido, donde se enmarca en proyecto transmoderno, asiste a sus mejores frutos en medio de toda la materia pendiente, la instauración por siglos del proceso de colonización y luego la colonialidad ha estado mutando; y en el Sur con nuevos artefactos de la globalización nos obliga a inspeccionar con mayor alerta los estudios y su pensar en posturas inclusivas, abiertas siempre bajo la conciencia que no hay un Sur sin un Norte, así como jamás se debió imputar un Norte sin un Sur. En esta investigación bajo la línea titulada: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas*, se asiste a aportes en constituyente de indagación (RODRÍGUEZ, 2021a).

En cuanto a la denominación de rizoma por el entramado que no se desune en la indagación, en la que las raíces, hojas y tallos se entremezclan complejamente y denotan un constructo fuera de los estatutarios modernistas-postmodernistas-coloniales de estructuras tradicionales de investigar, y es importante ejemplificar como el sujeto investigador se libera con su sentipensar en la indagación aportando en primer apersona. Así en lo que deviene se sigue en los momentos analíticos y empíricos conjuntamente aportando a la interpelación de la crisis de la naturaleza, de su derecho que es nuestro propio derecho a existir.

Iremos decantando cada categoría, pensando siempre en el entramado rizomático propia de los transmétodos de la autora.

2. RIZOMA ANALÍTICO-EMPÍRICO. LA VIOLACIÓN A LA NATURALEZA, LA COLONIALIDAD DE LA VIDA

La violación a la naturaleza con la colonialidad de la vida es posiblemente el tema más trillado y el menos decantado de la vida del ser humano y de los investigadores. Porque la violación se hace más crítica, las consecuencias más nefastas: el planeta muere, si pero comprendamos el planeta muere y con ello nuestra vidas; somos todos colapsando en la crisis de la civilización.

¿Estamos conscientes que la colonialidad de la vida continua en su máxima expresión pese al proyecto decolonial planetario con sus luchas liberadoras? Justo reflexionar sobre eso encuentra uno de sus máximos contrincantes en la colonialidad de las mentes que forma parte de la colonialidad de la vida. Los efectos del proyecto de la modernidad siguen padeciéndose en el siglo XXI, en plena pandemia; sin duda su alcance trasciende lo que más importa a la dominación lo económico, se ha llegado a perturbar el medioambiente y la relacionalidad ontológica hombre/naturaleza; medioambiente como termino que no usaremos en lo adelante pues imaginamos en nuestra formación ecosófica que la naturaleza somos todos. Medioambiente contradice la unión compleja naturaleza-ser humano.

Más, sin embargo, es conveniente recobrar la dimensión de esta problemática, que no pueden medirse cuantitativamente; pues el horror ante nuestros ojos nos deja de pensar que el ser humano es el enemigo más acérrimo del planeta-tierra; el impacto tiene un pronunciado en la explotación de los recursos naturales, el arrinconamiento de pueblos originarios, la decadencia de especies, el calentamiento global, entre otros aspectos que definen la realidad actual (IGUARÁN; JAIMES; JARAMILLO, 2021).

Se trata sin duda de que con la colonialidad de la vida estamos hablando de la colonialidad del ser es la infravaloración de la vida humana en el sur-global (MUJICA; FAVELO, 2019) Y diría de todo el planeta-tierra. De manera general es de sabios recobrar el sentido general de lo que es la colonialidad, "es una estructura para la organización y el manejo de las poblaciones y de los recursos de la tierra, del mar y del cielo" (MIGNOLO; GÓMEZ, 2012, p.8). Y desde luego inmiscuida en toda esa complejidad es una colonialidad del ser humano, de su accionar a favor de la dominación ontoepistemológica también, de lo que es vivir; primero como intento de dominación del ser humano viene su formación de que este domine la naturaleza como parcela que no le afecta ni le alimenta.

Si una insensatez que deviene de las estructuras de poder, entre ellos también desde luego de gobiernos de estado que compromete y venden sus propios recursos sin importar que con ello se destruyan los conviviales aborígenes, por ejemplo, decimos conviviales porque ellos saben de su dependencia de la madre-tierra; como parte Emersionana de ella, denominación en honor a Emerson, el gran naturalista de la historia de la humanidad.

Es de hacer notoria la siguiente concepción del pensamiento universal de Ralph Waldo Emerson, plasmado en su gran obra naturaleza publicado en 1836: "la naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho aprendido es una nueva palabra; pero este no es un lenguaje desarmado y muerto en un diccionario, sino un lenguaje puesto en conjunto en un sentido significativo y universal" (EMERSON, 2021). La muerte de la naturaleza recae desde su concepción como tal y la nulidad de su ser de vida acogiendo al ser humano.

Esa carencia ecosófica con las tres ecologías: la social, ambiental y espiritual se ha quedado en lo ambiental separado de lo social y espiritual, ecosófica martiana, dirigida a "una nueva inteligencia del oikos (de la casa del mundo) y a una renovación práctica del ethos (de los modos de habitar)" (PUPO, 2010, p. 4), de donde sobreviene percepción comprensiva planetaria, sobre la base de la analogía, la diferencia y el amor fundante del hombre virtuoso. Una interpretación pletórica de razón y sensibilidad natural humanas (PUPO, 2010).

La ecosofía, es un modo de estar en el mundo, de percibirlo, un saber práctico que transforma nuestra conciencia y nos completa a la unidad de la vida, arraigarse del sujeto-objeto-medio, un complejidad, tal cual creación y génesis del mundo "también una ampliación de nuestra sensibilidad que implica un cambio de perspectiva, absolutamente necesario para superar las aparentes contradicciones que nos rodean" (IGLESIA, 2007, p.3).

La colonialidad de la vida sujeta a la colonialidad del ser viola todo precepto urgente de ecosofía como sentido y arte de habitar en el planeta, la colonialidad del ser es una expresión de la invisibilidad y la deshumanización. La colonialidad del ser se refiere "a la violación del sentido de la alteridad humana" (MALDONADO-TORRES, 2007, p.150). Ese sentido que es anti-diatopía, que se inmiscuye con un pensamiento abismal creando topois: ser humano-naturaleza, Sur-Occidente, Occidente-Oriente, tierra-vida, entre tantas separaciones de la naturaleza propia de la vida. Se rompió la unión

de las diadas mencionadas y su validez con pertinencia de unas y otras, se estableció una dicotomía pobre y absurda, en posibilidad e inclusión lo que ha sido caracterizado por Santos (2009) como el pensamiento abismal.

Por ello, promovemos investigaciones transmetódicas que van al cambio de pensamiento al debelador momento que nos incida la bondad y el favor a nosotros mismos, nos sabemos ciudadanos del mundo con una "antropoética-antropolítica que deviene de la complejidad y el reconocimiento de la insuficiencia de los paradigmas modernistas-postmodernistas-coloniales que han sido denunciados y evidenciados como simplificadores de la vida en todo sentido" (RODRÍGUEZ, 2021a, p.16).

¿Qué son la antropoética, antropolítica como relacionalidad decolonial planetaria incidente en el reconocimiento de que somos naturaleza? La antropoética es una ética del bucle de los tres términos individuo - sociedad - especie, pues es de donde emerge la conciencia y nuestro espíritu propiamente humano (MORÍN, 2001), espíritu deseable conservador de la vida; es "una conciencia de la individualidad compleja más allá de la individualidad, que conlleva la esperanza de comprender la humanidad, para lograr la humanidad del sujeto como conciencia y ciudadanía planetaria" (OSORIO, 2009, p.169). Mientras que la antropolítica va al accionar con la antropoética para la necesaria metamorfosis de la humanidad, se trata de poner en relación la transformación de la humanidad en la era planetaria con el abordaje político de la misma; con la emergencia de una antropolítica (MORÍN; KERN, 1993) y de una política de civilización (MORÍN, 2009b) es urgente ir a la recivilización de la humanidad en el reconocimiento de que somos naturaleza.

Así, antropoética-antropolítica van profundamente a la sabiduría ecosófica que será entonces la complejización de nuestros saberes complejos para imaginar llegar al reconocimiento de la humana que somos y nos constituye donde naturaleza somos todos en conjunto con la tierra-patria; será una nueva racionalidad viva consustanciada con el bien común (OSORIO, 2011). La metamorfosis cognitiva "está por hacer, mientras tanto, los humanos que vivimos en este siglo XXI continuamos en la edad de hierro planetaria" (MORÍN, 2003d, p. 183). Sin duda estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano.

En este sentido estamos en la búsqueda de concientización-concienciación como "la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades que posibiliten a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna" (GONZÁLEZ, 2013, p.99). La vida digna sin duda no es con el dominio o conquista del ser humano por la naturaleza por lo que le alimenta; sin duda reconocer el error de la conquista es un primer paso se avance a la recivilización. Es un propositivo de re-ligaje (RODRÍGUEZ, 2019) de que es la vida en el planeta, un desligaje de las viejas posturas destructoras de nosotros mismos y un re-ligaje a favor de la vida.

El re-ligaje es posible solo en la decolonialidad planetaria, pues las posturas modernistas son las causantes de la crisis, y las postmodernistas siendo esta el cono de la modernidad como proyecto (DUSSEL, 1992) inducen de manera disfrazada de ecológicas, caducadas en sus acciones a continuar con el proyecto dominador. Por ello, ecosofía – antropoética como una re-civilización de la humanidad (RODRÍGUEZ; MIRABAL, 2020) es un poderoso des-ligaje por ello una advertencia a la humanidad entera pidiéndole contrición y enmienda es perentorio, que cada quien pueda cumplir con su papel de responsabilidad ante el mundo (RODRÍGUEZ; MIRABAL, 2020).

Esta concienciación-concientización respecto a que somos naturaleza se incita en estudios freirianos que hemos devenido, la concientización es una acción cultural se trata de que debe concebirse como

un transcurso continuo que involucra una praxis: la relación dialéctica entre acción y reflexión; así concientización es crítica, y pensar críticamente no es sólo reflexión sino acción. La perspectiva de Paulo Freire, instituido en la praxis, reflexión-practica, practica-reflexión como praxis. Es para así como, concientización es autoconciencia y acción e instituyen una "dinámica permanente y constante de nuestra actitud hacia la cultura misma" (FREIRE, 1975, p. 5).

Es así como la concientización Freiriana está unida a la visión ecosófica del ser y estar en el mundo y con el mundo, "la ecosofía va mucho más allá de la visión de la Tierra como un ser vivo; ella nos revela la materia como un factor de lo real tan esencial como la consciencia o lo que solemos llamar divino" (PANIKKAR, 2005, p.202). La ecosofía une a el aspecto ambiental, lo social lo espiritual, que converge en volver a civilizar la humanidad; la re-civilización; es el aporte de la educación para la alfabetización política hoy como conciencia con-formativa del ser humano (RODRÍGUEZ, 2021b) que conyugan en que al ser naturaleza todos perecemos o nos salvamos del daño hecho a nosotros mismos. Bien valdría la pena, aunque es tema de dilatado estudio revisar el emerger del concepto de naturaleza y obras como: *El concepto de naturaleza análisis histórico y metafísico de un concepto* (PANIKKAR, 1946).

Desde luego, Paulo Freire le gustaban mucho los seres humanos, y andaba siempre con ellos; pero, no obstante, quien sabe, él andaba más, justamente, por los lugares en los que "el capitalismo deshumanizaba a los seres humanos y también en eso se asemeja al andariego. (...) como el educador de Pernambuco, el andariego es una especie en extinción por el deterioro de los territorios naturales que habita" (KOHAN, 2020. p.138).

Estamos desde la complejidad regresando a la naturaleza de creación del ser humano; este es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu y toda esa complejidad en el cosmos interviene en sus procesos de vida como la educación (RODRÍGUEZ, 2021c). En especial, lo que hay en el alma es un modo de ser o una actividad "y puesto que la actividad es mejor que el modo de ser, y la mejor actividad que el mejor modo de ser, y que la virtud es el mejor modo de ser, entonces la actividad de la virtud del alma es lo mejor. Pero la felicidad era también lo mejor; luego la felicidad es la actividad de un alma buena" (ARISTÓTELES, 2011, 1219a27-37). No hay posibilidad de tal felicidad sobre la destrucción de nosotros mismos.

Nos sabemos la necesidad de un ciudadano planetario que promueva el somos naturaleza como un hecho en la praxis, que su accionar sea promovido por el amor por la humanidad, *el ciudadano planetario es un urgente constructo complejo - ecosófico en la Tierra – Patria* (RODRÍGUEZ, 2021d), el cual venimos promoviendo con ecosofía desde nuestra trinchera como matemático hasta un recorre ávido de saber cuándo sabemos que el transmétodo de indagación es esencial en las investigaciones: *¿por qué no configurar bajo los métodos modernistas?* Herejía, porque planetariedad, ecosofía, ética, conservación y salvaguarda de la tierra, humanidad como un todo con la naturaleza es imposible de concebirse bajo la misma tara que ha producido el problema. Vamos a la reconstrucción en la decolonialidad planetaria de entramados complejos y transdisciplinarios con su re-ligaje que llevan consigo excelencias Morinianas en el centenario del nacimiento de Edgar Morín y otros complejos (RODRÍGUEZ, 2021d)

A ello vamos a explicitar en el rizoma que deviene en lo propositivo desprendido de los autores donde el transmétodos cobra sentido siempre a favor de la ecosofía y diatopía. Siempre como dolientes en primera persona.

3. RIZOMA PROPOSITIVO. SOMOS NATURALEZA EN EL PLANETA TIERRA: VISIONES DECOLONIALES PLANETARIA-COMPLEJAS

Nos proponemos analizar nuestro lema máximo: somos naturaleza. Y con ello damos algunas visiones decoloniales-complejos; siendo la decolonialidad apodíctica de la complejidad. Estamos en el tercer momento de la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica: el propositivo. No damos visiones definitivas sino comienzos azarosos que llevan como necesidad el re-ligaje del pensamiento.

Somos naturaleza erige en primer lugar que el planeta-tierra es uno sólo, una complejidad que se afecta al afectar alguna de sus constitutivas y definitorias formas de vida. Sin duda *la conquista errada de la naturaleza ha quedado decantada para dar paso a la diada: naturaleza-ser humano como diatopia fuera del pensamiento abismal impuesto; así es la primera visión del lema máximo de la indagación*. No existe el ser humano separado de la naturaleza. No podemos decir que esta no exista sin la naturaleza; si sabemos cómo seres cristianos conscientes de la creación contada en Génesis por Dios que este construye la naturaleza en toda su expresión como la casa acogedora, alimentadora del ser humano creado en el día seis (6). Como sujetos liberados ecosóficos en lo espiritual nos liberamos en el discurso. Cuestión imposible bajo métodos modernistas.

En lo que continua *sabemos que de la diada: naturaleza-ser humano se desprende las condiciones de respeto por la creación de Dios, y que siendo Jesucristo el máximo decolonial, liberador de la historia ha liberado de las malas acciones, de la destrucción de la vida, actos catalogados como pecados, que nos incitan ahora al accionar como recivilización de la humanidad; lo que dice que somos naturaleza como praxis: formación y accionar nos lleva a la recivilización de la humanidad; superar la urgente etapa prehistórica de la que tanto Edgar Morín erige en todas sus obras. Y de toda una gama de investigadores que sin ser cristianos declarados erigen la necesaria y urgente recivilización; estando desde luego en la etapa prehistórica de la humanidad*.

Somos naturaleza como lema nos incita a conformarnos en una praxis: social, ambiental y espiritual que recae en la misticidad de los antiguos pensadores que sabiamente reconocían que la razón no sólo se aloja en la mente, sino también en el espíritu. Así el re-ligaje para aceptar y poner en práctica el lema somos naturaleza lleva el reconocimiento del desarrollo de la inteligencia espiritual. Y este saber ecosófico pasa por reconocer que el ser humano no fue creador para dominar la naturaleza, sino para disfrutar de ella en la plena conciencia de que no existimos sin ella. *Así somos naturaleza nos incita a volver a la Pacha Mama, a esa convergencia hermosa de nuestros aborígenes fuera de la intencionalidad modernista de la destrucción de su propio hogar: la naturaleza y con ellos el agua y sus alimentos*.

Somos naturaleza nos incita a pensar en el re-ligaje en las conveniencias significaciones en las cuales nos han dominado, la colonialidad de la vida, para intereses de gobiernos de estado y transnacionales que invaden y arrasan países para daño su naturaleza, con ello al ser humano y saquear sus recursos. *Vuelve somos naturaleza vuelve a la vida en su originalidad y a la revisión de cada accionar con una antropolítica digna de ser revisada cada día a favor del servicio y preservación de la vida: la antropolítica que nos conlleva a revisarnos como profesionales, educadores a educar para la vida desde nuestras trincheras de manera transdisciplinar atravesando el lema: somos naturaleza a todos los saberes y naturaleza*. Esa responsabilidad es un acto de conciencia en la praxis: lo primero el re-ligaje y con ello la concientización-concienciación; donde no solo discutamos dialécticamente sobre la urgente y necesaria preservación de la vida; sino de cómo hacerlo.

Somos naturaleza nos define como la forma compleja de lo que es la vida. La vida en el sentido biológico de nuestro cuerpo ha estado concebida incompleta en la intencionalidad de la colonialidad de la vida; no convenía para explotarnos y con ellos nuestros recursos tener seres humanos cuidando su Pacha Mama. *La vida en todo sentido de nosotros definidos como humanos con acciones antihumanas de definida como seres incompletos que deben conjugarse y complejizar la vida reduccionistas y su forma de definirla a la vida de nuestra casa: el planeta-tierra. Y con ello a la naturaleza-seres humanos. Nuestra vida es la vida de la naturaleza, del planeta.*

Somos naturaleza nos erige en nuestra afectividad cognitivo-afectivo-espiritual a la sensibilidad por nuestras limitaciones de crear la naturaleza, de crear nuestro cuerpo, la limitación del ser humano definido de manera modernista: aceptar que la definición de este es inadecuada, colonial y amarrada a la conveniencia inconsciente. *Por eso ser humano es ser naturaleza y ello es el verdadero ser humano: reconocer nuestras limitaciones en la grandeza de creación de Dios es urgente, y con ello la salvaguarda de la naturaleza que es la nuestra, allí somos naturaleza cobra sentido en nuestra sensibilidad compleja.*

La contrición devenida de aceptar que somos naturaleza nos lleva al proceso de concientización-concienciación que es liberación del ser humano de la colonialidad de la vida en la educación como visiones complejas profundamente freirianas, *así somos naturaleza es punto central de la decolonialidad planetaria que nos incita a redimirnos como seres humanos.* Debemos aclarar la semántica de proceso disciplinado de llegar a la concientización-concienciación como acción cultural que no es la imposición del deber ser modernista de la educación como soslayación; disciplinado para Paulo Freire es la disposición a crear la concientización como liberación en el educando; para ello el educador debe dejar de ser el oprimido conformista alienado al sistema dominante; no se puede imponer la concientización; se motiva a ello, se devela el valor como humano con su potencial de creación que el educando posee; se le devela su condición humana grandiosa dada por su creador: Dios, que lo hace grande e inmenso para educarse con la sabiduría: naturaleza-ser humano. El discente debe estar lleno de la fe en sí mismo de la grandeza de ser persona, aunque este soslayado en un sistema inhumano.

Recobrar la creación originaria en el ser humano: somos naturaleza, por naturaleza de creación de Dios indica que son capaces de generar utopías, y por ende no pueden desarrollar un carácter de acción cultural que conciba concienciación sino está en comunión con el otro; con sus comunidades y acción crítica participativa en cambios profundos. *No puede haber concienciación del ciudadano, de las personas, de las comunidades sin una denuncia radical de las organizaciones deshumanizadoras, seguida por la aprobación de un nuevo contexto que deben crear los seres humanos para vivir dignamente donde somos naturaleza recobra sentido de lo que es verdaderamente estar vivos.*

Por último, y nos es tarea de la indagación, pero si continuación de la línea de investigación: *transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas*, crear estrategias complejas para comenzar o continuación de la tarea ecosófica de reconocer que somos naturaleza: Una estrategia compleja que es Moriniana y altamente reformativa en la praxis con los principios de la complejidad: recursivo, dialógica, hologramática; entre otras.

4. RIZOMA PROPOSITIVO CONCLUSIVO EN CONTINUA INDAGACIÓN. ¡NO ME DESTRUYAS, SUFRO TANTO, SOY PARTE DE TI, Y CREADA POCOS DÍAS ANTES QUE TÚ PARA SER TU CASA Y ABRIGO, SER CONTIGO EN EL PLANETA!

El distintivo de rizoma en la transmetódica dice mucho de cuando la naturaleza habla, clama o responde ante la catástrofe de la tierra, habla de nuestra ecosofía espiritual consciente de la creación de Dios del planeta-tierra. Agradezco no medir esta indagación por parámetros modernistas-postmodernistas-coloniales, proyecto causante de la crisis de la civilización. Hablo acá de un despertar necesario que emerge de la colonialidad de la vida, del ser humano a la decolonialidad planetaria como liberación de la colonialidad de la vida en todas sus manifestaciones.

Hemos en la presente indagación analizado el lema: *somos naturaleza desde visiones decoloniales planetaria-complejas*. No pretendemos ser elitista en tanto estas visiones son las únicas posibilitadas para llevar a cabo el lema en la utopía, como praxis y acción de vida en el planeta. Nos sabemos inacabados con la indagación, es una de las esencias de los transmétodos. Vamos en acción cultural como peregrinos del amor en la búsqueda ecosófica como arte de habitar en el planeta.

Cuando afirmamos que *la conquista errada de la naturaleza ha quedado decantada para dar paso a la diada: naturaleza-ser humano como diatopia fuera del pensamiento abismal impuesto*, estamos declarando que el re-ligaje el cambio de pensamiento la reforma urgente que tantas veces Edgar Morín incide en cada una de sus obras es tarea por explorar, no como agua tibia para la gran fiebre de la destrucción de la naturaleza que somos nosotros mismos. No. Se trata que sin la verdadera concientización-concienciación no es posible un verdadero acción a favor de la naturaleza-ser humano. Cualquier otro asunto son recetas que nos dicen lo que conviene al actuar.

Volver a nuestra tierra-patria como ciudad destino, como posibilidad de vida se ancla en una criticidad de alertar la colonialidad de la vida que nos carcome en acciones poderosamente incrustadas en nuestro ser que se comportas inhumanamente en detrimento de nuestra casa, alimento, cobijo y en realidad como parte de nuestro cuerpo. Todo esto nos lleva a seguir indagando en la mencionada línea de investigación hacia acciones contundentes en el re-ligaje del pensamiento.

Sabemos que como explicita las Sagradas Escrituras en Génesis (1:28, 31; 2:15) que Jehová Dios hizo la Tierra para que fuera el hogar precioso de la humanidad; que al ver su obra, la calificó de "muy buena" y le encomendó al hombre que "la cultivara y la cuidara". Y si destino la tierra al hombre, también vaticinó su destrucción por el mismo en el Apocalipsis (11:18) diciendo que "causará la ruina de los que están arruinando la tierra". Por lo tanto, no deberíamos desde el punto de vista bíblico ser indiferentes a la caótica situación del planeta.

Para todo buen discípulo de cristo, lo normal es mantener un adecuado seguimiento de los preceptos de la biblia, si así lo hiciéramos con seguridad que tendríamos menos problemas para mantener nuestra especie en el planeta; Dios puso sobre la tierra ciclos naturales que por sí solos podrían mantener limpios, el aire, el agua y el suelo, según se puede leer en las Sagradas Escrituras en Proverbios (19:20), solo que el hombre no armoniza sus acciones con lo que la tierra tiene. De otra parte si solo queremos basarnos en el nuevo testamento podemos leer en el evangelio de Marcos (12:31), la instrucción de amar al prójimo como a nosotros mismos. *¿Es posible amar al prójimo cuando estamos acabando con un planeta-tierras en el que deberían vivir nuestros descendientes?*

Necesariamente los recursos que nos proporciona el planeta deberán ser usados, no en vano encontramos la referencia en el Génesis de que Dios los puso para el disfrute del hombre, sin embargo también encontramos referencias las Sagradas Escrituras en Números (21:33) sobre la ira de Dios cuando se consume con avaricia o más allá de lo que se requiere; también se nota en el evangelio de Juan (6:12) que el señor ordeno aglomerar las sobras de los panes y los peces que multiplicó, no ordenó malgastar ni derramarlos.

Desde las visiones complejas erigidas, la contaminación de la naturaleza que es por sí misma la contaminación a nosotros, en nuestra ecología espiritual liberada en el transmétodo nos volvemos a nuestro creador Dios amado, así sabemos del gran pecado perdonado en la cruz por Cristo. Conocedores que Dios entregó a los humanos la tarea de cuidar la Tierra y esto bastaría para que en una señal de agradecimiento inmenso la tratemos con el mayor respeto posible; si nos decimos creyentes, por lo menos practiquemos lo establecido en las Sagradas Escrituras (Génesis, 1:28, 31; 2:15). Para aquellos que no reconocen a Dios la lógica envuelve que cuidemos nuestro territorio y nuestra biodiversidad, y el futuro de nuestra especie. *¿Seguirán pensando en que es una indagación sin fundamentos modernistas serios al investigar pues está justificada con las Sagradas Escrituras?* Si es cierto no es una indagación modernista-postmodernista-colonial; el proyecto de la colonialidad de la vida jamás reconocerá sus acciones anti-vida; nos distanciamos de ello.

5. REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Ética Eudemia**. Madrid: Editorial Gredos, 2011.

CAPRA, Fritjof. **El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente**. Buenos Aires: Editorial Troquel S. A., 1992

DUSSEL, Enrique. **El encubrimiento del otro. El origen del mito de la modernidad**. Santafé de Bogotá: Antropos, 1992.

EMERSON, Ralph Waldo. **Naturaleza**. Madrid: Nórdica Libros, 2021.

FERNÁNDEZ PÉREZ, Gustavo. **Heráclito Naturaleza y complejidad**. Sevilla: Ediciones Thémata, 2010.

FREIRE, Paulo. **Acción cultural para la libertad**. Buenos Aires: La Aurora, 1975

GONZÁLEZ, Juan. **Prácticas Educativas Transcomplejas. Una Pedagogía Emergente**. (Tomo II). Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2013.

GUATTARI, Felix. **¿Qué es la ecosofía?** Buenos Aires: Editorial Cactu, 2015.

HUESO, Katia. **Somos naturaleza. Un viaje a nuestra esencia**. Barcelona: Plataforma Editorial, 2017.

IGLESIA, Martha. **Entrevista a Alex Escamilla, colaborador de Rebelión. Ecosofía, la filosofía unida a la tierra**. Recuperado de: <http://www.revistafusion.com/2007/junio/report165.htm> consultado el 10 de enero 2022, 2007

IGUARÁN, Maldis; JAIMES, José; JARAMILLO, Yatsira. Educación medioambiental en perspectiva decolonial: Desafíos ante el modelo civilizatorio occidental. **Revista de Filosofía**, Maracaibo, v. 38, n.99, (Sep-Dic) 2021-3, p. 547 – 557, 2021.

KOHAN, Walter. **Paulo Freire más que nunca: una biografía filosófica**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

MIGNOLO, Walter; GÓMEZ, Pedro Pablo. **Estéticas Decoloniales**. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.

MORÍN Edgar; KERN Anne Brigitte. **Tierra patria**. Barcelona: Editorial Kairós, 1993.

MORIN, Edgar. **Los siete saberes necesarios para una educación del futuro**. México: UNESCO, 2001.

MORÍN, Edgar. **Para una política de civilización**. Barcelona: Editorial Paidós, 2009.

MUJICA GARCIA, Juan Antonio; FABELO CORZO, José Ramón. La colonialidad del ser: la infravaloración de la vida humana en el sur-global. **Estud. filós. práct. hist. ideas**, Mendoza, v. 21, n. 2, p. 1-9, dic. 2019.

OSORIO, Sergio Néstor. De la "Teoría crítica de la sociedad" a la "paradigmatología" de Edgar Morín. En: Maldonado Castañeda, Carlos Eduardo (Ed.). **Complejidad: revolución científica y teoría**, (pp. 145-173). Bogotá: Universidad del Rosario, Colección complejidad, 2009.

OSORIO GARCIA, Sergio Néstor. La metamorfosis de la humanidad en la era planetaria y la emergencia de la antropolítica. **Rev.relac.int.estrateg.segur.**, Bogotá, v. 6, n. 2, p. 139-161, Dec. 2011

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

PANIKKAR, Raimón. **El concepto de naturaleza análisis histórico y metafísico de un concepto**. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Instituto de Filosofía "Luis Vives", 1946.

PUPO, Rigoberto. **Hermenéutica ecosófica y eticidad concreta**. Recuperado de: http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/pupo_pupo_rigoberto/hermeneutica_ecosofica_y_eticidad.htm consultado el 10 de enero 2022, 2010

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, Ciudad Bolívar, v.11, p.13-34, 2019.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas Metodológicas**, Buenos Aires, v.19, p.1-15, 2020. DOI <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Los transmétodos: insurrección indisciplinar a los métodos de investigación. **Rev. Int. de Form.de Profesores (RIFF)**, Itapetininga, v. 6, e021020, p. 1-19, 2021a.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. ¿Qué es educar desde Paulo Freire? Alfabetización política: la educación hoy a la luz de su praxis. **Orinoco Pensamiento y Praxis**, Ciudad Bolívar, v.09, n.13, p. 141-159, 2021b.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. **Paulo Freire en el Sur: la utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2021c.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. El ciudadano planetario: urgente constructo complejo - ecosófico en la Tierra - Patria. **Revista Educar Mais**, Pelotas, RS, v.5, n.5, p.1348-1362. DOI www.doi.org/10.15536/reducarmais.5.2021.2641, 2021d.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, MIRABAL, Mireya. Ecosofía-antropoética: una recivilización de la humanidad. **Telos: revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales**, Maracaibo, v.2e, n.2, p.295-309, 2020. DOI: www.doi.org/10.36390/telos222.04

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

SANTOS, Boaventura. **Una epistemología del Sur**. México: Siglo XXI-CLACSO, 2009.

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

Submissão: 15/02/2022

Aceito: 21/02/2022