

El sujeto complejo y la voluntad: re-ligajes ecosóficos

The complex subject and the will: ecosophical re-linkages

O sujeito complexo e a vontade: religações ecosóficas

Milagros Elena Rodríguez¹

RESUMEN

En esta investigación transmetódica cumplimos con el objetivo de: analizar al sujeto complejo y la voluntad como necesidades ecosóficas urgentes. Se trata de una investigación transparadigmática compleja, en las líneas de exploración: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Una antigenealogía de las indagaciones modernistas-postmodernistas-coloniales con el transmétodo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, entramada rizomáticamente en los momentos analíticos, empíricos y propositivos. Las Sagradas Escrituras y el legado de cristianos como Raimón Panikkar hacen escena en los momentos analíticos – empíricos; entre otros como su prosélito complejo Edgar Morín.

Palabras clave: Voluntad; Sujeto Complejo; Ecosofía; Subjetividad.

ABSTRACT

In this transmethodical research we fulfill the objective of: analyzing the complex subject and the will as urgent ecosophical needs. It is a complex transparadigmatic investigation, in the lines of exploration: transepistemologies of knowledge-knowledge and transcomplex transmethodologies, and planetary decoloniality-complexity in re-linkage. An antigenealogy of modernist-postmodernist-colonial inquiries with the transmethod of comprehensive, ecosophical and diatopical hermeneutics, rhizomatically intertwined in analytical, empirical and propositional moments. The Holy Scriptures and the legacy of Christians like Raimón Panikkar make the scene in the analytical-empirical moments; among others like his complex proselyte Edgar Morín.

Keywords: Will; Complex Subject; Ecosophy; Subjectivity.

Resumo

Nesta pesquisa transmetodológica cumprimos o objetivo de: analisar o sujeito complexo e a vontade como necessidades ecosóficas urgentes. Trata-se de uma investigação transparadigmática complexa, nas linhas de exploração: transepistemologias do conhecimento-conhecimento e transmetodologias transcomplexas, e decolonialidade-complexidade planetária em religação. Uma antigenealogia das indagações modernistas-pós-modernistas-coloniais com o transmétodo da hermenêutica compreensiva, ecosófica e diatópica, entrelaçada rizomáticamente em momentos analíticos, empíricos e proposicionais. As Sagradas Escrituras e o legado de cristãos como Raimón Panikkar fazem a cena nos momentos analítico-empíricos; entre outros como seu prosélito complexo Edgar Morín.

¹ Cristina, venezolana, PhD. en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. PhD. en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad. 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

Palavras-chaves: *Vai; Assunto Complexo; Ecosofia; Subjetividade.*

Afirma Edgar Morín: Descartes se funda objetivamente el concepto de sujeto ya que extrae de él la realidad objetiva (el ego, el moi). Pero lo admirable del cogito es se fundó objetivamente en la subjetividad, es decir, poniendo la categoría de sujeto en su mismo lenguaje: yo soy (MORÍN, 1980, p. 212).

Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día (JUAN 6:40).

Se entiende que la autonomía rechace toda imposición que provenga del exterior, hace hincapié en la libertad del espíritu humano, en la individualidad de los seres y, especialmente, en la dignidad (...) La autonomía necesita basarse en algo que no sea un Dios exterior. Este fundamento sólo puede ser la razón (PANIKKAR, 1971, p.85).

Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. (GÁLATAS 5:1).

1. RIZOMA TRANSMETÓDICO. LA HERMENÉUTICA COMPRENSIVA, ECOSÓFICA Y DIATÓPICA EN LA INVESTIGACIÓN DEL SUJETO COMPLEJO Y LA VOLUNTAD

Los epígrafes engrandecen sin duda la indagación ante la complejidad de grandes categorías constitutivas dignas de ser revisitadas a la luz de las investigaciones complejas, en la definición del sujeto Edgar Morín advierte que gana una realidad supuestamente objetiva contradiciendo el *cogito es* que se fundó objetivamente en la subjetividad. Y en la búsqueda del sujeto complejo es su esencia espiritual nos incita nuestro Dios amado a creer en su Hijo y que quien crea que Él vino y murió por nosotros y resucitó entonces tendremos vida eterna. Contradice la máxima reduccionista que el ser muere con el cuerpo, olvidando que el espíritu y alma son esenciales, energías que jamás mueren.

Al visitar a Raimón Panikkar uno de los investigadores más leídos por Edgar Morín recobramos esa esencia especial de la complejidad del ser humano que hace hincapié en la libertad del espíritu humano, en la individualidad, su dignidad; proponiendo que la autonomía necesita basarse en algo que no sea un Dios exterior; sino un Dios con nosotros, que forma parte de lo que más tarde estudiaremos como la intuición cosmoteándrica. Este fundamento sólo puede ser la razón, en la que la voluntad se debe afianzar. Nos recuerda las Sagradas Escrituras, como mostramos en los epígrafes que Jesucristo nos libertó para que vivamos en libertad; más no en libertinaje; que sería el yugo de la esclavitud.

Voluntad del latín *voluntas, tatis*, que significa querer.

Al crear al hombre, Dios le ha prescrito leyes, pero le ha dejado dueño de prescribirse la suya, en el sentido de que la ley divina no ejerce ninguna violencia sobre la voluntad del hombre. Dios ha creado al hombre dotado de un alma razonable y de una voluntad, es decir, con un poder de elegir análogo al de los ángeles, puesto que los hombres como los ángeles, son seres dotados de razón (KURI CAMACHO, 2012, p.27).

A su vez en la problemática de la definición del sujeto, de su consideración reduccionista, negando la complejidad de la vida de creación del ser humano, dirá Edgar Morín que Descartes

En lugar de sumergir al sujeto en el ser individual y considerar inextricable la pareja sujeto/objeto, opera disyunción paradigmática entre el *ego cogitans* y la res extensa. El sujeto se convierte en el príncipe de la metafísica y comienza el reinado científico del objeto. El sujeto se desmaterializa, el objeto se reifica (MORÍN, 1980, p. 215).

Vivimos en un planeta con seres humanos de mala voluntad, en que el poder de decisión en muchos casos esta colonizado, alejado de la solidaridad y la búsqueda del bien común, lo cual hace que consideremos que estamos; como afirma Edgar Morín en el etapa prehistórica del espíritu humano; por ello nos interpelamos

¿Puede dialogarse con un hombre de mala voluntad? Es un problema racionalmente insoluble si se elimina el amor del conocimiento o si se confunden ambos en una síntesis monista. Hemos aceptado repetidamente la sabiduría de la visión advaita o actual de la realidad que nos ofrece también una clave para nuestro problema particular. Esta actitud lleva espontáneamente a la escucha del otro, escucha que no es posible sin amor y sin un esfuerzo de comprensión previo al juicio. (...) Aunque la argumentación parezca débil desde un punto de vista individualista, quiere poner de manifiesto que todos estamos ligados unos a otros (PANIKKAR, 2006, p.137).

Son muchas las definiciones del sujeto complejo, entre ellas la de la compleja Denise Najmanovich quien nos habla de que este no es ya una máquina erudita, sino un ser vivo y afable en activa reciprocidad con su medio ambiente que incluye tanto la cultura humana como el ecosistema en su sentido más amplio, ejemplifica que desde la complejidad la sociedad es una configuración generada en los encuentros y desencuentros e intercambios siempre tensos e intensos. Nos afirma la investigadora que distante del individualismo atomista de la modernidad-postmodernidad estamos comenzando a "crear una cartografía dinámica que muestra a las personas en la trama de la vida, inmersas en un colectivo al que contribuyen a formar y que a su vez los configura" (NAJMANOVICH, 2017, p.25).

En el hacer del sujeto y su constitución deseamos una voluntad solidaria, pero, sin embargo

conocimiento-reconocimiento es lo que designo como solidaridad. Estamos tan acostumbrados a concebir el conocimiento como un principio de orden sobre las cosas y sobre los otros que es difícil imaginar una forma de conocimiento que funcione como principio de solidaridad. Tal dificultad es un desafío al que debemos enfrentarnos (SANTOS, 2003, p.31).

Asumimos en nuestras necesidades ya no vedadas, por lo menos en los estudiosos de la decolonialidad planetaria de que vivimos en una dualidad en la noción de sujeto (MORÍN, 2002). Esa dualidad es el sujeto que es objeto considerado así en su colonización. Por ello, este autor padre del transparadigma complejo afirma que el sujeto debe desarrollar la condición humana, luchar contra el egoísmo y la crueldad, comprometernos con la compasión y la solidaridad (MORÍN, 2002). Es esta una de las grandes crisis de la consideración del sujeto, y su voluntad que en breve estudiaremos.

La noción de sujeto complejo es opositora a las concepciones de la descomposición del sujeto, pues interesan fundamentalmente los elementos que apuntan a la transformación reduccionista en su conformación (RODRÍGUEZ, 2021a); en las necesidades que ciegan el accionar del ser humano *que rompe en pedazos su constitución compleja, que es sin separar: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios* (RODRÍGUEZ, 2022).

La ciencia al ocupar, en manos de los que dirigen los planes de la colonialidad global, el lugar de Dios y la filosofía separada de la ciencia y de la teología lleva entonces consigo al ser humano separado de su fuente de creación y alimento de su soplo de vida: el Espíritu Santo de Dios. En el que, sin

duda, en ese instante constituimos la imagen y semejanza de Dios contada en el Génesis. ¿Qué tanto nos hemos alejado de esa voluntad que trae consecuencias en nuestro creador Dios como constitución de nosotros mismos? Es una pregunta a la que estaremos atentos a responder en varias oportunidades en la indagación.

El sujeto en su voluntad y complejidad ha elegido la infelicidad, pues también "ser sujeto complejo significa reproducir, pero también poder elegir. Y elegir, incluso el desorden, la enfermedad o la auto-destrucción" (POZZOLI, 2006, p.17). El usar la voluntad en contra de sí mismo no significa que no ha sido complejo, lo que significa es que su esencia espiritual que debe estar apegada a la bondad y a la vida y su salvaguarda la ha decidido a favor de la destrucción; pues el sujeto ha estado colonizado en su propia conciencia; y allí me permito hablar de una especie de reduccionismo de su propia esencia compleja, pese las palabras de María Pozzoli, en la obra citada.

En esta indagación rizomática, decolonial planetaria, compleja, transdisciplinar, diatópica y ecosófica vamos, como objetivo complejo: *analizar las concepciones del sujeto complejo y su voluntad como re-ligajes ecosóficos en tiempos de crisis de la humanidad. Ubicada en las líneas: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje*. Tales excelencias las realizamos con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo (RODRÍGUEZ, 2020a). Todo ello lo explicitaremos desligándonos de las investigaciones modernistas-postmodernistas-coloniales.

El des-ligaje de los males de la humanidad y re-ligaje hacia esencias compasivas, complejas (RODRÍGUEZ, 2019) es obligatoriedad del ser humano decolonizado de sus propios males. En tanto desmitificarnos de nuestra propia esencia pecadora: indigna de nuestra creación. No son palabras huecas que repetimos dándonos sin humildad: es un clamor a favor de la salvaguarda de la Tierra.

Pero, ¿Qué es un rizoma? Heredamos de la Biología tan denominación gracias a Félix Guattari y Gilles Deleuze que consciente en su texto titulado *Mil Mesetas*, un inciso denominado rizoma, que es un sistema "acentrado, no jerárquico y no significante" (DELEUZE; GUATTARI, 1980, p.26). Y se usa rizoma es una irreverencia al modernismo-postmodernismo en las investigaciones en el que se dividen desde una introducción y culminan con una conclusión, sin concesiones en apartados incambiables (RODRÍGUEZ; MIRABAL, 2020). *El rizoma designa tres enmarañados significados*, queremos explicitar que

- 1) pensar no es representar (no se busca una adecuación con una supuesta realidad objetiva, sino un efecto real que vuelve a lanzar la vida y el pensamiento, desplaza sus desafíos, los lleva más lejos y a otra parte);
- 2) no hay un comienzo real sino en el medio. Allí donde la palabra "génesis" recupera plenamente su valor etimológico de "devenir", sin relación común origen;
- 3) si todo encuentro es "posible" en el sentido en que no hay razón para descalificar a priori algunos caminos más que otros, no por ello todo encuentro es seleccionado por la experiencia (algunos montajes, algunos acoplamientos no producen ni cambian nada) (ZOURABICHVILI, 2007, p.95).

En estos entramados rizomáticos que conformamos pueden rupturarse en cualquier parte de las mesetas que conforman los rizomas para incluir esencias desmitificadas en la colonialidad. Por ejemplo, en la colonialidad de la definición del sujeto, en ese caso me permito referir al sujeto pese a complejo ejerce "una inteligencia unidimensionalizante, disyuntora y reductora de lo complejo, se produce la ruptura entre estos pares dicotómicos: sujeto/objeto, alma/cuerpo, espíritu/materia, calidad/cantidad, finalidad/causalidad, sentimiento/razón, existencia/esencia, autonomía/sujeción"

(MORÍN, 2001, p. 26) y allí la hermenéutica diatópica como parte de la comprensiva tiene especial cabida en la indagación, que en breve explicitaremos.

La decolonialidad planetaria como apodíctica de la complejidad (RODRÍGUEZ, 2021b) en la transmodernidad retoma su papel, en tanto cristianismo, iglesia, religión, la Biblia: la palabra de Dios retoman su papel subjetivo-objetivo-complejo central de la unidad de creación en el mundo. Se invita a la concientización de que no es posible una decolonialidad del Sur, una transmodernidad, sin el Norte; así como tampoco sin develar lo execrado; la conciencia plena de inclusión debe ser primerísima en los procesos liberadores; pero también de des-ligaje y de la reforma del pensamiento. Así no es de extrañar que acudamos a Sócrates, por ejemplo, "bajo la conciencia de que su legado luego colonizado ha comenzado a develarse y a dados frutos en pleno siglo XXI con los diálogos socráticos" (RODRÍGUEZ, 2020b, p.45).

En cuanto a la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo rizomático que aporta categorías como ecosofía y diatopía en una introspección más allá de los métodos tradicionales, en el que la ecosofía

Es aquella sabiduría que nos hace sentir que la Tierra es también un sujeto, y más aún, una dimensión constitutiva y definitiva de la realidad. 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).

Desde luego, en la definición del sujeto complejo lo divino, lo humano y lo cósmico dentro de una sabiduría del vivir (PANIKKAR, 1994, p.5) es esencial, por consiguiente conlleva un cambio de actitud (PANIKKAR, 1994, p.114) por parte del ser humano, un nuevo nivel de conciencia (PANIKKAR, 1999a, p.107); a la que queremos atar la voluntad.

Mientras que la hermenéutica diatópica es requerida en la interpretación, cuando la distancia por superar, necesaria en cualquier comprensión, es "la distancia entre dos (o más) culturas, que han desarrollado independientemente, y en espacios distintos (*topoi*), sus propios métodos de filosofar y sus modos de alcanzar la inteligibilidad, junto con sus propias categorías" (PANIKKAR, 1990, p.87).

La hermenéutica diatópica trata de salvar la distancia entre dos *topoi humanos*

"Lugares" de comprensión y autocomprensión, entre dos culturas que "no han elaborado sus modelos de inteligibilidad o sus premisas fundamentales a partir de una tradición histórica común o mediante una influencia recíproca (...) La hermenéutica diatópica parte de la consideración temática de que es necesario comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de base (PANIKKAR, 2007, p.33).

La hermenéutica ecosófica, con el heredero de José Martí, Rigoberto Pupo estudioso y ser sensible a favor de la vida en todo momento, afirma que "la hermenéutica ecosófica, una pragmática existencial cósmica, crítica cuyas interpretaciones siguen una lógica plural con sentido cultural y complejo, pero al mismo tiempo, comprometida con el destino del hombre y la tierra" (PUPO, 2017, p.10).

Pasamos por los momentos analíticos - empíricos y propositivo (SANTOS, 2003) en la hermenéutica comprensiva aportando la diatopía y ecosofía en el análisis de manera inédita por el transmétodo en los momentos analíticos – empíricos que ya hemos comenzado en este rizoma revisamos autores originales de categorías como; voluntad, sujeto complejo, entre otras a fin de extraer ideas fuerzas y compararlos con la empírica de la autora; que con el transmétodo recupera su subjetividad y

sentipensar en la indagación y las compara con dichos autores. Dichos momentos llegan hasta el siguiente rizoma. Y en los dos últimos nos vamos a desprender de los autores para proponer mesetas de análisis originales en el objeto complejo: sujeto complejo-voluntad en re-ligajes ecosóficos.

Seguimos con el momento analítico – empírico.

2. RIZOMA CRISIS EN EL MOMENTO ANALÍTICO - EMPÍRICO. DE LA DISYUNCIÓN DEL SUJETO Y LA ENTREGA DE SU VOLUNTAD A LA COLONIALIDAD

La crisis primera del sujeto es sin duda su concepción reduccionista anclada sólo en el cuerpo y la mente; pero: ¿Quién es el ser humano?

¿Cómo se puede dar un sentido a las acciones de cada día si se desconoce el fin último de ellas? ¿Cómo puede el hombre embarcarse en ninguna empresa que verdaderamente lo trascienda si ni siquiera sabe de dónde viene, a dónde va y qué es lo que ha venido a hacer en la tierra? En el fondo, toda la discusión, no solamente sobre las pruebas de la existencia de Dios, sino sobre Dios mismo, descansa sobre este presupuesto que se considera inconcuso y fundamental: Dios es la misteriosa clave que da sentido a la existencia tanto personal como histórica y cósmica del hombre, de la sociedad y del mundo. Sin Providencia, sin un Fin y sin Creación, el hombre no se sostiene, la sociedad se autodestruye y el cosmos se derrumba (PANIKKAR, 1996, p.256).

¿Qué es el hombre? ¿Qué es la tierra? Raimón Panikkar en todas sus obras nos hace regresar a que la Tierra es nuestro cuerpo externo, nuestro lugar vital, nuestro hogar y que, Tierra con lo humano y con lo divino, forma los tres elementos integrantes de la realidad; que no se desune y que va conformando la complejidad del ser humano. Por ello, la relación cosmoteándrica: Tierra, hombre y divinidad es uno de los aportes por excelencia del filósofo en cuestión, en el que Edgar Morín ha transcendido sus obras en complejización con su teoría.

En la crisis de las concepciones amarradas a la conveniencia del proyecto colonial global, desde la colonización el sujeto no queremos perder esencias dadas por el propio europeo Boaventura Do Santos quien reconoce los males impuestos desde el mismo continente, el sujeto

Se construye a partir de una tradición epistemológica marginada y desacreditada de la modernidad: el conocimiento-emancipación. En esta forma de conocimiento la ignorancia es el colonialismo, y el colonialismo se define por la concepción del otro como objeto y, consecuentemente, el no reconocimiento del otro como sujeto. En esta forma de conocimiento, conocer es reconocer y progresar en el sentido de elevar al otro de la condición de objeto a la condición de sujeto (SANTOS, 2003, p.26).

Y si nos regresamos a nuestra condición de divino, de nuestro amado creador Dios tal vez "su súplica llegue delante del SEÑOR, y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el SEÑOR ha pronunciado contra este pueblo" (JEREMÍAS 36:7). Si pues en esta soslayación el ser humano es un objeto al que se le ha hecho mucho mal en su condición de inhumano, que atiende poco en su voluntad a la solidaridad y el amor por la Tierra. Por ello, Dios nos alerta "ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida: ciertamente se le dará muerte" (LEVÍTICO 27: 29). En ello, habla Dios de una muerte definitiva en la que sin santificación y redención no habrá resurrección.

En nuestra educación espiritual en esa constitución urgente de revivificar no podemos olvidar la salvación ganada por Jesucristo en la cruz y su resurrección.

Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás (EFESIOS 2: 1-3).

Pero pareciera que todas estas palabras de cómo vivir y a quien atar nuestra voluntad han sido colonizadas a favor de la religión que soslaya y jamás libera; la misma impuesta de este lado del mundo desde 1492, con la invasión y masacre de millones de aborígenes. En la construcción del sujeto, en su constitución y en la atadura de su voluntad el paradigma simplista comete errores a evitar

-idealizar (creer que la realidad pueda absorberse en la idea, que sólo sea real lo inteligible), -racionalizar (querer encerrar la realidad en el orden y la coherencia de un sistema, prohibirle todo desbordamiento fuera del sistema, tener necesidad de justificar la existencia del mundo confiriéndole un certificado de racionalidad), -normalizar (es decir, eliminar lo extraño, lo irreductible, el misterio) (MORÍN, 1977, p. 35).

Idealizar, racionaliza y normalizar son marcas que enajenan al ser humano de su esencia compleja en la que "los hombres no son otra cosa que voluntad" (SAN AGUSTÍN, 1997, p.6). Pero si su voluntad está atado a los poderes convenientes de la soslayación y del distanciamiento de Dios, de lo divino, de la Tierra y naturaleza entonces tenemos al ser humano siendo objeto enajenado de su constitución compleja. El ser entonces entrega su voluntad y se vuelve títere a conveniencia de la destrucción de la humanidad, lo que llamo crudamente idiotizado a la voluntad conveniente del momento; menos a favor de la vida, de la Tierra. Y la realidad es que Dios, ser humano y creación son constituciones originarias de la historia, así

La creación, como acción de Dios, se identifica con el acto de ser mismo de Dios, en el que y a través del que llama libremente a la existencia a la totalidad de los entes no divinos y hace que todos y cada uno de ellos subsista realmente con las peculiaridades individuales propias de su naturaleza. Existe una diferencia esencial entre lo creado y el Dios creador, pero en virtud del acto divino que pone la realidad, Dios está presente de la manera más íntima en todas las criaturas, en cada una de ellas de acuerdo con su propia naturaleza (MÜLLER, 1998, p.158).

En la constitución compleja: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios debemos saber que "un alma sin cuerpo constituye una pura entelequia, un cuerpo sin alma es un cadáver, una voluntad sin entendimiento es una mera abstracción y un entendimiento sin voluntad es una fantasía artificial de la mente" (PANIKKAR, 1999b, p.50). ¿A qué realidad atiende entonces un hombre sin alma? ¿A qué voluntad sirve en medio de sus propias decisiones? ¿A quién sometemos nuestra voluntad?

Responderé en palabras de gigantes de la comprensión compleja del ser humano: afirma Raimón Panikkar que nuestro acercamiento a Dios

Mi camino de acercamiento a Él no puede, por tanto, ser simplemente 'genérico' o puramente intelectual, sino que debe ser integral, total, envolviéndolo todo, cuerpo y alma, intelecto y voluntad, así como conocimiento, servicio y amor –y todo esto de un modo personal, único e incambiable (PANIKKAR, 1970, p.113).

Por ello, con la ecosofía, en esa *hermeneusis de amor por la creación por nuestra constitución* podemos recurrir a la entelequia de quienes somos para desmitificar nuestra voluntad en actos destructores, en tanto nos evaluamos a la luz de la bondad y el amor la conciencia ecosófica no sólo

permite sensibilizarse frente a la extenuación de los recursos energéticos y la crisis planetaria provocada por el mismo ser humano; nos provee de la conexión con la naturaleza "nos hace sentir que vivir en armonía con las flores, el bosque y los animales pertenece a la belleza y a la realización de la vida humana en cuanto tal" (PANIKKAR, 1999a, p.158). Pero de esta conciencia ecosófica como acción política, y más allá de ella, de servicio auténtico a la tierra, emergen concesiones espirituales de alto nivel cogitativo donde "lo metapolítico nos abre a una dimensión espiritual" (PANIKKAR, 1999a, p.158)

En *la plenitud del hombre*, obra de Raimón Panikkar por excelencia aparece "la *perichōrēsis* (*circumincessio*) entre lo divino y lo humano, sin olvidar que en lo humano está también lo cósmico, como testimonia todo el discurso eucarístico de Jesús" (PANIKKAR, 1999c, p.45). Es por ello, que cuando contemplamos la naturaleza nos sentimos nosotros mismos, al mismo tiempo que nos alimentamos y contemplamos la magnífica creación de Dios. ¿Qué nos puede impedir ver tales excelencias? El mundanal ruido de la imposición del cuerpo, de lo que se ve y de lo que no se ve con los ojos se desmitifica; en ello la escasa conciencia ecosófica que con urgencia de debe re-significar como el arte de vivir bien.

En la crisis del sujeto, en su voluntad a favor del desamor podemos, en la consideración compleja hablar de sujetos políticos, ello implica construir nuevas representaciones de transformación del planeta, es desafiar una vez más la herrada imposición y erigir desde la alteridad personas "encauzadas hacia la tarea y ejercicio de actuar; aquel ser que es ante todo el ser humano que interactúa desde lo cotidiano de su convivencia, por medio del diálogo y la comunicación, donde surge una especie de demanda política" (RODRÍGUEZ, 2021a, p.9); esa voluntad acérrima a lo social, ambiental y espiritual como sabiduría ecosófica unitiva de la vida.

En esa sujeción del sujeto complejo es emergente una voluntad salvaguardadora de su condición humana y la de sus congéneres y con ellos con la Tierra como patria y toda su esencia: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios, la "práctica mental del autoexamen permanente del sí mismo es necesaria, ya que la comprensión de nuestras debilidades o faltas es la vía para la comprensión de los demás, y en ello descubriremos que todos tenemos necesidad mutua de comprensión" (MORÍN, 2001, p.93); es lo que habla María Pozzoli *el trato amable del sujeto complejo, es ejercer una voluntad compasiva* (POZZOLI, 2001).

De urgencia especial es cultivar una voluntad compasiva, para ello todos los elementos constitutivos de la complejidad sin desunirse forman parte de tal cultivo: naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios; tomando en cuenta que "una cultivación de sí mismo que no sea al mismo tiempo cultura de la naturaleza no es cultura del hombre" (PANIKKAR, 1994, p.119)

Tomado en cuenta que debemos desde nosotros edificación desde nuestra propia constitución, la interioridad

Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial; y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos (2 CORINTIOS 5: 1-13).

Por otro lado, en la constitución desde el objetivado ser humano sujeto y objeto se confunden en tanto están en la misma estructura rizomática en construcción, en la que con la hermenéutica comprensiva llevamos y "existe una interdependencia radical de tipo rizoma entre sujeto y objeto, en

el sentido de que el mismo observador forma parte de la misma estructura de la misma realidad que quiere observar” (POZZOLI, 2006, p.6)

En todo ello, no creo que sólo la esencia mental le pueda llevar al ser humano a ejercer una voluntad buena; hacer falta un alto desarrollo de su ecosofía y con ello de la ecología espiritual en reconocimiento de su sujeción a Dios y sus designios. Por ello, el desarrollo en la concepción de su propia complejidad asumir la necesidad del desarrollo y madurez ecosófica es imperativa en la voluntad noble de urgente re-ligaje en medio de la recivilización.

La crisis de los *topoi* en contra de la naturaleza de la vida, de la creación separa al ser humano de la naturaleza, siendo esta constitución del mismo; allí se enajena la vida de su fuente de alimento y de cobijo. Pero la separación hombre de la mujer olvida que la mujer cobija en su vientre al hombre y le provee de la sustancia de vida en el nacimiento. Así son muchos *topoi*, que la hermenéutica diatópica propende regresar minimizando el pensamiento abismal, el occidental, que los provocó. Romper desde el des-ligaje de los males impuestos para entonces por una decolonialidad planetaria en todo sentido que apertura conexiones en la reforma del pensamiento y con ello el pensar complejo. No como necesidad para que la complejidad exista, no ella es irremediamente; sino en la manera de constituirla, de pensarla, de conectar. Con ello en erradicar los males de la humanidad, del inhumano ser.

Por último, en la crisis, aunque no profundizaremos en la educación, en su reforma, en tanto educar ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo se reforma su pensamiento? Edgar Morín coloca su mayor aspiración de educación planetaria, que transforma promoviendo la reforma del pensamiento, proceso “que es capaz de transformar las condiciones del pensamiento, es decir, de superar una alternativa insuperable” (MORÍN; CIURANA; MOTTA, 2002, p.37). Pensar acertadamente con Paulo Freire; como parte de su legado. Para ello se debe superar las antinomias que separan en *topoi* a los seres humanos, al conocer; que enseñan a repetir y obedecer; son causalidades liberadoras en los dos investigadores, que hemos estudiado ya en las mencionadas líneas. Con ello, Edgar Morín no busca un conocimiento absoluto, certero de lo que es el sujeto, por ejemplo; es más declara esa imposibilidad y solicita que “la educación debe mostrar que no existe conocimiento que no esté, en alguna medida, amenazada por el error y la ilusión” (MORÍN, 2001, p.26).

En lo que sigue nos desprendemos de los autores y erigimos el tercer momento de la hermenéutica comprensiva: el propositivo en dos rizomas, jamás desunidos de los anteriores, que se siguen rupturando para abonar al objeto complejo de estudio.

3. RIZOMA PROPOSITIVO. EL SUJETO COMPLEJO Y LA ENTREGA DE SU VOLUNTAD A FAVOR DE LA VIDA Y EL AMOR

Sabemos que *la relación ontológica con Dios y no sólo mental psicológico o psíquica, es el origen y fin, es esencia parte de nuestro ser.* En ello, la voluntad se ancla no sólo en la conveniencia que el cuerpo aparentemente necesita y la mente le dictamina, en costumbres e imposiciones: sino que los reguladores de bondad y amor se rigen en Dios y su sagrada palabra que ordena la expedita manera de vivir.

Lo humano es también cósmico, una complejidad de nuestro sujeto, entonces la conciencia ecosófica desmiente el recaer sólo en aspectos que reduccionan la complejidad; esta es alertada por lo unitivo de la diatopía que advierte que hombre-mujer, naturaleza-ser humano-Dios, entre tantos otros no

están separados, sino que forman parte de nuestra misma constitución. En tanto ahora voluntad ahora es regulada por todos los aportes de la constitución compleja, evaluado los efectos en todo el sistema de la Tierra.

La relación Panikkarniana por excelencia: la Cristofanía a cultivar desde la voluntad de nuestro ser en complejidad. Es de una excelencia para vivir la relación con Jesucristo y nuestra herencia coheredera con Él. Su legado en la Tierra registrada en las Sagradas Escrituras es la ayuda idónea de cómo vivir. La Cristofanía recae en que sabemos que el cuerpo pese a perecer la vida no se pierde, en tanto somos un espíritu en un cuerpo. En el que la resurrección de nuestro Señor marca el ejemplo y el hecho más contundente de la historia de la humanidad. Él ganó nuestro derecho a ser salvos, a resucitar con un nuevo cuerpo y vivir al final en una nueva Tierra con Dios.

En esa constitución compleja no vemos a Dios separado de nosotros; sino como parte constitutiva de los que somos, por tanto, nuestra voluntad se redime en su bondad. *La Cristofanía es la reflexión cristiana que debe debemos hacer en plena crisis en la Tierra.* No es una religión es una relación con alguien vivo: el Espíritu Santo, enviado por Dios al subir Jesucristo a los cielos. El hacerlo es una decisión de amor, esa relación que podemos tomar en nuestra libertad: la libertad de amar esa esencia divina de la que estamos conformados, o desecharla y vivir muriendo definitivamente.

La diatopia y ecosofía conformar esencias complejas de la vida que en la conciencia del sujeto pensándose a sí mismo como complejo toman esencia de voluntades provocadoras de solidaridad y responsabilidad vital ante su papel en el planeta, en la Tierra que es el mismo desolada, si desolada como su corazón lleno de dolor; si como la de sus mismos congéneres a los que pretende obviar en un sálvese quien pueda.

Esta magnífica complejización de un todo la Tierra misma con lo divino como rector en el espiritual como esencia de respiro de vidas nos redime ante los ojos de las necesidades más urgentes de la humanidad. ¿De qué voluntad estaríamos hechos entonces? De la voluntad salvaguardadora de la vida en todo sentido, que realmente es un único sentido: la creación.

Pareciera que ante los ojos de los que entregan su voluntad al pecado: las acciones contra la creación; esto pareciera debilidad en el corazón del ser humano; por el contrario, hay que estar lleno de valentía para hacer lo no normalizado, lo salvaguardador cuando la moda impuesta en la competencia inhumana es ir en contra de sí mismo.

No hay poder que podamos resistir cuando activamos toda nuestra voluntad en complejización con todo nuestro ser, en el que el gran Yo Soy: nuestra fuente de vida: Dios nos proveyó y que hemos desmitificado a favor de fuerzas destructoras que al fin son perecedoras. En todo ello, acciones como perdón, bondad y redención son aún posibles si regresamos a toda nuestra constitución; advirtiéndonos que el mundanal pecado siempre nos provoca a regresar a la vieja vida que es muerte segura.

Reconocer en un mundo soberbio que quiere ser Dios, en anatemas de la historia que pretenden ocupar esencias sólo reservadas en nuestro Padre amado, reconocer eso es irse contra el mundo; pero es eso o morir definitivamente. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente; así no nos podemos esconder de Dios; busquemos la justicia de Dios. Omnisciencia porque todo lo sabe lee los pensamientos, todo pensamiento lo ato a la santidad de Dios; cuidado con eso, evaluarse día a día.

Dios quiere que seamos santo. Tener las defensas con la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa en nosotros para resguardarnos. Ir a un templo a adorar no significa que somos santos, ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos la practican? ¿Cuándo anhelamos la sabiduría? ¿Qué rencor guardamos en el corazón? O ¿Preferimos llevar la Biblia a las cárceles o a los hospitales en vez de educar a nuestras familias en nuestra constitución divina? Son preguntas a respondernos en medio de la constitución compleja y con ello de una necesaria santificación; es una urgencia ecosófica de primerísimo accionar con Jesucristo. Que no significa que en el mundo no habrán aflicciones, no, por el contrario bajo la consciencia de ello; que accionemos con el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha enviado para ser nuestro ayudador.

La renovación de la santidad es diaria. Doblar rodillas siempre, siempre. La palabra de Dios da paz, esperanza, santidad, fe, cambios, renueva mi mente. La santidad se debilita, es como un fuego, cuidarse de ser santo en el momento que venga Cristo en el rapto prometido; o Dios nos llame, procurar estar velando, ser santo en todo momento.

Por otro lado, *en el reconocimiento y des-ligaje de nuestro reduccionismo y acciones mutilantes develar las estructuras dominantes en todo sentido es nuestra obligatoriedad en todo momento. Marcar vidas, marcar fuentes de inspiración en alerta al mundanal errante del amor.* Nuestro papel en la Tierra es cada vez más develado cuando ejercemos el papel de educador de nuestra misma constitución, no a favor de la venganza pero si provocador y clamador de la justicia en todo sentido.

Así mismo, la educación liberadora y planetaria nos lleva a re-pensarnos como entidad humana, a reconsiderarnos como seres decolonizados, para partir a un viaje interior y des-ligar nuestras constituciones occidentales y re-ligar con nuestras identidades locales, nacionales de país, que rescate el valioso bagaje cultural de nuestros pueblos, entender desde el cantico de esa invitación ancestral a comenzar a utilizar como herramientas nuestras voces, pensamientos, acciones, folclores, conocimientos puros, una lucha existencial que provoque al capullo de la metamorfosis una senda invitación a madurar y desde el cual se escuche la convocatoria a la lucha.

Una lucha por ser un ciudadano próspero, de sentimiento de bondad, de valores propios tocados por el Espíritu Santo, donde se pueda entender al otro en su plenitud existencial, de la necesidad de encontrarse con el otro no para vejarlo, humillarlo, ignorarlo o degradarlo, sino el encuentro como punto de partida, como acompañamiento de goce de vida, donde la risa, el llanto, la soledad, la felicidad, el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el estudio se conjugan en una fiesta donde todos se respetan y cuidan; por un bienestar colectivo, no de unos pocos, sino de todos. Se trata de una actitud civil que plantea la necesidad de encuentro con el otro, donde me reconozco y soy capaz de entenderme y trascender. Si no es de extrañar la profunda fe cristiana en Paulo Freire y Edgar Morín, este con la fundación de la noología que nos lleve a comprender nuestra esencia espiritual.

Indagar las diferentes formas coloniales a las cuales los profesionales estamos sometidos en una manera expedita de des-ligarnos y reconocer como una autoevaluación nuestra escueta práctica a la luz de las nuevas necesidades en las comunidades y en el planeta; pensar globalmente, actuar localmente. Provocar la liberación en nuestros discentes por ejemplo en la educación; la lectura liberadora a la luz de las necesidades hoy. El pensamiento complejo que nos desmitifique de nuestra propia inhumanidad

La dualidad del sujeto lleva a que luchemos contra el egoísmo y aprendamos a vivir en el ejercicio de el en medio de quienes no dan el viraje al barco que se hunde que es la creación; cumplir nuestro

papel. Provocar la felicidad en medio de la crueldad. Por ello, si el eros ahora es nuestra misión podemos reconocer que estamos atendiendo a la imagen de creación dada en el soplo de vida al barro en Adán. En la obediencia de que tenemos en sí mismo, en nuestra constitución a Dios para ser coherederos con su amado hijo nuestro salvador, Jesucristo.

4. RIZOMA PROPOSITIVO CONCLUSIVO. SEGUIMOS EN EL SUJETO COMPLEJO EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Hemos conformado desde rizomas en visiones decoloniales planetaria-complejas el sujeto complejo y la voluntad como ateniéndose a toda su constitución: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. Para ello, clamamos por el des-ligaje de ceder nuestra voluntad a acciones mutilantes de la vida. "porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día" (JUAN 6: 40).

El viraje de la indagación al transmétodo la hermenéutica comprensiva ha permitido la salvaguarda de las subjetividades y sentipensar del sujeto investigador: la autora. Siendo un transmétodo que aporta ecosofía y diatopia a la constitución de objeto complejo de estudio. Por ello, las rupturas cada vez más posibles de los rizomas se siguen constituyendo en las mencionadas líneas de indagación: transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Nada acabado, nada definitivo acabamos de hacer.

Atender una vez más a las preguntas iniciales: ¿Qué tanto nos hemos alejado de esa voluntad que trae consecuencias en nuestro creador Dios como constitución de nosotros mismos?, ¿Quién eres como ser humano? ¿Cómo se puede dar un sentido a las acciones de cada día si se desconoce el fin último de ellas? conviene volvernos y dejar que nuestra voluntad permita el des-ligaje de las acciones mutilantes de la vida y se re-ligue a su salvaguarda.

En ese proceso de re-ligaje a la constitución compleja tenemos esperanza para la salvaguarda de la Tierra que somos todos, es esa constitución en una nueva creación con nuestra vida dada santificada por Dios amado. "¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, serían más que la arena; al despertar aún estoy contigo" (SALMOS 139: 17-18). *Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.*

5. REFERENCIAS

CHOZA, Jacinto. **Metamorfosis del cristianismo. Ensayo sobre la relación entre religión y cultura.** Sevilla: Thémata, 2018.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Rizoma (Mil Mesetas 1980).** París: Minuit, 1980.

KURI CAMACHO, Ramón. Primado de la voluntad y el problema de la libertad. **Revista de Filosofía,** Maracaibo, n. 71, p. 23 – 47, 2012.

MORÍN, Edgar. **La Méthode, vol 1, La Nature de la Nature.** Paris: Seuil, 1977.

MORÍN, Edgar. **La Méthode, vol. 2, La Vie de la Vie.** Paris: Seuil, 1980.

MORÍN, Edgar. **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.** Barcelona: Paidós, 2001.

- MORÍN, Edgar. **La Cabeza bien puesta**. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2002.
- MORÍN, Edgar; CIURANA, Emilio; MOTTA, Raul. **Educación en la era planetaria. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana**. Valladolid: Unesco/Universidad de Valladolid, 2002.
- MÜLLER, Gerhard. **Dogmática. Teoría y práctica de la teología**. Barcelona: Herder, 1998.
- NAJMANOVICH, Denise. El sujeto complejo: la condición humana en la era de la red. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Maracaibo, v. 22, n. 78, p. 25-48, 2017.
- PANIKKAR, Raimón. **El Cristo desconocido del hinduismo**. Madrid: Marova, 1970.
- PANIKKAR, Raimón. **Misterio y revelación**. Madrid: Marova, 1971.
- PANIKKAR, Raimón. **Sobre el diálogo intercultural**. Salamanca: San Esteban, 1990.
- PANIKKAR, Raimón. **Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra**. Madrid: San Pablo, 1994.
- PANIKKAR, Raimón. **El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso**. Madrid: Siruela, 1996.
- PANIKKAR, Raimón. **El espíritu de la política. Homo politicus**. Barcelona: Península, 1999a.
- PANIKKAR, Raimón. **La nueva inocencia**. Pamplona: Verbo Divino, 1999b.
- PANIKKAR, Raimón. **La plenitud del hombre. Una Cristofanía**. Madrid: Siruela, 1999c.
- PANIKKAR, Raimón. **De la mística. Experiencia plena de vida**. Barcelona: Herder, 2005.
- PANIKKAR, Raimón. **Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica**. Barcelona: Herder, 2006.
- PANIKKAR, Raimón. **Mito, fe y hermenéutica**. Barcelona: Herder, 2007.
- POZZOLI, María. **Complexus: Psicología, Ciencias de la Salud y Cambio Cultural**. Santiago: LOM Ediciones, 2001.
- POZZOLI, María. El sujeto de la complejidad. **Polis**, Santiago de Chile, v.15, p.1-17, 2006. <http://journals.openedition.org/polis/4921>
- PUPPO, Rigoberto. **La cultura y su aprehensión ecosófica. Una visión ecosófica de la cultura**. Alemania: Editorial Académica Española, 2017.
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **Revista 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, e2704, p.1-15, 2020a. <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Un diálogo ineluctable: matemática-complejidad, y una necesidad: ¡yo sólo sé que no se nada! **DIÁLOGO**, Canoas, n. 45, p. 43-55, 2020b. <http://dx.doi.org/10.18316/dialogo.v0i45.7567>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La construcción del sujeto complejo en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **RELACult - Revista Latino-Americana De Estudos Em Cultura E Sociedade**, Paraná, v.7, n.1, p.1-20, 2021a. <https://doi.org/10.23899/relacult.v7i1.2005>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica Do Bié**, Bié, v.1, n.1, p.43–57, 2021b. <http://recipeb.espbie.ao/ojs/index.php/recipeb/article/view/41>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Somos naturaleza en la Tierra-patria: visiones decoloniales planetaria-complejas. **Educar Mais**, Pelotas, v.6, p.209 – 220, 2022. <https://doi.org/10.15536/reducarmais.6.2022.2723>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; MIRABAL, Mireya. Ecosofía-antropoética: una recivilización de la humanidad. **TELOS: revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales**, Maracaibo, v.22, n.2, p.295-309, 2020. <https://doi.org/10.36390/telos222.04>

SAN AGUSTÍN. **De Civitate Dei XIV**, 6. Madrid: B.A.C., 1997

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

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

ZOURABICHVILI, Francois. **El vocabulario Deleuze**. Buenos Aires: Ediciones Atuel, 2007.

Submissão: 13/10/2022

Aceito: 13/12/2022