

Concordancia de los contrarios re-visitados: Salvaguarda en diatopías-ecosofías

Concordance of contraries re-visited: Safeguarding in diatopias-ecosophies

Concordância de contrários revisitada: Salvaguarda em diatopias-ecosofias

Milagros Elena Rodriguez¹

RESUMEN

En las líneas de investigación: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, educación decolonial planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje, como objetivo complejo de investigación se re-visitan las concepciones de los contrarios, su concordancia y su salvaguarda en diatopías-ecosofías en la decolonialidad planetaria-complejidad; hacemos énfasis en las bonanzas de la ecosofía y diatopia en dicho estudio, pues el transmétodo es la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, recorriendo los momentos analíticos, empíricos y propositivos. En el momento propositivo re-visitamos la concordancia de los contrarios para respetar la naturaleza de la vida; pero con ello evidenciamos como se ha venido construyendo las diatopías en la teoría de la complejidad. Evidenciamos bajo que hallazgos Edgar Morín sintetiza su teoría; y los autores como Raimón Panikkar, Blaise Pascal; entre otros como El Oscuro Heráclito quien tiene contribuciones excepcionales en la obra Moríniana. Los contrarios re-visitados redefinen los topoi.

Palabras clave: Los Contrarios; Decolonialidad planetaria; Complejidad; Re-visitada; Salvaguarda.

ABSTRACT

In the lines of research: Complex transmethodologies and planetary-complex decolonial transmethods, planetary decolonial education - complex transepistemologies, and planetary decoloniality-complexity in re-ligation, as a complex research objective, the conceptions of opposites, their concordance, are re-visited and its Safeguarding in diatopias-ecosophies in the planetary decoloniality-complexity; We emphasize the bonanzas of ecosophy and diatopia in this study, since the transmethod is comprehensive, ecosophical and diatopic hermeneutics, going through the analytical, empirical and purposeful moments. In the propositional moment we re-visit the concordance of opposites to respect the nature of life; but with this we show how diatopias have been built in the theory of complexity. We show under what findings Edgar Morín synthesizes his theory; and authors like Raimón Panikkar, Blaise Pascal; among others like The Dark Heraclitus who has exceptional contributions in the Morinian work. Revisited Contraries Redefine Topoi.

Keywords: The contrary; Planetary decoloniality; Complexity; Re-visited; Safeguard.

Resumo

Nas linhas de pesquisa: Transmetodologias complexas e transmétodos planetários-complexos decoloniais, educação decolonial planetária - transepistemologias complexas e decolonialidade-complexidade planetária em religação, como objetivo complexo de pesquisa, as concepções de opostos, sua concordância, são revisitadas e suas Salvaguarda em diatopias-ecosofias na decolonialidade-complexidade planetária; Ressaltamos as

¹ 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

bonanças da ecosofia e da diatopia neste estudo, pois o transmétodo é uma hermenêutica compreensiva, ecosófica e diatópica, passando pelos momentos analítico, empírico e proposital. No momento proposicional revisitamos a concordância dos opostos para respeitar a natureza da vida; mas com isso mostramos como as diatopias foram construídas na teoria da complexidade. Mostramos sob quais achados Edgar Morín sintetiza sua teoria; e autores como Raimón Panikkar, Blaise Pascal; entre outros como The Dark Heraclitus que tem contribuições excepcionais na obra moriniana. Contrários revisitados redefinem Topoi.

Palavras-chaves: *O contrário; Decolonialidade planetária; Complexidade; Re-visitado; Salvaguarda.*

La tradición nos dice que fue Protágoras el creador de los lugares comunes o tópicos, los cuales representarían lo que sabe la gente, los códigos culturales de la época (BERRIO, 1983, p.17).

Es el fuego un elemento esencial en la filosofía Herecliana, es seguramente la phýsis, buscando siempre la razón cósmica que es para el Oscuro de la historia el logos. El pensamiento de Heráclito se caracteriza por estar constituido en contrarios, ser y no ser, el opuesto o complemento; principios que se asoman como en la transdisciplinariedad más adelante en la historia, con sus axiomas declarados. En el pensamiento de Heráclito hay luchas contra el conformismo y seguramente por ello creía que cualquiera que no dudaba y creía primera instancia era un iluso (RODRIGUEZ, 2020a, p.89).

Las situaciones y los discursos absurdos basados en la vulneración de los topoi fuerzan al receptor a rescatar el topos y reinterpretar el mensaje a partir de un nuevo contexto, un contexto de descubrimiento. (PORTLLO, 2014, p.152).

Yo la llamo la hermenéutica diatópica, en cuanto que la distancia a superar no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que és la distancia que existe entre los tópoi humanos, "lugares" de comprensión y autocomprensión, entre dos (o más) culturas que no han elaborado sus modelos de inteligibilidad (PANIKKAR, 2007, p.33).

Un pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Heráclito advierte la complejidad de la naturaleza por medio de un pensamiento que no esquiva la relación paradójica entre lo uno y lo múltiple, 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).

Regreso sin cesar a las contradicciones-madre de Heráclito: la unión de la unión y la desunión, del acuerdo y la discordia, vivir de muerte, morir de vida (MORÍN, 1995, p. 71).

1. PRECEDENTE. NECESIDADES DE LA INDAGACIÓN, PROVOCACIONES INICIALES

En la teoría de la complejidad Edgar Morín, el centenario de la humanidad más dos años cumplidos, se ha montado en hombros de gigante, en grandes filósofos y teorías que son bases y que esgrimen una dialogia que convida al entramado de la vida, de sus concepciones; separadas por el reduccionismo de las ciencias. Expresa el Moriniano en los epígrafes, el sexto en particular, que presentan ejemplarmente la indagación que regresa sin cesar a las contradicciones-madre de Heráclito: la unión de la unión y la desunión, del acuerdo y la discordia, vivir de muerte, morir de vida; son palabras que nos acuerdan en Heráclito de Éfeso, de Éfeso, nacido aproximadamente en 540 a. C. y muerte en el año. 480 a. C.

Heráclito de Éfeso uno de los filósofos de la antigüedad más importante que ha complejizado la vida, en todo sentido; para Heráclito la discordancia, el contraste y la oposición son *el mismo principio de concordancia, armonía y unidad de las propias cosas* (SPENGLER, 2013). Y la teoría de la complejidad hereda dicho principio que más adelante denomina el principio dialógico. Por ello hemos querido acudir a una re-visitada de los opuestos, de los contrarios, *topoi*, como más adelante voy explicitando; a fin se caracterizar con precisión la herencia en Edgar Morín de dichas filosofías.

En el *primer epígrafe* nos explica Jordi Berrio en su texto: *Teoría social de la persuasión* que desde la tradicionalidad fue el filósofo Protágoras el creador de los lugares comunes o tópicos, los cuales representarían lo que sabe la gente, los códigos culturales de la época; es Protágoras de Abdera un en griego que nace en Abdera, Grecia antigua, aproximadamente en el año 485 a. C. y muere 411 a. C.) fue un sofista experto en retórica, que deviene en la época luego de Heráclito. Estos tópicos o lugares comunes están relacionados con los contrarios a los que habla el oscuro el Oscuro de la antigüedad, Heráclito de Éfeso. *Topos*, del griego *τόπος*, que significa lugar, devinientes de *tópos koinós*, que es lugar común; y en plural es *topoi*, en latín *locus*, proveniente de *locus communis*.

Mientras que, Aristóteles el Estagira, nacido en el año 384 a. C. y muerto en 322 a. C. continua con estudios de los *topos*, *topoi*, define que un lugar o tópico es "la cosa en la que coinciden una pluralidad de razonamientos oratorios (...) tópicos son conceptos comunes sobre cuestiones de derecho y de física, sobre cuestiones de política y de muchas ciencias que difieren en especie" (BERRIO, 1983, p.30).

En el *segundo epígrafe*, Milagros Elena Rodríguez en su obra: *Heráclito De Éfeso en la complejidad Moríniana: una filosofía que despertó sentires*, nos habla que el fuego un elemento esencial en la filosofía Herecliana, es seguramente la *phýsis*, que significa la naturaleza el origen de las cosas, buscando siempre la razón cósmica que es para el Oscuro de la historia el *logos*, término originario en Heráclito para distinguir las leyes universales del mundo, la ley del ser; así en el filósofo los contrarios son esencia de su filosofía, ser y no ser, el opuesto o complemento. Como explica la autora en el epígrafe estos principios que se asoman en la transdisciplinariedad, con sus axiomas declarados. Haremos énfasis en ello en la indagación.

Sabemos que los *topos* fueron muy usados en la lingüística así, en el tercer epígrafe Jesús Portillo en su obra: *Los topoi y el absurdo* nos explica que las situaciones y los discursos absurdos basados en la vulneración de los *topoi* constriñen al receptor a rescatar el *topos* y reinterpretar el mensaje a partir de un nuevo argumento, un contexto de descubrimiento; por ello, cuando esos *topoi* contrarios se separan, pues como venimos diciendo uno contrarios no están separados y por ello Heráclito habla de su concordancia, entonces los lugares comunes son ocupados y ocurren nuevos descubrimientos; así se crea un pensamiento separatista entre ellos. Que más tarde es usado en la reducción del conocimiento.

En el *cuarto epígrafe* vemos como Raimon Panikkar, filósofo cristiano que nace en Tavertet, Barcelona, 3 de noviembre de 1918 y muere el 26 de agosto de 2010 nos habla con su inédita hermenéutica diatópica rescatar lo unitivo de los *topoi*; y nos dice que la distancia a superar no es solamente transitorio, esa que se formó en los lugares comunes *topos*, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia que existe entre los *tópoi* humanos, que se han vuelto en lugares de comprensión y autocomprensión con dicha hermeneusis, entre dos o más culturas a fin de conformar su diatopía.

En *el quinto epígrafe*, con la obra: *Heráclito Naturaleza y complejidad*, de Gustavo Fernández retomamos el hecho que el pensamiento complejo rescata el hecho de que es ante todo un pensamiento que relaciona, por ello nos advierte el autor que Heráclito advierte la complejidad de la naturaleza por medio de un pensamiento que no esquiva la correspondencia paradójica entre lo uno y lo múltiple, y que vislumbra en una misma intuición el horizonte del mundo, el hombre y lo divino; realidades retomadas en la teoría de la complejidad. Donde la naturaleza, causa de vida y movimiento, es una realidad auto-poética.

Por ello, Edgar Morín en su obra: *Mis demonios*, nos sigue advirtiendo que *el sexto epígrafe*, que regresa sin cesar, es decir que siempre en sus creaciones están presentes las originarias concordancias de Heráclito y sigue pensando en la unión de la unión, el conocimiento del conocimiento, la desunión, del acuerdo y la discordia, vivir de muerte, morir de vida; que son expresiones que conseguimos en todas las obras Morinianas.

Así en las líneas de indagación tituladas: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, educación decolonial planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje, cumplimos con el objetivo complejo: *re-visitar la concordancia de los contrarios como salvaguarda en diatopías*. Se trata de una indagación en conformación de rizomas, decolonial planetaria – compleja, transmetódica que explicaremos en lo adelante.

2. TRANSMETODOLOGÍA. LA COMPLEJIDAD COMO TRANSPARADIGMA Y LA HERMENÉUTICA COMPRESIVA, ECOSÓFICA Y DIATÓPICA EL TRANSMÉTODO

Para cumplir con el objetivo complejo de la pesquisa, vamos más allá de las metodologías reduccionistas modernistas-postmodernistas, para ello tomamos un concepto complejo como el rizoma, concepto de la postmodernidad y el postestructuralismo que decolonizamos, que se va conformando en la indagación, se trata de un concepto filosófico basada en el rizoma botánico, una raíz subterránea, que aprehende las multiplicidades; presentada en la obra titulada: *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia* (DELEUZE; GUATTARI, 1980), uno de los textos más representativos y respetados.

Tomamos las estructuras rizomáticas porque son profundamente complejas y rupturante; en cualquier entramado sopesamos la inclusión, decolonizando las categorías excluida de la colonialidad; el rizoma es una imagen del pensamiento; “el rizoma como un caso de sistema complejo” (INGALA, 2008, p.258) que permite con constantes rupturas asignificantes incluir esencias execradas y con ello pretendemos re-visitar la concordancia de los contrarios y como se ha venido presentando en la teoría de la complejidad.

La indagación la cumplimos con transmétodos. ¿Qué son los transmétodos? en una homenaje de la Revista Entretextos de la Universidad de la Guajira, en el año 2022 el investigador Andrés Antonio Velásquez le pregunta a la creadora de transmétodos decoloniales planetarios, complejos y transdisciplinarios, Milagros Elena Rodríguez: ¿Qué son los transmétodos decoloniales complejos? Y ella le responde son caminos para ir del pensamiento “disyuntivo y reductor al pensamiento complejo en las investigaciones decoloniales, complejas y transdisciplinares. Es una alternativa para complejizar métodos enraizados en la tarea de construir el conocimiento y que precisan corregir señalamientos sobre sus alcances y sus posibilidades” (VELÁSQUEZ, 2022, 18). Los transmétodos, más allá de los

métodos, sin derribarlos sino descolonizándolos, son hijos de transmetodologías, entre ellos la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica que guía la indagación (RODRIGUEZ, 2020a).

En varias indagaciones de especial reconocimiento internacional hemos explicitado los transmétodos decoloniales planetario-complejos; pero que nuestro deber seguir educando al respecto; pues no queremos que pululen las taras modernistas-postmodernistas-coloniales de las indagaciones. En particular, la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica es una propuesta transepistémica, política y transmetodológica que va a afrontar el estudio de diversos problemas en el proyecto transmoderno y el transparadigma complejo y transdisciplinar como superación a la tradicionalidad modernista y postmodernista; se trata de una fusión de la hermenéutica ecosófica y la hermenéutica diatópica desde las originarias concepciones de Raimón Panikkar, donde la suma de las partes de dichas hermenéuticas es más grande que ellas; así se llega a dicho transmétodo (RODRIGUEZ, 2020a); que aporta desde sí mismo la ecosofía y diatopia en el discurso. Para aplicarla se pasa en ella por los momentos analíticos, empíricos y propositivos (SANTOS, 2003). Ha trascendido hasta la matemática el ejercicio de dicho transmétodo; que no está limitado a alguna área del saber.

La hermenéutica comprensiva es una conjunción de las hermenéuticas ecosofía y diatopia (RODRÍGUEZ, 2020a), y que aporta inéditamente en la hermeneusis dichas categorías; ecosofía y diatopía, en la primera el filósofo Raimon Panikkar profundiza en el necesario conocimiento sobre la Tierra y la sabiduría de la Tierra misma, que hemos de intentar escuchar; salvaguarda la ecosofía la conciencia ecológica, pero complejiza con lo social y espiritual en una perspectiva intercultural (PANIKKAR, 2021).

Mientras que la diatopía, unitiva de los *topoi*, propone lograr un verdadero diálogo dialógico que tenga en cuenta las diferentes culturas, se trata según Raimón Panikkar de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, los *dia-topos*. Por ello, como en Heráclito, Raimón Panikkar presenta la coincidencia entre el *mythos* y el *logos*, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu, desgajando todos los esbozos mentales rígidos (PANIKKAR, 2007), que la colonialidad global sigue arrastrando en el planeta.

Así con Raimón Panikkar en su obra: *Mito, fe y hermenéutica*, la hermenéutica diatópica es requerida en la interpretación, cuando la distancia por superar, necesaria en cualquier comprensión (PANIKKAR, 2007), 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 que son imposiciones del pensamiento abismal, por ejemplo, ser humano-Dios, hombres-mujeres, blancos-negros; ente otros. Por ello en la hermenéutica comprensiva, "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).

Pasamos por los momentos analíticos-empíricos en donde consultamos autores de relevancia en las temáticas y categorías complejas y dirimimos respecto a la experiencia de la autora, con su sentipensar liberado y sus subjetividades, y los resultados que se viene dando en las líneas de investigación; dichos momentos de devienen desde rizoma anterior, el actual y el siguiente. Es de hacer notar que el transmétodo en cuestión es libre e inclusivo en su aplicabilidad; por lo tanto los momentos pueden ser generados de diversas maneras en rizomas rupturantes a fin de incluir al

máximo lo execrado de los métodos; esta actitud decolonial de la autora jamás es alcanzada en tanto en el mar de incertidumbre como lo dice Edgar Morín jamás podemos navegar confiados que conocemos y hemos alcanzado el conocer; sino que vamos ampliando entramando, complejizando. Es un accionar de vida responsable y definitivo en que no existe el camino; sino entramados en el conocer.

En los momentos propositivos de la hermenéutica comprensiva la autora se desprender de los autores consultados y va con propuestas originales dirimientes del objeto complejo de estudio: *la concordancia de los contrarios en salvaguarda de la diatopías-ecosofías*.

3. MOMENTO ANALÍTICO - EMPÍRICO. CRISIS PLANETARIA AL SEPARAR LOS CONTRARIOS: LA REDUCCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA VIDA

Los contrarios en Heráclito son rescatados en su concordancia, *topoi* desde la filosofía antigua y rescatada en Raimón Panikkar, en su hermenéutica diatópica. Pero la conveniencia de los proyectos opresivos los separan, los colocan irreconciliables, en un pensamiento abismal, con el que se investiga; la reducción con ello de los fenómenos, del planeta, y del ser humano. Pero volvemos a insistir que los aparentes *topoi*: naturaleza y ser humano, ser humano y Dios no están separados; es así como: "la relación del ser humano y la naturaleza, una experiencia integral de vida, postula como camino la triple relación entre lo divino, la naturaleza y el ser humano" (SEPÚLVEDA, 2015, p. 19).

Persistimos que ser humano, Dios, tienen conexión indecible que en el humanismo se erradican para colocar el poder y que las ciencias tomarán el lugar de Dios; como afirma Raimón Panikkar 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).

Mostramos como *la intuición cosmoteándrica* (PANIKKAR, 2005a), regresa la concordancia a dos aparentes separaciones: Dios y el ser humano, Dios y el mundo. En la teoría de la complejidad Edgar Morín nos refiere una ciencia de las ideas que será al mismo tiempo una ciencia de la vida de los seres de espíritu (MORÍN, 1991), una noología, señala cómo "la fe confiere ser y existencia a las entidades noológicas imaginarias (dioses, espíritus, *et similia*)" (MORÍN, 1991, p.123). Se trata de la ecología de las ideas, para pasar a la vida de las ideas o a la noosfera y concluir entonces con lo que él reflexiona que es primordial en todo desarrollo, esto es, la organización de las ideas. Edgar Morín retoma el hecho de que la razón, los pensamientos no se alojan sólo en la mente, sino que retoma las ideas de Heráclito pensando en la concordancia con el alma y espíritu; define el pensamiento como "el pleno empleo dialógico de las aptitudes cogitantes del espíritu humano" (MORÍN, 1998, p.198).

Pero debemos saber que en la historia de la humanidad con el abandono de la teología en la filosofía y está en las ciencias; desatendida la filosofía antigua a favor de la filosofía conveniente; Dios no tiene cabida como, por ejemplo, en el humanismo y hasta ahora la ciencia lo ha asumido, más que la mala utilización de la religión con un dios impuesto. Por ejemplo, en la *Carta del humanismo* de Martin Heidegger el autor ateo, que apoyo el nazismo, niega el ir más allá de lo físico, en búsqueda de Dios, de lo metafísico y propone en contraposición al concepto de patria, no como la Tierra de la que trata Edgar Morín, ni de la nación de donde se proviene. Sino como el ser-aquí que es el *Dasein*: la historia

del ser. Y propone que el hombre, en el sentido modernista puede vivir desterrado, es decir, alejado de su historia del ser, distanciado de su patria; desterrado de la metafísica, el desterramiento es el abandono del ser de lo ente.

Propone el ser humano en sí mismo, autosuficiente y transformador de sí mismo, esto es "el hombre puede ser pastor del ser. Este es el "verdadero humanismo" de Heidegger. Llamado a morar en la proximidad del ser" (MORENO CLAROS, 2013, p. 327). De acuerdo con Martín Heidegger la naturaleza del ser es pura coexistencia; ni deviene de Dios ni trasciende su alma y espíritu. El ser carece de esencia, no es muestra abstracta sino abierta, temporal e histórica.

Martín Heidegger contradice que el alma y espíritu son energías que no mueren con el cuerpo. Emite dicho filósofo que la verdad se encuentra es lo no-escondido, lo no-oculto que es la *aletheia*, que se genera a partir del ser mismo. Desde luego, niega la existencia de Dios y la transcendencia del ser humano; la ética ante la responsabilidad de nuestros actos a nuestro creador Dios. Y esas ideas se heredan hasta la colonialidad global hoy: la denigración de la naturaleza de la vida y la finitud con el cuerpo. Sabemos de las Sagradas Escrituras, Dios con nosotros mediante Jesucristo, no como religión sino como relación con nuestro Salvador que al morir el cuerpo "entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio" (ECLESIASTÉS 12:7).

También sabemos que el cuerpo y espíritu, "la historia de la espiritualidad coincide con la historia misma del ser humano. En el fondo, es la dimensión más real y efectiva de la historia humana" (PANIKKAR, 2004, p.57). El espíritu fue negado por el dominio hegemónico reduccionista de construcción del conocimiento; 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 consciencia, lo que se denomina la consciencia mística (PANIKKAR, 2005b). Y vamos más allá en una *Ecosofía para una espiritualidad de la tierra* (PANIKKAR, 1994). En la que se sabe de la obra: *De la mística. Experiencia plena de la vida* que "se debe superar una cierta actitud ecológica habitual, para profundizar mucho más, buscando un nuevo equilibrio entre materia y espíritu" (PANIKKAR, 2005b, p.202).

En la obra: *El espíritu del valle en la decolonialidad planetaria: puerta ancha en la recivilización del conocer en la educación* (RODRÍGUEZ, 2022c) se tiene que se regresa el sentido de Dios con el ser humano, el Espíritu Santo con el ser humano, en tanto aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador; y la palabra "Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude[a] y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad" (JUAN 14: 15-17).

Se trata de que en la concordancia Dios-ser humano, "Dios acá ocupa el centro del ser humano; no para desmitificar como se hizo con las religiones opresivas que usan la figura de Dios para dominar. Dios es el Espíritu que nos libera, el espíritu que nos salva" (RODRÍGUEZ, 2022c, p.12). En ello existe libertad de conformar complejamente en las indagaciones entendiendo la naturaleza de la vida, Dios no como ataduras sino la eticidad de existir responsable ante lo que hacemos como praxis.

Así mismo, en la separación del ser humano de la naturaleza, y la famosa conquista de esta, la herrada suposición que no somos naturaleza, es hora de pensar en las mejores esencias del ser humano, que se pueden hacer trascender y provocar en un ejercicio de concientización-concienciación ya que "el mito bárbaro de la conquista de la naturaleza, lejos de humanizar la naturaleza, la instrumentaliza y degrada a su degradador" (MORÍN, 2002a, p. 495). En todo ello, en la tierra urgimos de proyectos decoloniales planetario que respeten la complejidad de la vida, con una profunda ecosofía que "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). Si, nos impregnamos de tu amor Dios amado, y pensamos que tu sabiduría nos alumbra y nos muestra el camino, el camino de la salvación que es Jesucristo.

Se separan las partes del todo; se atienden las partes, pero no el todo y su relacionalidad, acá la concordancia es urgente y lo promueve Edgar Morín en todas sus obras; el todo y las partes, para ello va a la complementariedad para ello necesita de los dos conceptos o ideas mínimas, para conectar, explicar y concebir los fenómenos, el ser humano. En virtud de ello, las disyuntivas dualistas, esto es los *topoi*, los contrarios con Heráclito, pierden su contrariedad absoluto en la teoría de la complejidad.

Blaise Pascal funda la noción de contradicción que rescata Edgar Morín (MORÍN, 1991), y es usado al igual que la noción de lo contrarios en Heráclito para basarse en la teoría de la complejidad en su idea del todo, las partes y la recursividad. Afirmo el complejo en su obra: *la cabeza bien puesta. Repensando la reforma-Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa*, la noción de Pascal “considero imposible conocer las partes sin conocer el todo y conocer el todo sin conocer particularmente las partes” (MORÍN, 2002b, p.98).

La obra del teólogo cristiano francés, matemático, filósofo, físico, padre de las computadoras, Blaise Pascal es maravillosa llena de complejidad. En 1642, construye la originaria máquina de calcular mecánica que podía ejecutar sumas y restas; con su *Pascalina*, como un reloj, el ejemplo barroco por excelencia de máquina, es el originario en constituir las bases de lo que concurrirían a las calculadoras y los ordenadores actuales. Nos afirma que

Me parece que quien haya comprendido los últimos principios de las cosas podría también llegar a conocer el infinito. Uno depende del otro, y uno conduce al otro. A fuerza de haberse alejado, estas extremidades se tocan y se reúnen, y se encuentran en Dios, y solamente en Dios. Conozcamos pues nuestro alcance; somos algo, no somos todo; lo que tenemos de ser nos veda el conocimiento de los primeros principios, que nacen de la nada; y lo poco que tenemos de ser nos esconde la visión del infinito (PASCAL, 2001, p.99).

Recomiendo para complejizar aún más la obra del complejo: *La máquina de buscar a Dios* (PASCAL, 2014a). Blaise Pascal fue un gran complejo transdisciplinado de la historia, crítico de la construcción del conocimiento y de cómo se execra a Dios de la historia y se abandona la filosofía antigua en este sentido, en el siglo XVI; Pascal afirmó que pretendía unir el conocimiento de la mecánica con el de la geometría, esto es, “reducir a movimiento reglado [sin plumas ni fichas] todas las operaciones de la aritmética” (PASCAL, 2014a, p. 68).

La matemática fractálica, con la geometría fractálica lleva la esencia de la geometría que juega un papel preponderante en la teoría de la complejidad; “la geometría, el más bello oficio del mundo, como un juego, divertimento o pasatiempo” (PASCAL, 2014b, p.71); resulta clave en el ejercicio del pensamiento dialógico, ecologizado, poner de relieve y pensar la complementariedad de los antagonismos; el pensamiento complejo sustituye el “o bien/o bien” propio del pensamiento simplificador por un “ni/ni” y un “y/y”, por un “a la vez esto y aquello” (MORÍN, 2002, p. 318). En ideas de Raimón Panikkar con la reconciliación de los *topoi*, lo expresa en primera persona “lo que intento justamente es superar la fragmentación del saber y la fragmentación de la vida humana y, en consecuencia, mi respuesta es siempre: todo o nada” (PANIKKAR, 1985, p.23).

Ni Heráclito, tampoco Raimón Panikkar intentan decir que todo está solucionado con la concordancia de los contrarios o con la hermenéutica diatópica de los *topoi*, sino refieren a esa ineludible tarea como perentoria; y Edgar Morín nos dice que "la complejidad no lo es todo, pero es lo que mejor puede, a la vez, abrirse a la inteligencia y revelar lo inexplicable" (MORÍN, 1995, p.26). Se trata de la no superficialidad en inconsciencia y consciencia.

Por otro lado, en la concordancia en la ayuda mutua entre diálogo dialecticos y dialógicos se retoma la diatopía diálogo dialógico-dialectico, en la obra: *Procesos dialógicos-dialécticos y el pensamiento profundo en la Educación Matemática* (RODRÍGUEZ, 2021), Concretamos tales definiciones; el dialogo dialéctico está orientado a la "discriminación entre verdad y error mediante el pensamiento" (PANIKKAR, 1999, p.27), este tipo de diálogo parte de la hipótesis de que los participantes cooperan en una racionalidad, como el principio de no contradicción, y de ese modo pueden someter sus perspectivas a la audiencia de la razón (RODRÍGUEZ, 2021). Mientras que "el diálogo dialógico busca, si acaso, expandir el campo de comprensión, con la profundización por parte de cada interlocutor de su propio campo de comprensión y la apertura de un posible lugar para lo (¿todavía?) no comprendido" (PANIKKAR, 2003, p.67).

Desde estas dos concepciones el dialogo dialógico-dialéctico es aquel proceso liberador que nos permite profundizar por ejemplo en el caso de la Educación Matemática en el error en la enseñanza; sin castigarlo, sino ascender en el hasta el aprendizaje; y al mismo tiempo no busca ejercicios de autoritarismo; de soslayación como discriminación en los estudiantes; sino profundizar en la diversidad del pensamiento del ser humano y de la manera como estos comprenden. Llegar a procesos metacognitivos profundos del pensamiento, con toda la complejidad del ser.

Por otro lado, la cultura ha sido separada del ser humano, pero sabemos que "la cultura le es natural y las culturas son distintas, aunque no incomunicables" (PANIKKAR, 2000, p. 14). En ello cultura une la humanidad en medio de la diversidad mediante diálogos dialecticos-dialógicos, diálogos interculturales y la dialógica Moríniana. En sabido que "las fronteras horizontales de cada cultura están determinadas por las culturas de los otros, mientras que las fronteras verticales no están establecidas por los otros, sino que provienen de la propia condición humana" (PANIKKAR, 2006, p. 30- 31). Condición humana luego rescatada desde Raimón Panikkar y otros autores en Edgar Morín para su salvaguarda en toda su complejidad. También es sabido que entre la cultura y el ser humano

Sólo reconociendo nuestros límites podemos no absolutizar nuestras convicciones y dar cabida a la escucha y a la eventual comprensión del otro. Cuando el dialogo intercultural excluye a priori la frontera vertical de cada cultura, cae en el gran peligro de convertirse en un duelo horizontal, es decir, no deja otra salida que la derrota del otro (PANIKKAR, 2006, p. 30- 31).

Son muchos contrarios, *topoi*, reconciliados en la teoría de la complejidad, inédita Moríniana con todos los aportes en lo que Edgar Morín reconoce; de la incertidumbre y la ambigüedad, salvaguardando autores de significancia en dichas concepciones "siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad" (MORÍN, 2003, p.23).

De la unidad y diversidad, diversidad y unidad "la unidad produce diversidad; el tesoro de la unidad humana es su diversidad y el tesoro de la diversidad humana es la unidad" (MORÍN; KERN, 2006, p. 26). Y la tierra como unidad está llena de una diversidad maravillosa en la que esta es el patrimonio más importante en el caso de lo cultural, la diversidad cultural. Unidad y diversidad "una unidad

dialógica entre comprensión y explicación, para él, ambas pueden complementarse y controlarse mutuamente; y ambas deben remitirse la una a la otra en un bucle productivo de conocimiento" (MORÍN, 1988, p. 166).

Del *topoi*: global y local, por ejemplo, los sistemas están compuesto de ellos aun cuando sean globalizadores;

Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad o unidad globales. Tal definición comporta dos caracteres principales: el primero es la interrelación de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en interacción (...) se puede concebir el sistema como unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos (MORÍN, 1993, pp. 123-124).

En concordancia, en la obra titulada: *El diálogo intercultural de Raimon Panikkar desde el pensamiento complejo de Edgar Morín* (URIBE, 2017) desde el "pensamiento complejo Moriniano, como perfil metodológico de observación de la propuesta Panikkariana, a la cultura se ha de verle como un fenómeno antropológico humano, pero la cultura sólo existe a través de las culturas diversas" (URIBE, 2017, p.174). En tal sentido la diversidad en las culturas, y las culturas que promueven una diversidad nos complementan en la humanidad; porque ya sabemos que "la unidad produce diversidad; el tesoro de la unidad humana es su diversidad y el tesoro de la diversidad humana es la unidad" (MORÍN, 1999, pp. 26-29).

Hemos con la ecosofía y diatopia regresado concordancia a los contrarios, a *topoi*, y para finalizar el presente momento analítico - empírico decimos que en la introducción realizada por Jordi Pigem al libro de Raimón Panikkar titulado: *Ecosofía la sabiduría de la tierra*, nos habla de: *el triple nacimiento del concepto de ecosofía*; el filósofo y escalador noruego Arne Naess (1912-2009); Raimón Panikkar (1918-2010); el psiquiatra y filósofo francés Félix Guattari (1930-1992) junto con Gilles Deleuze (1925-1995), en una de las obras más influyentes de la filosofía europea de la segunda mitad del siglo XX, *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (PANIKKAR, 2021); estos últimos con la ecología social, ambiental y espiritual que conforman las tres ecologías que son complejizadas la ecosofía. Esto lo recordamos al final del presente momento porque desde todas estas perspectivas de la ecosofía podemos asumir entramados indecibles, rupturando en los rizomas que hemos construido.

En lo que sigue nos desprendemos de los autores y vamos a la hermeneusis de la autora en los momentos propositivos.

4. MOMENTO PROPOSITIVO. CONCORDANCIAS DE LOS CONTRARIOS UNITIVOS DE LA NATURALEZA DE LA VIDA

La separación de Dios del ser humano, es para nosotros la muestra de contrarios, *topoi* más injusta y que más daño ha hecho a la humanidad; con la ecosofía vamos a concordancias de los contrarios unitivos de la naturaleza de la vida; es aquella sabiduría que viene de Dios que nos hace sentir que la tierra es también un sujeto, nuestra tierra-patria que nos alimenta, acoge y da protección; es una dimensión constitutiva y concluyente del contexto del planeta, no en vano es acomodada la tierra y vio que era buena Dios para crear a Adán y a Eva.

Deja entonces comprendido la tremenda ignorancia del humanismo moderno, del de Heidegger por ejemplo al dejar la verdad dentro de nosotros y la dependencia sólo de nosotros como centro de la

tierra; es una ignorancia de la naturaleza de la vida, la complejidad de los sistemas, y una aberración a nuestra alma y espíritu sin la cual es cuerpo no existe; tampoco sin Dios nuestro creador. En ellos nos redimimos como ser humanos complejos, esta concordancia de contrarios le da sentido a la vida, a su complejidad. En que Edgar Morín atraviesa y con la complementariedad rompe con la teoría de la complejidad el pensamiento abismal que ha separado lo aparentemente disyuntivo. El aparentemente es engañoso desde luego; elementos de un topoi se da sentido uno a otro.

Re-visitamos la concordancia de los contrarios para respetar la naturaleza de la vida; pero con ello evidenciamos como se ha venido construyendo las diatopías en la teoría de la complejidad. Bajo que hallazgos Edgar Morín sintetiza su teoría. El rizoma entramado complejo de la indagación es propicia a dicha revisitada, que no se desune, 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 como el sujeto investigadora estoy aportando en primera persona.

Cuando se habla de Dios y la complejidad de la fe y creencias en el discurso con la sabiduría, esto es la ecosofía estamos siendo complejos y abarcadores no sólo de lo ambiental, sino de lo social y espiritual que no se separa; social-ambiental, ambiental-espiritual, son topoi que hemos re-visitados y con la ecosofía-diatopia en un arte de habitar en el planeta que busca la sabiduría y lo unitivo de la vida, en la que se alude de acuerdo con Raimón Panikkar que entre la Tierra, el hombre y Dios hay una interacción material, personal y clara desde la composición de los que es el ser humano: cuerpo-mente-alma-espíritu-naturaleza; y que Edgar Morín denomina una ecologización en el conocer y apertura la noología como la ciencia del espíritu.

Logos - fuego en Heráclito de Efeso puede ser una discusión muy interesante, para seguir indagando en las líneas de investigación. No existe ningún anacronismo a discutir con la fe en Heráclito o Edgar Morín, por ejemplo, en las discusiones; en las que podemos extender para un futuro averiguaciones entre Dios, logos y fuego en la teoría de la complejidad.

Es el fuego un elemento esencial en la filosofía Herecliana, es seguramente la *phýsis*, buscando siempre la razón cósmica que es para el Oscuro de la historia el *logos*. La esencia en la filosofía Moríniana es la complementariedad. Que se conjuga con el pensamiento de Heráclito, que caracteriza por estar constituido en contrarios, ser y no ser, el opuesto o complemento; principios que se asoman como en la transdisciplinariedad más adelante en la historia, con sus axiomas de ella, y que hemos visionado en la decolonialidad planetaria en las líneas de investigación mencionadas. En el pensamiento de Heráclito hay luchas contra el conformismo y seguramente por ello creía que cualquiera que no dudaba y creía primera instancia era un iluso; es una de las dudas que lleva a Edgar Morín a ejemplarizar su teoría de la complejidad revisitando todas las áreas del saber.

Advertir que el concebir Moriniano es merecedor de resaltar en la certeza y la deconstrucción que el mismo hace a la ciencia tradicional bajo el paradigma que el mismo afirma se cree rey cuando declara un orden total de universo negando la incertidumbre y falsificando lo no regularizable, la lucha Herecliana que llevo en la filosofía antigua en la concordancia de los contrarios en donde la sustancia del saber localiza su centro menos contaminado, menos adulterado. Estar a la mira como los principios organizativos, hologramático que emergen en Edgar Morín con Heráclito a la luz de sus acuerdos y certidumbres. No olvidando que hay un orden en un desorden o como decía Heráclito hay concordia en la disarmonía y recíprocamente; que retoma y re-visitada Edgar Morín recursivamente en todas sus obras.

Por otro lado, la re-visitada a los contrarios ha declarado lo unitivo de la dialógica y la dialéctica en el dialogo. El ser humano inmovilizado a un objeto en la colonialidad de la vida, un dialogo obtuso en su misma complejidad, si es justo saber que dentro de nosotros mismos en nuestro ser no hemos pretendido separar. Sabiendo que lo que afecta una parte afecta el todo: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. Si estamos alegres nuestro ser rebota de alegría, si estamos triste nuestro ser grita y puede enfermar; y se permea toda la complejidad. Desde nosotros mismos negamos un dialogo fructífero, ¿imagine que queda del diálogo dialógico – dialectico con nuestro semejante? ¿Qué queda de pensarnos cuanto hemos afectado la naturaleza con nuestros pecados, accionares de desamor y muerte? Urge reconocer nuestra capacidad de conmovernos ante la realidad del otro podemos educarnos en ello, de colocarnos sus calzados y caminar con ellos un instante y advertir en nuestra relacionalidad el dolor de la humanidad.

La vida y todos los procesos son complejos por ello es necesario religar en una complejización, en concordar los topoi; que permita entender en el conocimiento no absoluto, sino reflexivo, pertinente, reconstructivo e investigativo; en donde: global-local, teoría-ejemplo, abstracto-concreto, hombre-mujer, vida-muerte, filosofía-ciencias, teología - filosofía, saberes-conocimientos; entre tantos otros no se separan. Uno alimenta al otro. Es la concordancia Herecliana, Moríniana, Panikkariana, Pascaliana que se ha venido dando en las indagaciones en las que la teoría de la complejidad se ha permeado; las ha re-visitado y ha dado significancia en toda la amalgama de concepciones y principios que la constituyen.

En la separación injusta de la cultura del ser humano, la imposición del topoi: cultura-ser humano; y de allí las diferencias irreconciliables entre civilizaciones y regiones cobramos preeminencias en la aceptación de la diversidad cultural que nos une en una humanidad planetaria indivisible; aún en medios de los conflictos que, en nombre de costumbres, religiones se impone; diríamos que es más por el ejercicio de autoritarismo y el odio que por las culturas diversas en sí mismas.

En general la creación, el universo es una unidad indivisible con Dios y todos los contrarios, o *topoi* que la conveniencia del momento ha visto como incomunicables; la teoría de la complejidad los ha re-visitado y a la luz de sus principios de recursividad, hologramática, dialogicidad, complementariedad; entre otros, que dan sentido de unicidad en el medio de la diversidad en todo sentido. Todo lo que existe en el universo desde la creación con su manera de existir debe respetarse y considerarse como unitivo e inherente al ser humano. De la tierra, así fue acomodada, contada en el Génesis para el ser humano existir plenamente.

El hecho de que Dios hiciera a Adán del barro no es casualidad; el barro contiene todos los elementos químicos del cuerpo; que al este escasearlos ante el daño de la tierra, su contaminación por el pecado; la contaminación ambiental, las enfermedades, la mala alimentación; al ocurrir todas estas cosas el cuerpo se altera ante la falta de algunos de esos químicos. No es de extrañar que el pecado vaya cada vez más contaminando la tierra porque somos naturaleza. Este tema seguirá en estudios en las líneas de investigación mencionadas.

5. MOMENTO PROPOSITIVO CONCLUSIVO. SEGUIMOS EN LAS LÍNEAS DE PESQUISAS

En las líneas de indagación tituladas: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, educación decolonial planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje, hemos cumplido con el objetivo complejo de: *re-*

visitar la concordancia de los contrarios como salvaguarda en diatopías. Los rizomas conformados se pueden seguir rupturando para seguir entramando. La indagación se continúa en las diferentes propuestas que hemos venido dejando como indagaciones futuras.

Hemos mostrado como Edgar Morín centenario más dos años en esta fecha, justo julio en que los acaba de cumplir; ser ejemplar que advierte la necesaria salvaguarda de la naturaleza de la vida; se ha montado en hombros de gigantes para sintetizar su teoría de la complejidad; en el que él mismo advierte en sus lecturas de Heráclito de Efeso, Raimón Panikkar, Blaise Pascal una fuente inigualable para mostrar su complementariedad. Desde luego, aparte de todas las teorías que son bases. Y que emergen en unicidad en medio de la diversidad.

La indagación rizomática la vamos rupturando y vemos como en el comienzo hay un manantial inigualable para seguir entramando y rupturando; por ejemplo ¿Qué papel juegan los *topoi* desde Aristóteles en la ética que advertimos caducada en estos tiempos? Siendo la ética el principio de la sabiduría de donde debe emerger toda manera de filosofar, ¿qué papel le merece ahora desde la decolonialidad planetaria el pensarse en medio de la concordancia de los contrarios? Cuando hablamos de la diversidad cultura, los saberes ancestrales, ¿qué preponderancia juegan estos en la naturaleza de la vida salvaguardándolos desde mentes decolonizadas de la colonialidad de la vida? Son preguntas ejemplares que la autora continua en su peregrinar de amor cristiano por la humanidad.

Navegamos en un mar de incertidumbre, vamos de manera indecible salvaguardando la naturaleza de la vida en nuestras indagaciones, con la praxis; cumplimos con nuestra responsabilidad de cristianos ejemplares en nuestras investigaciones. Mostramos como ser humano-Dios, fuera de las religiones estatutarias soslayadoras puede y da sentido de construcción del conocimiento con la sabiduría de lo alto. Y que pude dar un viraje a accionar irresponsable del inhumano ser humano.

Finalmente quiero hacer énfasis, en primera persona de la autora que hacer concordar lo espiritual con el ser humano en las indagaciones es también un derecho que debemos conseguir los investigadores. Los transmétodos lo permiten porque se rescata al sentipensar y sujeto complejo en la indagación su: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios forma parte del entramado a concordar. Nosotros no emitimos verdades acabadas, navegamos sin miedos a que se afirme que se viola la objetividad de las indagaciones; pues eso se habla es en indagaciones coloniales; y esta no lo es. Se ha divorciado religión-ser humano con pensamientos opresivos; cuando hablamos de Jesucristo, Padre y Espíritu Santo; hablamos de la salvaguarda del ser humano y esa completitud que nos robó la supuesta científicidad que de inclusión adolece aún.

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA:

Dando gracias a Dios en el nombre de Jesucristo de que su Espíritu Santo nos lleva por caminos labrados por Él, con su sabiduría, sabemos que somos sus hijos grandes amados y sin límites en la excelencia; siempre en los brazos de Jesucristo, que nos dice "y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte" (ÉXODO 31:3). Por ello nuestro mayor tesoro en la tierra es la Trinidad: Dios-Hijo-Espíritu Santo; "Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos

estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta" (DEUTERONOMIO 4:6). Gracias por tu infinito amor.

6. REFERENCIAS

- DELEUZE, Guilles; GUATTARI, Félix. **Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia**. Valencia: Pre-textos, 1980.
- FERNÁNDEZ, Gustavo. **Heráclito Naturaleza y complejidad**. Sevilla: Ediciones Thémata, 2010.
- INGALA, Emma. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. **Δαΐμων. Revista de Filosofía**, Murcia, suplemento 2, p.255-261, 2008.
- URIBE, José. **El diálogo intercultural de Raimon Panikkar desde el pensamiento complejo de Edgar Morín**. Tesis (Doctorado en humanidades: ética). Universidad Autónoma del Estado de México, Ciudad de México, 2017.
- MORENO CLAROS, Luis. **Martin Heidegger: el filósofo del ser**. Madrid: EDAF, 2013.
- MORÍN, Edgar. **El método IV: Las ideas**. Madrid, Cátedra, 1991.
- MORÍN, Edgar. **El Método I: La naturaleza de la naturaleza**. Madrid: Cátedra, 1993.
- MORÍN, Edgar. **Mis demonios**. Barcelona: Kairós, 1995.
- MORÍN, Edgar. **El Método III. El conocimiento del conocimiento**. Madrid: Cátedra, 1988.
- MORÍN, Edgar. **El Método II. La vida de la vida**. Madrid: Ediciones Cátedra, 2002a.
- MORÍN, Edgar. **La cabeza bien puesta. Repensando la reforma-Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa**. Buenos Aires: Nueva visión, 2002b.
- MORÍN, Edgar. **Introducción al Pensamiento Complejo**. Barcelona: Gedisa Editorial, 2003.
- MORÍN, Edgar; KERN, Annie. **Tierra-Patria**. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2006.
- PASCAL, Blaise. **Pensamientos**. Buenos Aires: Bogotá: Ediciones elaleph.com, 2001.
- PASCAL, Blaise. **La máquina de buscar a Dios**. Madrid: Tecnos, 2014a.
- PASCAL, Blaise. **Pascal. Colección Grandes Pensadores**. Dos volúmenes de obras escogidas siguiendo la edición del tricentenario de las obras en francés a cargo de Jean Mesnard. Barcelona: Gredos-RBA, 2014b.
- PANIKKAR, Raimón. **El Cristo desconocido del hinduismo**. Madrid: Marova, 1970.
- PANIKKAR, Raimón. Reflexiones autobiográficas. **Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura**, Barcelona, n. 53-54, p.22-25, 1985.
- PANIKKAR, Raimón. **Sobre el diálogo intercultural**. Salamanca. Editorial San Esteban, 1990.
- PANIKKAR, Raimón. **Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra**. Madrid: San Pablo, 1994.
- PANIKKAR, Raimón. **The Intrareligious Dialogue**. New York: Paulist Press, 1999.
- PANIKKAR, Raimón. **La experiencia filosófica de la India**. Madrid: Editorial Trotta, 2000.

- PANIKKAR, Raimón. **La interpelación intercultural. El discurso intercultural: Prolegómenos a una filosofía intercultural.** Madrid: Biblioteca, 2002.
- PANIKKAR, Raimón. **El diálogo indispensable: Paz entre las religiones.** Barcelona: Península, 2003.
- PANIKKAR, Raimón. **Espiritualidad hindú. Sanātana dharma.** Barcelona: Kairós, 2004.
- PANIKKAR, Raimon. **El silencio de Buddha: una introducción al ateísmo religioso.** Madrid: Ediciones Siruela, 2005a.
- PANIKKAR, Raimón. **De la mística. Experiencia plena de vida.** Barcelona: Herder, 2005b.
- PANIKKAR, Raimón. **Paz e interculturalidad.** Barcelona: Herder, 2006.
- PANIKKAR, Raimón. **Mito, fe y hermenéutica.** Barcelona: Herder, 2007.
- PANIKKAR, Raimón. **Ecosofía la sabiduría de la tierra.** Barcelona: Fragmenta Editorial, 2021.
- PORTILLO, Jesús. Los topoi y el absurdo. **Pragmalingüística**, Andalucía, v.22, p.133-153, 2014. <https://doi.org/10.25267/Pragmalinguistica.2014.i22.08>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, Ciudad Bolívar, n.11, p.13-3, 2019. . <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709211>
- 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, 2020a. <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Procesos dialógicos-dialécticos y el pensamiento profundo en la Educación Matemática. **Rev.Int. de Pesq. em Didática das Ciências e Matemática (RevIn)**, Itapetininga, v. 2, e021020, p. 1-18, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6596391>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Heráclito De Éfeso en la complejidad Moríniana: una filosofía que despertó sentires. **Problemata Revista Internacional de Filosofía**, Paraíba, v. 13. n. 3, p. 85-96, 2022b. <https://doi.org/10.7443/problemata.v13i3.64006>
- RODRÍGUEZ, Milagros Elena. *El espíritu del valle* en la decolonialidad planetaria: puerta ancha en la recivilización del conocer en la educación. **Revista Práxis Educacional**, Bahia, v. 18, n. 49, e11270, p.1-17, 2022c. <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v18i49.11270>
- SEPÚLVEDA, Jessica. **La relación del ser humano y la naturaleza una experiencia integral de vida: aproximación desde el pensamiento cosmoteátrico de Raimon Panikkar.** Tesis (Doctoral en Filosofía) – Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2015.
- SPENGLER, Oswald. **Heráclito.** Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 2013.
- SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS. **Santa Biblia.** Caracas: Versión Reina-Valera, 1960.
- VELÁSQUEZ, Andrés. Torbellino transmetódico: Se hace camino al andar. **Entretextos**, La Guajira, v.16, n.30, p.15-32, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6409490>

Submissão: 01/02/2024

Aceito: 16/02/2024