



SEÇÃO: ARTIGOS

EL DISCERNIMIENTO COMO SUJETO POLÍTICO EN LA DECOLONIALIDAD PLANETARIA - COMPLEJIDAD

*DISCERNIMENTO COMO ASSUNTO POLÍTICO NA DECOLONIALIDADE -
COMPLEXIDADE PLANETÁRIA*

*DISCERNMENT AS A POLITICAL SUBJECT IN PLANETARY DECOLONIALITY -
COMPLEXITY*

Milagros Elena

Rodríguez¹

orcid.org/0000-0002-0311-1705
melenamate@hotmail.com

Recebido em: 07 dez. 2021.

Aprovado em: 12 jun. 2023.

Publicado em: 27 out. 2023.

Resumen: El sujeto desde su concepción compleja está compuesto de: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. Con la investigación transmetódica compleja se sustenta el discernimiento como sujeto político en la decolonialidad planetaria-complejidad; este es el objetivo complejo de la investigación. Todo ello se realiza con el transmétodo la deconstrucción rizomática, en las líneas de investigación: educación-transepistemologías transcomplejas y transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas. En la reconstrucción el ciudadano planetario que es sujeto político de la decolonialidad planetaria es un ser humano ante todo humano en sus acciones, desarrollado metacognitivamente profundo en su discernir que le lleva a la consideración de su condición humana y propende el respeto a ella en todo el planeta tierra; enraizado en ella, rescatando cosmovisiones desde su valía y civilización aportando al planeta. Esa inseparabilidad cerebro-espíritu es la esencia del aula mente-social-espíritu. La educación liberadora freiriana se conecta con el aula mente-social-espíritu mediante un proceso de concientización-concienciación; donde la educación en comunidad permite aprender en todo lugar espacio y tiempo y esa aula mente-social-espíritu se permea de la dialéctica comunitaria, de la conciencia de liberación de las soslayaciones, de la cultura, cotidianidad y por ser subjetiva aprende en todo momento.

Palabras-claves: decolonialidad planetaria; sujeto político; complejidad.

Resumo: O sujeito desde sua concepção complexa é composto por: natureza-corpo-mente-alma-espírito-Deus. Com a complexa pesquisa transmetodológica, o discernimento como sujeito político se sustenta na decolonialidade-complexidade planetária; este é o objetivo complexo da investigação. Tudo isso com o transmétodo da desconstrução rizomática, nas linhas de pesquisa: educação-transepistemologias transcomplexas e transepistemologias do conhecimento-conhecimento e transmetodologias transcomplexas. En la reconstrucción el ciudadano planetario que es sujeto político de la decolonialidad planetaria es un ser humano ante todo humano en sus acciones, desarrollado metacognitivamente profundo en su discernir que le lleva a la consideración de su condición humana y propende el respeto a ella en todo el planeta Terra; nele enraizado, resgatando visões de mundo de seu valor e civilização contribuindo para o planeta. Essa inseparabilidade cérebro-espírito é a essência da sala de aula mente-espírito social. A educação libertadora freiriana se conecta com a sala de aula mente-espírito-social por meio de um processo de conscientização-consciência; onde a educação em comunidade permite aprender em todos os lugares, espaços e tempos e que a sala de aula mente-social-espírito seja permeada pela dialética comunitária, pela consciência de libertação das esquivas, da cultura, do cotidiano e por ser subjetiva, aprende a todo momento.

Palavras-chave: decolonialidade planetária; assunto político; complexidade.

Abstract: The subject from its complex conception is composed of: nature-body-mind-soul-spirit-God. From complex transmethodical research, discernment as a political subject is sustained in planetary decoloniality-complexity; this is



Artigo está licenciado sob forma de uma licença
[Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ Universidad de Oriente (UDO), Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.

the complex objective of the investigation. All this is done with the rhizomatic deconstruction transmethod, in the lines of research: education-transcomplex transepistemologies and transepistemologies of knowledge-knowledge and transcomplex transmethodologies. In the reconstruction, the planetary citizen who is the political subject of planetary decoloniality is a human being above all human in his actions, developed metacognitively deep in his discernment that leads him to the consideration of his human condition and tends to respect it throughout the world. Planet Earth; rooted in it, rescuing consmotions from its value and civilization contributing to the planet. That brain-spirit inseparability is the essence of the mind-social-spirit classroom. Freirian liberating education connects with the mind-social-spirit classroom through a process of awareness-awareness; where education in community allows learning in all places, space and time and that mind-social-spirit classroom is permeated by community dialectics, by the consciousness of liberation from avoidances, culture, daily life and because it is subjective, it learns at all times.

Keywords: planetary decoloniality; political subject; complexity.

NACIENTE DE LA INDAGACIÓN. PARVEDADES, POSTURAS REDUCCIONISTAS; CATEGORÍA TRANSPARADIGMÁTICAS DE LA INDAGACIÓN

Quien es sabio, que entienda estas cosas; ¡quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del SEÑOR, y los justos andarán por ellos; pero los transgresores tropezarán en ellos (BIBLIA, 1960, Os 14, 9).

Sin duda, la palabra de Dios discierne la comprensión y el don de los seres humanos en amarse, incluirse en el legado de la Tierra como maravilloso regalo de la creación contada en el Génesis. Si la intencionalidad discernida en toda su complejidad como ser de bondad, no es ser feliz junto a todos, ¿Cuál es entonces su máxima esplendidez? Es bueno comenzar requiriendo: ¿cuál es la intencionalidad decolonial planetaria de los seres humanos?

¿Qué es discernir? En primer lugar, vamos a precisar la concepción compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios.

Dios, Hombre y Mundo están, por así decirlo, en una íntima y constitutiva colaboración para construir la realidad, para hacer avanzar la historia, para continuar la creación [...]. Dios, Hombre y Mundo están comprometidos en una

única aventura y este compromiso constituye la verdadera Realidad (PANIKKAR, 1999, p. 93).

Quisiéramos, es nuestra fe activa en una revitalización esperanzadora de amor por la humanidad, en correcto discernimiento de un sujeto político portados por ciudadanos planetarios. Sé que vamos tejiendo categorías de vamos a ir desmitificando en una adecuada comprensión.

Dejamos evidenciado que la definición de ser humano que estaremos discerniendo es la relación de seis (6) entramados que no se desunen: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios. Por ello, sabemos que la razón se aloja no sólo en la mente; sino en el alma y espíritu. Con esos discernimientos sabemos que Dios ha sido usado como religión soslayadora en las religiones para apabullar e imponer consuelo y entrega en la cruel invasión, que en este lado del planeta ocurrió desde 1492 por Occidente. Pero acá. Liberamos a la concepción de Dios desde una visión liberadora, cristiana evangeliza con Jesucristo muriendo como hombre por todos nosotros. Vamos con la concepción Panikarniana en el discurso, la de Raimon Panikkar que pone en escena con la intuición cosmoteándrica del ser humano.

Sin duda, el ser humano avanza supuestamente en la ciencia, en la tecnología pero se hunde en la depravación en la humillación al desprotegido; las organizaciones farmacéuticas se preparan para mantener el estado de enfermo, que convenientemente es enfermo; más producen dicho estado; unas pocas familias que se creen dueños del mundo dictaminan como se inmoraliza la humanidad, como en topoi se dividen; el pensamiento abismal se aumenta y así seguimos de pandemia a otros males; donde la educación transgrede obligadamente la natura del ser humano; lo sigue inhumanizando y la catástrofe de la tierra minimizada, sin con minúscula se sigue destrozando; lejos de la Tierra como patria. Sin duda el ser humano, inhumano en sus acciones está lejos de un correcto discernimiento.

En el emerger de la decolonialidad planetaria con Jesucristo como el liberador más importante, más grande de la historia marcamos un

proceso humano, incluso ateniéndose a la vida, que sin preeminencias debele los encubiertos de la colonialidad global que se continúa de la modernidad a la postmodernidad. Precisamos que la decolonialidad planetaria como proyecto de la transmodernidad es la contracara de la colonialidad en todo sentido, la liberación como proyecto que comienza en el mismo instante de la opresión de los pueblos.

Mientras que, la colonialidad sigue sus dispositivos opresores con la globalización y el Norte en una exigencia de cómo vivir, ser, educarse, hacer y desde luego pensar; como explicita los autores que comenzamos narrando en una colonialidad global, dictaminando como vivir y convivir; llena de exclusión en todos los sentidos; que con las tecnologías permea sus zarpas y elementos cada vez más robustecidos para marcar sus imposiciones (RODRÍGUEZ, 2022c).

El sujeto fragmentado, reduccionista, que aloja la razón sólo en la mente; que niega su concepción compleja sin duda no ha tenido un correcto discernimiento; por ello la necesidad urgente, vigente, en plena intencionalidad de "re-pensar el moderno sistema-mundo [...] que revelan las limitaciones de la llamada descolonización del mundo moderno, tanto en términos de la economía política global como en la geocultura dominante y su imaginario" (GROSFOGUEL, 2012, p. 9). En general en esta obra Ramón Grosfoguel explicita que es imperativo estudiar los sujetos coloniales en su accionar e iniciar diálogos decoloniales; romper las cadenas del pensar en nuestro Sur.

Toda esta concepción fragmentada del sujeto educando es politizada hacia un objeto en la educación, se le rinde culto a su memoria y repetición, dejando fuera toda posible subjetividad que lo particulariza a un ser humano en medio de la diversidad; estos sujetos pertenecen a la franja de los oprimidos de los cuales da cuenta el pedagogo de las favelas, el andariego de la utopía: Paulo Freire. Más adelante nos inmersiónamos en el aula mente social-espíritu que ha tenido repercusiones en las investigaciones de la autora con la concientización-concienciación

Freiriana. Es de hacer notar que en el sentido liberador, decolonial planetaria se inmersiona la autora de la investigación, en primera persona con su experiencia y subjetividades. Derecho de liberación que dan las transmetodologías que más adelante explicitamos.

El discernimiento del sujeto colonizado es el minimizado de la historia, o el lleno de soberbia capaz de pisotear a sus congéneres; se trata de un ser descentrado de la historia; lleno de mutismo;

No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamiento -una postura y actitud continua- de transgredir, intervenir, insurgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar 'lugares' de exterioridad y construcciones alternativas (WALSH, 2009, p. 15).

En ese emerger decolonial planetario la complejidad y la transdisciplinariedad; esto es la trans-complejidad juega su mejor esplendidez lejos de la soslayación, de la inclusión que decanta su propia esencia; así la decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad (RODRÍGUEZ, 2022b). En ese brotar de la salvaguarda y develación de lo encubierto de la colonización y colonialidad es de considerar los aportes que se vienen haciendo en las líneas de investigación: *educación-transepistemologías transcomplejas y transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas*.

En tal sentido, estudiar al sujeto en su discernimiento y reforma del pensamiento; incitarlos a la conformación del correcto discernimiento a favor de la decolonialidad planetaria y el aporte a la Tierra como patria es intencionalidad de la complejidad como constitución del ser humano. Sin duda la superación del modelo de cientificidad determinista, mecanicista y reduccionista y su forma de instaurar un pensamiento reduccionista; e ir a la asunción de una concepción dialógica, sistémica y organizacional de la relación individuo-sociedad (MORIN; SOLANA, 2017); para ello decolonizar planetariamente es imperativo; sino

se seguirá pensando y actuando bajo el velo del pensamiento abismal.

Entre el viraje en la decolonialidad planetaria a la manera de pensar e investigar cobran las indagaciones transmetódicas liberaciones onto-epistemológica y metodológicas, más allá de los métodos, donde los rizomas salvaguardada su complejidad, extraídos del postestructuralismo y la postmodernidad para reconocer su esencia compleja en las indagaciones (RODRÍGUEZ, 2017). Desde estos transparadigmas complejos y transdisciplinar *se sustenta el discernimiento como sujeto político en la decolonialidad planetaria-complejidad; este es el objetivo complejo de la investigación.*

Quisiera clarificar que no distingo entre sujeto político y ciudadano planetario; entre tanto ambos en el contexto de la investigación representan la concepción del sujeto decolonizado. En lo que sigue explicitamos los rizomas en la indagación decolonial planetaria, el transparadigma y el transmétodo de investigación.

TRANSMETODOLOGÍA: LA DECONSTRUCCIÓN RIZOMÁTICA EN LA PESQUISA

Nos dirigimos a explicitar la razón de los rizomas en la indagación decolonial planetaria, el transparadigma y el transmétodo de investigación. El rizoma es un concepto filosófico presentado en el primer capítulo de Mil mesetas (DELEUZE; GUATTARI, 1980), uno de los textos más representativos y respetados del pos-estructuralismo, desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su proyecto Capitalismo y esquizofrenia (DELEUZE; GUATTARI, 1985). Es lo que Gilles Deleuze denomina una imagen del pensamiento, basada en el rizoma botánico, una raíz subterránea, que aprehende las multiplicidades. "El rizoma como un caso de sistema complejo" (INGALA GÓMEZ, 2008, p. 258) que permite con constantes rupturas asignificantes incluir esencias execradas y las mismas colonizadas e impuestas reduccionistamente que develamos en la indagación.

La propiedad de los rizomas: conexión y heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante

y cartografía y calcomanía, dan esencias a las investigaciones decoloniales planetaria-complejas, pues el rizoma gestiona la multiplicidad como un sustantivo y "no como lo opuesto o lo derivado de lo Uno, como una organización de dimensiones o direcciones plurales que no tiene principio ni fin, que crece y desborda por el medio y a la que se accede por múltiples entradas" (INGALA GÓMEZ, 2008, p. 258). Propiciando así el estudio del discernimiento en los seres humanos.

Las transmetodologías transcomplejas en el proyecto decolonial planetario tiene como fin complejizar a la luz de las certidumbres, en archipiélagos de certeza en el mar de incertidumbre, que se develan en la decolonialidad y entramar con el conocimiento des-ligado de la colonialidad; atendiendo que "si el conocimiento es un instrumento imperial de colonización, una de las tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el conocimiento" (QUIJANO, 1989, p. 10).

En cada propiedad de los rizomas hacemos deconstrucciones y reconstrucciones a la luz rizomática para dar aportes a las investigaciones decoloniales planetaria-complejas; por ello se va al desmantelamiento de las epistemologías coloniales (RODRÍGUEZ, 2019a); en el sentido no del barrido; sino de su decolonización, de esta manera se sustenta el discernimiento como sujeto político en la decolonialidad planetaria; este es el objetivo complejo de la investigación.

El sujeto se entiende aquí como la coyuntura de posiciones de sujeto y de subjetividades dados ciertas técnicas de subjetivación (RESTREPO, 2020). Lo que nos da piso para comprendernos en un discurso deconstructivo que es al mismo tiempo decolonizante (RODRÍGUEZ, 2019a). De esta manera con la deconstrucción rizomática estaremos reconstruyendo; una vez develada que "es en América Latina donde esa "represión cultural y la colonización del imaginario", "acompañadas de un masivo y gigantesco exterminio de indígenas" llevó a una "destrucción de la sociedad y la cultura" (QUIJANO, 1991a, p. 13). Y bajo la conciencia decolonial que debemos des-ligarnos de los nuevos instrumentos colo-

niales del momento; y re-ligarnos (RODRÍGUEZ, 2019b) constantemente hacia discernimiento de alto nivel cogitativo que nos impida seguir vedado en nuestro entendimiento; y por tanto en nuestro accionar.

En lo que sigue seguimos entramando la crisis a la luz de la deconstrucción rizomática.

DECONSTRUCCIÓN: CRISIS EN LA FALTA DE DISCERNIMIENTO DEL SUJETO, LA COLONIALIDAD DEL SER

¿Cómo funciona el modelo reduccionista de conocer, de discernir en la modernidad-postmodernidad-colonialidad? ¿Cómo discierne el sujeto en este proyecto, como se le enseña a pensar? "Para que el modelo de conocimiento científico, objetivo, verdadero y universal funcionara fue mester que otras formas de aprender el mundo, de generar conocimientos y de crear saberes fueran inferiorizadas, negadas o suprimidas" (ALVARADO JUÁREZ, 2014, p. 47). El sujeto como humano es interiorizado y ofendido en su potencial, se le considera que sólo debe obedecer los mandamientos del proyecto; prepararse en algunos casos para ejercer competencias sin discernir, fuera de su subjetividad y desconocimiento de la valía de sus civilizaciones.

El sujeto del Sur apegado a la naturaleza, su cultura y formas afectivas de estar en la Tierra no convenía al sistema invasivo, el dominante; de esta manera subyuga con su eurocentrismo y aniquila cualquier otra manifestación como valía; se le enseña al sujeto a obedecer y se marca como de menor mérito, junto a su civilización; se le inutiliza como ser humano y "la estereotipación despliega una estrategia de 'hendidamiento'. Divide lo normal y lo aceptable de lo anormal y de lo inaceptable. Entonces excluye o expulsa todo lo que no encaja, que es diferente" (HALL, 2010, p. 430)

Esa diferencia de cultura ante los portadores del paradigma que se creyó rey no sirve al sistema, así se propuso que para conocer lo humano no debemos sustraerlo del universo, sino situarlo en él. Sin embargo, la complejidad rescata el hecho de que nosotros como seres humanos lle-

vamos dentro el mundo físico, el mundo químico y el mundo vivo; y sin embargo nosotros mismos lo hemos separado todo por las creencias, las religiones las razas, el poder económico, entre otras (MORIN, 1999). Esos fueron los dictámenes del proyecto colonizador y su continuada colonial.

Con respecto a América Latina y el Caribe: "es el único espacio a mi juicio del conjunto histórico cultural del mundo contemporáneo que fue virtualmente rehecho por la invasión y la dominación europea desde fines del siglo XV" (QUIJANO, 1991b, p. 45); debemos reconocer su recrudescimiento que se muta cada vez más de colonialidad, pese a los avances en estudios de decolonialidad; seguimos siendo el blanco de la extracción de nuestras riquezas, el abuso a nuestra naturaleza; y eso se da en proyectos coloniales; eso ha sido la marca de la historia.

El ser humano en su discernimiento eurocentristas, lleva el irrespeto a su propia humanidad,

[...] somos individuos autónomos, conformados por nuestro propio historial de cambios estructurales. Somos autoconscientes, sabedores de nuestra identidad individual, y aun así, cuando buscamos el ser independiente dentro de nuestro universo experiencial, somos incapaces de hallar tal identidad (CAPRA, 1998, p. 304).

Todo esto ha significado un irrespeto a pensar profundo, el derecho de discernir ante "la violación del sentido de la alteridad humana" (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 150), que es la violación a la condición humana.

Hay que superar esta condición humana, sino logramos que el ser humano logre recuperar su libertad de discernir de penar profundo entonces no podremos hacer que accione humanamente en la urgente recivilización;

No hay duda de que para superar esta condición inhumana es menester pensar sistémicamente, discerniendo que el hecho de ser individual como ser y teniendo una identidad no significa independencia del resto del mundo. Retoma que todo objeto de conocimiento debe contextualizarse para ser pertinente, por tanto con el ser humano debiese suceder lo mismo (VIVEROS ACOSTA, 2009, p. 4).

Nada podremos hacer si nos seguimos negando nuestra condición de soslayado, de mi-

nimizado; las políticas deben identificarse en su sentido de vida; sino tenemos el discernimiento para ello seguiremos viviendo; en muchos casos como los títeres de la historia; estando llenos de la gran valía de Dios que nos doto en nuestra creación; "negar al colonizado significa negar su humanidad, su autonomía, su cultura e incluso sus facultades cognitivas, infravalorándolo y sometándolo a la lógica cultural del colonizador" (MUJICA GARCÍA; FABELO CORZO, 2019, p. 6).

Pero valdría la pena preguntarnos ¿cuál es la condición humana del hombre de hoy? El psicoanalista Eric Fromm responde esta pregunta:

[...] los hombres, son cada vez más, autómatas que fabrican máquinas que actúan como hombres y producen hombres que actúan como máquinas; su razón se deteriora a la vez que crece su inteligencia parcelada, dando así lugar a una peligrosa situación de proporcionar al hombre la fuerza material más poderosa sin la sabiduría para emplearla (FROMM, 2009, p. 50).

En palabras claras la condición humana del hombre actual es el hombre enajenado en el pensar de Erich Fromm.

Vale la pena recalcar que la educación es la que debe hacer converger las ciencias, las ciencias deben retomar aspectos educativos necesarios que tiendan a la humanización del hombre (MORIN, 2003). Por eso hablar de sujetos políticos implica edificar nuevas representaciones de renovación del mundo, es apostar una vez más 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.

El sujeto debe volver sus acciones al mundo; al servicio de la salvación del planeta; es el sujeto, en busca de la verdad como utopía en archipiélagos de certeza del mar de incertidumbre del conocer, un sujeto capaz de gobernarse y gobernar a los demás para el logro del bien común (MORIN, 2002). Sin embargo, por la herencia de educación reduccionista hemos orillado a descontextualizarnos y a vernos fuera del cosmos, de la Tierra como patria. Desde Occidente, y

luego con imposición del Norte se nos impone la conquista como los dueños y poseedores de la tierra; y ahora que se ha colapsado debemos recobrar nuestra identidad terrenal.

Para ello complejizar al ser humano en toda su multiplicidad: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espiritu-Dios es urgente para poder entender que "como seres humanos somos biológicos y culturales y que ambos aspectos están imbricados y relacionados y no pueden disociarse, es por ello que tenemos como concepto de hombre una doble entrada: biofísica y psicológica-cultural" (VIVEROS ACOSTA, 2009, p. 4). Un ser humano que imita a su coheredero Jesucristo, tomando en cuenta que "así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos" (BIBLIA, 1960, Mt 20, 28).

Siendo la decolonialidad planetaria apodictica de la complejidad (RODRÍGUEZ, 2022c) debemos promover que se rescate esta idea de sujeto por las múltiples modificaciones de la historia da la noción de sujeto, por eso nos plantea que vivimos en una dualidad en la noción de sujeto porque por un lado sostenemos el alma, el espíritu, la sensibilidad, la filosofía, la literatura y por otro lado las ciencias, las técnicas, la matemática y no podemos encontrar el menor sostén para la noción de sujeto en la ciencia clásica (MORIN, 2002).

Debemos deconstruir la noción de sujeto desde su propia liberación en su íntima concepción des-ligándolo de su propia definición reduccionista. Vamos con sentimientos de solidaridad que nos dignifican como seres piadosos hijos de Dios: "un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros" (BIBLIA, 1960, Jn 13, 34).

El sujeto político, su discernimiento, se construye pero basado no sólo en las nuevas formas de conciencia, considero va más allá, y esto porque debe trascender el mundo individual y la idea de sí mismo, es la experiencia del otro, de lo que él se nutre desde este convivir. El sujeto asume un rol activo en su relación con la historia y la estructura social; así el sujeto construye su

identidad; es un ser activo que puede modificar sus prácticas y las estructuras en las cuales se encuentra inserto (TOLEDO JOFRÉ, 2012).

Los sujetos "constituyen sistemas, organizaciones, movimientos, grupos, clases sociales, entidades intersubjetivas" (DUSSEL, 1999, p. 3); no hay dudas que estas son caracterizaciones del sujeto político que debemos ayudar a construir desde la educación, acompañar procesos, la disposición y adaptación a nuevas formas de ser y hacer educación, transformar modelos y prácticas totalitarias de control y de ejercer autoridad al interior del aula, proponer nuevas pedagogías basadas en la alteridad, el respeto la diversidad del otro frente a mí, con su vivencia y experiencia de vida; es ir al sentido de lo humano.

En nuestro país Venezuela, en plena crisis donde el sujeto es objetivado a una forma particular de colonialidad desde adentro por el Estado y desde afuera por Occidente y el Norte en su colonialidad los sujetos pugnan por hacer sentir su presencia en el escenario de las corrientes populares cuya dialéctica va moldeando y definiendo nuestra identidad nacional (MOSONYI, 2012); más la crisis del sujeto sigue cada día más profunda en un éxodo que cada día se recrudece como jamás ocurrió en la historia del país.

Como estamos describiendo, en general el discernimiento del sujeto es consecuencia de la colonialidad del ser que es la infravaloración de la vida humana en el sur-global (MUJICA GARCÍA; FABELO CORZO, 2019) si el sur con minúscula que representa una metáfora de todos los excluidos. El sintagma colonialidad del ser fue acuñado por Mignolo (2003) y Maldonado-Torres (2007) para explorar otra forma de la colonialidad que opera más allá del control del conocimiento, la colonialidad del saber, y de las relaciones de dominación, colonialidad del poder.

La colonialidad del ser es el dispositivo que permite disponer de la naturaleza y de la vida humana en el sur-global; sí y así se ha despreciado la valía del sujeto de las civilizaciones encubiertas; esto significa que la naturaleza y la vida de unos se constituyen en medios, instrumentos u objetos de uso, goce y disposición para otros; desde

luego para los colonizadores en aquel entonces, y para ahora para los portadores del capitalismo (MUJICA GARCÍA; FABELO CORZO, 2019).

La colonialidad del ser es un concepto que deviene de la colonialidad del poder y del saber, referido a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje (MALDONADO-TORRES, 2015). La modernidad en la colonialidad del ser es "una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y el humanismo, excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas" (CASTRO-GÓMEZ, 2000, p. 145).

Debemos distinguir en las colonialidad del ser tres tipos de diferencias: la diferencia trans-ontológica, es decir, la diferencia entre el ser y lo que está más allá del ser; la diferencia ontológica, esto es, la diferencia entre el ser y los entes; y la diferencia ontológica colonial o sub-ontológica, la que se establece entre el ser y lo que está debajo del ser (RESTREPO; ROJAS, 2010). Especificamos que la noción de diferencia ontológica colonial,

[...] sería aquella dimensión específica de la diferencia colonial que es producto de la colonialidad del ser. Las otras dos dimensiones que producen la diferencia colonial serían la colonialidad del poder y la colonialidad del saber (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 162).

En lo que sigue seguimos reconstruyendo en los rizomas que por su multiplicidad nos nutren de una inclusión que va marcando el discernimiento de la autora de la indagación.

RECONSTRUCCIÓN: EL DISCERNIMIENTO CORRECTO COMO SUJETO POLÍTICO EN LA DECOLONIALIDAD PLANETARIA-COMPLEJIDAD

Pese al correcto discernimiento de un conjunto de luchadores en "el giro decolonial como una red de intelectuales que se han distinguido por sus estudios sobre la colonialidad y la decolonialidad" (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 560); nos sabemos en la colonialidad aún con sus matices de nuevos instrumentos de opresión. El discernimiento de los sujetos colonizados sigue, con un

accionar que muestra falta de concientización en la consecuencia de sus acciones.

El sujeto político de la decolonialidad planetaria es un ser humano ante todo humano en sus acciones, desarrollado metacognitivamente profundo en su discernir que le lleva a la consideración de su condición humana y propende el respeto a ella en todo el planeta tierra; desde luego lleno de su legado de su civilización que porta con empatía y salvaguarda; enraizado en ella, pero como ciudadano planetario no propende hacer un miniplaneta en su territorio sin importar que ocurra en la Tierra.

Y comprender la Tierra como su casa, abrigo, cobijo, medicina al verse en su ser uno con la naturaleza supera

El eurocentrismo, no sólo como crítica o negación de la racionalidad, sino como interculturalidad, es decir, — como proyecto social, político, ético e intelectual que asume la decolonialidad como estrategia, acción y meta [...] como un concepto central a la (re) construcción de un pensamiento crítico-otro – un pensamiento crítico de/desde otro modo (WALSH, 2005, p. 25).

Es clave en ello ese ser humano decolonial que asume tal proyecto como estrategia y acción para propagar el proyecto de liberación que lo hace suyo en su accionar como docente, en su comunidad, como profesional; fuera de las competencias inhumanas. ¿Estamos llenos en el Sur, o en el sur global de este tipo de acciones políticas, de ciudadanos en este discernimiento? La decolonialidad del pensar debe ir en el hacer a la reconstitución epistémica/estética que requieren conceptos y modos de razonar (MIGNOLO, 2019). Si ese modo de razonar, de discernir de pensar y accionar distingue al ciudadano decolonizado, político y salvaguardador de su civilización, y desde allí de su Tierra.

Es de hacer notar que la decolonialidad planetaria del hacer en el ser, que se permea de la del poder y saber tienen como el cometido liberador en la transmodernidad, de las víctimas oprimidas hoy en plena era de la globalidad tecnológica, donde la educación y los saberes toma en cuenta la complejidad y todo desenvolvimiento de los aportes inclusivos del Sur y de los países sos-

layados de la Tierra-patria (RODRÍGUEZ, 2022b).

Ese discernimiento liberador del ciudadano político engloba acciones en el hacer su decolonialidad, es llevar consigo una tarea freiriana por cumplir:

[...] la liberación de las relaciones interculturales de la prisión de la colonialidad, entrada también la libertad de todas las gentes, de optar individual o colectivamente en tales relaciones; una libertad de opción entre las diversas orientaciones culturales (QUIJANO, 1992, p. 20).

Pero ¿bajo qué concientización discurre dicho sujeto en la vida, en su lucha? "Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros" (BIBLIA, 1960, Ga 5, 13).

Es de quedar claro que "la concientización no puede existir fuera de la praxis, es decir sin el acto acción-reflexión. Esta unidad dialéctica constituye, de manera permanente, el modo de ser o de transformar el mundo que caracteriza a los hombres" (FREIRE, 1974, p. 30); por eso no podemos hablar de un sujeto que discierne liberadoramente, que piensa metacognitivamente profundo y no acciona a favor de la liberación de sus comunidades; el proceso de la utopía en la praxis es constante en la concientización y ambas se retroalimentan.

Debemos volver a la crudas y desalentadas exclusiones que se permea de políticas falsas desdibujadas de la decolonialidad; engañadora y desdeñadoras de la condición humana, de la fe en el educando, esa es tarea del educador en la escuela hoy (RODRÍGUEZ, 2022a). Es importante vigilar como en ese discernir de la condición humana y su respeto se deja mucho que desear de inhumanidad en algunos actores del proceso educativo. Donde la reforma del pensamiento deja mucho que desear; pareciera que el acomodadizo papel de opresor es degustado en un amargo devenir.

El proceso de discernir profundo es delicado cuidado para los opresores en cualquier sentido, pues los ciudadanos concientizados en su pensar lleva a las comunidades a empoderarse de su

liberación "la concientización implica que, cuando el pueblo advierte que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí mismo en la medida en que logre modificar la situación concreta en medio de la cual se percibe como oprimido" (FREIRE, 1974, p. 25).

¿En la educación decolonial como se llega a un discernimiento profundo? Por su puesto de trata de una liberación en todo sentido, en lo currículos en los instrumentos y demás actores del proceso educativo; pero existe un concepto liberador por excelencia a considerar: el aula mente social-espíritu, esta "reconoce que el espacio intersubjetivo que trasciende el aula física es intersubjetivo mental-espiritual; tomando en cuenta y regresando la razón a los antiguos pensadores; en los que la concientización-concienciación es clave" (RODRÍGUEZ, 2022a, p. 107).

Lo que quiere decir que se educa bajo la conciencia compleja del ser humano que hemos venido discerniendo: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu; Esa inseparabilidad cerebro-espíritu es la esencia del aula mente-social-espíritu. La educación liberadora freiriana se conecta con el aula mente-social-espíritu mediante un proceso de concientización-concienciación; donde la educación en comunidad permite aprender en todo lugar espacio y tiempo y esa aula mente-social-espíritu se permea de la dialéctica comunitaria, de la conciencia de liberación de las soslayaciones, de la cultura, cotidianidad y por ser subjetiva aprende en todo momento; son las comunidades sus problemas, necesidades de liberación, lograr y conquistas en una gran escuela que sigue permeando al discente a su aula mente-social-espíritu (RODRÍGUEZ, 2021); que le va haciendo aprender en todo lugar y tiempo, de manera profunda, pertinente y amorosa a su civilización e historia.

Queremos decir que el proceso reverso es de delicado cuidado, como se forma el sujeto político en la decolonialidad planetaria que vaya llevando estas esencias de discernimiento profundo; en ello la educación tiene una gran carga de responsabilidad; por ello la decolonialidad planetaria debe advertirse no sólo en

las investigaciones sino en una profunda lucha en las comunidades, en advertir y reconocer los procesos de soslayación que se llevan muchas veces, disfrazados de decoloniales como por ejemplo en Venezuela.

Donde se ha acabado con el aparato productivo del país en un éxodo jamás visto de los profesionales; las universidades destruidas; en una vida envejecida en la búsqueda en largas colas por la comida; la seguridad social en los profesionales es nula; y el proyecto político de estado ha fracasado; en nombre de una supuesta liberación; donde ellos son los portadores de la opresión dentro del país, y desde el Norte y Occidente siguen los mecanismos de dominación; con partidos políticos opositores que piden invasión a nuestra amada patria. Nos preguntamos: ¿de qué sujetos políticos decolonizados estamos hecho? Es evidente que nuestra formación colonial vieja, ha aflorado en la conformidad de la desgracia del país; donde mueren profesionales porque su seguro social fue erradicado en una vida menguada.

La migración de los profesionales, y todos en general es abismal, el éxodo del docente universitario encarna el desafío mayor que tienen las universidades venezolanas hoy, ya que "esto indica la negación del desarrollo científico-tecnológico mundial ocasionando un deterioro al pueblo venezolano irrecuperable en el tiempo" (LINARES VELOZ; LINARES VELOZ, 2019, p. 152). Pero aunado a ello, la crisis de la destrucción de los recintos universitarios y de otros niveles alcanza deterioros de alto cuidado de revisar, el epistemicidio de bibliotecas universitarias, el primer Instituto Oceanográfico del país, en la Universidad de Oriente; entre tantas patologías de guerra; ante la indiferencia de todos (LEMUS MAESTRE; VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ; RODRÍGUEZ, 2020).

En realidad los cambios en materia de formación son un cuenco de mendigo en el que "sostengo pues que la sociedad venezolana está asentada sobre las ruinas de un proyecto de Modernidad abortado [...] y que la experiencia subjetiva de este aborto nos habla de consecuen-

cias y experiencias monstruosas y abominables" (VÁSQUEZ, 2019, p. 104). Seguimos pensando que la decolonialidad planetaria es el camino, pero no merece un proyecto cargado de luchadores de la historia que lo representan ser la bandera del sufrimiento y la heredad disfrazada de liberadora; en el fondo ocurren las mismas consecuencias nefastas de la modernidad-postmodernidad-colonialidad (RODRÍGUEZ; PELETEIRO VÁZQUEZ, 2020); luego que nos invaden en 1492 Occidente y en consecuencia actualmente la colonialidad en todo sentido, que se aunada a la colonialidad particular con instrumentos supuestos decoloniales. Aunada a la amenaza de invasión y bloque del Norte.

Quien les escribe profesional universitario que ve menguada dicha historia que construimos aún con bases coloniales, pero una de las mejores universidades del Sur donde venían a educarse muchos no convoca a golpes de estado ni participa en la diatriba politiquera disfrazada de decolonial, mucho menos en la destrucción de mi país con saqueos que se ha visto en el tiempo de desasosiego que lleva varios años; ni aspiro bloqueos internacionales que llevan la bandera coloniales en mi país que ha sido una torta repartida entre los inicuos. Sostengo como en la investigación titulada: ¿El futuro de las comunas, o comunas sin un futuro en la Venezuela del siglo veintiuno?: una mirada desde su praxis y bases conceptuales (GARCÍA-GUADILLA; ÁLVAREZ, 2022), que en mi país en políticas de Estado, donde las comunas lo eran el centro, se tiene de la investigación mencionada que

De la experiencia participativa en el contexto del chavismo surgen nuevas aristas sobre los alcances y límites que tiene la democracia participativa y protagónica en un contexto donde la oferta participativa desde el Estado ha sido la expansión de modelos de participación apadrinados por el partido oficialista PSUV y estrechamente vinculados al poder estatal (GARCÍA-GUADILLA; ÁLVAREZ, 2022, p. 72).

Para culminar el caso de mi país denigrado de falta de discernimiento en las salidas a esta crisis que, por lo que respecta a la educación, el docente venezolano debe dar el viraje del paradigma

a los transparadigmas, pero ello no se decreta sino hay formación contundente, ejemplos de unos pocos ávidos de cambio, "la concientización no puede parar en la etapa de revelación de la realidad, constituye una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad" (FREIRE, 2015, p. 130). El docente no puede estar lleno de cualquier posibilidad u oficio alternativo; no, educar es una profesión de primerísima posición en la vida de los seres humanos, "vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad" (FREIRE, 2002, p. 109), así se titula la tercera carta a quien pretende enseñar que le dirige el pedagogo, andariego de la utopía Paulo Freire.

Volviendo luego de la ruptura del rizoma para dar inclusión al caso de Venezuela, vamos de manera general a buscar algunas aristas conclusivas del discernimiento como sujeto político en la decolonialidad planetaria-complejidad. Quisiera clarificar que no distingo entre sujeto político y ciudadano planetario; entre tanto ambos en el contexto de la investigación representan la concepción del sujeto decolonizado. Como hemos dicho que hablamos del sujeto político como el ciudadano planetario, que desde luego es decolonizado, ateniendo a su civilización su salvaguarda.

Se trata de un ciudadano, desde luego sujeto político que en su discernimiento entiende la libertad desde la responsabilidad, el entendimiento político desde una democracia participativa y la comunidad como una forma de proyectarse hacia la globalidad (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2002). Pero que tal consentimiento ideal no puede darse sino esta decolonizado de su historia y oprobio por pertenecer a una civilización masacrada y ocultada en su historia; y que sino discierne en dicha liberación y realce con su salvaguarda con sus conocimientos-saberes, sin preeminencia ante el plantea no es digno de llamarse ciudadano planetario.

La teoría de la complejidad ayuda en esa liberación en tanto comprenderse en que es un sujeto complejo y "es el espíritu-cerebro el que produce lo que se llaman representaciones,

nociones e ideas por las que percibe y concibe el mundo exterior" (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2002, p. 23). Por ello, el sujeto colonial debe estar lleno de un des-ligaje que lo lleve a reconstruir esa representación de la grandeza de la Tierra, y la responsabilidad antropológica, ecosófica, diatópica a la cual debe atender con toda su complejidad: en el sentido de la responsabilidad de sus acciones, el arte de habitar en el planeta sabiamente considerando lo social, ambiental y espiritual y minimizar el pensamiento abismal para unir los topoi separados por conveniencia en el proyecto colonizador que ha vivido y lo han hecho ser sujeto errante de su historia.

La dialógica tiene una esencia fundamental en el discernir del sujeto político; pues él es gregario y se libera en comunión con los oprimidos; atendiendo a su particular forma de pensar y ser que debe conciliar con el bien común; para ello debe erradicar su egoísmo y sus falsas competencias en su hacer que ha colaborado a que el planeta entre en la crisis de su existencia.

Por ello, debemos comprender que la recivilización es tarea de la reforma del pensamiento y esta al fin del correcto discernimiento que lo lleve al accionar pertinente u disuasivo de instrumentos colonizadores que se permutan en tanto su liberación se hace eminente; ese ser humano decolonizado, que al fin atiende la complejidad de su constitución: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios les da sustancias de ser re-ligado del que podemos esperar la excelencia en la búsqueda del vivir feliz.

RIZOMA CONCLUSIVO: SEGUIMOS EN DISCERNIMIENTO CONTINUO EN PENSAMIENTOS METACOGNITIVOS DE ALTO NIVEL

Vamos de manera general a buscar algunas aristas conclusivas del discernimiento como sujeto político en la decolonialidad planetaria-complejidad. Hemos configurado y sustentados discernimientos que con la complejidad de los seres humanos, incluyendo el sentipensar de la autora atendemos la complejidad de nuestra existencia: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espí-

ritu-Dios. Ello no es posible pensarse atendiendo por un lado el proyecto decolonial planetario y por otro lado la complejidad. No es posible; así los rizomas nos han dado rupturas asignificantes para ir mapeando el discurso. Nos sabemos decoloniales planetarios apodícticos de la complejidad; y está junto a todas sus categorizaciones dada en su máxima esplendidez en la decolonialidad.

En el mismo orden de ideas no podemos comprender en una decolonialidad que no sea planetaria, dejando de ser inclusiva; declarándonos que nuestra motivación parte de nuestro Sur empobrecido de minusvalía inconsistente con la grandeza de nuestra creación y que desde allí discernimos correctamente para la liberación del sur global como metáfora de todos los excluidos y de todo lo excluido, ocultado; desvalorizado e inferiorizados. Una vida de horror ante unos pocos que nadan en la opulencia y otros mueren sin comer una pequeña porción de la que estos desechan. Concientización-concienciación se abrazan en el sujeto político, ser humano complejo en la educación; que coadyuva a la liberación.

No sabemos si el lector está de acuerdo con la autora; estamos para comprendernos en la disidencia; pero así afirmamos no podemos estar hablando de un sujeto decolonial, un sujeto político o un ciudadano planetario en tres conceptualizaciones distintas con fines comunes. Nos sabemos que la historia avanza en la semántica y discierne en su uso; pero debemos acordar fines y comuniones en sus discernimientos: la liberación y salvaguarda de la humanidad.

Por último, sin que esto termine la dialéctica de un tema tan delicado, quisiéramos aportar una categoría para continuar con las líneas de investigación y los discernimientos de alto nivel: la compasión. Evaluemos nuestro sentir y acciones: ¿somos sujetos decoloniales compasivos? ¿Qué tan cercano estamos al dolor ajeno, que tan ajeno es? Por favor ante todo no me digan que la compasión no influye en el correcto discernimiento, que no es más bien el correcto discernimiento; en reciente estudio titulado ¿Qué es la compasión? Un estudio multicultural de las asociaciones semánticas y experiencias subjetivas

vas de compasión, se asocia la compasión con empatía, bondad y comprensión (MATOS *et al.*, 2021). En eso atendemos con la sabiduría del bien, el verdadero ser humano.

En el amor a Dios que me provee de su magnífico Espíritu Santo y un discernimiento maravilloso con su sabiduría les digo consideren su insuficiencia, y su amor por la humanidad; en tanto todos como hermanos sepamos en la concordia que “el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor” (BIBLIA, 1960, 1Co 13, 4-5). No estamos solos en medio de nuestros errores, egoísmos y falta de humanidad; aun así no estamos solos “y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (BIBLIA, 1960, 1Jn 4, 16). Gracias Padre, hijo y Espíritu Santo que me proveen de su gran amor. Los amo.

REFERENCIAS

ALVARADO JUÁREZ, M. L. El sujeto moderno como *ménage à trois* y el giro decolonial. *Estudio*, Buenos Aires, n. 18, p. 44-56, 2014. Disponible en: http://cmassiu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/filosofia/resources/PDFContent/917/004.pdf. Consultado el: 3 jul. 2022.

BIBLIA. *Santa Biblia*. Versión Reina-Valera. Caracas: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960.

CAPRA, F. *La trama de la vida: una perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998.

CASTRO-GÓMEZ, S. Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”. In: LANDER, E. (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales – perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2020. P. 145-162.

DELEUZE G.; GUATTARI, F. *El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós, 1985.

DELEUZE G.; GUATTARI, F. *Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos, 1980.

DUSSEL, E. Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales. *Revista Pasos*, Madrid, n. 84, 1999.

FREIRE, P. *Cartas a quien pretende enseñar*. México: Siglo XXI Editores, 2002.

FREIRE, P. *Concientización: teoría y práctica de la liberación*. Buenos Aires: Ediciones Búsqueda, 1974.

FREIRE, P. *Pedagogía de la esperanza un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores, 2015.

FROMM, E. *La condición humana actual*. Barcelona: Ediciones Paidós, 2009.

GARCÍA-GUADILLA, M.; ÁLVAREZ, R. ¿El futuro de las comunas, o comunas sin un futuro en la Venezuela del siglo veintiuno?: una mirada desde su praxis y bases conceptuales. *Espacio Abierto*, Maracaibo, v. 31, n. 2, p. 52-74, 2022. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8459017>. Consultado el: 3 jul. 2022.

GROSGOQUEL, R. *Sujetos coloniales: una perspectiva global de las migraciones Caribeñas*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2012.

HALL, S. El espectáculo del “Otro”. In: HALL, S. *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán: Envión Editores; Lima: IEP; Bogotá: Instituto Pensar; Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2010. P. 419-446.

INGALA GÓMEZ, E. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. *Daimon: Revista Internacional de Filosofía*, Murcia, supl. 2, p. 255-261, 2008. Disponible en: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/120581>. Consultado el: 1º jul. 2022.

LEMUS MAESTRE, J. G.; VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ, A. A.; RODRÍGUEZ, M. E. Rasgadas las vestiduras en la Universidad de Oriente, República Bolivariana de Venezuela. *RevIn: Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática*, Itapetinga, v. 1, p. 1-27, 2020. Disponible en: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/202/111>. Consultado el: 1 jul. 2022.

LINARES VELOZ, G. D.; LINARES VELOZ, G. D. Éxodo del docente universitario en Venezuela. *Revista Científica*, Caracas, v. 4, n. 14, p. 141-112, 2019. DOI: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.7141-162>. Disponible en: www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/400. Consultado el: 31 ago. 2023.

MALDONADO-TORRES, N. El Caribe, la colonialidad, y el giro decolonial. *Latin American Research Review*, Londres, v. 55, n. 3, p. 560-573, 2020. DOI: <http://doi.org/10.25222/larr.1005>. Disponible en: www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/el-caribe-la-colonialidad-y-el-giro-decolonial/3063123107450770B0313350A6545B6E. Consultado el: 31 ago. 2023.

MALDONADO-TORRES, N. Sobre la colonialidad el ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSGOQUEL, R. (ed.). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central/IESCO; Universidad Javeriana/Instituto Pensar, 2007. P. 127-167.

MALDONADO-TORRES, N. Transdisciplinariedad y decolonialidad. *Quaderna*, n. 3, p. 1-20, 2015. Disponible en: <https://quaderna.org/3/transdisciplinariedad-y-decolonialidad/>. Consultado el: 1 jun. 2022.

MATOS, M. *et al.* ¿Qué es la compasión?: un estudio multicultural de las asociaciones semánticas y experiencias subjetivas de compasión. *Psychologica*, Coimbra, v. 64, n. 2, p. 11-50, 2021. DOI : https://doi.org/10.14195/1647-8606_64-2_1. Disponible en: <https://impactum-journals.uc.pt/psychologica/article/view/11313>. Consultado el: 31 ago. 2023.

MIGNOLO, W. D. Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después. *Calle 14: Revista de Investigación en el Campo del Arte*, Bogotá, v. 14, n. 25, p. 14-33, 2019. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6719043>. Consultado el: 31 ago. 2023.

MIGNOLO, W. *Historias locales, diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal, 2003.

MORIN, E. *La Cabeza Bien Puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1999.

MORIN, E. *El Método: la Humanidad de la Humanidad*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2003. t. 5.

MORIN, E. *La cabeza bien puesta*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2002.

MORIN, E.; CIURANA, E. R.; MOTTA, R. D. *Educación en la era planetaria: el pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana*. Cali: Universidad de Valladolid, 2002.

MORIN, E.; SOLANA, J. La reforma del pensamiento sociológico. *Gazeta de Antropología*, Paris, v. 33, n. 2, 2017. Disponible en: www.gazeta-antropologia.es/?p=5042. Consultado el: 1 jun. 2022.

MOSONYI, E. *Identidad nacional y culturas populares*. Caracas: Fondo Editorial Fundarte, 2012. (Serie Identidad Nacional).

MUJICA GARCÍA, J. A.; FABELO CORZO, J. R. La colonialidad del ser: la infravaloración de la vida humana en el sur-global. *Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas*, Mendoza, v. 21, n. 2, p. 1-9, 2019. Disponible en: www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-94902019000200004&script=sci_arttext&tlng=es. Consultado el: 1º jun. 2022.

PANIKKAR, R. *La intuición cosmoteándrica: las tres dimensiones de la realidad*. Madrid: Trotta, 1999.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, E. (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales – perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, 1989.

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad/racionalidad. *Perú Indígena*, Lima, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1991a. Disponible en: www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf. Consultado el: 31 ago. 2023.

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad/racionalidad. *Perú Indígena*, Lima, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1992. Disponible en: www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf. Consultado el: 10 abr. 2022.

QUIJANO, A. La modernidad, el capital, y América Latina nacen el mismo día. *ILLA: Revista del Centro de Educación y Cultura*, Lima, n. 10, p. 42-57, 1991b. Disponible en: www.scribd.com/document/409421058/QUIJANO-1991-La-modernidad-el-capital-y-america-latina-nacen-el-mismo-dia-edit-pdf. Consultado el: 10 abr. 2022.

RESTREPO, E.; ROJAS, A. *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Popayán: Universidad del Cauca, 2010.

RESTREPO, E. Sujeto de la nación y otrerización. *Tabula Rasa*, Bogotá, n. 34, p. 271-288, 2020. Disponible en: www.revistatabularasa.org/numero-34/13-restrepo.pdf. Consultado el: 31 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Conscientização-Consciência freiriana na sala de aula mente-espírito como uma escola hoje. *Série-Estudos: Periódico do Programa de Pós-graduação em Educação da UCDB, Campo Grande*, v. 27, n. 59, p. 97-118, 2022a. Disponible en: <https://serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/1605>. Consultado el: 31 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Decolonialidad del hacer en la decolonialidad del ser y ésta en la del poder y saber: un análisis transmetódico. *Conhecimento & Diversidade*, Niterói, v. 14, n. 32, p. 230-243, 2022b. Disponible en: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/9309. Consultado el: 30 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. *Sinergias educativas*, Quevedo, v. 4, n. 2, p. 43-58, 2019a. Disponible en: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821582003/index.html>. Consultado el: 31 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. *Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una educación patrimonial transcompleja en la ciudad*. 2017. Tesis (Doctorado en Patrimonio Cultural) – Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas, 2017.

RODRÍGUEZ, M. E. La decolonialidad planetaria como apodictica de la transcomplejidad. *RECIPED: Revista Científico-Pedagógica do Bié, Kuito*, v. 1, n. 1, p. 43-57, 2022c. Disponible en: <https://zenodo.org/record/6598510>. Consultado el: 30 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. La liberación freiriana del sujeto en la educación matemática decolonial transcompleja. *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, v. 16, p. 1-15, 2021. Disponible en: <https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/17161>. Consultado el: 31 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. *ORINOCO: Pensamiento y Praxis*, Ciudad Bolívar, v. 7, n. 11, p. 3-13, 2019b. Disponible en: <https://zenodo.org/record/3709212>. Consultado el: 31 ago. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E.; PELETEIRO VÁZQUEZ, I. Antropolítica en Venezuela: un cuenco de mendigo, más aún en tiempos de pandemia 2020. *SUMMA: Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, Bogotá, v. 2, p. 117-139, 2020. Disponible en: <https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/view/159/100>. Consultado el: 31 ago. 2023.

TOLEDO JOFRÉ, M. I. Sobre la construcción identitaria. *Atenea*, Santiago de Chile, v. 506, p. 43-56, 2012. Disponible en: www.scielo.cl/pdf/atenea/n506/art_04.pdf. Consultado el: 31 ago. 2023.

VÁSQUEZ, P. Cuando se consume el cuerpo del pueblo. La incertidumbre como política de supervivencia en Venezuela. *Revista Iberoamericana*, Madrid, v. 266, p. 101-118, 2019.

VIVEROS ACOSTA, P. I. *La mente bien ordenada*: Edgar Morin. La Pradera: Universidad Euro Hispanoamericana, 2009.

WALSH, C. (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. In: WALSH, C. *Pensamiento crítico y matriz (de)colonial*: reflexiones latinoamericanas. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar: Ediciones Abya-Yala, 2005. p. 13-35.

WALSH, C. *Interculturalidad, estado y sociedad*: luchas decoloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar: Ediciones Abya-Yala, 2009.

Milagros Elena Rodríguez

PhD. en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, Universidad José Martí de Latinoamérica (UJML); PhD. en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY); PhD. en Ciencias de la Educación (UNEFA); Doctora en Patrimonio Cultural (ULAC); Doctora en Innovaciones Educativas (UNEFA); Magister Scientiarum en Matemáticas (UDO); Licenciada en Matemática (UDO).

Dirección para correspondencia:

MILAGROS ELENA RODRÍGUEZ
Universidad de Oriente
Núcleo de Sucre
Departamento de Matemáticas
Avenida Universidad
Cerro Colorado, Código Postal 6101
Cumaná, Estado Sucre, Venezuela

Os textos deste artigo foram revisados pela Texto Certo Assessoria Linguística e submetidos para validação dos autores antes da publicação.