

LA HALTEROFILIA DEL CEREBRO COMO ESENCIA DEL RE-LIGAR DEL PENSAMIENTO EN LA EDUCACIÓN

THE HALTEROPHILY OF THE BRAIN AS ESSENCE OF RE-LINKING OF THOUGHT IN L TO EDUCATION

HALTEROFILIA CEREBRAL COMO ESSÊNCIA DO LINK DO PENSAMENTO EM RESUMO DA EDUCAÇÃO

Milagros Elena Rodríguez¹

Resumen: La crisis del pensamiento, uno de los males de la humanidad, que lleva la accionar inhumano con las consecuencias en la tierra que conocemos. La halterofilia del cerebro es una metáfora comparativa, refiere que así como cuidamos el cuerpo ejercitándolo a veces, debemos ejercitar el pensamiento. Desde el proyecto transmodernista, el transparadigma transcomplejo se cumple con el *objetivo complejo de sustentar la halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación*. La investigación se realiza con la deconstrucción rizomática como transmétodo para incitar a la reforma del pensamiento, sustentar y develar la soslayación colonial del pensamiento.

Palabras-clave: Halterofilia. Re-ligar. Transmodernidad. Transcomplejidad. Pensamiento. Educación.

Abstract: The crisis of thought, one of the evils of humanity, which leads to inhuman actions with the consequences on the earth that we know. Brain weightlifting is a comparative metaphor, it refers to how we take care of the body by exercising it sometimes, we must exercise thought. Since the transmodernist project, the transcomplex transparadigm is fulfilled with the complex objective of supporting brain weightlifting as the essence of the re-linking of thought in education. Research is carried out with rhizomatic deconstruction as a transmethod to incite to the reform of thought, to support and unveil the colonial avoidance of thought.

Keywords: Weightlifting. Re-linking. Transmodernity. Transcomplexity. Thinking. Education.

Resumo: A crise de pensamento, um dos males da humanidade, que leva a ações desumanas com consequências sobre a terra que conhecemos. O levantamento de peso cerebral é uma metáfora comparativa, refere que assim como cuidamos do corpo exercitando-o às vezes, Devemos exercitar o pensamento. Desde o projeto transmodernista, o transparadigma transcomplex se cumpre com o complexo objetivo de apoiar o levantamento de peso do cérebro como a essência da religação do pensamento na educação. A pesquisa é realizada com a desconstrução rizomática como um transmétodo para incitar o reforma do pensamento, apoiar e desvelar a evasão colonial do pensamento.

Palavras-chave: Halterofilismo. Religando. Transmodernidade. Transcomplexidade. Pensamento. Educação.

Submetido 17/09/2020

Aceito 14/12/2020

Publicado 09/01/2021

¹ Cristiana, venezolana, Postdoctora en Enseñanza de la Matemática, Postdoctora en Ciencias de la Educación. Doctora en Innovaciones Educativas. Doctora en Patrimonio Cultural. Universidad de Oriente, Venezuela. ORCID. 0000-0002-0311-1705 E-mail:melenamate@hotmail.com

"Cuando creíamos haber llegado a puerto nos encontramos de nuevo en alta mar" Gottfried Wilhelm Leibniz (1982, p.465).

"Vale más una cabeza bien puesta que una repleta" Michel Montaigne (2007, p.4)

Rizoma introito. Necesidad de re-ligar el pensamiento y el transmétodo de la investigación

Los epígrafes que dan antesala a la investigación nos incitan a tomar conciencia que llegar al puerto es volver a navegar; esto es que el arte de conocer es infinito y eterno y *que una cabeza bien puesta es deseable*; más aún cuando nos hemos dado cuenta de la crisis del pensamiento en el accionar en la tierra, destrozada y desarmada de su esencia de creación para que el ser humano fuera feliz. Así, la tarea de pensar, es la tarea del ser y existir que posiblemente sea una de las diferencias marcadas en el ser humano que le hacen distinguirse del resto de los habitantes del planeta.

Es deseable, urgente e imperativo tomar decisiones; ser en el mundo; hacer de su vida una grandeza en el buscar del pensar. Debemos advertir nuestro inmenso potencial de pensar: *¿si vamos en el camino de desarrollar ese potencial?, ¿creemos en el potencial que tenemos?* El pensamiento occidental ha provocado

2

La parálisis del pensamiento, que duda de sus posibilidades de dar sentido práctico y ético a la acción, termina traduciéndose en un individualismo auto absorbente, que disuelve los vínculos y lazos personales y sociales imposibilitando un orden político capaz de construir una voluntad general en relación al bien común (González, 2017, p.14).

La urgencia del pensamiento, en tanto imposibilidad para actuar correctamente desde el arte de discernir, re-evaluando, desterritorializando, des-ligando y volviendo a re-ligar en la búsqueda de ese bien común que emite González (2017) y que inmiscuiremos la lupa de la introproyección más adelante; *¿Qué es eso de pensar correctamente con procesos metacognitivos de alto nivel?, ¿Qué es el bien común actualmente?, ¿desde qué trinchera compleja se entiende el bien común comparado con la antropolítica y antropolítica?, ¿podremos llegar a pensamientos profundos bajo el dominio colonizado que sé sigue imponiendo desde el Norte y aún Occidente de que somos inferiores?, ¿somos libres de pensar*

sin ataduras del yo no puedo, del minimizado ser incapaz de alcanzar su propia madurez?

Aquella de Immanuel Kant, (Kant, 1981).

Vamos a ir conceptualizando esperando sea con el ejemplo del pensamiento profundo cada categoría hasta en el presente rizoma dar las características del transmétodo que desarrolla la indagación. Se pide al lector soltar las amarras modernistas de las indagaciones tradicionales para inmiscuirse en la forma de investigar decolonialmente; fuera de las soslayaciones modernistas. Las categorías que se desmitifican son urgentes a fin de promover el pensamiento profundo; pues bajo el mismo proyecto que ha causado el pensamiento simplificado y disjunto no es posible tal realización.

En primer lugar, la modernidad entendida en esta investigación, es el proyecto de colonización impuesto desde 1492 con la invasión a nuestro continente; se impone la historia del Sur desde esa masacre, como si antes no existiéramos; se encubren personas, legados, culturas, apostes a la humanidad (Dussel, 1994), soslayándose y obligadas a civilizarse de acuerdo con los patrones de Occidente y su manera de concebir al mundo; incluso la imposición de como pensar, de quien se considera persona capaz de ser, hacer y estar.

Se perpetúan las consecuencias de la colonización ya luego, con la colonización del saber, ser y hacer hasta ahora con nuevos artefactos de poder en la postmodernidad, la globalización e imposición del norte; desde el momento que hay modernidad y con ello colonización y colonialidad emergen proyectos transmoderno de decolonización y de decolonialidad (Dussel, 2015). *En segundo lugar*, es la transmodernidad se promueve el entendimiento mediante el diálogo de sujetos distintos, de culturas disimiles, pero semejantes entre sí en su condición humana, es una condición necesaria para la transición a la transmodernidad

Como nueva Edad del mundo distinta a la existente, con un sistema económico distinto, que presupone un cambio radical de relacionarse con la Madre Tierra o Pachamama como dirían los pueblos aurorales andinos, como un ser viviente que permite la vida de la especie humana en el oikos (casa), así siempre la han concebido las comunidades de Abya Yala, como su casa, la cual que hay que cuidar, actitud que tenemos que aprender (Rodríguez, 2018, p.103).

En tercer lugar, ¿qué es re-ligar? “re-ligar saberes implica re-significar para re-inventar” (Fontalvo, 2017, p.192). Para ello se debe des-ligar (Rodríguez, 2019a); *¿De qué debemos des-ligarnos? Des-ligarnos del pensamiento disyuntivo que nos hace pensar en que lo otro es lo valioso.* Des-ligarnos de la falsa idea que los conocimientos científicos son los que provienen de las ciencias legalizados en el norte. *Des-ligarnos de la inhumana condición humana del ser que soslaya;* des-ligarnos del reduccionismo, de las parcelas disciplinarias que tanto daño en su incomunicación han parcelado la formación del ciudadano en la educación. Ya luego, una vez des-ligado como proceso complejo re-ligar es una urgencia del proyecto transmoderno para eliminar los vicios modernistas que le impiden actuar correctamente desde el pensar profundo (Rodríguez, 2019a).

En cuarto lugar, la categoría halterofilia del cerebro, del pensamiento es originaria de la autora, en esta investigación, ubicada en la línea de investigación transepistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas, emite una comparabilidad en que usamos la halterofilia para conservar y desarrollar el cuerpo, la musculatura, la sanidad del cuerpo, el mantenimiento de su funcionalidad; queremos vernos joven, activos y sanos; de la misma manera el arte de pensar que nace en el cerebro debe ser ejercitado con profundidad para pensar metacognitivamente y llegar a accionar ético de alto nivel en responsabilidad, por un pensar complejo; atendiendo en la educación la máxima Moriniana que reformar la educación es reformar el pensamiento (Morín, 1999). *¿Qué ha sucedido con el ejercitar del cerebro, el pensamiento?*

Es así como, en cuanto a la transmetodología de la investigación, *el objetivo complejo es sustentar la halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación; desde el transmétodo la deconstrucción rizomática en la transmodernidad.* Incita aquellos investigadores nobles, los que comienzan ávidos de cambios, que visionan la crisis del pensamiento y que aún con esperanza en un cambio de accionar podemos llegar pensamientos profundos en el re-ligar urgente.

En especial, queremos llegar a pensar profundo: compleja y transdisciplinariamente en la educación, lo que significa pensar transcomplejamente; la transcomplejidad busca “lo que está entre, a través y más allá de las disciplinas mismas, visto en términos educativos una nueva forma de vivir y convivir en la humanidad” (González, 2017, p.8). La transcomplejidad se

abraza con la transmodernidad, y tiene plena cabida en este proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad que hemos mencionado: en la transmodernidad los “valores tradicionales ignorados por la Modernidad deben ser el punto de arranque de una crítica interna, desde las posibilidades hermenéuticas propias de la misma cultura” (Dussel, 2015, p.293). Y allí podemos conseguir esencias para pensar profundo.

La denominación rizomática de la indagación deviene en la presente indagación de la nominación de la Biología (Deleuze; Guattari, 2004), en la tradicionalidad, en comienzo de rizoma en la indagación; no es una casualidad, es la profunda transdisciplinariedad que no le atribuye apellidos consensuado dueños en las concepciones o nominaciones: la denominación de rizoma en la estructura de la investigación, “se trata de una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las indagaciones en las que las partes se dividen indisolublemente en un ir si un venir” (Rodríguez, 2019b, p.4).

Veremos en cada rizoma de la investigación que “es una tarjeta con muchas entradas y no “copia de”, está abierta a todas las dimensiones, es productiva y no una reproducción, es performance y no competencia” (Deleuze; Guattari, 1976, p. 29). Así, los rizomas se entrelazan, se alimentan se necesitan; se conectan en puntos arbitrariamente, el rizoma no se puede compartir, dividir o degenerar, no consiste en unidades sino en multidimensiones; más adelante veremos cómo se des-territorializa y re-territorializa al mismo tiempo que se des-liga y re-liga mapeando la realidad.

En cuanto a los transmétodos, más allá de los métodos tradicionales pues van a estar concebidos transcomplejamente en la transmodernidad, nacen en Rodríguez (2019c). Con la deconstrucción transmetódica, se “va a la incisión de las relaciones jerárquicas del poder, para la liberación de la hegemonía y la construcción de una sociedad antropolítica cimentada en la solidaridad social, humana y profundamente antropolítica; deconstruir es descolonizar” (Rodríguez, 2019c, p.10). Por ello, es urgente la deconstrucción del ejercicio de poder de la modernidad que nos ha llevado a pensamientos soslayadores y simplificados.

Con la deconstrucción como transmétodo se “va al desmantelamiento de las epistemologías coloniales, a la construcción de transepistemologías como apertura de nuevos espacios que permitan a los sujetos subalternos “encubiertos” articular sus propias formas de conocimiento, soterrados, desvalorizados u olvidados” (Rodríguez, 2019c, p.1). Es de hacer

notar que con la deconstrucción como el transmétodo se va a la incisión de las “relaciones jerárquicas del poder, para la liberación de la hegemonía y la construcción de una sociedad antropolítica cimentada en la solidaridad social, humana y profundamente antropolítica; deconstruir es descolonizar” (Rodríguez, 2019c, p.13).

En el final de la explicación transmetódica se hace referencia al sujeto investigador que los transmétodos inmiscuyen con su sentir, subjetividades, son partes del proceso reconstructivo; son víctimas del proceso y agente de cambio. Así acá la investigadora es constructiva de su propio pensamiento, introproyecta su sentir necesariamente a estadios más profundo; inspecciona su sentir de matemático, decanta su rezagos reduccionistas. *¿Sino como hablaría un investigador de pensamiento profundo, del re-ligar del pensamiento, de la halterofilia necesaria si su pensamiento sigue siendo el reduccionista modernista?* Existe una carga antropolítica: la ética del género humano en el sujeto investigador, que los transmétodos le dan voz como veremos más adelante.

En lo que sigue se resume el presente rizoma en un gráfico.

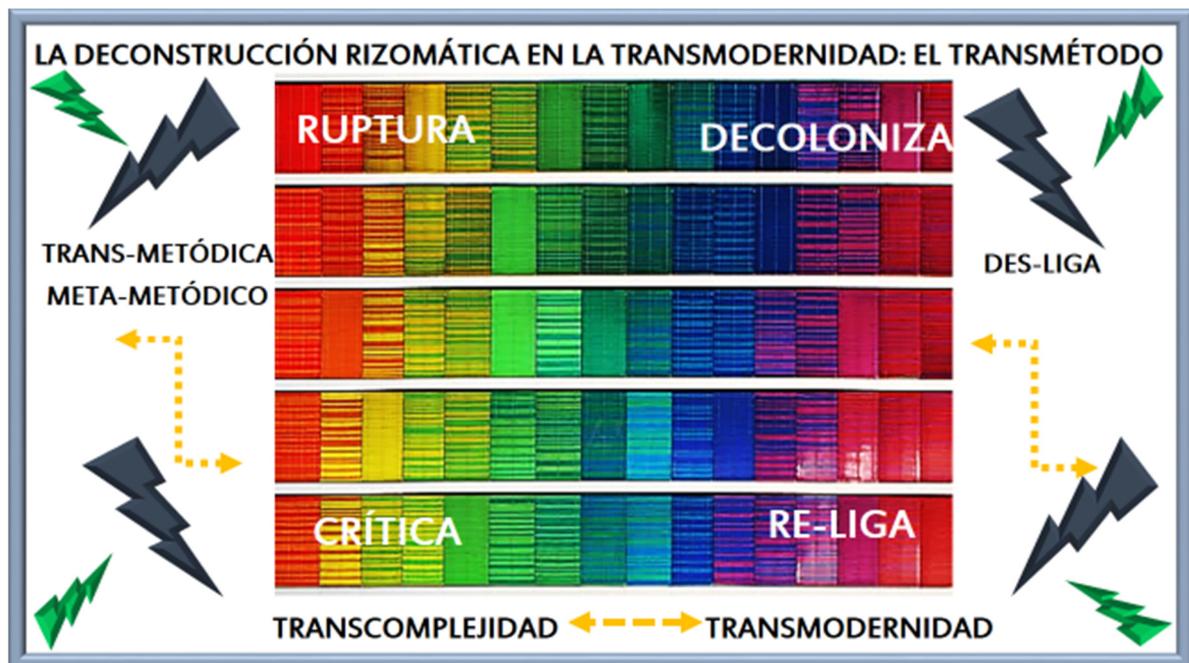

Figura 1 realizada para la investigación 2020

Los rizomas que conectan la indagación en un complexus maravilloso del pensamiento profundo son: el actual rizoma introito y transmetodológico, el rizoma la crisis del pensamiento: *¿Por qué nos negamos a cambiar de pensamiento y así el accionar?* El ejercicio del cuerpo es normal, mas no el del cerebro; rizoma halterófilo. La halterofilia del cerebro esencia del re-ligar urgente del pensamiento y el rizoma conclusivo y seguir re-ligando el pensamiento, la halterofilia es permanente.

Rizoma la crisis del pensamiento: ¿por qué nos negamos, en muchas ocasiones, a cambiar el pensamiento, a profundizarlo y así el accionar? El ejercicio del cuerpo es normal en muchas ocasiones, mas no el del cerebro

La tarea de pensar, es la tarea del ser y existir que posiblemente sea una de las diferencias marcadas en el ser humano que le hacen distinguirse del resto de los habitantes del planeta. Tomar decisiones; ser en el mundo; hacer de su vida una grandeza en el buscar del pensar profundo y aportar su papel protagónico en la tierra-patria es urgente de retomar; en el pensar disyuntivo, injurioso, disruptivo puede ser la estocada a la profundización de la crisis mundial actual, y posiblemente fue una de las causas de cómo hemos llegado a ser lo que somos.

El arte de pensar, en Sócrates: *¡yo sólo sé que no se nada!* (Platón, 2012) en un arte antiguo que incitaba a seguir pensando, profundizando indagando; restaurando la palabra; buscando contradicciones; encontrando contraejemplos. Acá la palabra de Dios que alumbraba emite, del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en eso pensad: “por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio” (Filipenses 4: 8).

Volviendo a Sócrates, los diálogos socráticos hacen pensar profundo, por el ejemplo el sofista, en el dialogo del extranjero con Teeteto sobre la naturaleza del saber (Platón, 2012). En este caso, en dicho dialogo se plantea la tesis de que el conocimiento, sugiere de entrada un intento por parte de Platón de revisar las definiciones de conocimiento que encontramos en el Menón o la República (Gerena, 2008), nótese que Platón elevaba su pensamiento cada vez más.

Iré formulando preguntas en esta indagación, el arte de la pregunta a la que Freire y Faundez (2013) reseña como sus propios métodos de alfabetización y reflexionan sobre el papel

de la cultura popular y sobre su rol como docentes, evitando matar la curiosidad y creatividad; para recuperar el hábito de los niños de vivir la pregunta como el verdadero sostén de aprender.

Les formularé preguntas de matemática elemental de niveles preuniversitarios, o como se denomine el nivel educativo en cualquier país: *¿qué representan las cuatro puntas de la figura geométrica del Castillo San Antonio de la eminencia de Cumaná, Venezuela?* Procure buscar un foto, sino lo conoce y pensar. No se apresure en la respuesta, viva el arte de pensar y discernir. Ustedes pueden hacerlo, si lo deciden hacer.

Cuando se habla de pereza intelectual, que refieren a que la persona no quiero pensar. Si me dijeran, por ejemplo, que ahora no levanto 60 Kg en arrancada de la halterofilia diría sin ofenderme: claro con razón no lo hago; pues tengo tiempo que deje el deporte de la halterofilia. No he seguido practicando; vean como me excuso y con razón comprendo y no me ofendo cuando me lo preguntan. Más sin embargo, si me dicen no estas resolviendo bien un problema tan elemental de la matemática o de cualquier ciencia, que es asignado a los niños y que tu egresado de la universidad no conoces para tomar una decisión, enseguida me ofendo; no asumo como en el ejemplo de la halterofilia, que no he estado pensando profundo, que no me he venido ejercitando en el arte de pensar.

Lo que indica que el arte de pensar profundo, es una decisión y que también se educa; está relacionado con la ética, con la decisión y voluntad de ejercer mi papel protagónico en el espacio al que puedo cambiar y hacer de la excelencia un hábito. Las decisiones deben tomarse en función de la toma de conciencia si lo que tenemos es lo que queremos; si tenemos músculos flácidos seguramente decidimos la halterofilia u otro deporte con ejercicios para fortalecerlos; pero si nuestras decisiones nos llevan a resultados erróneos debemos entonces pensar profundo; reevaluarnos constantemente como manera de des-ligarnos de nuestras ataduras mentales, nuestros obsoletos y vencidos pensamientos siempre podrán re-ligarse en un constante ejercicio neuronal, con todo lo que somos.

Recordemos que, cuando Rene Descartes expreso su: *cogito sum*, pienso, existo, mejor traducido correctamente: pienso, por lo tanto soy; ese pensar que es referencias y refutaciones en el mundo ha sido mal interpretado, en algunos casos, en quienes sacan de contexto tan profunda frase; hay quienes emiten que Rene Descartes admitía que sólo por la razón se podía aprender y enseñar, no creo que emitiera que con sólo el pensamiento, indaguémoslo. Cuando

dijo que había que estudiar cada parte del problema; en la búsqueda de su método tampoco negó la concepción compleja de los problemas, *¿o realmente negó la complejidad de los problemas con el nivel de pensamiento que desarrollaba?*

Para el momento histórico, Rene Descartes, matemático-filósofo de alta talla, intentaba reconstruir sobre el saber, desde la excelencia de la matemática. La deducción, el conocer le da merito a la razón; mas no desmitifica las otras esencias de la tetra: cuerpo-mente-alma-espíritu. Prácticamente, Descartes afirmaba que: yo soy por lo que yo pienso, y que si pienso yo soy (Descartes, 1977) *¿Acaso lo que pensamos no es lo que hacemos; no es ello lo que ha hecho que en gran parte sea lo que tenemos, el pensamiento como gran influencia en el ser humano?*

Por otro lado, cuando estudiamos decolonialidad, pensamiento del Sur, decolonialidad planetaria intentamos re-ligar, para ello debemos de-velar las construcciones hasta ahora del conocer; des-ligando. Ello, no es prohibitivo de estudiar, venga de donde sean ideas de investigadores notables; deconstruir sus ideas, adecuarlas al momento histórico. Comprendamos por favor: la decolonialidad planetaria intenta salvaguardar, rescatando lo execrado de la modernidad-postmodernidad-colonialidad; deconstruye proyectos soslayadores, superioridades, exclusiones. Por favor; no es un barrido. Aun cuando queremos develar lo colonial de algunos autores debemos estudiarlos con pensamiento profundo; ocuparnos más; soltar las amarras. *¿Qué ideas de colonialidad, decolonialidad hemos venido creyendo, como las hemos puesto en práctica?*

Hablando de colonialidad existe un desencanto un riesgo creciente de fragmentación (González, 2017) refiere dicho autor que

La sociedad Occidental durante las próximas décadas vivirá de recursos éticos difusos que será incapaz de reforzar. La transcendental ecología de valores en la que arraiga la comunidad, la solidaridad, la confianza, la justicia y la democracia participativa están indefensas frente a las propuestas utópicas de la cultura predominante (González, 2017, p.1).

Lo que el autor habla es la fotografía; esto es el relato de la cultura Occidental impuesta en el Sur por años y que permea el pensamiento actual de incapaces e ineficaces acciones a favor de la humanidad. Estando conscientes de nuestro escaso pensamiento profundo debemos seguir preguntándonos: *¿nos interesa todos los días como en la halterofilia en el cuerpo, el*

profundizar más el pensamiento o pensamos que ya somos sabios?, “que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio” (1 Corintios 3:18). Es volver a pensar, en ¡yo sólo sé que no se nada! Las palabras de Sócrates vuelven cada vez más retumbándonos, *¿Qué haremos al respecto?* “los ciudadanos no conocen ni están interesados en conocer la complejidad que hay detrás de los múltiples problemas que se presentan en la vida cotidiana” (González, 2017, p.26).

¿Cuáles son las consecuencias del pensar disyuntivo? En primer lugar, en encierro del cuerpo, de la vida, la disyunción de la felicidad de la paz y de nuestro verdadero desarrollo en la educación, que “el cuerpo docente no debería encerrarse sobre sí mismo, como una ciudadela asediada por la cultura mediática, exterior a la escuela, ignorada y desdeñada por el mundo intelectual” (Morín, 1999, p.84). Ello trae como consecuencia que sigamos perpetuando con la educación el desaliento, el no podemos; el que somos inferiores; el desdeñando proyectos de vidas, frustrando grandes intelectos y espíritus inquietos que pueden aportar al mundo y a la crisis del pensamiento y el actual. Con el encierro del cuerpo y de la mente del docente privamos generaciones de ser feliz, de desarrollarse verdaderamente humanos; perpetuamos el desaliento.

En segundo lugar, numeración sin imperativos u orden, consecuencias de la falta del pensar profundo están muy íntimamente relacionadas con el actuar antihumano ante el prójimo; preguntas dignas de pensar profundamente para responder con coherencia: “¿para qué le sirve a la Humanidad su multiplicación desmedida, su espíritu y competencia que se acrecienta sin límite hasta rayar en lo demencial, (...) horripilante, la progresiva enervación del hombre apresado por un urbanismo absorbente, y así sucesivamente?” (Lorenz, 1984, p.6). Dicho autor responde con los ocho pecados de la humanidad que son: la superpoblación, asolamiento del espacio vital, la competencia consigo mismo, muerte en vida del sentimiento, decadencia genética, quebrantamiento de la tradición, formación indoctrinada y las armas nucleares.

No queremos desalentar al lector, pero hace falta una metamorfosis de alto nivel del pensamiento para comprender la urgente halterofilia ejercitadora del pensamiento, pues

El hombre líquido moderno tiende al nomadismo, que rehúye todo tipo de compromiso irreversible e irrefutable asociado a un proyecto de vida personal, social, familiar y política, mientras fluye a través de su propia vida como un espectador sin otro compromiso que elegir, sobre la marcha, las experiencias que decide disfrutar” (González, 2017, p.27).

Ese ser humano líquido la que refiere es el hombre disuelto en las consecuencias de la modernidad. Por ello, la conciencia cultural a la que nos debemos como seres humanos, en la preservación de nuestra civilización debe cobrar preeminencia para hacer un curso permanente de alto nivel halterófilo del cerebro, del pensar y con ello del accionar.

Es así como, resumimos o por lo menos intentamos, en el gráfico siguiente el presente rizoma, que se sigue complejizando con el siguiente.

11

Figura 2 realizada para la investigación 2020

Rizoma halterófilo. La halterofilia del cerebro esencia del re-ligar urgente del pensamiento

Como nos las pasamos deconstruyendo lo ajeno; debemos mirar en nuestro propio pensamiento, por ello indagemos que son esos procesos de los que habla Peñalva (2020); vamos a la pregunta hagamos caso de los que han cambiado procesos irreversibles en apariencia

La reforma del pensamiento ha sido motivo de varios estudios y todos coinciden en la consideración compleja y transdisciplinar del pensar en la educación; es una responsabilidad

ecosófica-antropoética del docente de involucrarse el primeramente en una crítica de su propia práctica; una decisión personal de enseñar a pensar, la reforma del pensamiento ya lo hemos visto y tal como lo afirma Edgar Morín es la reforma del pensamiento. Decidamos hacer el cambio, que no es un accionar que es el re-ligar de por vida, que es la inmiscuían en ejercicios cada vez más elevado del pensamiento, bajo la responsabilidad de con-formarnos como seres humanos ante nuestro planeta y accionar correctamente alta la marea de problemas que debemos confluir en ayudar a la re-civilización de la humanidad.

Les informo sin que suene a irreverencia, si interesa el pensar profundo, estudien matemática, con su historia y filosofía, sin desnudarla, vayan a su ejercicio profundo del pensar, con lo más básico de sus conceptos pueden comenzar. George Papy lo afirma en una entrevista que: “las matemáticas nos vinculan con el Ser, con la realidad. (...) constato que las matemáticas tocan estructuras psicológicas profundas (...) podemos decir que el dominio del lenguaje matemático ejerce un efecto terapéutico” (Pérez, 1980, p.45).

Por otro lado, dilucidando la doble culpabilidad a la que Enrique Dussel asume nos acusaron por masacrarnos desde el encubrimiento a nuestro continente; ahora al estilo de una metáfora socrática: el docente de matemática es doblemente culpable (y no es el único): la primera culpa, ya sabe de su ineficiencia en la formación, conoce la crisis; la padece, muchas veces cae en depresión por no tener la forma de ayudar al discente; pero la segunda culpa es peor; pues conociendo la crisis sigue perpetuando su ejercicio de autoritarismo (que contradice ser la autoridad); le deviene una culpabilidad grave en ello; pues sabe de los cambios previstos en la didáctica de la matemática, de las deconstrucciones realizadas. *Como matemático, me comprometo la sentencia, pues me exige hacer día a día, y gracias a Dios el no caer en la pereza intelectual: así sentencio: es urgente el re-ligar el pensamiento, des-ligándose el docente de su caducada postura* (Rodríguez, 2019a). Si acaso decide dejar su parcela cómoda e inútil de no pensar profundo; pues es una decisión.

Es posible incorporar en el pensamiento lógico matemático la lógica dialéctica que lleve al pensar profundo; los procesos de dicha dialéctica estos procesos son verdaderos ejercicios del pensar profundo con la matemática; que la intencionalidad de que no pensáramos profundos produjo *topois*, separabilidades y procesos mentales creados por el dominio colonial en la enseñanza de la matemática que en la transdisciplinariedad de disuelven de la concepción

reduccionistas: concreto-abstracto, análisis-síntesis, inducción-deducción, verdad-error, absoluto-relativo, teoría-práctica, macro-micro (Peñalva, 2010).

Como nos las pasamos deconstruyendo lo ajeno; debemos mirar en nuestro propio pensamiento, por ello indagemos que son esos procesos de los que habla Peñalva (2020); vamos a la pregunta hagamos caso de los que han cambiado procesos irreversibles en apariencia en el mundo, Paulo Freire, por ejemplo, *¿Cuál ejemplo conoce de la matemática elemental que lo pueda expresar en lo concreto y luego en los abstracto; o viceversa?*

Por otro lado, en la educación en general, es de primera necesidad, de acuerdo con *la Cabeza Bien Puesta*, estar preparado para cumplir con la noble tarea de que “la escuela debe enseñar la condición humana” (Morín, 1999). Edgar Morín llama a la revisión de la praxis del docente con esta inmensa tarea, pues ya sabemos que la educación esta carente de la condición humana; no una revisión sólo de los métodos con los que posiblemente piense que enseñanza; es a la reformulación de su pensamiento, sumergirlo en el pensamiento complejo (Rodríguez, 2019a).

Entiéndase praxis aquí lo que Morín (1977, p.157) denomina “el conjunto de las actividades que efectúan producciones, transformaciones y resultados a partir de cierta competencia”, la praxis se relaciona, para Morín (1997), no sólo con el conjunto de las actividades que se sitúan en un contexto determinado con una finalidad organizacional, sino también las interacciones entre acciones o actividades guiadas por estrategias cognitivas, y las condiciones retroactivas del medio (Rodríguez, 2019a).

Ese re-ligar del pensamiento es una toma de conciencia de la soslayación colonial a la que nos hemos sometidos; llego la hora de la rebelión, insurrección, la liberación onto-epistemológica del pensamiento; las “formas en que hemos sido educados nos orillan hacia la unidimensionalidad, esto es, a fraccionar los problemas y las realidades. Haciéndonos incapaces de considerar el contexto y el complejo planetario, por lo que nos hemos vuelto ciegos e irresponsables” (Viveros, 2009, p. 3). Y pese a serios intentos decoloniales esa es la forma que nos siguen educando, con otros artefactos, con las tecnologías que dicen que todo vale; sin la debida supervisión del docente; mucho más en estos tiempos de encierro del pensar sin el develar del ser. *Esa ceguera que nos hace irresponsable es la que la metáfora la halterofilia*

del pensamiento clama por ejercitarse; pues es hora de darnos cuentas de los daños que la ceguera ha producido.

Nuestros saberes han estado orientados hacia la especialización desde la revolución científica, que comenzó hace muchos años; lo cual ha provocado una incompreensión y falta de capacidad para solucionarlos; pues nos han hecho creer que esa es la forma correcta de actuar; nos han llenado de un muro de contención, donde siempre decimos hasta aquí está bien; cuando detrás de ese muro seguramente está el pensamiento profundo y el accionar verdaderamente humano con ello.

Aquí aparece una temática actual que fragmenta los saberes como es la hiperespecialización, esta parcialización de los saberes nos ha cegado ante el contexto en el que se desarrollan, el cual hemos ignorado, impidiéndonos ver lo global (Rodríguez, 2019a). Es urgente favorecer los espíritus creativos, los niños y jóvenes inquietos, la aventura del pensamiento; la voluntad que los lleve a una responsabilidad de con-formarse (Rodríguez, 2013).

Es inaplazable en la educación favorecer una aptitud compleja, inconforme que enfatiza que el “poder tratar problemas generales, y enfatiza que la educación debe favorecer la aptitud para plantear y resolver problemas ejercitando la curiosidad y que esto no puede estar inscrito en un programa pero si se ve determinado por el educador” (Viveros, 2009, p.3). Los representantes de las disciplinas, deben transferirlas a las fronteras el hacer; *¿nos preocupamos lo docentes de matemáticas por los problemas que estudian las otras asignaturas y sus contenidos matemáticos?, ¿se preocupan los docentes de lengua y literatura por los problemas de matemáticas a los que inmersiones sus compañeros docentes?*

Actitudes y acciones como esas son deseable en la educación e ir así a la transdisciplinariedad de las ciencias, del saber, y conformar equipos colaborativos que induzcan a complejizar el saber. Esa halterofilia del pensamiento debe tener una carga compleja y transdisciplinar; pero decolonialmente para pensar y considerar el valor del Sur de las civilizaciones minimizadas, de las alteradas en su crecimiento natural del pensamiento para imponer un proyecto de soslayación a conveniencia de las elites dominantes.

¿Sabían que aún con la matemática, esta se usó como arma de soslayación? Pues así ha sido; se ha execrado de los currículos la lógica dialéctica el mero hecho de penar y desarrollar

una metacognición que no lleve a prepararnos para confrontar un pensar. Son muchas las decisiones a tomar, desde la re-forma del pensamiento del docente para basándose en “la posibilidad de abordar cada uno de los objetos matemáticos desde diversas perspectivas: epistémica, histórico-constructiva, formal, de modelaje y aplicaciones, y estética” (Andonegui, 2005, p.245) pueda retroactuar en el discente y llevarle una matemática, viva consustanciada con sus procesos dialógicos; hasta alcanzar pensamientos profundos metacognitivos.

En general, ello hace falta en la educación, la halterofilia del pensamiento, con disciplina, con complejidad y audacia, sin represiones con la libertad de complejizar el pensamiento. Morín (1999) nos expresa sobre un nuevo espíritu científico surgido a partir de su visión de planetariedad y que puede visualizarse con el aparecimiento de las ciencias sistémicas como la Ecología, las Ciencias de la Tierra y la Cosmología que son multidisciplinarias o transdisciplinarias y que ven todo como un sistema complejo, rompiendo el dogma reduccionista.

Sin embargo, afirma que este nuevo espíritu está segmentado y sólo enfocado en algunas ciencias, que aun cuando nos puede llevar a una reforma del pensamiento, hay todavía un gran camino por recorrer, en el cual debemos complementar la aptitud por problematizar. Asegura Morín (1999), que poniendo fin a esas dos culturas se formaran personas aptas que respondan a los desafíos de la globalidad y complejidad en la vida cotidiana, social, política, nacional y mundial. Es necesario pues, absolutamente restaurar la finalidad de la cabeza bien constituida, dentro de las condiciones de nuestro tiempo (Rodríguez, 2020a).

Así mismo, es urgente el diálogo inclusivo igualitario, sin recriminaciones, sin vejación en un gran no; no sabes nada; es una alternativa ante este ejercicio de poder que se ha venido dando, es así como afirman que “el diálogo es, por tanto, una condición sine que non para el aprendizaje. Dado que se trata de un proceso social, la forma de conseguir que todas las personas interioricen (...) creando situaciones en las que puedan darse ese diálogo igualitario” (Giménez; Diéz, 2007, 28-29).

Esta alternativa pedagógica, ya no es alternativa sino urgencia, el dialogo liberador; que se inscribe en una totalidad por construir en un nuevo proyecto de ser humano en su pensar profundo, libre, decolonial, no soslayador; dejando atrás la concepción bancaria de la escuela instructora, de la que tanto refiere Freire (1976). En tal sentido, refiere la necesidad Morín

(1999) la creación de una escuela de la vida y de la comprensión humana que enseñe: la lengua para apropiarse de sus riquezas y así poder expresarse en plenitud con el prójimo, la calidad poética de la vida que vinculen la estética con el asombro, el autoreconocimiento del propio ser, la complejidad humana que nos permita imaginar a través de las colectividades la condición humana y la comprensión humana con todas sus dimensiones subjetivas y objetivas (Rodríguez, 2019a).

La halterofilia del pensamiento nos debe llevar “a formar, no sólo para el saber eficaz sino en la inteligencia integral: analítica, sistémica, sensible, corporal y profundamente humana” (Rodríguez, 2010, p.60). Esa inteligencia compleja profundamente capaz de hacer en el discente está sustentada en la creación de Dios; el ser humano con estudios que hablan de nuestra infinita capacidad de pensar. Que debe ser explorada en cada momento.

Queremos agregar el valor de accionar desde el pensamiento complejo; que es la responsabilidad del género humano; la antropoética que nos debe llevar a actuar valorando la tierra, a favor de la vida; la antropoética, es importante aquí resaltar que Morín (1999) habla de la antropoética, que reconozca la relación: individuo-sociedad-especie; que muestre a la humanidad como comunidad planetaria; que fomente una educación para la toma de conciencia de nuestra tierra que es la patria y traducirla a una ciudadanía terrenal; y que consiga una reforma del pensamiento, una política del hombre y una política de civilización (Rodríguez, 2019a).

La antropoética supone “la decisión consciente y clara: de asumir la humana condición individuo-sociedad-especie en la complejidad de nuestra era, de lograr la humanidad (...) asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud” (Morín, 1999, p.101). Para ello, debemos hacer un alto de accionar sin pensar en las consecuencias, para en un ejercitar del cerebro de nuestras bondades darnos cuenta que ante que la tierra perezca vale la pena la contrición; la toma de conciencia de nuestro destino humano.

La antropoética es acción de la reforma del pensamiento, al mismo tiempo es reguladora del accionar del ser humano, “aspecto que se funda en las más profundas tradiciones liberales de sabernos seres libres y fraternos, al igual que racionales y comprometidos con nuestro entorno” (Durand, 2012, p.868). De ello, debemos tener presente que no siempre las profundas tradiciones liberales lo han sido como tal; no siempre nos hemos sentido libre de

pensar; en tanto sino es la coacción a fuera es la opresión colonial de nuestras mentes la que se impone.

Por ello, ante la colonialidad de las mentes hace falta la decolonialidad de ello, lo que presupone altos niveles de responsabilidad y autoestima y de ser con el otro; en una liberación que no es individualista, sino que nos recuerda nuestra responsabilidad con nuestros congéneres. Po ejemplo, en la conquista de la paz y la felicidad; “la paz requiere algo más que buena voluntad; requiere también comprensión del otro, lo cual no es posible sin trascender el propio punto de vista, sin interculturalidad” (Panikkar, 2006, p.11). Se trata de una conducta antropológica, un pacto de cero agresiones, tenemos nuestra esperanza de gloria (Colosense, 1:27) y hacia allí debemos ir.

En esta toma de conciencia de la comunidad destino, es menester acudir a re-significar que es la tierra, no es un sujeto, que responde que se comunica, está vivo tiene sus expectativas y nos pide que nos adaptemos a ella, re-civilizar las concepciones del conocimiento reduccionista de los que es la tierra, es emergen e hacerlo desde un conocimiento ecosófico (Rodríguez; Mirabal, 2020, p.303), partiendo que, “la ecosofía va mucho más allá de la visión de la Tierra como un ser vivo; ella nos revela la materia como un factor de lo real tan esencial como la consciencia o lo que solemos llamar divino” (Panikkar, 2005, p.202).

La urgencia del pensamiento profundo, de la halterofilia del cerebro, del ser entero; con toda su espiritualidad es urgente de retomar, no se trata de religiones instauradas en el regular del ser humano; se trata de una dimensión espiritual que forma parte de la mente y el cuerpo a la que debemos prestar atención en la educación del buen pensar en la búsqueda del bien común al que me refería en los inicios de la indagación; “al retomar el cambio de pensamiento, reformarlo, reconstruirlo, volver a significar el planeta en la vida del ser humano, re-civilizar el pensamiento, estamos en el deber antropológico de emprender una camino que nos dignifique ante el mundo y Dios Creador y Señor” (Rodríguez; Mirabal, 2020, p.295).

El bien común que va desde la búsqueda de la reforma del pensamiento; del ejercicio de nuestra responsabilidad de ser y hacer en el mundo no es la panacea a la que nos incluyeron como la obtención de un desarrollo con el capital como centro del ser humano; el bien común puesto en escena es la re-civilización del egoísmo, “mi conciencia da testimonio conmigo en conformidad con el Espíritu Santo” (Romanos 9:1). La conciencia planetaria debe llevar a

comunicarse con el ambiente, los animales, los congéneres, para ello comprender es amar y amar necesita respeto y comprensión; “querer comprender al otro supone solo la mitad de la plataforma para un diálogo auténtico. Yo mismo debo estar dispuesto a ser comprendido por el otro, y también preparado para posibles incomprensiones. Y lo mismo vale para la otra parte” (Panikkar, 2003, p.51).

Más allá de las intencionalidades de la economía de los poderes políticos, el bien común entre los individuos es urgente, la con-formación de un ser realmente humano que va hacia en consonancia de desarrollo del país, el avance de la ciencia y la tecnología, pero no a favor de la destrucción del planeta y sus semejantes; poniendo en práctica principios, virtudes, valores de libertad, cooperación, solidaridad, convivencia, entre otras, que garantice la dignidad y el bienestar individual y colectivo. “Todo esto es posible con la unión de todos los actores del sistema educativo, de la sociedad desde la identidad cultural y defensa de nuestros orígenes, desde donde debe partir nuestro ideal de conservación de vida” (Rodríguez, 2014, p. 57).

Es menester pasar por el filo de la halterofilia del cerebro, el ejercicio del pensamiento profundo desde la diada ecosofía-antropoética que es una perspectiva compleja de la formación del ciudadano docente que incita a la necesidad de una metamorfosis (Rodríguez, 2019c). Es de concientizarse que más rica que la idea de revolución, conserva su radicalidad transformadora, pero la vincula con la verdadera revolución es la conservación de la vida, de la herencia de las culturas, de la vida sustentable en el planeta. Para tender hacia la metamorfosis que tanto, “¿cómo cambiar de vía? Aunque sí parece posible corregir algunos de sus males, es imposible frenar la marejada tecno-científico económico-civilizacional que conduce el planeta a los desastres (Morín, 2010d, p. 2).

Sabemos que no es fácil los cambios que la resistencia se opone siempre al cambio, es más esa es la resistencia, que el desaliento, la desmotivación la falta de fe reguladora del amor de Dios presente en nuestros corazones es urgente. Debemos conseguir dentro de nosotros mismos lo que tanto buscamos fuera; así la educación puede enseñar el amor, el potencial, puede enseñar a conocer nuestra condición humana; para ello el docente debe pasar por el filo de la reforma del pensamiento para que pueda enseñar lo que ha podido experimentar. El cambio de pensamiento, la reforma del pensar es un deber ético que tenemos con nosotros mismos, no nacimos acabados, nuestra infinitud del potencial del cerebro lo dice. exploremos

el desarrollo de nuestra inteligencia como perspectiva compleja, como hacer libre, decolonial planetario; un pensar complejo ante un mundo profundamente complejo y problemas complicados.

En lo que sigue con un gráfico se intenta resumir este rizoma reconstructivo.

19

Figura 3 realizada para la investigación 2020

Rizoma conclusivo y seguir re-ligando el pensamiento, la halterofilia es permanente

Como nos las pasamos criticando las acciones ajenas, lo que no es prohibitivo, debemos mirar en nuestro propio pensamiento, hemos mostrado que la crisis del pensamiento es uno de los males de la humanidad, que lleva la accionar inhumano con las consecuencias de la tierra que conocemos. La halterofilia del cerebro que hemos mostrado inacabada desprovista de soslayaciones, deconstructiva, es una metáfora comparativa que así como cuidamos el cuerpo ejercitándolo, debemos cuidar y ejercitar el pensamiento; así la educación debe promover el pensar profundo. Así fuera de la colonialidad del ser hacer y ser; desde el proyecto transmodernista, el transparadigma transcomplejo se cumplió con el *objetivo complejo de sustentar la halterofilia del cerebro como esencia del re-ligar del pensamiento en la educación.*

El re-ligar lo hemos supeditado al des-ligar; al hacer responsable y decisión del ser humano, entrando en la conciencia que la superación de los problemas de la humanidad comienza por despuntar el saber parcelado que tenemos en nuestra mente; por ello la decisión del hacer pasa por ese ejercicio ecosófico-antropoético a la cual debemos someternos con libertad del pensar decolonizando el ser y pensar para ir a un hacer que cobre preeminencia en nuestra mejor condición humana, aprovechando nuestras virtudes y potencialidades en el convencimiento que si decidimos permanentemente la halterofilia del cerebro, del pensamiento podremos estar formado para accionar siempre a favor del bien común.

No es de extrañar que el sujeto investigador tiene una carga de intromisión en la investigación; en la línea de investigación donde se ubica la investigación: *transepistemologías de los saberes* y *transmetodologías transcomplejas los saberes* siempre están en la línea de la deconstrucción en su debida supervisión e introspección transepistemológica, interpelar lo que se venía dando por conocido, pues consideramos que nada está acabado; que la humanidad pasa actualmente por una metamorfosis y que es necesario renacer como el águila con picos y plumas nuevas; “*llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo*” (Filipenses 4:8). No debe ser extraño acudir a las subjetividades de la fe en Dios de la autora; ella se regulariza con el accionar y mandato de Dios; de ÉL su amado Padre deviene su sabiduría.

No faltarán lectores que critiquen y conviertan en religión el ejercicio responsable y consciente que nos debemos a nuestro creador Dios; para ello les digo que hemos venido hablado del saber ecosófico que se debe a tres grandes ecologías: social, ambiental y espiritual. Así, con la urgente bendición de Dios me despido, emitiendo mi gran aspiración de la reforma del pensamiento, por ello, vuelvo a ello como en un rizoma anterior: “*por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio*” (Filipenses 4: 8) y así actuaremos.

Referencias

ANDONEGUI, M. Pensamiento Complejo y Educación Matemática Crítica Martín. **Acta Latinoamericana de Matemática Educativa**, v.18, p.245-251, 2005.

DELUEZE, G.; GUATTARI, F. **Rhizome**. Paris: Minuit, 1976.

DELUEZE, G.; GUATTARI, F. **Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia**. Valencia: Pre-textos, 2004.

DURAND, C. La conformación de la antropeítica: pensar la educación desde la epistemología de la complejidad. **Alegatos**, 82, 867-870, 2012.

DUSSEL, E. **El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad**. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1994.

DUSSEL, E. **Filosofías del Sur. Descolonización y Transmodernidad**. México: Akal, 2015.

FONTALVO, R. Religar saberes y sentires para reinventar la convivencialidad. En: **Reinventando saberes para la intervención social**. Ligia Muñoz de Rueda y Yolanda Rosa Morales Castro Compiladoras, (pp.173- 193). Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.

FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. **Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes**. Argentina: Siglo XXI, 2013.

FREIRE, P. **La educación como práctica de la libertad**. México: Siglo XXI Editores, México, 1976.

GERENA, L. Platón, Teeteto, introducción, traducción y notas de Marcelo Boeri. **Diánoia**, v.53, n.60, p.223-227, 2008.

GIMÉNEZ, J., DIÉZ, J. y otros. **Educación Matemática y Exclusión**. Barcelona: Biblioteca de UNO Graó, 2007.

GONZÁLEZ, A. **El desencanto del pensamiento en Occidente un riesgo creciente de fragmentación**. Madrid: IEEE. ES. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2017.

GONZÁLEZ, J. **Teoría educativa transcompleja**. Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe, 2017.

KANT, I. **¿Qué es la Ilustración?** Traducción de Eugenio Imaz. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

LEIBNIZ, G. **Escritos filosóficos**. Buenos Aires: Editorial CHARCAS, 1982.

LORENZ, K. **Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada**. Madrid: Plaza & Janes Editores. S. A. 1984.

MONTAIGNE, M. **Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay)**. Prólogo de Antoine Compagnon. Edición y traducción de J. Bayod Brau. Colección Ensayo 153. Quinta edición. Barcelona: El Acanalado, 2007.

MORÍN, E. **El Método. Tomo 1. La Naturaleza de la Naturaleza**. Madrid: Editorial Cátedra, 1977.

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

MORÍN, E. **Elogio a la metamorfosis**. París: Le Monde, 2010.

PANIKKAR, R. **El diálogo indispensable. Paz entre las religiones**. Barcelona: Ediciones Península. 2003.

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

PANIKKAR, R. **Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica**. Barcelona: Herder, 2006.

PEÑALVA, L. Las matemáticas en el desarrollo de la metacognición. **Política y Cultura**, México, v.33, p.135-151, 2010.

PÉREZ, A. Las matemáticas modernas: pedagogía, antropología y política. Entrevista a George Papy. **Perfiles Educativos**, México, v.10, p.41-46, 1980.

PLATÓN. (2012). **Diálogos**. México D.F.: Porrúa.

RODRÍGUEZ, A. Una aproximación al proyecto de Transmodernidad de Enrique Dussel. **INTER DISCIPLINA Revista del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades**, v.12, p. 83-103, 2018. Doi: 10.22201/ceiich.24485705e.2018.16.65636

RODRÍGUEZ, M. E. La enseñanza de la matemática desde la perspectiva sistémica compleja. **Revista Visión Educativa IUNAES**, Durango, v.4, n.10, p.51-61, 2010.

RODRÍGUEZ, M. E. De la educación a la teoría del capital humano: insuficiencias y críticas. **Praxis Investigativa ReDIE**, Durango, v.6, n.10, p.57-66, 2014.