

La decolonialidad del saber y el autoconocimiento para el vivir bien

Marisa Soares¹

Resumen

En ese artículo de naturaleza bibliográfica explicamos porque la práctica filosófica ilumina el pensar humano para que se trascienda la homogeneidad de una epistemología involucrada en sí misma, expandiéndose para la transdisciplinariedad cultural y epistemológica. Utilizamos el método de la investigación bibliográfica, con el recurso del análisis documental y del procedimiento técnico de triangulación de los datos recolectados de los siguientes aportes teóricos: Aníbal Quijano (2005), Rafael Bautista (2010), Boaventura Souza Santos (2010), Orlando Falls Borda (2009), Paul Ricouer (1991) entre otros autores que desarrollaron perspectivas del autoconocimiento. Analizamos dos nuevos modelos del paradigma alternativo, a saber: el vivir bien y el desarrollo endógeno sustentable. Consideramos que el rol formativo de la filosofía tiene el desafío de desarrollar nuevas posibilidades epistemológicas y metodológicas que permitan el cambio de la realidad social e histórica.

Palabras-clave: Epistemología Transdisciplinar, Autoconocimiento, Vivir Bien.

A decolonialidade do saber e o autoconhecimento para o bem viver

Resumo

Neste artigo de natureza bibliográfica explicamos porque a prática filosófica ilumina o pensamento humano de modo a que se transcenda a homogeneidade de uma epistemologia envolvida em si mesma, expandindo-se para a transdisciplinariedade cultural e epistemológica. Usamos o método de revisão da literatura, com o uso de análise documental e do procedimento técnico de triangulação dos dados coletados a partir das seguintes contribuições teóricas: Aníbal Quijano (2005), Rafael Bautista (2010), Boaventura Souza Santos (2010), Orlando Falls Borda (2009), Paul Ricouer (1991) entre outros autores que desenvolveram perspectivas de autoconhecimento. Analisamos dois novos modelos do paradigma alternativo, a saber: o bemviver e o desenvolvimento endógeno sustentável. Consideramos que o papel formativo da filosofia tem o desafio de desenvolver novas possibilidades epistemológicas e metodológicas que permitam a mudança da realidade social e histórica.

Palavras chave: Epistemologia Transdisciplinar, Autoconhecimento, Bem viver.

¹ Doutorado em Educação (UNINOVE), Mestrado em Educação (UMESP), Graduação em Pedagogia e Licenciatura em Letras (FASB), Especialização em Epistemologias do Sul (CLCASO Argentina).

The decoloniality of knowledge and self-knowledge for living well

Summary

In this article of bibliography nature we explain why philosophical practice illuminates the human thinking to transcend the homogeneity of an epistemology involved itself, expanding the cultural and epistemological transdisciplinary. We use the method of bibliographic research, with the use of documentary analysis and the technical procedure of triangulation of the data collected from the following theoretical contributions: Aníbal Quijano (2005), Rafael Bautista (2010), Boaventura Souza Santos (2010), Orlando Falls Borda (2009), Paul Ricoeur (1991) among other authors who developed perspectives of self-knowledge. We analyze two new models of alternative paradigm, namely: to live well and sustainable endogenous development. We believe that the formative role of philosophy has the challenge to develop new epistemological and methodological possibilities that allow changing the social and historical reality.

Key words: Transdisciplinary epistemology, Self-knowledge, Live Well.

1. Introducción

La formación humana situase en las dimensiones epistemológicas y ontológicas realizadas de modo transdisciplinario, porque podemos superar la perspectiva multidisciplinar y las prácticas educativas de memorización del conocimiento que solamente lo reproducen de manera acrítica con ausencia de conciencia política de la participación humana en la vida social. Conforme Santos (2010, p.19) “Las colonias proveyeron un modelo de exclusión radical que prevalece hoy en día en el pensamiento y práctica occidental moderna como lo hicieron durante el ciclo colonial”. Necesitamos hoy, sobrevivir a la fuerza de los medios de comunicación que colonizan la mente de las personas con los valores capitalistas, en vista de rescatar costumbres y valores regionales, nuestras tradiciones y nuestra identidad, es un desafío de ese momento histórico. “Esta superposición del creador y del espectador en la ciencia moderna tiene una consecuencia de crucial importancia” (SANTOS, 2009, p.71). Algunas consecuencias que vivenciamos en nuestro momento socio histórico son: la mercantilización de la educación, la alienación de nuestra fuerza productiva, el consumo irresponsable de nuestros recursos naturales etc. Por la ausencia de comprensión crítica, de alteridad y autoestima de la población menos privilegiada, permanecen a controlar a reproducción de sus prerrogativas del poder político y económico. “La ocultación de las realidades, es por eso, un presupuesto del poder” (Ibidem, p.67).

De acuerdo con Tapia y Delgado, (2006, p. 137): “El momento en que surgen los obstáculos, el movimiento retornará al origen, a las fuentes del conocimiento y a las estrategias

de sobrevivencia que se comprobaron en el pasado. Esto se considera como una fase de involucramiento”. La práctica educativa en la universidad y en las escuelas precisa permitir el pensamiento crítico y amplio de diversos puntos de vista para elaborar contrastes entre las diversificadas realidades humanas de nuestro planeta, para que se desarrolle un aprendizaje significativo a partir de cada contexto estudiado, esa perspectiva de formación permítenos abrir espacios educativos para dialogar sobre la emergencia de pensarnos nuevos paradigmas que cambien el pensamiento capitalista, por medio de análisis críticas de nuestra evolución histórica en perspectiva a nuevos enfoques de vida.

Ese artículo se nordea en la siguiente cuestión: ¿Cuáles son las contribuciones de la Filosofía para la construcción del pensamiento crítico?

Para tanto, esa investigación está estructurada en cuatro movimientos: en el primero, presentase la evolución histórica de las civilizaciones y los enfoques de estrategias de vida sostenibles. En seguida, se destacan las bases epistemológicas de los nuevos modelos de paradigmas alternativos. En el tercero, argumentamos sobre la descolonización cultural, social y política a partir del autoconocimiento para el Vivir Bien. En la continuidad del cuarto movimiento, consideramos la perspectiva del rol formativo de la Filosofía como construcción del pensamiento crítico. Concluimos con nuestras consideraciones finales.

2. La evolución histórica de las civilizaciones y los enfoques de estrategias de vida sostenibles

El paradigma denominado europeo se difundió desde la Edad Media hasta todo el mundo. Ese paradigma se desarrolló por el inicio de las grandes navegaciones y la colonización de cuño mercantilista. Entretanto, nuestra evolución civilizatoria a partir de la cronología histórica identifica que por vuelta de 10,000 años atrás, la agricultura se desarrolló en distintos continentes: “en el Creciente Fértil (el territorio entre el Golfo Pérsico, Mesopotamia y Palestina), los Valles del Indo y el Ganges, así como las planicies del norte de la China. Posteriormente, se difundió hacia Centro América y los Andes, a Europa Noroccidental y África de la región del sub Sahara” (HAVERKORT, et al. 2003, p.18). De acuerdo con los autores existen elementos comunes que se analizan en los casos de la India, África y Bolivia, primeramente analizamos sus modos de vida a partir de sus prácticas agrícolas que variaron enormemente, por ejemplo en Egipto y el valle del Indo, las inundaciones anuales se usaban para proporcionar agua y fertilidad; los cultivos podían plantarse en las aguas que retrocedían mientras que en Mesopotamia, la China y las Américas la escasez de agua llevó al desarrollo

de sistemas de irrigación. Estas civilizaciones estaban centradas en planicies aluviales fértiles con alto potencial para mantener una población creciente. Las poblaciones vivían en ciudades, siendo que estaban gobernadas como estados independientes o como parte de un imperio mayor, mientras que fueron surgiendo la diferenciación de ocupaciones y oficios, así como el comercio internacional. En otras partes de las Américas, así como en África, los pueblos nativos consideraron a los sacerdotes misioneros como chamanes y sus libros eran vistos como instrumentos para manipular la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales.

“La raza humana, aunque se halla actualmente en la cima de la pirámide evolutiva, no se ve como algo separado de la tierra y de su biodiversidad” (Ibidem, p.21). Para nuestra comprensión de algunas religiones, destacamos por medio de la Tabla abajo un resumen:

África	India	China	América Latina
Islam y el cristianismo, así como los sistemas tradicionales: animistas y totémicas muchas veces se combinan con la veneración ancestral y los sacrificios a las deidades y a los espíritus naturales.	Creencias animistas de las distintas sociedades tribales, la India es el origen de varias religiones formales, tales como el hinduismo, el jainismo.	Las religiones formales y los sistemas filosóficos de la China y del Japón son el taoísmo, el confucianismo y el sintoísmo.	La tierra de cultivo o <i>MIHA</i> (América central) y <i>CHACRA</i> (Andes) es considerada un lugar sagrado donde los animales, las plantas y seres humanos viven en dependencia mutua.

Elaborado a partir de (HAVERKORT, et al. 2003, pp. 21,22).

Cuando analizamos el sincretismo religioso entre las religiones de los pueblos nativos en norte, centro y sur América, con las religiones de los españoles ingleses, franceses y portugueses, observamos que los estilos tradicionales de vida, creencias y prácticas fueron reemplazados o complementados por los valores cristianos y occidentales. Enlechamos algunos aspectos de la globalización que afectan tanto las comunidades rurales como el área urbana:

- La influencia de los medios masivos y de la educación, se está llevando a cabo una occidentalización general de los patrones de gusto y consumo. Los consumidores urbanos de los países en desarrollo cada vez consumen más comida rápida y bebida en vez que sus productos tradicionales.
- La difusión de la ciencia global. En la actualidad, el conocimiento y la ciencia global es el resultado de procesos globales de generación de conocimiento y de integración global de comunicación, producción y comercio. La educación e investigación universitaria se basa en estándares científicos occidentales en vez de en sus propias tradiciones científicas, de sus recursos locales y sus sistemas de conocimiento.

Por medio de esas correlaciones y consonantes desarrollos de las civilizaciones observamos que su respecto a la naturaleza y a sus riquezas naturales, como también la integración de las costumbres religiosas locales permitía una identidad cultural de cada civilización. Todavía, también observamos que el proceso de colonización de los pueblos occidentales fragmentó o exterminó algunos aspectos fundamentales para la integración estructural de las civilizaciones.

Por nuestra formación cultural influenciada por la colonización occidental y por los paradigmas de la racionalidad científica, la comprensión de unidad o totalidad tornase una concepción distante, como un abordaje epistémico separado de la práctica. Una perspectiva de la superación de esa desvinculación entre la teoría y la práctica, entre el mundo material y el espiritual, situase en que el proyecto de desarrollo endógeno tenga utilidad y significado para la realidad local en que sea desarrollado.

“Es importante estar consciente de que la relación entre el individuo, la familia y la orientación colectiva es altamente dinámica, abierta y sujeta a las interdependencias multidimensionales entre estas categorías” (RIST, et al. 2012, p.162). Debemos considerar que la totalidad de nuestra existencia humana se centra entre nuestro mundo material y espiritual, todavía se prolonga en nuestras relaciones humanas con el entorno, o sea nuestra vida social y política debería ser pautada por los valores y costumbres de nuestros ancestrales, como también por la integración entre las estrategias de vida, las cuales incluyen la consideración de cinco esenciales que son: el capital natural, físico, humano, social y financiero. Cuando esos aspectos superan a desvinculación del concepto holístico de vida, logramos una politización ética de la existencia humana en sociedad, con el objetivo de que nuestras civilizaciones desarrollen sustentablemente su evolución.

3. Las bases epistemológicas de los nuevos modelos de paradigmas alternativos

Analizamos los aspectos epistemológicos de las teorías desde la necesidad de comprender su origen, así como sus características, de manera que podamos analizar sus aspectos positivos y los desafíos a ser superados por los nuevos modelos de paradigma alternativo, a saber: el vivir bien y el desarrollo endógeno sustentable.

Iniciamos nuestro análisis con la conceptualización del vivir bien, donde Rafael S. Bautista oriéntanos que la humanidad necesita conocerse, o sea, que la humanidad ha adquirido como proceso de significación de la vida misma. Esta autoconciencia es lo comprimido y expresado en los propios productos culturales; el diálogo intercultural existe porque las culturas se

conocen y aprenden, unas de las otras, en el intercambio económico. “El problema que aparece, en el mundo moderno, es que ese ámbito empieza a expandirse de modo exagerado y subsume a las propias culturas a simples mediaciones de esa expansión” (BAUTISTA, 2010, p.20). Para que seamos capaces de superar a la sumisión económica y cultural necesitamos de una formación humana que propicie el autoconocimiento que se expresa como concepto, porque “la trasmisión de conocimientos no es mera transmisión de ideas sino producción de subjetividad” (Ibidem, p.28) por lo contrario de solamente transmitir ideas e informaciones, necesitamos de construir nuestros conocimientos, activa y participativamente de modo que desarrollemos nuestra autoconciencia crítica. “El “Vivir Bien” constituye, en este sentido, el modo-de-existir donde se reúnen la identidad y el horizonte trascendental que estructura éticamente al sujeto como comunidad-de-vida” (Ibidem, p.29). Somos seres sociales necesitamos de vivir en comunidad, así el sentido comunitario del mundo es sentido comunitario del “vivir bien”. Buscar un sentido al mundo es buscarle un sentido a la vida misma en su plenitud y con solidaridad. “No hay sujeto sin autoconciencia” (Ibidem, p76).

Nuestra búsqueda es por “Un mundo en el quepan todos” es un mundo donde todos vivan dignamente; donde haya equilibrio ético entre los valores económicos y culturales, por una vida en sociedad más justa. Podemos dialogar de esa manera con Ricoeur, (1991, p. 202), “por lo tanto, el núcleo de la pequeña ética emana de la perspectiva ética relacionada de la ética fundamental, conceptualizado como "punto de vista de la buena vida con y para los otros en instituciones justas". Comprendamos la consonancia de los conceptos del vivir bien según Bautista y del vivir bien según Ricoeur, porque para ambos: el vivir bien no se limita a las relaciones interpersonales, sino que se extiende la vida de las instituciones. Ricoeur interpreta a polisemia de las palabras y su pluralidad de significados para pensar a partir de los símbolos de determinada cultura una comprensión interpretativa de la existencia del hombre. “Producir un discurso relativamente unívoco con las palabras polisémicas, identificar esta intención de univocidad en la recepción de mensajes de texto, esta es el primer y más básico trabajo de la interpretación” (RICOUER, 1983, p.19).

Para que los seres humanos sean capaces de amar, deben ser colocados en su lugar más alto. La máquina económica los debe servir en lugar de servir de ellos. La sociedad debe organizarse de tal manera que la naturaleza social y el amor del hombre no está separado de su existencia social, pero si unifica con él. De hecho, hablando de amor no es "predicar el sermón" por la sencilla razón de que es hablar de la última y verdadera necesidad de todo ser humano. El oscurecimiento de esto no tiene por qué significar que no existe. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general hoy y para criticar las condiciones sociales

responsables de esta ausencia. “Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social, no sólo excepcional-individual, es una penetración racional basada en la fe en la naturaleza misma del hombre” (FROMM, 1986, p.171).

Necesitamos que las relaciones humanas sean justas y éticas que estaban contenidas en la solicitud, en otras palabras, para el requisito esencial de la igualdad. La institución en su punto de aplicación de la justicia y la igualdad como contenido ético del sentido de la justicia. Observemos que el concepto de pueblo como fin en sí mismo viene del equilibrio de la humanidad, ya que introduce en la propia formulación del imperativo de no distinguir entre su gente y cualquier otra persona. "Con la única persona que viene a la pluralidad" (RICOEUR, 1991, p. 262).

En línea de raciocinio similar sigue el concepto del Desarrollo Endógeno Sustentable que es el desarrollo basado a partir de los recursos disponibles a nivel local, el conocimiento, la cultura y el liderazgo. Cuenta con la apertura a la integración de saberes y prácticas endógenas y exógenas. Tiene mecanismos para el aprendizaje local y la experimentación, el vivir bien y la reducción de la pobreza social, material y espiritual, y la retención de los beneficios en el área local. En el caso latinoamericano, especialmente en los países andinos, se considera al paradigma “del vivir bien” como una alternativa al desarrollo de origen eurocéntrico, por tanto, el desarrollo endógeno es considerado como una interface para el vivir bien. El concepto central es lo *endógeno*, que se define como “lo que ha surgido *desde dentro*”, y que a menudo se refiere a algo que surgió en un determinado sistema o sociedad, pero ha sido modificado y mejorado por el diálogo intercultural, por lo cual parte del principio de que todos los sistemas de conocimientos en el mundo son ciencias. Este reconocimiento previo incluye a la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, con una propia epistemología, gnoseología y ontología.

Las culturas son construcciones sociales que se preservan y llegan a transformarse en las interacciones de los sujetos. Los sujetos se constituyen en las personas que son en relación con la comunidad cultural de la que forman parte (BETANCOURT, 2014). Una cultura influye una identidad personal, todavía también, la identidad colectiva de la cultura depende de que los sujetos preserven y reproduzcan dicha cultura en sus interacciones con otros sujetos. Entre los elementos que constituyen la identidad de una cultura se encuentran las creencias, los valores y los conocimientos que las personas tienen para comprender y actuar en el mundo. Nuestra concepción científica se originó por el punto de vista de la racionalidad que olvidó de la subjetividad y de los aspectos filosóficos antropológicos de la formación humana, de manera que comprenda el ser humano en su complejidad. “La visión de mundo domi-

nante es individualista (Descartes) y mecanicista (Newton), asume el principio de competencia, que lleva a la sobrevivencia del más apto (Darwin), y el principio de contribución eficiente a la economía del más fuerte (Keynes)” ((HAVERKORT y REIJNTJES, 2011, p 16). Para superarnos esas concepciones del positivismo debemos elegir una nueva forma de pensar, o sea: “El nuevo pensamiento es un pensamiento más holístico, que engloba todos los factores relevantes. Este tipo de pensamiento se fundamenta en las más recientes visiones que emergen en la de las ciencias pioneras”. (Ibidem, p.133).

Todo conocimiento simplemente es y puede aproximarse en mayor o menor medida al “*holos*” que intenta comprender (“*hólos*”, el total) la integración con el mundo que vive, con la naturaleza, su cultura y costumbres. El conocimiento no puede darse separado de una forma determinada de vida que se convierte en su manifestación viva, o sea el propio conocimiento es la transformación. De esa manera, podríamos dar más certeza y justificación en la búsqueda autónoma para interpretar nuestras realidades. Y más seguridad en nuestra capacidad de saber modificarlas y construir formas alternativas de enseñanza y de acción política y social para beneficio nuestro y, de contera, también para el de todos los pueblos explotados y oprimidos de la Tierra (BORDA, 2009).

Transitar para la pluriculturalidad paradigmática es un proyecto colectivo humano que horizontalmente no distingue culturas y valores sociales, no hay como mensurar una cultura sobre otra, una religión sobre otra, cada ser humano es único en su subjetividad y alteridad, pero es colectivo en relación a su contribución con nuestro planeta, en la medida que necesitamos convivir en comunidad, para nuestra sobrevivencia y de nuestras generaciones futuras. “Las grandes ideologías políticas del siglo XX son: liberalismo, socialismo, anarquismo, corporativismo, nacionalismo, fascismo y democracia cristiana. Todas ellas tienen una cosa en común: son productos de la civilización occidental” (HUNTINGTON, 2001, p.46). Además, una civilización es la entidad cultural más amplia. Aldeas, regiones, grupos étnicos, nacionalidades, grupos religiosos, todos tienen culturas distintas con diferentes grados de heterogeneidad cultural, en suma, el concepto de *civilización universal* es un producto característico de la civilización occidental.

4. La descolonización cultural, social y política a partir del autoconocimiento para el Vivir Bien

No hay sociedad sin la práctica educativa, así como no hay práctica educativa sin la sociedad. Las sociedades se desarrollan conforme sus generaciones construyen nuevos cono-

cimientos. En los albores del siglo XXI ha emergido una nueva problemática en el ámbito de la historia social de la ciencia y la tecnología, la intención de describir, analizar y problematizar las relaciones entre ciencia, tecnología y diversidad cultural. La ciencia moderna es resultado de una compleja interacción e interdependencia entre las comunidades tecnológicas de las metrópolis y las colonias, así como entre países centrales y periféricos (BETANCOURT et al, 2014).

Necesitamos destacar que una ciencia solamente se renueva cuando podemos dialogar con la diversidad humana y su subjetividad, una vez que fue creada por seres humanos a partir de las necesidades humanas de comprender su relación con el medio en que vive en busca de su sobrevivencia más digna, de esa manera la finalidad primera de la ciencia es el bien común entre todas las personas. “En realidad, lo que falta no es el conocimiento de la estructura del universo, pero la conciencia de la singularidad cualitativa de la vida humana” (FROMM, 1986, p.11).

Por medio del dialogo entre generaciones y las diversificadas culturas reconstituimos su sabiduría ancestral que nos encina que todo que retiramos de la tierra esta interconectado y debe retornar a la tierra, por esa razón debemos preservar la naturaleza porque somos parte integrante de la madre tierra. La vida es una red de conexiones, hoy viven por sus ancestrales, así como deben preservar su tierra para las generaciones futuras. Un proyecto posible de que triunfe los colonizados situase en el diálogo con las diversificadas civilizaciones del planeta, haciendo trocas de conocimientos y recursos, efectuando políticas públicas de inclusión social y preservación de la cultura ancestral. Un ideal de convivencia mundial entre las civilizaciones colonizadas y sus colonizadores iniciaría por el fin de la desigualdad de los derechos en varios ámbitos a saber: económico, social, político, cultural, tecnológico, ambiental, religioso, entre otros, a partir de un principio ético de los derechos humanos.

Para elaborar una comprensión sobre el concepto de la descolonización, observamos la historia del desarrollo del conocimiento en la modernidad occidental, elaborase desde el renacimiento en adelante, basada por la teología y por la filosofía-ciencia, como sus dos marcos cosmológicos, siendo que esas dos áreas del conocimiento siempre compitieran entre sí en los aspectos filosóficos científicos del pensamiento racional e de la metodología científica situados en contraposición al pensamiento dogmático religioso. “Porque el lugar de enunciación geo-histórico y biográfico ha sido localizado por y a través de la construcción y la transformación de la matriz colonial de poder” (MIGNOLLO, 2009, p. 4). Fato observable en la frase “la educación en las instituciones Mayas, Aztecas e Incas que la Enciclopedia Británica “se ha dignado” describir como “educación en civilizaciones primitivas y tempranas” (Ibidem, p.

18). Podemos comprender que “*colonialidad del saber*” consiste en subyugar o alienar otras formas de conocimientos, al punto de que puede eliminar culturas, valores y costumbres de diversificadas civilizaciones. Las particularidades y diversidades humanas se constituyen como la razón de la aplicabilidad del desarrollo endógeno sostenible, siendo ese aspecto el puente que nos conduce al vivir bien, porque estas dos concepciones de vida buscan el cambio civilizatorio que actualmente está basado en la modernidad eurocéntrica, para una apertura a nuestros orígenes.

Esta inclusión de otra cultura de manera superpuesta a la cultura original de un determinado país nos remite al concepto de colonialidad del saber. "En otras palabras, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento" (QUIJANO, 2005).

La degradación de los recursos naturales es un fenómeno nuevo para las civilizaciones originarias, y por ello mismo insistimos en enfoques como los del aprendizaje social y societal, que contribuyen para que los fenómenos externos sean procesados por los actores locales y se desarrollen capacidades suficientes para afrontarlas (DELGADO y ESCÓBAR, 2006). Los roles de las personas en sus distintas participaciones sociales deben realizarse cotidianamente, dando sentido e significado a sus vidas, con la consciencia de que se constituyen sujetos y agentes de la historia, con la responsabilidad de transformar positivamente la realidad. Esa transformación se inicia por la contribución del pensar filosófico, porque tenemos responsabilidad con el otro y con el medio que convivimos, garantizando la continuidad de la vida.

5. El rol formativo de la Filosofía como Construcción del Pensamiento Crítico

Para una comprensión más ilustrativa usamos la metáfora de la refracción de un rayo de luz a través del prisma. Tenemos los conceptos de: la óptica, el enfoque, la perspectiva, el ángulo, punto de vista entre otros, como sinónimos para el prisma.

La luz blanca trasciende el prisma se ampliando en la pluralidad de colores. El prisma es como la práctica filosófica que ilumina el pensar humano para que se trascienda la homogeneidad de una epistemología involucrada en sí misma, expandiéndose para la transdisciplinariedad cultural y epistemológica. El pensar humano es una luz subjetiva e inherente que necesita ser expandida a partir de diversificadas concepciones para que se torne un autoconocimiento crítico. Solamente cuando observarnos la multiplicidad de colores de las civilizaciones, de culturas y valores, conseguiremos ampliar nuevos matices de concepciones, de

manera que construyamos nuevas estrategias de vida más coherentes con la diversidad humana. Aprendamos a convivir con la diversidad. “Tanto en el sentido de escuchar como de sentir, quiere decir, percibir palabras y sentimientos desde la perspectiva del otro o de los otros. Corresponde al término técnico de “*emic*” que se refiere al entender otra cultura desde la perspectiva de ella” (LENKERSDORF, 2008, p.122).

Comprehendamos que la Disciplinariedad se relaciona con una mono-disciplina que representa especialización en aislamiento, en cuanto que la Pluridisciplinariedad implica cooperación entre disciplinas, pero sin coordinación. Normalmente ocurre con áreas del conocimiento compatibles, que posean niveles jerárquicos comunes. La Interdisciplinariedad está organizada en dos niveles jerárquicos. Surge una relación o coordinación entre el nivel inferior y aquel más “elevado” o superior. Porque definimos y construimos un “mapa jerárquico” en el que el propósito de cada nivel está definido por el siguiente nivel superior. En ese mapa jerárquico en forma de pirámide, tenemos las disciplinas de manera horizontal que pueden ser consideradas como la base de una pirámide, identificable a un nivel empírico: Física, Química, Biología, Psicología, Sociología, Antropología etc. En segundo nivel pragmático el que incluye, entre otras la ingeniería, la arquitectura, la agricultura, la medicina, etc. Distinguiamos también un tercer nivel, el nivel normativo, que incluye disciplinas como planificación, política, diseño de sistemas sociales, diseño medioambiental etc. Finalmente, la cúspide de la pirámide corresponde al nivel de los valores (nivel valórico), y está ocupado por la ética, la teología y la filosofía. La Transdisciplinariedad es el resultado de la coordinación entre la totalidad de los niveles jerárquicos (MAX-NEEF, 2005).

Observamos que en el nivel que orienta todos los demás, encuentra la filosofía, donde desarrollamos a conciencia crítica que “es una intervención en la realidad, los caminos a los jóvenes se encuentran debido a la multiplicidad y heterogeneidad de los problemas, los hechos, los acontecimientos que están involucrados” (FAVARETTO, 2004). El autor nos explica que la filosofía como disciplina escolar nos introduce al horizonte de los problemas contemporáneos - científico, tecnológico, ético, político, artístico, así como resultado de la transformación de las lenguas y modos y sistemas de comunicación intercultural. De esta manera la Educación puede conducir los estudiantes a descubrir los vínculos, las estructuras, en los discursos de diversos orígenes, incluyendo los producidos por ellos mismos. Desarrollando autonomía crítica y el autoconocimiento.

Consideramos que la transición para un paradigma pluricultural se inicia por la tomada de actitud de los actores sociales, en nuestro caso, por medio de la educación, en simples acciones cotidianas que se fundamentan en una amplia epistemología transdisciplinar. Es inte-

gar, es relacionar diferentes áreas del conocimiento con la realidad de las personas de la comunidad que convivimos. Por esa integración obtenemos cierta conciencia crítica de la realidad, para que los alumnos escuchen las palabras con claridad de entendimiento. Paulatinamente, los estudiantes empiezan su autonomía del aprendizaje, de opinión y de reflexión, porque tienen la oportunidad de la palabra, o sea tienen espacio para expresen sus consideraciones, así como aprendieren a escuchar el otro, con opiniones diferentes, de manera que aprendan a convivir la diversidad humana.

“No se debe dirigir la educación en sentido único, o más en un sentido que en otros” (ARISTÓTELES, 1982, p.271). Necesitamos comprender que la responsabilidad de nosotros profesores es orientar a los estudiantes que se constituyan seres humanos participativos, que piensen, tomen una posición socialmente y a sí mismos, con confianza de que pueden contribuir a cambiar el mundo. Para tanto, visitemos en el mundo griego, uno de sus mayores logros intelectuales para la época en su región, “donde se fue conformando la primera manifestación más o menos sistematizada de la llamada “vía Axiomática” en la búsqueda de un Saber verdadero por los seres humanos de esta parte del mundo: el llamado ‘ideal aristotélico de la verdad’” (SOTOLONGO, 2012, p. 197). Según el ideal aristotélico del Saber, los efectos de análisis de un estudio podían ser producidos según cuatro modalidades o causas:

La modalidad o causa material	la modalidad o causa formal	la modalidad o causa eficiente	la modalidad o causa final
por aquello de lo que están compuestas las cosas	por la cualidad esencial que preside o rige globalmente lo que ocurre	por lo que produce de modo directo inmediato el efecto	por la finalidad o propósito de lo que ocurre

Fuente: Adaptado de (SOTOLONGO, 2012).

Por ejemplo, se considerarnos a elaboración de un curso de graduación, solamente en su modalidad 1ª de la causa material, o sea la estructura física y los recursos de laboratorios y bibliotecas, etc. 2ª de la causa formal, no ámbito de la matriz curricular, de sus maestros, de los procedimientos técnicos y metodológicos para la ejecución del curso. Ciertamente, estaríamos a ofrecer una adecuada formación profesional al mercado. Todavía, no podemos olvidar de la modalidad 3ª de la causa eficiente, o sea los impactos sociales y culturales del desarrollo del curso y principalmente, de la modalidad 4ª de la causa final, o sea su propósito y contribución para la formación humana.

De esa forma, es necesario reflexionar en que profesional estamos formando, que dimensiones humanas estamos desarrollando, puesto que un proceso de formación humana transdisciplinario constituyese interdisciplinar y participativo, realizase dentro de contextos

específicos para la intencionalidad de tanto identificar y diagnosticar problemas como desarrollar soluciones y medios de colocarlas en práctica. Actualmente, la perspectiva de las prácticas del ensino y del aprendizaje transdisciplinares es una necesidad para el diálogo intercultural y científico.

Consideraciones Finales

Consideramos que el relevante rol de la filosofía situase en su contribución a la construcción de un pensamiento creativo y crítico para la emancipación de la sociedad y para la emancipación de las personas. Haga vista que el acto del filosofar nos encamina a cuestionar: el porqué de la educación? "No se puede haber educación genuina de la persona individual y de la comunidad sin concientización" (SALAZAR BONDY, 1975, p.46). En otras palabras, la responsabilidad ética y política que es la esencia del aprendizaje educativo, porque respetar la diversidad humana y su maravillosa variedad cultural es una finalidad básica de la educación, haya vista que la pluralidad de conocimientos permite una amplitud de posibilidades creativas, que nos incitan a equilibrar la objetividad de la realidad desigual entre las civilizaciones y las subjetividades humanas que ansían por una democracia real. A partir de la educación filosófica superaremos la naturalización de la desigualdad social, resultante del determinismo de nuestro sistema capitalista, con el fin de sensibilizar a la naturaleza humana de su potencial para generar renovadas relaciones humanas.

Referencias

ARISTÓTELES, **Política**, Trad. Mario da Gama Kury. 2ª ed. Brasília: UNB, 1982.

BORDA, Orlando Falls, **Una sociología sentipensante para América Latina**. Colección Pensamiento Crítico Latinoamericano Bogotá – Colombia: Siglo del Hombre Editores-CLACSO, 2009.

BAUTISTA, Rafael S., **Hacia una constitución del Sentido Significativo del “Vivir Bien”**, rincón ediciones, La Paz, Bolivia, 2010.

BETANCOURT, Alberto P. et al: **Del monologo a la polifonía**. UNAM, México, 2014.

DELGADO, Freddy y ESCÓBAR, César, **Diálogo Intercultural e Intercientífico**. Cochabamba – Bolívia: AGRUCO - COMPAS, 2006.

FAVARETTO, Celso, A Filosofia e a formação do adolescente no Ensino Médio, Filosofia, ensino e cultura. In: KOHAN, Walter. **Filosofia: caminhos para seu ensino**. Rio: DP&A Editora, 2004. p. 43-53.

FROMM, Erich, **A Arte de Amar**, Belo Horizonte: Itatiaia, 1986.

HAVERKORT Bertus y REIJNTJES Coen, **Moviendo Visiones de Mundo Reformando ciencias, políticas y prácticas para el desarrollo endógeno sostenible**, La Paz, Bolivia: ETC/COMPAS, 2011.

HAVERKORT, et al. **ANTIGUAS RAÍCES, NUEVOS RETOÑOS**, Cochabamba-Bolivia: PLURAL editores 2003.

HAVERKORT, Bertus, BURGOA Freddy Delgado, SHANKAR Darshan y MILLAR David, **Hacia el diálogo intercientífico**. La Paz – Bolivia: AGRUCO/Plural editores, 2013.

HUNTINGTON, Samuel P. **El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial**. -1ª ed. 4ª reimp. - Buenos Aires: Paidós, 2001.

HURNI, H Wiesmann, **Investigación transdisciplinaria en el contexto del desarrollo: ¿fórmula vacía o necesidad?** CDE, instituto geográfico de la universidad de Berna-Suiza. 2012.

LENKERSDORF, Carlos, **Aprender a escuchar**, Plaza el Valdez S A. México, 2008.

MAX-NEEF, M. **Los cimientos de la transdisciplinarietàad**. Universidad Austral de Chile, Casilla 567 Valdivia, Chile.2005.

MIGNOLO, Walter D., Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom”, in: **Theory, Culture & Society** 2009 (SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore), Vol. 26(7–8), pp.1–23

POSADA, Alberto Betancourt **Del Monólogo a La Polifonía** Universidad Nacional Autónoma De México, 2014, ISBN: 978-607-02-6073-5.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. En libro: **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas**. Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. septiembre 2005. pp.227-278.

RICOEUR Paul, **O si mesmo como um outro**, Campinas: Papirus, 1991.

RICOEUR, Paul, **Interpretação e ideologias**, organização, tradução e apresentação de Hilton Japiassu, Rio de Janeiro: F. Alves, 1983.

RIST Stephan y Delgado Freddy **La transdisciplinarietàad y la investigación participativa en una perspectiva de dialogo intercultural e intercientífico**. AGRUCO/UMSS – CDE/UB – NCCR. 2012.

SALAZAR BONDY, Augusto, **La educación del hombre nuevo: la reforma educativa peruana**, Publicación: Buenos Aires: Paidós, 1975. 189 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim, **Educação, Ideologia e Contra-Ideologia**, São Paulo: EPU, 1986.

SOUSA SANTOS, Boaventura de. **Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal**. -1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO; Prometeo Libros, 2010.

SOUSA SANTOS, Boaventura de, **Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social**, México: Siglo XXI: CLACSO, 2009.

SOTOLONGO, Pedro Luis (2012) La búsqueda de 'la verdad' o de un saber verdadero: Los caminos hacia el saber o epistemologías. **En Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas**. Nº 5. Año 3. ALAS. Pp: 191 – 214

TAPIA, Nelson y DELGADO, Freddy, **Aprendiendo el desarrollo endógeno Construyendo la diversidad bio-cultural**, Cochabamba, Bolivia: COMPAS-Latinoamérica, 2006.