

Saberes ancestrales - ecosofía: re-ligajes decoloniales planetario

ARTICULO

Milagros Elena Rodríguezⁱ

Universidad de Oriente, Cumaná, UDO, Venezuela

1

Resumen

Se cumple con el objetivo analizar los saberes ancestrales – ecosofía como re-ligajes decoloniales planetarios que coadyuvan a la concepción compleja del ser humano. Desde el transparadigma complejo y el transmétodo la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica en los momentos: analítico, empírico y propositivo. En el momento propositivo, la ecosofía en los saberes ancestrales como una sabiduría con alta espiritualidad de la tierra misma que se manifiesta al ser humano cuando sabe escucharla con amor, más allá de una simple ecología, que ha caducada en la conquista - masacre de la naturaleza. Urge superar una cierta actitud ecológica, en la que la ética del género humano se haga habitual para profundizar mucho más en la investigación de un nuevo equilibrio entre materia y espíritu. Pensando en los saberes ancestrales-ecosofía que somos naturaleza nos erige en nuestra afectividad cognitivo-afectivo-espiritual a la sensibilidad por nuestras limitaciones de crear la naturaleza.

Palabras clave: Saberes Ancestrales. Ecosofía. Tierra.

Ancestral knowledge - ecosophy: planetary decolonial re-linkages

Abstract

The objective is met to analyze ancestral knowledge – ecosophy as planetary decolonial re-linkages that contribute to the complex conception of the human being. From the complex transparadigm and the transmethod, comprehensive ecosophical and diatopic hermeneutics in the moments: analytical, empirical and propositional. In the propositional moment, ecosophy in ancestral knowledge as a wisdom with high spirituality of the earth itself that manifests itself to the human being when he knows how to listen to it with love, beyond a simple ecology, which has expired in the conquest - massacre of the nature. It is urgent to overcome a certain ecological attitude, in which the ethics of the human race become habitual in order to go much deeper into the investigation of a new balance between matter and spirit. Thinking about the ancestral knowledge-ecosophy that we are nature, raises us in our cognitive-affective-spiritual affectivity to the sensitivity for our limitations of creating nature.

Keywords: Ancestral Knowledge. Ecosophy. Earth.

1 Rizoma analítico - empírico. Transmetodología de la indagación, categorías y transparadigma

Nos sumergimos en una indagación decolonial planetaria, ésta como apodíctica de la complejidad, lo hacemos en rizomas. Sé que sólo en esta línea hablamos de procesos innovadores fuera del paradigma que se creó rey entre otras en la manera de investigar. Por ello, explicitaremos detalladamente la manera en que nos vamos más allá de las metodologías, transmetodologías, *trans* prefijo que significa *más allá*, herencia de la transmodernidad, que como afirma Enrique Dussel en su libro: *1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*, va a la salvaguarda de las víctimas de la modernidad-postmodernidad-colonialidad (DUSSEL, 1992). En las que los saberes ancestrales forman parte de esa disminución y encubrimiento de su valía, separados de la concepción del ser humano.

Pero, ¿Qué son los rizomas? Investigamos entramado, más allá de las reducciones de una: introducción, metodología, resultados y conclusiones, vamos rupturando en rizomas, donde “nada de punto de origen o de principio primero que gobierna todo el pensamiento; nada de avanzada significativa que por tanto se haga por bifurcación, encuentro imprevisible” (ZOURABICHVILI, 2007, p.94), al rupturarse son profundamente inclusivos; dejando la reducción y la pretendida verdad absolutista de las ciencias. Nos desmitificamos de la tara insólita de pretender investigar de la misma manera colonial para salvaguardar nuestros saberes ancestrales en el mismo paradigma que nos ocultó y desmitificó, que masacro sus portadores y los sigue considerando, a los saberes ancestrales, como no científicos; además separados del arte de habitar en el planeta: la ecosofía.

Los rizomas son conciliados y enriquecedores en la complejidad y su principio de multiplicación, desde luego es clarificar que la complejidad promotora de la planetariedad; especialmente en el pensamiento del Sur no es negadora de la misma esencia de la complejidad y su esencia inclusiva, negando con ello las culturas que nos excluyeron y sus portadores, al Norte; cuando se le pregunta a Edgar Morín en una entrevista realizada

por Sergio Osorio y publicada como: *Cátedra humanitas. Edgar Morín: pensador planetario*:

¿Cuál es el aporte que tienen los pueblos del Sur para el cultivo de un pensamiento complejo?"; a lo que Edgar Morín responde: Creo que se puede hacer un pensamiento del Sur a partir de las experiencias complejas del Sur. ¿Por qué? Porque no hay que rechazar todo lo que llega del Norte, hay muchas cosas importantes que llegan del Norte, pero "la hegemonía del Norte es la hegemonía del cálculo, de las cosas anónimas, de lo cuantitativo, del provecho, donde se destruye las cualidades de la vida, del saber vivir, del saber comunicarse con los otros (OSORIO, 2012, p. 34).

Es sin duda, como ya se especificó la decolonialidad planetaria apodíctica de la transcomplejidad (RODRÍGUEZ, 2021); esto es de la complejidad y transdisciplinariedad; "no es casualidad que los saberes del Sur se clasifiquen de inferiores, no científicos, no conocimientos; distancia abismal entre el conocimiento y saber" (RODRÍGUEZ, 2021, p. 47); es la imposición de la colonialidad del saber y poder que combatimos en el planeta. Si eso no es preeminencia los saberes ancestrales serán entonces ante la injusta tara: saberes de segunda, indignos de trascender. Des-ligarnos de esas prácticas y re-ligarnos hacia la complejización en los modos de conocer es de obligatoriedad (RODRÍGUEZ, 2019).

Es de clarificar que des-ligar y re-ligar es acción obligatoria de la transmodernidad, *re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno* (RODRÍGUEZ, 2019); pues rescata la parábola del odre de nuestro Señor Jesucristo:

También les contó una parábola: Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres; entonces el vino se derramará, y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan (LUCAS 5: 36-38).

No podemos decolonizar sin nos des-ligamos de las mentes coloniales y las prácticas opresivas, para re-ligar a la liberación; por ello es urgente des-elitizar, re-ligar, des-ligar con las disciplinas, conjuncionándolas, indisciplinando las disciplinas; rompiendo

sus fronteras fuera del pensamiento abismal que las separa, y que la colonialidad global amplia y declara lo irreconciliable de su complejidad (RODRÍGUEZ, 2022a). Por ello, hablamos de vaciarnos de la colonialidad e ir construyendo nuestra identidad decolonial, entre ello con nuestros saberes ancestrales.

En la investigación cumplimos con el objetivo de *analizar los saberes ancestrales – ecosofía como re-ligajes decoloniales planetarios que coadyuvan a la concepción compleja del ser humano*. Pesquisa ubicada en las líneas de investigación: educación-transepistemologías transcomplejas; Educación Patrimonial Transcompleja; transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. En el mismo orden de ideas, siendo la transmetodología el eje constitutivo y liberador de la indagación, ella es compleja y transdisciplinar; en la que el transmétodo de construcción del *objeto complejo de estudio: la diada saberes ancestrales – ecosofía que da re-ligajes decoloniales planetario en la concepción del ser humano*; es la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica (RODRÍGUEZ, 2020), que es una conjunción de dos hermenéuticas: la ecosófica y la diatópica con aportes de Raimón Panikkar, Boaventura Do Santos, Rigoberto Pupo. Además que es un transmétodo que inéditamente aporta las categorías ecosofía y diatopia al objeto complejo de estudio y a la constitución general de la indagación. Nótese que estas son categorías negadas en la colonialidad de los saberes ancestrales.

La hermenéutica diatópica es requerida en la interpretación, cuando la distancia por superar, necesaria en cualquier comprensión, es “la distancia entre dos (o más) culturas, que han desarrollado independientemente, y en espacios distintos (*topoi*), sus propios métodos de filosofar y sus modos de alcanzar la inteligibilidad, junto con sus propias categorías” (PANIKKAR, 1990, p.87). Se trata de conjuncionar la naturaleza de las dicotomías separadas a conveniencia, como: hombre-mujer, científico-soterrado, blancos-negros; entre otros

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

“Lugares” de comprensión y autocomprensión, entre dos culturas que “no han elaborado sus modelos de inteligibilidad o sus premisas fundamentales a partir de

una tradición histórica común o mediante una influencia recíproca (...) La hermenéutica diatópica parte de la consideración temática de que es necesario comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de base (PANIKKAR, 2007, p.33).

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

Es aquella sabiduría que nos hace sentir que la Tierra es también un sujeto, y más aún, una dimensión constitutiva y definitiva de la realidad. La ecosofía va mucho más allá de la visión de la Tierra como un ser vivo; ella nos revela la materia como un factor de lo real tan esencial como la consciencia o lo que solemos llamar divino (PANIKKAR, 2005, p.202).

Es de clarificar que es *la tierra como patria*, de acuerdo con Edgar Morín y la colaboración de Anne Brigitte Kern, la tierra es nuestra casa, nuestro alojamiento y alimento en la cuales nos identificamos con una identidad terrenal; por ello para la reforma del pensamiento nos convocan a la identificación y necesidad de una vida en común (MORÍN; KERN, 1993). Para la aplicabilidad y el transcurrir del transmétodo pasamos por los momentos analítico, empíricos y propositivos (SANTOS, 2003). En el momento analítico revisamos autores originales de las categorías constitutivas de la indagación y extraemos las ideas fuertes (RODRÍGUEZ, 2020) que ahora en el momento empírico contrastamos con las de la autora, su experiencia y sentipensar; en el momento propositivo nos desprendemos de los autores y vamos a proposiciones complejas y transdisciplinarias para el objeto de estudio. Los momentos analíticos y empíricos los realizamos en conjunto en desde el comienzo hasta el siguiente rizoma. Los dos últimos son los propositivos. Seguimos en los dos primeros momentos y vamos a comprender la emergencia de conjuncionar los *topoi*: saberes ancestrales y ecosofía, veamos la crisis en sus complejidades.

2 Rizoma analítico - empírico. Insuficiencias, colonialidad en las concepciones de los saberes ancestrales

Clarificaremos como los saberes ancestrales pertenecen al secuestro de la colonialidad global en general, su concepción escueta, transculturizada, ocultada es parte del dominio de Europa, el Norte y ahora con el proyecto de dominio a nivel global. Por ello, intentamos dilucidar sus causas en la concepción del ser humano y las insuficiencias que urge develar y deconstruir.

¿Qué es lo ancestral? La designación de ancestral satisface al origen y representación patrimonial, sus recónditas raíces milenarias. Pero donde la colectividad juega un papel esencia; y en la que la misma comunidad va transformando en la medida que las civilizaciones se desarrollan. Es de hacer notar que coexisten los saberes ancestrales en una relación responsable y respetuosa tanto con el territorio como con la naturaleza adyacente, lo cual hace que corresponda la civilización (ANTÓN, 2015).

Ocultar los saberes ancestrales desmitificarlos en un punto profundo a favor de la colonialidad, transculturización de las civilizaciones de donde provienen, es hurgar en lo valioso y desmitificarlo para dominarlo y exprimir la riqueza de sus territorios, por eso notarán que esta ignorancia, esta falta de sabiduría en los soslayadores en normal en su comportamiento, ellos desmitifica, pisotean para saquear los recursos, y nuestra historia, por ello debemos estar alertas y saber que

La vulneración de derechos, la invisibilización de saberes ancestrales, la desterritorialización, no son heridas ajenas, han sido infligidas a nuestros antepasados, las/os que eran una/o con la naturaleza. Por consecuencia, hablamos de heridas en la memoria de nuestro territorio ya que, tristemente, esta vulneración ocurre entre habitantes de una misma tierra (FERNÁNDEZ - FRESARD, 2021, p.48).

Propuestas a la salida de la masacre por ejemplo de nuestra naturaleza, que forma parte de nosotros mismos, y que más adelante vamos a explicitar con la ecosofía, una propuesta es *la epistemología ambiental* (LEFF, 2004a) (LEFF, 2004b). Enrique Leff se abre desde la diferencia indisoluble entre lo real y lo simbólico hacia procesos en los que

el conocimiento se hace cuerpo y tierra al arraigarse en un territorio e incorporarse en el ser.

Por ello, de acuerdo con lo anterior vale la pena pensar en la complejidad ambiental, que implica una nueva comprensión del mundo incorporando conocimientos y saberes arraigados en cosmologías, mitologías, ideologías, teorías y saberes prácticos que se encuentran en los cimientos de la civilización moderna, en la sangre de cada cultura, en el rostro de cada persona, que atiende a esa crisis colonial, “crisis ambiental entonces es una crisis surgida de las formas de comprensión del mundo, de la realidad. Este conocimiento que ha generado a través de la historia estrategias de poder en el saber trastocando lo real hasta forjar el sistema mundo moderno” (LEFF, 2004a, p.2).

La relación entre la naturaleza, la sociedad, la ecosofía con los saberes ancestrales se plasma en el ambiente que es naturaleza, así como por ejemplo lo muestra la investigación titulada: *Las comunidades negras y saberes ancestrales ambientales: Un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re (pensar) las relaciones sociedad-naturaleza* (RENTERÍA-JIMÉNEZ; VÉLEZ, 2021). Explicitaremos como los saberes ancestrales ambientales pueden ser considerados como ecosofía, así la relación saberes ancestrales-ecosofía es una evidencia generalizada, como lo emiten en la obra: *La filosofía del cuidado de la tierra como ecosofía* (MINGOL, 2016). En la que la crisis se atiende desde el ser humano y su escueta concepción que lo tronca en su complejidad y lo extrae de la sabiduría, de lo espiritual y lo pone como centro para desmitificar su propia vida y herencia patrimonial.

Sin duda, en las diversas prácticas profundamente sabias de nuestros ancestros apegados a la naturaleza nos recuerdan la inmensa creación de Dios que nos cuenta como crea los cielos y la tierra y vio que era bueno para luego crear al ser humano; si lo cuenta en el Génesis con profunda sabiduría: “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas” (GÉNESIS 1:1-2). La creación del barro tiene sentido esencial en tanto este tiene todos los químicos del cuerpo, así el hombre sólo necesitaba el sople de aliento: el Espíritu Santo que nos llena de vida.

Más en esos saberes ancestrales donde el cultivo, las cosmovisiones, la sabiduría del cultivo, el misticismo está apegado a la casa madre si la Tierra; pero no sólo eso “los conocimientos y saberes ancestrales, tradicionales y populares no son solo saberes del pasado, son prácticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país” (CRESPO; VILA, 2014, p. 6). ¿Qué ha sucedido ante tales evidencias con la masacre de nuestros originarios y el extinguir los valiosísimos saberes ancestrales? El poder como autoritarismo al querer dominar y la famosa conquista a la naturaleza como masacre ha sido una irracionalidad que se ha ido en contra de nosotros mismos.

En los diferentes tipos de colonialidades los saberes ancestrales han tenido la manera de peor de las consecuencias. Veamos brevemente que ocurre con los saberes ancestrales y sus portadores en: *la colonialidad política, la colonialidad epistémica y epistemológica, la colonialidad axiológica o ética, la colonialidad praxiológica, la colonialidad cosmogónica, la colonialidad lingüística*. En lo referente a *la colonialidad política*, esta “promueve el no poder, la sumisión y subordinación al amo, el dominado es un súbdito, un subalterno, un esclavo. Se hipoteca su libertad y felicidad. A cambio queda cautivo del colonizador” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35); en este caso los saberes ancestrales por no prevenir del conocimiento del dominador: de Occidente y luego el Norte; están provistos de una no verdad, de una vaguedad que no se sitúa en su supuesta científicidad, en la única verdad que emite el paradigma que se creyó rey.

En lo referente a *la colonialidad epistémica y epistemológica*, se “estimula el no saber, la ignorancia. El conocimiento personal, empírico y espontáneo, no tiene validez. Se invalida la *doxa*. Solo vale el conocimiento del docto, (...) El epistemicidio es el homicida de las creencias y concepciones del colonizado” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35). De ello tenemos una dilatada crítica colonial a los saberes ancestrales con conocimientos no válidos acabados legalizados por Occidente, donde la cultura y cotidianidad del discente. El portador de dichos saberes es enajenado de su propia historia de su sentipensar, subjetividad y cultura. Donde el epistemicidio del Sur es evidente el no reconocimiento de los aportes con sus saberes ancestrales. Aquí desde luego violan la

subjetividad del ser humano en su conocer y el hecho que la razón no sólo se aloja en la mente, sino en su alma y espíritu.

Por ejemplo, no se ha evidenciado suficientemente los saberes matemáticos y aportes de los Mayas, hemos sido cómplices de seguir ocultando que los Mayas son los inventores del número cero (0) de sus magníficos aportes con su sistema numérico y la astronomía. Aún, develados dichos saberes, las mentes colonizadas siguen privilegiando la imposición de Occidente y el Norte de las matemáticas opresivas.

Es esta colonialidad epistémica, con la noción de colonialidad del saber se pretende resaltar la dimensión epistémica de la colonialidad del poder en los saberes ancestrales “se refiere al efecto de subalternización forclorización o invisibilización de una multiplicidad de conocimientos que no responden a las modalidades de producción de ‘conocimiento occidental’ asociadas a la ciencia convencional y al discurso experto” (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 136).

Por ello, se legaliza dichos saberes, como inferiores, a los que no legaliza como los conocimientos impuestos y definitivos; y el mismo portador de dichos saberes los considera inferiores, la vergüenza étnica que en muchos aborígenes se denomina. Es de especial cuidado en la diada saberes ancestrales-ecosofía saber que lo que nos dilucida “la ecosofía es una voz profética contra la intención pragmática de la ecología que busca una explotación “racional” de las riquezas naturales bajo el concepto de explotación blanda” (PANIKKAR, 1994, p.114).

En ello, los Wayuu, aborígenes que comparten fronteras en Colombia y Venezuela, siguen encubiertos su poderosa lengua, y existe la vergüenza étnica de que sus mismos portadores les da cierto sentir de vergüenza hablarlas; pues ellos han padecido la imposición de la cultura mayoritaria, mal llamada así. Y han sufrido de la asimilación que los lleva al decadencia de sus saberes ancestrales. Las falsas políticas de Estado hacen que vivan en condiciones inhumanas, y ahora para sobrevivir económicamente se dediquen a otras actividades que no son de su cultura.

De la colonialidad axiológica o ética en los saberes ancestrales, se “potencia el no ser, la no existencia, la des-ontologización humana. El ser humano se multiplica por 0 y

desaparece, no tiene valor, no existe” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35); por ello los saberes ancestrales son muestras, para el colonizador, el que se cree superior, son esencias de seres inferiores, no calificados para el conocer y aportar a la Tierra como patria, sus saberes son analfabetos de la historia.

Son hechos de una profunda carencia de sabiduría, ecosofía, que niegan la vida, falta de ética y del reconocimiento de que “uniendo la filosofía, el arte, la ciencia y toda producción humana a la tierra, deviene, a una nueva inteligencia del *oikos*, la casa del mundo y a una renovación práctica del *ethos*, los modos de habitar” (RODRÍGUEZ; MIRABAL, 2022, p.296)

Se encubren los saberes soterrados, los no convenientes, entre ellos los saberes ancestrales “esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer reaparecer por medio, desde luego, de la erudición” (FOUCAULT, 2000, p. 21). Debemos responder ante tal atentado a las civilizaciones re-ligando con todo su ser humano, que no puede serlo sino cumple como ciudadano del mundo; es decir un individuo con obligaciones morales para con él, sus semejantes y la naturaleza, portadores de “una ética que analiza el hecho de la violenta “negación del Otro” americano desde el horizonte de “lo Mismo”” (DUSSEL, 1992, p. 36).

Es de especial importancia que la antropológica tiene en si un tipo de ecosofía, que es una “ecosofía pedagógica compleja y profunda, concebida eticidad compleja y ecología de la acción para la formación humana, mediada por grandes ideas para preparar al hombre para el trabajo Ecosofía-antropológica: una re-civilización de la humanidad creador y la vida con sentido, en camino hacia la era planetaria” (COLORADO, 2015, p.5).

De la colonialidad praxiológica en los saberes ancestrales significa la promoción del “no hacer, el no estar, la dependencia, la no autonomía. Configura hábitos ajenos a su cultura, genera la invisibilización del hacer propio, de las prácticas personalógicas y la idiosincrasia, aniquila las costumbres y las prácticas identitarias” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35). Nótese la pérdida de identidad autóctona impuesta por el

colonizador y por los propios portadores de los saberes ancestrales al considerarlos inferiores.

De la colonialidad cosmogónica en los saberes ancestrales, se tienen que mediante la imposición del pensamiento abismal, de los topoi, saberes ancestrales y conocimientos legalizados no se comunican, se antagonizan en una separabilidad, “dualismos, dicotomías, desconfiguración vital. Prefiere separar, pensamiento fragmentador, mecánico y dogmático. No ve la vida en su afluencia espontánea ni como una configuración holística sino como un ente separado de todo lo demás” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35). Son tantas disminuciones; en tanto la del ser humano su alma y espíritu queda fuera de su identidad enajenada de sí mismo; pues no se ve no se puede regularizar; pero esta esencialidad sigue el cuerpo y la acciones sin que nadie lo puede evitar.

Sabemos que en la colonialidad como proyecto de la modernidad-postmodernidad se niega el hecho que *somos naturaleza en la Tierra como patria* (RODRÍGUEZ, 2022b); pero que la ecosofía trata de una pragmática compleja, que va a su salvaguarda, en donde “la intuición cosmoteándrica indica la triple relación entre ser humano, lo divino y el cosmos, por eso para Panikkar el término ecosofía significa una nueva sabiduría espiritual que conjuga las tres dimensiones” (SEPÚLVEDA, 2018, p. 267). Así urge con los saberes ancestrales la comprensión de la *Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra* (LOVELOCK, 1985).

En tanto la colonialidad lingüística en los saberes ancestrales y sus portadores, se “impone nociones y categorías eurocéntricas, importadas desde Occidente, que no reflejan la identidad latinoamericana y enmascaran el colonialismo y la colonialidad política y epistémica” (ORTIZ; ARIAS; PEDROZO, 2018, p.35). Y así se llega a aculturizar los propios saberes ancestrales. “La complejidad permea la ética compleja: antropológica, socioética, autoética que permean la ecosofía como sabiduría” (RODRÍGUEZ; FORTUNATO, 2022, p.10). En donde la antropológica como ética del género humano nos va a conyugar a la cohesión de los saberes ancestrales-ecosofía.

Sin duda, si recogemos estos diferentes enfoques de la colonialidad en los portadores de los saberes ancestrales y ellos mismos esto emite una carencia de ecosofía, como arte de habitar en el planeta donde su conformación: social, ambiental y espiritual ha estado permeada de soslayaciones que ha propugnado en todas partes donde el colonizador marca sus tentáculos de poder. Vemos ahora los aportes de la ecosofía en la conjunción de los saberes ancestrales en la consideración liberadora y compleja del ser humano, para ello de acuerdo con el transmétodo nos desprendemos de los autores y vamos a propuestas complejas de la autora de la investigación, que se había venido avizorando.

3 Rizoma propositivo. Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales planetario

En lo que sigue entramando cada rama de los rizomas anteriores vamos a proponer para la diada los saberes ancestrales - ecosofía proposiciones fundamentadas en re-ligajes decoloniales planetario que nos inciden en la complejidad de cada tipo de colonialidad, que no se separan de las otras.

En los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales transepistémicos, vamos a desmitificar la soslayación y decolonizar el poder como autoritarismo que se le da a los conocimientos legalizados por el paradigma rey y descolonizándolos conjugamos con los saberes ancestrales, haciendo a estos visibles en igual grado de importancia. Para ello, la apertura y salvaguarda de los saberes ancestrales dentro de cada civilización es esencia. Pues pasa muchas veces, que en la vergüenza étnica por ejemplo se avergüenzan los aborígenes de sus propios saberes ancestrales, pues se sienten disminuidos y apabullados por los colonizadores. La diversidad transepistémicas, que incita a re-ligar como una condición urgente en la transmodernidad; pero para ello como promueve las obras de Milagros Elena Rodríguez, creadora de los transmétodos decoloniales planetario-complejos ir a des-ligarse de los viejos vicios de la modernidad-postmodernidad-colonialidad, como un desafío de orden: epistémico, ético, político y humano.

Es urgente hacer ver en cada uno de portadores de los saberes ancestrales su propia consistencia ambiental, social y espiritual que conforman la misma ecosofía, por ello es urgente no concebir los saberes ancestrales sólo como historia y recuerdos; no. Ellos van mucho más allá, van al cuidado de la Tierra como patria, pero también salvaguardan la identidad de los pueblos, más aún muchos de ellos se conjugan con los conocimientos en la salvaguarda. Y con ellos podemos conseguir esencias perdidas en el azaro de las competencias y de la conquista de la naturaleza, conquista como masacre.

Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales lingüísticos, tienen especiales atención a lo que estos: los saberes ancestrales significan. El hecho de que puedan ser colaborativos, y se rompa el pensamiento abismal entre ellos y los conocimientos no significan que se seguirán considerando empapados de la inferioridad en todo sentido; pues provienen de las civilizaciones desmitificadas. Mientras este sea el concepto impuesto a las demás civilizaciones que no son las de Occidente y el Norte tendremos pocas posibilidades que los consideren valiosos. Pero ellos pueden ser decolonizados dentro de los propios ancestros, en las civilizaciones de donde devienen.

No por ello debemos desmitificar los saberes ancestrales de Occidente y del Norte, devolver la moneda de la soslayación. Los saberes ancestrales todos, deben ser presentados en su concepto complejo de existencia: contienen la sabiduría: social, ambiental y espiritual que no necesitan ser pasados por el filo de la cientificidad que los denigra *perse*. Por ello, en la primacía de los saberes ancestrales juega el hecho de considerar al ser humano en una complejidad que no se desune: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu. Esa complejidad no se logra cuando el ser humano es desmitificado y cortado de la naturaleza, de su alma y de su espíritu.

No se puede entender los saberes ancestrales en su complejidad desmitificando la complejidad de los seres humanos que al fin son los portadores de dichos saberes. Pero, lo que se pide expeditamente es que dichos portadores se des-liguen de las falsas concepciones de superioridad incrustadas en su ser privilegiando al colonizador que años después sigue haciéndoles pensar que su Pacha Mama no es la portadora de

concepciones maravillosas y esenciales en la vida las personas; sino que les sigue imponiendo una normalidad en la superioridad o producción del otro.

Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales cosmogónicas en la Tierra como patria que dignifican la Pacha Mama. Esa realidad se ve en la conservación del suelo, en el cuidado del mar, en la comunión con nuestra naturaleza. Que se perdió en Occidente y el Norte a favor de la técnica, y van ahora buscando lo perdido con la misma mente colonizada que se va en su propia contra. En la destrucción de nuestra existencia, pues no hay manera de afectarse sin afectar al otro.

Somos naturaleza en las concepciones de los saberes ancestrales-ecosofía nos define como la forma compleja de lo que es la vida. La vida en el sentido biológico de nuestro cuerpo ha estado concebida incompleta en la intencionalidad de la colonialidad de la vida, de la colonialidad epistémica; no convenía para explotarnos y con ellos nuestros recursos tener seres humanos cuidando su Pacha Mama. La vida en todo sentido de nosotros definidos como humanos con acciones antihumanas de definida como seres incompletos que deben conjugarse y complejizar la vida reduccionistas y su forma de definirla a la vida de nuestra casa: el planeta-Tierra. Y con ello a la naturaleza-seres humanos. Nuestra vida es la vida de la naturaleza, del planeta.

Pensando en los saberes ancestrales-ecosofía que somos naturaleza nos erige en nuestra afectividad cognitivo-afectivo-espiritual a la sensibilidad por nuestras limitaciones de crear la naturaleza, de crear nuestro cuerpo, la limitación del ser humano definido de manera modernista: aceptar que la definición de este es inadecuada, colonial y amarrada a la conveniencia inconsciente. Por eso ser humano es ser naturaleza y ello es el verdadero ser humano: reconocer nuestras limitaciones en la grandeza de creación de Dios es urgente, y con ello la salvaguarda de la naturaleza que es la nuestra, allí somos naturaleza cobra sentido en nuestra sensibilidad compleja.

Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales praxiologicos son urgentes en la identidad y hacer de las civilizaciones que lo portan, que lo heredan; contrariamente a considerarse saberes no conocimientos, menores, sin legalidad. Muy por

el contrario ellos sirven para empoderarse de las civilizaciones y su gallardía en el mero centro menos contaminado del saber; en el propio lugar donde se generan.

Y ello debe ser ejemplo en las comunidades; el tomar sus saberes y hacerlos trascender en la educación, los maestros desde los primeros niveles educativos deben despertar ese valor educativo en sus discentes para recuperar su autoestima y su valía en la Tierra patria. Si recobrar ese hacer en el ser empoderados de su pertenencia en sus civilizaciones. Ello debe ser motivo de grandes investigaciones en acción participativa compleja, con dolientes de dichos saberes, con dolientes del conocer como centro del hacer. Y no el hacer como imitación de lo que los demás hacen.

Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales trans-axiológica y la antropoética, más allá de los valores de cómo comportarse, de valores caducados y empantanados de la colonialidad; más allá de la ética moralista de como existir sin ser uno mismo; es perentorio recuperar el papel del ciudadano planetario que debe tener sentipensando su propia historia y valía, respetando la de otros, en tanto no superioridad.

La ecosofía en los saberes ancestrales como una sabiduría con alta espiritualidad de la tierra misma que se manifiesta al ser humano cuando sabe escucharla con amor, más allá de una simple ecología, que ha caducada en la conquista - masacre de la naturaleza. Hay que superar una cierta actitud ecológica, en la que la ética del género humano se haga habitual para profundizar mucho más en la investigación de un nuevo equilibrio entre materia y espíritu.

La función de la especie humana no es la de dominar la tierra, se debe deconstruir a cada instante esta cruel imposición, sino que lo que tiene que hacer es cultivarla, habitarla y pensarla como parte de sí mismo en su concepción: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios, empezando por el cultivo personal de uno mismo, siguiendo por el cultivo del alma y continuando con él la Tierra. Cuerpo, alma, espíritu y Tierra son tres aspectos de una misma cultura ancestral y realidad. Se trata de la conciencia de la Tierra-Patria como comunidad de destino Moriniana a la que el complejo le ha dedicado tantos tiempos de estudios, herencia de Raimón Panikkar; en la que convergen los saberes ancestrales-ecosofía.

Lo cosmológico, *κοσμολογία*, cosmología, compuesto por *κόσμος*, kosmos y cosmogónico, kosmogonía, forman parte de la transfilosofía que trasciende a los saberes ancestrales a su verdadera significancia, se trata de ir más allá de la filosofía que ha permeado de ineptitud y olvido a los saberes ancestrales. Esa responsabilidad como antropolítica, que está inmerso en la poética, naturaleza y toda la complejidad del ser humano, en una profunda sabiduría ecosófica que es social, ambiental, espiritual, aceptando y re-significando la complejidad del ser humano, de sus aportes y saberes-conocimientos en su aula mente social-espíritu; un espacio no físico donde se aprende en todo lugar y tiempo.

Sabemos que debemos desmitificar muchas conceptualizaciones, iremos permeándonos de ello en una construcción decolonial, compleja y transdisciplinar. Sin duda en el devenir del ser humano se entrama el cosmos y lo divino; entre los cuales los saberes ancestrales participan de esa unidad indisoluble, dividida a conveniencia luego de la filosofía antigua.

Los saberes ancestrales - ecosofía en re-ligajes decoloniales antropolíticos; ese servicio a cada civilización y por ende con la mirada en la Tierra siendo una política que perciba la gran complejidad humana, inmersa en sus saberes ancestrales, en su proceso de planetarización, es re-civilizar el ser humano re-ligando el pensamiento que ha sido des-ligado de sus falsas minusvalías, el accionar como una forma de pensar la humanidad como comunidad de destino planetario, pensando en su civilización para salvar la inmensa humanidad realizándola con sus propias cosmovisiones, es la encrucijada del ser humano de reivindicándose.

La antropolítica que se deviene en la diada: saberes ancestrales-ecosofía es la circunstancia de cómo alcanzamos recapacitar complejamente lo urgente de la crisis de la humanidad, que es la crisis de su civilización que se ha retornado planetaria. La antropolítica tiene que ver con una nueva condición de repensar la sensibilidad del ser humano y su praxis en la era planetaria.

Por lo tanto, pensando en esa complejización del accionar la diada mencionada piensa los saberes ancestrales como subversivos, pues en la reconstrucción que deviene

del limpiado de las malezas de la exclusión; que no olvida que no se debe a saber alguno y se debe a todos; porque en ella alude la vida, y al soslayar regresa a la muerte; en todo sentido. Sale de la aldea soslayadora, la manera de pensar los saberes ancestrales, y va libre en poesía de amor enalteciendo las civilizaciones y buscando su valía, pero no como que si no existieran; sino como explicar al resto de las civilizaciones el emerge de los saberes que necesitan ser conocidos, aceptados y con ello la salvaguarda de sus lugares de orígenes.

4 Rizoma propositivo conclusivo. Seguimos en las pesquisas en las líneas de investigaciones

Cumplimos con el objetivo de *analizar los saberes ancestrales – ecosofía como re-ligajes decoloniales planetarios que coadyuvan a la concepción compleja del ser humano*, para ello hemos develando una colonialidad interna dentro de los propios portadores de los saberes ancestrales que en su ser y humanidad los han concebidos con mentes coloniales, así desmitificados de los conocimientos impuestos como verdad. Ello lo hemos pensando en que ocurre con los saberes ancestrales y sus portadores en: *la colonialidad política, la colonialidad epistémica y epistemológica, la colonialidad axiológica o ética, la colonialidad praxiológica, la colonialidad cosmogónica, la colonialidad lingüística*. Y desde allí hemos pensando proposiciones en los que la ecosofía puede ayudar a la salvaguarda de los saberes ancestrales y con ello a una resignificación compleja de los que es el ser humano y su accionar en la Tierra como patria.

En todas esas manifestaciones de colonialidad existe una colonialidad interna en los países, que pretenden develar dichos saberes ancestrales como patrimonio en festividades y no como centro incontaminado de resistencia. Así por ejemplo se quiere hacer ver los saberes ancestrales en los aborígenes de Venezuela y Colombia por ejemplo los Wayuu. Se llegan de estatutos y leyes, pero son las poblaciones más desfavorecidas, las más olvidadas en su condición humana. Su lengua por ejemplo como centro de saberes ancestrales aún no se consiguen en la practica la manera de salvaguardarlas, y en el planeta mueren cada minuto leguas esenciales en las comunidades.

Las falsas políticas de estado siguen colocando en la esquina de la ineptitud a los saberes ancestrales y con ello a las comunidades que lo portan. Pese a que hablan de decolonialidad, de Educación Intercultural, por ejemplo en Venezuela; sigue existiendo la asimilación y el considerar inferiores dichos saberes; por ello la ecosofía puede coadyuvar a la salvaguarda de dichos saberes. Con ellos a la naturaleza que forma parte de nuestra propia humanidad.

Como pueden ver en plena propuesta y evidencia de la necesidad de la recivilización sigue estando una práctica antiecosófica que sigue privilegiado la explotación de la naturaleza en búsqueda del intercambio de sus recursos, en la venta de la vida, sigue estando la contaminación de los ríos, sin importar que le quietes la fuente de sobrevivencia de esas civilizaciones. No se puede hablar de ecosofía, de sabiduría atacando la vida y seguir en la colonialidad más grave, en la que atenta siempre directamente contra las civilizaciones. ¿Quiénes portarían dichos saberes ancestrales?

Hemos cumplimos con el *objeto complejo de estudio de los: saberes ancestrales – ecosofía que dan re-ligajes decoloniales planetario en la concepción del ser humano*; desde la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, constituida en el transmétodo. Disfrutamos seguido azarasas necesidades decoloniales planetarias que urgen en la salvaguarda del planeta Tierra. Con ello la recivilización de la humanidad y en cuanto a la filosofía su des-ligaje y re-ligaje hacia concepciones abiertas y estudiosas de la crisis de la vida y con ello del sujeto. Las líneas de investigación: educación-transepistemologías transcomplejas; Educación Patrimonial Transcompleja; transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje; siguen estudios azarasos y profundamente rizomáticos. Se van rupturando y permitiendo la inclusión en pensares decoloniales planetario-complejo.

Agradecimiento y dedicatoria en mi amor a Jesucristo. En la liberación ontoepistemológica del sujeto autora de los transmétodos me permito ejercer mi complejidad: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu; en este caso mi espiritualidad como liberación, que no es religión. Me despido con sabiduría que Cristo me provee a través del Espíritu de Dios, creo que debemos de estar conscientes del amor de Cristo como

elevación de nuestro espíritu en el conocer, que no debe ser desmitificado; por ello, la vuelta de la filosofía a la teología trae un sentipensar hermoso, pues “mirad que nadie os haga cautivos por medio de {su} filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo” (COLOSENSES 2: 8). Y cuanto anhelo tus maravillas mi Dios amado, Padre de la tierra-patria, creador de los cielos y la tierra, sé de tu palabra cumplida “por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas; y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos” (ISAÍAS 29:14).

Referencias

ANTÓN, Jhon. **El conocimiento ancestral desde una perspectiva afrodescendiente**. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/280531118_Amawta_Seminarios_de_investigacion Consultado el: 3/11/2022

COLORADO, Jorge. **La antropeítica en el Pensamiento Complejo de Edgar Morín y su concreción en la educación universitaria**. Tesis de Grado. Doctor en Pensamiento Complejo. México: Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín, 2015.

CRESPO, Juan e VILA, David. **Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares**: El buen conocer y el diálogo de saberes dentro del proyecto Buen Conocer-Flok Society. Quito, IAEN, 2014.

DUSSEL, Enrique. **1492**: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. Madrid, Nueva Utopía, 1992.

FERNÁNDEZ - FRESARD, Gala. Saberes ancestrales y ecoalfabetización a través de las artes: una mirada desde/hacia pueblos indígenas en Chile. **Revista Chilena de Pedagogía**, Santiago de Chile, v 2, n. 2, p-25-55, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.5354/2452-5855.2021.59845>.

FOUCAULT, Michel. **Defender la sociedad**. Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina S. A., 2000.

LEFF, Enrique. **Racionalidad ambiental**: La reapropiación social de la naturaleza. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2004a.

LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder.** Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004b.

LOVELOCK, James. **Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra.** Barcelona: Orbis, 1985.

MINGOL, Irene. La filosofía del cuidado de la tierra como ecosofía. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Murcia, n, 67, p. 133-148, 2016.
<http://dx.doi.org/10.6018/daimon/201501>

MORÍN, Edgar; KERN, Anne. **Tierra-Patria.** Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1993.

ORTIZ OCAÑA, Alexander; ARIAS, María e PEDROZO, Zaida. **Decolonialidad de la educación.** Emergencia/urgencia de una pedagogía decolonial. Santa Marta: Editorial Unimagdalena, 2018.

OSORIO, Sergio. **Cátedra humanitas.** Edgar Morín: pensador planetario. Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada. México, Multiversidad Mundo Real, 2012.

PANIKKAR, Raimón. **Ecosofía: Para una espiritualidad de la Tierra.** Madrid: San Pablo, 1994.

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

PANIKKAR, Raimón. **Mito, fe y hermenéutica.** Barcelona: Herder, 2007.

PANIKKAR, Raimón. **Sobre el diálogo intercultural.** Salamanca: San Esteban, 1990.

PUPO, Rigoberto. **La cultura y su aprehensión ecosófica.** Una visión ecosófica de la cultura. Alemania: Editorial Académica Española, 2017.

RENTERÍA-JIMÉNEZ, Carlos; VÉLEZ DE LA CALLE, Claudio. Comunidades negras y saberes ancestrales ambientales: un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re (pensar) las relaciones sociedad-naturaleza. *Revista Colombiana de Educación*, Bogotá, v.1, n.81, p.311-336, 2021.
<https://doi.org/10.17227/rce.num81-10715>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. *Revista Orinoco Pensamiento y Praxis*, Ciudad Bolívar, v.11, p.13-34, 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709212>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Un transmétodo rizomático en la transmodernidad. **Revista Perspectivas metodológicas**, Buenos Aires, v. 19, e2704, p.1-15, 2020a. <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié**, Bié, v.1, n.1, p.43-57, 2021.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. **Diálogos Sobre Educación**, Guadalajara, n.25, p.1-14, 2022a. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136>

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

RODRÍGUEZ, Milagros Elena; FORTUNATO, Ivan. Bioética compleja y ecosofía como ética planetaria: aportes de Potter y Morín para una educación más humana. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, Sergipe, v.15, n.34, e17918. <http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17918>

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

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

SEPÚLVEDA PIZARRO, Jessica. Ecosofía: hacia una comprensión de la sabiduría de la tierra desde la noción de ritmo del ser de Raimon Panikkar. **Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones**, v.23, p.263-278, 2018. <https://doi.org/10.5209/ILUR.61030>

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

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

ⁱ **Milagros Elena Rodriguez**, ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>

Universidad de Oriente, Venezuela

Cristiana, venezolana. Investigadora activa ocupando los índices de la AD Scientific Index de la UDO 2023 y 2022. Postdoctorado en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, Universidad José Martí de Latinoamérica, México. Postdoctorado en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela. Postdoctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armada, Venezuela. Doctora en Patrimonio Cultural, Universidad Latinoamericana y el Caribe, Venezuela. Doctora en Innovaciones Educativas, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armada, Venezuela. Magister Scientiarum en Matemáticas, Universidad de Oriente. Licenciada en Matemática, Universidad de Oriente, Venezuela. Más de 300 publicaciones internacionales y más de 30 libros y capítulos.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7127834972033651>.

E-mail: melenamate@gmail.com

Editora responsável: Genifer Andrade

Especialista *ad hoc*: Enrique Sologuren Insúa e Arliene Stephanie Menezes Pereira

Como citar este artigo (ABNT):

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Saberes ancestrales - ecosofía: Re-ligajes decoloniales planetario. **Rev. Pemo**, Fortaleza, v. 6, e10821, 2024. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/10821>

Recebido em 07 de junho de 2023.

Aceito em 05 de março de 2024.

Publicado em 01 de maio de 2024.