

**LA TRANSFILOSOFÍA SENTIPENSANTE DEL RIZOMA: UN SISTEMA
DECOLONIAL PLANETARIO-COMPLEJO**

***A TRANSFILOSOFIA SENTITIVA DO RISOMA: UM SISTEMA DECOLONIAL
PLANETÁRIO-COMPLEXO***

***THE SENSITIVE TRANS-PHILOSOPHY OF THE RHIZOME: A PLANETARY-
COMPLEX DECOLONIAL SYSTEM***

Milagros Elena RODRÍGUEZ¹
e-mail: melenamate@hotmail.com

Cómo hacer referencia a este artículo:

RODRÍGUEZ, M. E. A. La Transfilosofía Sentipensante del Rizoma: Un sistema decolonial planetario-complejo. **Plurais - Revista Multidisciplinar**, Salvador, v. 7, n. 00, e023004. e-ISSN: 2177-5060. DOI:

| **Presentado en:** 15/06/2023
| **Revisiones requeridas en:** 22/08/2023
| **Aprobado en:** 24/10/2023
| **Publicado en:** 24/10/2023

Editores: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado
Profa. Dra. Kathia Marise Borges Sales
Profa. Dra. Rosângela da Luz Matos
Editor Adjunto Ejecutivo: Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz

¹ Universidad de Oriente (UDO), Avenida Universidad, Cumaná – Sucre – Venezuela. Docente-Investigadora Titular.

RESUMEN: Considerando que la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad, como objetivo complejo analizamos la transfilosofía sentipensante del rizoma, el cual es un sistema complejo. Estudios de las líneas de indagación: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Una indagación rizomática antítesis de las investigaciones coloniales reduccionistas y el transmétodo la deconstrucción rizomática. En la reconstrucción, articulamos relacionales que en la educación trae especial atención a la complejización, el develar lo que es el ser humano y su accionar a favor de su realización y preeminencia por la vida en todo sentido; con el respeto por las civilizaciones. La manera que confluye el investigar como decolonialidad planetaria-complejidad y la educación. Con perspectivas de articulación teórica entre la crítica decolonial transmoderna con las reflexiones de Félix Guattari y Gilles Deleuze y la filosofía rizomática.

PALABRAS CLAVE: Transfilosofía. Rizoma. Educación. Sentipensante. Decolonialidad.

RESUMO: Considerando que a decolonialidade planetária é apodítica da complexidade, como objetivo complexo analisamos a transfilosofia senciente do rizoma, que é um sistema complexo. Estudos das linhas de investigação: transmetodologias complexas e transmétodos decoloniais complexos-planetários, Educação Decolonial Planetária - transepistemologias complexas e decolonialidade-complexidade planetária em religação. Uma investigação rizomática antitética às investigações coloniais reducionistas e ao transmétodo de desconstrução rizomática. Na reconstrução articulamos relacionais que na educação traz especial atenção à complexidade, revelando o que é o ser humano e suas ações em favor de sua realização e preeminência para a vida em todos os sentidos; com respeito pelas civilizações. A forma como convergem pesquisas como decolonialidade-complexidade planetária e educação. Com perspectivas de articulação teórica entre a crítica decolonial transmoderna com as reflexões de Félix Guattari e Gilles Deleuze e a filosofia rizomática.

PALAVRAS-CHAVE: Transfilosofia. Rizoma. Educação. Sentimento. Descolonialidade.

ABSTRACT: Considering that planetary decoloniality is inherently linked to complexity, the author of this analysis focuses on investigating the sensitive rhizome transphilosophy, a complex system. Studies explore research lines in complex transmethodologies and complex planetary decolonial trans methods, Planetary Decolonial Education - complex trans epistemologies, and planetary decolonial complexity in reattachment. This rhizomatic investigation opposes reductionist colonial research and the rhizomatic deconstruction trans method. Reconstruction articulates relationalities that focus on complexity in education, revealing what it means to be human and one's actions for their realization and primacy for life in all senses, with respect for civilizations. This convergence of research, such as planetary decolonial-complexity and education, offers theoretical links between trans-modern decolonial criticism, Félix Guattari and Gilles Deleuze's reflections, and rhizomatic philosophy.

KEYWORDS: Transphilosophy. Rhizome. Education. Feeling. Decoloniality.

Introito. Necesidades urgentes y el transmétodo de pesquisa la deconstrucción rizomática

Las necesidades de decolonizar las ciencias, la educación, las investigaciones, la vida misma en el planeta no puede jamás obviar la decolonización de la filosofía. La excelsa filosofía antigua fue evadida, para imponer una filosofía separada de las ciencias, de la teología; así los *topoi*: ciencia-filosofía, filosofía -teología, ciencias-teología son separaciones impuestas del pensamiento abismal occidental del que hace eco muchas veces el occidental Boaventura Do Sousa. Se separa por ejemplo en la razón en el ser humano, del alma y del espíritu; se atribuye en la filosofía occidental la razón del ser humano sólo alojada en la mente; lo que dice que *el ser humano que es: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios* (Rodríguez, 2022a) es tronchado en la colonialidad de la filosofía.

En el planeta tierra como proyecto de dominación: la colonialidad en cualquiera de sus manifestaciones: poder, ser, hacer, pensar y soñar son ejercicios de la modernidad-postmodernidad como proyecto de soslayación, “la colonialidad, en consecuencia, es aún el modo más general de dominación en el Mundo actual, una vez que el colonialismo como orden político explícito fue destruido” (Quijano, 1992, p. 14). Decimos que fue destruido pues “al nuestros libertadores desalojar los invasores se supone culminó dicho colonialismo, más no la soslayación, ni la minusvalía de nuestro conocer, vivir y ser en el mundo con la preeminencia del Norte y Occidente en su poderoso ejercicio de exclusión” (Rodríguez, 2022b, p. 231).

En tal sentido, ¿Qué es la transfilosofía sentipensante? Vamos a precisar la semántica; la transfilosofía sentipensante conjunciona la filosofía occidental decolonizada y la no reconocida en igual grado de importancia; por ejemplo los rizomas son esencias complejas decolonizadas de la filosofía occidental. En este sentido, el sentipensar es el encuentro con el corazón, con las emociones; pero también con el alma y espíritu reconociendo la complejidad del ser humano con Dios; así el ser debe estar atento al colonialismo intelectual (Fals Borda, 1978); y los diferentes mecanismos e instrumentos en que es dominado.

En el proceso antítesis de la colonialidad global, un proyecto que va a la liberación de las víctimas denominado decolonialidad planetaria, la filosofía juega un papel esencial, pues ella también al igual que al ciencia cobra sentido colonial, elitista; se ha separado de la filosofía que atiende por el ser humano en toda su complejidad y de la ética, así como de la religión; por tanto su reduccionismo ha de descolonizarse para regresar en ella la atención a las preguntas originarias de filosofar de manera compleja: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su

papel en la tierra? (Rodríguez, 2022c), entre otras interrogantes de trascendente valor del ser humano.

En la colonialidad del poder, el sistema - mundo operó como “una poderosa máquina de subalternización del conocimiento [...], estableciendo simultáneamente un modelo epistemológico planetario” (Mignolo, 2003, p. 122); en ese modelo epistemológico la transfilosofía sentipensante (Rodríguez, 2022c) va en contracara de la filosofía secuestrada en la colonialidad, más allá de la epistemología de la filosofía, trasciende fronteras y complejiza la filosofía al planeta, sin deudas de continentes.

Por otro lado, en las investigaciones postcoloniales nacen los rizomas; que ya iremos precisando; proponemos analizar con delicado cuidado sin perder el norte de la liberación en todo sentido que las perspectivas de articulación teórica entre la crítica decolonial transmoderna con las reflexiones de Foucault y Deleuze son posibles; al igual que en muchos casos hemos “propuesto incluir en nuestras conjeturas y argumentos los aportes del paradigma de la complejidad, el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari” (Busso, 2012, p. 212), a la decolonialidad planetaria con el uso decolonial de dichos conceptos rizomáticos sin perder de vista que estos son complejos; y que como ya se dijo la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad.

Nosotros buscamos intrínsecamente en la diversidad transepistémica, en las diversas maneras de decolonizar, y de develar conocimientos-saberes de la transfilosofía sentipensante de los rizomas; más allá de los impuestos conformar seriamente, con aumento en el tiempo la conciencia decolonial que “busca descolonizar, desagregar y des-generar el poder, el ser, y el saber” (Maldonado-Torres, 2007, p. 56). Y sabemos que en posturas postcoloniales podemos nutrirnos de aportes a la decolonialidad planetaria que sin duda comienza en el centro de los oprimidos del Sur y de extiende al sur como metáfora de los oprimidos del planeta Tierra, considerada como nosotros mismos en abrigo, casa, cobijo y sustento; en inmensa creación de Dios; liberado de las opresiones religiosas que alquilerona a la humanidad, como ya nos hemos expresado.

Con ello escribimos en rizomas de la transfilosofía sentipensante de los rizomas, siendo estos una filosofía, los conyugamos a pensarlos sentipensando la vida, en toda su manifestación. Acudimos en primer lugar a la obra de Gilles Deleuze, titulada: *Conversaciones: 1972-1990*, en la que expresa que “lo que Guattari y yo llamamos un rizoma es, precisamente, un caso de sistema abierto” (Deleuze, 1995, p. 53). No olvidemos lo que significa el sistema abierto: “los sistemas complejos o abiertos se componen de diversas

partes cuyas interacciones hacen emerger propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados” (Ingala, 2008, p. 256).

Sin duda, en ese emerger de las partes interactuándose con todo el rizoma, nacen elementos maravillosos que las partes no podían obtener. Es una liberación de esos elementos que vivían solapados por cada parte, oprimidos y desmitificados; colonizados. Pero que ahora en el rizoma, como esencia particular de los sistemas complejos nacen relucientes; y conviven con el rizoma; que se ruptura para ser cada vez más interactivo, y con ello incluyente.

Sigue aseverando en autor que un rizoma es “un sistema es un conjunto de conceptos. Y un sistema abierto es aquel en el que los conceptos remiten a circunstancias y no ya a esencias” (Deleuze, 1995, p. 53). Obra de Gilles Deleuze que cita Emma Ingala Gómez, en *la complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze*, y que es clave en la presente indagación. Pero ahora vamos pensando los rizomas con la *transfilosofía sentipensante* (Rodríguez, 2022b).

Entonces, así las complejizaciones, en la que *la decolonialidad planetaria es apodictica de la complejidad* (Rodríguez, 2021a), como objetivo complejo *analizamos la transfilosofía sentipensante del rizoma, el cual es un sistema decolonial planetario-complejo*. Se trata de estudios de las *líneas de indagación*: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Todo ello realizado con una indagación rizomática antítesis de las investigaciones coloniales reduccionistas. Vamos con el transmétodo la deconstrucción rizomática como transmétodo (Rodríguez, 2019a).

Desde luego, la indagación decolonial planetaria y prefiero llamarla transmetodología que no la concibo sino es decolonial planetaria; muchos pretenden hacer transmetodologías en el rezago de la modernidad la postmodernidad, que aún en su concepción está cargada de colonialidad; esto es imposible en su cabal realización. Sin duda, el hacer decolonial es desobedecer a la metodología de investigación (Ortiz; Arias, 2019). En esa desobediencia deconstruimos, des-ligamos, re-ligamos, develamos y no damos un barrido.

Las transmetodologías transcomplejas en el proyecto decolonial planetario tiene como fin complejizar a la luz de las certidumbres, en archipiélagos de certeza en el mar de incertidumbre, que se develan en la decolonialidad y entramar con el conocimiento des-ligado de la colonialidad; atendiendo que “si el conocimiento es un instrumento imperial de

colonización, una de las tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el conocimiento” (Quijano, 1989, p.10).

En cada propiedad de los rizomas damos aportes a las investigaciones rizomáticas decoloniales planetaria-complejas; por ello se va al desmantelamiento de las filosofías coloniales (Rodríguez, 2019b); en el sentido no del barrido; sino de su decolonización. Así en cada propiedad veremos su aporte para una profunda decolonialidad planetaria.

Con el transmétodo la deconstrucción rizomática se ira a la exploración en la exterioridad de la modernidad-postmodernidad-colonialidad de las culturas olvidadas; el otro encubierto (Dussel, 2001); dejando de lado el debate cualitativo-cuantitativo-sociocrítico en las investigaciones modernistas y sin excluirlos se va como un proceso complejo y transdisciplinario de construcción y reconstrucción del conocimiento-saberes decolonial planetario y complejo (Rodríguez, 2019a). Recuperamos el sujeto investigador en tanto, ya en primera persona la autora aporta a la indagación con su experiencia y sentipensar.

Deconstrucción. La colonialidad y la filosofía tradicional, los rizomas una filosofía decolonial

La colonialidad como sabemos es el proyecto continuación de la colonización que en este lado del planeta comienza en 1492 con la invasión y masacre a millones de aborígenes. Pero que ya África y otras regiones habían sido colonizadas por parte de Occidente. Sabemos que la modernidad-postmodernidad-colonialidad como proyecto, y probada ya, la imposibilidad ya “rebasable desde otra episteme histórico-cultural que reconozca la relación ecosistema del hombre en el conjunto de la diversidad existencial de los seres vivos que pueblan este planeta” (Santos, 2011, p. 17). Es de saber que en la tríada: modernidad-postmodernidad-colonialidad está bien fundamentada en que “no se puede ser moderno sin ser colonial” (Mignolo, 2007, p. 80) y que como se acaba de afirma la postmodernidad es el cono de la modernidad (Dussel, 2000).

La filosofía ha sido permeada de un conocer reduccionista, fuera del sentido de sus preguntas iniciales y de los problemas de la vida. En la colonialidad epistémica está la mal denominada crisis ambiental, mal denominado pues concebimos que somos naturaleza, así la crisis es la crisis de la civilización, ella ha sido conyugada en parte por la filosofía colonial amalgamada de la reduccionista concepción del ser humano (Rodríguez, 2022c).

Recóndito esta aceptar y accionar a favor de indagar en la manera como el pensamiento instaure una racionalidad filosófica escueta que lleva al accionar contra nosotros

mismos, que somos naturaleza. Es urgente mirar la crisis de la razón, de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje (Rojas, 2016). Ahora, si las preguntas iniciales de la filosofía, el amor a la sabiduría, eran por el ser humano, ¿Qué concepción de ser humano se ha sustentado en la filosofía en el transcurrir de la humanidad?, es perentorio la salvaguarda del sujeto vivo, complejo, pues “Si el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo, *πνεῦμα, ψυχή, σωμα* (1Ts 5,23), no es solamente un animal evolucionado sino que encierra dentro de sí una *scintilla*, un espíritu, un algo –y es todo lo que lo vuelve divinizable de manera distinta al resto de los seres” (Panikkar, 1999, p. 99).

El espíritu fue negado por el dominio hegemónico reduccionista de construcción de la filosofía; el espíritu sopla donde, cuando y como quiere, y nos hace entrar en vínculo con un nuevo grado de contexto que en nosotros se exterioriza en la conciencia, lo que se denomina la conciencia mística (Panikkar, 2005). Añorando la filosofía antigua se extraña en ella la filosofía actual, la conciencia-concientización urgente del conocer al ser humano, ello carece con urgente re-ligar en el planeta tierra; “leo Filosofía, única cosa que no me es extraña, con una inmensa alegría, porque ella me da una salida muy luminosa al mundo, porque la amo como aquello que durante mucho tiempo nos ha esperado perdonándonos todas las más aparentes que afectivas traiciones. Pero no quiero salvarme sola” (Zambrano, 2004, p. 678-679).

Las investigaciones rizomáticas, transmetódicas en la decolonialidad planetaria comienzan en la línea de investigación doctoral: *Educación Patrimonial Decolonial Transcompleja* (Rodríguez, 2017) en la que inéditamente se presentan tres (3) transmétodos que trascienden compleja y transdisciplinariamente; esto es transcompleja, los métodos modernistas-postmodernistas-coloniales que tienen como apodíctica la decolonialidad planetaria (Rodríguez, 2022b); insistiendo que no es posible realizar cabalmente indagaciones complejas y transdisciplinarias, trascender los métodos en su propio terreno, e intencionalidad: la soslayación y el reduccionismo; por tanto la decolonialidad, apandillada planetaria para insistir en su intencionalidad inclusiva, devela lo encubierto a complejizar.

Lo rizomático marca complejamente rupturas asignificantes que permiten la inclusión de lo excluido. Se rescata así los rizomas que son complejas en estructuras complejizadas de las indagaciones; desde las concepciones del postestructuralismo y postmodernidad, “cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro” (Deleuze; Guattari, 1972, p. 13)

El rizoma, sistema complejo, ya dicho decolonial nos lleva a que como es acéntrico la prepotencia de la soslayación y la preeminencia queda decantada y así, “el rizoma es

asimétrico y no tiene un centro único y determinado. Todo y nada es centro” (Mendoza Valdés, 2005, p. 85). Por ello, en la filosofía occidental se impone,

El pensamiento rizomático implica el rompimiento con el saber sistemático, afirmando múltiples posibilidades en la acción humana. En un rizoma no hay puntos o posiciones, como se las encuentra en una estructura, un árbol, una raíz. No hay más que líneas... La línea de fuga señala, a un tiempo, la realidad de un número de dimensiones limitadas, que la multiplicidad llena efectivamente (Deleuze; Guattari, 1978, p. 15).

El sentipensar entonces es esencia en las indagaciones decoloniales planetaria-complejas con los rizomas, poniendo un pie en los saberes y otras en los conocimientos decolonizados de las ciencias, la filosofía, la teología y de los saberes contextualizados y relacionales.

Reconstrucción. La transfilosofía sentipensante del rizoma como sistema complejo

Queremos volver sobre la significancia, para que no pululen taras coloniales en el discurso, y confundan al lector; el prefijo *trans* significa más allá, y con Enrique Dussel:

Ese más allá (*trans*) indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad, desde lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida; evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático, etc. Diversos nombres puestos a lo no humano, a lo irrecuperable, a lo sin historia, a lo que se extinguirá ante el avance arrollador de la “civilización” occidental que se globaliza (Dussel, 2004, p. 222).

Así la transfilosofía, significa más allá de la filosofía, reconstruyendo las preguntas originales de la filosofía a las necesidades urgentes de la Tierra como patria con la categoría sentipensar; para permanecer alertas a las taras coloniales que nos velan el conocer antihumano.

Lamentablemente, el prefijo *trans* tan usada en la violación de la naturaleza de la vida, esta vez usada para recobrar y respetar la complejidad de la naturaleza de la vida en la filosofía, ir más allá de estas, en la palabra transfilosofía de acuerdo Enrique Dussel en su obra: *Sistema-mundo y Transmodernidad* (Dussel, 2004, p. 222), en la cita anterior, la filosofía occidental decolonizada salvaguarda, y da inclusión a la filosofía de la exterior de la modernidad; lo que denigro obvio y vituperó de las civilizaciones encubiertas. Retomamos la filosofía antigua, que se dejó de lado; así si la filosofía significa inicialmente amor a la

sabiduría, *φιλοσοφία*, habrá que redefinir: *¿Qué es la sabiduría, de donde proviene en los rizomas como sistemas complejos?*

En la crisis del conocimiento en la Tierra, se separa lo filosofía de la teología y la ciencia separa la razón del alma y espíritu, se troncha la concepción del ser humano; por lo tanto la sabiduría esta troncha de la esencia alma-espíritu del ser humano que es energía y no muere. Regresamos así a la concepción antigua de la razón alojada en la mente-alma-espíritu y la unión inseparable filosofía - teología con el sentipensar. Escribió Heráclito de Éfeso en las denominadas sentencias que son oraciones cortas con gran significado:

Apodado el Oscuro por la tradición, y representante de la madurez del pensamiento jónico o por lo menos un quiebre importante del mismo, la musa jónica según el decir de Platón [...], sigue representando en la historia del pensamiento antiguo y por consecuencia en el de la filosofía; el filosofar mismo (Olmos, 2015, p. 26).

Ese filosofar mismo ha muerto en manos de lo conveniente, de la separación de la ciencia con la filosofía y de esta con la teología, más adelante veremos las causas. Es de saberse que el filósofo presocrático Heráclito re-ligaba como urgencia de profundizar en el devenir, la igual que la reforma del pensamiento nos lleva con Edgar Morín. La transfilosofía entendida acá no es la filosofía no teológica que no cuenta nada fuera del ser humano (Schlegel, 1994); sino que comprende que ser humano y lo que está fuera de él es una sola creación: el planeta Tierra. Desde luego, 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.

Para ello, necesitamos ser inclusivos siempre respetando la naturaleza de la vida, salvaguardándola, rupturar los rizomas, como su esencia lo es, para dar posibilidades abiertas en el discurso que nos lleven más allá de la filosofía colonial a ejemplificar una filosofía abierta, decolonial y compleja de los rizomas; que con las propiedades de los rizomas: *conexión y heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante y cartografía y calcomanía*, podamos a ver su transfilosofía sentipensante en la decolonialidad planetaria – complejidad.

En los rizomas las con los principios de la complejidad, pues el rizoma en sí mismo es una filosofía compleja, es un sistema complejo, abierto, transdisciplinar y en tal sentido: con el principio sistémico u organizacional relacionaremos las partes con el conocimiento (Morín, 1994) del todo rizomático, que es abierto y que jamás se conoce en su completitud su esencia

constante de rupturas le hace ser nutrido en el tiempo, a medida que la decolonialidad devela esencias soterradas desmitificadas; su principio de ruptura cobra sentido en todo momento.

En la transfilosofía sentipensante con el principio hologramático expresaremos que las partes están dentro del todo y el todo está en cada parte (Morín, 1994); por la esencia de ser complejo y una unidad aún amorfa, pero con completitud; el principio retroactivo que manifiesta cómo una causa actúa sobre un efecto y, a su vez, éste sobre la causa (Morín, 1994); el principio recursivo que supera la totalidad de regulación al incluir el de autoproducción y auto-organización; pues el rizoma se ruptura y es asignificante en todo momento.

La transfilosofía sentipensante de los rizomas con el principio de autonomía y dependencia en el que expresa la autonomía de los seres humanos, al mismo tiempo que su dependencia del medio con la naturaleza y la Tierra (Morín, 1994); *el principio dialógico* que integra lo antagonista como complementario, mostrando la unión de los *topoi* y la minimización del pensamiento abismal; aquí se ve una belleza inexorable del rizoma, pues va incluyendo lo separado de la vida, de vuelta la naturaleza de su creación. El principio de la reintroducción del sujeto que enclava la incertidumbre en la producción del conocimiento al poner de realce que todo conocimiento es una reconstrucción de la mente (Morín, 1994).

Volviendo a la propiedad ruptura asignificante, al igual que investigación decolonial planetaria con la propiedad ruptura asignificante el rizoma “no cesa de reconstituirse” (Deleuze; Guattari, 1980, p.15) en una continua dialéctica de desterritorialización y reterritorialización. Sin duda, se ejecutan en plena colonización y soslayación complejos procesos de resistencia, asimilación, reinterpretación y reinención, aún con “demandas de reconocimiento modernas formuladas en lenguajes antiquísimos o, por el contrario, demandas de reconocimiento de valores propios (como la comunidad misma) en lenguajes modernos como el de la democracia y los derechos humanos” (Zárate, 2013, p. 51).

Con *la propiedad ruptura asignificante* la investigación decolonial planetaria se muestra “conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 18). Atiende la ecología de la acción y el principio recursivo que supera la totalidad de regulación al incluir el de autoproducción y auto-organización. Son procesos de revisión de instrumentos soslayadores que se mutan muchas veces desde el interior de los países y los diferentes sistemas que se conforman de opresores; algunos ofreciendo liberación falsa, todo ello debe atenderse en las investigaciones decoloniales planetaria.

Con la ruptura asignificante el rizoma como un mapa “no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 17), se trata de un devenir decolonial deleuziano (Da Silva; Ferreira, 2019). En la investigación decolonial, los transmétodos no damos un barrido a las epistemologías, las deconstruimos, las descolonizamos; pero también sabemos que hay que construir la palabra desde otras formas de mirar y de sentir; desde nuestro sentipensar; vivir, ser sentir; develando las disfrazadas maneras de coexistir en comunidades a culturadas, transculturizadas ocultando su valía, por ejemplo bajo la vergüenza étnica. El hacer decolonial, el investigar liberador, complejo, transdisciplinar decolonial “se concreta en acciones/huellas decoloniales (no en etapas de investigación, ni en métodos, ni técnicas, ni instrumentos). Estas acciones decoloniales son contemplar comunal, conversar alterativo y reflexionar configurativo” (Arias; Ortiz, 2019, p. 157).

Ahora con la propiedad conexión y heterogeneidad de las rizomas, se lleva a un archipiélago y archi-plegue repensar las relaciones humanas desde la multiplicidad insular (Vignola, 2020); porque nos vamos a buscar la inclusión sin perder de vista la diversidad; con el respeto a las culturas sin preeminencias; en un aporte armonioso del planeta, por ello no es favorecedor en alta manera compleja que “el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no-signos” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 25).

Sabemos de la diversidad inmensa en la naturaleza, en la cultura, patrimonio cultural, histórico de nuestras civilizaciones, que mediante un “sistema rizomático o complejo se define no por sus constantes o su homogeneidad, sino por una variabilidad inmanente y continua” (Ingala Gómez, 2008, p. 260). Que siempre pese a la diversidad nos conecta el respeto por la vida, la biodiversidad, al fin en la misma casa, con el principio sistémico u organizacional relacionaremos las partes con el conocimiento-saberes del todo; en medio del todo como lo es la Tierra.

En *la propiedad conexión y heterogeneidad de los rizomas*, con la transfilosofía sentipensante vamos pensando en los principios de la complejidad que se entrelazan en las aperturas rizomáticas profundamente inclusivas; y en la decolonialidad planetaria nos anida un proceso complejo que con el principio hologramático expresamos que las partes de esa diversidad están dentro del todo y el todo está en cada parte.

Emitimos que en la propiedad conexión y heterogeneidad, nos ayuda a responder preguntas: ¿cómo reemplazar la modernidad colonizante que en el lenguaje coloniza nuestros pensamientos, acciones y sentires?, ¿cómo desprendernos del lenguaje sin causar trastornos de pensamiento?, ¿cómo desprendernos totalmente de la colonialidad? (Arias; Ortiz, 2019), “poniendo en juego no sólo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 13).

Los rizomas con la propiedad multiplicidad, sabemos que “todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está es-tratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 15). Por ello, en la decolonialidad planetaria vamos a buscar que “la persona se autoconciencie y sobre todo escuche su propia voz a través de su reflexión. [...] personas conocidas quienes frecuentemente acomodan la palabra para intercambiar con el corazón” (Walsh, 2013, p. 138).

Una máxima de la decolonialidad planetaria es el respeto a la diversidad sin superioridad y preeminencia y eso en la propiedad de la multiplicidad se explica muy bien entre tanto, “el rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 25). Y desde luego vamos a incurrir en las diferentes maniqueísmos de origen del conocer para buscar el origen y aportes del conocer vedados por la colonialidad, en efecto “el rizoma es una antigenealogía” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 16).

De igual manera, la ecosofía como sabiduría cosmológica, arte de habitar en el planeta; sabiduría del *oikos*, más allá de la ecología: Hombre-Dios-Cosmos, hacia un nuevo equilibrio (Panikkar, 1994), los rizomas son abiertos a múltiples salidas, rupturas, caminos que buscará espacios que rompan conocimientos establecidos, con la finalidad de dar paso en inclusión a los saberes soterrados.

Como en las investigaciones decoloniales, las transmetódicas que acá proponemos, como con los rizomas una de las características más importantes “sea la de tener siempre múltiples entradas” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 18). Esa multiplicidad que es transmetódica no es definitiva ni acabada. No trasgrede esa realidad; pues sino se convierte en reglas acabadas que son metódicas, traicionaría así la esencia decolonial planetaria.

La *propiedad cartografía y calcomanía de los rizomas* nos dice que nos sabemos inacabados en las investigaciones decoloniales planetarias, con la propiedad cartografía y calcomanía de los rizomas estas cualidades las empleamos como contraste, mapas que se delinear en los transepistemas. Todas estas cualidades hermosas cumplen los principios de la

complejidad; pues al fin un rizoma es complejo. El mapa es abierto, como la misma Tierra, “conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 18).

Estos mapas interminables deben tener esencia de solidaridad y rupturamiento en la medida de las necesidades de acoger como oferta permanente decolonial, Si hablamos de solidaridad del ser humano muchas veces inhumano, “la fuente individual está asfixiada por el egocentrismo; la fuente comunitaria está deshidratada por la degradación de las solidaridades; la fuente social está alterada por las compartimentaciones, burocratizaciones, [...] sobre la especie” (Morín, 2010, p. 31); de esa conciencia debe estar llena la investigación decolonial para estar alerta a des-ligarse de esas condiciones de desamor por la humanidad.

Se trata de la resistencia a seguir colonizados, a sus estatutos soslayadores y considerar nuestra valía en todos los ámbitos de nuestra vida; evidenciando tal realidad y todo nuestros saberes en la educación. No aceptamos polaridades irreconciliables como resistencia y anti-resistencia pues, desde lógica del tercero incluido de la transdisciplinariedad colonial la misma ilusión de rechazo-exclusión entre entidades contrarias, genera una lógica relacional que los incluye.

Por ejemplo, la decolonialidad planetaria en la línea de investigación: *Educación Matemática Decolonial Planetaria* promueve una transfilosofía sentipensante como conexión vital con la tierra que traslada la entonación de ser dueños a la inter-existencia que declara que somos invitados insertados en la naturaleza y la tierra; en una antropoética donde los valores éticos de solidaridad están por encima del individualismo, y de la cruel competitividad; el respeto y cultivo pleno por la ancestralidad:

Las cosmovisiones, en todo ello la matemática puede colaborar en las tradiciones, las oralidades, el lenguaje, que vivifican el nivel ético-místico-estético-poético de las civilizaciones; las perspectivas económicas no centradas en la renta o la acumulación de bienes, sino en la equidad social fruto del trabajo cooperativo; la comprensión de las sociedades (Rodríguez, 2022d, p. 11).

Que en la educación, en general, trae especial atención a la complejización, el cuidado a lo que es el ser humano; su accionar a favor de su realización y preeminencia por la vida en todo sentido; con el respeto por las civilizaciones y su entramado en la tierra. La manera que confluye el investigar como decolonialidad planetaria-complejidad; más allá de los métodos

coloniales. En investigaciones donde el confluir de la liberación ontoepistemológica es urgente (Rodríguez, 2022e).

La investigación decolonial planetaria advierte en todo sentido, que pese a grandes avances aún en pleno siglo tecnológica y avance de las ciencias, en contraste y en muchos actos soslayadores usando ciencia y tecnología se tiene que el poder del patriarcado lo envuelve todo (Capra, 1992). Y con ello la colonialidad en todo sentido se vuelve global y atiende el derrotero de atacar la naturaleza de la creación.

Son resultados inacabados los que acá hemos presentado y seguimos en el calor de las ideas, develando las estructuras coloniales y re-ligándonos a esencias decoloniales planetarias. El rizoma “se opone a lo genealógico y a lo reproductivo pues está orientado hacia la experimentación: el rizoma construye, inventa, nunca plagia. Tiene una estructura alterable, opera bifurcaciones” (Bouhaben, 2013, p. 49). Y en ese sentido buscamos indagaciones rizomáticas rupturantes en todo sentido, jamás definitivas y no buscan verdades; van tejiendo el conocer como el caso de la transfilosofía sentipensante.

La filosofía de los rizomas o ellos mismos como filosofía rizomática se asientan en el alejamiento de querer tener posibilidades de jerarquización de conocimientos, o de estos sobre los saberes; eso del saber otra como manera de expresarse por ejemplo habla de minimización que en sí mismo los rizomas no promueven, por lo que en ella no se confrontan, adjetivan o se valoran los conocimientos; sin se intentan conocer en su manera compleja de pensarlos. El currículo no está predefinido en la educación, se conocen estructuras complejas de donde partir; pero se construye en el acalorado momento planetarios a la luz de las necesidades, con los aportes de los participantes; no como aportes menores; sino como centro incontaminado de los saberes.

Ser rizomático es nunca seguir un orden preestablecido, ni recetas ni fórmulas, sino que la comunidad irá construyendo un modelo que se adapte al mapa de conocimiento-saberes relativo al contexto. Y sin preeminencias ni superioridades, siempre complejizando abiertos en cualquier construcción. Para ello nos interpelamos cada instante, y reclamamos nuestro discurso de vida; en las aulas, en las comunidades; en el planeta. Pero también en nuestro ejercicio educativo interpelamos el pensar reduccionista del discente; de esa manera pasiva que les lleva al conformismo y el no pensar profundo.

Conclusivo en inicios de las líneas de indagación. Seguimos transfilosofando los rizomas

Como objetivo complejo hemos *analizado la transfilosofía sentipensante del rizoma, el cual es un sistema decolonial planetario-complejo; o sea hemos transfilosofando una filosofía que son los rizomas*. Como se dijo son estudios de las líneas de indagación: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje. Todo ello realizado con una indagación rizomática antítesis de las investigaciones coloniales reduccionistas, el transmétodo la deconstrucción rizomática.

¿Qué nos queda entonces en el camino transfilosofar los rizomas? La filosofía actual ha cumplido su papel, así como los rizomas como sistemas complejos; pero ahora debemos pensar ahora en lo que se necesita en la filosofía y la utilidad de los rizomas en la decolonialidad planetaria – compleja, en las urgencias en todo sentido en el planeta tierra; no se trata de desmitificar el filosofar por su mera intencionalidad, se trata de sentir a y aportar desde la sabiduría en las crisis planetarias con los rizomas. Ir a otros estadios del pensamiento; para construir indagaciones no céntricas, ni simétricas; anti-jerárquica.

Transfilosofar con los rizomas es volver a la teología cristiana y la ética en la filosofía, a conjuncionar ciencia, filosofía y teología, es revitalizar a las necesidades de hoy la filosofía antigua e incluir las perspectivas filosóficas latinoamericanas, de los saberes ancestrales colonizados; la filosofía de los ocultados, de los soterrados de la humanidad; pero también de la filosofía occidental liberada, decolonizada rizomáticamente.

Pero transfilosofar los rizomas es dejar de hacer reverencia a la ciencia colonizada, pensando en que los rizomas no son complejos; por el contrario podemos volver sobre la criticidad y las preguntas iniciales de la filosofía en los rizomas; interpelar las ciencias a la luz de su reduccionismo; subvertirla con una inclusión de primera, acéntricamente rupturando; es decolonizar la propia filosofía rizomática a la luz de las nuevas necesidades planetarias; que incluye lo latinoamericano; pero no sólo ello, es la filosofía rizomática de la Tierra como patria. “Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. Eso no sucede en el árbol” (Deleuze, 2000, p. 19).

Es esencial que las conexiones entre los puntos de los rizomas que vamos construyendo son totalmente conectables y aperturables con todo conocimiento decolonizado que devela saberes transversalmente; no sólo desde la transdisciplinariedad decolonial. Todo ello está en estudio en las líneas de investigación mencionadas. Por eso pareciera que los

epistemes se están reconstruyendo; anidando enriqueciendo y esta forma de transfilosofar sentipensando es maravillosa; visionaria y totalmente inclusiva.

Es de tomarse en cuenta que la inter-retroacción del sujeto investigador con la naturaleza de la realidad del objeto complejo de estudio filosófico rizomático en construcción y constante completación; en el archipiélago de certeza en el mar de incertidumbre; es un asunto de extrema complejidad; en tanto que el sentipensar asume que objeto complejo de estudio no se separa del sujeto que lo aprehende, que lo construye que lo malea a su cultura y lo hace comprensible, no por ello pierde su capacidad de verdad bajo ciertas condiciones de resoluciones de problemas que la Tierra-patria provee. Así aprender a transfilosofar rizomáticamente en una larga travesía con el sentir que permea de otras esencias como los valores, la capacidad reflexiva, la re-intervención como lenguaje; entre otros.

La aplicabilidad de los rizomas es excepcional sentipensando con las subjetividades de los actores del proceso educativo, el respeto a las civilizaciones, su diversidad en el conocer; sin preeminencias; siempre rupturando a favor de la inclusión por el respeto a la naturaleza de la vida, las manifestaciones de la cultura, sentipensar de los discentes. *Transfilosofar sentipensando es ser decolonial planetario, complejo; profundamente inclusivo, buscando el brillo de la sabiduría ecosofía-diatopía como unitiva del planeta.*

Todo ello es esencial de pensarlo donde se piense en la apodíctica decolonialidad planetaria para des-ligarse y re-ligar a favor de la reforma del pensamiento y el filosofar con las civilizaciones encubiertas y la complejidad del ser humano. Son muchas las inquietudes y responsabilidades que estudiar en la continuidad de las líneas de investigación. Si la filosofía es indolente a los problemas que se derivan en todo sentido de la colonialidad global entonces abra fracasado. Ello lo interpela la transfilosofía sentipensante. ¿Cómo lo interpela? Deconstruyendo, reconstruyendo, pensando profundo, siendo solidarios, rupturando para dar inclusión a lo que se va develando en el discurso, a lo que aún esta encubierto ya que no ha sido poco lo que la colonización, la colonialidad y la colonialidad global ha desmitificado. Vamos todos sentipensando la vida en el respeto por la naturaleza de la creación, la complejidad del ser humano.

Dedicatoria y mí epílogo ecosófico en la liberación del sujeto investigador: En ese proceso de re-ligaje a la constitución compleja tenemos esperanza para la salvaguarda de la Tierra que somos todos, es esa constitución en una nueva creación con nuestra vida dada santificada por Dios amado. “En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra” (PROVERBIOS 17: 24). Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los que leen mis publicaciones retribuir su tiempo con el amor de Dios.

REFERENCIAS

- ARIAS, A.; ORTIZ, M. Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. **Hallazgos**, Bogotá, v. 16, n. 31, p. 1-20, 2019. DOI: 10.15332/s1794-3841.2019.0031.06 Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-38412019000100147. Acceso: 31 agosto 2023.
- BOUHABEN, M. Introducción a una metodología rizomática. **Metakinema**, Granada, v. 13, n. 4, p. 1-12, 2013. Disponible en http://www.metakinema.es/metakineman13s4a1_Miguel_Bouhaben_Rizhome_Marienbad_Re snais.html. Acceso: 16 marzo 2023.
- BUSSO, H. «Salirse de juego». Perspectivas de articulación teórica entre la crítica decolonial transmoderna con las reflexiones de Foucault y Deleuze. **Tabula rasa**, Bogotá, v. 12, p. 103-120, 2012. DOI: 10.25058/20112742.113 Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6262654>. Acceso: 31 agosto 2023.
- CAPRA, F. **El punto crucial: ciencia, sociedad y cultura naciente**. Buenos Aires: Editorial Troquel, 1992.
- DA SILVA, A.; FERREIRA, L. Rotas de fuga deleuzeanas como estratégia decolonial no ensino de língua espanhola no Brasil. **REPECULT Revista ensaios e pesquisa em educação e cultura**, Costa Lima, v. 4, n. 7, p. 146–156, 2019. DOI: 10.29327/211303.4.7-9. Disponible en: <https://costalima.ufrj.br/index.php/REPECULT/article/view/316>. Acceso: 31 agosto 2023.
- DELEUZE G. **Conversaciones: 1972-1990**. Valencia: Pre-Textos, 1995.
- DELEUZE G. **Mil mesetas**. Pretextos, Valencia, 2000.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Capitalisme et schizophrénie**. Paris: L'Anti-Œdipe, 1972.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Kafka, por una literatura menor**. México: Ediciones era, 1978.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mil Mesetas**. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 1980.

DUSSEL, E. Europa, Modernidad y eurocentrismo. *In*: LANDER, E. (ed.). **La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas**. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2000.

DUSSEL, E. **Hacia una filosofía política crítica**. Madrid: Descleé de Broouwer, 2001

DUSSEL, E. Sistema-mundo y Transmodernidad. *In*: BANERJE, I.; DUBE, S.; MIGNOLO, W. (ed.). **Modernidades coloniales**. México: Editorial El Colegio de México, 2004.

FALS BORDA, O. **El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis**. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1978.

INGALA, E. La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze. **Δαίμων. Revista de Filosofía**, Murcia, supl. 2, p. 255-261, 2008. Disponible en: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/120581>. Acceso: 30 marzo 2023.

MALDONADO-TORRES, N. On the coloniality of being contributions to the development of a concept. **Cultural Studies**, v. 21, n. 2-3, p. 240-270, 2007.

MENDOZA VALDÉS, R. Ética de la repetición, o el pensar del rizoma. **Pensamiento. Papeles de Filosofía**, México, v. 4, p. 80-86, 2005. Disponible en: <https://revistapensamiento.uaemex.mx/article/view/258>. Acceso: 30 marzo 2023

MIGNOLO, W. **La idea de América Latina**. La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa, 2007.

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

MORÍN, E. **El método III: el conocimiento del conocimiento**. Madrid: Cátedra, 1994.

MORÍN, E. **Pensar la complejidad, Pensar la complejidad**. Crisis y metamorfosis. Madrid: Universidad de Valencia, 2010.

OLMOS, C. Revisitando las fuentes y conceptos fundamentales de la filosofía de Heráclito de Éfeso. **Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía**, Murcia, n. 6, 25-43 2015. Disponible en: <https://revistamutatismutandis.com/index.php/mutatismutandis/article/view/146>. Acceso: 30 marzo 2023

PANIKKAR, R. **Ecosofía**. Para una espiritualidad de la tierra. Madrid: Siruela, 1994

PANIKKAR, R. **La plenitud del hombre**. Una cristofanía. Madrid: Siruela, 1999.

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

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *In: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas.* LANDER, E. (comp.). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1989.

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad/racionalidad. **Perú Indígena**, Lima, v. 16, n. 29, p. 11-20, 1992. Disponible en:
<https://arqueologiageneralunca.wordpress.com/2018/04/07/quijano-colonialidad-y-modernidad-racionalidad/>. Acceso: 30 marzo 2023

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

RODRÍGUEZ, M. E. Deconstrucción: un transmétodo rizomático transcomplejo en la transmodernidad. **Sinergias educativas**, Quevedo, v. 4, n. 2, p. 43-58, 2019a. DOI: 10.31876/s.e.v4i1.35. Disponible en:
<http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821582003/html/index.html>. Acceso: 31 agosto 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno. **ORINOCO Pensamiento y Praxis**, Ciudad Bolívar, v. 11, p. 3-13, 2019b. DOI: 10.5281/zenodo.3709212. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7798409>. Acceso: 2 jul. 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad. **RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié**, Bié, v. 1, n. 1, p. 43-57, 2021a. DOI: 10.5281/zenodo.5511830. Disponible en:
<http://recipeb.espbie.ao/ojs/index.php/recipeb/article/view/41>. Acceso: 31 marzo 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Somos naturaleza en la Tierra-patria: visiones decoloniales planetaria-complejas. **Educarmais**, Pelotas, v. 6, p. 209-220, 2022a. DOI: 10.15536/reducarmais.6.2022.2723. Disponible en:
<https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2723>. Acceso: 31 agosto 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. Decolonialidad del hacer en la decolonialidad del ser y ésta en la del poder y saber: un análisis transmetódico. **Conhecimento & Diversidade**, Niterói, v. 14, n. 32, p. 230-243, 2022b. DOI: 10.18316/rcd.v14i32.9309. Disponible en:
https://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/9309. Acceso: 31 agosto 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. **Transfilosofía Sentipensante**. Itapetininga: Edições Hipótese, 2022c.

RODRÍGUEZ, M. E. La transfilosofía sentipensante de la Educación Matemática Decolonial Transcompleja. **Acta Scientiarum. Education**, Maringá, v. 44, e62606, p. 1-13, 2022d. DOI: 10.4025/actascieduc.v44i1.62606. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/3033/303371539025/html/>. Acceso: 31 marzo 2023.

RODRÍGUEZ, M. E. O espírito do vale na decolonialidade planetária: porta larga na recivilização do conhecimento em educação. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 18, n. 49, e11270, 2022e. DOI: 10.22481/praxisedu.v18i49.11270. Disponible en: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/11270>. Acceso: 31 agosto 2023.

ROJAS, C. La crisis de la razón: de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje. **Cuestiones de Filosofía**, Caldas, n. 17, p. 76-103, 2016. DOI: 10.19053/01235095.2848. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/2848. Acceso: 31 agosto 2023.

SANTOS, B. Epistemologías del Sur. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Maracaibo, v. 16, n. 54, p. 17-39, 2011. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/3429>. Acceso: 30 marzo 2023.

SCHLEGEL, F. **Poesía y filosofía**. Estudio preliminar y notas de D. Sánchez Meca. Traducción de Diego Sánchez Meca y Anabel Rábade. Madrid: Alianza, 1994.

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

VIGNOLA, P. Archipiélago y archi-plegüe repensar las relaciones humanas desde la multiplicidad insular. **Ética & Política / Ethics & Politics**, Satorini, v. XXII, n. 2, p. 139-155, 2020. DOI: 10.13137/1825-5167/30984. Disponible en: <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/30984>. Acceso: 31 agosto 2023.

WALSH, C. **Pedagogías decoloniales**: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: AbyaYala, 2013.

ZAMBRANO, M. **La razón en la sombra**. Madrid: Siruela, 2004.

ZÁRATE, J. Demandas indígenas en la construcción del México moderno. En Jorge Uzeta (ed.). **Identidades diversas, ciudadanías particulares**. México: El Colegio de Michoacán, 2013.

CRedit Author Statement

Reconocimientos: A Dios amado que siempre es mi todo y a todos los seres humanos cristianos de corazón y obras.

Financiación: Ninguno.

Conflictos de intereses: Ninguno.

Aprobación ética: Eticidad y respeto es mi máxima investigativa.

Disponibilidad de datos y material: Si.

Contribuciones de los autores: Toda la investigación recae en la autora y sus líneas de indagación.

Procesamiento y edición: Editora Iberoamericana de Educación.
Corrección, formateo, normalización y traducción.

