

LOS PROCESOS SOCIALES DESDE LA MIRADA HOLÍSTICA DEL PARADIGMA
EMERGENTE Y SU HISTORIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Leonardo Francisco López Zepeda¹
Economía agrícola, UNAN-Managua
francisco_leonardo@yahoo.com

.....
...

Fecha recepción: abril 22 del 2015

Fecha aceptación: mayo 15 del 2015

Palabras claves: Holística, paradigma,
dogmático, socialista

Key words: Holistic, paradigm,
dogmatic, socialist

ISSN 2308 – 782X

Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
<http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni>
revistacienciaseconomicas@gmail.com
revistarucfa@unan.edu.ni

Resumen

El presente documento tiene como objetivo describir la problemática observada en los procesos sociales, en la orfandad y la lógica que manifiestan los ciudadanos y ciudadanas con respecto a los referentes de auto organización y la motivación para generar soluciones, sociales, comunales y económicas. El método utilizado en su realización es

¹ Esta investigación ha sido posible gracias al Financiamiento de un Contrato de Beca del Fondo para Proyectos de investigación (FPI), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.

orden documental, con el cual se logran investigar todas las situaciones que están relacionadas a las carencias de verdaderos valores éticos y morales que unen a la comunidad y al eco ambiental y que involucran de manera total (holística) a todas las partes que componen el todo y como resultado nos refleja toda la problemática de la euro colonización del pensamiento en Latinoamérica y la incidencia que tiene en ella. En conclusión propone al holismo para terminar con la fragmentación que existe entre la comunidad, la sociedad y en la economía. Para lograr a través de este una conexión para llegar a un fin en común.

Abstract

This paper aims to describe the problems observed in social processes, orphaned and logic that citizens express about the referents of self-organization and motivation to generate solutions, social, community and economic. The method used in its realization is documentary order, which manage to investigate all situations that are related to the lack of true moral and ethical values that unites the community and environmental eco and involving total way (holistic) to all the parts of the whole and focuses on the results in all the problems of the euro colonization of thought in Latin America and holism conclusion proposes to end the fragmentation that exists between the community, society. To achieve through this connection to reach a common purpose.

Introducción

En el presente ensayo se expresa la ruta que el proceso histórico social en Nicaragua y América Latina, ha sufrido bajo la dominación Euro centrista del capital hasta nuestros días. Aunque hubo la independencia formal de 1821 en Latinoamérica, esta no logro cambios en las estructuras coloniales. Más bien se mantuvo la colonización en el pensamiento hasta el día de hoy.

Por esto se propone que a través del paradigma emergente tendremos una nueva mirada de lo histórico social y abordaremos los procesos sociales y económicos a través del holismo desde la totalidad que implican los procesos en Latinoamérica.

La colonización estructural euro-centrista experimentada por América Latina en general y Nicaragua en particular, ha continuado hasta nuestros días pero en el plano del pensamiento. La independencia lograda en América Latina en 1821 fue formal. El cambiar esta situación requiere una nueva mirada de lo histórico social desde un enfoque holístico. Este enfoque implica abordaje de procesos sociales, económicos y ambientales como un todo.

Se tomaron en cuenta a varios grandes pensadores en el desarrollo de este argumento y del cual abordaremos como referentes en esta introducción a dos pensadores a Quijano y Marx.

A. Quijano (2000) habla de la colonialidad del poder, euro centrista y América Latina nos expresa que el patrón de poder actual lo sintetiza en el capitalismo colonial moderno euro centrado.

En otras venas del pensamiento Marx (1980) nos aporta que la dialéctica constituye la transformación y los cambios que se generan en saltos de cuantitativos a cualitativos, que abordan desde la lógica formal pero también la abordan desde la dialéctica a través de tres categorías: la categoría filosófica como la unidad y la lucha de contrarios, la categoría negación de la negación y la categoría de la cantidad y la cualidad.

Tomando en cuenta lo antes señalado podemos decir que el propósito de este ensayo es discursar sobre el holismo como un enfoque que permite crear pautas analíticas instrumentales para incidir en la reducción del pensamiento fragmentado y por tanto induciendo hacia un proceso articulador entre la

comunidad, la sociedad y lograr a través de estas soluciones y respuestas a los problemas económicos, sociales y comunales que enfrentamos en la actualidad.

Material y métodos

El método utilizado es de tipo documental como una variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de órdenes históricos, psicológicos, sociológicos, etc.) y se utilizaron técnicas muy precisas para la recopilación y procesamiento de la documentación disponible existente, que directa o indirectamente, aporcionó en la realización de este ensayo.

Resultado y discusión

El holismo como instrumento analítico o artefacto de la mente siempre ha estado ahí. En determinado momento de la sociedad este fue reducido fragmentado o desestimado por la emergencia de un paradigma más fuerte. Empezar a explorar como el (holismo) retomó su curso analítico y uso implica verlo como el paradigma reemergente y esto tiene significado porque concierne a la sociedad y la comunidad como organismos vivos, con los sujetos que conviven en ellas, con esto me refiero a las clases o grupos sociales y naturaleza. También es abordado como un método para llegar a un fin en el transcurso de un tiempo no determinado. Hablamos del Ser vivo, como verbo sustantivo que afirma al sujeto o ente humano, que vive un mundo que ha sido fragmentado en su forma de pensar, sentir y actuar.

En el mundo actual del siglo XXI existen fenómenos sociales que son observados como proceso, desde que se iniciaron aproximadamente en los años 80 del siglo XX. Pero la observación es donde el sujeto está implicado en lo observado y sobre todo en la experimental y práctica las poblaciones la sienten, la viven y confirman a partir de los años setenta cuando los sujetos que hacen la historia entran en contacto con los grupos y Movimientos sociales revolucionarios en la búsqueda de la verdad, la justicia social y un mundo mejor. La juventud por la edad de ese momento, comenzaron la tarea desde la curiosidad científica-, de conocer una nueva visión de la vida, del mundo desde la perspectiva de la organización social comunitaria y política, como eje de transformación individual y colectiva.

En el actual contexto no obstante manifiestan la curiosidad como una necesidad de conocer los cambios en las sociedades, desde los ámbitos económico, político, ecológico, religioso y en las ciencias, buscando rutas que le den respuestas o

pistas a los problemas que enfrentan en la sociedad humana de estos tiempos, tales como son las expresiones de agotamiento de recursos naturales, deterioro del medio ambiente y la crisis energética, las destrucciones medioambientales y las guerras programadas con objetivos nocivos para la vida.

Hoy en día se percatan que existe una especie de orfandad ideológica, cultural, política y hasta científica es por esto que se refugian en las iglesias buscando respuestas a sus dudas e incertidumbres las que por supuesto no las recibirán ya que ahí las iglesias tienen el propósito de salvar las almas más allá después de la muerte, en otras palabras no se ocupan de la vida terrenal.

Respecto a los movimientos populares los científicos no atinan a ser categóricos en sus respuestas para orientar soluciones a los distintos problemas cíclicos del sistema capitalista imperante, como el ecológico, el energético, la ineluctable escasez de agua, la crisis financiera y económica, planteados entre otros.

Pero hay otro problema y es que hay una fragmentación del pensamiento científico social actual debido a las especializaciones y a una incorrecta interpretación deliberadamente, de la División Internacional del trabajo, como producto del inicio de la Revolución Industrial del capitalismo desde antes que los invasores europeos llegaran a América hace cinco siglos. Es en este sentido que “la fragmentación está extendida por todas partes en la sociedad y el individuo”. (Bohm, 2002, pág.19).

¿Por qué sucede esto? ¿Qué paradigma se ha roto en el siglo XXI?

Porque hay una ruptura del paradigma de la modernidad y la emergencia de un nuevo paradigma. En los siglos XVII, XVIII, XIX en el llamado siglo de las luces surgieron pensadores que aportaron conceptos e ideas que en su momento conmovieron las bases de los sistemas sociales, económicos, políticos, jurídicos, educativos y religiosos. Nació un pensamiento nuevo el de la modernidad.

Isaac Newton, Francis Bacon, y René Descartes entre otros, deslumbraron a los intelectuales con la construcción de nuevos conceptos, ideas y conocimientos; nace así un nuevo paradigma. Se propusieron sobre la base de los descubrimientos de la física, la biología y la química abordar los problemas sociales de su tiempo. Esa herencia fue sido conservada hasta hoy por algunos

científicos, siendo mecánica, lineal, unidireccional y reduccionista, sin contribución alguna al desarrollo de los movimientos sociales.

Estos conceptos tenían una nueva visión, valores y mentalidades, es decir una nueva forma de ver el mundo, una nueva visión, un paradigma. Estos ilustres científicos y sus pares actuales. Los que siguieron su ruta colaboraron en fomentar un pensamiento mecánico de los procesos en los movimientos sociales, en la naturaleza, el pensamiento y el desarrollo económico.

No obstante lo anteriormente explicado, en la segunda mitad el siglo XIX, un pensador europeo llamado Carlos Marx, inició la ruptura con este pensamiento mecánico. Abrió las puertas a un pensamiento dialéctico, generalista, creador y dinámico. Este modelo de pensamiento, que nació después de la Revolución Industrial y del modelo mecanicista se arraigó en el pensamiento popular, intelectual y científico del mundo occidental en una lucha permanente contra el pensamiento precedente totalmente mecánico; su composición básica es un enfoque general de la dialéctica del pensamiento, la naturaleza como organismo vivos, y la sociedad, aportando en su investigación una visión de la economía, del socialismo como ciencia y la filosofía dialectico-materialista de forma holística. Al comienzo del siglo XX este pensamiento, fue llevado a la práctica al triunfar un proceso social centrado en el ser humano, mediante una revolución socialista en la Rusia Zarista de 1917.

Desde ese momento las ideas y modelos del pensamiento Revolucionario, se difundieron en los Movimiento sociales en todo el siglo XX, surgiendo estados con sistemas socialistas en una tercera parte del globo terráqueo. El paradigma del socialismo científico escrito y propagado por Marx.

Su aplicación fue correcta según el proceso social histórico de cada país de Europa. Pero en algunos países socialistas, pensadores que aplicaron las tesis de Marx fueron mecanicistas, estancando el rico pensamiento de su descubridor, a tal grado que siendo un referente ideológico para los científicos sociales, para los revolucionarios por un mundo mejor, y naturalistas, el colapso de los sistemas socialistas, al final de la década de los años ochenta e inicio de los noventa - generados después de la Segunda Guerra Mundial, comprobó que no fueron creativos e innovadores, desdeñando los principios básicos de una ciencia social que no es dogmática ni cerrada.

Al colapsar el llamado socialismo real los sectores progresistas se quedaron sin referentes ideológicos, en una orfandad total; la derecha mundial ha vendido en la

memoria social que la teoría científica marxista no tiene y nunca tuvo posibilidades de sobrevivir a las verdades congeladas del capitalismo, como su libre mercado.

Entonces la pregunta es: ¿qué paradigma se ha roto? La respuesta es que el paradigma del socialismo científico del siglo XX; y es roto, porque dicho pensamiento fue fragmentado, un pensamiento que nació de una mente brillante adelantado a su tiempo, que logró sistematizar el pensamiento precedente a él. Aquí es pertinente la siguiente cita de un pensador del siglo XX. Lenin señalaba que:

“el comunismo no es una fe ciega en las conclusiones leídas en la literatura, sino las opiniones a que cada uno debe llegar tras haber sopesado y pensado lo leído, tras haber confrontado las conclusiones con las pruebas y de haberse persuadido de que estas conclusiones están bien demostradas” “...el comunista no sería más que un fanfarrón si no reelaborase en su conciencia todos los conocimientos adquiridos” “... si se limitara a aprender dogmáticamente unas conclusiones ya establecidas, sin haber realizado un trabajo serio, muy difícil y muy grande, sin analizar los hechos, frente a lo que está a adoptar una actitud crítica” (V.I. Lenin. Tareas de las Juventudes Comunistas).

A partir de ese momento (a finales del siglo XX), se impuso con mayor fuerza la visión unívoca y mecánica, reduccionista y fragmentaria de ver al mundo. Los apologistas del libre mercado han impuesto palabras y conceptos que no hacen más que enmascarar lo que pensadores anteriores a ellos ya lo habían dicho. Nace así una neocolonización mundial del pensamiento humano. Desregularon la sociedad y la desmembraron al Estado como ente regulador, le quitaron las facultades sociales, minimizando y negando el papel del sujeto social como autotransformador de la realidad humana. Todo esto lo hacen las corporaciones financieras con único propósito de hacer desaparecer del mapa territorial e imaginario colectivo los estados-naciones para que sea el mercado libre el único que decida sobre la vida y la muerte en la tierra. Aquí no vale ninguna norma jurídica nacional o internacional solo la que impone el Mercado libre desregulado por el neoliberalismo.

Es por ello que hoy se hace necesario una revisión de conceptos, valores, y principios dado que en los últimos 30 años se castigó la mente de los pueblos y sociedades como la Nicaragüense de una visión fragmentaria, con sus cadenas internacionales de comunicación masiva, por un capitalismo mundializado en su etapa superior, el imperialismo que ya no solo exporta mercancías si no capitales financieros; que importa de nuestros países materia prima y hasta órganos

humanos; nuestros pueblos empobrecidos por el proceso depredador de las corporaciones manejadas por el imperio, lo único que exportan es su mano de obra. *“La Globalización en curso es, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y del capitalismo... como un nuevo patrón de poder mundial... una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial...”* (Quijano. A, 2000, p.201.)

Sustentado en los descubrimientos científicos actuales que aportan un nuevo enfoque del conocimiento de la sociedad, el pensamiento y la naturaleza los organismos vivos es que se puede salir de esa mentalidad fragmentaria, colonial y mecánica para generar un pensamiento, un sentimiento y un actuar holístico retomando el origen de la vida considerando en ella el nuevo rol del ser humano.

La actual crisis global es sistémica, todo está destruyéndose desde la naturaleza, la economía, las finanzas, los valores, los principios y el ser humano. Su origen está en la actitud mezquina de unos pocos hombres y mujeres que por ansias de obtener mayor ganancia de sus corporaciones no les importa lo que suceda con el planeta ni los que habitamos en el.

Entonces ante estos acontecimientos globales ¿qué deben hacer los movimientos populares?

Para comenzar hay desprogramarse mentalmente (desaprender lo aprendido) y contribuir a que los grupos, clases pobres y movimientos populares sometidos, lo hagan empleando las ejercicios grupales dialógicos dirigidas a la autotransformación, a autoorganización, autorregulación, auto control.

Pero al desprogramarse neurolingüísticamente, deben sustituir lo viejo por lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo son los conceptos, definiciones, conocimientos, habilidades, destrezas que provienen de los descubrimientos de la física, la química, la biología y las Ciencias Sociales, junto con los aportes de los movimiento sociales y comunitarios. En otras palabras construir y practicar un pensamiento creativo a nivel grupal con criterio propio y opiniones acerca de la evolución natural de los procesos individuales y colectivos incorporando nuevos paradigmas como el ecológico, la ética que nace de las comunidades.

Sin embargo los procesos sociales no se detienen, la historia la hacen los pueblos y estos pueblos en el siglo XXI han evolucionado. En 1990, los partidos y

organizaciones progresistas de todo el mundo sucumbieron, desde entonces han pasado 25 años aproximadamente.

¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo en el las ciencias, con las personas y los movimientos sociales y comunitarios?

Han auto aprendido de forma permanente que no es necesario la existencia de organizaciones políticas de forma jerárquica y vertical en la sociedad que reivindiquen sus intereses más sentidos (económicos, sociales, comunitarios y políticos, ecológicos).

La experiencia personal y colectiva los ha acelerado y acercado y se han auto convocado, auto organizado y auto controlado, recordemos que el ser social es por naturaleza gregario. Quizás han hecho un buen uso de la tecnología y la auto organización tradicional para comunicarse de manera horizontal, donde no hay líderes, que den órdenes, líneas de acción y otras formas de dirección mecánicas ya desfasadas. Partiendo de lo observado, planteo el siguiente ejemplo: Una de las experiencias actuales en Nicaragua es la Organización conocida "Unidad Nacional del Adulto Mayor" UNAM, la cual nace y se constituye en un barrio de Managua, encabezado por el Dirigente Sindical y de los Movimientos Populares de la década de los '70 "Porfirio García" (76 años de edad) de raíces socialistas y que se ha extendido a nivel nacional.

Este proceso es lento, largo y gradual y ha ido cambiando el modelo mental mecanicista, por unas nuevas formas de pensar, de hacer las cosas, de sentir, de actuar y de ver el mundo que nos rodea. Con el ejemplo anterior el propósito es expresar que se puede superar lentamente la visión reduccionista, vertical, lineal y mecánica, de ver y vivir la vida y sus problemas mediante la práctica social como un criterio valorativo de lo que acontece en su propia comunidad aunque vivamos en un mundo capitalista. Será necesario y vital para preservar la vida humana y su naturaleza, transformar las actuales estructuras sociales con nuevos valores e ideas.

Si también hay una crisis y fragmentación en el conocimiento científico social, es importante evaluar conceptos y teorías, que fueron válidas desde mediados del siglo XIX y en todo el siglo XX. Esto se debe a que la realidad material y subjetiva es cambiante, evoluciona, de tal suerte que algunos conceptos que fueron válidos en la época recién pasada, en la actual ya no lo son. Porque hay descubrimientos

científicos que aportan conocimientos, a las ciencias sociales, a las ciencias económicas y a los procesos de la vida de los seres humanos.

Como expresa Capra en su Investigación la máquina newtoniana del mundo, abordando la segunda Ley de la termodinámica dice “que cualquier sistema físico aislado tomará el camino del desorden cada vez mayor.” (Capra, F. 1992. pág. 37)

Aplicando esta ley de manera dialéctica a los procesos y movimientos populares, hay que decir que del desorden provocado por las políticas del capitalismo mundial devenido en imperialismo neocolonial, nacerá un orden centrado en la humanidad, en la naturaleza, en lo ecológico, en la paz.

La curación de la crisis actual de nuestro planeta y los seres vivientes pasará por un proceso científico de sanación, cuando empecemos a practicar criterios holísticos y técnicas para desaprender lo aprendido, esta sería una respuesta. La otra curación de la sociedad enferma, parte del tratamiento que le demos a nuestra mente, despojándonos del miedo, la magia y el verticalismo para convertirlo en la eutopía (lo posible)² horizontal de las relaciones con los seres vivos de la naturaleza, en armonía, coherencia, equilibrio ecológico y social.

Finalmente debemos hacer el cambio, la autotransformación social y radical de la cultura y de la misma sociedad -con sus estructuras descontextualizadas, mecanicistas y reduccionistas- a unas más flexibles, relacionables, horizontales para a como expresa Capra en su Investigación El Punto Crucial “adoptar un concepto holístico y ecológico en la práctica y en la teoría lo que hace necesario y urgente cambiar los conceptos actuales para reeducar a los pueblos” (Capra, F 1992. pág. 86).

Además se deben construir nuevos conceptos que nacen de la práctica social y comunitaria, de la experimentación y vivencia de los pueblos.

La alternativa a lo planteado es que holísticamente el proceso social actual en Nicaragua pasa necesariamente por una profundización de la democracia popular participativa directa y plural desde la comunidad, desde los barrios, de manera circular, reticular, uniendo las personas; que el poder no se ejerza de manera jerárquica, que no esté concentrado ni centralizado en un cuerpo elite, sino que esté en todas partes.

² Neologismo. Carlos Calvo. Del Mapa Escolar al territorio educativo. 2008.

Por otra parte ante la orfandad ideológica y ética, entonces los principios y valores deben emerger desde las comunidades de trabajadores, intelectuales, campesinos, pequeños empresarios y artesanos, de manera plural.

La revolución social nicaragüense pasa por la liberación de ataduras económicas que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI imponen políticas económicas neoliberales. Esta es una tarea pendiente que implica desarrollar nuestras fortalezas en lo ecológico, en las relaciones internacionales, abrir nuevos espacios para una nueva economía que sea para la vida y no para sumir en la desgracia a nuestro pueblo. Que no sea el mercado con su mano invisible quien dicte las reglas, sino las relaciones sociales entre las personas.

De igual manera generar conciencia social e individual para aprender a vivir con respeto a la ecología, a lo vivo, a los seres humanos. Estamos en un punto en el que el equilibrio dinámico de la vida, las transnacionales y los poderes fácticos lo han roto y si no hacemos algo desde nuestra comunidad el colapso es inevitable.

El foco está puesto en el proceso social de manera holística donde los pueblos aprenden con la práctica social, aportando a transformar la conciencia en lo educativo que les da significado; en otras palabras es darle sentido a lo que hacen cada día, siendo este el punto de partida para la significación, conocer su mundo interior y exterior.

También es importante saber que los procesos sociales en el aprendizaje no son lineales ni mecánicos sino flexibles, creativos porque la educación en la población es un proceso para elaborar sentidos.

Con la mediación pedagógica, para el aprender el tratamiento en las comunidades es para propiciar el cambio interior, de la conciencia desde el contexto con la forma y el contenido, pasando por la participación democrática directa a la generación de conocimientos en colectivo que mejoren la calidad del pensar y la calidad de vida.

La ética y la moral

Pero no se deben hacer cambios sin Ética, como lo expone Leonardo Boff, en la Ética Moral la Búsqueda de los Fundamentos; aborda la ética desde su origen etimológico hasta su proceso evolutivo en el pensamiento actual. La ética determina principios y valores. La moral es parte de la vida concreta.

Se deben reconstruir los principios y valores éticos en la actualidad en los movimientos populares. Principios y valores que las clases dominantes los sustituyeron por los valores del capitalismo y su libre mercado (competencia, individualismo). Sin duda que los valores como responsabilidad, participación, cooperación, bien común se deben retomar para cambiar el pensamiento y la acción de los colectivos, comunidades como un todo en los procesos sociales.

Intelectuales revolucionarios del Siglo XX aportaron con su actividad práctica a la construcción de valores y principios de convivencia humana para un mundo mejor con calidad. En Latinoamérica el ejemplo más claro es el de Ernesto Guevara de la Cerna, "El Ché Guevara", que fue consecuente hasta el final de su vida con sus principios y valores en que siempre creyó. No es un valor el sacrificio, sino el actuar en coherencia con los valores que se piensa, se siente, se comparte y se actúa en la transformación y cambio en la convivencia diaria.

Es por ello que lo significativo de Morín para los procesos sociales es que:

- 1."La ética nace de una fuente interior del individuo...Proviene de una fuente Exterior...una fuente anterior surgida de la organización viva". (Morín, 2006.Pág 21.)
2. En el siglo XVIII la ciencia se constituyó de manera autónoma...se introdujo en las Universidades en el siglo XIX... en el siglo XX... en las empresas industriales y por último en los estados" (Morín, 2006.pág. 77).
3. La ética de la comunidad posee a los individuos que la poseen se impone por sí misma en la sociedades..." (Morín, 2006. pág. 164.)
4. "Tanto humanitarios y Revolucionarios en ideas viven de maneras egocéntricas y mezquinas. Tanto emancipadores son incapaces de dejar un poco de libertad a sus allegados." (Morín, 2006.pág. 155,156).

No obstante en el proceso de educar a una comunidad, toda transformación arrastra en sí parte de lo transformado, con lo viejo, generando así una lucha dialéctica entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo por asentarse, afianzarse y lo viejo por evitar ser superado. De esta lucha no está exenta- por el segundo principio de incertidumbre- que se imponga lo viejo sobre lo nuevo y se dé un retroceso o estancamiento más o menos corto más o menos largo, pues en sí nada es estático en el tiempo-espacio ya que toda materia en su unicidad con la conciencia están en movimiento de manera dialéctica desde la totalidad implicada.

En la categoría de la dialéctica de los procesos sociales es importante que ante la orfandad ideológica actual, el aporte vital de los comunitarios pues con ello contribuyen a las significaciones con lo nuevo y la experiencia; al renacer un pensamiento holístico, participativo directo y democrático para transformar las actuales estructuras dominantes por el capital y el mercado (androcáticas, verticales y centralistas) de manera que la alternativa horizontal en redes comunales de comunicación y relación les permita vivir la vida sin dominación, imposición ni sumisión a un centro de poder Global y que el poder no esté en ninguna parte y a la vez esté en todos.

Es importante la comunicación y su producto pero con calidad, cambiando el lenguaje por otro que haga comprendernos desde otra mirada, visión que sería la holística. Es por eso que desde la incertidumbre se avanza para educar y gozar de la vida, de su significación, de su expresión, para convivir, y para encarnarse de la historia y de la cultura.

Ahora bien si la educación es un proceso social para dar sentido, entonces desde la Biología aprender es la experiencia vivida ya que la “vida es un fenómeno natural” (Margulys, 2005, p. 22). De manera aprender nace de la práctica diaria, cotidiana en los organismos vivos y sobre todo en la especie humana, en las comunidades, compartiendo; en ese compartir nace el nuevo lenguaje coordinando nuestras acciones “... en el toqueteo sensual, en la colaboración, en la crianza, en la vida en grupos pequeños” (Maturana, 1990, p. 82).

Porque aprender es un proceso biológico, ya que lo vivo para que pueda existir y vivir tiene que conocer y esto también es un proceso biológico porque “... debe flexibilizarse, adaptarse, reestructurarse, interactuar, crear, y coevolucionar, tiene que convertirse en un ser que aprende, en un sujeto aprendiente” (Maturana, 1990, p. 189). Esa es la alternativa que a los pueblos debe llegar para que

comprendan que se aprende con las emociones, sensaciones, con las experiencias prácticas de manera que entre aprender y conocimiento hay un enlace que está implicado el observador y lo observado, que se interioriza en el cuerpo-mente como aprendizaje corporal y a su vez se exterioriza, se explica y despliega mediante el lenguaje aprendido de manera flexible en el medio social comunitario, natural, pedagógico en un “proceso cognitivo” como lo expresa Hugo Assmann en su libro *Placer y Ternura en la educación* (Assman. H, 2002, p.25).

Así aprender es la práctica social diaria de las comunidades (como criterio valorativo de su verdad), es la conjunción con los grupos humanos, en las relaciones de trabajo, de producción, en la comunidad, en la escuela, en la complejidad de la vida en ese entramado con lo vivo desde la perspectiva biológica.

Entonces la vida “... podemos decir que es un sistema físico si es capaz de transformar la materia energía... como” “... propiedad emergente... resultado de una organización” (Varela. F, 2000, p. 28 y 32).

En tal sentido aprender de lo vivo en las colectividades se aprende a convivir a vivir, a relacionarse, interactuar, interconectarse con el disfrute al placer de aprehender a captar algo, a vivir a experimentar y conocer como un proceso de creación autoorganizativo corporal, en la que la vida y el conocimiento están juntos, como dice Hugo Assmann (2002). “El conocimiento surge como una propiedad autoorganizativa del sistema nervioso tal como está acoplado a su medio ambiente” (p. 32). Aprender es por eso un proceso autoorganizativo para crear lo nuevo. Porque es un proceso en los organismos vivos y una actividad del cuerpo-mente. Aprendemos no solo para conocernos sino para autotransformarnos, aprendemos también para sensibilizarnos y para que la educación sea una herramienta cultural para la transformación de los modos de pensar, sentir y actuar y contribuya a cambiar la mirada desde nuestra conciencia para transformar la vida, respetar la naturaleza y cambiar la sociedad, las relaciones de producción dominante de una clase social sobre la otra, jerárquica, clasista, excluyente por una que sea incluyente, justa, sin clases dominantes y explotadoras, horizontal, y participativa de manera directa con el conocimiento de la complejidad de la vida en la toma de decisiones comunitarias.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos decir que la propuesta complementaria es la de Educar a las comunidades para la incertidumbre; educar para gozar de la vida, educar para la significación, educar para la expresión, educar para convivir, educar para apropiarse de la historia y de la cultura.

Finalmente debemos hacer el cambio, la transformación radical de la cultura y de la misma sociedad -con sus estructuras descontextualizadas, mecanicistas y reduccionistas- a unas más flexibles, relacionables, horizontales como expresa Capra en su Investigación “El Punto Crucial” adoptar un concepto holístico y ecológico en la práctica y en la teoría lo que hace necesario y urgente cambiar los conceptos actuales para reeducar a los pueblos” (Capra.F.1922, El pág. 86). Además se deben erigir nuevos conceptos que nacen de la práctica social, común, de la experimentación y vivencia de los pueblos.

La curación de la crisis actual de nuestro planeta y los seres vivientes pasará por un proceso científico de sanación, cuando empecemos a practicar criterios holísticos y técnicas para desaprender lo aprendido, esta sería una respuesta. La otra curación de la sociedad enferma parte del tratamiento que le demos a nuestra mente, despojándonos del miedo, la magia y el verticalismo para convertirlo en la eutopía horizontal de las relaciones con los seres vivos en la naturaleza, en armonía, coherencia, equilibrio ecológico, social y económico.

Bibliografía.

1. Assmann, H. (2002). Placer y Ternura en la Educación. Hacia una Sociedad Aprendiente, Madrid España, Narcea, S.A.
2. Bohm, D. (1987) La Totalidad y el orden Implicado. Editorial Kairos, S.A.
3. Boff, L. (2004). Ética Moral la Búsqueda de los Fundamentos. Editorial Sal Terrae Polígono de Raos, Parcela 14-1.
4. Capra. F. (1992) El Punto Crucial. Editorial Troquel S. A.,
5. Calvo, C (2008). Del Mapa Escolar al territorio educativo.
6. Gutiérrez. (2002)Mediación Pedagógica. Colección Programa Edusac.
7. Gutiérrez, F (2006). En busca del sentido. San José. Costa Rica
8. V.I. Lenin. Tareas de las Juventudes Comunistas. Obras Escogidas. Editorial Moscú.
9. Marx. C (1980). Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú.

10. Margulis L, & Sagan D. (2005), ¿Qué es la vida?, Barcelona España
Tusquets Editores, S.A.
11. Maturana, H. (1999) Transformación en la convivencia, Santiago Chile
Dolmen ediciones.
12. Morín, (2006). Método Sexto, Ediciones cátedras (Grupo Anaya S.A)
13. Varela F, (2000). El Fenómeno de la Vida. Dolmen Ediciones S.A