

DE LA BIOEDUCACIÓN ANARQUISTA HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA EPISTEMOLOGÍA OCIOSA DEL VENEZOLANO

Oscar Fernández

osfernandezve@hotmail.com

RESUMEN

El conocimiento científico derivado de la teorización y de la experimentación, no ha de ser tomado como el único y mucho menos como el verdadero para la comprensión de la(s) realidad(es) social(es); la sociedad cambiante en la que vivimos, requiere incorporar en su lógica discursiva/interactiva a las ideas, reflexiones y/o sentires propios de los saberes tanto: indígenas, afrodescendientes como campesinos que desde su multidimensionalidad de la experiencia nos pueden ayudar a comprender el tejido social en el cual vivimos inmersos de allí la necesidad de una educación bioanarquista que propicie la reflexión sobre los temas antes señalados. En consecuencia intentaremos transitar un camino de diálogo entre saberes formales y no formales, para desde allí proponer el surgimiento de una epistemología que se asemeje a nosotros, es decir en términos de Boaventura do Santos, ir hacia una epistemología del sur.

Palabras claves: Epistemología indígena, epistemología afrodescendiente, epistemología campesina, epistemología del sur.

ABSTRACT

The scientific knowledge derived from the teorización and from the experimentation, only one does not have to be taken as and much less as the real one for the comprehension of her reality (ies) social; the changeable company in which we live, needs to incorporate in his discursive / interactive logic to the ideas, reflections and / or sentires own of the to knows so much: aborigens, afrodescendant as peasants who from his multidimensionality of the

experience can help us to understand the social fabric in which we live immersed of there the need of an education bioanarquista that propitiates the reflection on the topics before notable.

Key words: Indigenous Epistemology, afrodescendant epistemology, rural epistemology, epistemología of the south.

INTRODUCCIÓN

“... En la actualidad, diversas ideas que son típicamente anarquistas o que han surgido históricamente en el contexto de la doctrina y de la praxis anarquista han sido asumidas por la izquierda marxista, y aún por partidos democráticos, liberales o populistas, o han dado lugar a corrientes autónomas con finalidades determinadas y parciales. Tal es por ejemplo, el caso de la autogestión, hoy inscrita en el programa de muchos partidos socialistas europeos; tal es el caso del antimilitarismo, que ha generado el movimiento de los objetores de conciencia en Estados Unidos y en Europa Occidental. Un trasfondo anarquista, no muy claramente definido pero no por eso menos real y actuante, está presente en muchos grupos juveniles y de la llamada nueva izquierda, en movimientos contestatarios, feministas, antirracistas, ecologistas, etc.” [1]

“Mi querido Sr. Marx: consiento con gusto en convertirme en uno de los radios de su correspondencia, cuyo fin y organización me parece que deben ser muy útiles. No obstante, no le prometo escribirle mucho ni con frecuencia; ocupaciones de toda índole, junto a una pereza natural, no me permiten esos esfuerzos epistolares. Me tomaré también la libertad de mantener ciertas reservas que me han sido sugeridas por diversos pasajes de su carta”. [2]

“Acojamos, animemos todas las protestas; pronunciémonos contra todas las exclusiones, contra todos los misticismos; no consideremos jamás agotada una cuestión, y cuando hayamos llegado al último argumento, recomencemos, si es preciso, con la elocuencia y la ironía. Con esa condición, entraré con placer en vuestra asociación; si no, ¡no!” [3]

Al presentar el tema educativo como parte activa de las relaciones humanas, tenemos que éstas se hallan interconectadas con el sistema ideológico dominante, de allí que las políticas educativas siempre estén ligadas a las políticas de estado de cada país. De allí que educación y cultura entendidas estas como parte de un mismo proceso de construcción de saberes colectivos e individuales, estén interpuestas por lo que Althusser llamó aparato ideológico de estado escolar, el cual además se encuentra enlazado con los demás aparatos ideológicos de estado tales como: el religioso, el militar, el industrial, el familiar, etc. Cuestión que es complementada con el pensamiento de Michael Foucault, cuando nos habla en vigilar y castigar de la relación entre estos aparatos ideológicos a los que él denomina relaciones de saber/poder [4] y los compara [5] con sus respectiva arquitectura, mostrando que la arquitectura escolar se parece en mucho a una cárcel, a un cuartel, a una fábrica y a un manicomio. Ya que todas estas instituciones han sido diseñadas no para liberar los cuerpos y las mentes de quienes lo habitan, sino todo lo contrario. La intención es dominarlos, disminuirlos, sumirlos y supliciarlos hasta el punto de obtener la entrega de sus voluntades y sus espíritus [6]. Si conectamos todo esto con lo que significa el tránsito del ser humano por una institución educativa, encontramos que las diferencias entre ésta y una sala de torturas, son en realidad mínimas por no decir nulas. Y si a todo lo antes dicho le sumamos la mirada *“del campesino, del indígena y del afrodescendiente venezolanos[7]”*, encontraremos que en su hacer *“ocioso”* [8], hay muchos elementos que deben ser estudiados sin complejos, ya que tal vez hallemos allí algunos principios epistemológicos que nos ayuden a encontrar nuevas vías de comprensión de nuestros conocimientos. Y en consecuencia, los posibles caminos discursivos/reflexivos hacia la liberación no sólo de la mente/cuerpo sino también el espíritu.

Un sistema educativo que no tome en cuenta las condiciones mínimas de funcionamiento del cuerpo humano, ni la interacción en armonía con su entorno circundante [9] aparte de lo que se debe impartir y la forma de esto, no sólo es un mal comienzo, sino una contradicción sobre todo en países que dicen ir en contra de las estructuras clásicas de dominación escolar [10]. Es por todo esto que se requiere no sólo un repensamiento del hecho educativo como hacer (en términos técnicos/metodológicos), sino que además, hay que ir al fondo y observar que no es sólo el cómo se enseña (si es que realmente enseñamos algo) sino qué enseñamos y más allá para que enseñamos.

El pensamiento complejo y la biosemiótica pueden ayudar a encontrar nuevos rumbos, aunado todo esto con estudios en neurociencias y del pensamiento holístico espiritual, tendríamos el pastiche inicial necesario para ir hacia la consolidación de una educación bioanarquista que parta desde *la mirada “ociosa” del campesino venezolano*. Desde allí surgen propuesta como la interacción ciencia arte que puede poner en conexión los hemisferios cerebrales y enseñar a nuestros hijos no sólo que el conocimiento es infinito y que por lo tanto es imposible aprenderlo todo, sino que además también nos muestra que lo artístico, lo científico y lo espiritual no tienen por qué estar separados en la comprensión de nuestro entorno. Recientemente se incorpora a todo esto el descubrimiento de las neuronas espejo y la vinculación de éstas con fenómenos tales como: la empatía y la intersubjetividad, entre otros. Aproximándonos desde aquí, a una mirada que autores como Gary Olson y Marco Iacoboni llaman neuropolítica. Es por todo esto que la comparación en la educación debe mutar a bioeducación y más allá a bioeducación bioanarquista. ¿Qué sentido tiene hablar de productividad y de ociosidad del campesino si sus lógicas de vidas son otras distintas a las expresadas por el capital?

¿Será que detrás de la aparente ociosidad del campesino hay una epistemología oculta?

¿Podríamos hablar que a partir de la aparición conjunta de una epistemología anarquista, una epistemología del sur, una epistemología originaria y una epistemología afrodescendiente, de la emergencia de una epistemología campesina que dada su naturaleza distinta a las epistemologías del capital, podría aportar interesantes aproximaciones para la construcción de nuevas interpretaciones que aunadas éstas a la filosofía del buen vivir, nos conducirían hacia otra(s) lógica(s) de entender el mundo y entendernos a nosotros mismos?

Antes de entrar en la práctica campesina y en el cómo ésta puede ayudarnos a tejar nuevas realidades, es necesario entender la actuación de los mecanismos de biopoder presentes en y a través de la historia del aparato escolar en occidente, es por ello que hablaremos de *la escuela feudo-aristocrática, la escuela medieval, la escuela moderna y la escuela posmoderna, para luego entrar en la interacción entre el cuerpo y la arquitectura escolar, posteriormente hablaremos de la necesidad de la emergencia de un bioanarquismo educativo a través de la epistemología campesina “ociosa”*.

“El proceso educativo bioeconómico se basa en la filosofía holística de educación sobre el medio ambiente; a través del medio ambiente y todo por el medio ambiente y en la unidad de vida humana con su base biológica. El proceso educativo bioeconómico tiene el propósito de mostrar, cómo podemos crear valor bioeconómico, además de enseñar Aprendiendo a Aprender (learning how to learn). Este proceso educativo holístico tiene la posibilidad de movilizar los pueblos de los países desarrollados para que cambien su comportamiento derrochador y su sistema de valores, para lograr la sociedad sostenible a través de un Proceso Educativo Holístico” [11].

LA EPÍSTEME FEUDO ARISTOCRÁTICA EN PERSPECTIVA

La escuela moderna ha tomado posesión del espacio societal en otrora ocupado por la Iglesia. En la episteme feudo aristocrática, la pareja iglesia-familia ha sustituido a la pareja escuela-familia. Dicha referencia contextual nos permite introducirnos en los laberintos incandescentes provenientes de las imágenes conceptuales de la epísteme feudo aristocrática, que han de trasladarnos a una realidad diferente, a la gobernada por la autocrática presencia de la epísteme moderna. Aquí según Alejandro Moreno: "La iglesia es la única referencia confiable, más allá de todo lo negativo e inconfiable que pueda presentar su manifestación concreta, la única apertura a la confianza a la fe. La razón se halla sometida a la fe" [12].

La iglesia ha sido considerada desde tiempos inmemorales un gran hecho social que ejerce una tremenda influencia ideológica, (no en vano Althusser la llamó aparato ideológico de estado religioso) influencia que se debe según Alejandro Moreno, a una suerte de astucia posicional en el terreno de las relaciones sociales, pues según este, el clero depositó su esencia opiácea [13] sobre las ciudades y de este modo en la monarquía y en la aristocracia, pero por otra parte los monjes ubicados en el campo y escudados tras sus imágenes monásticas ejercieron igual o mayor dominación ideológica sobre la desparramada conciencia del campesino (plebeyo) allí existentes. Convirtiendo de este modo la episteme feudo aristocrática en el episteme divina.

Revista de Epistemología y Ciencias Humanas

En este período "Los latifundios [14] " funcionaban de manera relativamente autonomizada y los recaudadores de impuestos propuestos por Carlomagno se independizan conformando también sus propias comarcas y tropas. *Finalmente la iglesia asumió el protectorado de importantes núcleos de campesinos*, a cambio de la transferencia de sus tierras, manteniendo el usufructo los campesinos en la forma de servidumbres que caracterizó al período feudal.

De este modo San Agustín construye la llamada ciudad de dios edificada sobre los pilares de una razón *divina-mente* manipuladora que transmuta la razón filosófica en razón religiosa.

Son estas las ideas Fuerzas que definen la razón de la episteme feudo aristocrática.

Las relaciones generadas en el interior de la epísteme feudo-aristocrática, las podemos re-agrupar de la siguiente forma:

- *El posicionamiento estratégico en la toma del poder.*
- *La manipulación ideológica en torno al castigo divino.*
- *Y la falsa sensación de estabilidad espiritual.*

EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA TOMA DEL PODER

Como ya se dijo anteriormente, los religiosos supieron ubicarse al lado de la monarquía y también al lado del campesinado; de este modo su campo de acción se hacía universal y neutro a la vez, pero no se trataba de una neutralidad *divina-mente* deseada al contrario, sería ésta la que llevaría al mundo occidental a autodestruirse en nombre de dios (Destrucción que aún persiste).

Dicha acción estratégica, (de este bien orientado aparato ideológico) logró captar y sigue captando adeptos a través de toda la evolución histórica de la humanidad; pudiéndose

considerar a éste, como **el Partido Político [15]** mejor organizado y con más seguidores en todo el mundo.

Pensándolo bien ¿Y cómo no habrían de conseguir tal aceptación? ¡Si se trata nada más y nada menos que del Partido de Dios.". Tal vez es por ello que el imaginario colectivo ha convertido a algunos revolucionarios en imágenes religiosas, tal y como vemos en una fotografía del Ché, en la que se puede comparar su imagen con la de Jesucristo [16].

Pero esto no se detiene aquí, tal hegemonía tiene que hacerse de un arsenal mortífero que les garantice una relativa y perdurable estabilidad.

"Y qué mejor mecanismo de control que el temor, basado en la terrorífica posibilidad de un castigo, un castigo divino".

- **LA MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA EN TORNO AL CASTIGO DIVINO.**

En una oportunidad un amigo me dijo que era mucho más fácil que un enfermo mental fuese curado por un brujo que por un psiquiatra; el psiquiatra ayudaría al enfermo a reconocer sus debilidades o complejos por tanto lo ayudaría a percatarse de que de algún modo él es responsable de la existencia de dicho mal. En el caso del brujo las situaciones ocurren de distintas forma ya que para éste el mal es a causa de la presencia de un espíritu maligno alojado en el interior de su cuerpo, y por tal motivo su acción maléfica no le permite al paciente razonar con cordura; aquí a diferencia del enfermo tratado por el psiquiatra la persona no asume la responsabilidad directa (se trata de algo que le echaron, algo externo) ante tal afección dicho problema ya no le pertenece de modo directo, y por lo tanto su evolución se da con mayor rapidez. Cito este caso porque en la religión occidental el temor al castigo y el temor a la culpa han sido los más famosos engranes que han conducido a la sociedad occidental y occidentalizada durante los últimos 2000 años; hoy día casi globalizada.

Se teme a la culpa porque es esta la precursora al castigo; dicho castigo no es solamente una pena espiritual es mucho más que eso, es el sufrimiento manifestado a través del suplicio. En relación a esto Michel Foucault nos dice: *"Damiens fue condenado, el 02 de*

Marzo de 1757, a pública retracción ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano; después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un calzado que allí habrá sido levantado [deberán serle] atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en ésta el cuchillo con el que cometi6 dicho parricidio, quemada con fuego de azufre y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez, resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento" [17]. Este castigo al que se temió en la edad media, no era un castigo simbólico en el cual solo el arrepentimiento sanaría la herida espiritual, no al contrario y aún en muchas culturas sigue siendo la peor abominación barbárica en nombre de Dios, es la demostración grosera del poder ejercida por una minoría de hombres sobre una gran mayoría sumisa, benevolente y complaciente.

Aquí también se le rendía culto al morbo colectivo, la gente disfrutaba al ver como se torturaba y humillaban a las personas públicamente. (Algo parecido a lo que hacen nuestros medios de comunicación morbosos)

Hemos crecido creyendo en un Dios castigador, (religión Católica) el Dios del pecado, cuando ha sido el mismo hombre el fabricante de ese monstruo al que muchos temen y se atreven a llamar Dios. (El mismo primer testamento nos presenta un Dios castigador, que luego es suavizado en el nuevo)

- **LA FALSA SENSACIÓN DE ESTABILIDAD ESPIRITUAL.**

“Se puede conseguir esta revolución educativa a través de un proceso educativo holístico, a saber, el Proceso Educativo Bioeconómico que resulta de la síntesis de la Biología, la Educación y la Cognición y que deshace la racionalidad científica reduccionista y promueve una nueva basada sobre el holismo y la interdisciplinarietà”[18].

El ser humano tarda aproximadamente 9 meses en nacer, y durante ese período se habita en el equilibrio total, arrullado rítmicamente con los latidos del corazón de su madre alimentando por su sangre y protegido de todo agente extraño, él bebe se siente en casa, la casa más confortable y segura. Este niño nace y comienza a conocer un mundo lleno de desequilibrios, un mundo a veces amable y otras veces, un mundo calmado y a la vez violento es en perspectiva el tránsito a un espacio gobernado por el caos y el azar; en relación a esto Don Miguel de Unamuno nos dice: *"El mundo es un caleidoscopio. La lógica la pone el hombre. El supremo arte es el azar"*[19]

Debido a este violento cambio sin aviso ni permiso, es el que el hombre ha buscado desde siempre retornar al útero materno, es decir; el ser humano necesita la estabilidad, y es por esta misma razón que el mismo sigue construyendo úteros artificiales; úteros como: el arte, la ciencia, la política, el matrimonio, la familia, la escuela y la religión, el deporte, el partido etc [20]. En la religión el hombre ha querido construirse un dios que le permita hacer todo lo que al le gusta y que por lo tanto le de esa estabilidad que tanto requiere.

Pero a causa de la pluralidad que existe entre todos los gustos humanos el hombre se ha visto en la necesidad de crear otras tantas religiones sin embargo siguen siendo pocas, por lo tanto el hombre hace de lo hace una religión.

En este proceso justamente en donde hallamos al deportista rindiéndole culto al músculo; al artista en su ego; al religioso a sus dioses de papel; al ideólogo social a una esperanza de igualdad; al científico a una verdad absoluta; al político a una mentira que es su verdad y finalmente observamos a un hombre débil desesperanzado constructor de castillos fangosos e inventor de realidades atemporales, emergiendo sorpresivamente de la nada "aparentemente" para proponer un cambio y termina siendo en definitiva, el inductor de una nueva (o debería decir la misma) religión.

En una oportunidad un amigo me preguntó ¿Cuál es el lugar o lugares de la religión hoy día? Creo en parte que la respuesta ya se dijo arriba pero cabría añadir que la religión tal y como la he tratado en este escrito no representa una institución que ocupa un lugar o lugares específicos en este espacio-tiempo occidental, sino que por el contrario esta se ha convertido en una especie de poder que se iguala al planteamiento Foucaultiano de biopoder,

viendo este como el resultado de múltiples interacciones entre las fuerzas sociales intervinientes en dicho proceso, motorizando éstas un devoto segador comportamiento social. Es así como el luchador social es en algún modo también un religioso.

Entonces, ¿Dónde está la religión? Está en todo y en todas partes, y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Este es el aparato ideológico de estado religioso, según Althusser. Pero hoy vamos a centrar nuestro trabajo en otro aparato ideológico de estado, el cual cada vez toma más fuerza debido a que este se apoya principalmente en ese aparato ideológico de estado religioso, este es el aparato de estado escolar al cual dedicamos la mayor extensión de este ensayo.

ESCUELA MEDIEVAL

Si bien es cierto que en la edad media no existía un aparato escolar tal y como lo conocemos hoy también es cierto que: existían diferentes condiciones socioculturales que exigían programas educativos diferenciados. En consecuencia se instituyeron poco a poco diferentes infancias que abarcan desde la infancia angélica y habilísima del príncipe, pasando por la infancia de calidad de los hijos de clase distinguida hasta la infancia ruda de las clases populares. De este modo se empieza a ordenar, y clasificar a la gente dando inicio dentro de la edad medieval a una escuela que nunca serviría igual para todos al ser troquelada/marcada a la vez que se justifica la necesidad de un gobierno específico que dará lugar a la emergencia de dispositivos institucionales concretos; y si en último extremo el poderoso arte de la educación fracasa, puede echarse la culpa a la mala índole de los sujetos. Es esta una religión escolar.

"Al igual que en la República de Platón la educación será uno de los instrumentos claves utilizados para naturalizar una sociedad de clases." [21]

Hasta ahora hemos estudiado dos importantes factores que de una u otra forma aún ejercen una influencia marcada en nuestro comportamiento social. Estos son: Por un lado la existencia de castigo físico que aún es utilizados por muchas culturas, como métodos de coacción y represión, y por otra parte, el traspaso de esa racionalidad limitada, castigadora

y manipuladora al espacio escolar, utilizando a éste recurso como parte de un mecanismo reproducción de estos saberes dominantes garantizándose de esta forma, la perpetuación en el tiempo propio de este sistema cultural.

De este modo entramos en la epísteme moderna sin dejar de sentir la gran influencia de las dos anteriores (la epísteme antigua y la epísteme medieval) y como prueba de esto, todavía en 1787, Rush, dice: *"No puedo por menos de esperar que el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se consideren, en la historia de los suplicios, como las muestras de la barbarie de los siglos y de los países y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano"* [22].

Pero también en pleno siglo XX este castigo físico se ha trasladado a las mentes, tenemos a pues a una sociedad alienada liderada esta acción por el castigo de la silla incómoda, el salón con poca ventilación, el salón con poca iluminación, el suplicio del tiempo, y por encima de todo, tener que escuchar a un docente que tiene poco o nada que decir, todo esto traducido en la escuela. *"Sean todos quietos, modestos y bien cristianos, hablen en sus conversaciones de dios o de cosas dirigidas a su servicio, busquen buenos compañeros, oigan misa todos los días, confiesen cada ames si es posible con el mismo confesor, hagan examen de conciencia a diario, tengan especial devoción cotidiana al ángel custodio, no entren a la escuela con armas, no juren juramento alguno, no jueguen juegos prohibidos, sean obedientes al rector y a sus maestros; y sepan que por sus faltas si son muchachos serán castigados por el corrector, y si grandes serán reprendidos públicamente y si no se enmienden echaos con ignorancia de la escuela"* [23].

La vigilancia la imposición y el castigo se convierten entre otras en las armas más sobresalientes en esta nueva etapa histórica; la epísteme moderna".

LA ESCUELA MODERNA

La modernidad hija legítima de las verdades empírica y racional, toma posesión de la humanidad al fusionarse en la verdad científica que hoy conocemos, dando además por convenido el contrato de vida que regiría a los destinos de la **sociedad planetaria**.* [24]

Dicho método científico es el punto de partida de nuestro análisis. La elaboración de un conjunto de reglas generales que permitiría al hombre tomar la naturaleza y doblegarla ante él, vendría a ser el recurso y la promesa que se ofrecería en lugar de la esperanza benevolente y complaciente que procedía de la deidad suprema. Este nuevo orden vino a imponer su lógica y su racionalidad, pero dicha imposición no se hizo sentir ya que ésta se escudó tras la máscara de las utopías, albergando las esperanzas de libertad, igualdad, desarrollo, progreso, etc., traducido todo esto en futuro [25].

De este modo el hombre moderno renuncia a la tierra prometida para casarse ahora con el progreso, el futuro; renuncia a la adoración a dioses medievales y se impone él mismo como pseudodios, transmutándose luego en lo que hoy podríamos llamar la fe ciega a técnica o la tecnoreligión. Y esta tecnoreligión no es más que el cambio de un dios de aire por un dios de metal. La Ciencia es también religión [26]. El asentamiento de la racionalidad tecnocientífica en los espacios sociales ha venido a reforzar su permanencia en el tiempo, y uno de estos lugares viene a ser el espacio escolar, que ha sido la energía básica que ha motorizado la herencia cultural en los últimos 200 años.

En su funcionamiento la escuela también se ha escondido tras las faldas de la modernidad prometiéndonos luz, claridad, crecimiento, movilidad social, etc. Todo esto traducido en "Felicidad". El no cumplimiento de dichas promesas había sido encubierto por la promesa del futuro, pues si no se obtenía hoy, de seguro en el futuro sí se alcanzaría. Hoy todas estas promesas se encuentran fuertemente cuestionadas, como diría el amigo **Edgar Balaguera**: se encuentran "bajo sospecha" [27].

Esta investigación nace asistida de un ejercicio cuasi-detectivesco para ir en principio, en busca de los elementos que definen nuestro nicho escolar, y posteriormente ir tras la búsqueda de posibles alternativas a dicho problema. Muy lejos de pretender hallar fórmulas o recetas mágicas que nos conduzcan al nirvana educativo, se pretende abordar el problema

dentro de su propia complejidad. Entrando así a un nuevo universo pluralista. Las comunidades americanas están compuestas por una multitud de estructuras gubernativas y grupos privados, cada uno con cierta medida de poder y fuerza. A veces estas estructuras y grupos cooperan, pero a menudo actúan entre sí de forma competitiva. La operatividad de estos grupos rara vez conducen a la formación de sistemas conceptuales unificados y la historia de las ciencias educativas no es una excepción a esta norma.

En nuestro mundo moderno se venera lo nuevo. La veneración por el cambio da lugar no sólo a la obsolescencia [28] implícita en el sentido tecnológico sino también a una especie de arbitrariedad galopante en la vida intelectual. Pero a la vez también inferimos la posibilidad de la no existencia de este cambio, debido al cada vez más agotado discurso moderno. Nos enfrentamos a una paradoja existencial que por un lado nos habla acerca de la complejidad y el cambio; y por otro nos encontramos con la alternativa cada vez más confusa del no cambio. *"Se ha tratado al hombre constantemente como a un lisiado al que se le somete a la presión de aparatos ortopédicos. Que incertidumbre la del hombre sobre sí mismo, sobre su naturaleza, sobre su esencia! ¡Cada siglo, cada época, cada pueblo, han dado nueva y distinta definición del hombre, un nuevo patrón, un nuevo esquema de su estructura! Quizás la más útil enseñanza de esta aparente incertidumbre sea la del proteísmo humano"*[29]. Dada la complejidad, del problema se hace sumamente engorroso y posiblemente más confuso, intentar simplificar los planteamientos hasta ahora expuestos.

La actual situación que confronta el mundo de las ideas, obliga a desarrollar grandes empresas a favor de la búsqueda activa de alternativas frente a la creciente crisis paradigmática que hoy abordamos.

Las delimitaciones conceptuales que se establecen en el seno de esta cultura Mass-Mediática nos conduce a la indignación de nuevos estamentos interpretativos que cohabiten en los espacios transdisciplinarios y pluriparadigmáticos, pretendiendo hallar respuestas satisfactorias en la edificación de nuevos órdenes.

Y ¿que Podríamos decir del mismo Foucault como educador?:

“No es un catedrático que profese un saber o un método. Foucault no se asume como guía del pensamiento sino como alguien que pone en crisis de forma explícita todos los mecanismos de transmisión del saber; es un antieducador o un contraeducador, que paradójicamente en su gesto intempestivo de profundo rechazo al sistema de enseñanza francés, renueva y recrea un modelo crítico de educación superior. De ahí que su cátedra no reconstruya el pensamiento, no sea una lección didáctica, sino un trabajo de disolución de todo dogma e identidad; maestro sin seguidores, su quehacer tritura, corta, disecciona, hurga y efectúa toda operación que tenga como móvil la convulsión activa de las cosas”[30]

Aquí vemos a un Michel Foucault que no solo cuestiona al sistema educativo de su país, sino que además sirve de ejemplo de cambio y transformación del mismo, lo cual realiza sin pretensiones de ser acreditado por ello.

La mirada Foucaultiana se conecta además con el enfoque ecológico, el cual traspasa los límites de las ciencias naturales, para alojarse ahora en el nicho educativo. Convirtiéndose en uno de los paradigmas de lo que algunos han denominado THE NEW AGE (la nueva era), determinando las relaciones – humano conceptuales derivadas de las interacciones humano – ambientales, para así, ir en pos de la consolidación de una genealogía ecológica que da fe de las relaciones ecoevolutivas inmanentes en los nichos sociales, y más específicamente en el nicho escolar. La idea de la nueva era, se ha vuelto rápidamente en el reflejo espiritual del capitalismo que nos vende productos con prefijo “bio” o “eco”, con el fin de generar una vida biodegradable que no disminuya el consumo, sino que lo sustituya, todo esto se condensa en el discurso de Al Gore y en la mal llamada economía verde, en oposición a todo esto, proponemos un ecosocialismo e incluso un ecoanarquismo que supere el enfoque eurocéntrico/antropocéntrico y que mirando a nuestros originarios a través de la filosofía del buen vivir o del vivir bien, podamos transformar nuestras vidas y nuestro mundo.

Debido a la complejidad del problema que nos asiste (El aparato escolar); hemos tenido a bien asociarlo a una imagen simbólica que hace de su presencia abstracta, teórica, una concreción tangible.

Este es el caso de la arquitectura escolar, que silente y pasivamente esconde tras sus muros una realidad que se transmuta en pensamiento, en forma de vida, en necesidades sociales y personales; pero sobre todo se transforma en carencias y castigos.

Allí encontramos a la arquitectura escolar definiendo una infraestructura que ha permanecido oculta por más de 200 años. Hoy nos atrevemos a explorar las catacumbas de la modernidad, intentando tal vez jugar a una suerte de arqueología arquitectónica. Y tal vez más específicamente desde la biofilosofía que practicamos, a una bioarqueología arquitectónica.

En esta arquitectura existen elementos concretos, subjetivos e intersubjetivos que manifiestan cual imágenes especulares [31] el reflejo de una realidad humana. La realidad del hombre que la construyó y que aún la habita.

En lo concreto encontramos: El diseño arquitectónico de dicha edificación; las dimensiones de los salones, ubicación de los pupitres, ubicación del pizarrón, de las ventanas, la puerta, etc.; ubicación de los individuos además de la supuesta objetividad, el tiempo que le dedica al ser humano al transitar por dicho espacio. Y por último consideraremos los efectos fisiológicos, neurológicos, psicológicos y anatómicos obtenidos a consecuencia de las posturas [32] correctas e incorrectas operantes en el interior de las infraestructuras educativas.

En lo subjetivo veremos:

- La escuela como ente reproductor de: La casa, La fábrica, la calle, el hospital, la cárcel, el cuartel, el manicomio, etc.
- Analizaremos la relación entre el poder y la escuela y veremos si la escuela es un poder o sólo un vehículo del mismo.
- Estudiaremos el fenómeno comunicacional en el ámbito escolar.

- En torno a su semiótica, consideraremos los símbolos conceptuales que se derivan del entorno educativo y además estableceremos analogías en relación a:
 - a. La arquitectura escolar y el hospital.
 - b. La arquitectura escolar y la oficina.
 - c. La arquitectura escolar y la fábrica.
 - d. La arquitectura escolar y la milicia.
 - e. La arquitectura escolar y el manicomio.
 - f. La arquitectura escolar y la cárcel.
 - g. La arquitectura escolar y el hogar.
 - h. La arquitectura escolar y la iglesia.
 - i. Relacionaremos todo lo anterior con una imagen metafórico/simbólica del cuerpo.

Y además consideraremos desde el punto de vista de la semiótica, el cómo los elementos del aula están dispuestos de tal modo que su semiosis se traduce en símbolos que indican vigilancia, castigo y sumisión del cuerpo físico.

En lo intersubjetivo, tenemos las relaciones de auto reconocimiento y de reconocimiento del otro, los procesos empáticos y los procesos de aprendizaje por imitación, vistos éstos en y desde las neuronas espejo a través de las interacciones sociales.

¿ESCUELA POSMODERNA?

“El sistema educativo en casi todas las partes del mundo ha seguido un curso burocrático, diseccionado y *reduccionista*. Los centros educativos se dedican a depositar informaciones diversas. Deberían ser lugares donde se proporcione a las nuevas generaciones la capacidad para encontrar su sitio en la sociedad, las herramientas para establecer una adecuada relación e interdependencia con los demás seres vivos y con el medio ambiente”[33]. Eso no ocurre ni siquiera, en lo que llaman educación para el trabajo. Vemos en su lugar, espacios alejados de las realidades y/o necesidades de los participantes. Vemos en

consecuencia una educación carcelaria, nuestros maestros no son nada más que custodios en un régimen fuera de contexto.

El momento que vivimos ahora se encuentra lleno de un gran desanimo por el hecho educativo, y las prácticas que percibimos no nos prometen en lo inmediato un cambio contundente que sugiera la aparición de una posible escuela posmoderna [34], por el contrario una de las tendencias posmodernas más duras sugiere la necesaria y casi inminente desaparición del aparato escolar [35]. Esto por supuesto debe ser revisado, pues la institución escolar es y será siempre una instancia de expresión del estado, en tal sentido si el estado es burgués, será una escuela burguesa y si es socialista y/o comunista esta también lo será, más allá de todo esto aparecen algunas utopías como la planteada por Morin cuando nos habla de la necesaria hibridación de culturas a través de lo que él llama la simbiosis civilizatoria. Otra reflexión derivada de todo esto, es que el ejercicio académico y en especial la práctica de la pedagogía y la didáctica, por más que se presentan como novedosos y revolucionarios, no deja de traducirse en una intención de unos pocos y el quehacer educativo se sumerge siempre en un inmenso vacío no solo de contenidos sino además de sentido para con la vida. Desde esta perspectiva la mirada desde la biología filosófica [36], pretende traspasar la lógica cerrada del enfoque mecánico inscrito en la educación e intentar aportar algo en la búsqueda de nuevas instancias discursivas que promuevan desde los paradigmas emergentes en biología, caminos más esperanzadores que los oscuros túneles nihilísticos [37] de esta nuestra vida cotidiana.

Pero, ¿es posible una escuela posmoderna?, debemos comenzar por mencionar que la posmodernidad no se entiende como una única vía o camino interpretativo, sino que por el contrario engloba tendencias tan radicales como el no hacer nada (nihilismo) y considerar la muerte o el fin de la educación o el aparato escolar, hasta llegar a otras más sutiles pero no por ello menos críticas, que consideran emprender una profunda reforma del sistema y someterlo a una constante revisión (pedagogía crítica), en tal sentido la respuesta a la pregunta de arriba es: si es posible y a la vez no lo es, todo depende del camino que se tome.

Es importante señalar que todas las epistemes anteriormente señaladas, no deben ser vistas como etapas históricas que transcurren linealmente y que desaparecen al aparecer la otra. Por el contrario, la aparición de una nueva episteme sólo sugiere un posible posicionamiento dominante temporal de dicha episteme, tomando en cuenta que las otras no han desaparecido y aún ejercen relaciones de saber/poder. De este modo, encontramos elementos que nos hablan de la presencia de las epistemes anteriores y que de alguna u otra forma aún hacen presencia en el aparato escolar. Tenemos por ejemplo: El ritual de la graduación (toga, birrete, himno del graduando en latín, la clase magistral, etc.) este nos habla de la presencia sacrosanta de las epistemes tanto feudo –aristocrática como medieval) y en relación a la episteme moderna seguimos encontrando expresiones e ideas fuerza que prometen un futuro, (estudia para que seas alguien en la vida, el que no estudia no tiene futuro, moral y luces son nuestras primeras necesidades [38].) además debemos incluir, la consigna propagandística del imperio norteamericano, es decir; alcanzar: **“El gran sueño americano”**. Desde esta perspectiva, encontramos un espacio pluriepistémico en el cual a modo de cultura observamos mayor incidencia de unos elementos por encima de otros, sin que los menos presentes desaparezcan y dejen de ejercer su influencia. Desde allí creemos que debemos comenzar a observar la educación y todas las dinámicas sociales.

Si bien aquí presentamos algunas propuestas inscritas en la estructura formal de la educación institucionalizada, consideramos que ésta no es ni será la única opción ante la permanente necesidad de educación de la sociedad y que tal vez no en pocos casos sea la alternativa más apropiada. Por ello convenimos con Ivan Illich citado por Gajardo cuando señala: *“Illich concluye señalando que la escuela no es la única institución moderna cuya finalidad primaria es moldear la visión de la realidad en el hombre. En ello inciden otros factores que guardan relación con el origen social y el entorno familiar de las personas, los medios de comunicación y las redes informales de socialización. Ellos son, entre otros, elementos clave en la conformación de pautas de conducta y de valores. Pero, para Illich, la escuela es la que esclaviza más profunda y sistemáticamente, puesto que sólo a ella se le acredita la función de formar el juicio crítico, función que, paradójicamente, trata de cumplir haciendo que el aprender, ya sea sobre sí mismo, sobre los demás o sobre la naturaleza dependa de un proceso prefabricado”* [39]. Vemos pues que al adentrarnos en

el problema educativo, caemos rápidamente en situaciones paradójicas que entranpan la dinámica propia del pensar educativo y nos hace dudar seriamente sobre la naturaleza y el sentido de la educación en estos tiempos de transformaciones y más especialmente en nuestro país Venezuela en el cual vivimos inmersos en una vorágine tan intensa que a veces no nos percatamos de las variaciones sutiles inscritas en este juego de contradicciones que dialécticamente llamamos sociedad.

HACIA LA BIOEDUCACIÓN ANARQUISTA

“... toda pedagogía anarquista considera indispensable la integración del trabajo intelectual con el trabajo manual; insiste en el valor de la experimentación personal y directa; considera el juego (aunque no el deporte puramente competitivo) como excelente medio educativo, tiende a suprimir los exámenes, las calificaciones, las competencias académicas, los premios y los castigos al mismo tiempo que fomenta la solidaridad, la curiosidad desinteresada, el ansia de saber, la libertad para pensar, escribir y construir, etc”[40].

Además de lo expresado por Cappelletti, considero necesario incorporar la visión proveniente de los paradigmas emergentes en y desde la biología [41], desde estas perspectivas (cosmovisiones) se replantea por ejemplo; la idea del antropocentrismo a favor de un universo y/o ecocentrismo que favorezca y/o proteja todo lo existente más allá de la mirada humanística, a nuestro juicio hipócrita y por consecuencia insuficiente. E incluso se reconsidera la idea de preservar el planeta para seguir explotándolo *“sustentablemente”* [42], debemos recordar que de nada sirve el ecologicismo sino modificamos nuestros patrones de consumo, de allí que una educación bioanarquista [43] debe tomar en cuenta seriamente estas cuestiones. Otro aspecto a tener en consideración en y desde los paradigmas emergentes son: la rapidez en el aprendizaje de cada estudiante (cada quien aprende a su ritmo, si es que desea aprender, cada quien tiene derecho a participar en el diseño de su autoaprendizaje), de allí que con la ayuda de las neurociencias, se reconoce que resulta más interesante y productivo enseñar a aprender que enseñar contenidos. Y por último y no por ello menos importante, es aprender que el paradigma evolutivo que nos han vendido como una herencia incuestionable desde Charles Darwin a nuestros días, y que coloca a la selección natural como principal consigna, en lugar de por ejemplo; la cooperación o el apoyo mutuo como plantea el mismo Kropotkin, es quizás un elemento más trascendente que la teoría de la evolución propagandada por la

burguesía y su ideología capitalista. El mismo Darwin se retractó en el prólogo de los orígenes del hombre:

“Pero ahora admito... que en ediciones anteriores de mi “origen de las especies”, probablemente atribuí demasiado a la acción de la Selección Natural o a la supervivencia de los más aptos... Antes no había considerado de manera suficiente la existencia de muchas estructuras que no son ni beneficiosas ni dañinas; y creo que esta es una de las mayores omisiones hasta ahora detectadas en mi obra” (Ch. Darwin. “El origen del hombre” (Citado por Máximo Sadin)) [44]. Y si a todo esto le agregamos el paradigma EVO-DEVO, que considera cuestiones tales como autoorganización, evolución y desarrollo como complementariedades, entonces la visión se amplía. Al respecto Wallace Arthur citado por Caponi nos dice:

“Según la imagen que Wallace Arthur (2004a, p. 72) propuso en Biased Embryos and Evolution, los desarrollos de la biología evolucionaria desenvolvimental, también conocida como evo-devo, estarían llamados a completar la estructura seriamente desbalanceada [lopsided] de la nueva síntesis. Al considerar a la selección natural como único motor, o como la principal guía, de los fenómenos evolutivos, los teóricos del darwinismo neosintético habrían descuidado, o ignorado por completo, ese otro factor que Arthur (2001, p. 271; 2004a, p. 11; 2004b, p. 283) llama “sesgo desenvolvimental” [developmental bias]; esto es, el conjunto de limitaciones [constraints] y de direccionamientos [drives] que los propios procesos ontogenéticos pueden imponerle a los fenómenos evolutivos. Lo que la biología evolucionaria desenvolvimental vendría a hacer sería simplemente mostrarnos y explicar-nos la naturaleza y los efectos de ese conjunto de fuerzas o coerciones ontogenéticas que, concomitantemente con factores evolutivos clásicos como presiones selectivas, migraciones, aislamiento y deriva genética, también pautan y definen las sendas de la evolución”[45]. Es importante tener presente que el bioanarquismo no pretende sustituir a ninguna ideología y/o epistemología, al contrario propone no sólo reconocer saberes en otrora rechazados por la ciencia oficial, sino además ofrecer puentes epistemológicos (en la medida de la posible) entre los paradigmas emergentes en y desde la biología/ la ciencia reduccionista/las ideologías existentes y la espiritualidad inscrita en todo este meta-sistema dinámico. Aquí no sólo se reconocen las

convergencias sino también las divergencias que pudieran orientarnos hacia la constitución de horizontes de tolerancia en el difícil ejercicio cuasi-armónico de la convivencia.

Debemos aclarar que las ideas que intentamos ordenar más o menos coherentemente en este texto, no son invenciones caprichosas, sino el resultado de la búsqueda insistente de soluciones a la creciente crisis planetaria que no sólo es económica y ecológica, también lo es desde la misma condición humana. De allí que casos como los de jóvenes norteamericanos que entran a una escuela y asesinan a niños inocentes, son el resultado de una patología social que ha alcanzado el nivel más alto de depravación y de autodestrucción, todo esto incluye por ejemplo, la crisis pedofílica de la iglesia católica y por extensión a todas las religiones que con y/o sin pedofilia constituyen mecanismos perversos de alienación y de domesticación del espíritu. La espiritualidad así como el conocimiento en una sociedad bioacrata, debe ser libre. Y debe considerarse un acto de libertad incluso el derecho a no aprender, el derecho a no hablar, e incluso el derecho a no militar en partidos, sectas religiosas, y/o asociaciones de ningún tipo. La permanencia en los colectivos también debe ser libre; de allí que nuestras valoraciones éticas deben ser también revisadas a favor de una verdadera convivencia armónica no sólo con y entre nosotros mismos, sino además con el planeta y el cosmos. Hay elementos suficientes para considerar el origen de la ecofilosofía en el ecoanarquismo, así lo señalan Fausto Antonio de Azevedo y Mariluce Zepter Valença en su artículo *“Por uma ética e uma estética ambientais”*:

“...a história da Ecofilosofia bem como tentamos imaginar uma longa ponte do pensamento ambiental desde alguns primeiros pensadores chamados de anarquistas, para o ecoanarquismo e para a ecofilosofia, isto porque é naqueles pensadores e seus seguidores onde talvez inicialmente se encontre uma preocupação nítida e destacada, e de cunho filosófico, com a questão ambiental” [46]., pero no sólo es la vinculación con de la ecofilosofía con el ecoanarquismo, sino el reconocimiento del conocimiento ancestral proveniente de nuestros originarios y que son incorporados activamente en nuestra concepción ecoambiental, así tenemos pues, la relación que tienen los Pemón de la Gran Sabana en Venezuela con el fuego. Al respecto *Iokiñe Rodríguez y Bjørn Sletto, nos dicen:*

“En la visión de mundo del pemón, una de las razones más importantes para usar el fuego es cumplir con la carga ancestral de cuidar y mantener la Gran Sabana. El fuego no sólo tiene fines materiales y prácticos para los seres humanos. Es central para la vida en

general en la Gran Sabana. El fuego es necesario para renovar pastos para los venados y otros animales que dependen de las gramíneas y otras plantas de la sabana, para ayudar a que florezcan ciertas plantas y de manera más significativa aun, para moldear permanentemente el paisaje. Por ello según los abuelos, el fuego no sólo trae alegría al pemón, sino que también a pata, su lugar, su tierra. Es común oír a los abuelos decir “si no hay fuegos, pata está triste”. Es por ello que en el mundo tradicional pemón el fuego es comúnmente definido como “un símbolo de vida y de alegría”[47]. Y es que en relación a la conexión con el fuego los pemón se benefician mucho más tanto en lo material como en lo espiritual, al respecto Iokiñe Rodríguez y Bjørn Sletto nos dicen:

“Por supuesto, de la alianza con el fuego, los pemón derivan muchos beneficios, y por eso también es valorado como una parte central de sus vidas. El fuego está presente en numerosos aspectos de la vida del pemón. En las actividades de subsistencia, el fuego se utiliza en la cacería, para preparar los cultivos en la agricultura de conucos, para la limpieza de caminos, para el secado de leña y para la recolección de insectos como los saltamontes (kailau). En la pesca, el humo del fuego hace que insectos pequeños salten al agua, lo cual atrae los peces y ayuda su captura. El humo también asemeja un atardecer, lo que hace que los peces salgan, facilitando así la pesca (Yraida Fernández, 1999). En la vida familiar y en comunidad, el fuego se usa como “manta” para mantenerse caliente, ayuda a mantener alejados animales peligrosos (culebras, escorpiones) y se usa para la cura de enfermedades, ya que tiene propiedades mágicas”[48]

Por supuesto que todas estas no son más que pequeñas referencias del como la ecofilosofía y la cosmogonía indígena pueden ayudar a la conformación de una nueva mirada de la vida, sin embargo aún nos falta referenciar a la visión campesina, que tomando tanto de la modernidad como de la tradición indígena configuran un espacio intermedio de construcción de saberes. Así nos lo hace saber el Arquitecto Fruto Vivas en su Programas de televisión, “Las casas más sencillas”, quien el en programa del día Sábado 30 de marzo de 2013, nos habló por ejemplo del cómo los campesinos de los andes con la ayuda del kerosene y ajo, elaboran un protector para la madera que resulta mucho mejor que los productos tóxicos y cancerígenos importados. De este modo intentamos configurar un mapa complejo que incluya a los paradigmas emergentes en y desde la biología (ecofilosofía, neurofilosofía, y paradigma EVO-DEVO), con las prácticas ancestrales de nuestros

Revista de Epistemología y Ciencias Humanas

originarios y con los saberes híbridos de nuestros campesinos y afrodescendientes. Para configurar desde allí una matriz epistémica que nos permita aproximarnos por ejemplo a la “epistemología *ociosa* de nuestros campesinos o a la no menos *ociosa* epistemología de nuestros pescadores artesanales”.

POESÍA OCIOSA: ¿PLEONASMO O SARCASMO?

**“Ayer vimos morir a la serpiente magnetofónica
hoy vemos andar a la tortuga digital
también veremos a la liebre holográfica
y al zorro psicotrónico
esos
son rumores zootecnológicos” [49].**

Al pedirle a un poeta que hable o escriba sobre el ocio, entramos en un dilema pues lo que para el resto de la humanidad es ocio, para un poeta es vivir, y no se trata de llevar la contraria, sino que la fundamentación de la existencia reside precisamente en esos elementos que se han empeñado en separar: diversión de trabajo, pensar del hacer, sentir del razonar, etc. De allí que para esta sociedad eminentemente capitalista, ser un ocioso es ser un millonario excéntrico o un vago demente, es sin embargo en las manos y en las mentes de esos seres ociosos que la construcción de un nuevo mundo ha sido posible. Otra cosa es hablar de la dimensión ética del ocioso, pues no es lo mismo un ocioso que desarrolla un sistema para proteger al medio ambiente, que uno que inventa y perfecciona un

Revista de Epistemología y Ciencias Humanas

arma de destrucción masiva, por ejemplo una bomba atómica. La ociosidad es en este contexto, el motor de los cambios sea cual fuere su orientación ético-epistemológica.

Por otro lado un ociosa u ocioso es, “*supuestamente,*” aquella persona que se la pasa todo el día sin hacer nada productivo y pendiente aparentemente de cosas sin importancia, una definición de diccionario nos dice:

“Ocio, tiempo libre o tiempo no utilizado para el trabajo. Se trata de distinguir entre trabajo y ocio”.

En mi opinión el trabajo que no produce satisfacción y crecimiento del alma, es un tiempo verdaderamente ocioso; El mal llamado trabajo en el capitalismo, es solo un medio creado para aumentar la plusvalía de unos cuantos y no para satisfacer todas las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos y su entorno medio ambiental. Porque también debemos comenzar a entender que si el ecosistema que habitamos no está en armonía con todo y con todos, no seremos nunca satisfechos individual y mucho menos colectivamente. En consonancia con todo lo dicho hasta este momento, quien les escribe manifiesta ser un ocioso convencido y consciente de su condición de ociosidad. Tal vez en los divanes de algunos psicoanalistas, psiquiatras y hasta psicólogos se hayan sentado (acostado) algunas personas que se sientan culpables de ser ociosos y acudan allí en busca de una cura milagrosa, o en el confesionario de algunos curas [50] se hayan acercado creyentes en busca del perdón divino, pues la ociosidad así como otras tantas condiciones propias de las mentes geniales, son elementos perturbadores *del Establishment*; que ya sabemos todos de donde viene. Esa división del trabajo que convierte a unos en hacedores, a otros en pensadores y a todos en infelices, nos condiciona a una vida con un único sentido que nos transforma en definitiva en seres adoradores de uno o varios dioses, entre ellos el

Dios dinero. Y es que ser ocioso es para el orden establecido, como diría algún comediante nuestro o Manuel Rosales: “**Un autosuicidio**”, ya que aquella persona que ha decidido hacer una familia y no posee un ingreso económico que le permita desarrollar su oficio de ocioso(a) ni siquiera de forma lateral (pasa-tiempos), se encuentra preso de un sistema que como ya dijimos arriba no está diseñado para que una persona ociosa logre sus metas [51], las cuales pueden ir desde dormir todo el día, escuchar música ver televisión o ir al cine, hasta escribir reflexiones filosóficas sobre la ociosidad. Y en el caso mío reflexiones ociosas por encargo de otro ocioso. Pero la ociosidad es más que un mero acto de rebeldía es además un acto de liberación, de crecimiento e incluso de autodescubrimiento, se nos dijo que no podíamos traspasar esa puerta sino hasta que cumpliéramos con ciertos recaudos o que por nuestra condición sociocultural se nos estaba vedado, más sin embargo por ociosos o por rebeldes y/o impertinentes como nos llaman a veces, nos saltamos las reglas, creamos las nuestras y tratamos de diseñar mundos paralelos en los que sí quepamos, para encontrar de forma cíclica que salir es entrar por la puerta posterior.

En una oportunidad me puse a leer un libro de esos de autoayuda en el que según este me diría cual es mi personalidad y en consecuencia a qué tipo de personas según dicha caracterización pertenecía, luego de llenar el test y descubrir que no pertenecía a ninguno de los grupos predefinidos *encontré al final del libro que pertenecía al grupo de los que se sentían que no pertenecía a ningún grupo* [52]. Es decir que la excepción de la regla tiene también su regla en este mundo normalizado/normalizador, y en ese pastiche que llamamos vida, aquellos que no encajamos en ningún grupo pertenecemos a un grupo en el que nuestra única semejanza es que no somos semejantes, en tal sentido nuestras soledades

siguen siendo tales aún estemos acompañados por nuestros supuestos iguales. Es por ello que los poetas somos seres esencialmente solitarios, encontrando que un bar y una rokola no son ni serán sitios extraños para viajar al multiverso de la ociosidad galopante y no pocas veces divagante. Lo lineal, lo predecible, lo cierto y lo estático no son precisamente espacios propios para el ocioso que practica su oficio desde la poesía, pues un ocioso rutinario puede que logre avances en sus búsquedas pero el estancamiento es un espacio en amenaza perpetua para un poeta y más aún para un poeta ocioso. La ociosidad es hacer desde el no hacer y sobre todo sentir, sentir lo que se hace y lo que no se hace. En consecuencia ser ocioso es en definitiva vivir, existir y coexistir, cosas que para un poeta suenan a pleonasma, sino a sarcasmo que vivimos y que a su vez nos vive.

Desde esta reflexión nos atrevemos a acercarnos a dicha poesía ociosa, viendo a esta como puente epistémico entre la ciencia, el arte y la cotidianidad, o dicho de otro modo entre la poesía ociosa y las epistemologías indígena, africana y campesina para ir hacia la configuración de una epistemología ociosa del venezolano.

¿Por qué el pensamiento indígena es esencialmente metafórico? ¿Existe distinción entre su pensar poético y su filosofía? ¿Son los afrodescendientes Venezolanos herederos de una filosofía ancestral africana? ¿Es el pensamiento campesino un universo signico/simbólico intermedio entre la ruralidad y la urbanidad? ¿Son las tonadas, los cantos de ordeño, etc; más que una distracción en la faena?

VISIÓN FRACTÁLICA DE LA EDUCACIÓN

Si comparamos al sistema educativo con las estructuras geométricas fractálicas [53], observamos que en medio de todos los aparatos sociales, que determinan la “comunidad” de la vida en este complejo e injusto mundo. Tenemos a la educación, pero no sólo

a la educación formal, también a la educación de la calle, de la familia, del trabajo, de la milicia, del manicomio, de la iglesia, del deporte, etc. (las cuales tal vez desde la óptica de la epistemología de la arquitectura escolar signifiquen lo mismo o casi lo mismo) Sin embargo, la existencia de esta educación no ha sido determinante en el establecimiento de una sociedad equilibrada y justa; puede ser por una de dos razones, la primera: que sea simplemente imposible construir esa sociedad utópica y que la naturaleza del ser humano sea inevitablemente de carácter autodestructivo.

Y la segunda: que si existe una posibilidad, pero que aún no interiorizamos cuáles son esos valores y/o virtudes que necesitamos para construir esa sociedad hasta la fecha utópica. Por ello, propongo a la **ecofilosofía** como el puente axiológico entre la educación y los aparatos ideológicos de Estado (según Althusser), (o dispositivos de saber/poder según Foucault) la cual cumpliría la misión de darle un norte, es decir; ¿un para qué ético/bioético más allá del antropocentrismo? a la enseñanza [54]. ¡Y qué mejor ¿para qué?, que el que nos conduce a la reflexión de no acabar con el mundo y con nosotros mismos. De allí vemos entonces a la educación en el centro del aparato societal y a la ecofilosofía en el centro de la educación.

Pero aún hay más, el modelo fractálico que hoy propongo, coloca dentro de la ecofilosofía al paradigma biosemiótico, el cual le da sentido y significado a todo lo antes dicho. Pues, es la biosemiótica la nueva transdisciplina que al haber superado a la lingüística, se ha convertido en todo un espacio generador de otro orden; es hoy día la biosemiótica la translingüística necesaria para explicar la complejización de la realidad (es), que más que buscar respuestas, en este momento, se interesa más en las preguntas y en su naturaleza lógico-discursiva. Es la biosemiótica el espacio de encuentro entre la filosofía, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y en el núcleo de dicho modelo fractálico hallaremos a los saberes ancestrales, indígenas, campesinos y afrodescendientes como motorizadores de lo que Boa Ventura do Santos nos sugiere como la epistemología del sur. Todo esto en paralelo con las neurociencias y las neuronas espejo.

Así pues se invita al lector a construir un modelo teórico que explique todo lo antes dicho. Un modelo que coloque a la educación en el centro de los aparatos societales, a la ecofilosofía en el centro de la educación y a la biosemiótica en el centro de la ecofilosofía [55], a la neurofilosofía en el centro de la ecofilosofía, en el centro de la neurofilosofía a las neuronas espejo, y en paralelo a éstas encontraremos a la epistemología ociosa del venezolano. He allí el modelo fractálico de la educación. Por supuesto al igual que el modelo meta complejo del pensamiento biológico [56], este modelo fractálico de la educación se hallaría en el medio de los paradigmas propios de la biología mecanicista y las ciencias sociales, sirviendo de puentes epistémicos entre estos.

IDEAS FINALES

“La ciencia posmoderna incorpora el prefijo bio- en las más variadas disciplinas. Hoy son comunes al menos 20 términos con ese prefijo: biosemiótica, biotecnología, bioestadística, bioinformática, bioingeniería, biofísica, bioquímica, biomecánica, biomedicina, biometría, biopolítica., bioeconomía, bioética, bioarte, biopsicología, sociobiología, ecobiología, bioenergética, bioantropología y biofilosofía. Este fervor biológico retrotrae al terreno de la vida toda explicación del fenómeno social, económico, político, ético o semiológico en cualquier vertiente, ya sea el propio funcionamiento de la sociedad humana, la explicación de la biología como código, información, o el propio funcionamiento de la mente según unidades análogas a los genes, como en la Teoría de Memes” (Teresa Aguilar) [57],

La utilización del prefijo **“Bio”**, de forma muy reiterativa en este artículo, no es un capricho ni una redundancia gramatical. En todo caso, tal vez si sea una reiteración literaria. Dado que la razón que le da vida a este argumento es la creciente hegemonía intelectual/ideológica que ha venido cobrando el pensamiento biológico desde mediados de los años 50 del siglo pasado, con la revolución social que significó y aun significa el descubrimiento de la molécula de ADN por parte de Watson y Crick. Si bien es cierto que paralelo a todo esto, hemos tenido también una revolución informática y microelectrónica,

también es cierto que la emergencia de términos tales como: biónica, biometría, nanobiotecnología, biorrobótica, Inteligencia artificial, y la posibilidad cada vez más cercana de generar individuos cyborg, nos ha conducido a un nivel de hibridación tal de parte del pensamiento biológico, que prácticamente lo hallamos en todo y en todos. Tan es así que los medios comerciales y/o publicitarios lo han entendido así, que en sus promociones aparecen de forma casi enfermiza los prefijos eco y bio (por supuesto que la utilización de estos lleva en sí un carácter alienante), pero también debemos destacar que es la respuesta a una dinámica social y/o cultural que ha colocado lo biológico en primer lugar. Todo esto no implica la desaparición del todo de los paradigmas anteriores (vistos estos como cosmovisiones), vemos pues una suerte de convivencia entre el bioparadigma y el paradigma mecanicista y el relativista, existiendo en algunos casos confluencias, en otros hibridaciones e incluso confrontaciones aunque éstas últimas sean sutiles. Hemos intentado mostrar en este texto dichas dinámicas proponiendo algunos modelos explicativos de las mismas. La lógica recursiva y polivalente que gobierna el pensamiento biofilosófico hoy día, es muy intensa y fluctuante de allí que nos hemos interesado en observar procesos en lugar de regularidades aun cuando éstas últimas emerjan en y de la construcción compleja y espiralica que llamamos vida.

Hemos considerado al humor político como un fenómeno biológico natural que pasa esencial y primariamente por nuestros sentidos, en los que las interpretaciones generadas a través de nuestras percepciones, hacen confluír experiencias, fisiologías y anatomías de los sentidos de forma diversa y diferenciada en cada uno, pero también empatías que vistas estas, a través de las neuronas espejo, nos hablan de la existencia de una biología experimental que se funde con las ciencias sociales y a su vez con la filosofía, para hablarnos por ejemplo de la existencia de una neuropolítica. Dicha neuropolítica puede dar explicación al humor político del venezolano desde la empatía y desde la naturaleza de procesos de resiliencia que operan en y a través de una biología subjetiva neokantiana a la que nos hemos atrevido en denominar bioanarquismo. Queda mucho por comprobar, ya que dado el descubrimiento relativamente reciente de las neuronas espejo, y la posible implicancia de éstas en la moral humana, un estudio como el nuestro que se interesa en las interacciones humano/políticas producidas en y a través del humor político del venezolano,

requiere de más evidencias. Sólo basta decir, que lo hallado hasta la fecha resulta sumamente prometedor.

REFERENCIAS

- [1] CAPPELLETTI, Ángel. Ideología Anarquista. Digitalización KCL.
- [2] PROUDHON, Pierre-Joseph. Carta de P.J. Proudhon a Karl Marx (17 de mayo de 1846). Recuperado el 23 de marzo de 2013 desde La Alcarria Obrera.
- [3] Idem
- [4] Foucault introduce el término biopoder, el cual será elemento clave en la construcción de la bioeducación bioanarquista.
- [5] Primera aproximación comparativa. Es importante aclarar que quien escribe es un poeta, y para los poetas la metáfora supera a la comparación, de allí que tanto comparación y metáfora entrarán en el discurso de la educación comparada para trascender (o por lo menos intentarlo) la linealidad del discurso argumentativo.
- [6] Por cierto en nuestros espacios educativos, el suplicio no ha desaparecido, al contrario creo que se ha incrementado, ¿no tendrá esto que ver con la violencia educativa, con la creciente deserción escolar y con el aumento del desinterés por la formación?
- [7] Desde aquí intentaremos también aproximarnos a la configuración de un pensamiento urbano Venezolano, que incorpore no sólo a los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes que aun cuando han abandonado sus espacios naturales, no han dejado de ser lo que son, ni de producir cultura que a su vez se combina con lo urbano. En esta dimensión incluimos también los saberes provenientes de otras culturas que se simbiotizan/sincronizan/armonizan, con los nuestros.
- [8] Este término representa mucho más que una expresión irónica, es también una respuesta a la mirada colonialista que nos mira únicamente como mano de obra barata o como holgazanes. Incapaces de producir un pensamiento propio. Es importante aclarar que esta propuesta pretende confrontar por un lado al pensamiento académico que sigue mirando a Estados Unidos y a Europa como los núcleos epistémicos de su conocimiento, o por el otro establecer algunos puentes epistemológicos (donde sea posible) entre nuestros saberes o

como lo llama el Dr. Víctor Hermoso. “pensamiento propio”, y el saber proveniente de Europa o como lo menciona Víctor: “Pensamiento Ajeno.

[9] Este entorno o medio circundante deriva del concepto de Umwelt, propuesto por Jakob von Uexküll.

[10] Venezuela no es la excepción, nuestro sistema (si es que se le puede llamar sistema) sigue reproduciendo los viejos modelos, en algunos casos por falta de compromiso y en otros por falta de formación. Incluso en muchos de los líderes de este proceso transformativo, se encuentran expresiones del: yo sé y tú no, cállate, o tienes 10 minutos para decir lo que piensas en contraposición de 2 horas que yo tengo.

[11] MOHAMMADIAN, Mansour. La bioeconomía: un nuevo paradigma socioeconómico para el siglo XXI. Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad Complutense de Madrid. Año 2005.

[12] MORENO, Alejandro. En torno al Poder. (Reflexiones desde la vida cotidiana) U.C.V. 1987.

[13] Opio Planta con propiedades alucinógenas y sicotrópicas de la cual se extrae entre otras sustancias la heroína. Carlos Marx llegó a decir que la religión era el opio de los pueblos, y por su parte Federico Nietzsche (algunos dicen que no fue él quien dijo esto) dijo: que el Marxismo era la religión de los oprimidos.

[14] La mirada del latifundio no sólo expresa una forma de poder/biopoder monopólico, sino además una práctica de la agricultura que es de por sí anti ecológica. La cual por supuesto lleva implícito el monocultivo. (Y esto en el mejor de los casos), en Venezuela encontramos en el momento de iniciarse la revolución, latifundios en tierras sin uso, mal llamadas **“ociosas”** (debemos destacar que en este ensayo le damos otra significación al término ocioso, sobre todo en relación a la ociosidad creativa del campesino).

[15] Me refiero en este caso en específico de la religión católica, que a pesar de la actual crisis que vive, aún sigue siendo un poder que debe ser cuidadosamente estudiado. No debe ser visto como mero evento casual que en el mismo instante que entra en crisis el sistema capitalista, también lo hace su sistema religioso. No descartemos a las demás religiones, simplemente he citado la más influyente en nuestro continente. Para mí todas son igual de nefastas.

[16] Tal vez hoy lleven a ese nivel al recientemente fallecido presidente Hugo Chávez. De allí que la relación entre ideología y religión tampoco es distante.

[17] FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores. México, 1976

[18] Mohammadian, Mansour. LA BIOECONOMÍA: UN NUEVO PARADIGMA SOCIOECONÓMICO PARA EL SIGLO XXI. Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad Complutense de Madrid. Año 2005.

[19] DE UNAMUNO, Migue. Niebla.

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno

[20] Tercera dimensión comparativa.

[21] FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores. México, 1976.

[22] Idem

[23] Ibidem

[24] Aquí nos referimos a la conceptualización que Edgar Morin le da a la nueva visión de la sociedad que va más allá de la aldea global de McLuhan, y que nos señala en sus últimos escritos, la necesidad de una simbiosis civilizatoria que nos permitiría tomar los elementos sobresalientes de cada civilización y que nos permitirían ir hacia la construcción de una nueva sociedad.

[25] Aún en Venezuela, en pleno siglo XXI, escuchamos a un Capriles Radonski, prometiendo un autobús del progreso y una sociedad moderna.

[26] Es este uno de los puntos débiles de muchos marxistas, que se empeñan en ser reconocidos como científicos. Y no es que la ciencia no sea útil, pero si ésta no se cuestiona, termina siendo peor que cualquier religión.

[27] BALAGUERRA, Edgar. La escuela bajo sospecha. Ponencia presentada en la primera jornada del Departamento de Cs. Sociales en la UPEL-MAR, 1995.

[28] Y a veces a la obsolescencia programada, que es uno de los mayores problemas de nuestra mal llamada sociedad tecnológica.

[29] FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores. México, 1976

[30] Esquivel Marín, SIGFREDO. Michel Foucault educador (sobre la educación y el pensamiento contemporáneo).

[http://www.docstoc.com/docs/21208595/MICHEL-FOUCAULT-EDUCADOR-\(SOBRE-LA-EDUCACION-Y-EL-PENSAMIENTO](http://www.docstoc.com/docs/21208595/MICHEL-FOUCAULT-EDUCADOR-(SOBRE-LA-EDUCACION-Y-EL-PENSAMIENTO)

[31] El descubrimiento de las neuronas espejo por parte del equipo del Dr. Giacomo Rizzolatti, en la Universidad de Parma en Italia, en la década de los 80. Ha generado toda una revolución en las neurociencias, y este estudio es también afectado por dicha revolución.

[32] Desde el punto de vista de la salud ocupacional, la postura física, sometida por largos períodos de tiempo a un estrés permanente, podría considerarse otra forma de tortura. Una tortura institucionalizada.

[33] MOHAMMADIAN, Mansour. LA BIOECONOMÍA: UN NUEVO PARADIGMA SOCIOECONÓMICO PARA EL SIGLO XXI. Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad Complutense de Madrid. Año 2005.

[34] Si entendemos escuela posmoderna como una estructura oficial, pero si la vemos colectivos organizados con el fin de intercambiar experiencias, tal vez la escuela posmoderna sean de algún modo la mirada de autoformación propia de la escuela anarquista, en tal sentido; dicha escuela sea tal vez el resultado de los colectivos indígenas, de las llamadas escuelas para padres, de los consejos comunales, los colectivos religiosos, los colectivos culturales, los colectivos deportivos, los colectivos milicianos y militares, etc. Quizás lo que nos faltaría en este punto es comenzar a tejer puentes interactivos entre ellos. El llamado tercer motor “Toda la patria una escuela”, estaba en esta línea. Pero sabotearon el proyecto los defensores de la escuela carcelaria, al parecer hay mucho dinero de por medio que se puede ganar con colegios privados, universidades privadas y con posgrados que te dicen que sólo puedes saber algo si pagas o si te sometes a los dictados de los supuestos expertos.

[35] Desde esta perspectiva, la escuela posmoderna sería en consecuencia, la escuela anarquista.

[36] Debemos aclarar que la educación vista desde la biología filosófica, es entendida como una educación anarquista o bioanarquista que no ve los espacios educativos como cárceles; al contrario comparte con Ivan Illich la idea de la sociedad desescolarizada.

[37] Para nada nos negamos a la posibilidad de una sociedad desescolarizada. Que se organice en colectivos de formación y que esté permanentemente en acción reflexiva de su diario vivir. Lo que cuestionamos es la inacción como argumento ante el descreimiento moderno.

- [38] Simón Bolívar. Discurso de angostura de 1819
<http://www.analitica.com/bitblo/bolivar/angostura.asp>
- [39] GAJARDO Marcelo. IVAN ILLICH.. Revista Perspectivas de educación comparada. (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, págs. 808-821
- [40] CAPPELLETTI, Ángel. Ideología Anarquista. Digitalización KCL
- [41] El paradigma ecológico, el neurocientífico, el Evo-Devo.
- [42] Tanto el término sustentable como sostenible me suenan tremendamente sospechosos. Siguen sonando a capitalismo, en este caso a capitalismo verde.
- [43] Tal vez allí estemos hablando de un ecoanarquismo.
- [44] SADÍN, Máximo;Página personal. Universidad autónoma de Madrid, departamento de Biología. Teoría sintética: crisis y revolución. ARBOR, N. ° 623-624. Tomo CLVIII. Nov.-Dic. 1997.CSIC. Madrid. http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/msandin/
- [45] CAPONI, Gustavo. El segundo pilar la biología evolucionaria desenvolvimienta y el surgimiento de una teoría complementaria a la teoría de la selección natural. Revista Ludus Vitalis. vol. XVI, num. 29, 2008, pp. 3-32.
- [46] DE AZEVEDO, Fausto Antonio; Zepter Valença; Mariluce. **“Por uma ética e uma estética ambientais”**. Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, vol.2, nº1, fev, 2009.
- [47] RODRÍGUEZ, Iokiñe SLETTTO, Bjørn. Apök hace feliz a Patá. Desafíos y sugerencias para una gestión intercultural del fuego en la Gran Sabana. Antropológica 2009 tomo liii n° 111-112: 149-191
- [48] Idem
- [49] FERNÁNDEZ, Oscar. Espiralario. Ediciones del colectivo editorial La Mancha. Caracas. 2009.
- [50] Sacerdotes católicos, por cierto seriamente cuestionados desde el punto de vista ético.
- [51] Metas entre las cuales puede estar el no hacer absolutamente nada. Y esto no visto como símbolo de holgazanería, sino como un derecho a elegir libremente sin coacción de ningún tipo, qué hacer con su vida en todo momento.

[52] Claro, siempre y cuando aceptemos esas normalizaciones como válidas. En este caso en particular cada individuo puede ser un universo en sí mismo, de allí que esta clasificación es un intento desesperado por ordenar lo inordenable.

[53] Es complicado dar una definición general de fractales porque muchas de estas definiciones no se pueden aplicar a todas las familias de fractales existentes. Sin embargo, todos los fractales tienen algo en común, ya que todos ellos son el producto de la iteración, repetición, de un proceso geométrico elemental que da lugar a una estructura final de una complicación aparente extraordinaria. Es decir que cada porción del objeto tiene la información necesaria para reproducirlo todo, y la dimensión fractal no necesariamente entera.

El matemático francés Benoit Mandelbrot acuñó la palabra fractal en la década de los 70, derivándola del adjetivo latín "fractus". El correspondiente verbo latino: frangere, significa romper, crear fragmentos irregulares.

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/fractales/que_son.htm

[54] Si es que al final la enseñanza puede salvarse de todo esto. Para mí, está muerta hace mucho.

[55] Hoy día agregaríamos a dicho modelo, a las neurociencias en el centro de la ecofilosofía y a las neuronas espejo en el centro de las neurociencias, siendo estas últimas además el centro del centro.

[56] El modelo meta teórico del pensamiento biológico (TMC) aborda un enfoque paradigmático desde la lógica de las cosmovisiones propuestas en los trabajos de Gregory Bateson y Fritjof Capra, en los cuales el término paradigma se aproxima al término episteme de modo tal que el mismo no solo reportará cambios de enfoques y/o conceptos en el presente sino a través del tiempo, ofreciéndonos espacios cognitivos atemporales. El núcleo del modelo es decir; las interacciones entre los paradigmas: ecológico, neurocientífico, cibernético y de evolución y desarrollo (EVO-DEVO), representan la conjunción de una dinámica que reportan no solo un pensamiento emergente sino una cultura y un lenguaje, de allí que el siguiente nivel en este modelo sea la dimensión de la biosemiótica un meta paradigma que además de reportar nuevas relaciones da paso a la interdisciplinariedad y por supuesto al pensamiento complejo que permite además el tránsito hacia la transdisciplinariedad aunque sea de forma momentánea y/o circunstancial.

Este modelo meta complejo que no pretende para nada ser visto como estático, busca servir de puente epistemológico entre el pensamiento derivado de la biología de corte mecanicista y las ciencias sociales. Este modelo como todo modelo, es solo una aproximación a una de las tantas posibles miradas de la realidad (si es que esta existe) lo que sí es importante resaltar es que este modelo no busca ser predictivo sino explicativo y no busca verdades últimas sino tratar de entender procesos y/o dinámicas sociales/naturales. Otra lectura de este modelo la hallamos a través de la presencia de las neuronas espejo, estas éstas como núcleo epistémico-funcional, desde esta perspectiva TMC (teoría meta compleja del pensamiento biológico) se iguala las neuronas espejo no desde una perspectiva reduccionista sino desde una visión interaccionista holística.

[57] AGUILAR. G. Teresa. Biosemiótica, memética y arte transgénico. ÉNDOXA: Series Filosóficas, n.o 23, 2009, pp. 359-374. UNED, año 2009, Madrid.