REVISTA DE FILOSOFÍA Nº 15, 2006
ISSN: 0716-601-X
PP. 139-166

EL TRATO AMABLE DEL SUJETO COMPLEJO. ÉTICA Y EDUCACIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN PARA UNA CONCIENCIA PLANETARIA[1]

Dra. (c) María Teresa Pozzoli*

Resumen: El artículo propone desde las premisas del **Pensamiento complejo** de Edgar Morin la construcción reflexiva de una ética y una educación ('sustentable') de lo cotidiano que posibilite la emergencia, la práctica y la expansión de una conciencia planetaria en sujetos amables. La mirada confrontacional que está a la base del paradigma vigente nos enseña de modo equívoco a padecer la realidad en lugar de cambiarla, reproduciendo un ejercicio del poder que es limitante para el desarrollo humano integral. En esta 'escuela' viciada son obligatorias las clases de impotencia, cimentando una falsa conciencia y una riesgosa postergación y envilecimiento del motor de la vida. La sobrevivencia de todos los sistemas vivos está en juego, en la medida en que prevalezca la prepotencia, la práctica sistemática de la exclusión, el silenciamiento, la beligerancia y la guerra.

Palabras clave: Ética - Conciencia Planetaria - Cambio de paradigma - Desarrollo Humano - Ecología

Abstract: Based on the premise of Edgar Morin's COMPLEX PARADIGM, the paper proposes a reflexive construction of a type of ethics and a ("maintainable") education in daily living that will facilitate the emergence, practice and expansion of a planetary conscience in kind fellows. From a conflictive standpoint on which the paradigm in effect is based - teaches us wrongly to bear with existing reality instead of changing it, thus continuing the use of a power that limits the comprehensive human development. In this tainted "school", the lessons in impotence which are compulsory consolidate a false conscience leading to the dangerous postponement and debasement of the forces of life. The survival of all living systems is at stake as long as arrogance the systematic practice of exclusion, the silencing, the belligerency and the wars prevail

Key words*:* Ethics- 'planetary conscience'- 'Shift of Paradigm'- human development- Ecology.

---

* Argentina. Licenciada en Sociología por la U. de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Ciencias de la Educación, por la U. de París XII, Val de Marne, Francia. Doctora (c) en Ciencias del Desarrollo Sustentable, U. de Guadalajara, México. Académica de la U. Academia de Humanismo Cristiano.

1 El presente Artículo es una versión reducida preparada para Hermenéutica Intercultural Revista de Filosofía, basada en la ponencia presentada en el Work-Shop *"Nuevos Modelos de vida comunitaria y personal para el siglo XXI"*, realizada en Oñate, País Vasco, España, los días 23 y 24 de septiembre del 2004. Las líneas argumentales se desarrollan en profundidad en el libro *"La conciencia llega tarde* (sujeto complejo y conciencia planetaria)", En Edición, Editorial Cuarto Propio, y forman parte de la tesis doctoral *"Construcción de un modelo teórico transdisciplinario (eco-psico-socio-histórico-educativo) de sujetos complejos en una sociedad en transición hacia una conciencia planetaria"*, Doctorado en Ciencias del Desarrollo Sustentable, Programa de la Costa Puerto Vallarta, Universidad de Guadalajara, México.

El mundo está al revés y nos enseña de modo equívoco
a padecer la realidad en lugar de cambiarla.
...y a aceptar el futuro con una resignación
que nos hace reproducir el pasado en lugar de imaginarlo.

Eduardo Galeano.

1. Introduciendo el tema: tiempos de cambio de paradigma

Vivimos tiempos de ruptura, pero de una ruptura que indica un *tempo* de cambio cultural que es distinto a los anteriores. Estos tiempos de ruptura tienen los matices –ya no de una acción desesperada–, sino de un ejercicio reflexivo que se alcanza después de haber recorrido el largo camino del aprendizaje del error. Este cambio cultural es diferente entonces, porque es gestado por la *acción vital de sujetos reflexivos* en el marco de una profunda crisis de percepción que nos hace vivenciar la contundencia de una *crisis global de sentido*.

En el día a día, enfrentamos inestabilidad en el trabajo, en los valores de la familia, de la política, la continuidad irracional de comportamientos por la sola fuerza de la tradición, el desconcierto y el imperativo de la levedad. Cambios y permanencias, la contradicción de tener que asumir el duelo de aceptar que el mundo en el que aprendimos a pensar, ya no es, y disponerse, al mismo tiempo, a una flexibilidad desacostumbrada en un mundo de diversidades y fusiones insospechadas.

El cuestionamiento se dirige entonces al pensamiento vigente, como herramienta de abordaje de la realidad desplegado por una civilización que se identifica con el triunfo de la razón instrumental, una racionalidad impulsada por un modelo de desarrollo que tiene efectos perversos en el concierto global de la relación con la naturaleza, en los grupos humanos, y en particular, en la conciencia de las personas. La capacidad de poder re-ordenar estas relaciones depende de una importante transformación del modelo de poder funcionalista en el contexto de nuestra vida cotidiana. En este modelo de poder

hallamos los factores reproductores de una matriz actitudinal que nos hace actuar de modo disociado con el Sí mismo y con el ambiente. De la aplicación de esta racionalidad instrumental deriva que, toda interacción con la vida sea propensa a su destrucción. Los contenidos normativos se concentran en un tipo de conciencia que tiende a declararse incompetente para enfrentar de modo transformador los aspectos insanos de este modelo de desarrollo.

La legitimidad que aún mantiene la idea positivista de *progreso* que se aviene con el modelo de desarrollo vigente, parte de la legitimidad que le otorgan los grupos de poder que concentran la capacidad de tomar decisiones. Se trata de una minoría que goza de altos niveles de bienestar material y tecnológico a expensas de una mayoría que sufre una existencia –más o menos– miserable, o por lo menos, tóxica. Realidades que convergen en una misma prospectiva que hace cada vez más incierta la supervivencia del planeta. Ninguna de estas críticas al modelo son nuevas…, hace 6 siglos Erasmo de Rotterdam (1466-1536), decía que aprendemos cosas que, tarde o temprano, necesariamente tendremos que olvidar.

La demanda por un cambio de paradigma, si bien se ha convertido en un tema de moda, desde hace tres décadas refiere a una temática de discusión en los ámbitos de la filosofía, la física y la epistemología. Discusiones que formalmente no han pasado de ser un enunciado con expresiones más o menos vagas y bien intencionadas, pero que se ha mantenido al margen de las instituciones educativas. Los cambios verdaderamente estructurales y profundos necesarios en el diseño curricular, poco avanzan, porque son mirados con recelo y son 'temidos'. En realidad, en el trasfondo está la amenaza de que si ese cambio estructural se hiciera, traería consecuencias gravitacionales para el modelo de poder vigente, para la distribución y el control de los recursos, para la supervivencia de las asimetrías, y la remoción y el recambio de muchos funcionarios y directivos.

Como se ha comprobado en la experiencia chilena entre otras de América Latina, la reorganización y transformación de los recursos humanos

y organizacionales que se requiere para activar un cambio de paradigma resultan inquietantes, generan incertidumbres, ponen en alerta las inseguridades y activa múltiples mecanismos de resistencia[2].

En este trabajo quiero proponer algunas líneas de reflexión que acompañen la necesaria transformación del pensamiento desde las mismas bases de la pirámide social, transformación que no llegará si no es de la mano del *carácter reflexivo de la subjetividad*. Sólo la reflexividad puede ser la llave que abra y disuelva las rigideces asentadas desde la lógica epistémica del paradigma positivista que entrampan el cambio institucional del pensamiento. El aumento de la *auto-observación* que se promueve, le permite al sujeto avizorarse en una realidad interconectada con los demás sistemas vivos, al mismo tiempo que permite identificar las limitaciones de su conciencia, a favor de extender la expresión de una '*conciencia planetaria*'[3]. Esta modalidad de conciencia promovida por el *pensamiento complejo* requiere de una *sensibilidad diferente*, que corresponde a lo que denominaré el *trato amable del sujeto complejo*. Conformar esta modalidad de conciencia requiere de vivencias formadoras en el ámbito familiar y educativo fundadas en los valores de una *educación sustentable*.

Por lo antes descrito, las tesis que enmarcan esta propuesta reflexiva son las siguientes:

(Tesis 1) *Se detecta una crisis de la trilogía conformada por: el* ***paradigma positivista****, el* ***modelo de desarrollo*** *neoliberal y el sistema de control social* ***funcionalista****.*

(Tesis 2) *Dicha trilogía resulta nefasta para el desarrollo humano por generar una* ***existencia tóxica y destructiva****, que hace necesario educar una* ***sensibilidad diferente*** *centrada en los valores de* ***autonomía****,* ***dignidad*** *y reconocimiento de la* ***interdependencia de todo fenómeno vivo****.*

---

2 Los efectos de las Reformas Educativas así lo han demostrado, a través de los anticuerpos desplegados por el cuerpo de profesores ante las instancias de Evaluación que fiscalizan la efectividad de los cambios. Por otra parte, esa transformación tiene vieja data en las Ciencias Duras, y aún no llega a las disciplinas menos sistematizadas como es el caso de las Ciencias Sociales y Humanas, ámbito disciplinario en el que se atrincheran las mayores resistencias.

3 MORIN, Edgar; ***Tierra y Patria,*** Ed. Kairós, Barcelona, 1993. pág. 23.

(Tesis 3) *Esta* ***nueva sensibilidad*** *implica el* ***trato amable del sujeto complejo*** *que permitiría la expresión de una '****conciencia planetaria****'.*

(Tesis 4) *El* ***trato amable del sujeto complejo*** *es la consecuencia actitudinal del ejercicio de la* ***reflexividad*** *de 'sujetos activos'.*

(Tesis 5) *Ese descubrimiento reflexivo constituye una experiencia marcada por el ejercicio de un* ***modelo de poder diferente*** *marcado por una plataforma valórica correspondiente a una '****conciencia planetaria****'.*

En esta propuesta hay una invitación a torcer el rumbo del modelo de desarrollo neoliberal hacia la expansión de un tipo de *pensamiento universalista* que acompañe la conformación de un *modelo de convivencia ecológica integral sostenible*. Alcanzarlo, requiere de la interiorización de un *modelo de poder* que no conculque la expresión de la vida y que promueva la paridad de derechos, la receptividad y el respeto de las diferencias[4].

2. El 'Paradigma perdido' y el poder funcionalista en la subjetividad[5]

Deambulo entre dos mundos,
uno de ellos muerto,
el otro impotente para nacer.
Mathew Arnold

La globalización avanza montada en una tropa de caballos de fuego desbocados. Un ejemplo de este desborde se ve representada en la ironía cáustica alguna vez expresada por Deleuze, al afirmar que el capitalismo es la propuesta más revolucionaria que haya existido en

---

4 Pensadores como Deleuze y Guattari, recurren a expresiones lingüísticas que intentan aproximarse a la *complejidad* y a un modelo de poder asociado con la pluralidad. Los términos son: flujos, líneas de fuga; metáforas tales como: "meseta", evitando pensar en los espacios verticales y jerárquicos; "rizoma", buscando superar la imagen del árbol con raíces, tronco y ramas, puesto que el rizoma tiene infinidad de derivaciones, multiplicidad de pequeñas raíces, muchos tallos. Son metáforas que aluden a multiplicidades (citado en REBELLATO, 1999). Para consultar a Guattari, ver ***Cartografías del deseo***, Ed. Lord Cochrane, Santiago de Chile, 1989.

5 Como lo señala GÜELL, P. "Las personas y su subjetividad son un requisito indispensable del desarrollo", por la idea de subjetividad se entiende aquella trama de percepciones, aspiraciones, memorias, saberes y sentimientos que nos impulsa y nos da una orientación para actuar. Tomado de VIDAL, P.; ***"Globalización y consecuencias psicosociales"*** en ***Revista de Psicología BABEL***, Universidad Bolivariana, Año 1, Nº 1-2. Santiago de Chile, 2004. pág. 228.

la historia, *dado que a su paso, todo lo destruye.* Tal vez, por eso, quizá no seamos solo testigos –sino también protagonistas y artífices– de este proceso de profundización de acción depredatoria que a nivel planetario –como lo destacara García Márquez (1990)– arrasa con la civilización occidental en una proporción que tiene pocos antecedentes en la historia[6]. Actuamos como una especie depredadora, y esto queda al descubierto cada vez que haciendo gala de nuestra necedad nos enorgullecemos de la barbarie de nuestros aprendizajes previos. El resultado de estas rigideces es una manera de *estar en el mundo, un estilo de convivencia* cuyo destino final es la destrucción global del planeta.

En este marco valórico, el fenómeno de la globalización pone sobre el tapete un juego desconcertante de oposiciones, donde los ejes *singularidad/homogeneidad, identidad local/universalización, apertura al cambio/resistencia*, conforman al interior del fenómeno globalizado, imágenes y reflejos de realidades enfrentadas, vividas como contradictorias. Polos que mutuamente se rechazan por pertenecer a órdenes opuestos de significación que sin embargo operan como realidades superpuestas. Que la globalización ha traído ambigüedad, es un tema profusamente abordado por los autores que han profundizado la idea de la 'crisis de la modernidad'[7]. La realidad cada vez se manifiesta más cuántica, mientras sigue siendo captada mediante una percepción educada para captar realidades mecánicas. El pensamiento positivista forja una mirada unidimensional de los fenómenos, relaciones siempre lineales, y por ello, rechaza y colapsa ante la ambigüedad. En este contexto de superposiciones, los ejes cartesianos de nuestro pensamiento se dislocan en el desconcierto, y se tornan reactivos frente a las vivencias de una *complejidad* enmarañada que despierta

---

6 Citado en MARTÍNEZ MÍGUELES, M.; ***"Necesidad de un nuevo paradigma epistémico"***, en ***Revista Las Ciencias Sociales: Reflexiones de Fin de Siglo***, Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial Trópikos, Comisión de Estudios de Postgrado, FACES, Caracas, 2001. Pág. 51-69.

7 Sobre la crisis de la modernidad y los planteamientos postmodernos, remitimos a la amplia bibliografía de Baudrillard, Foucault, Derrida, Lyotard, Vattimo. Entre las obras de autores españoles, resultan útiles RIPALDA, J.M. *De Angelis*. Madrid. Trotta, 1996; y PINILLOS, J.L. ***El corazón del laberinto***. Madrid. Espasa Calpe. 1999. En el campo específico del arte, véase DANTO, A. C.; ***Después del fin del arte***, Barcelona, Paidós. 1997.

anomia, o en el mejor de los casos, dispone al sujeto a ser permeado por nuevos aprendizajes.

Dado que el mundo globalizado desborda nuestros referentes, debiera esta realidad activar la autocrítica honesta de los educadores. Sin embargo, la falta de reflexividad lleva a mantener a los más rígidos a ampararse en una falsa conciencia que se vuelve reproductora de las limitaciones y entrampamientos del pensamiento positivista[8]. Así, el positivismo sirve de sostén a esta *existencia tóxica* de la que profita el modelo de desarrollo vigente, mientras cobra altos costos humanos, materiales, naturales, al extender los efectos de una sobreexplotación e instaurar una *competencia salvaje* que se torna normalizada e incuestionada a fuerza de la homogeneidad de las conciencias. Efectivamente, este modelo económico se mantiene *a ciegas* a partir del imperativo de las fuerzas de control social que mantienen el orden en las conciencias; de allí que el estilo funcionalista de convivencia sea el principal aliado del *paradigma perdido*[9], teniendo a su cargo el 'ajuste' de las partes a las exigencias reproductivas de un 'sistema social' global. El *american dream* está instalado en nuestro imaginario. A fuerza de dependencia cultural, económica y geopolítica, el gigante de pies de criptonita no solo reproduce el realismo político y económico sino también exporta una identidad cultural que se estampa hasta el nivel de nuestros sueños más profundos[10].

El modo de pensar que se halla en la base del modelo de producción de bienes tiene su base en el paradigma 'perdido' descrito por Morin, que

---

8 El origen del positivismo se remonta al siglo XIX, nace con Augusto Comte, quien publica el "Curso de Filosofía Positiva" (1830- 1842), convencido de que el bien de la humanidad podría forjarse a través de la producción de conocimiento 'científico' que revertiría la tendencia hasta allí dominante de comprender el mundo desde una concepción animista y sobrenatural. La promesa era que de este modo podría avanzarse en el control científico de las fuerzas de la naturaleza produciendo un universo categorial racional que permitiría establecer un orden regulatorio de la vida social.

9 MORIN, Edgar; ***El paradigma perdido***, Ed. Kairós, Barcelona, 1996. Pág. 18.

10 Como señala Norambuena, el capitalismo financiero asociado a la tecnología, tanto como el individualismo propio de la mercantilización, van conformando un dispositivo cada vez más abstracto que procesa la subjetividad individual y colectiva para darle libre cauce al ciclo producción/consumo/producción, que ha venido generando la mayor plusvalía de integración capitalista. NORAMBUENA, M.; ***"Por una metafísica práctica de la experiencia. Procesamientos ecosóficos"*** en ***Revista de Psicología BABEL***, Universidad Bolivariana, Año 1, Nº 1-2, Santiago de Chile, 2004, págs. 276-297.

educa al sujeto para que reproduzca un modo particular de conceptualizar, de actuar, de relacionarse, de sentir y de vivir. Esta modalidad conlleva el ejercicio de una afectividad plana y defensiva, dado que el sujeto del *paradigma perdido* –educa y ha sido educado– para sobrevivir en una jungla, en un campo de fuerzas amenazantes, siendo instigado por las condiciones agresivas del mercado a exaltar su condición de *guerrero*[11] como legado del *¡Sálvese quien pueda!* La condición de *guerrero* demanda el desarrollo de disposiciones psicológicas específicas, entrenadas de tal manera que llevan al sujeto a estar en conflicto con su propia contradicción interior, y de toda expresión de Alteridad[12] que perciba como un reflejo de la propia diversidad que ha quedado silenciada en su interior.

El *guerrero* mantiene una relación de tensión, de hostilidad o de ajenidad frente a lo diferente, de prepotencia y de dominación frente a todo lo vivo que considere inferior. Un modo de relacionarse que lo lleva con frecuencia a sobrellevar vivencias de crisis y de desencuentro en la esfera interpersonal. En términos más amplios, la retroalimentación de la que forma parte su universo actitudinal lo mantiene liado a la manifestación de *la fuerza, de la coacción y de la violencia*, como influjos permanentes que imperan por todos lados. Las leyes del mercado, el verticalismo del funcionalismo, la jerarquización de la realidad del positivismo contribuyen a reforzarse unos con otros; confluyendo en una cosmovisión de la realidad en la que pasa a ser común y normal, la expresión de la dominación –bruta o sutil–, paternal o autoritaria, afectiva o formal, como regla de juego de un modelo de poder que se manifiesta normalmente abusivo y excluyente, resultando uno de los factores más cruciales que obstaculizan los procesos de individualización y el desarrollo de capacidades.

---

11 La Alteridad es lo que es Otro, lo distinto de sí, y que en el proyecto de la modernidad se ha buscado mantenerla bajo control, subsumirla. Consultar a LÉVINAS, E .; ***La Huella del Otro***, Ed. Taurus, México, 2000.

12 Este modelo necesita también de 'sujetos pasivos' con falta de vocación para la trascendencia y de una preponderante incapacidad para transformarlo. Esto puede ser un boomerang para los reclamos de innovación y creatividad que se promueven al reconocer la crisis del patrón de acumulación capitalista que caracteriza al modelo. Referido por REBELLATO, J. L.; ***La reflexión ética ante lo privado. Globalización educativo-cultural. Educación popular y construcción de la esperanza, Etica de la liberación, in memoriam***, Ed. Nordan, Montevideo, 2000, págs. 8-15.

Para que aquello sea posible, la educación se orienta al mercado13 prepara eficiencias, capital humano, sujetos capaces para enfrentar la competitividad, para lo cual dispone las subjetividades para que puedan sobrevivir en la desconfianza y la hostilidad con sus congéneres. Aunque pudiera acopiar múltiples bienes del mercado, el consumidor-consumido abriga sentimientos de inseguridad que lo predisponen a comportamientos impulsados por el miedo y la agresión, que lo reafirman en la trampa del aislamiento y en un nivel de insatisfacción estructural. La extrema instrumentalización a la que lleva esta racionalidad económica hace que lo material se privilegie antes que cualquier otra categoría de realidad, y que, el dinero sea el pasaporte al consumo como factor primordial del condicionamiento de sentimientos y de lealtades. En este contexto valórico, no cabe ser amable, ni tierno ni amoroso por ser expresiones incompatibles con el éxito económico. Time is money… y no hay tiempo para desperdiciar en conductas de filiación ni en la laboriosa construcción que exigen los vínculos significativos; tampoco quedar expuesto en la expresión de sentimientos profundos, o en la necesidad de ser acogido por los otros.

Si bien el egoísmo es un fenómeno abordado por la psicología individual, cabe pensarlo también como un fenómeno sociológico extensivo a nivel grupal, de clase social, e incluso como rasgo dominante en la cultura. La 'motivación de logro' tiñe la sociabilidad de egoísmo, de rivalidad y de apatía, quedándonos cada vez más solos al interior de una sociedad segmentada, segregada socialmente, fragmentada en mundos excluyentes y personalmente desencantados[14]. El mensaje certero que se le impone al sujeto es el de una violencia cotidiana e imperativa, una violencia multidimensional, cultural, pregnante. El paradigma positivista promueve la violencia de las asimetrías, la dominación, la discriminación, la exclusión, porque implica una temprana internalización y naturalización de jerarquías. Jerarquías entre *los de*

---

13 Los modelos neoliberales apuntan a la construcción de un sentido común conformista legitimado, que se apoya sobre el sustrato de una idea de normalidad; de un sentido común que acepta esta sociedad como algo natural e inmodificable. Un estilo cognitivo educado en un paradigma que *separa, fragmenta, reduce, deprecia*.

14 REBELLATO, J. L.; Ibídem.

arriba y los de abajo, entre quienes disponen de recursos y quienes no: el legado es *'siempre ha sido así y siempre será'*.Todos estos rasgos son *ajustados* al modelo de poder funcionalista que ensimisma, desesperanza, encierra, y sobre todo ahoga la capacidad crítica del pensar y del asombrarse, y obnubila la oportunidad de asumir transformaciones pedagógicas, personales y sociales[15]. Los sujetos sufren de la incapacidad de no poder tomar distancia respecto del tipo de sociedad en que viven[16], no tienen espacio social para diferenciarse[17]. Conciencias amordazadas, que se expresan por la apatía, el fanatismo o la intolerancia.

Este modelo trafica influencia social a través del miedo[18], lo que tiene incidencia negativa para las posibilidades de crecimiento personal de los sujetos sociales, y estanca su desarrollo moral en estadios inferiores (ver Anexo 1).

Si partimos de la premisa de que las personas creamos el mundo con nuestros pensamientos, por lo mismo, cambiando éstos, seguramente podremos transformar el mundo en el que vivimos. Sin embargo, para tal cosa se requiere *generar una metacognición*[19] *articuladora* como parte de una mirada integradora de estas problemáticas. Esta metacognición implica forjar sujetos reflexivos, un modelo de de-

---

15 VIDAL, Paulina; ***"Globalización y consecuencias psicosociales"*** en ***Revista de Psicología BABEL***, Universidad Bolivariana, Año 1, Nº 1-2, Santiago de Chile, 2004, pág. 229.

16 La falta de un proyecto alternativo articulado y con dimensión mundial, fortalece la penetración de la desesperanza en los imaginarios sociales[17] como si se hubieran perdido las utopías. Sin horizonte, van quedando estancadas generaciones completas de jóvenes excluidas de proyecciones futuras que van espesando ese caldo de cultivo en el que germinan todo tipo de enfermedades sociales: desesperanza aprendida, depresión, adicciones, pobreza, maltrato, prostitución, explotación de menores, subempleo, delito, minorías étnicas y sexuales invisibilizadas, la marginalidad de los viejos, abrigadas en el lastre paralizador del desgano vital y la indolencia. VIDAL, Paulina; Op. Cit. cita el Informe de Desarrollo Humano PNUD, 1999.

18 El miedo paraliza, silencia, inhibe, apoca, deprecia, o despierta paranoias, persecuciones que por efectos reactivos, se acompañan de desbordes psicológicos, de desinhibiciones mal encauzadas, desboca la pedantería del guerrero: todas expresiones alimentadas por mecanismos defensivos destructivos. Tales ejemplos están bien relevados en el documental de Michael Moore, "Bowling for Columbine".

19 Metacognición es pensar las formas de pensar para mejorar los pensamientos. Consultar sobre este tema a MATUS, Bárbara; ***"El gozo y el asombro de aprender:; los procesos meta-cognitivos como vivencias que acercan a la utopía"*** en ***Revista Polis***, Universidad Bolivariana, Nº 6, Santiago de Chile, 2003, pág. 117.

sarrollo diferente. Sin embargo, la 'inteligencia ciega'[20] dificulta el procesamiento de esa metacognición, por estar impedida de ver las conjunciones que unen lo vivo en una trama de hilos invisibles que interconectan el Universo-Vivo. Las visiones antropocéntricas de la Modernidad parten de una idea de 'progreso' que favorece las relaciones de sobre-explotación y de abuso de los recursos agotables de la naturaleza, justificando el exceso en el derecho de supremacía de la especie humana por sobre las otras especies vivas, del que derivará inevitablemente *caos ecológico.*

3. Auto-observación y reflexividad: la autonomía del Sujeto Complejo

Lo importante no es la luz que encendemos día a día
sino la que alguna vez apagamos
para guardar la secreta memoria de la luz.
Lo que importa no es la casa de todos los días
sino aquella oculta en un recodo de los sueños.

Jorge Teillier

El *pensamiento complejo* impulsado por Edgar Morin tiene la capacidad de movilizar aquellos antiguos esquemas mentales a través de un "mapa" de pensamiento multidireccional y polifacético. Un pensamiento que permite conformar una sensibilidad diferente respecto de los demás fenómenos vivos en el Ecosistema. Sensibilidad que –a mi juicio– es una característica central del *sujeto complejo*, al que le atribuiremos la capacidad de *buen trato*, amabilidad que resulta del ejercicio transformador de su propia reflexividad.

Intento sostener la hipótesis alentadora de que en el *pensamiento complejo* puede hallarse una especie de llave epistemológica que podría disponernos a los múltiples planos de una '*conciencia planetaria*',

[20] Morin señala que la 'inteligencia ciega' produce ignorancia del mundo real. debido a que no puede ver la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas múltiplex). O bien unifica en lo abstracto anulando la diversidad, o bien yuxtapone lo diverso, sin poder concebir la unidad. De la mano de la obsesión de comprender el universo, destruimos las totalidades, aislando los objetos de sus ambientes y aislando al observador de la cosa observada. Tomado de MORIN, E.; ***Introducción al Pensamiento complejo***, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, pág. 34

conciencia que oficiaría como una suerte de peldaño moral que nos permitiría ascender como especie a niveles superiores de desarrollo humano y moral. El paradigma de la *complejidad* guarda una promesa de apertura a una posición ético-ecológica de tipo universalista.

La vía por la que se avanza en la conformación de la '*conciencia planetaria*' es:

- el ejercicio de la *auto-observación* en el acto progresivo de la reconstrucción de lo articulado,
- la problematización que se hace indispensable al activar el ejercicio reflexivo,
- la revisión de las interconexiones entre los prolegómenos de esta *existencia tóxica*, de la propia vida inserta en la cadena articulada de multifactores que representa todo fenómeno complejo.

Sin embargo, que los sujetos activos recuperen el hábito de reflexividad requiere de una re-educación experiencial en otro *modelo de poder*, diferente al funcionalista y unidimensional, que es más cercano al modelo *interactivo*, *genético* de Moscovici[21], que podría tener origen en la práctica formadora –y transformadora– de una nueva generación de educadores (sujetos complejos) que promueva el aprendizaje metacognitivo.

Aunque la conciencia ensimismada no lo sepa, el *sujeto complejo* definido por Morin es *autocrítico, reflexivo y transformador*[22], capacidades que lo habilitan para descubrir en su mundo interior sus propias capacidades silenciadas o invisibilizadas. La reflexividad implica verse a sí mismo en la oportunidad de enfrentar dilemas éticos que permitan en el acto de resolverlos, aumentar los recortes de autonomía[23]. La

---

21 POZZOLI, María Teresa; ***"La interacción social, una nueva epistemología para el cambio social"*** en ***Revista Castalia***, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Nº 1, Vol. 1, Santiago de Chile, 1999, pág. 56.

22 Estas capacidades tienen una valía terapéutica y liberadora, dado que hacen capaz al sujeto de re-pensarse a sí mismo, aprender del error, descubrir en su interioridad otros mundos, refundarse en nuevas dimensiones de su identidad, destrabarse, desentramparse, des-ligarse, des-amordazarse, re-activarse, fundar otro Sí Mismo y otra calidad de relaciones con su entorno y con el mundo, revisar el sentido de su existencia.

combinatoria entre *pensamiento complejo* y *modelo genético* permite desnudar al *Emperador Interno*, al *Guerrero* que domina en la cultura del miedo. El arquetipo del Emperador o del Guerrero opera en la actualidad con el siguiente universo actitudinal:

Universo actitudinal del guerrero en el actual modelo de desarrollo

INTELIGENCIA CIEGA
fragmentar
disgregar
separar

IRRESPETUOSIDAD
disolver
excluir
acallar

ESTRECHEZ
obsesionar(se)
taimar(se)
negar(se)

IMPOSICIÓN
invadir
retener
cerrar

FANATISMO
confrontar
atropellar
desbordar(se)

APEGO
competir
fijar
retrasar

VIOLENCIA
amordazar
silenciar
depredar

ACUMULACIÓN
concentrar
poseer
monopolizar

ABUSO
humillar
transgredir
inhibir

MALTRATAR
victimizar
dañar
dilapidar

INVISIBILIZACIÓN
descalificar
desaparecer
negar/desconocer

COACCIÓN
agredir
reprimir
imponer

DESCONFIAR
hostilizar
descreer
envidiar

EXTREMAR
tensar
polarizar
agotar

PARASITAR
profitar
dependencia renovada
aprovechar(se)

La reflexividad propuesta no es un proceso cognitivo solamente, sino un ejercicio de contacto de las ideas con los sentimientos, los afectos y las marcas del dolor. La auto-observación requiere de un tipo de interconexión profunda que interpele en simultáneo, el razonamiento, la emoción y la afectividad.

La *auto-observación* configura la hoja de ruta que orienta el tránsito hacia la individuación de los sujetos, porque el Yo en ese proceso puede verse articulado con el contexto, con los demás seres vivos, con el

Otro[24], finalmente con el universo. Los *Otros* –con quienes interactuamos– constituyen un puente de conexión con el Sí Mismo, por ello, en la *auto-observación* hay una promesa de *acción comunicativa* que viabiliza la construcción de una vida más justa y democrática[25].

Este proceso significa el curso de una transformación del modelo de poder, a partir de que la mirada deja de ser ensimismada y egótica, y asume la idea y el sentimiento de la paridad de derechos a partir de la integración. Partimos de la premisa de que todo lo que está vivo tiene movimiento y conforma un todo organizado que lo contiene. El *sujeto complejo* asume el reconocimiento de las múltiples interdependencias y retroalimentaciones que lo unen a una misma *red*[26] –si *estoy integrado,* soy *parte, y si soy parte, participo espontáneamente de ella–.* Sin embargo, respecto del eje sujeción/autonomía, la condición de *sujeto activo* implica una lógica de superposición (sujeción/autonomía), no somos ni lo uno ni lo otro, sino ambas cosas al mismo tiempo; en ello está presente el *'unitas múltiplex*; somos la parte y el todo en sinfonía, la conjugación que superpone dependencia y autonomía.

Ser sujeto 'sujetado' dice del sujeto que no se disocia del contexto, dado que la pertenencia al grupo social le significa estar integrado a un espacio normativo en el que los comportamientos están ya trazados de antemano y, en consecuencia, son previsibles. Esta sujeción determina

---

23 Autonomía en cuanto a la capacidad de los individuos para pensar, deliberar, juzgar, elegir y actuar en diversos ámbitos de acción, y de asumir el dilema de los costos que implica ser autónomo en un contexto grupal de valores homogeneizantes, un desafío que solo podrá enfrentarse con un nivel de desarrollo moral que le permita a la persona actuar en consistencia con sus principios y sobrellevar la tendencia del grupo a absorberlo. Incorporar esta ética universal hace necesario iniciar un camino de movilización ética mediante ejercicios de *auto-observación* orientados a deconstruir las propias sujeciones valóricas y los múltiples condicionamientos presentes en la maraña de interacciones de nuestros grupos de pertenencia.

24 El concepto de otredad de Emmanuel Lévinas introduce una relación ética del Ser con lo Otro (el 'diferente') y con toda entidad viva que desafíe el antropocentrismo) que se articula como un norte del pensamiento, como un maridaje cómplice, del yo y el nosotros, del orden y el desorden, del azar y lo cierto... un lugar donde se unen la contingencia de todo lo vivo y la capacidad de trascender la propia existencia desde una disposición al trato amable.

25 HABERMAS, J.; ***Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social***, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1989, pág. 16 y 17.

26 Tomando cuerpo así el principio hologramático moriniano -la parte está en el todo y el todo está en la parte-. Para consultar estos contenidos ver: MORIN, Edgar; **"Epistemología de la Complejidad"** en FRIED, Dora (Ed.); ***Nuevos paradigmas: cultura y subjetividad***, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1995, págs. 421-453.

un cúmulo de acciones que hablan de su condición de *heteronomía*. No obstante, desde el pensamiento complejo la condición de *sujeto activo* muestra la superposición de las polaridades del eje *sujeción/autonomía,* sin que los polos se anulen –como hubiera ocurrido en el paradigma simplificador, en el que la lógica dominante es la de polos mutuamente excluyentes–. Ese mismo sujeto es también *autónomo*, una autonomía que tiene presencia en la capacidad de los individuos de reflexionar, deliberar, criticar, elegir y actuar en consecuencia.

Problematizar la idea de autonomía, hace necesario traer a cuenta los aportes de uno de los principales autores de la Teoría del Desarrollo Moral, Lawrence Köhlberg[27]. El autor refiere a que si bien etimológicamente, *autonomía* implica autogobierno, el *yo autónomo* sigue siendo un *yo social*. En esta afirmación, considero, se sintetiza uno de los principales nexos que he hallado entre *pensamiento complejo* y *desarrollo moral*. A saber: incorporar la mirada del pensamiento complejo, implica a su vez incorporar una ética universal correspondiente a los estadios superiores de desarrollo moral. Incorporar el pensamiento complejo implica entonces, que de modo autónomo se facilita un tipo de convivencia concebida a partir de ciertos principios universales tales como son los valores de *justicia, reciprocidad y equidad*[28]. Por otra parte, la autonomía ocupa un lugar central en el desarrollo humano dado que no es posible el desarrollo bajo la sumisión, su despliegue supone audacia para crear significados y valores nuevos. Contra todo aprendizaje realizado por el paternalismo en el marco del modelo de poder funcionalista se hace necesario que el sujeto complejo educado en ese modelo, se dé la oportunidad de re-descubrir su postergada capacidad de desafiar significados estériles y cristalizados en su sub-

---

27 Tomado de REIMER, J.; ***"De la discusión moral al gobierno democrático"***, artículo contenido en KÖLHBERG, L. et al.; ***La Educación Moral***, Ed. Gedisa, Barcelona, 1997, pág. 42.

28 Hacemos nuestra la reflexión de Rebellato respecto de la subjetividad como una entidad dialógica. El encuentro entre subjetividades responde a la realidad de integrar bucles de retroalimentación. Por ese motivo, la autonomía dialógica no habla sólo de conciencias que se encuentran, sino de cuerpos que se entrelazan, de subjetividades que se potencian, de identidades que maduran cualitativamente, de memorias que alimentan resistencias, de imaginaciones y metáforas que multiplican la creatividad, enfrentando la dominación. REBELLATO, J. L.; ***La reflexión ética ante lo privado. Globalización educativo-cultural. Educación popular y construcción de la esperanza, Ética de la liberación,*** **in memoriam**, Ed. Nordan, Montevideo, 2000, págs. 8-15.

jetividad[29], entendiendo que s*omos los legítimos administradores de todos nuestros recursos*.

Al preguntarnos en un contexto de valores autoritarios como el de la sociedad chilena: *¿de qué manera se construye este proceso de ampliación de la autonomía?*

- como primera medida, es necesario ser menos obediente. La mayor parte de los renunciamientos que hemos hecho a nuestros poderes soberanos es por habernos habituado a ser más obedientes de lo necesario, y este es el mayor logro de los sistemas de control disciplinario de nuestras sociedades funcionalistas. Esto significa reflexionar sobre ciertos comportamientos aprendidos de ejercicio automatizado: desoír algunos mandatos de las tradiciones, romper moldes, desafiar rutinas y poner a prueba la legitimidad real de imágenes de autoridad que se han constituido como un modelo en nuestras vidas, re-pactando los contenidos del acuerdo social que determinan la convivencia con ellas de un modo más criterioso.

- como segunda medida, y como producto de la reflexividad se necesita un *sano desapego de viejas definiciones*, enfrentando la duda y la incertidumbre, dos llaves que nos permiten *des-cristalizar las certezas positivistas*, un acto que nos abre al *pensamiento complejo*.

- una tercera medida, en relación a ciertas instituciones claves como lo son familia y educación, es necesario refundar la tarea educativa en dirección a la promoción de un modelo de poder de capacidad de interlocución en paridad, de reconocimiento de la potencia de la acción de los interectuantes, y basado más en la cooperación que en la competición.

---

29 REBELLATO, J. L.; Ibídem.

4. A modo de conclusión: una sensibilidad de sujetos amables[30] implica una ética apropiada para un modelo de desarrollo sustentable[31]

"¿Qué pauta conecta el cangrejo a la langosta,
la orquídea a la prímula
y todo ello a mí?"
Gregory Bateson

La manera en que la gente común organiza su vida cotidiana es un territorio en el que reverbera un modelo de poder conformado por los valores del Funcionalismo que han regulado desde hace siglos las relaciones de sometimiento y de conquista. Reflexionar sobre estas acciones cotidianas es clave para la transformación, dado que ellas reproducen milímetro a milímetro, las estructuras políticas y sociales, las que de no ser así, serían solo una abstracción. Educar sujetos complejos amables implica hacer una opción conciente, reflexiva, producto de la *auto-observación*, para diferenciarse de los valores funcionalistas que se identifican con el modelo de desarrollo neoliberal. Ni una convivencia sana, ni un ecosistema preservado de la destrucción resistirían esta lógica impulsada por una razón autocentrada, solipsista e individualista que promueva a nivel de convivencia el abuso, el aislamiento y la confrontación. De no abrirnos los sujetos a una sensibilidad más amable y universal estaremos condenados inevitablemente a la regresión. Ello requiere de un *re-aprendizaje de la definición de realidad*, en una transición orientada por el pensamiento complejo.

La noción de sustentabilidad, que es esencial al pensamiento ecológico, adquiere presencia con la visión de la realidad articulada a modo de un

30 La amabilidad nada tiene que ver con ese recato melindroso, falsamente cristiano, o restringido en sus expresiones por una formalidad pudorosa. Amabilidad, calidad de amable, definida por la RAE, significa digno de ser amado, afable, afectuoso.

31 La noción de *sustentabilidad* que se invoca en esta propuesta, ha permitido introducir un referente genérico para juzgar las instituciones y las prácticas vigentes en las llamadas sociedades modernas, poniendo en tela de juicio la calidad de la convivencia que emerge en cuanto existencia tóxica en el actual modelo de desarrollo. La noción de *sustentabilidad* es básica para el pensamiento ecológico. En esencia, su contenido es el siguiente: los sistemas económico-sociales han de ser reproducibles –más allá del corto plazo– sin deterioro de los ecosistemas sobre los que se apoyan. Es decir, *sustentabilidad* es viabilidad ecológica: los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo su base biofísica son insostenibles para la sobrevivencia armónica de lo vivo en el planeta.

ecosistema, tal como lo promueve el *pensamiento complejo*. Mientras este pensamiento no se extienda en la comunidad no podrá difundirse una *conciencia planetaria*, y estas hojas escritas no pasarán de ser la expresión alucinatoria de una utopía, no pudiendo hacerle frente a las consecuencias de los grandes problemas civilizatorios que nos aquejan.

Seguramente, esta propuesta despertará muchas resistencias, debido a que el llamado a la amabilidad implica una incomodidad para la lógica del *guerrero*[32], difundida y normalizada en nuestros inciertos espacios de convivencia. Con este llamado al cambio de paradigma, la simbología guerrera no tendría otro destino que llegar paulatinamente a su fin. Abandonar la lógica del pensamiento positivista y deshacernos de su arrogancia y de su lógica impositiva como producto del ejercicio de la reflexividad, nos haría –por descarte– abrir nuestra disposición a ser, simplemente, *amables*. Dispuestos a acoger, a escuchar, a recibir, los *sujetos de trato amable* generan con su actuar las condiciones psicosociales para que el Otro ser vivo se sienta considerado, tenido en cuenta y 'bien tratado'.

Finalmente, afirmamos que el *sujeto complejo amable* mira la realidad desde la *complejidad* moriniana, lo que implica poner en práctica un modelo de poder marcado por un funcionamiento no jerárquico, con una cierta anarquía (desorden/caos) que emergen de la confluencias electivas inesperadas y azarosas. De modo tal, que el *pensamiento complejo* refuerza la autonomía, la iniciativa, la creatividad, en síntesis, el movimiento que es la gran riqueza de la vida. El pensamiento complejo del *sujeto amable* asume la incertidumbre, y en el abandono de algunas certezas obstaculizadoras de su desarrollo humano, acepta valores contrahegemónicos. Sin embargo, ese movimiento y ese desorden no le hacen perder al sujeto activo su estructura, pues funciona como una *estructura disipativa*[33], es decir como un 'sistema abierto', y en esto es

---

32 RESTREPO, L.; ***El derecho a la ternura***, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999, pág. 12.

33 Ilya Prigogine en 1977 ganó el Premio Nobel de Química por su teoría de las estructuras disipativas. Esta teoría dice del comportamiento de los sistemas abiertos, aquellos cuya estructura se organiza por una disipación continua de energía y que están implicados en un continuo intercambio de energía con el entorno. Citado Prigogine por REBELLATO, J. L. ***La reflexión ética ante lo privado. Globalización educativo-cultural. Educación popular y construcción de la esperanza, Ética de la liberación, in memoriam***, Ed. Nordan, Montevideo, 2000.

necesario detenernos para aclarar posibles ambigüedades.

El pensamiento complejo parte de la premisa que cuanto existe en la naturaleza –incluyendo el comportamiento humano– actúa desde los principios organizativos de los sistema abiertos, que al estar interconectados y en interdependencia son parte de un 'sistema' global[34]. El sujeto reflexivo ahora consciente de estas conjunciones, concreta un cambio en el proceso atribucional, tornándose más responsable y activo. Esta es la razón por la que la conciencia planetaria desde la conformación de actitudes proactivas, contribuye a gestar la expresión de acciones correspondientes a una participación cooperativa que forma parte del reconocimiento de *sentirse parte de*, lo que deviene en un mayor bien para todos. De tal modo, la *conciencia planetaria* se mira a sí misma como parte de un mismo órgano, de un mismo cuerpo cosmogónico[35].

La incorporación del *pensamiento complejo* facilita el pasaje de un modelo de poder Funcionalista a otro de consecuencias ecológicas, donde una diferente lógica cognitiva, una diferente jerarquización del pensamiento y de orientación de la acción, contribuyen a la configuración de redes. El cambio de paradigma implica el cambio de las jerarquías en el modelo de poder, lo que tiene incidencia en el cambio social respecto de una organización social en la que se estructuran relaciones interpersonales de mayor paridad respecto de la distribución de recursos y capacidades.

Introducirse en las coordenadas del *pensamiento complejo*, implica adentrarse en la idea de *red*, como un *pathos* diferente en el que las personas van siendo empujadas a desplegar una ética universal que facilita la aceptación de todas las combinaciones de los rasgos

---

34 Por esa razón, toda energía que una entidad viva exprese impactará necesariamente en la organización sistémica que lo contiene, en la red. Todo lo vivo es un emergente de una red que la integra y que la trasciende.

35 La *conciencia planetaria* ve a los humanos como una hebra de la trama de la vida. Ello hace que trabajar por la reunificación de lo universal tenga lógica como dotador de sentido de lo particular, y en donde cada ser humano exprese lo universal. Morin señala que cada ser, aun el más vulgar o anónimo, es un verdadero cosmos. Esta reflexión se halla en la base de los contenidos de MORIN, Edgar; ***"Epistemología de la Complejidad"*** en FRIED, Dora (Ed); ***Nuevos paradigmas: cultura y subjetividad***, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995, págs. 421-453

humanos. Parte de ese *pathos* se va configurando al incorporar cierto pensamiento antisistema, o referido a los bordes del sistema: *el cuerpo, los sueños, lo femenino, el pasado, lo infantil, lo extranjero, las pasiones*, *las pobrezas*, *la divergencia,* todas formas de alteridad que han sido históricamente controladas por dispositivos de institucionalidad, y que han sido marginalizadas de los discursos legitimados, dominados por la lógica invisibilizadora del pensamiento excluyente.

El *sujeto complejo* se dispone así al ejercicio de una sensibilidad que permite vivir de otra manera, cohabitando las diferencias, las contradicciones y los antagonismos. Esta incorporación de lo que estuvo alojado en las fronteras, indirectamente contribuye a favorecer los aprendizajes, en cuanto a poder enfrentarnos y desenvolvernos codo a codo con la propia contradicción interior. Este pasaje implica además una vía de superación de la falta de sentido existencial que suele ser dominante en la actualidad al recuperar el efecto motivador de las utopías.

Para forjar esta *nueva sensibilidad* es necesario revisar con honestidad y valentía responsable los problemas civilizatorios en los que tenemos ingerencia y tenemos protagonismo. Repensarlos a la luz de algunas categorías, a saber*: Imaginario, Responsabilidad, Curiosidad, Tolerancia, Diálogo, Autogestión, Pasión, Acción Comunicativa*[36]*, Empatía, Esperanza, Amabilidad, Cuidado*[37]*.*

La *conciencia planetaria* conlleva un *universo actitudinal* que tiene la posibilidad de animar la expresión de los comportamientos necesarios para definir una calidad de convivencia más ecológica. Se trata de disposiciones actitudinales que se hacen activas y facilitan un acercamiento *amable* a la realidad compleja del Otro y finalmente contribuyen a difundir valores de respeto frente a la diversidad de la realidad viva del ecosistema. El cuadro se presenta a continuación:

---

36 Para ello es necesario apelar a la idea de racionalidad comunicativa de Jürgen Habermas, como forma de entendimiento en cuanto a su posibilidad de construir un consenso social en torno a ciertos principios que hacen a la posibilidad de convivencia.

37 Conceptos vertidos por Ravagnani D. Ponencia VII Encuentro Regional de Educación. Federación Luterana Mundial, Red latinoamericana de Educación, ***Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos en lo socio-afectivo***, 2003.

UNIVERSO ACTITUDINAL DE LA 'CONCIENCIA PLANETARIA'

Acoger	Recibir	Respetar	Bien-Estar	Reflexionar
acordar escuchar reconocer	facilitar dar lugar posibilitar contemporizar	acompañar con-vivir acoger diferencias	inventar recuperar sanar recrear	inquietar problematizar dudar auto-organizarse
Pensamiento Complejo intuir asumir contradicción conectar criticidad	Asumir Responsabilidad decidir/defender comunicar expresar	Afectividad Activa sentir entusiasmar apasionar/amar	Integrar tejer en-redar incorporar articular	Participar compartir comprometer(se) solidarizar colaborar

Este universo actitudinal promovería en el colectivo de *sujetos amables* las siguientes disposiciones:

- *Pensar en la totalidad (holísticamente) sobre la sacralidad, la diversidad y la interdependencia de la vida.*
- *Disposición a acordar en el colectivo valores universales para una vida sustentable desde un sentido de responsabilidad compartida, por el bien-estar de la tierra y de las generaciones futuras.*
- *Disposición a contribuir a la solución no violenta de los conflictos en los grupos de los que forme parte.*
- *Disposición a asumir una preocupación permanente por la humanidad de vivir con todos los seres del pla neta.*
- *Disposición a respetar los Derechos Humanos acordando principios básicos de Justicia, Equidad y Comunidad.*
- *Disposición de cuidar preventivamente de aquello que pueda causar daños en la cotidianidad.*
- *Disposición de respetar opciones diferentes en salvaguarda de la autonomía.*
- *Disposición a incorporar un nuevo concepto de ciudadanía como aldea global, siendo ciudadanos del planeta*[38].

Pero, nada de ello sería posible sin una profunda reforma educativa que promueva la *metacognición*, esa forma de pensar diferente que promueva las transformaciones necesarias:

- *Pensar en términos de totalidades más que en fragmentos*
- *Pensar en términos de relaciones más que en objetos aislados*
- *Pensar en términos de procesos más que en estructuras*
- *Pensar en términos de redes más que en jerarquías*
- *Pensar en términos de calidad más que en cantidad*
- *Pensar en términos de sustentabilidad más que de explotación*
- *Pensar en términos de suficiencia más que de escasez*
- *Pensar en términos de conocimiento contextual y orientado a las culturas más que en un conocimiento objetivo y final*[39].

Disposiciones actitudinales para dar lugar a las siguientes transformaciones:

- *De independencia a interdependencia*
- *De heteronomía moral a autonomía moral*
- *De la condición de Sujeto Pasivo a la de Sujeto Activo*
- *De competición a cooperación*
- *De cantidad a calidad*
- *De expansión a conservación*
- *De dominación a cooperación*
- *De individuo a comunidad*
- *De crecimiento a balance dinámico*
- *De familia nuclear a familia humana*[40]

Cada vez que utilizamos la expresión *educación sustentable* nos referimos a aquella que se activa mediante ciertas llaves pedagógicas que

---

38 RAVAGNANI, D.; Op. Cit.

39 Variaciones de la autora sobre la base de la publicación de GALLEGOS NAVA, R.; Fundación Internacional Nuevos Paradigmas del Hombre, "PROYECTO CUANTUM", ***Un Modelo Universitario Ecoeducativo para una Sociedad Sustentable***. Página WEB, Internet. 1996.

40 GALLEGOS NAVA, R., Ibídem.

aportan desde la conciencia del sujeto, a su propio desarrollo moral y humano, y a multiplicar desde allí nuevas formas de vida[41] que dicen del *trato amable del sujeto complejo*, a saber:

- *Actitud favorable desde una nueva sensibilidad que ha asumido la autolimitación de la satisfacción de necesidades reales como principio racional que promueve la distribución con equidad de los recursos materiales.*
- *Congruencia armónica fomentada por las actitudes de amabilidad y respeto en pos de la promoción de la vida para resignificar el sentido de la existencia.*
- *Ética integral que corresponde a un ser humano integral, activo y reflexivo, ubicado en niveles superiores de desarrollo moral. Con criterios de autonomía, disposición emancipadora que ha deconstruido sus propias fronteras del pensamiento y ha integrado su afectividad[42].*

Por ello, en este llamado a desarrollar una *nueva sensibilidad*, se recoge la aportación al nuevo paradigma que se está abriendo con el cuestionamiento de las fronteras. El nuevo concepto de frontera, ya no es lo que separa a antagónicos y rompe las dos realidades en conjunción, negando la 'pauta que conecta' batesoniana. Superar los excesos y abusos de poder de la modernidad podría tener que ver con esta nueva idea que une dos realidades en una zona intersticial en la que se dan encuentros vitales de especial significado: los de nuestro ser con el entorno; los *ecotonos*, zonas de transición, interfaces entre el bosque y la pradera, entre la tierra y el mar...[43]. Tal vez, podamos comenzar a entenderla como ese tejido poroso y transparente a través

---

41 RAVAGNANI, D.; Op. Cit.

42 Lo que requerirá de una pedagogía que promueva los aprendizajes significativos que renueve un sentido de las cosas a partir de la vida cotidiana desde un ejercicio más igualitario y solidario de las relaciones interpersonales. Para ello, debemos adentrarnos en las cogniciones afectivas, en los componentes más pasionales que estimulan el conocimiento.

43 NOVO, M.; ***"La complementariedad ciencia-arte para la construcción de un discurso ambiental integrado"*** en ***Revista Polis***, Número 7, 2004. Universidad Bolivariana, Santiago, 2004, pág. 199.

del cual, en un proceso osmótico, los que hemos llamado contrarios se mezclen y encuentren su lugar para el diálogo. Diálogo entre el orden y el desorden, el vacío y la forma, lo que se piensa y lo que se siente...[44]. El tema de las fronteras reviste importancia para educar *sujetos complejos amables,* dado que significa educar para la expresión de los matices, desde la capacidad de reflexividad que implica *relativizar, suavizar el pensamiento categórico, modular las expresiones de poder, asumiendo la responsabilidad de los efectos que las asimetrías pueden tener para quienes poseen menos recursos*[45].

En cuanto a lo estrictamente educativo, los grupos (de reflexión, comunitarios, terapéuticos, familiares incluso) pueden ser un facilitador para el cambio. Sin embargo, esta transferencia de la aceptación de un paradigma a otro, es una experiencia de conversión para lograr un mundo mejor que no se puede forzar, dado que el verdadero Eros no es impositivo.

La disposición para el cambio depende de las búsquedas personales, de las necesidades descubiertas, del desarrollo moral alcanzado y del estilo cognitivo usado para pensar la propia realidad; y por último, depende de factores que también son azarosos y misteriosos, que se presentan como un imperativo de la fuerza reguladora de la vida, sin que la convidemos a pronunciarse.

Salir al encuentro con el Otro es desandar el camino para llegar a ese lugar donde aún no soy, donde no estoy, del cual aún no hay un saber. Quiero terminar con una poesía de Eliot[46]:

---

45 NOVO, M.; Ibídem.
Esta nueva racionalidad correspondiente al pensamiento complejo se acerca a lo que Leff llama racionalidad ambiental, como una racionalidad deconstructora de la racionalidad moderna, signada por lo impensable dentro de los códigos de la racionalidad establecida (encerrada en si misma y cegada a la Otredad. Para ampliar el concepto consultar LEFF, E.; ***"Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable"*** en ***Revista Polis,*** Universidad Bolivariana, Nº 7, Santiago de Chile, 2004, pág. 97.

46 Tomado de ELIOT, Tour Quartets, citado en LEFF, E.; *"Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable"* en *Revista Polis,* Universidad Bolivariana, Nº 7, Santiago de Chile, 2004, pág. 101.

Para llegar a donde estás,
para ir desde donde no estás
Debes ir por un camino en el que no hay éxtasis.
Para llegar a lo que no sabes
Debes tomar el camino que es el camino de la ignorancia.
Para poseer lo que no posees,
Debes ir por el camino de la desposesión.
Para llegar a lo que no eres
Debes ir a través del camino en el cual no eres.
Y lo que no sabes es lo único que sabes
lo que tienes es lo que no tienes. Y donde estás es donde no estás.

Anexo 1- Cuadro Tipos de Pensamiento - Desarrollo Moral

PENSAMIENTO POSITIVISTA	PENSAMIENTO COMPLEJO
PROMUEVE AL SUJETO PASIVO Cambios superficiales de la conducta por efecto del control + presencia de la autoridad miedo + abuso	PROMUEVE AL SUJETO ACTIVO Cambios profundos y expansivos de la conciencia Por efecto de persuasión o autodeterminación Asertividad + decisión
Entrampa el Desarrollo Moral en estadios inferiores	Promueve el Desarrollo Moral en estadios superiores
Fundado en organizaciones burocráticas de enseñanza	Fundado en 'comunidades de aprendizaje', activación de redes
Currículum estático centrado en disciplinas escindidas de la ciencia	Cosmovisión Ecológica - Espiritual Currículum dinámico contextualizado Arte + ciencia + filosofía + mitologías + espiritualidad
Indaga la dimensión externa y cuantitativa EVITA LA INTROSPECCIÓN	Indaga las dimensiones externa + interna cuantitativa y cualitativa AUTOOBSERVACIÓN

5. Bibliografía

BATESON, G.; ***Mind and Natura. A necessary unity***, E.P. Dutton, N. York, 1979.

BECK, U.; ***La sociedad de riesgo global***, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2002.

CAPRA, F.; ***El punto crucial***, Ed. Integral, Barcelona, 1985.

ELIZALDE, A.; ***Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad***, Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, 2003.

GALLEGOS NAVA, R.; Fundación Internacional Nuevos Paradigmas del Hombre, "PROYECTO CUANTUM", Un Modelo Universitario Ecoeducativo para una Sociedad Sustentable. Pagina WEB, Internet, (1996).

GUATTARI, F.; ***Cartografías del deseo***, Ed. Lord Cochrane, Santiago de Chile, 1989.

HABERMAS, J.; ***Teoría de la Acción Comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social,*** Ed. Taurus, Buenos Aires, 1989.

_____; ***Teoría de la Acción Comunicativa II. Crítica de la razón funcionalista***, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1990.

JULLIEN, F.; ***Du 'temps'. Elements d'une philosophie du vivre***, Ed. Grasset, Paris, 2001.

KÖLHBERG, Laurence; ***La psicología del desarrollo moral***, (2 VOL.), Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1992.

LEFF, E.; ***"Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable"*** en ***Revista Polis***, Nº 7, Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, 2004.

LÉVINAS, E.; ***La Huella del Otro***, Ed. Taurus, México, 2000.

MARTÍNEZ MÍGUELES, M.; ***"Necesidad de un nuevo paradigma epistémico"*** en ***Revista Las Ciencias Sociales: Reflexiones de Fin de Siglo***, Univiversidad Central de Venezuela, Fondo Editorial Trópikos, Comisión de Estudios de Postgrado, FACES, Caracas, 2001.

_____; "***La excelencia en la docencia universitaria de hoy"*** en ***Revista Polis***, Universidad Bolivariana, VOL. 1, Número 1, 2001, Santiago de Chile.

MIFSUD, T.; ***El Pensamiento de Jean Piaget sobre la Psicología Moral***, Presentación Crítica, Santiago de Chile, 1981.

MORIN, Edgar; ***Tierra y Patria***, Ed. Kairós, Barcelona, 1993.

_____; ***"Epistemología de la Complejidad"*** en FRIED, Dora (Ed.); ***Nuevos paradigmas: cultura y subjetividad***, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995, págs. 421-453.

_____; ***El paradigma perdido***, Ed. Kairós, Barcelona, 1996.

_____; ***Introducción al Pensamiento complejo***, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998.

NORAMBUENA, M.; ***"Por una metafísica práctica de la experiencia. Procesamientos ecosóficos"*** en ***Revista de Psicología BABEL***, Universidad Bolivariana, Año 1, Nº 1-2, Santiago de Chile, 2004, págs. 276-297.

NOVO, M.; ***"La complementariedad ciencia-arte para la construcción de un discurso ambiental integrado"*** en ***Revista Polis***, Universidad Bolivariana, Número 7, Santiago de Chile, 2004.

PNUD, Chile; Subjetividad social y desarrollo humano, *Paper* Nº 42, Santiago de Chile, P. Güell, 1999.

POZZOLI, María Teresa; ***"La interacción social, una nueva epistemología para el cambio social"*** en ***Revista Castalia***, Universidad Academia de Humanismo Cristiano Nº 1, VOL. 1, Santiago de Chile, 1999.

RAVAGNANI, D.; Ponencia VII Encuentro Regional de Educación. Federación Luterana Mundial, Red latinoamericana de Educación, Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos en lo socio-afectivo, 2003.

REBELLATO, J. L.; ***"La reflexión ética ante lo privado. Globalización educativo-cultural. Educación popular y construcción de la esperanza"*** en ***Ética de la liberación, in memoriam***, Montevideo, Ed. Nordan, 2000.

RESTREPO, L.; ***El derecho a la ternura***, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999.

REIMER, J.; ***"De la discusión moral al gobierno democrático"***, en KÖLHBERG, L. (*et al.*); ***La Educación Moral***, Ed. Gedisa, Barcelona, 1997.

SCHUMACHER, E.; ***Lo pequeño es hermoso***, Ed. Orbis, Madrid, 1983.

VIDAL, Paulina; ***"Globalización y consecuencias psicosociales"*** en ***Revista de Psicología BABEL***, Universidad Bolivariana, Año 1, Nº 1-2, Santiago de Chile, 2004, págs. 219-233.