

MOTRICIDAD HUMANA: POLÍTICA, TEORÍAS Y VIVENCIAS

2ª edición

2014

Autores

Eugenia Trigo
Harvey Montoya

È
Colección Léeme

Léeme

Fundación Naturaleza, Planeta y Vida

© Instituto Internacional del Saber

www.kon-traste.com; ii.saber6@gmail.com

Primera edición: Diciembre 2009

Segunda edición: junio 2014

España-Colombia

ISBN: 978-1-4092-9810-6 (1ª edición)

ISBN: 978-1-291-89383-0 (2ª edición)

“Motricidad Humana: Política, teoría y vivencias”

© E. Trigo & H. Montoya, 2009/2014

Colección Léeme

Directora:

Dra. Eugenia Trigo

Consejo editorial y científico:

Dra. Magnolia Aristizábal (Colombia)

Mgs. Harvey Montoya (Colombia)

Dr. Guillermo Rojas (Colombia)

Dra. Helena Gil da Costa (Portugal)

Dr. José María Pazos (España)

Dr. Sergio Toro (Chile)

Dr. Ernesto Jacob Keim (Brasil)

Dra. Anna Feitosa (Portugal)

Dr. Jesús Aparicio (España)

Dr. Juan José La Calle (España)

Dra. Teresa Ríos (Chile)

Dra. Marta Genú (Brasil)

Dr. Galo Montenegro (Ecuador)

Dr. José Antonio Caride (España)

Dr. Héctor Pose (España)

Diseño, diagramación, impresión y prensa digital: iisaber

È

El conocimiento es un bien de la humanidad.

Todos los seres humanos deben acceder al saber.

Cultivarlo es responsabilidad de todos.

Se permite la copia, de uno o más artículos completos de esta obra o del conjunto de la edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga.

Para aquellos que quieran ir por
otros caminos
y que sus actividades trasciendan
en la vida

Índice

PRÓLOGO Dra. Anna Feitosa (Portugal)	vii
INTRODUCCIÓN	11
1. Política y Educación	15
Tercer milenio: de lo local a lo global (otros mundos son posibles)	17
Crisis del desarrollo, crisis de occidente, crisis del racionalismo occidental instituido	22
Las dificultades de crear en un mundo homogeneizado por una sola cultura: la cultura occidental	27
¿Hacia dónde caminar? propuestas, horizontes, algunas realidades	31
Referencias Bibliográficas	39
2. Teorías que fundamentan la CMH	43
El Proceso	45
Teorías que fundamentan la CMH	47
1.- Paradigma de la complejidad	48
2.- Teoría crítica de la sociedad, ciencia política y revolucionaria	53
3.- Teoría del caos	56
4.- La educación como práctica de libertad y autonomía	59
5.- La inteligencia creadora	63

6.- Teoría del fluir y el ludismo humano	68
7.- Teoría de la acción	72
8.- Teoría de la comunicación	75
9.- Teoría ecológica del desarrollo humano	80
10.- Sujeto epistémico	84
11.- Teoría de las organizaciones	88
12.- Neurofenomenología	93
13.- Psiconeuroinmunología	98
14.- Inmanencia-trascendencia	102
Síntesis de la experiencia	107
Referencias Bibliográficas	108
3. Algunos equívocos de la ciencia de la motricidad humana	111
Evaluaciones del comité editorial	121
Nota sobre los autores	123

PRÓLOGO

Este libro es un fruto maduro, con semilla.

Sólo quien siembra, cuida, aguarda, espera, sufre los efectos adversos... vuelve a sembrar, a cuidar, a tener esperanza y confianza... sólo quién es agricultor artesanal y biológico tiene el derecho y la felicidad de producir y recoger un fruto con semillas saludable, duplicables que aseguran la continuidad de la especie. Sucede con cualquier planta fructífera cultivada en la tierra por un agricultor íntegro. Sucede también con el conocimiento. Eugenia y Harvey son agricultores del conocimiento y la sinergia de sus inteligencias y de su amor produjeron este fruto. Nuestro trabajo es utilizarlo como alimento para nuestra vida. Es conveniente disfrutarlo, asimilarlo, digerirlo, sentir las transformaciones multidimensionales de sus efectos y dar continuidad a este proceso, sembrando a su vez, esta semilla.

Considero la reflexión crítica del mundo académico como una necesidad urgente en este tiempo de mutación paradigmática y de evolución dinámica y multidimensional de la sociedad dónde vivimos y de este planeta que debe ser preservado y protegido. Morin tiene razón cuando afirma que el cambio paradigmático debe sustituir al cambio programático.

Las propuestas epistémicas, metodológicas y didácticas, presentadas en este trabajo reflejan la verdadera esencia de la CMH y manifiestan la posibilidad de la matriz teórica verse reflejada en la praxis real.

Creo que Harvey y Eugenia están reuniendo, organizando y sistematizando el pensamiento y la reflexión de muchos profesionales de esta área que, por actuar de manera aislada, construyen caminos paralelos, sin posibilidad de crear la sinergia necesaria para el desempeño de una comunidad científica que pueda manifestarse como tal.

PRÓLOGO

Este libro constituye el hilo que sustenta todas estas flores nacidas en tantos jardines, a fin de componer un ramillete posible de este conocimiento nuevo. La CMH recibe ahora una plataforma de partida para estudios y aplicaciones epistemológicas y metodológicamente coherentes y claras.

La dinámica de la construcción de este trabajo, presentada en la introducción, es de tal modo reveladora de los principios orientadores de la CMH como estilo de vida humano y humanizador, libre y libertador, que nuestro mayor deseo es entrar en esta luz, beber de esta fuente, sembrar esta semilla y vivir el pensamiento y el sentido de la vida de modo que experimentemos todas las posibilidades que se nos presentan y contagiar con esta consciencia a las personas interesadas, que se crucen en nuestro camino.

Es, con un sentimiento de admiración y reconocimiento, que iniciamos la lectura de este libro y es con una creciente gratitud y confianza que la concluimos.

La lectura de este libro es un ejercicio de despertar de las consciencias para la dimensión creativa y social. Un mundo nuevo no sólo es posible como ya existe en su primer espacio de manifestación: el espacio no físico, el espacio de la potencialidad infinita que ya recibió la intención causal. El trabajo creador ya está iniciado. El agricultor ya lanzó la semilla. Vamos a cultivar esta tierra porque la frecuencia vibratoria ya fue activada.

Cuando estudiamos y vivimos intensamente, nuestra experiencia pasa a ser nuestro objeto de estudio. Y en un movimiento de consciencia, de inmersión y distanciamiento, podemos construir un conocimiento nuevo, posible de ser validado científicamente por el método integrativo, en dónde la fenomenología y la hermenéutica suceden natural e intencionalmente. Es la vivencia del sujeto epistémico-práxico/ objeto científico en su trayecto consciente e intencional de trascendencia.

Aquí tenemos un libro, un camino, un punto de llegada y un punto de partida. Una especie de plataforma ferroviaria en dónde el tren que llega es el mismo tren de partida y estamos todos de viaje, conscientes que la vida es el camino, es el recorrido, es el conocimiento, es la forma más lúcida y más feliz de

viajar. La lectura de este libro es un pasaporte para la experiencia de la mudanza.

Dra. Anna Feitosa
Instituto Piaget
Portugal

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

Harvey & Uxía¹, dos seres que se encontraron en la interculturalidad de dos países a ambos lados del Atlántico: Colombia y España y decidieron juntar sus vidas en un único proyecto de vida. Uno de los constitutivos de ese proyecto, es reflexionar el mundo académico y atrevernos a proponer alternativas epistémicas, metodológicas y didácticas desde la ciencia de la motricidad humana (CMH).

A lo largo de cuatro años (2005-2009) fuimos elaborando diversos documentos; unos, que partían de nuestra iniciativa y otros, de las demandas-solicitudes de otros colegas del mundo y que fueron siendo presentados en congresos y revistas.

Siendo ambos, profesores de la Universidad del Cauca-Colombia, nos dimos a la tarea de reflexionar el trabajo que se venía haciendo en las unidades temáticas que abordábamos en la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte: “motricidad y recreación”, “escenario en recreación” por Harvey y “motricidad y creatividad” por Eugenia. Pero también, fue una manera de acrecentar, fundamentar y contribuir a las discusiones que se venían ejerciendo en el Departamento en relación a la Educación Física y la Motricidad Humana y que todavía hoy (2009), después que Eugenia dejó la Universidad, continúan llevándose a cabo.

El trabajo fue también valioso para el desarrollo curricular de la CMH que el grupo Kon-Moción venía implementando desde hacía varios años y las discusiones posteriores en el seno de la Maestría en Educación de la Universidad del Cauca.

¹ Uxía, nombre de pila de Eugenia, en su idioma natal, el gallego.

INTRODUCCIÓN

Las presentaciones en los congresos nacionales e internacionales en los que tuvimos la ocasión de participar, fueron muy bien acogidas y dieron lugar a mayores reflexiones, tanto al interior de la propia ciencia de la motricidad humana, como en el área de educación física.

Lo que ahora recogemos en forma de libro, constituye una recopilación de tres documentos. El primero, “política y educación”, fue elaborado como ponencia para el V congreso internacional de motricidad humana celebrado en Chile en el año 2007. En él se hace un análisis crítico de la situación política mundial y se presentan algunas reflexiones y alternativas desde la mirada de la CMH. El segundo texto “teorías que fundamentan la ciencia de la motricidad humana”, fue elaborado a lo largo de un año de trabajo y no ha sido publicado en su versión integral. Se exponen las 14 teorías que, en nuestra consideración, son la base epistémica de la motricidad humana. A partir de ese documento, el grupo Kon-Moción conformó el diseño curricular en “motricidad humana y gestión comunitaria” (Kon-Moción, 2009).

El tercer documento “algunos equívocos de la ciencia de la motricidad humana”, no estaba en la primera edición. Fue añadido para ésta, una vez que consideramos que lo que ahí se exponía y que había sido solicitado para publicarse en la revista de la FIEP Bolletín del año 2009-2010 en un monográfico dedicado a la CMH, suponía un esfuerzo de reflexión crítica sobre qué estaba-está sucediendo con esta área de conocimiento.

Nuestra dinámica de trabajo es parte de nuestro proyecto de vida. Digamos que, para ser coherentes con el planteamiento de la CMH, no separamos nuestros tiempos, simplemente *vivimos el tiempo*. Y eso implica que unas veces, paseamos y escribimos, otras conversamos, otras nos silenciamos, otras viajamos y... en todo tiempo nos amamos, que es la mejor forma de construir un conocimiento pertinente y contextual, como se demanda desde diversas miradas actuales.

El libro que tienen en sus manos, es una construcción amorosa en la complejidad de la interculturalidad en que aprendemos día a día a mirarnos y respetarnos en la diferencia, así como a buscar formas de llegar a acuerdos que nos permitan

confluir en este proyecto común. Acuerdos de tiempos y espacios (Harvey-Colombia-Latino en sus des-tiempos y des-organizaciones y Eugenia-España-Europa en sus contra-tiempos y contra-organizaciones).

Referencias Bibliográficas

Kon-Moción. (2009). *Motricidad Humana y gestión comunitaria: una propuesta curricular* (1ª ed. Vol. 5). Popayán-Colombia: Unicauca/en-acción.

INTRODUCCIÓN

POLÍTICA Y EDUCACIÓN. UNA POSICIÓN DESDE LA MOTRICIDAD HUMANA¹

Resumen

El sentido de la proposición y del desarrollo de la Ciencia de la Motricidad Humana se encuentra en la búsqueda de la humanización como reconocimiento del ser humano en un plano cosmológico y creativo al servicio planetario. En un plano más amplio, se trata de contribuir a la eliminación de las relaciones de dominación, de explotación y de esclavitud de seres humanos por otros seres humanos (Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana, 2005).

¿Qué significan las palabras anteriores? Es lo que vamos a tratar de desentrañar, de una manera sintética, en las páginas que siguen. Ello nos lleva a pensar en: Política, Ética, Ciencia, Globalización, Motricidad Humana, Desarrollo Humano, Educación, ¿tienen algo que ver estos términos unos con otros?, ¿cuál es nuestro posicionamiento desde la ciencia de la motricidad humana? Veámoslo.

¹ Este documento fue presentado como ponencia en el V Congreso Internacional de Motricidad Humana. Valdivia-Chile, septiembre 2007.

1. Tercer milenio: de lo local a lo global (otros mundos son posibles)

LO QUE ESTADOS UNIDOS TRATA DE MANTENER. UN ESTADO ILEGAL. A Estados Unidos le han salido algunos pensadores libres, críticos de su propio sistema, uno de ellos es Noam Chomsky, el neuro-lingüista que estudiamos en los años setenta. Ahora se ha vuelto político revolucionario y es uno de los intelectuales más representativos del Foro Social Mundial. Sus análisis hacen temblar al gran poder norteamericano y tratan de acallararlo por todos los medios a su alcance. Pero Chomsky sigue ahí y nos enseña a pensar. Nos explica de qué denodada manera los EEUU dominan al mundo con una red muy bien entretejida que enlaza lo político, lo ideológico, lo económico, lo ético, el arte en sus más diversas manifestaciones y, lo presenta como un “estado ilegal”, utilizando los mismos argumentos que usan los gobiernos americanos para denunciar a un determinado estado “ilegal” y declarar una guerra. Es una estrategia perfectamente diseñada en lo subliminal, cuando no abiertamente, para dominar al mundo. Pero ¿cómo enterarnos y poder responder si es precisamente subliminal? Leyendo otros datos, recurriendo a otras fuentes, conversando al respecto, rompiendo el silencio, tomando consciencia de la realidad, creemos que son algunas de las alternativas (Amin, 2001; Chomsky, 2002; Diplomatique, 2001; Kliksberg, 2002; Ramonet, 2000).

En el año 2004, llegó a nuestro correo electrónico, un mensaje que no tiene desperdicio y que queremos incluir aquí, por lo que ello significa en esa “educación” que ese ilegal estado impone a sus ciudadanos más jóvenes. Es un texto de geografía de sexto grado “an introduction to Geography”, editorial Abril, en dónde se muestra el mapa de Brasil amputado, sin el Amazonas y el Pantanal. El texto dice así:

Primera Reserva Internacional de la Selva Amazónica. Desde mediados de los años 80, la más importante floresta del mundo pasó a ser responsabilidad de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas.

Es llamada PRINFA (primera reserva internacional de la floresta amazónica), y su fundación fue dada por el hecho de que la Amazonía está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo y cercada por países irresponsables, crueles y autoritarios. Fue parte de ocho países diferentes y extraños, los cuales son en su mayoría, reinos de la violencia, tráfico de drogas, ignorancia y de pueblos sin inteligencia y primitivos.

La creación de PRINFA fue apoyada por todas las naciones del G-23 y fue realmente una misión especial para nuestro país y un regalo para todo el mundo, visto que la posesión de estas tierras tan valiosas en manos de pueblos y países tan primitivos condenarían los pulmones del mundo con la desaparición y la total destrucción en pocos años.

Podemos considerar que esta área tiene la mayor biodiversidad del planeta, con una gran cantidad de espécimen de todos los tipos de animales y vegetales. El valor de esta área es incalculable, pero el planeta puede estar seguro de que los Estados Unidos no permitirán que estos pueblos Latino Americanos exploten y destruyan esta verdadera propiedad de toda la humanidad. PRINFA es como un parque internacional, con severas reglas para la explotación.

Podemos ver (aparece el mapa) la localización de la reserva internacional. Forma parte de siete países de América del Sur: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Algunos de los más pobres y miserables países del mundo.

¿Hacen falta más insultos para reaccionar?, ¿qué es el ALCA y el TLC sino una manera más de robar las riquezas de este hemisferio?, ¿por qué los gobiernos caen en tamaña trampa?, ¿qué hay detrás de esta sumisión?

LA PRIVATIZACIÓN SUBLIMINAL DE LA “RES” PÚBLICA

Esto es lo que según vamos comprobando, está detrás de las informaciones, números, estadísticas, estándares (de calidad-comparación) del Banco Mundial, la UNESCO y todos los or-

ganismos e instituciones que han caído en las redes de la única globalización: la homogénea-económica.

Está detrás, el buscar maneras de hacernos a todos los seres humanos del planeta, “cómplices” para que les demos el visto bueno. ¿Cómo?: callándonos, votándonos, no trabajando en propuestas alternativas, quedándonos frente al adormecedor televisor, asistiendo a los espectáculos masivos -deportivos o musicales- que nos embriagan con su “movimiento ondular-modular” (barras) porque están organizados y estudiados desde los propios conocimientos generados por la “ciencia normal”, en este caso la neurolingüística. Todos sabemos que el conocimiento no es bueno ni malo, todo depende del uso que se haga de él. Y los seres humanos, somos *eros* y *tanathos*, tan pronto somos magníficos creadores como espléndidos destructores. Sólo cambia la intención y el fin que perseguimos.

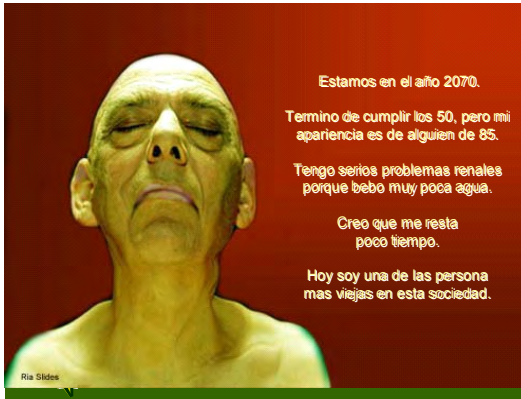
¿Cómo los estados neo-liberales del mundo privatizan la res pública? Muy fácil. Haciendo políticas de deterioro de toda la riqueza de un pueblo y adquisiciones de derechos de los ciudadanos a través de una larga historia de luchas, guerras y vicisitudes por las que pasamos los grupos humanos (ver para este punto, el libro (J. M. Marina & Válgoma, 2000)). Una vez que la empresa pública (de transporte, de gas, de electricidad, de educación, de salud, de justicia, de seguridad) se ha deteriorado por mala gestión intencional, por corrupción interna, etc., se comienza una segunda fase de manipulación. En la primera, nos van “mostrando” que el sistema público no funciona y nos los hacen “vivir en la piel”, hasta el punto que nos vamos convenciendo que el sistema público realmente no es válido y comenzamos a modificar nuestros hábitos: buscamos mejores planes de salud, mejores escuelas para nuestros hijos, contratamos seguridad privada, etc., etc. En ese momento, los gobiernos, ya tienen la puerta abierta para entregarnos lo que les hemos dejado: la privatización como única opción a la “crisis financiera”, la “crisis económica”, la “crisis...” de cualquier índole que se les ocurra. Y... quedamos convencidos que “lo privado es mejor que lo público”. Nosotros mismos les hemos dado el “poder” para privatizar nuestras riquezas y derechos adquiridos.

Y cuando el sistema privado ya está establecido, habiendo sustituido, en su casi totalidad o íntegramente a todo sistema público, comienzan nuestras quejas, nuestro inicio de toma de consciencia de lo que hemos perdido. ¿Hay salida, hay vuelta atrás?

¿Por qué se producen estos abusos?, ¿para qué destruir la res pública? Muy sencillo, en el mundo occidental-impuesto a todo el planeta, sólo cuenta el progreso (el crecimiento económico) y el “número” es lo único que canta. Y los números los manejan las multinacionales, ellas son los gobiernos del mundo de hoy. En sus manos estamos, no en la de nuestros políticos. Los políticos, a los que votamos cada cierto tiempo, son solamente correas de transmisión de los mega-capitales. Y todo ello se constituye en una cadena de dependencias del poder-instituido. A la cabeza las multinacionales; en la cola, los ciudadanos de a pie; en el medio todos los poderes-intermedios-gobiernos nacionales-instituciones, etc.

EL SILENCIO Y MENTIRA DE LOS GOBIERNOS ANTE LOS GRITOS DE ALARMA DE DIVERSOS CIENTÍFICOS AL RESPECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Este asunto, es otro de los terrorismos de estado, en este caso de todos los estados del mundo. Desde hace más de veinte años, algunos científicos estudiosos del clima, de las más diversas áreas y contextos, vienen advirtiendo del peligro que tenemos encima. En las distintas “Cumbres de la Tierra” se ha venido estudiando, analizando y proponiendo alternativas ante el desastre que se nos anuncia. Pero... casi nadie quiere escuchar ni asumir los compromisos, nadie quiere perder su poder económico, su bienestar industrial, muchos seguimos como si no fuera con nosotros. Y, otra vez, los mayores responsables de la emisión de gases que nos han intoxicado (EEUU), son los más irresponsables en la toma de medidas. Es más, se niegan, una y otra vez, a modificar ningún hábito de vida en sus sociedades.

Y ¿qué sucede ahora en el 2007? Pues que ya no hay manera de volver atrás, el último informe sobre el clima y toda la información que a partir de ello se ha venido filtrando, ya en medios “oficia-

les”, es simplemente *caos planetario*, fin de la vida de las tres cuartas partes de la humanidad (y muchas otras especies) que es inminente. Ya no es para dentro de 100 años o el próximo milenio, es de ahora para ya (de un momento a otro puede ocurrir). Entonces, ¿a quién pedir responsabilidades por enviarnos a la destrucción y la muerte? Y ¿cómo vivir sabiendo que tenemos la muerte encima y no por vías naturales? Es la pregunta que muchos nos estamos haciendo en nuestra cotidianidad y que está dando lugar a verdaderas crisis personales, antes que se produzca el desastre o desastres. En estos momentos, en Colombia, acaba de producirse una explosión de un volcán, inactivo por muchos años (el volcán del Huila) y no es más que un movimiento más de los avisos de la Tierra que está enviando desde hace algunos años y que no hemos querido escuchar.

Ya hay mapas levantados sobre la situación en que quedará este planeta y es, simplemente desolador. Los que tenemos la curiosidad viajera y hemos caminado por los distintos lugares de esta tierra, disfrutando y deleitándonos con toda su belleza, nos echamos las manos a la cabeza y una gran desesperación, se instala en nuestro interior. ¿Cómo es posible haber llegado hasta

aquí? Estos mapas, indican el congelamiento de una gran parte del planeta (efecto boomerang como resultas del calentamiento del aire y las aguas). Para los que vivimos con un pie en cada hemisferio (Europa y América Latina) es mucho más vívida la emoción, puesto que nuestros afectos están repartidos en ambos espacios. Los interesados en “conocer” con mayor profundidad estos datos, puede entrar en las páginas web:

<http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/index.htm>

http://multimedia.terra.es/viewer/portada.cfm?cod_medi a=59975&mapnivel1=NGO

http://multimedia.terra.es/viewer/portada.cfm?cod_medi a=64690&mapnivel1=NGO

Y estar al tanto de los canales televisivos “nacional geographic”, “planeta animal”, “discovery”, y películas documentadas sobre el tema.

¿Hay salida a este caos?

2. Crisis del desarrollo, crisis de occidente, crisis del racionalismo occidental instituido

Mientras redactábamos este documento, llega a nuestras manos un libro de pasta azul, nos llama la atención por fuera y después por dentro, su título “el mito del desarrollo” (Attali et al., 1980), sus autores, los “pensadores” de final de siglo que se unieron a “pensar” juntos desde áreas y contextos diferentes, qué era eso del “desarrollo” y por qué esos planteamientos lineales nos han dejado en un camino, parece que sin salida. Recogemos aquí, las ideas centrales de este crítico y propositivo texto.

Castoriadis, nos introduce en el significado de la cultura, desde los griegos. Se entiende que un organismo se desarrolla cuando progresa hacia su *madurez* biológica y desarrollamos una idea cuando explicitamos *todo lo posible* lo que creemos que esa idea “contiene” implícitamente. Este planteamiento parte de la

Fisis (Aristotélica) y del *Telos*, que significa el fin de la naturaleza, como *finitud*. Relacionado con estos conceptos, los griegos desarrollan el de *Paideia*, como crianza, instrucción, educación; también la *Techné* que flota entre la *Mimesis* (imitación de la naturaleza) y la *Poiesis* (creación); el *Peras* (límite que define el Ser y la Norma); el *Apearon* (lo ilimitado, que es no determinado, imperfecto e incompleto).

En la Teología judeo-cristiana, la idea de lo ilimitado, de lo sin fe, del infinito, adquiere un signo positivo; pero continúa sin pertinencia social e histórica durante más de diez siglos. Se introduce el concepto-fe que “el Dios infinito está en otra parte, *este mundo es finito*”.

A partir del siglo XIV El infinito invade *este mundo* y existe una “coincidencia” y “convergencia” entre:

- nacimiento y expansión de la burguesía;
- interés obsesivo y creciente por los inventos y descubrimientos;
- desmoronamiento progresivo de la representación medieval del mundo y la sociedad, la Reforma;
- el paso “del mundo cerrado al Universo infinito”;
- la matematización de las ciencias;
- la perspectiva de un “progreso indefinido del conocimiento”;
- la idea de que el uso apropiado de la Razón es la condición necesaria y suficiente para que nos volvamos “dueños y poseedores de la Naturaleza” (Descartes).

En últimas, se instala la “idea” de que el *crecimiento ilimitado* de la producción y de las fuerzas productivas es de hecho la finalidad central de la vida humana: *significación imaginaria social, ello supone en el futuro... el mundo moderno*, que está invadido de los principios siguientes:

- importa lo que puede *contarse*;
- filósofos y científicos imponen una torsión nueva y específica al pensamiento y al conocimiento: *no hay límites para los poderes y las posibilidades de la razón; y la razón por excelencia es la matemática*;
- aplicación racional de la ciencia a la industria y viceversa;

- los límites tienen un valor negativo y deben ser rebasados;
- progresión “asintótica” del conocimiento hacia la *verdad absoluta*;

En resumen el “desarrollo” es un movimiento en una

dirección fija: *hacia más y más* y “*más quiere decir bien*”:

- más mercancías,
- más años de vida,
- más decimales en los valores numéricos de las constantes universales,
- más publicaciones científicas,
- más personas con un “doctorado” de Estado.
- más pobreza en muchos,
- más riqueza en unos pocos,
- más explotación del hombre por el hombre;
- más miseria,
- más dualismos: rico – pobre, explotador-explotado, desarrollo-subdesarrollo etc.

El *desarrollo* ha venido a significar un crecimiento indefinido; la *madurez*, la capacidad de crecer sin fin y la *economía*, el reino y el paradigma de la “racionalidad” en los asuntos humanos

LA CRISIS DEL DESARROLLO ES LA CRISIS DE ESTOS POSTULADOS Y DE LAS CORRESPONDIENTES SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS.

En el mismo texto, Morín nos expone los elementos por los cuáles se puede comenzar a,

Reconocer una crisis:

- Una crisis se reconoce por un *progreso de la incertidumbre y la regresión de la predecibilidad;*
- Bloqueo de *procesos reguladores;*
- Relajamiento de los *procesos de integración* en el seno del sistema.
- Agudización de los conflictos.
- Polarización de los sectores sociales.

Y nos explica que la búsqueda de *soluciones*, no pueden estar enmarcadas en los principios que hasta ahora la humanidad ha desarrollado; las de carácter heurístico-práctico, de carácter mágico-mitológico (chivo expiatorio), de carácter regresivo al *statu quo ante* o de carácter progresivo.

Después de este análisis, Cándido Mendés, se pregunta **¿qué hacer entonces?**

Estamos enfrentados a una especie de entropía de nuestra utopía (la occidental-europea) a la extrema pobreza de nuestros modos de pensar el futuro. Esto nos lleva a los Pánicos del milenio.

Debemos afrontar una nueva esperanza: la *Intelligenisia* (emprender toda una des-educación para comprender lo real; está por hacer todo un nuevo aprendizaje del *cogito*), pero sabemos que es algo muy difícil, porque se debe asumir también desde la burguesía, desde las clases dirigentes y estos no van a querer perder el poder.

Y Castoriadis y Morin nos indican algunos caminos de salida, partiendo del principio que la solución no está a la vista y que sólo pueden “enunciar” algunas condiciones para la elaboración de una solución:

- Transformación radical² de la sociedad mundial que concierne a *todos y todas*.
- Es una *transformación política*, lo que implica:
 - instaurar una democracia mundial con todos los ciudadanos de todos los pueblos, es decir *ser soberano* las 24 horas del día;
 - poder directo de los hombres y mujeres sobre todos los aspectos de la vida y de la organización social, empezando por el trabajo y la producción;
 - cuestionamiento de *todas las significaciones* instituidas, las normas y valores que dominan el sistema actual y le son consustanciales.
- Una *transformación psíquica y antropológica* profunda, surgidas del mismo inconsciente del cuerpo social:
 - realizada a la manera como lo hicieron las mujeres: colectiva, anónima, cotidiana;
 - conjunción de una nueva *consciencia* (en el pensamiento y en la ejecución);
 - *un nuevo modelo de humanidad*;
 - expansión de la unidad genérica;
 - expansión de las diferencias.

En síntesis, para poder salir de la alienación de la mayor parte de los pueblos de la tierra, hemos de tomar consciencia de dónde proviene esta alienación y después, estar dispuestos a trabajar en pro de otro orden mundial que nos devuelva la autoestima y la consciencia de sujetos históricos, auto-responsables con nuestro propio destino. Esto es lo que pretendemos desde la ciencia ético-política de la motricidad humana.

Pero, sigamos ahora, comprendiendo algunos otros aspectos que nos tienen alienados al interior de las propias universidades y comunidades científicas, a la hora de construir conocimiento.

² Radical: de raíz. Ir a la raíz de las cosas, de los problemas, buscar la “esencia” de los conceptos.

3. Las dificultades de crear en un mundo homogeneizado por una sola cultura: la cultura occidental

La cultura occidental, instituida como “la cultura buena” en todo el planeta desde hace más de trescientos años, nos ha dejado un legado de “progreso” y al mismo tiempo de “pensamiento único” (homogeneizador) que nos encerró en una única manera de ver y hacer las cosas. Esta única manera se ha afincado, al interior de las universidades, como cerradas comunidades científicas alrededor de los procedimientos “normales” de la “ciencia normal” como nos recuerda Kuhn una y otra vez.

Las comunidades científicas, guardan y resguardan “sus” tradicionales y “únicas” formas de abordar el conocimiento y se erigen en “poderes absolutos” a la hora de evaluar, enjuiciar y valorar las obras, investigaciones, tesis, etc.

Cuando este “salvaguardar” es ética y científicamente construido, nos parece de una gran valía, porque “salvaguarda” el que “no todo vale” o cualquier eclecticismo que generalmente cae en algún tipo de fundamentalismo, de los cuales quisiéramos vernos libres.

Mas, cuando el “salvaguardar” de las comunidades científicas, está presa del miedo a lo diferente, de la falta de comprensión de “otras formas de afrontar el conocimiento”, de ignorancia o al menos poco estudio interdisciplinar y actual, desconocimiento de cómo fue-es la historia de la humanidad y quiénes y cuáles fueron los “hitos” que marcaron los cambios y los nuevos caminos. Cuando esto es así, nos parece mero “atrevimiento” de juzgar lo no-conocido, lo-que-no-puede-ser porque no-ha-sido.

Este “resguardo” (celo, desconfianza de perder su credibilidad y estabilidad de su comodidad) de las comunidades científicas, en muchos casos, se manifiesta en las siguientes conductas académicas:

Choques al interior de las comunidades científicas. Significa que cuando “alguien” de un grupo “unido” se atreve a discordar, a poner en cuestión, a hacer una nueva pregunta o pregunta-molesta, en vez de actuar “inteligentemente” y “estudiar” o al menos “mantenerse en *epoché*”, en “posible-hipótesis”, sucede

todo lo contrario. Se cierran sobre ellos mismos, se abanderan detrás de las “verdades instituidas” y se atrincheran de manos dadas al interior del grupo, dejando de-lado al “disidente”, apartándolo, criticándolo y ya no sólo académicamente, sino en las propias relaciones personales. El “cuestionador” se queda solo con su pregunta, si tiene el valor para mantener la pregunta-hiriente, o bien, deja la pregunta y vuelve al “redil”. Esto es así a lo largo y ancho de la geografía planetaria y a través de los tiempos; solamente tenemos que leer la historia de las ideas y lo veremos reflejado. Y personalmente lo he vivido-vivo casi día a día en mi actuar académico de más de treinta años. Actualmente ya hay diversos textos de autores bien reconocidos que nos “cuentan” las distintas anécdotas que muchos “científicos” han tenido que soportar para mantener sus nuevas teorías, que después la propia ciencia tuvo que admitir como válida (Berman, 1992; Capra et al., 1999; Damásio, 1995; Goleman, 1997; J. M. Marina & Válgoma, 2000; Morín, 2000; Mosterín, 2001; Prigogine, 2001; Sheldrake, 1995; Stenberg & Lubart, 1997).

Choques en las direcciones de tesis: pregrado, maestrías, doctorado. *Choques en los jurados:* de tesis y de acceso a las universidades. Parece que esta “ciencia” normativa, nos ha normativizado hasta la manera de cómo construir el conocimiento y de cómo darlo a conocer. Todo aquello que se sale del “cuadro-norma”, del modelo, es, como mínimo, visto con desconfianza y en la mayoría de los casos, rechazado hasta que el “tesista” le da la vuelta al documento para re-ordenarlo, re-organizarlo, de acuerdo a la norma. O, en muchos casos, tener que re-hacer el trabajo, sacando de él, la propia “esencia”, precisamente lo innovador, el real aporte, para dejarlo en “un poco más de lo mismo” y ahí sí, muchos jurados ya se sienten cómodos y valoran “positivamente” la tesis. O, en otros casos, el tesista desiste de su propuesta y se adapta al director o al jurado o a ambos. Realmente, cuando se busca o se tiene un producto “diferente”, hay que tener mucha energía y coraje y bastante suerte para que no se quede en un producto “normal”. Unos u otros entran fácilmente en crisis y aparecen todo tipo de tensiones académico-personales que destruyen afectos y buenos trabajos. ¿Hasta cuándo?

Vamos a poner un ejemplo que ilustra claramente lo que estoy diciendo. Y como es un ejemplo ya pasado, no afecta ni al tesista, ni a la universidad, ni al director, ni a los jurados. Fue parte de la historia, una historia más entre tantas que obran en el camino de la ciencia y en la mía propia.

Sucedió en una universidad española. Estaba dirigiendo una tesis doctoral de tipo cualitativo, siguiendo el método integrativo, propuesto por Manuel Sérgio y Anna Feitosa (Sérgio et al., 1999). Cuando la tesis se presenta al departamento, la respuesta fue “esto no es una tesis, no se sabe cuáles son las conclusiones”. La tesista, le toca entrevistarse directamente con la jefe de departamento, para explicarle “la tesis” en su integridad y algunos asuntos de metodología cualitativa. Esta persona, la escucha con desconfianza y al final, le dice que la entiende, pero que entonces tiene que re-estructurar el documento y modificar el orden de presentación. Con esos cambios, la tesis es aceptada para su lectura. ¿Qué sucede en la defensa? El jurado, en su totalidad, manifiesta “esta tesis es muy interesante, pero tiene una incoherencia epistémica interna porque termina en una incoherencia, está mal organizada”. Ante esas palabras, tuve que asumir, como directora, la crítica y hacer una breve síntesis de la situación vivida por la doctoranda. Todos callaron. ¿Hasta cuándo el “modelo instituido” investigativo va a continuar siendo el único modelo de investigación?

La falta de atrevimiento (*tenemos muchos eruditos pero cobardes* (Zemelman, 2007). Vamos, en este aparte, a exponer las ideas-clave que el doctor Hugo Zemelman, nos dejó como reflexión en el seminario de doctorado orientado por él en la Universidad del Cauca. Nos parece de una gran pertinencia, en un momento de crisis del conocimiento y de búsqueda de alternativas en América Latina. Zemelman, nos invita a *pensar*, en mayúsculas, y ¿qué significa esto en sus palabras y en este contexto?:

PROBLEMAS VINCULADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Existe una esquizofrenia entre el discurso y la investigación. La realidad nos deja anonadados, la investigación no

da cuenta de la realidad. No tenemos ninguna certeza que estemos entendiendo la realidad. Sólo hacemos “gimnasia intelectual”, con la cual obtenemos títulos, pero nada tiene que ver con estos contextos latino-americanos. En este contexto es en dónde tiene sentido el tema de la construcción de conocimiento desde las más distintas perspectivas. No hay grandes preguntas contextuales, son todas preguntas a-históricas. Existe una gran inconsistencia en la producción intelectual, no se abordan los problemas en su realidad, por lo tanto no le echamos la culpa al Banco Mundial y a los otros poderes, cuando nosotros-intelectuales no hacemos nada. Es también una Crisis de lo que es *ciencia* y de lo que es *racionalidad*, es necesaria la superación del *causacionismo* y *cartesianismo*. Y todo ello se relaciona con querer que en el *lenguaje* se encierre toda la realidad, cuando la realidad-no realidad es todavía una ficción por descubrir.

Hemos subordinado la inteligencia en función de los premios. Los que se atreven tienen el premio de la historia, se tienen que enfrentar, es el costo, a las instituciones, publicaciones. Es un problema que afecta al *orden*, es decir al poder. Piensa bien quien tiene un proyecto. El orden no quiere que se piense. Quiere ciudadanos conformes, irresponsables. ¿Por qué los que producen conocimiento no son capaces de influir en los políticos? Los problemas se resuelven formando gente que haga cosas, se subordine, lo que significa aceptar ser subordinado, es el estímulo, el premio por *no pensar nada (es el conformismo)*. La necesidad, es la no necesidad de pensar y por ello la intencionalidad de crear “enanos mentales pero eficientes”, que es el objetivo de los proyectos educativos del Banco Mundial.

PROPUESTAS:

Entender el acto de pensar como un acto de resistencia – cómo enfrentamos, desde el pensamiento, al discurso dominante. Leer la historia que se me impone para crear diferente.

¿Cómo desarmo el discurso dominante sin entrar en reacción o sublimación?:

- pensar desde un sentido;

- dar una visión distinta, metiéndose dentro del discurso que se me impone;
- construir el conocimiento desde *proyectos*: entender la historia desde sus múltiples posibilidades;
- *saber pensar desde la derrota*, entender la derrota en movimiento y no como estática.

Una vez analizados, algunos de los temas, que nos tienen detenidos en la somnolencia e irresponsabilidad, en la apatía inculcada ancestralmente por los sistemas educativos de cada país, nos atrevemos a exponer algunas de las alternativas, que paralelamente vienen aconteciendo en el mismo planeta.

4. ¿Hacia dónde caminar? Propuestas, horizontes, algunas realidades

4.a. EL FORO SOCIAL MUNDIAL (www.forumsocialmundial.org)

¿Qué es el Foro Social Mundial? Muchos de ustedes ya lo conocen, pero nos estamos dando cuenta que (muchos) otros, desconocen la existencia de este espacio. Es por ello que vamos a dedicarle unas líneas a explicar quiénes son y qué pretenden.

El Foro Social Mundial se creó en el año 2000 en Porto Alegre, con la intención de constituir un foro de debate alternativo, al Foro de la Globalización que se reunía en Davos (Suiza). Desde el inicio, los llamaron, los “anti-globalización”, dado que sus premisas de trabajo eran-son el análisis de lo que la “globalización económica” estaba suponiendo de destrucción e invasión de los valores y riquezas de los diversos pueblos de la tierra. Es un espacio de discusión en dónde personas de los más diversos lugares del planeta se reúnen, para lanzar sus propuestas, parale-

las y simultáneamente a que lo hacen los del mundo-rico-poderoso (los de Davos). La consigna que mueve es “otro mundo es posible” y la convocatoria se hace a través de la Red de Redes en su sitio web. No hay otra vía de comunicación que la virtual a lo largo del año, y la presencial en el encuentro anual que, salvo en el 2004 celebrada en la India, viene sucediendo en Porto Alegre (Brasil).

Al margen, del gran foro anual, se llevan a cabo otros foros geográficos en distintas épocas del año y también foros temáticos en otros momentos y lugares. Además, toda persona, organización o comunidad, puede convertirse en dialogante con otros a través del foro permanente de discusión virtual. Es en la virtualidad que se organizan los distintos encuentros, manifestaciones y movilizaciones y es aquí, en dónde nos damos cuenta del gran poder de convocatoria que tiene Internet. Cuando uno lo vive en la piel, no lo puede creer, pero es verdad; y, además es un macro-encuentro en la paz, cosa que les molesta mucho a los de Davos. Desde aquí les invitamos a participar en la creación de alternativas para nuestro mundo.

4.b. LOS PROYECTOS MICRO DE CADA COMUNIDAD

Lo micro, queda la mayoría de las veces, escondido en lo macro. Sin embargo, son los proyectos micro los que han ido desarrollando la historia de la humanidad. Cuando nos acercamos a cómo se fueron construyendo las civilizaciones, los paradigmas, el arte, las ideas, nos encontramos con nombres particulares (Csikszentmihalyi, 1998; J. A. Marina, 2000; J. M. Marina &

El desafío del tiempo presente es el de rescatar las utopías olvidadas, reescribir nuestro sueño común.

Válgoma, 2000). En muchos casos, una persona, con su estudio, su carisma, su actitud, su creación fue la que dio lugar a una determinada revolución. Revolución que raramente el autor fue consciente de su pros-

pectiva y que más raramente fue reconocido en su vida. Muchos de estos “creadores” murieron en la hoguera de la Inquisición, pobres o enfermos. Sólo después de su muerte (cuando ya no podían hacer daño) es que se reconoce su aporte a los saberes y son esos autores repetidamente referenciados, traducidos, plagiados y/o copiados. La “vida normal” se escuda en la normalidad para que nada, ni nadie se desvíe de lo establecido. A pesar de la rigidez del *status quo*, es precisamente por el atrevimiento de personas particulares que el mundo evoluciona.

En otros casos, no son personas con nombre y apellidos las que logran romper una norma o forma de conocimiento, sino una comunidad que desarrolla un proyecto innovador para su propia comunidad. Unas veces, estas comunidades logran trascender su lugar geográfico y son las que vemos contando en otros foros, los resultados de sus experiencias.

En muchas otras situaciones, la gran mayoría podríamos decir, el trabajo al interior de las comunidades es solamente conocido y valorado por las propias comunidades. Es ahí, creemos, que debemos intentar llegar. Llegar para conocer, para aprender, para que juntos encontremos vías de salida al planteamiento neo-liberal y hegemónico que domina el mundo. Un diálogo entre comunidades es, quizá, esa puerta abierta al futuro, hacia los mundos posibles.

4.c. LOS PROYECTOS MACRO: CONTRA LO HEGEMÓNICO

¿Por qué será que todavía, en el tercer milenio de nuestra civilización, el 80% de la riqueza del planeta está entre el 20% de la población mundial?, ¿cómo es posible que todavía existan pueblos gobernados por autócratas?, y ¿por qué los pueblos “democráticos” continúan votando a dictadores y/o ladrones de la riqueza de sus tierras?, y más todavía ¿Qué tan atractivo es el poder político

para que cuando un “demócrata” se sube a esa silla, se olvide de gobernar para todos sus vecinos? Pero seguimos preguntándonos ¿por qué los gobernantes más ricos del planeta son precisamente aquellos que mantienen a sus pueblos en la miseria más absoluta, esclavizados en la ignorancia y el cumplimiento “obligatorio” de ritos religiosos? Y así podríamos continuar.

Tan grave nos parece la situación mundial, que a veces, uno siente la desolación más absoluta y quisiera adormecerse para no pensar, para no darse cuenta de qué mundo hemos construido, de cuántas muertes fuimos espectadores y de cuántas seguimos apoyando, a veces, desde nuestro silencio. Continuamos admitiendo la esclavitud (aunque esté “descartada” de las constituciones) en sus diversas manifestaciones, seguimos adorando diversos ídolos (aunque digamos que no somos idólatras), perpetuamos en el poder a aquel que nos arranca cada día más derechos civiles (después de toda la lucha que muchos pueblos del mundo realizaron en pro de la dignidad humana).

¿Hay salida macro para tan graves problemas? Creemos que solamente una combinación entre lo micro y lo macro, podrá darnos a todos los seres humanos del planeta la libertad de SER HUMANO, es decir libre-pensador y constructor de propia historia, a partir de aprovechar las riquezas, que todavía nos quedan, en el planeta (antes que sea demasiado tarde). Y todo ello, en pro de asumir estas dos lindas frases “todos iguales, todos diferentes”, “una sola raza: la raza humana”.

Podemos atrevernos a poner algunos ejemplos, que actualmente se están dando en América Latina, podemos nombrar el caso de Chavez en Venezuela (con el pueblo dividido entre los burgueses-capitalistas y los bolivarianos y toda la oposición que este “extraño hombre” produce en Europa y Estados Unidos); Lula en Brasil (que fue toda una revolución en el 2003, y una gran apuesta de esperanza no sólo del pueblo brasilero sino de toda América Latina); Chiapas en México (dónde el comandante “Marcos” consiguió mover a toda la comunidad indígena y llegar al parlamento); Correa en Ecuador (con todas sus apuestas y contradicciones); en el momento que redactamos estas líneas, la comunidad indígena caucana (Colombia) está marchando en manifestación pacífica hacia la ciudad de Cali (y esto

después de la gran oposición y trabas impuestas por el poder central).

4.d. OTRA MANERA DE CONSTRUIR CONOCIMIENTO: LA CIENCIA ENCARNADA (Bohórquez & Trigo, 2006; Trigo, 2005; Trigo & Toro, 2006).

Si ponemos en relación las palabras de Manuel Sérgio, con los estudios que Berman (Berman, 1981, 1992, 2004) y otros autores (Botero Uribe, 1994, 2000; Capra, 1982, 2002; Chopra, 1994; Zemelman, 1996) están realizando de cara a descubrir los “escondites” en dónde se configuró la ciencia occidental, quizá podamos comprender esta realidad que nos atrapa y atrevernos a diseñar algún nuevo camino que nos lleve a otros horizontes, sueños, posibilidades. Eh aquí algunos apuntes:

- Ruptura de dualismos, aprendiendo a vivir en comunidad las polaridades y las diferencias, aceptándonos como somos.

- Atreverse a pensar libre y con coraje, pensar con más potencia en un acto de resistencia (Zemelman).

- Aprender a pensar desde la *derrota* y la *victoria*.

- Formarse e interactuar en diversas áreas de conocimiento.

- Trabajo en grupos interdisciplinarios.

- Estar abiertos a la incertidumbre y la ambigüedad y saber sacarle provecho a las situaciones.

- Gestionar y gerenciar nuestra vida. Hacernos “dueños” de nosotros mismos y de nuestro tiempo de vida. Construir nuestro proyecto de vida y trabajar en el día a día sin perder de vista nuestros horizontes, proyectándonos, dando y recibiendo de los demás.

- Perder el miedo al “no-saber”, a decir “no-sé” y a decir “NO” (comprometiéndonos a hacer los correctivos del caso, a saber, a aprender a decir sí condicionado al tipo de compromiso que ello lleve.

- Apasionarse con los procesos de búsqueda y con esfuerzo placentero por aquello que hacemos y contarle al mundo, no dejarlo guardado en el tintero.

- No tirar la toalla, aunque a veces, nos encontremos “desesperados”. Hacer “cortes” en la cotidianidad, “desconectar” del día a día para energizarnos y continuar el camino.

- Buscar nuestros “aliados”, aquellos con quienes se puede dialogar y construir en colectivo porque andan en las mismas búsquedas y/o intereses, para apoyarnos cuando desfallezcamos, para que sepamos que no estamos solos y que cada vez más, el grupo va creciendo para formar un movimiento universal.

- Aprender a diferenciar las críticas destructivas de las constructivas (y... aprender de ellas).

- Conscienciarse que las rupturas, cuando sean necesarias, al mismo tiempo son dolorosas y poco entendibles.

- Comprender la historia de cada contexto y de la humanidad, para entender las crisis diversas y no angustiarse por la crisis actual y darnos cuenta que la lucha no va a ser fácil, que toca batallar para conseguir algo.

- Indagar en el significado de la crisis actual, desde su raíz. Acudir a diversos textos que vienen explicando la cuestión desde hace algún tiempo (ver bibliografía) para que tengamos una visión clara desde diferentes referentes y nos beneficiemos de un panorama más amplio.

- Darse cuenta y asumir que el crear no es fácil, pero que las “realidades de mañana son los sueños del hoy” y que quien se atreve a pensar-diferente, con sólidos soportes, permanecerá en la historia.

- Entender que conocer no es saber y saber no es tener la “verdad” sino buscar el conocimiento que está lleno de sabores.

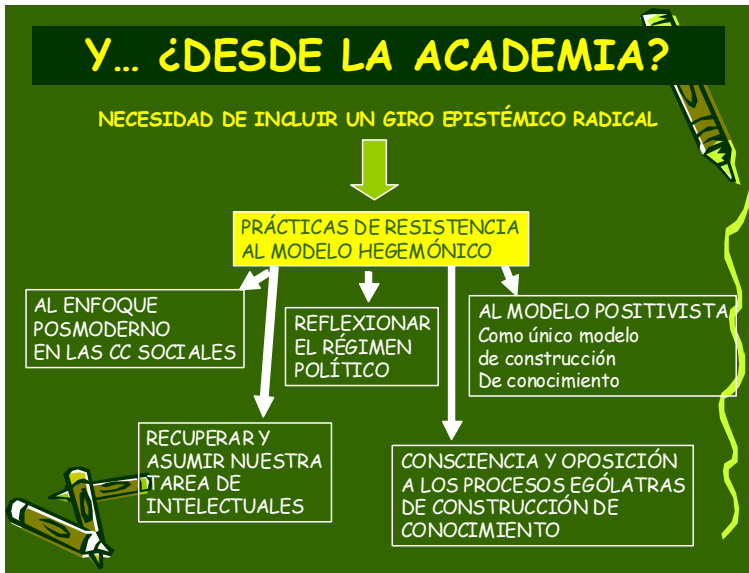
- Buscar, gestionar, crear espacios diversos de construcción del conocimiento, que no son sólo las instituciones gubernamentales.

- Aprender a auto-gestionar espacios de creación libre y libertaria. No quedarse amarrados a una institución específica, como si ella (la institución, sea ella cual sea) fuera dueña de nuestro ser.

- Integrarnos en grupos “revolucionarios”, radicales, serios y con propuestas alternativas al mundo-occidental-impuesto en el mundo, como el único y válido. Sin estar dispuestos a pro-

poner alternativas, tenemos el tiempo, la energía y la vida perdida.

A partir de estos principios generales de toma de consciencia, ¿cuáles serían los pasos a dar desde la Academia de América Latina?, ¿de qué manera hacer vida lo que pensamos? Nos atrevemos a exponer algunas “ideas” de acción, que ya aplicamos en nuestro ser-corpóreo y quehacer universitario:

- Primero hemos de preguntarnos si estamos dispuestos a ir al fondo de las crisis y actuar en consecuencia. Eso significa que vamos a estar listos a crear incertidumbre en los poderes, que vamos a generar propuestas alternativas no esperadas. Una estrategia para ello es recurrir a la *resolución creativa de problemas*. Sólo si contestamos a esta cuestión con un **SÍ ROTUNDO**, es que podremos “tumbar” los poderes establecidos.

- Dejar de ser-sentirse colonizado/a y de segundo orden.
- Atreverse a ser *ciudadano/a* las 24 horas del día.
- Atreverse a ser *autor*.
- Atreverse a decir *no* al pensamiento único-occidental y a construir propuestas alternativas.

- Atreverse a decir *no* a los estándares de “calidad” impuestos por el Banco Mundial: con políticas educativas (revistas indexadas, controles homogeneizados del conocimiento), con políticas económicas, con política de salud, etc. Crear nuestras propias políticas de calidad, en función de las necesidades de formación ciudadana locales, regionales y nacionales y *compartirlas* con otras comunidades humanas del planeta.

Decir *no* a la “ciencia” única-impuesta-occidental (Trigo & Toro, 2006), y no hacer más “ciencia aséptica”. Comprometernos con cada escrito, desde nuestra colombianidad y para nuestra latinidad.

No a las “tareas” que *alejan del pensar* y de la creación de propuestas *importantes* para el país y América Latina.

No a los exámenes de inglés como única segunda lengua.

Crear estrategias de comunicación-directa con los mas media y comenzar a crear los propios.

Utilizar la Red-de-Redes de manera creativa y sugestiva, de manera que nuestras propuestas se vayan conociendo y divulgando por el *mundo todo*.

Recurrir al mundo simbólico y los diversos lenguajes, mucho más sugerente, festivo, provocador, amerindio que el mundo fáctico-lingüístico-oral-escrito de la norma instituida.

¿ES POSIBLE?: SÍ. SÓLO ES NECESARIO DESPERTAR DE NUESTRA SOMNOLENCIA, APRENDER DE LA HISTORIA, SABER QUE NO HAY NINGÚN IMPERIO QUE HAYA PERDURADO POR ETERNIDAD Y PONERNOS A HACER LA LABOR: NO DEJAR POR MÁS TIEMPO LAS DECISIONES EN MANOS DE UNOS POCOS. DE NOSOTROS DEPENDE, COMPAÑEROS HUMANOS-CIUDADANOS-EXPLOTADOS. AL MENOS, MIENTRAS ESTAMOS VIVOS.

5.- Referencias Bibliográficas

- Amin, S. (2001). *El hegemonismo de Estados Unidos y el desvanecimiento del proyecto europeo* (A. Colom, Trans. 1ª ed.). España: El viejo topo.
- Attali, J., Castoriadis, C., Domenach, J.M., Massé, P., Morin, E., & otros, y. (1980). *El mito del desarrollo* (J. Fibla, Trans. 1ª ed.). Barcelona: Kairós.
- Berman, M. (1981). *El reencantamiento del mundo* (S. B. y. F. Huneeus, Trans. 7ª 2001 ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
- Berman, M. (1992). *Cuerpo y Espíritu. La historia oculta de Occidente* (R. Valenzuela, Trans. 2ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
- Berman, M. (2004). *Historia de la consciencia. De la paradoja al complejo de autoridad sagrada* (V. M. y. R. Valenzuela, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
- Bohórquez, F., & Trigo, E. (2006). Corporeidad, energía y trascendencia. Somos siete cuerpos (identidades o notas). *Pensamiento Educativo*, 38, 75-93.
- Botero Uribe, D. (1994). *El derecho a la utopía* (3ª (2000) ed.). Bogotá: Ecoe.
- Botero Uribe, D. (2000). *Manifiesto del pensamiento latinoamericano* (1ª ed.). Bogotá: Magisterio.
- Capra, F. (1982). *O Tao da Física* (J. F. Dias, Trans. 1ª ed. Vol. 1). São Paulo: Cultrix.
- Capra, F. (2002). *Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo* (D. Sempau, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Anagrama.
- Capra, F., Bohm, D., Davies, P., Lovelock, J., Sheldrake, R., Dossey, B., & otros, Griffiths y. (1999). *El espíritu de la ciencia* (A. Colodrón, Trans. 1ª ed.). Barcelona: Kairós.
- Chomsky, N. (2002). *EEUU un estado ilegal* (1ª ed.). Francia: Le Monde diplomatique.
- Chopra, D. (1994). *Las siete leyes espirituales del éxito* (A. P. Rodríguez, Trans. 13 (2000) ed. Vol. 1). Madrid: Edaf, S.A.

- Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención* (J. P. T. Abadía, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Damáσιο, A. (1995). *O erro de Descartes* (8ª ed. Vol. 1). Portugal: Publicações Europa-América.
- Diplomatique, Le Monde. (2001). *No al pensamiento único. Otro mundo es posible* (1ª ed.). Santiago de Chile: aún creemos en los sueños.
- Goleman, D. (1997). *Emoções que curam. Conversas com o Dalai Lama sobre mente alerta, emoções e saúde* (C. G. Duarte, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Río de Janeiro: Rocco.
- Kliksberg, B. (2002). *Hacia una economía con rostro humano* (1ª ed. Vol. 1). Argentina: Fondo Cultura Económica Argentina.
- Marina, J.A. (2000). *Crónicas de la ultramodernidad* (1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Anagrama.
- Marina, J.M., & Válgoma, M. de la. (2000). *La lucha por la dignidad* (1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Anagrama.
- Morín, E. (2000). *La mente bien ordenada* (M. J. Buxó & D. Montesinos, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Seix Barral.
- Mosterín, J. (2001). *Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo* (1ª ed. Vol. 1). Madrid: Espasa Calpe.
- Prigogine, I. (2001). *Ciência, Razão e Paixão* (1ª ed. Vol. 1). Brasil: Universidade do Estado do Pará.
- Ramonet, I. (2000). *Propagandas silenciosas* (1ª ed.). Caracas: Valquimia.
- Sérgio, M., Rosário, T. de, Feitosa, A.M., Almada, F., Vilela, J., & Tavares, V. (1999). *O sentido e a acción* (1ª ed. Vol. 1). Lisboa: Instituto Piaget.
- Sheldrake, R. (1995). *Siete experimentos que pueden cambiar el mundo* (L. M. R. Haces, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Stenberg, R.J. , & Lubart, T.I. (1997). *La creatividad en una cultura conformista*. Barcelona: Paidós.
- Trigo, E. (2005). *Ciencia encarnada. consentido*.
<http://www.consentido.unicauca.edu.co>;
<http://www.kon-traste.com>, 4.

- Trigo, E., & Toro, S. (2006). Hacia una de-construcción del concepto de ciencia. In L. E. Álvarez & M. Aristizábal (Eds.), *¿Recorre la civilización el mismo camino que el sol? Pedagogía, Subjetividad y Cultura* (1ª ed., pp. 13-34). Popayán: Fondo Editorial Universidad del Cauca.
- Zemelman, H. (1996). *Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento* (1ª ed. Vol. 1). México: El Colegio de México.
- Zemelman, H. (2007). *Pensamiento Latino-americano*. Paper presented at the curso de doctorado, Universidad del Cauca.

TEORIAS DE LA MOTRICIDAD HUMANA Y UN DIÁLOGO DE VIDA¹

Resumen

El presente trabajo es el resultado de dos procesos. Uno de ellos relacionado con el año sabático de uno de los autores en España y las cartas virtuales intercambiadas durante ese tiempo con la otra autora. El segundo proceso es derivado de la necesidad sentida en el seno del equipo de investigación “kon-Moción-Unicauca”, del que ambos formamos parte, relacionada con comprender y aplicar las teorías que fundamentan la ciencia de la motricidad humana (CMH). Un trabajo que sustenta el proyecto de investigación sobre el desarrollo curricular de la CMH de cara a la implementación de un pregrado en la Universidad del Cauca (Kon-Moción, 2009).

Palabras Clave: Motricidad humana, historias de vida, acción dialógica, yo-otro-cosmos

¹ Agradecemos la colaboración del compañero y amigo Francisco Bohórquez, por su esfuerzo lector y las sugerencias que nos hizo de cara a la mejora del texto. Síntesis de este trabajo fueron presentados en (Montoya & Trigo, 2006; Trigo & Montoya, 2006).

El Proceso

Pasamos, a explicar estos dos procesos, para después exponer cómo resultó este texto.

a) Intercambio virtual de cartas

Harvey es colombiano, profesor en la Universidad del Cauca y estuvo de año sabático en España durante el año 2005. Eugenia es española y vive actualmente en Colombia. Durante cinco años implementó el proyecto de motricidad humana en la Universidad del Cauca y actualmente dirige el Instituto Internacional del Saber. Durante ese año se comprometieron a mantener un contacto virtual más o menos permanente, con una triple intención. Por un lado que Harvey no se quedara aislado de los acontecimientos universitarios y de su país; en segundo lugar, que Eugenia, como española, le colaborara en la adaptación e intercambio cultural en el otro lado del planeta y; tercero, que el intercambio de mensajes sirviera para conocerse más y comenzar un proceso de construcción de conocimiento en conjunto.

Cuando Harvey regresó de su año sabático (febrero 2006), teníamos acumuladas más de 300 páginas. ¿Qué hacer con todo ello?, ¿serviría para alguna cosa más que para nuestra comunicación?

b) Síntesis de las teorías que fundamentan la CMH

Estando desarrollando el proyecto curricular de la CMH en el seno de la universidad, llegamos en el proceso, a las teorías que fundamentan esta ciencia. ¿Cuáles son?, ¿qué aspectos de cada una de ellas le aporta a la motricidad humana?, ¿qué autores han escrito al respecto?, ¿cómo podemos tener todos una síntesis que nos aclare en dónde estamos? A partir de esas preguntas, Eugenia se comprometió con el grupo a elaborar un cuadro síntesis. Para ello se recurrió a los autores de las teorías, extrayendo las ideas claves de cada una. Posteriormente se apeló a los textos de Manuel Sérgio, en primer lugar, como autor proponente de la CMH y otros autores de la Red Internacional de

Investigadores de Motricidad Humana (RIIMH) para fundamentar y relacionar cada teoría con la CMH. Con la síntesis escrita, se le envió a Manuel Sérgio para que hiciera las correcciones y sugerencias pertinentes. Él nos dio el aval y amplió algunos datos que introdujimos en el resumen.

Desde que Harvey regresó a Colombia, nos preguntamos qué íbamos a hacer con toda la correspondencia acumulada, a sabiendas que allí estaba parte de nuestras vidas y también elementos relacionados con la motricidad humana. ¿Cómo darle sentido investigativo a algo personal?, ¿será que era pertinente a la comunidad científica?, ¿cómo hacerlo?

En el transcurso del semestre, se fue trabajando poco a poco esta correspondencia para depurarla con la intención de dejar un único texto. Hasta aquí no sabíamos qué uso le íbamos a dar. El “corte” intensivo se produjo un día durante un paseo ecológico. Acabábamos de escribir la síntesis de las teorías y al mismo tiempo, el compañero de la RIIMH, Siderley de Jesús, nos pidió un texto para un libro que él estaba organizando en Brasil y además nos lo solicitaba en un tiempo de dos meses. Ahí estaba la “disculpa” para emprender la nueva tarea.

c) *Sistematización de la correspondencia*

La sistematización de las 300 páginas se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Ordenamiento cronológico por meses.
- Organizar la coherencia de los mensajes recibidos y enviados.
- Subrayar las frases más significativas en relación a las teorías de la CMH.
- Organización de las frases por teorías.
- Subrayar las palabras-clave y colocar un concepto.
- Redactar cada teoría vivencial en un texto con sentido.

d) *Construcción del texto*

Para dar más claridad, decidimos escribir este texto tal cómo fue producido. Es decir, exponer las teorías una a una y en cada una de ellas, la síntesis, los aportes a la CMH y la vivencia compartida. Es un inicio al desafío de hacer vida la teoría y de la teoría vida, o sea, hacer *práxis*. Un aporte a la ciencia que Manuel Sérgio propuso y que la Red de investigadores estamos desarrollando, implementando y construyendo curricularmente en nuestras universidades.

Teorías que fundamentan la Ciencia de la Motricidad Humana

Revisando los textos de Manuel Sérgio y los aportes de la RIIMH a través de las diferentes publicaciones (ver revista consentido n° 7: www.consentido.unicauca.edu.co), hemos encontrado las siguientes catorce teorías que son el fundamento de la Ciencia de la Motricidad Humana:

1. Paradigma de la complejidad (Morín, Varela, Maturana).
2. Teoría crítica de la sociedad, Ciencia política y revolucionaria (I. Kuhn, K. Popper, Feyerabend,, Adorno, Habermas, Benjamín, Marcuse, Horkheimer).
3. La teoría del caos (Bohm y Peat, Prigogine).
4. La Educación como práctica de libertad y autonomía (Paulo Freire).
5. La inteligencia creadora (Marina, Marín, Maslow, Rogers).
6. La teoría del *fluir* y el ludismo humano (Cikszentmihalyi).
7. La teoría de la acción (Blondel, Gabler, Nischt).
8. La teoría de la comunicación (Watzlawick, escuela de Palo Alto).
9. La teoría ecológica del desarrollo humano (escuela de Kansas, Bronfenbrenner).
10. Sujeto epistémico (Zemelman).

11. Teoría de las organizaciones (Flichman, Aldana, Kastika).
12. Fenomenología y Neurofenomenología (Husserl, Merleau-Ponty, Varela).
13. Psiconeuroinmunología (Csikszentmihalyi, 1998; Vicens, 1995; Weinstein, 2003).
14. Inmanencia-Trascendencia.

Exponemos a continuación las síntesis de cada una de estas teorías.

1. PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD (Morín, Varela, Maturana)

Síntesis de la teoría

(Morín, 1998) en el texto “a sociedade em busca de valores” nos explica esta teoría-paradigma con la siguientes palabras. El pensamiento complejo tiene antecedentes en la historia de la filosofía occidental y oriental. En la época contemporánea este pensamiento se elabora en los intersticios entre las disciplinas, a partir de pensadores matemáticos (Wiener, von Neumann, von Forester), termodinámicos (Prigogine), biofísicos (Atlan), filósofos (Castoriadis). Las dos revoluciones científicas del siglo no pueden sino estimularlo. La primera revolución introdujo la incertidumbre con la termodinámica, la física cuántica y la cosmofísica, y provocó las reflexiones epistemológicas de Popper, Kuhn, Holton, Lakatos, Feyerabend, que demostraron que la ciencia no era la certeza sino la hipótesis, que una teoría probada no lo era definitivamente y seguía siendo “refutable”, que había de lo no-científico (postulados, paradigmas, themata) al interior de la propia científicidad.

La segunda revolución científica, más reciente, todavía inconclusa, es la revolución sistémica que introduce la organización en las ciencias de la tierra y la ciencia ecológica; esa revolución se prolongará sin duda como revolución de la auto-eco-organización en biología y en sociología.

El pensamiento complejo es entonces esencialmente el pensamiento que trata con la incertidumbre y que es capaz de concebir la organización. Es el pensamiento apto para unir, contextualizar, globalizar, pero al mismo tiempo para reconocer lo singular, lo individual, lo concreto. El pensamiento complejo no se reduce ni a la ciencia ni a la filosofía, pero permite su comunicación porque funciona como vehículo entre la una y la otra.

El modo complejo de pensar no tiene solamente su utilidad en los problemas organizacionales, políticos, sociales. El pensamiento que afronta la incertidumbre puede aclarar las estrategias en nuestro mundo incierto. El pensamiento que une puede iluminar una ética de la relación o de la solidaridad. El pensamiento de la complejidad tiene igualmente sus prolongaciones existenciales cuando postula la comprensión entre humanos. Esta teoría paradigmática, la concretan Morin y Le Moigne, (2000) en los siete principios de la complejidad: sistémico u organizacional, hologramático, movimiento circular retroactivo, movimiento circular recursivo, auto-eco-organización (autonomía-dependencia), dialógico y, el principio de la reintroducción del sujeto en todo conocimiento.

Aportes de la teoría de la complejidad a la CMH

La CMH, como resistencia a los métodos consagrados, a las formas establecidas y rutinarias, a una competición que el economicismo promueve, se encuentra próxima de los conceptos de complejidad y diferencia y asume una inequívoca ruptura con la modernidad, con su dualismo, logocentrismo, eurocentrismo, antropocentrismo, patriarcalismo. Todos los “ismos” modernos llevaron, demasiadas veces, a la violencia y la guerra. De aquí nació una ciencia concebida como teoría para el dominio de la razón sobre el mundo material, limitado a la extensión y movimiento, naturaleza pasiva, la disposición del ser humano y que acentuó la ruptura entre la naturaleza y la cultura, entre el cuerpo y el espíritu, entre lo natural y lo artificial, entre el observador y lo observado, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el deporte y la vida política. La CMH es un problema epistemológico porque a través de una inequívoca mudanza de paradigma,

crea un discurso nuevo; es un problema ontológico, pues concede prioridad a la persona en el acto de la trascendencia y no al físico o al cuerpo-objeto; y es un problema político porque, en esta ciencia, se tiene en cuenta la incorporación del poder, como algo determinante en la constitución de prácticas estructuralmente situadas (Sérgio, 2006). El paradigma de la complejidad plantea desafíos para la praxis profesional en contextos atravesados por la crisis, lo que implica, al mismo tiempo, nuevas necesidades de formación para las comunidades, que como la colombiana es pluriétnica, multicultural, multilingüística, con cosmovisiones diversas, con distintas expresiones de violencia, tensiones políticas y económicas, riquezas ecológicas amenazadas, y confusión de valores (eminentemente compleja).

Vivencia

Complejidad, complicado, sencillez, simplicidad. ¿Cómo se relacionan estas cuatro palabras?, ¿será que lo complejo es complicado?, ¿será que lo sencillo es simple?, ¿es lo complejo sencillo o simple? Veamos si somos capaces de salir de este entuerto.

Pensamos que la complejidad está en la sencillez, que no es otra cosa que tacto para llegar a las personas, buscando su sensibilidad, sus sentimientos, sus formas de ser, de actuar. Así, se generan nuevos proyectos de manera crítica, constructiva, en comunidad, intercambiando y creando conocimiento colaborativamente. Para ello es necesario superar con creatividad la formación racionalista de cara a afrontar las incertidumbres y problemas cotidianos de una manera diferente. Atreverse a unir pensar y sentir, sujeto y objeto, cuerpo y cerebro, razón y emoción en un holograma caleidoscópico en que cada parte es el todo y el todo es cada parte. Quizá escalando en nuevas vías, podamos continuar el camino de la humanidad. Mas ¿cómo romper las estructuras lineales que han llevado a unos a la opulencia y facilidad para hacer las cosas y a otros a la escasez y limitación? Aprender a dar y recibir, será, pensamos, uno de los aspectos que nos ayudarán como especie a sobrevivir en el mundo de individualidades, solitarios y competición que entre todos hemos construido.

Recuperar el sentido de aventura, la confianza en nosotros mismos y en el otro, será otro de esos aspectos a tener en cuenta en el incierto futuro que tenemos por delante. No tener miedo ante la adversidad y las experiencias duras que la vida nos presenta, porque de ellas saldremos fortalecidos y con más energía para afrontar nuevos problemas que serán, así mismo, nuevas posibilidades de vida. He ahí la complejidad humana.

Avanzar y retroceder para continuar avanzando con otros y en otros espacios, es uno de los requisitos del presente siglo; es la retroprogresión de que nos habla (Pániker, 2001). Dejar entrar al "último" en llegar a nuestras organizaciones de vida, será una apuesta por romper la linealidad en pro de las construcciones colaborativas en red. Aprender a "estar" de viaje de una forma continua, asumiendo las dificultades, compaginando lo que se es como sujeto, con lo que somos como cultura y con lo que nos gustaría que todos fuéramos. El juego entre adaptación, tradición e innovación.

Aprender a combinar nuestros diversos roles (personales, familiares, relacionales, profesionales), estableciendo prioridades y tomando decisiones es parte de esa complejidad en la que es-

tamos inmersos y de la que ya no podemos librarnos. Es aprender a vivir en el enredo sin sentir que se está enredado; es hacer de la complejidad una forma de vida simple. Mezclar el trabajo con los afectos y dejarse acompañar en los momentos de dificultad; no querer resolver todo por uno mismo, darse la oportunidad de vivir en el diálogo de las diferencias y los contrastes. Una vida en que las preguntas van unidas a las caricias, a los abrazos, a los besos, a las miradas confidentes y nunca a la inquisición, al juzgar, a la intromisión y el control. En unas ocasiones será adecuado preguntar, en otras mejor dejarse llevar por las propias intuiciones y no darle muchas vueltas a las cosas... no hacer una tormenta en un vaso de agua.

A veces, toca dar la vuelta en el camino porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Y no nos debe dar pena, ni angustia. Es como cuando subes a la montaña, a veces, te pierdes y tienes que ir atrás para re-encontrar la senda y otras, te toca regresar porque la montaña ese día te dijo “no, hoy no quiero que subas”. Pero ¿cómo vivirlo en este tiempo del recién estrenado milenio? El problema es que hemos pasado de un mundo lineal, en dónde todo estaba prescrito y dicho-hecho por otros, a un mundo en que hay que hacerlo todo y eso da miedo.

Se han acabado las verdades cuando pensábamos que ya teníamos el mundo en nuestras manos. Cuando creímos que habíamos llegado a una evolución impresionante, y que estábamos en la cresta de la ola, nos hemos percibido que hemos dejado atrás muchas cosas por resolver. Tenemos que hacernos nuevas preguntas que nos ayuden a encontrar otras sendas menos transitadas.

2. TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD, CIENCIA POLÍTICA Y REVOLUCIONARIA (T. Kuhn, K. Popper, Feyerabend, Habermas, Benjamín, Marcuse, Horkheimer)

Síntesis de la teoría

Habermas en *filosofía crítica*, acentúa la idea de emancipación, pero acrecentando el imperativo de su concreción política. El “futuro del pensamiento filosófico es cuestión de práctica política” (Habermas, 1974). En el campo científico, la filosofía ejerce una función crítica. Como crítica, la filosofía deshace la ilusión positiva “de una ciencia neutra, asegurando la conexión entre el saber teórico y los intereses del mundo de la vida” (Pinto, 1992).

Habermas considera la idea de una organización cibernéticamente auto-organizada de la sociedad como la expresión acabada del pensar tecnocrático. En ella, el Hombre no sólo aparece como el *homo faber* que se objetiva a sí mismo en sus realizaciones y productos, sino también como el *homo fabricatus* totalmente integrado en una administración racional y técnica, que le da el carácter soturno y árido del robot.

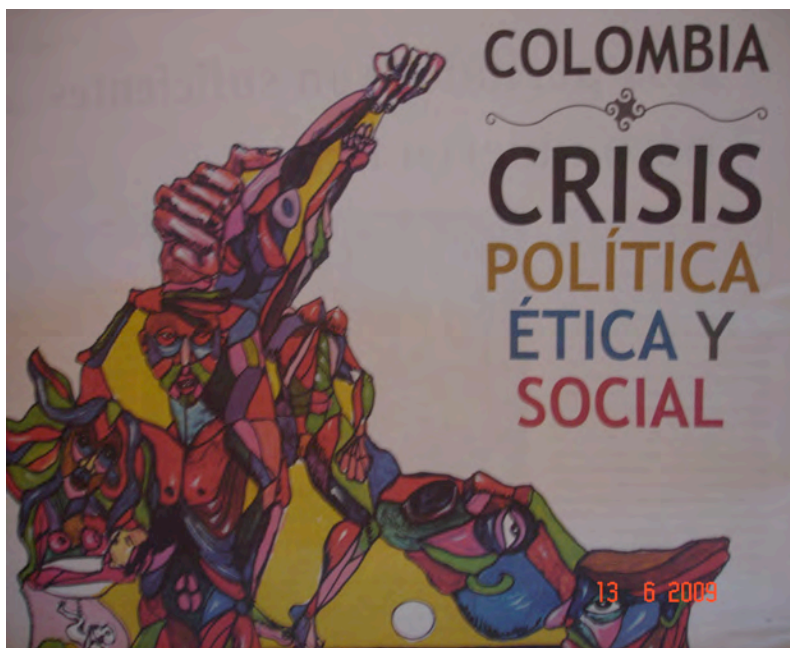
Aportes de la teoría crítica a la CMH

La CMH, como ciencia del hombre, surge del ser humano como ser, consciencia y valor. No hay aquí ningún asomo de positivismo, de creación de fronteras artificiales, pues la especificidad histórico-cultural y política de la CMH es de rebeldía contra lo que es aceptado por la tradición acrítica, por la rutina y por su colonización de la realidad, a través de desenvolvimiento a la moda occidental. La ciencia excluye, tanto al maximalismo de los militantes fervorosos de una causa, como el inmovilismo de los prácticos. La CMH recusa el positivismo y el cientismo, puesto que hay fenómenos que escapan a los medios de investigación de las ciencias. Una lágrima, por ejemplo, no es sólo agua y cloruro sódico. Y la miseria que invade el mundo no se resume a un fenómeno típico de la economía, porque implica tam-

bién la dimensión ético-política. Los cursos de Motricidad Humana han de acentuar que el saber no es un conjunto de conocimientos puramente intelectuales, ni simplemente físicos, pues la cultura es la alianza del saber y la vida (Sérgio, 2006).

Vivencia

Manuel Sérgio dice que la motricidad humana es política. Creemos que es una de las herramientas que necesitamos para poder lograr lo que se pretende (un mundo humanizado, ecológico para nosotros y nuestros descendientes, donde haya espacio para todos los seres que lo habitamos.). La mano del tirano, del rico, del que ostenta el poder no va a ceder fácilmente, no va a entregar lo que tanto le ha costado y ha mancillado. El temor a perder, a pagar las consecuencias de sus actos lo hace feroz. Pero es desde el espacio académico donde se debe batallar; la investigación es la base, el sustento y el soporte que permita cambiar por y para la humanidad y no al amaño de los burócratas de turno que imponen sus deseos de acuerdo a sus intereses.

Le monde diplomatique, diciembre 2009

Esto implica compromisos asumidos desde una posición crítico-creativa con el propósito de construir sociedad, que propenda por un bien común, aumentando la confianza, tratando de entender, comprender y empaparnos de las necesidades ciudadanas para que desde la profesión y la convivencia, se tome consciencia de lo más pertinente para la comunidad en general. Es una participación democrática evitando la imposición característica del político en el cual predominan los intereses particulares. Combatir el clientelismo político y el asistencialismo, haciéndonos ciudadanos responsables del pasado, presente y futuro, construyendo proyectos revolucionarios, innovando en las diversas áreas de cara a transformar los espacios de poder en espacios participativos y de convivencia.

Nos hemos dado cuenta que en la “bella Europa”, en lo que concierne a lo económico-político obstruye el intercambio, la convivencia, el diálogo académico y cultural de los emigrantes. Es un nuevo colonialismo que está impidiendo la real globalización y mundialización. ¿Será que la “aldea global” ha dejado de ser tal, para convertirse en una “materia global”? Ahora viajan libremente las mercancías, los productos son los reyes y las personas sus vasallos. ¿Hasta cuándo? Se habla de globalización y se crean alianzas entre países de acuerdo a intereses exclusivamente economicistas.

De esto hablamos en la motricidad, como ciencia ética-política, es nuestro compromiso con la historia, con las personas que están tratando de comprenderse, comprender y abrirse nuevos caminos. Compromiso con lo que hacemos, con nuestros proyectos, con las personas que nos encontramos. Si no hay compromiso, ¿qué se puede hacer?, ¿hacia dónde se puede caminar?, ¿quiénes son y quiénes están?

En España, en estos momentos, hay una apertura de inmigrantes para su explotación, generando una competencia inhumana entre locales y “extraños” y entre los propios emigrantes que se disputan un trabajo. Esto crea una ética del salvajismo en que se pierde la tranquilidad del vivir, se imponen las mafias y todo tipo de violencia social. España se

ha olvidado que fue un país de emigración durante el franquismo hacia América y que ella acogió fraternalmente a miles de ciudadanos españoles que llegaban a sus costas buscando sobrevivir. ¿Cuál será la evolución de nuestros países latinos?, ¿hacia dónde se orienta Colombia? Confiamos en que por aquí no se cometan los mismos errores, ¿nuestros políticos tendrán la suficiente visión?

El poder es la autoridad del que no tiene la razón y razón es el conocimiento que se emplea para tener poder, es acallar la verdad a través de la violencia, es atacar la democracia, característica propia de nuestros políticos. No permitir que esto suceda es parte del proyecto motricidad humana. La sencillez reduce la diferencia entre “lo que tengo” y “lo que me falta” demostrando a nuestros políticos que la lógica de la verdadera economía es ganar, ahorrar, invertir y compartir los sacrificios, así como la prosperidad, de manera que pueda haber una mejor calidad de vida para todas las personas, independientemente de donde hayan nacido.

3. TEORÍA DEL CAOS (Bohm y Peat, Prigogine)

Síntesis de la teoría

Hemos aislado procesos deterministas, pero es difícil, dado el número de especies vivas (superior a un millón), creer que la evolución biológica -por no hablar de la evolución cultural- estuviera programada desde los primeros segundos de existencia del universo. Por consiguiente, el problema estriba en apreciar la importancia que atribuimos a cada una de estas categorías. Y es aquí donde interviene la modificación del punto de vista: para la física clásica, los sistemas reversibles y deterministas constituían el modelo conceptual por excelencia. Hallamos aquí el punto de partida histórico de la ciencia-occidental, cuyos primeros trabajos estuvieron fundamentalmente dedicados al estudio del movimiento y en particular de los movimientos planetarios. El triunfo de la concepción newtoniana orientó durante varios siglos la evolución de la visión científica: lo casual y lo irreversi-

ble se admitían sólo como casos excepcionales, casi a modo de artefactos introducidos por el hombre en una naturaleza simple, reversible y determinista.

Actualmente ha cambiado la situación, y sobre todo después de producirse tres correcciones de gran repercusión: a) Las partículas elementales han resultado ser casi todas inestables y distan mucho de constituir el soporte permanente de las apariencias cambiantes, como auguraban las doctrinas atomistas. b) La cosmología contemporánea nos sitúa frente a una historia del universo, y un subsiguiente despliegue de estructuras, cada vez más complejas. c) Finalmente, los fenómenos macroscópicos tradicionales, y en particular los que se estudian en química, biología e hidrodinámica, han cambiado de imagen. Por todas partes descubrimos lo casual y lo irreversible (Prigogine, 1983).

Aportes de la teoría del caos a la CMH

La motricidad humana (la energía para el movimiento intencional de la trascendencia, o de la superación) que se corporaliza en acciones, es inseparable de la consciencia y del deber ser. Sin el deseo, visible en el cuerpo en acto, de superación de lo que se es y de lo que se tiene, no hay sujeto. El ser humano, en cuánto ser sin acto, es una alienación. La motricidad humana en cuanto ciencia actual y por tanto abierta, autopoietica, autorreferente, en proceso continuo de organización, producción y reproducción, es un grito hacia la comunicación social. La motricidad humana hace el tránsito de lo físico al cuerpo en acto (o acción), dando relevo al texto que la motricidad produce y superando la dicotomía entre la comprensión y la explicación. Ese momento del texto acentúa que no es pensando que somos, sino es siendo que pensamos y que la motricidad proviene de estructuras disipativas o estructuras dinámicas, que nos llevan a un nuevo orden, el cual se caracteriza por un nivel superior de organización y de aspiraciones. La aventura de la vida resulta de una tendencia general de la materia en organizarse en sistemas cada vez más heterogéneos; y se orienta de la unidad a la diversidad, naciendo un orden nuevo y más complejo, a partir del desorden (Sérgio, 2005).

Vivencia

La vida es un caos. A medida que vivimos más nos damos cuenta de ello. Cuando creemos que tenemos todo controlado, organizado, programado; “algo” se mueve y nos desestabilizamos, disipamos, desorientamos. ¿Qué hacer entonces?, ¿cómo ser capaz de vivir en esa intranquilidad emocional? Vivir en la polaridad es algo que los orientales tienen en su cosmovisión, ¿cómo aprenderlo en occidente?

Navegar en aguas turbulentas, saber superar los remolinos y coger las crestas de las olas para que su energía nos traslade a un puerto seguro que nos permitan un descanso regenerativo de superación. Es el efecto de la super-compensación de la “ley del entrenamiento deportivo” aplicado a la vida. Un vida que es aventura y riesgo, inestabilidad, emoción, mensajes de dobles lenguajes, choques culturales en que debes estar alerta para el proceso de continuo aprendizaje que rompe cada estabilidad que se logra. Es saber vivir en tranquilidad con la cabeza un tanto enredada. Unas veces hablando y otras callando, riendo y llorando, cantando y durmiendo, soñando y sobreviviendo, utilizando las crestas de las olas. Aprender a quedarnos en el aire..., en la incertidumbre por un tiempo y no sentir miedo a la altura, a la caída que nos lleve a puerto seguro.

El caos es vivir en la incerteza, la duda, la pregunta, estar feliz, dormir en sitios no programados, en la ambigüedad de la noche, en lugares desconocidos, el camino recorrido, el lugar conocido interiorizado, el mundo no existe, se hace, se construye, se superan las historias vividas y los recuerdos sufridos que nos atrapan o nos llevan a otros avatares de la vida.

En últimas, vivir la vida como caos es entender las crisis como posibilidades de nuevos rumbos y de una manera muy diferente a lo que se programó o pensó. Siempre la incertidumbre y la aventura terminan por ser nuestras aliadas. En fin...

4. LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE LIBERTAD Y AUTONOMÍA (Paulo Freire)

Síntesis de la teoría

La raíz más profunda de la politicidad de la educación está en la propia educabilidad del ser humano, que se funde en su naturaleza inacabada y de la cual se volvió consciente. (Freire, 1996) expone, de una manera clara y concisa, cuáles son los elementos básicos a tener en cuenta en la enseñanza:

No hay docencia sin discencia. Enseñar exige rigurosidad metódica, investigación, respeto a los saberes de los educandos, criticidad, estética y ética, la corporeificación de las palabras por el ejemplo, riesgo, aceptación de lo nuevo y rechazo a cualquier forma de discriminación, reflexión crítica sobre la práctica, el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural.

Enseñar no es transferir conocimiento. Enseñar exige consciencia de lo inacabado, el reconocimiento de ser condicionado, respeto a la autonomía del ser del educando, buen sentido, humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores, aprehensión de la realidad, alegría y esperanza, la convicción de que el cambio es posible, curiosidad.

Enseñar es una especificidad humana. Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad, compromiso, comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo, libertad y autoridad, toma consciente de decisiones, saber escuchar, reconocer que la educación es ideológica, disponibilidad para el diálogo, querer bien a los educandos.

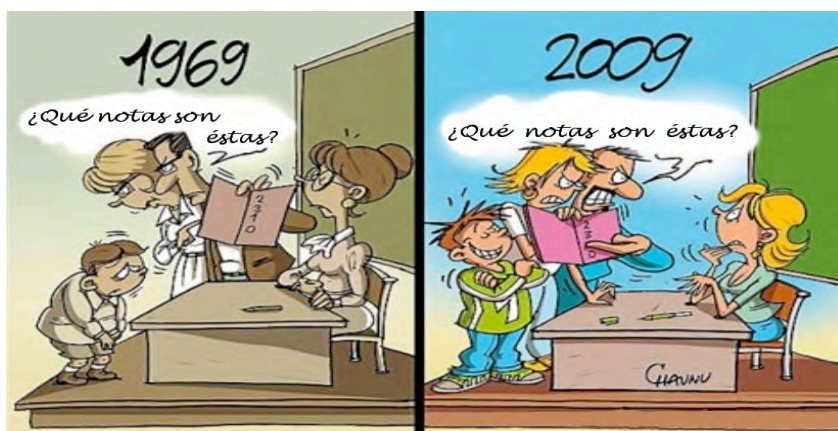
Aportes de la teoría freireana a la CMH

La apuesta desde la CMH es hacia una educación amplia, crítica y propositiva. *Amplia*, porque trasciende las fronteras de la escuela y lo escolar, y se inserta en todos los espacios sociales

en dónde el ser humano se constituye como sí mismo en relación a los otros y al medio (*comunidad educativa*).

Crítica porque se trata de que las personas no se cierren sobre sí mismas y su realidad local, sino que vean la implicación de su entorno en la aldea global del siglo XXI y cómo las propuestas globales inciden en su entorno. Y *Propositiva*, porque queremos aprender a valorar lo que somos como sujetos epistémicos y vaya emergiendo, desde el interior de las comunidades, propuestas innovadoras que nos hagan re-surgir a *todos*, de nuestro histórico oscurantismo. Es una apuesta por la Pedagogía de la Esperanza y Pedagogía de la Autonomía, como bien nos enseñó Paulo Freire. Es un envite a la *educación revolucionaria de los pobres de la tierra*, para que algún día dejemos de ser esos “pobres” y nos convirtamos en los *ricos propositivos* del planeta (Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana).

Vivencia

Educación, libertad, autonomía, transformación, dependencia, independencia, aprendizaje, colaboración, compartir, adaptación cultural, relaciones de género ¿qué relación existe entre estos términos?

Cuando tenemos la oportunidad de mudar de país, de vivir con otros en contextos diversos, es quizá cuando nos percatamos de otras maneras de educarnos, de aprender, de construir mundo. Mientras estamos al interior de nuestra cultura, mirán-

donos entre nosotros mismos, la realidad nos parece única y traslúcida. Sólo al enfrentarnos con otras formas de vida, otras miradas, otros diálogos y comportamientos nos damos cuenta que existen muchas otras maneras de aprender, ser y vivir. Eso hemos descubierto en ese trasiego transcultural. Ahí aparecen otras dificultades, porque “luchamos” entre lo que somos, lo que son los otros y lo que nos gustaría que todos fuéramos. Y ahí, los sinsabores y problemas de adaptación y una de las funciones de la educación.

Enseñar y aprender a resolver los asuntos personales en el desarrollo de procesos de autonomía y al mismo tiempo aprender a colaborar y cuidar (se). Es una construcción de años, de tiempo, de darse al otro, a los otros, de compartir alegrías y tristezas y “estar” en la sinceridad. La sinceridad que confronta pero no hiera. Eso es para nosotros la vida y lo más importante. Si no cuidamos de las personas, ¿para qué estamos en el mundo? Debemos primero saber ser independientes, solventarse, sobrevivir y no ser una carga para la humanidad y la familia; desde este punto de partida, superando estos procesos, mirar como brindar ayuda, apoyo a los demás, como brindar libertad si se está preso, como brindar comida si se tiene hambre, como brindar alegría si está triste.

Aprender también a asumir compromisos, primero con uno mismo, la familia, con la vida y luego con las personas que merecen ser tratadas éticamente, si queremos ser tratados de igual manera. Aprender a compartir (dar y recibir) sabiendo, al mismo tiempo, con quien se comparte. Somos enseñantes y aprendices simultáneamente, porque al enseñar estamos aprendiendo con el otro. Debemos atrevernos, entonces, a ser en el otro, a compartir procesos de enseñanza-aprendizaje como las dos caras de la misma moneda. Sólo la perseverancia hará que logremos lo que la ignorancia no nos permite hacer con prontitud.

Otro asunto que nos parece de vital importancia en el mundo de hoy y que la educación no debe descuidar, son las relaciones de género. En el cambio paradigmático que ha sucedido en las sociedades occidentales y que se ha globalizado desde mediados del siglo XX, el hombre se sintió-se siente absor-

bido por la mujer en tareas que antes eran sólo de él. Además la mujer, con esa capacidad de adaptación que tiene, y esa multifuncionalidad que su ser le permite, empieza a “ocupar” todos los lugares (que antes eran exclusivos) del hombre. El hombre se siente “fuera” de lugar, de sus tradicionales lugares de vida. Ya no tiene “sus” espacios sólo para él, ahora tiene que compartirlos con “esas alguien” que desconoce. La mujer comienza un “control” sobre el hombre, más ingenuo, más lineal, más simple.

El hombre exige (necesita) que se le mime y al mismo tiempo se le deje libre; que se le cuide, pero cuando él busque el cuidado; se le dé sexo, en el momento que él lo necesite; exige que no se le dé la lata; que las mujeres estén dispuestas y disponibles, pero no exigir nada. No compromisos. Los hombres son generalmente muy independientes. La mujer exige (necesita) compañía, atención, tiempo compartido, afectividad, diálogo, sexo, brazos en dónde cobijarse. Pero al mismo tiempo autonomía, no obligaciones, ni imposiciones, pero sí compromisos. Las mujeres en la historia aparecen como las “sufridas” de la película.

Ya no estamos en las sociedades agrícolas-cazadoras, ¿pero lo hemos comprendido?, ¿hemos estudiado a fondo lo que ello ha significado en nuestra construcción humana de hombres y mujeres? En esta disquisición, ¿existe una posibilidad de encuentro?, ¿será que tanta diferencia-necesidad y tanta exigencia nos ha separado del todo?, ¿será éste el futuro que hemos construido? Creemos que la sociedad está construyendo un mundo de solitarios, por no sacrificarnos, no comprometernos, por no perder para ganar y buscar en el otro o en la otra un complemento que te lleve a tener una estabilidad sentimental, construir una relación compartida, sacrificada de unas cosas y ganada en otras, de tener un alguien en un futuro, para cuando lleguen los momentos felices o infelices, pero estar con alguien que realmente viva y comparta un proyecto para toda una vida.

La educación, primero debería estudiar al *ser humano* y su *historia*, lo cual significa entrar más a fondo en *toda la historia de la humanidad* y no solamente en la que nos han contado y que ha parcializado el conocimiento en el mundo, haciendo a unos listos y a otros tontos, a unos ricos y a otros pobres. Eso significa

la palabra “educación”, es ayudar al sujeto a transformar (se) en la interrelación con el mundo. Si somos seres únicos que construimos nuestra historia en relación con los otros y el entorno, la vida es ese “movimiento” centrípeto y centrífugo de diálogos. Pero es desde el sujeto que se hace vida, y es el sujeto el que se educa. Nadie educa a nadie, ya nos decía Freire, sino que nos educamos mutuamente en el diálogo. La función del educador, es “orientar” el proceso de búsqueda, no en dar las respuestas, las recetas que muchos (profesores y estudiantes) piden en clase o fuera de ella, la fórmula que se pueda aplicar en un contexto determinado y no tenga que pensar, cuestionar, razonar.

Es impulsar la búsqueda, motivar las inquietudes y curiosidades de cada persona y apoyarla y acompañarla para que explore sus potencialidades, muchas veces escondidas o enterradas. Superar las dificultades, que todos tenemos, en pro de salir de nuestras cavernas de historias invalidantes, colocándonos en el mundo como seres capaces, válidos y ricos. Esa es una de nuestras inquietudes y que proviene, al mismo tiempo, de nuestras historias de vida. Todos somos inteligentes y tenemos formas diferentes de manifestar esa inteligencia. Asumir que el proceso de educarse no es fácil y que implica una gran dosis de perseverancia. Pero al mismo tiempo es la posibilidad de desenvolver la imaginación, los sueños, los pensamientos, las preocupaciones, las preguntas, las dudas.

Y todo ello es un proceso de ejercer la libertad, es decir de no tener límites y si se encuentran, compartírlas. En definitiva es continuar por los rumbos de la vida, explorando, sintiendo, pensando, dudando, preguntando, organizando, construyendo... *viviendo... aprendiendo.*

5. LA INTELIGENCIA CREADORA (Marina, Marín, Maslow, Rogers, Guilford, de la Torre, de Prado)

Síntesis de la teoría

Considerar las viejas cuestiones desde un nuevo ángulo exige una imaginación creativa y señala un avance real en la

ciencia (Einstein e Infeld). La creatividad es una *innovación valiosa*. Todo aquello que sea diferente, algo antes no existente y que aporta aspectos interesantes superadores de lo anterior, resuelve problemas, cumple aspiraciones y necesidades, lo designamos como valor cualquiera que sea el campo, por modesto, cotidiano o insignificante que parezca (Marín, 1991: 96-99). Toda solución de problemas constituye un proceso creativo. Cualquier situación de estímulo que encuentra el organismo sin estar preparado para una inmediata reacción adecuada representa un problema, cuya solución conlleva una cierta novedad, por mínima que sea (Guilford, 1967; citado en Landau, 1987: 74). *Crear es inventar posibilidades*, es decir encontrarlas, nos dice el filósofo español José Antonio Marina (Marina, 1993).

La actividad creativa es intrínsecamente humana, posee un carácter transformador y es comunicativa por naturaleza.

Aportes de la teoría creadora a la CMH

La motricidad constituye a) una *energía* (que es estatuto ontológico, vocación y producción de apertura a la trascendencia); b) un *proceso adaptativo* a un medio ambiente variable, con predisposición a la interiorización, a la práctica dialogal y a la cultura que se produce en la integración paulatina de patrones de comportamiento y nuevos cuadros teóricos, necesarios a la creación, indispensable para su sobrevivencia y desenvolvimiento; un proceso creativo de un ser en que las práxias lúdicas, agnósticas, simbólicas y productivas traducen la voluntad y las condiciones del Hombre de realizarse como sujeto, es decir, como autor responsable de sus actos; designan, además, la capacidad (y el derecho) de construir una situación personal de madurez y de sueño, que vuelva posible una existencia libre y liberadora y que adquiera la expresión de lo inédito y de lo absoluto (Sérgio, 1996).

Vivencia

Anxo Fariña, 2009 (Galicia-España)

El primer aspecto de la creatividad es auto-descubrirnos, mirarnos en todas nuestras dimensiones, hacernos un mapa de nuestro ser humano, ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas, para darnos cuenta que éstas últimas son muchas más que las anteriores. Es necesario apostarle a todo, arriesgarse a ganar o a perder, no quedarse a medias, no importar si toca regresar para re-comenzar de nuevo (que nunca es el mismo lugar).

La experiencia con diversas situaciones grupales nos enseña a dejarnos fluir con las personas y hablarles con sinceridad de nuestras propias preguntas, dudas, preocupaciones, sueños, y esto les hace sentirse más comprendidos en sus propias dudas. Es el desarrollo compartido de la imaginación creadora. Y de esta manera nos vamos descubriendo como seres creadores, hasta sorprendernos de las cosas que en estas ocasiones nos percibimos haciendo, diciendo, proponiendo. No sabemos de dónde salen, porque hasta el mismo momento no las habíamos pensado, escrito, hablado, dialogado. Aparecen ahí, justo en el momento que son precisas, con las personas que de una u otra manera, las están esperando. Nos sorprendemos a nosotros

mismos hasta hacernos reír: ¿de dónde sacaste esto? Es como si alguien hablara dentro de nosotros y solo fuéramos su transmisor. La frase de Mozart “algo en mí crea” se hace cada día más presente en situaciones nuevas. Vemos, escuchamos y enseguida se nos presenta el mapa de la situación y las nuevas ideas comienzan a surgir. Palabras nunca dichas, asociaciones nunca imaginadas, ¡he ahí el ser creador y gran desconocido!

Contribuir a que el mundo salga adelante, ¿cómo? creando, produciendo intelectualmente, buscando posibilidades de un mundo mejor, caminar por nuevos lugares, construir nuevo conocimiento y vivir alegre. ¿De qué debemos tener miedo?, ¿de ser como somos?, ¿qué nos descubran?, ¿y que nos importa ya a una determinada edad? La madurez debe servir para alguna cosa diferente a los resquemores de los más jóvenes. Superar estos miedos e incapacidades para poder construir en la diferencia, creyendo en la diferencia y primero en nosotros mismos. Formarse en creatividad es atreverse a ser uno mismo en su unicidad e irrepetibilidad y atreverse a ser un “jugador” de la vida, a provocar con humor para romper esquemas de actuación “normativa”. Aprender con los otros a descubrir esa capacidad y saber como aprovecharla.

Catalina Montoya, 2009 (Antioquia-Colombia)

Uno de los mayores placeres es encontrarse con personas en proceso de cambio, en proceso de querer indagarse, conocerse y conocer más allá del lugar en dónde se está. Esas personas

nos atrapan, nos encantan, encandilan y animan al compartir, porque con ellas aprendemos, nos construimos sujeto, hombre, mujer. Son las personas que se dan a sí mismas la posibilidad de ser más.

¿Riesgos a asumirse como seres creadores y únicos? Sí, hay mucha incompreensión o falta de entendimiento de esta capacidad. Pero hay que tener paciencia, armarse de valor y utilizar todos los medios a nuestro alcance (creatividad) para que poco a poco las personas vayan entendiendo y luego proyectarlo por el mundo. Muchas veces nos sentimos fuera de todo lugar, porque hacemos, pensamos, sentimos cosas que para algunos son obvias y para muchos es todo un descubrimiento. Eso implica una capacidad de adaptación a contextos y situaciones de vida diversa.

Te aventuras a viajes, que no son sólo paseantes, sino de una apertura al conocimiento en toda su extensión... Son momentos de creación, de compartir, de vida diversa, de dormir en diferentes camas en horarios sin hora.

Hay muchas maneras de comprometernos en lo que hacemos, una de ellas es crear en cada una. Son las aportaciones innovadoras. No importa qué las motive, pueden ser unas palabras, las vivencias, otros textos, no importa, el caso es que nos introduzcamos en la vida y creamos desde ahí. Es un *vamos*, una construcción, no está hecho, hay que hacerlo con el otro, con los otros. Y tiene dos condiciones básicas de partida: el cariño y la sinceridad. El auto-cariño por uno mismo y el cariño por el otro y la sinceridad con uno mismo y con el otro. Sin ello, no vale la pena intentar nada.

En la creatividad solamente podemos apoyar a las personas que quieren seguir viviendo intensamente y aprendiendo de sí mismas. Es una mutua estimulación a la creación.

6. TEORÍA DEL FLUIR Y EL LUDISMO HUMANO (Cikszentmihalyi)

Síntesis de la teoría

El flujo es aquel estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles... El flujo ayuda a integrar la personalidad porque en este estado de profunda concentración la consciencia está extraordinariamente bien ordenada. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos y todos los sentidos se enfocan hacia la misma meta; la experiencia está en armonía. (Csikszentmihalyi, 1996: 136-154) realizó un estudio para identificar la actitud de flujo que fue llevado a cabo de la siguiente manera: se analizan personas que han creado algún bien cultural, que aún viven y son mayores; análisis de entrevistas, grabadas y transcritas.

La investigación permitió identificar las personas que “fluyen” en las siguientes características:

- hacen lo que hacen porque les parece divertido,
- no es lo que hacen sino *cómo* lo hacen.

Estas personas viven:

- hay metas claras en cada paso del camino,
- hay una respuesta inmediata a las propias acciones,
- existe equilibrio entre dificultades y destrezas,
- actividad y conciencia están mezcladas,
- las distracciones quedan excluidas de la consciencia,
- no hay miedo al fracaso,
- la autoconsciencia desaparece,
- el sentido del tiempo queda distorsionado,
- la actividad se convierte en autotélica.

El fluir y la evolución de la consciencia: es más difícil aprender a disfrutar haciendo cosas que fueron descubiertas recientemente en nuestra evolución (manipular sistemas simbólicos), que en las cosas más fáciles, programadas por los genes (sexo, violencia, cazar...).

El concepto de “fluir” se relaciona con el de “lúdico” que dice así: Lúdico/a o lúdrico/a. *Lúdico* del latín *ludus, ludere*; adjetivo "perteneiente o relativo al juego". *Lúdrico*, del latín *ludicrus* adjetivo de lúdico. *Juego* del latín *iocus*; "acción y efecto de jugar". *Jugar* del latín *iocari* "hacer algo con alegría y con el sólo fin de entretenerse o divertirse". Entendemos lo *lúdico* como "capacidad humana de gozar la vida en el aquí y el ahora de una manera autónoma y constructiva para la persona" (Trigo y colaboradores, 1999).

Aportes de la teoría del fluir a la CMH

La investigación “motricidad, creatividad y formación de colaboradores” (kon-traste & Trigo, 2001) ha puesto de manifiesto que *en los procesos de creatividad lúdica se aprende a entender la vida más allá de lo utilitario. El recuperar el sentido del juego por el juego.*

“Si vas a ver solamente el sentido utilitario de la vida harías poquísimas cosas. Solamente serías un animal trabajador. Disfrutar y estar contenta para llegar a ser un buen profesional Es el goce de vivir, el sentido lúdico de la vida y de las cosas, ¿por qué no lo vas a disfrutar? ¿Por qué vas a tener una cuestión así sería, como si tuvieras que estar pagando por todo, justificando todo, ¡no vaya a ser que sea feliz!” (Laura).

“La delicia del no pensar” (Cristina).

“Creo que la gente adulta no se divierte, difícilmente. Se divierten delante de aquel modelo establecido, haciendo siempre lo mismo. Diversión como consumo, seguir las normas para divertirme. Tienen mucha vergüenza de lo que los otros piensan, de salirse de los patrones convencionales. Es más fácil ser todos iguales que ser todos diferentes; es más fácil seguir las normas y las reglas. Nuestros procesos de socialización y comunicación se centran en patrones. Es más fácil controlar a las personas. Si la gente, las organizaciones, la escuela por procesos de juego libre sucedería un caos, un caos positivo. Para unas personas sería una vía, pero para otras podría ser muy fuerte y por ello mismo se inhibirían. ¿Quién es capaz de jugar, de percibir, de buscar caminos completamente diferentes? (Helena).

Vivencia

Cuando estamos bien, fluimos; cuando fluimos nos sentimos lúdicos; es el placer. El goce de la vida independientemente de la actividad en sí que estemos realizando. En ocasiones sentimos como si todo estuviera discurriendo calmamente. Una sensación de paz y aventura nos embarga de manera que sentimos que nada malo puede sucedernos. Es la alegría de vivir.

Este disfrute se pierde o interrumpe cuando la monotonía se asienta en nosotros, cuando la pesadez del “todo sigue igual” nos impide reírnos con los otros. Perdemos el sentido del humor, nuestra corporeidad se oscurece, la mirada se hace gris y

la energía se reduce a la mínima expresión. Esos cambios de actividades deberían ser todos los días, no permitir la rutina, eso nos entelece, nos vuelve monótonos, adormecidos y no vemos los errores y horizontes que se nos presentan, desperdi-ciándolos.

Experimentando diversas situaciones, nos dejamos fluir en la sinceridad, manan las preguntas divergentes, las dudas y preocupaciones se hacen menos insidiosas y los sueños marcan el horizonte. Nos impulsa a caminar por nuevos lugares, construir nuevo conocimiento y vivir alegre. Con ganas de ser oídos, de aportarle a la humanidad y nos maravillamos de donde salen las ideas. Creamos, interpretamos, trasformamos alegremente, contentos de lo que estamos sintiendo. El tiempo se detiene, sentimos la adrenalina pasar por las entrañas, viene la aventura, lo incierto, lo por resolver, algo se nos ocurre, sabemos que de alguna manera saldremos.

¡Qué rico!, esa sí es la aventura, no saber qué va a suceder en el minuto siguiente, en la hora siguiente, en el día siguiente, en la semana siguiente, en el mes siguiente... así vivimos, y por

ello hay muchos que no nos lo aguantan, porque les rompemos todos los esquemas. En la relación con los otros, sucede lo mismo. Unas veces nos entendemos y las cosas fluyen, otras metemos la pata y la comunicación se rompe, otras preguntamos y nos colocamos... es así como se conoce a alguien, no hay malas interpretaciones, se goza la relación. De otra manera, todo se vuelve rutina, obligación, desinterés y en últimas, aburrimiento y además ¿para qué sirve?

La vida lúdica nos ubica en otro contexto, no hay un “tener que”, no hay metas a las que llegar, sólo hay camino, trochas, posibilidades que se abren ante nosotros y por las cuales transcurrimos en la calma de la dicha. En ese estado emocional nos permitimos también el “no hacer nada”, simplemente *somos*. Nos convertimos en poetas de la vida, nos atrevemos a mirarnos, amarnos, gustarnos, acariciarnos, abrazarnos para así poder compartir esas miradas, caricias, abrazos, paseos, desnudeces.

Sencillez y desnudez. Un proceso de cambio a través de los años; contado y sentido desde los sentidos, cuando oyes la música con significado, cuando escuchas la queja, otros saberes; cuando miras la naturaleza, los colores, los animales; te gusta hablar para contar lo que sabes, compartir momentos y sitios, viajar y conocer nuevos lugares, compartir conocimiento, lugares sentimentales, dar todo de uno, entregarse desprevenidamente a los demás brindando colaboración, dispuestos a escuchar, a sacar el máximo provecho de una relación construyendo amistad, fortaleciendo lazos, abriendo caminos, senderos de paz, amor, compañerismo, comprometiéndonos en la construcción de un mundo mejor.

La desnudez es más natural, más sensual, más amable, menos engañosa. Es encantador que los otros aprendan a sentirse libres y en la piel desnuda podamos conversar, sentir, acariciar, tocar, que las personas sean capaces, algún día, de ser naturales en las relaciones y se separen las de “amistad” de las de “amor-pareja”. En ambas, se da la desnudez, pero hay una gran diferencia en el tipo de acercamiento que se produce. Es sentirse entre amigos y dejarse ser. Descubrir la mayor libertad de las personas en el dejarse ser, en mirar de frente, en besar a la luz

del día, en no esconder lo que se siente y piensa. Les gusta pero les impacta.

Cuando no fluimos con la vida, todo nos parece enredado y punitivo. La desnudez es motivo de chanza, en vez de disfrute y la malicia se asienta en nuestra corporeidad. Expresiones como "*una mujer en pelota, se mira, se observa con morbo, al compañero... es utópico, en nuestro sentir, acariciar, tocar (pregunta Harvey: cuando uno toca al otro porque lo toca y si lo toca donde lo toca, ¿una teta?, ¿las nalgas?, ¿el culo?, ¿la kuka? o ¿qué le toca y por qué?) a otros lo veo imposible y menos aún desnudos, ya vería a la gente tocándose e invitándose a ir a la cama a escondidas de los demás*" rompen la magia de la vida bella.

Creemos que se debe hablar de un proyecto de vida en evolución en cambio constante, inacabado. Estamos de acuerdo en que si la vida es cambio, no podemos decir nunca que *ya hemos llegado*, porque iría en contra de la propia vida. Nunca llegamos, porque no hay meta, no hay que llegar a ningún lugar, hay que *vivir* y eso es *proceso*. De esta manera, el día que nos llegue la jubilación, será un cambio más en el sentido positivo de más y mejor tiempo, disfrutando lo que queda de vida y seguir haciéndolo bien.

7. TEORÍA DE LA ACCIÓN (Blondel, Gabler, Nischt)

Síntesis de la teoría

Nos apoyamos en Blondel (el filósofo de la acción) (Ferrer Mora, 1958). La acción como algo que comprende y abarca el pensamiento sin anularlo; la filosofía de la acción es, así, simultáneamente, una "crítica de la vida" y una ciencia de la práctica". Según Blondel, la palabra 'acción', sin excluir la idea de una inmediata y perfecta realidad, implica la distinción de tres fases y de tres significaciones discernibles, separables o no: 1. La acción indica primitivamente el ímpetu iniciador en lo que tiene de vivo y de fecundo, de productivo y de finalista a la vez; 2. la acción puede designar (allí - dónde una operación discursiva y compleja se hace indispensable para que se realice) la serie continua y progresiva de los medios empleados: proceso necesario

para la ejecución del diseño inicial que debe recorrer el intervalo que separa el proyecto del efecto; 3. la acción puede significar, finalmente, el resultado obtenido, la obra conseguida, la terminación realizada. Puede entonces considerarse este resultado menos como un objeto bruto que como una especie de creación viviente donde la eficacia y la finalidad han conseguido unirse valorando todas las potencias mediadoras que han servido para esa maravillosa innovación, evocada por esa pequeña palabra llena de misteriosas riquezas: obrar (L'Action, 1936, I, 40/1).

Para Sergio Toro (Toro, 2004), la teoría de la acción se vincula con la teoría de Kansas, toda vez, que lo que agrega Brofenbrenner, es que precisamente esa acción no ocurre sino en un contexto, donde todo está condicionando y por eso se define como ecológica, no por su acercamiento a una opción ecologista en el sentido planetario sino más bien a que la acción es situada, en una relación bucle sujeto-entorno, como elementos de una sola identidad.

Aportes de la teoría de la acción a la CMH

Desde la motricidad humana entendemos la acción como comportamiento en cuando portador de significación, de intencionalidad, de consciencia clara y expresa y en dónde hay vida, vivencia y convivencia. La acción se realiza a través de una concreta dialógica entre lo interpersonal y lo intrapersonal y manifiesta un dinamismo integrador y totalizante. La acción es conocimiento, es lenguaje, es estrategia hacia la trascendencia (Sérgio, 1999).

La acción es la complejidad entre: sensación, pensamiento, intención, emoción, consciencia y energía (Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana, 2006).

Vivencia

Sencillez, deseo, belleza y acción, ¿por qué?

La sencillez combina la dulzura y la sabiduría. Es claridad en la mente e intelecto. Los que muestran la sencillez están libres de pensamientos extenuantes, complicados y extraños. El

intelecto es agudo y despierto. La sencillez invoca al instinto, la intuición y el discernimiento para crear pensamientos con esencia y sentimientos de empatía. En la sencillez hay altruismo, el que personifica esa virtud ha renunciado a la posesividad y está libre de los deseos materiales que distraen el intelecto haciéndolo divagar hacia territorios inútiles. Sencillez es ser el niño inocente y el maestro sabio. Nos enseña a vivir con sencillez y a pensar de forma elevada. Las personas que viven con sencillez, generalmente disfrutan de una relación cercana con la naturaleza. Cuando se observa la ética de la sencillez, casi no hay desperdicio, todos los recursos se valoran: el tiempo, los pensamientos, las ideas, el conocimiento, el dinero y las materias primas. De la sencillez surge la generosidad. La acción es la combinación entre eficacia y finalidad.

Descubrir nuestra sensibilidad. Digerir cada momento, abarca el pensamiento sin anularlo y permite entenderlo de manera sencilla, dulce y sabia. Pero encontrar la sencillez implica aprender a unir diferentes elementos: la emocionalidad, la pregunta y la piel. Todo ello mezclado va haciendo mella y abriendo la sensibilidad escondida. Se descubre el “mal” interior en la emocionalidad muchas veces constreñida, en la sensibilidad callada, en nuestro ser mujer / ser hombre no manifiesto. Es la complejidad del ser en la interacción entre sensación, emoción para con la intención hacernos conscientes y convertir en energía, la energía que nos permite *vivir*. Es sentir el “cuerpo” en todas sus dimensiones, es estar alerta, en proceso de aprendizaje continuo.

Una caricia y una pregunta sin que ofenda, se trasforma en un deber de satisfacer una inquietud de la mejor manera posible. Preguntas que construyen, que forman, que permiten compartir, disfrutarlas, es aprender en medio de la alegría, la

dicha, la ternura y, por qué no, hasta la felicidad. Comportamiento intencional donde hay vivencia y convivencia, en un diálogo tierno, placentero que lleva a una praxis.

El deseo realizado significa satisfacción interna, se tiene todo, es gratificante. Esto se refleja en el rostro —libre de perturbaciones, debilidades e ira— y en la conducta, con una elegancia y una majestuosidad extraordinarias, pero a la vez ingenua.

En cuanto a la belleza, es la acción que no se vislumbra en lo cotidiano, en lo externo, en lo superfluo, es apreciar las pequeñas cosas de la vida, el ser sensible a todo lo que hay a tu alrededor, es ver de manera diferente, descubrir lo que los otros no ven, es sentir en la piel, por la piel, lo que los otros viven, sienten, se duelen, gozan, disfrutan, es saber interpretar los valores, la dignidad, los aportes de cada uno con sus propias limitaciones, es ver el ser humano desde todas sus aristas e integrarlo, hacerlo sentir bien. La acción es la mirada de darle belleza a lo cotidiano.

La belleza, acompañada de sencillez y deseo, es la acción viva, fecunda, tierna, amorosa, que nace del ser, en la sensación, la emoción, en el lenguaje e intercambio entre proyecto y afecto.

8. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN (Watzlawick, escuela de Palo Alto)

Síntesis de la teoría

La palabra comunicar surge del latín “comunicare” que significa “poner en común, estar en relación” y hasta el siglo XVI la palabra “comunicación” y “comunión” estuvieron muy relacionadas. Ya que las dos palabras provienen de la misma raíz “común”, que surge del latín “communis” (siglo XIII) de donde la comunicación tiene que ver con el intento de establecer una “comunidad” con alguien, compartir una idea, un sentimiento, una actitud. Con el tiempo la palabra “comunicar” empieza a significar también “transmitir” además del sentido de “dar parte (repartir)” una noticia.

Más adelante, la idea de “transmitir” se va haciendo más importante que la idea de “reparto”. La palabra “comunicación” comienza a ser sinónimo de “transmisión” (la palabra “comunicado” aparece en el siglo XV) y el desarrollo de las teorías cibernéticas refuerzan esta confusión.

La comunicación es diálogo, reparto e interacción, comunión y conflicto desde el momento en que “comunicar” es “intercambiar”. Con lo cual al comunicarnos debemos asumir el riesgo de tener que cambiar. Cambiar de opinión, de punto de vista (Kastika, 1996).

Aportes de la teoría de la comunicación a la CMH

Desde el punto de vista esencialmente humano es imposible no comunicar. Aunque queramos, no podemos evitar la comunicación, no podemos “no comunicar, comunicarnos”. Dos personas calladas en una habitación, se están comunicando. Es así como al recibir un mensaje también emitimos otro. En el mismo código o en un código diferente, ya que, por ejemplo, un insulto (mensaje verbal) lo podemos responder con otro insulto, un gesto (mensaje gestual) o ignorándolo (mensaje postural); pero la respuesta siempre existe.

Los seres humanos como seres corpóreos nos comunicamos en la integración de nuestros siete cuerpos (Bohórquez & Trigo, 2006a), a través de los siete lenguajes (oral, escrito, plástico, gestual, musical, onírico, silencio). El trabajo desde la motricidad es explorar estos lenguajes para descubrirnos con el otro y juntos participar en la construcción de mundos posibles, en dónde la sensibilidad es el factor primero con la cual tomamos consciencia de quiénes somos y cómo re-creamos el mundo de la vida.

Vivencia

Somos seres en la comunicación. Queramos o no, estamos en comunicación. La comunicación es proceso de vida y no hay forma de no comunicar. Si esto es así ¿por qué las guerras?, ¿por qué los humanos no hemos aprendido en toda la historia a

vivir y convivir en paz?, ¿qué aspectos de la comunicación nos impide precisamente comunicarnos? ¿Será que desconocemos los diferentes lenguajes de la comunicación?

Comunicar es comprender, ¿estamos dispuestos a comprender al otro en su esencia humana, su esencia de hombre, su esencia de mujer?, ¿se pueden transferir los lenguajes?, ¿podemos decir en palabras (orales o escritas) los mensajes interiorizados que sentimos?, ¿sabemos conversar en la diferencia?

Los Colombianos somos más abiertos y asequibles a abrir nuestras puertas familiares a otras personas, sucede todo lo contrario en España, si vas por la calle la gente trata de no rozarte y hacen espavientos si llega a suceder eso. La gente llega a su casa y se encierra, no les gusta el ruido, la comunicación con el vecino, se encierran en sí mismos, les gusta la soledad, el silencio.

Contrario a lo anterior, cuando se comparte con generosidad, con un espíritu altruista lo que se tiene, se está en condiciones de satisfacer la necesidad de la aventura, del gusto por lo desconocido, dejando un lugar tranquilo con hermosos atardeceres y salir con el otro-los otros en pos de descubrir nuevos horizontes (es la descarga de la adrenalina que corre por tus venas sedientas de ella), para luego volver a aquel lugar amado y querido con el gusto del disfrute y la vivencia de haber conocido nuevos rumbos que te permiten valorar lo que tienes a tu alrededor, es la comunicación del uno con el otro y con el cosmos.

Aprender a comunicarnos es la base para el desarrollo de proyectos en común en el seno de las distintas comunidades de vida. El silencio y la tranquilidad, en ocasiones, es una fachada, no quiere decir que las aguas cuando están mansas no corren fuertes por debajo. Entablar la cultura del dar y recibir para asumir que cuando nos enfrentan es una manera de hacernos repensar a cada momento. Hacer de las propuestas algo no impuesto, intransigente, algo dialogado con cariño, con aceptación, que si la gente no quiere, se mantenga la amistad, la relación. A

veces somos la piedra en el zapato, la persona que no es deseada, el obstáculo; las cosas se pueden lograr con un ambiente tierno, agradable, de manera que todos nos sintamos acogidos, animados y con ganas de echar para adelante, sintiendo el gozo y la alegría de vivir y de estar donde se está, contentos de las decisiones tomadas, a pesar de estar en la divergencia.

Percibir las necesidades internas de los otros sin precisar de la manifestación verbal, es una característica a desarrollar desde la motricidad humana, pero también el concienciarnos de que debemos pedir ayuda y no solamente esperar a que nos la brinden. En la comunicación, cada cultura tiene sus códigos que pueden llegar a significar confusiones cuando se desconocen. Los dobles lenguajes, las dobles vidas, que nadie admite pero que todos conocen. Es descubrir y admitir las fortalezas y debilidades de cada uno y buscar espacios de complicidad individualizados. Se amplía así el concepto de familia, más allá de las relaciones de sangre para abrirse a una familia de afectos. Y en esa familia ampliada aprender a compartir, compartir ¿qué? Lo más difícil y lo más escaso en el mundo global de hoy: tiempo. Y después en ese tiempo, dejarse ser y dejar ser al otro, a los otros, para juntos construir alguna cosa.

Atrevernó a ser los elegidos en algún proyecto, porque ello es también una posibilidad de aprendizaje, de compartir otras culturas, otros lenguajes, otras comidas, otros ritmos, otras maneras de ser., buscando los puntos en común, comentando y respetando las diferencias.

Superar el concepto de “no incomodar” a priori, porque no sabemos qué significa ello en cada contexto, cada persona, cada grupo, cada familia, cada país. Y cuando se produzca alguna incompreensión, escuchar a las partes y no sacar conclusiones apresuradas. Eso no sería justo, seguramente, para alguna de las personas implicadas. Tener cuidado con nuestra percepción de “perturbar la armonía” o de “incomodar con nuestra presencia” porque podemos equivocarnos. Aclarar las cosas, cuando sea necesario, para poder seguir, porque si no, queda la duda, la espina que molesta, estorba y es mejor sacarla.

Utilizar los distintos lenguajes de la comodidad de cada uno. Algunas personas prefieren entablar relaciones en el len-

guaje escrito porque les permite decir las cosas con calma, tener tiempo para pensar. Sin embargo otras piensan que si necesitamos de tiempo para reflexionar, para buscar las palabras adecuadas, se estaría perdiendo la naturalidad del ser. Es verdad que a veces necesitamos madurar una idea y esperar el momento adecuado para exponerla o compartirla, pero de eso a tener que estar siempre controlando lo que decimos o vamos a decir, ¿no es demasiado trabajo? Ese comunicar en doble vía, sea oral o escrito es lo que nos une y supera a la vez.

Afrontar las cosas, dificulta a veces, no por temor o mejor sí por temor, de herir, de contradecir, de complicar las cosas, de que haya problemas. El europeo dice las cosas de frente y de una sola, los colombianos somos más diplomáticos y parece ser que eso nos perjudica, porque se dilatan las cosas, se evaden los problemas. En la comunicación presencial es más difícil que haya una mala interpretación, porque estamos allí, para mirarnos y deshacer, en el acto, la posible mal-interpretación. Se puede “jugar” a preguntar sin el temor a herir. Preguntar para saber de uno mismo y del otro, para hacer que el otro descubra cosas de sí mismo. No se pregunta para increpar, para incomodar, para justiciar, se pregunta para compartir. Es mucho más fácil en la cercanía, porque es en la presencia que se “mira”, se “abraza”, se “acaricia”, se “ríe” y en ese diálogo compartido se percibe si la pregunta está cayendo bien o mal, se está entendiendo o no.

Muchas veces, cuando nos permitimos la escucha, nos damos cuenta que caemos en procesos no-comunicativos porque no hemos entendido que hablamos de lo mismo con palabras diferentes. Las palabras son armas que atacan o escudos que protegen y alaban. El lenguaje expresa, nos proyectamos a los otros y recibimos de los otros, nos acerca y aleja, nos hace infelices o felices, es el medio de unir a los seres humanos.

9. TEORÍA ECOLÓGICA DEL DESARROLLO HUMANO (escuela de Kansas, Bronfenbrenner, Leonardo Boff, Ivan Ilich, Manfred Max-Neef y las visiones originarias de los pueblos de América Latina, sobre todo el legado de culturas como la Inka, Aymara, Mapuche, Guambianos, etc.).

Síntesis de la teoría

El término "ecología" se compone de dos palabras griegas. Cada una de ellas representa una entrada a los misterios que residen en la base misma de la vida humana. Su etimología desvía la atención de la ciencia y la centra en la emoción y el misterio, en la religión y el corazón.

"Eco" es la forma abreviada de la palabra griega "oikos", que significa "hogar", ya sea el humano o el de los dioses, un templo e incluso la casa astrológica de un planeta. *Oikos* es una palabra sagrada que abarca diversas áreas de la vida e incluye nuestra búsqueda emocional de un hogar, la construcción y cuidado de las iglesias y templos, así como la búsqueda astrológica de la conjunción más conveniente de tiempo y lugar.

La experiencia del sentimiento de hogar. La necesidad de hogar que muestra nuestra alma no sólo tiene que ver con el refugio y la casa, sino con formas más sutiles, como el sentimiento de vivir en el lugar correcto, de estar entre gente que nos resulta familiar, de realizar el trabajo apropiado, de sentirse protegido y animado por el mundo natural, y de pertenecer a un nación y a una comunidad mundial. Todo esto reclama nuestra atención y compromiso, pero también constituye un regalo para el corazón y contribuye al encantamiento de la existencia cotidiana... hablar de ecología representa hablar de "misterio del hogar"... El planeta entero es nuestro hogar. Y como hogar, es lugar de llegada, acogida, encuentro, seguridad, paz. Pero es un hogar de encuentro colectivo de todos los ciudadanos planetarios.

La forma de alcanzar una vida ecológica es tratar las casas, las comunidades y la naturaleza como si fueran hogares. Es la intimidad de cada relación lo que procura el bienestar del otro;

en el fondo, la ecología es una actitud erótica de aproximación, relación y cuidados (Moore, 1999).

Aportes de la teoría ecológica a la CMH

Desde la motricidad, definimos el desarrollo humano como *Proceso continuo e imprevisible de construcción del ser humano, como especie y como individuo, que ocurre en la dialéctica entre naturaleza y cultura, refiriéndose a la totalidad compleja que se expresa como motricidad, afectividad y cognición, implicando, como constituyente, la praxis orientada por valores como la búsqueda de condiciones de existencia material y espiritual dignas para todos los seres humanos, la ampliación de la libertad de pensamiento, sentimiento y expresión crítico-creativa, la promoción de la solidaridad y del respeto a la alteridad* (Kolyniak, 2005).

La motricidad nos permite integrarnos en la relación yo-otro-cosmos. Trasciende la visión dual occidental antropocéntrica, para ubicarnos en la búsqueda de la armonía con nuestros diversos sistemas, cuerpos, notas o identidades (Bohórquez & Trigo, 2006b; Trigo, 2002) el cuerpo-otro-otros, el cuerpo-mundo y el cuerpo-Gaia. Esta interrelación es la necesidad sentida de salud integral que la vida reclama.

Vivencia

Conocer y descubrir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra morada para poder amarla. No se puede querer lo que se desconoce. Caminar por nuevos lugares ayuda a construir nuevo conocimiento y vivir alegre. Colombia tiene muchos hermosos lugares que vamos descubriendo y que esperamos continuar conociendo... los buenos sabores de la tierra: guayabas, aguacates, guanábana, mamey, chirimoya, mango, papayas, granadillas, arepas... hemos centrado la mirada en lo externo, lo superfluo, lo medible, lo técnico y hemos descuidado lo humano, lo ecológico, la *tierra*, la *Pacha Mama*, nuestra verdadera madre.

¿Por qué dejamos agredir y destruir nuestros entornos? ¿Qué diferente es también la forma de vivir el tiempo en cada hemisferio! La cultura consiste en el hecho de inventarse la vida cada día. La necesidad apremiante es compartir y calentar la

naturaleza con caricias y pintar los sueños. ¿Tan difícil es desplazarse un poco más? Europa tiene sus limitaciones, sus problemas, pero también una cultura antigua que está inscrita en sus piedras milenarias, en sus ciudades de faroles, en sus cafés. No se puede regresar sin

aventurarse un poco más.

En los paseos ecológicos se ven cosas muy bonitas, hermosas, lugares espectaculares, miles de posibilidades de conocer otros sitios. A veces nos sentimos detenidos por un presupuesto, una realidad, pero eso no nos debe amilanar, sino buscar estrategias, organizar prioridades para no perdernos la oportunidad de saber-sentir cuál es el planeta que nos acoge. Aprovechar diversos tiempos para recorrer, sin horarios, sin calendarios, yendo, viniendo, conociendo, encontrando, gozando los colores de un atardecer.

De un mundo viejo para un mundo nuevo:

Solo escribo lo que fluye,
¿será que encaja o será que sobra?
Es la vida la que define y ubica lo que se hace
pero bien o mal se cobra
y no se puede aceptar lo que destruye.

Ven mujer, haz tu obra
no debes tener afán
camina, recorre, busca y sabrás
que muchos lucharán
por construir tus obras.

Sientes un no sé cómo,
buscas un no sé cuándo,
pero siempre expectante,
vas indagando.

Será tu cuerpo, será tu mente,
son los dos unidos por un glorioso manto,
en un país lleno de gente,

que espera de tanto en tanto,
a ver quien viene a glorificarlo.

No corras, no tengas prisa
quienes quieren aprender
necesitan una nodriza
por eso es tu deber
hacerlo despacio, ralentiza.

La gloria te espera
la tristeza te huye,
ralentiza, acelera,
pero siempre construye.

Colombia tiene que aprender a mirarse a sí misma, para después dejar que la miren. Tiene que aprender a aprender de sí misma para poder enseñar al mundo cuál es el camino a la nueva humanidad; un camino en curvas, con subidas, bajadas y algún que otro llano, que ha de ser caminado, paseado, nadado, danzado, cantado, dibujado, musicado, acariciado, besado en la calma y la fuerza de su Rei-ki.

La bio-diversidad y la diversidad cultural nos embarga. A veces nos resulta complicado tanta diferencia y buscamos la tranquilidad de lo conocido. Día “diferente” dentro de la conocida igualdad de otros días de estas características. “Siento falta de días así y siento falta de días de abrazos. ¿Cómo compaginarlos? De momento parece que sigue siendo o lo uno o lo otro” (Eugenia). Placer de los distintos sabores, del sonido de un “salud” acristalado, la cultura del vino. Nos reímos mucho y brillan los ojos. Se descubren otros amigos, otros tonos de una misma lengua, otras ciudades que bailan “mapuche”, otras formas de hacer mundo... y gusta, se abren puertas nunca antes soñadas. Sentirse entre amigos y dejarse ser, es una manera de hacer ecología y cultura.

Promover el liderazgo y fuerza de convocatoria para conscientizar a colombianos, latinos y extranjeros de la posibilidad de futuro para todos los pueblos de la tierra que perdieron la calma, la paz, la confianza en sí mismos. Como hacerlo, es el desafío. Creemos que a través de una pedagogía del encuentro, la comunicación, el silencio y la esperanza. Hacer descubrir

nuestra Colombia, llena de riquezas y pobreza, de gente esperanzada en un mundo mejor, pero que no tiene la cosmovisión de saber en dónde está, ¿qué hacer? La solución la tenemos a la mano pero no se palpa, no se siente. Está al lado, pero no se ve; por el contrario molesta y estorba. Se necesita un ser orientador que indique, que canalice e induzca poco a poco el camino para esa liberación. Pero no puede ser de la noche a la mañana, es un proceso de cambio que algunos y algunas estamos llamados a emprender, a luchar para sacar nuestro país adelante.

10. SUJETO EPISTÉMICO (Zemelman)

Síntesis de la teoría

Lo que está en crisis no son únicamente las instituciones, sino también la manera como pensamos el mundo y la propia crisis. Como no sabemos aún lo que vendrá, asistimos con perplejidad a un mundo que aún no es, pero que tampoco es... Entendemos por pensamiento, a un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer... formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer? ... a esto le llamaría una forma epistémica de resolver el problema.

Pensamiento epistémico = pensamiento que no tiene contenido... lo que nos permite que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias. El pensamiento epistémico es pre-teórico, funciona sin un corpus teórico y, por lo mismo, sin conceptos con contenidos definidos, con funciones claras de carácter gnoseológico o cognitivo... significa construir una relación de conocimiento. El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades posibles con contenido.

Construir conocimiento de aquello que no se conoce, no de aquello que se conoce... se traduce en la capacidad de plantearse problemas: inercias mentales, capacidad para plantearse

problemas, exigencia de no confundir problema con objeto (Zemelman, 2004).

Aportes de la teoría sujeto epistémico a la CMH

En todo el proceso de desenvolvimiento humano, sobrenada la motricidad. Porque el Hombre es un ser carente y consciente de esa carencia, no sólo la insatisfacción en él resuena tensa e intensa, en lo más hondo de sí mismo, como la motricidad es anterior a la idea de carencia y, a veces, independiente de ella. El Hombre se mueve para superar y superarse. La consciencia de esa carencia empuja al Hombre a un *fieri* continuo, a un incesante hacer y hacerse. Y, si el sentido de la existencia se revela en la realización de existencia, es la motricidad la que revela, la que desvela las grandes líneas de nuestras decisiones y posiciones. Proceso adaptativo, evolutivo, activo, como proceso humano, la motricidad es la forma de la creatividad, es el devenir-percepción de un proyecto, es un proceso originariamente subjetivo. La motricidad de un sujeto se resuelve en un proyecto, esto es, se mueve desde la consciencia de un ser carente hasta la función estructural y estructurante de quien sorprende el pormenor en la estructura, la estructura en el pormenor y el presente donde mana, incontenido y perenne, el Futuro. Y porque es *proyecto*, el Hombre prueba que no es sólo razón, sino también imaginación, inconsciencia y pre-consciencia, todo reunido en un *yo* singular y unificante (Sergio, 1994).

La motricidad humana significa un nuevo paradigma del saber y del ser: porque todos los paradigmas clásicos, simplificadores y fragmentadores, deberán transformarse en complejos y dialogantes; porque sólo se es, verdaderamente, en el movimiento intencional de la trascendencia, es decir, en la motricidad de nuevos posibles (Sérgio, 2005).

Vivencia

¿Qué es construirse como sujetos epistémicos?, ¿cómo es este proceso?, sujeto y cultura ¿encuentro o desencuentro?, ¿cómo ubicarse como sujeto en un mundo globalizado?, ¿será

que en este tercer milenio se puede elegir?, y para elegir ¿hay que probar todas las ofertas que el mundo nos ofrece?

Descubrirnos como sujetos únicos, participativos con la historia no es fácil, pero quizá el único camino que nos queda para poder seguir siendo. Descubrirnos con el otro, aprender a ser cautos, a perder y ganar y cuando se pierde volver a arrancar, unas veces rápido y otras lento en función de circunstancias y etapas de vida. Saber estar tranquilo aún cuando se tengan cosas pendientes, porque la excesiva preocupación, tensiona, desvela, impide el sueño calmante y reparador.

Reconocer nuestras diversas capacidades y escuchar al que nos puede colaborar en el conocimiento “ahí estás, tu capacidad de síntesis, tu lógica racional de ver las cosas, tu percepción ampliada que eres capaz de colocar en oraciones sensibles, ¿te ves? ¿cómo ayudarte a verte?, ¿me ayudas tú a que yo te ayude a verte? ¡Qué bueno fuera, lograr tener esa capacidad o si se tiene poder descubrirla y saber como aprovecharla!”. No sentirse en menos porque todos tenemos siempre la posibilidad de ser más y mejor, “el que quiere puede” es una frase bien significativa aplicada a nuestras vidas. Dejarse acompañar y atreverse a introducirse en caminos no explorados, no tener miedo de abrir trocha porque como sujetos siempre podemos ser los primeros en llegar a...

Debemos asumir las dificultades como posibilidades y como una manera de fortalecernos para no amilanarnos, no acobardarnos. Con disciplina, dedicación y esfuerzo se va saliendo poco a poco. En ocasiones no sabemos cómo conseguimos atravesar barreras, límites, críticas, golpes, pero si lo contamos es porque de una u otra manera hemos salido a la luz. Mas ese esfuerzo en construirnos seres históricos no es aislado,

ni al margen de sonrisas, abrazos y besos; es más son esos elementos los que nos dan el impulso para encontrar y continuar nuestro camino a pesar de la “falla básica” (Berman, 1992) no resuelta, necesitada y deseada. No quedarnos constreñidos por un “trabajo”, por la dependencia o esclavitud a una institución, resolver ser capaz de seleccionar, elegir y proponer proyectos allí en dónde son posibles.

Si nos quedarnos prendidos de “dolores históricos” sólo nos lleva a repetir los mismos dolores. Hemos de atrevernos a “romper” los círculos de sufrimiento al igual que los círculos de seguridad, si queremos ser sujetos erguidos en la historia. Aprender a superar y a no transferir a las nuevas situaciones y contextos, las viejas y ya pasadas. Querer y asumir ser líderes, líderes de nosotros mismos y arriesgarse a vivir plenamente, a apasionarnos desenfadada y locamente, echarle sal a la vida, endulzar las emociones, ir detrás de un sueño, atender un consejo. Dejar las culpas y las caretas que no conducen a lado ninguno. Asumir los compromisos adquiridos, no dejar a nuestra espalda mal ambiente, dejar puertas abiertas. Comprender que todo en la vida es posible aprenderlo en el camino, se aprende a investigar, investigando; a amar, amando; a caminar, caminando. Apoderarnos de la idea que nunca llegamos al final de la ruta y admitir y reconocer el error, primero el nuestro y luego el de los otros.

Voy a seguir creyendo

Voy a seguir creyendo, aún cuando la gente pierda la esperanza.

Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio.

Voy a seguir construyendo, aún cuando otros destruyan.

Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra.

Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad.

Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha.

Y seguiré gritando, aún cuando otros callen.

Y dibujaré sonrisas, en rostros con lágrimas.

Y transmitiré alivio, cuando vea dolor.

Y regalaré motivos de alegría donde sólo haya tristezas.

Invitaré a caminar al que decidió quedarse.

Y levantaré los brazos a los que se han rendido.

Porque en medio de la desolación, siempre habrá un niño que nos

mirará esperanzado, esperando algo de nosotros.
Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol;
y en medio del sediento, crecerá una planta.
Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría
y mariposas que nos brindan su belleza.
Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, acércate y
dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa;
con eso será suficiente.
Seguramente, me habrá pasado que la vida me abofeteó y me
sorprendió por un segundo.

Nuestra apuesta: dudar, equivocarse, hacer, construir, seguir, andar por el camino de la vida que como una aventura no se sabe lo que hay a la vuelta de la esquina, pero ése es el placer, disfrutar de lugares jamás soñados o la satisfacción de problemas afrontados y solucionados o por qué no, también la derrota, la pérdida, pero ambas llegan a lo largo de la vida y lo mejor es buscarla, vivirla y no esperarla. Es superar nuestras propias crisis y aceptar un mundo diferente.

11. TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES (Capra, Flischman, Heinz von Voster, Batenson, Aldana, Kastika).

Síntesis de la teoría

(Capra, 2002) postula que, si queremos mantener la vida en el futuro, los principios en los que se basan nuestras instituciones sociales deben ser compatibles con la organización que la naturaleza ha desarrollado para sostener "la trama de la vida". Para extender la comprensión de la naturaleza de la vida a la dimensión social humana, tendremos que manejar el pensamiento conceptual, los valores, el significado y el propósito, fenómenos que pertenecen al ámbito de la consciencia y la cultura humanas, todo esto llevado a la práctica, sería la gestión, en dónde cada sujeto se auto-reconozca como un ser creador, autónomo e identificado con su proyecto de vida, comunitario, regional, nacional y/o internacional.

El IMD - International Management Development Institute, quizá el mejor centro de formación y desarrollo de líderes, realizó una amplia investigación sobre lo que denominó "Las necesidades de la educación gerencial para el año 2000", en la que concluyen que las necesidades formativas de líderes deberán centrarse en las cualidades siguientes: visión; habilidades interpersonales y de negociación; flexibilidad; capacidad de convivir con la incertidumbre; sensibilidad interna y externa; motivación para el aprendizaje permanente; relevante experiencia internacional e intercultural; vivencia en el área de recursos humanos.

Y (Aldana, 1997) nos indica algunos caminos:

1. *De la administración en equilibrio estable, a la gestión del caos.*
2. *Del liderazgo centrado en el jefe, al liderazgo de equipo y de empresa.* El líder debe tener una gran sensibilidad para captar, acoger y canalizar la gama completa y muchas veces sutil de la "biodiversidad" del sistema-organización y de su entorno.
3. *De la organización reactiva, a la organización innovadora.* Existe un miedo ancestral a romper esquemas que nos han dado éxito en el pasado; a variar el rumbo cuando es necesario, a dejar atrás de manera radical y definitiva de paradigmas que en las actuales condiciones del mundo no solamente no son adecuadas, sino que pueden llevarnos al fracaso y a la destrucción de nuestras organizaciones, de nuestro futuro y el de todas las personas que dependen de nuestra organización acabando con las fuentes de trabajo y desarrollo que de ella se derivan.
4. *De la cultura de la queja, a la cultura del cambio.*

Aportes de la teoría de las organizaciones a la CMH

Desde la motricidad, nos apoyamos en estas palabras de (Freire, 1997):

El animal se adapta a su "soporte", mientras que el ser humano, integrándose en su contexto, para intervenir en él, lo transforma en mundo... el "soporte" se hace mundo, y la vida, existencia a medida que crece la solidaridad entre la mente y las manos; en proporción a como el cuerpo humano se hace cuerpo consciente, captador, capaz de aprender, transforma-

dor del mundo y no espacio vacío a ser llenado por los contenidos.

Para el ser que simplemente está en el soporte, sus actividades en él son un simple "moverse" en el mundo; contexto histórico social, cultural; los seres humanos "interactúan" más de lo que "se mueven". Reflexionar, evaluar, programar, investigar, transformar son especificidades de los seres humanos en el mundo y con el mundo.

No soy un ser en el "soporte" sino un ser en el mundo, con el mundo y con los otros; un ser que hace cosas, sabe e ignora, habla, teme y se aventura, sueña y ama, se indigna y se encanta. Un ser que rehúsa aceptar la condición de mero objeto; que no baja la cabeza ante el indiscutible poder acumulado por la tecnología porque, reconociéndola como producción humana, no acepta que ella en sí misma sea mala.

Personas que lideran organizaciones y con quiénes hemos desarrollado diversas actividades, seminarios, talleres nos comentan (Trigo, 2006):

Mi cuerpo piensa, mis manos piensan, mis pies reflexionan, mi cuerpo siente, mi piel siente y piensa al mismo tiempo, mi cuerpo se revela y a veces me cuesta mucho llevarlo, pero hasta esos malestares me pueden servir como materia prima para crear. A través de los sentidos conozco el mundo y me doy a conocer, me proporcionan una vivencia que nutre mi historia personal. Nuestro potencial de ingenio nos puede sorprender cuando lo explotamos en un ambiente propicio (Popayán, Colombia).

Yo sentí que la falta de seguridad en nosotros mismos, es la que propicia la inseguridad en el funcionamiento de la organización (Torres Vedras, Portugal).

El respeto dentro de ti te ayuda a la integración, al autoconocimiento, consciencia, conocimiento de los demás, quita barreras (Cuenca, España).

Vivencia

Liderazgo, gestión, talento humano, gestión del tiempo, prioridades y urgencias, compromisos y responsabilidades en las

distintas organizaciones de vida en las que nos movemos. ¿Cómo combinar todo eso de una manera autónoma y colaborativa al mismo tiempo?, ¿cómo no perderse entre tantas tareas que como humanos hemos de resolver en cada etapa de vida?, ¿de qué manera vivimos en plenitud sin dejarnos atrapar por el funcionalismo institucional de las urgencias?, ¿cómo nosotros vivimos este asunto? La Universidad como organización, ¿qué nos ofrece y qué nos impide?

Aprender a sentir nuestro tiempo y a gestionarlo, identificando prioridades y no dejarnos atrapar por las tareas urgentes del día a día. La sobrecarga laboral en la que nos introducimos y nos dejamos embaucar en aras a querer “cumplir” conle-

va muy malas consecuencias. Hemos de cuidarnos para poder cuidar también de los nuestros y nuestras comunidades organizacionales. Es importante mantener la convivencia en el día a día, con el trajín de tareas, en los ritmos diferentes de cada uno, buscando tiempos para todo aquello que está en nuestro proyecto de vida. Proteger a nuestro departamento, nuestra universidad, manteniendo la diversidad en la unión alrededor de proyectos que nos convoquen. El “divide y vencerás” tan en boga en el mundo institucional y empresarial del capitalismo es malo, muy malo, porque eso impide crecer, caminar en los horizontes y sentirnos gratificados con los resultados que entre todos obtenemos.

Aumentar el grado de confianza entre unos y otros, tratando que cada uno dé lo mejor de sí mismo, sin competencias, individualismos, es la apuesta de las nuevas organizaciones. Tratar de entender y comprender las diferencias para aprovechar la energía de cada persona en sus fortalezas y no centrar la atención en las debilidades que como humanos cada uno de noso-

tros poseemos. Hacer de las relaciones un punto fulcral en toda organización, nos parece que es el elemento primero a tener en cuenta en la gestión. Dejar la verticalidad de las relaciones por la horizontalidad y democracia de nuestro quehacer cotidiano, afrontándolo con compromiso y pertenencia.

Desarrollar la sensibilidad, la sapiencia en el liderazgo para percibir al otro, dedicar tiempo a las personas en su integridad y no solamente como meros números-productores, para de esta manera hacer ver las posibles inconsistencias, incoherencias en que se puede estar incurriendo, no siempre de manera consciente.

En la organización universitaria, los líderes deberán ser capaces de mantener la investigación propia, la producción de conocimiento, al tiempo que motiva a sus colegas a ser docentes-investigadores de alta calidad, promover la creación de equipos de investigación para romper las culturas solipsistas que todavía se ven en estos espacios. Esto debe ser uno de los propósitos básicos de una universidad que quiera presentarse ante el mundo con su “diferencia cualitativa”. Cada grupo, departamento, comunidad deberá hacerse esta pregunta ¿qué queremos que sea nuestra institución?, ¿cuál es nuestro sello de identidad? Sólo así, tendremos organizaciones universitarias diferenciadas en dónde cada ciudadano encontrará un abanico de posibilidades para atender a sus búsquedas y necesidades.

Gestionar tiempos para pensar, tiempos en dónde las personas puedan decantar sus experiencias, compartir vivencias con otros diferentes. La importancia de los años sabáticos, en dónde no solamente es un descanso de la rutina cotidiana, sino la posibilidad de emprender nuevos rumbos, aspecto éste prioritario de una organización universitaria. Implementar seminarios de capacitación organizacional, en que se trabajen los puntos señalados, nos parece un elemento fundamental para tomar conciencia de cuán perdidos estamos en nuestras maneras de gestionarnos como humanos y desde ahí diseñar estrategias de cambio que permitan construir proyectos de futuro.

Al mismo tiempo, se ha de trabajar en el seno de todas las comunidades en la consciencia participativa, de manera que vayamos rompiendo las tradiciones de líderes-poder-egoicos

hacia líderes comunitarios colaborativos, gestores de proyectos de riqueza integral de nuestros pueblos.

12. FENOMENOLOGÍA y NEUROFENOMENOLOGÍA (Husserl, Merleau-Ponty, Varela).

Síntesis de la teoría

Constituye un enfoque del estudio de la consciencia que combina el examen disciplinado de la experiencia consciente con el análisis de los correspondientes patrones y procesos neurales. La acción puede ser *perceptualmente* guiada en un mundo *dependiente del que percibe*.

Esta preocupación fundamental de la posición enactiva se opone al planteamiento de que la percepción es fundamentalmente un registro de información ambiental existente para reconstruir fidedignamente un aspecto del mundo físico. La realidad no es algo dado: es dependiente del que percibe, no porque éste "construye" el mundo en forma antojadiza, sino porque lo que cuenta como mundo relevante es inseparable de la estructura del que percibe.

La percepción no está simplemente alojada en, y constreñida por el mundo circundante, sino que contribuye a la *enacción* de este mundo circundante. Como señala Merleau-Ponty, el organismo se inicia en el ambiente y, a la vez, es moldeado por él, reconociendo claramente que el organismo y el ambiente están estrechamente unidos en una especificación y selección recíprocas.

No podemos tener nada que se asemeje a una mente o a una capacidad mental sin que esté totalmente encarnada o inscrita corporalmente, envuelta en el mundo. Surge como una evidencia inmediata, inextricablemente ligada a un cuerpo que es activo, que se mueve y que interactúa con el mundo.

Un punto importante es que la neurofenomenología nos ha internado por los caminos de la renovación filosófica y metodológica. Si pretendemos que esta línea de investigación proporcione una respuesta para lo que de otra manera sería una

brecha explicativa insalvable entre la mente cognitiva y la mente fenomenológica, no podemos ignorar la base constitutiva de la reciprocidad mutua que hace que lo mental y lo experiencial, lo corporal y lo neural, se mantengan unidos. Por lo tanto, es evidente que es sólo a partir de esta base renovada que la neurofenomenología puede llegar a ser algo más que una repetición del pasado, bajo la forma de búsquedas de correspondencia que atraviesan la línea "de misterio" (Varela, 2000).

Aportes de la teoría neurofenomenológica a la CMH

Si cada ciencia del hombre trae consigo, como un deseo por concretizar, una cierta imagen del Hombre, como ciencia, partiendo de lo estrictamente corpóreo, pero ampliado a la investigación y a la percepción, entendida ésta como consciencia de una articulación cuerpo-mundo, pone el acento en el Hombre como *proyecto*. La motricidad supone el desenvolvimiento de las estructuras componentes del Sistema Nervioso Central; mantiene la regulación, la ejecución y la integración del comportamiento; traduce la apropiación de la cultura y de la experiencia humana como *intencionalidad operante*, y confiere especial relevo al *proyecto*, a la voluntad de creación, o mejor: de ruptura y trascendencia, que anima a la persona consciente y libre (Sergio, 1994).

Si de lo que se trata es de recuperar y validar la experiencia sensible, una segunda posibilidad de comprensión del *mundo de la vida* de la que habla la fenomenología, es el énfasis que se hace en *recuperar la corporeidad*, esto es, *evidenciar que somos cuerpo*, que el *cógito está encarnado en un cuerpo viviente*: nuestro cuerpo es expresión, y en ese movimiento expresivo estamos volcados al mundo; a través de la expresión corporal (kinesis, relaciones espaciales, tiempo, habla, integridad de los sentidos...) reconocemos nuestro mundo, nos reconocemos a nosotros mismos y a la vez nos damos a conocer a los Otros yo-cuerpo con los que nos relacionamos intersubjetivamente, quienes conforman también nuestro mundo.

El rescate que la fenomenología propone de la corporeidad nos está mostrando un *cuerpo en su totalidad*, no escindido, sino un soma que está reconociéndose en la medida que a través

de su experiencia integral se va relacionando con el mundo. No es mi razón la que define mi ser, quién soy; desde mi nacimiento he aprehendido hábitos que me han permitido de una forma inconsciente relacionar mis órganos en una unidad que se vuelca creativamente al mundo que me rodea, para descubrirlo y conocerlo. Junto con esto se evidencia la importancia de la experiencia que va permitiendo ese descubrimiento de sí mismo, así como del mundo, y con ello la percepción, la relación de los sentidos para poder decir: yo muevo, yo siento, yo deseo (Parada, 2006).

Vivencia

¿Somos sujetos u objetos?, ¿somos materia o una diversidad de notas (cuerpos) que nos identifican como humanos?, ¿qué somos? y más aún, ¿qué queremos ser?, ¿qué quiero devenir siendo? Eso es nuestro proceso humano. Si fuéramos objetos y materia, no podríamos soñar, imaginar, sentir, proyectar. Son esas las características que nos diferencian de otros seres vivos animales.

Ese proceso se da en la interrelación yo-otro-mundo, de manera que nos quedamos afectados por los sucesos. Nos duele que las personas se laceren, se lastimen, se infravaloren y otros los apuñalen y no les dejen crecer. De la misma manera sentir el frío (climático y relacional) en todo nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, no nos deja ni tristes, ni alegres, nos pone alerta. Nos ayuda a desarrollar la mente encarnada para avanzar en el camino de la vida y no volver a repetir errores que nos harían retroceder. También nuestro diario vivir nos hace tomar consciencia del tiempo. Nos damos cuenta que el tiempo es una percepción, no hay tiempo fijo, hay percepción. Unas veces “corre” (cuando estamos a gusto) y otras se detiene (cuando hay

problemas), solamente depende de cómo estemos viviendo la cotidianidad. “Esto lo descubrí una noche de intenso frío y aventura ufffff, que rico me he sentido!!!!, no sé si pasé peligro o no, pero es muy buena la sensación, el tiempo se hace eterno, sentir los pasos que se te acercan poco a poco, saber que te buscan, ver el chorro de luz, ver sus siluetas, están a tu lado, hablan, buscan y no me ven, es muy vacano, me sentía muy superior a ellos y me acordaba en mi oficina, suplicándole al tiempo que se detuviera y el muy berraco, antes al contrario, más corría... ahora le suplico que corra y siempre, llevando la contraria, se ha detenido. Pienso una cosa y otra, no me acuerdo cuales fueron mis pensamientos, no tristes, no alegres, simplemente pienso, es tercera vez que pienso en el tiempo, creo que le voy a escribir, sería muy bueno. Todo eso pasa por mi mente práctica para tomar decisiones rápidas en momentos críticos y de soluciones de ya para ya” (Harvey). Ése es el cerebro del hombre... trabaja en red para dar una solución práctica... y ese es el tiempo, no es una medida, es una percepción, una situación, una vivencia, así nos lo enseñó posteriormente Einstein, con la teoría de la relatividad... ahora se siente en la propia piel, bueno es un aprendizaje.

Una experiencia límite te hace ser más consciente de tu ser fenomenológico. “Aquella noche mis pies centraron mi atención, me duelen, las rodillas también, increíble mi cobija (un plástico para basura), siento que me protege, no estoy muy cómodo, estoy sentado, recostado en mi mochila, froto mis rodillas, mis manos, siento algo de calor en ellas, la temperatura debe estar muy baja (unos grados bajo cero), ¿a qué horas amanecerá? Le hago una atención especial a mis pies, en estos momentos los estoy valorando, pasaron una muy mala noche; cuando amanece, los caliento, les pongo mi chaqueta, los pongo al sol y dejo que se calienten” (Harvey).

En una situación contraria, en un paseo colombiano Eugenia escribía esta “oda a los pies”:

Pies caminantes, pies pensantes,
pies paseantes y danzantes.
Pies aventureros, pies sensibles,

pies viajeros y calientes.
Pies vivientes, pies reflejos,
Pies atrevidos y amorosos,
pies incitantes, pies explicantes,
Mis pies, tus pies, nuestros pies.
Mis pies me acercan al otro,
tus pies te acercan a mí,
cuando nuestros pies
se miran y acercan,
un nosotros comienza a crecer.
Serán mis pies y nuestros pies,
los que al horizonte llevarán,
un pie detrás del otro,
para un mundo en acción nos trasladarán.

El desarrollo de la percepción nos permite mirar “adentro” de una persona, mirar su “esencia” más allá de su apariencia, de su piel. Entonces no necesitamos preguntar, hablar, justificar, racionalizar si es bueno o malo. Esto ayuda en las relaciones humanas, porque se produce una empatía en dónde nada cotidiano importa, porque es secundario. En ese momento, se produce un cambio en la relación. Ya no es lo que se aparenta ser, ya es *alguien especial* con un tesoro escondido y ese tesoro es el que descubrimos, el que nos atrae. Es el momento de poner en relación nuestros sueños con esas realidades encontradas. Es la vivencia intersubjetiva en que me descubro, descubriendo al otro. Todos buscamos un “alguien especial” que nos de la mano, nos ponga el brazo y apoye nuestras decisiones, sea nuestro cómplice, nos riarnos de nuestras picardías, nos abrace en nuestras tristezas, se regocije de nuestras alegrías, nos de el aliento cuando lo necesitemos, nos lleve donde el médico cuando enfermamos, sepa que estamos bien o mal con una mirada, es un todo en nuestro complemento humano, en lo físico, en lo espiritual, en nuestro yo sinfónico. Es mirar al otro desde mi propia percepción, experiencia y verlo de arriba abajo, de lado y de frente, de atrás, de adentro hacia fuera, desnudarlo internamente, descubrirlo y brindarle una amistad para la vida. Pero...

es mejor no cansarse, buscando,
es mejor no cansarse, sufriendo,
es mejor no cansarse, esperando unos brazos,
es mejor no cansarse, esperando un compañero.

En últimas, es la empatía de los estados de ánimo para acompañarnos en un proyecto de vida.

13. PSICONEUROINMUNOLOGÍA (Csikszentmihalyi, 1998; Vicens, 1995; Weinstein, 2003)

Síntesis de la teoría

A pesar del desprecio de la ciencia moderna hacia las emociones como factores causales de la enfermedad, se les ha prestado una mayor atención en las dos últimas décadas, debido a la labor de la psicología humanista, la antipsiquiatría, la epidemiología, la homeopatía y las corrientes favorables a la medicina suave, que han contribuido a la superación no sólo del binomio cuerpo-mente sino también a la consideración del entorno social o del ambiente urbano.

La mente humana se expresa tanto en el individuo como en la cultura, pero es importante saber que de una forma u otra "crea" un mundo interior que se refleja en la llamada realidad objetiva o mundo exterior. Y ambos mundos existen y se reflejan porque la mente no se limita al ser humano sino que es una propiedad esencial de la vida y una propiedad de los sistemas naturales. en este sentido se puede hablar de un ente que abarca la naturaleza entera en el sentido de una ecología planetaria que integra y organiza constantemente, frente a la entropía de la materia, todos los componentes químicos y orgánicos del planeta (Vicens, 1995).

Maslow denominó "experiencias cumbre" a la intensa sensación de estar vivos, que implica no sólo al cuerpo sino también a la mente. Los budistas designan esta percepción men-

tal exacerbada con el término "iluminación" y subrayan que está profundamente enraizada en el cuerpo (Capra, 2002).

La interrelación entre emociones, mente, sistema nervioso y sistema inmunológico es hoy una realidad investigada. Las emociones positivas: calma, optimismo, confianza, alegría, bondad, amor, producen un estado similar al estado *Dudhadharma*. Las emociones perturbadoras tienden a enfermarnos y los estados mentales saludables (calma, optimismo, confianza, alegría, bondad amorosa) tienden a estimular la salud. El impacto de esos estados sobre el sistema inmunológico es medido por el aumento o disminución del número de células inmunológicas o de su eficacia. La mayoría de las muertes entre los rabiosos ocurren antes de los 50 años: parece que las personas que sienten rabia mueren jóvenes. Investigadores de Harvard Medical School descubrieron que la emoción más común en las dos horas que preceden a un ataque cardíaco es la rabia. Las personas que cometen crímenes violentos tienden a tener niveles de testosterona más elevados que los habituales. La tristeza, la depresión demostró interferir más en la recuperación de una enfermedad grave. La ansiedad o stress afecta al sistema inmunológico. A mayor control y dominio sobre las decisiones, menor índice de mortalidad (Moura, 1995).

Aportes de la teoría psiconeurológica a la CMH

Cuando realizamos acciones dialógicas desde la motricidad lúdico-creativa se integran los distintos cuerpos, identidades o notas que nos constituyen como humanos y las personas entran en un estado emocional de emociones positivas. Este trabajo práxico es una manera de colaborar en la salud integral de las personas como se manifiesta en las siguientes expresiones (Trigo, 2006):

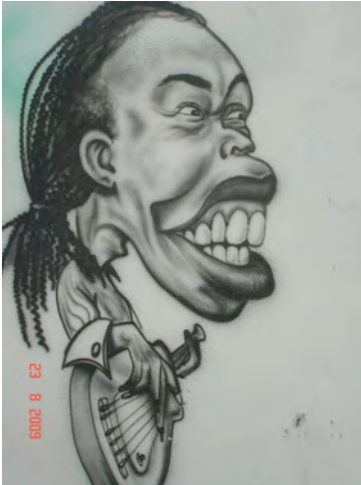
Nos ayuda a una mayor sensibilidad, mayores sensaciones a nivel corporal y conectar con la alegría. Porque pensamos que es muy importante el tomar consciencia de todos nosotros, de lo que es nuestro cuerpo y de lo que estamos haciendo con él en este momento (grupo Cuenca).

No diferenciar el trabajo del placer... la utopía, el sueño forma parte de la realidad (grupo Jundaí).

El jugar por jugar debe darse y la creatividad debe darse en una libertad. Aclaremos los conceptos que son rutinariamente utilizados y los vivenciamos. Jugamos con estos conceptos en la socialización. Trabajamos el marco lúdico como instrumento de desarrollo de actividades. Vimos la importancia de las ideas utópicas como guía. La importancia de procurar nuestro bienestar para transmitirlo. Aprender a vivir la vida plenamente gozando hasta el esfuerzo y mantener constantemente nuestra mirada poética (grupo Valparaíso).

Vivencia

El estrés. Esa enfermedad del mundo actual que nos lleva a otras enfermedades. Estrés laboral, familiar, emocional que mina nuestra energía y nuestro sistema inmune. El estrés de las grandes ciudades, de la vida urbana que se caracteriza: por las carreras, el tiempo que no alcanza, las deudas, la relación tensa, la sobrecarga laboral, no haber tiempo para las relaciones humanas, para verse como persona, para tener un sentido de paz, aspecto éste que no se debe dejar perder con nuestros compañeros en la Universidad.

No dejarnos minar, ni afectar por una “simple” evaluación negativa, son pequeñas cosas en la inmensidad de la vida. Ser capaz de mirar más allá del momento porque bien sabemos que lo que nos parece una inmensidad, pasado cierto tiempo se ve como una pequeñez y luego hasta nos reímos de ello..., dejar de lastimarnos, de sentirnos pequeños, devaluados y estirmarnos. Auto-provocarnos estados mentales positivos que nos hagan vivir alegres. Pensar en positivo y darnos la oportunidad

de tomar los problemas como posibilidades de aprendizaje y retos a superar y no como obstáculos insalvables y restrictivos de nuestro ser en el mundo. Con la adversidad nada se puede, viene, se recibe, se baña en ella y... viene el sufrimiento, se ven derrumbarse las ilusiones, pero hay que seguir adelante impulsándonos con los pies y las manos de nuestros compañeros de viaje.

Valorar el camino realizado a pesar de las dificultades y falta de comprensión y ayuda. Muchas veces no sabemos cómo conseguimos atravesar barreras, límites, críticas, golpes y nos preguntamos si las experiencias son transferibles o al menos educables. Ello nos permite desarrollar la intuición, ese séptimo sentido tan necesario como perseguido para vivir la cotidianidad y librarnos de encuentros no deseables que terminen enfermándonos por falta de cuidado.

No echarse encima cargas sin necesidad, no sobrecargarnos laboralmente, como si ello fuera lo único y más importante en el proyecto de vida. Trabajar placenteramente, sin separar el esfuerzo del gozo es quizá una de las sabidurías ancestrales y no siempre aprendidas por cada uno de nosotros. Encontrar el placer en cada una de las cosas que hacemos y comenzar a suprimir aquellas actividades, espacios, relaciones que nos constriñen y no nos permiten respirar. Caminar en pro de acumular energía autoestimulando nuestras endorfinas, escucharnos más para saber qué nos hace bien y qué nos perjudica, así nos auto-inmunizamos.

Permitirnos ser sensibles, sin dejar de ser fuertes. Vivir en la polaridad debilidad-sensibilidad-fortaleza-fuerza para encontrar nuestra tranquilidad armónica que nos permita dormir los sueños regeneradores y reparadores de la dinámica celular. No querer “aprovechar” el tiempo, sino vivir el tiempo, es también otra de los aprendizajes a adquirir si queremos vivir en la calidad que como humanos del tercer milenio nos merecemos. Permitirnos vivenciar situaciones no-lógicas, no-rationales, así como atrevernos a no comprenderlo todo, tenemos limitaciones. Admitir que hay preguntas incomprensibles para nuestra racionalidad. Admitir estar cansados para no caer en crisis existenciales

profundas. Detenerse a tiempo, no esperar a que el organismo nos obligue a detenernos.

Aprender a no preguntar, no increpar, no criticar, simplemente quedar en el abrazo acogedor y hacer sentir que por fin el cansancio se evapora, que la búsqueda se acaba, que el descanso llega. Hacerse presente con el otro, en vez de continuar en vidas solitarias a las que nos ha llevado una sed de independencia, de libertad, de no rendir cuentas, ni marcar tarjetas.

Promover la resiliencia, o capacidad de resistir las inclemencias, sin que ello suponga estrés, sino esfuerzos placenteros en nuestra relación con el mundo de las diferentes realidades. Desarrollar un estado de bienestar que de por sí es transmisible personal y culturalmente. He ahí otro de los desafíos, nos hacemos más sensibles, disfrutamos más, tenemos mejor y más calidad de vida. ¡Qué mayor medicamento neuroinmunológico para el estrés de hoy y de mañana!

14. INMANENCIA-TRASCENDENCIA

Síntesis de la teoría

Inmanencia, del latín “immanens”: permanencia en el interior. Por su sentido el concepto “inmanencia” arranca de Aristóteles y desarrollado por Kant en la concepción moderna. La inmanencia, a diferencia de la trascendencia, designa permanencia de algo en sí mismo (Rosental & Iudin, 2002). En el DRAE: dicese de lo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella.

Trascendencia (del latín “transcendere”: traspasar. Término que designa aquello que se encuentra más allá de los límites de la consciencia y del conocimiento. Traspasar los límites de la experiencia posible, en palabras de Kant. Lo que está más allá, o fuera de la realidad dada, de aquello que naturalmente puede esperarse. Se opone a inmanencia. Es imprescindible la búsqueda constante hacia un ascenso a niveles de consciencia superior y así poder trascender el ego. A través del esfuerzo de la cons-

ciencia para ampliarse y de la aspiración real de llegar a una realización. Todo ello implica transformaciones permanentes. La verdadera transformación vivida con libertad trae a la existencia del ser alegría y paz de espíritu.

Se reconoce como realmente “sagrado”, al estado en que la esencia de la vida aflora con cierta libertad; los rituales artificiales se vuelven superfluos y a veces obstáculo cuando se ha despertado a la búsqueda de la esencia. Existen “revelaciones” a través de las cuales el ser interior va aflorando y por medio de la “meditación” se da un estado íntimo que permite contactarse con el nivel del “alma” (Trigueirinho, 2002). Este estado no puede ser provocado por medios externos, surge espontáneamente cuando la personalidad no está limitada al fluir de la energía interna, pudiendo permear a una más amplia comprensión de la verdad, permitiendo al yo consciente compartir la esencia de la vida interior.

El Dalai Lama considera que “es extremadamente importante intentar presentar principios morales desprovistos de elementos religiosos. Hoy solamente una o dos personas entre cinco son creyentes religiosos... algunas veces es más fácil abordar a los no-creyentes... es mejor que la religión se vuelva un asunto particular como el color de la ropa que viste la persona” (Goleman, 1997).

Aportes de la teoría inmanencia-trascendencia a la CMH

Inmanencia es lo que es esencia permanente en el ser humano, lo que hace ser-único-diferente-a-otro; lo que por mucho que cambie, se queda en mí, porque es lo que me identifica. Es también, lo que me hace vivir el ahora y aquí como momentos únicos de mi existencia (Kon-Moción, 2009).

La palabra Trascendencia es fundamental en la CMH. Al moverse intencionalmente, para ser más y mejor, el ser humano se considera, en todas las circunstancias, una tarea por cumplir, pero rompiendo con todo el racionalismo e individualismo europeo y norte-americano, puesto que ninguna realización histórica puede ser considerada como fin último y la trascendencia

tiene que significar una vida en comunidad. La motricidad humana, al colocar la trascendencia como el sentido de la vida, hace de cada ser humano un sujeto y no un objeto de la Historia. Es de destacar también que la trascendencia de la cual habla la motricidad humana, es libre del dualismo platónico de la tierra de los hombres y del cielo de las ideas. La motricidad humana no asume las categorías de una escatología fija, no dice adónde se va a llegar, pero sí que el mañana puede ser diferente (Sérgio, 1999).

Trascender es caminar rumbo a un horizonte de ilusiones, proyectos, sueños, deseos, utopías, superando inconvenientes, adversidades, problemas de la realidad cotidiana de cara a una construcción de otros mundos posibles (Kon-Moción, 2009).

Vivencia

Encuentro en Natal-Brasil, 2009

Trascender es caminar rumbo a un horizonte de ilusiones, proyectos, sueños, deseos, utopías, superando los inconvenientes, adversidades, problemas de la realidad cotidiana de cara a una construcción de otros mundos posibles. Es proyectarse desde el aquí y el ahora (inmanencia) de la historia propia al mundo y al universo y de éste de nuevo al sí mismo. Es una trocha de interrogantes no resueltos que nos llevan de esta vida

a otras vidas, en un proceso en continuo cambio. Como ya nos decía Heráclito “vivir de muerte, morir de vida”.

Trascendemos, creando, produciendo intelectualmente, buscando posibilidades de un mundo mejor. Esa es una de las labores que estamos emprendiendo desde la motricidad humana. Contribuir con el otro, los otros a descubrirnos en toda nuestra inmensidad como seres humanos capaces, creadores, soñadores, para que de esa manera construyamos futuro y cumplamos nuestra función de humanos sobre el planeta. Es un trabajo para toda una vida, que dejará huellas imborrables de historia, es la historia de la humanidad que poco a poco se extenderá a otros lugares, países y el mundo. Pasarán varias generaciones pero el proceso se dará; es el punto de partida, es la semilla sembrada y abonada con aquellas “cosas” que nos transmitimos a través de la red, es el abono que hará germinar esa planta, esas plantas, ese sembrado. Alimento, que aquel que lo consume se volverá adicto de propender por un mundo en paz, con amor, de ternura e igualdad de condiciones para los unos y los otros, donde cada vez será menos las injusticias, vejaciones, dolores, reinará poco a poco la confraternidad. Esa es la verdadera transformación, asumirla libremente y espontáneamente.

Se debe hablar de un proyecto de vida en evolución en cambio constante, inacabado. Si la vida es cambio, no podemos decir nunca que *ya hemos llegado*, porque iría en contra de la propia vida. Nunca llegamos, no hay meta, no hay que llegar a ningún lugar, hay que *vivir* y eso es *proceso*. Dicen que “eso” es la esencia de la vida. Es la búsqueda de la felicidad la que nos mantiene vivos. Los pensadores y estudiosos de este asunto (Alvira, 1999; Csikszentmihalyi, 1997; Holden, 1998; Lowen, 1994; Moore, 1999; Muñoz Redón, 1999, , 2000; Ramoneda, 2001; Rojas Marcos, 2000; Verdú, 1999; Zugasti, 1994), comentan que la felicidad como tal no existe, pero que quizá la felicidad consiste precisamente en la *búsqueda de la felicidad*. Mientras estamos en esa búsqueda estamos vivos y ese es el propio riesgo del vivir. Supone también aprovechar las oportunidades en toda su dimensión, no desperdiciar los encuentros que nos permitan avanzar. Quizá no sepamos por cual camino, si por la derecha o por la izquierda, pero avanzamos por los rumbos de la vida; no

hay norte-sur, este-oeste, sólo hay caminos y todos nos llevan a nuevas vivencias, que nos hacen más trascendentes. De esta manera, explorando, sintiendo, pensando, dudando, preguntando, organizando... simplemente *vivimos*. Los que nos hemos “educado” en el trabajo y el esfuerzo, pensamos que todo tiene que ser conseguido con esfuerzo y trabajo y no nos damos cuenta que a veces las cosas simplemente nos llegan como resultado de ese esfuerzo y trabajo realizado a lo largo de la vida.

Ser creadores de nuestra propia historia, aprendiendo con los demás, no somos autosuficientes, no tenemos el conocimiento encarnado de todo lo que sucede, adelantos científicos, tecnología etc., son dos aspectos interrelacionados; aprendemos con los demás, pero al mismo tiempo somos únicos, irrepetibles y construimos nuestra propia historia en ese interactuar. Esa es la dimensión humana, eso es *ser humano*: “el futuro es una construcción humana” se dice...

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA

La experiencia mutua aprendida en estos meses de comunicación virtual-presencial, la podemos explicar así:

Mariposas de
hermosos colores,
rojas, amarillas, tornasoles y
miles más...
Vuelan y se posan
sobre nuestros cuerpos,
que maravillados se deleitan
de placer.

Pureza exquisita, fragilidad
poderosa,
tu vida exigua es toda
enseñanza,
sólo vives una horas y haces
de la naturaleza cosa
hermosa.

Cielo, tierra, fuego, mar...
todo en una ecología del cosmos,
como las mariposas, nos hace trascender,
disfruta, goza, vive hasta desaparecer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldana, G. (1997). *Retos y tendencias en la gestión del cambio* (1ª ed. Vol. 1). Santiago: Apuntes Master Internacional de Creatividad.
- Alvira, R. (1999). *Filosofía de la vida cotidiana* (1ª ed. Vol. 1). Madrid: Rialp.
- Berman, M. (1992). *Cuerpo y Espíritu. La historia oculta de Occidente* (R. Valenzuela, Trans. 2ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
- Bohórquez, F., & Trigo, E. (2006a). Corporeidad, energía y trascendencia. Somos siete cuerpos (identidades o notas). *Pensamiento Educativo*, 38, 75-93.
- Bohórquez, F., & Trigo, E. (2006b). Corporeidad, Energía y Trascendencia. Somos siete cuerpos (identidades o notas). *Pensamiento Educativo*.
- Capra, F. (2002). *Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo* (D. Sempau, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Anagrama.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad* (1ª ed.). Barcelona: Kairós.
- Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención* (J. P. T. Abadía, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Piados.
- Ferrater Mora, J. (1958). Acción. In Salamanca (Ed.), *Diccionario de Filosofía*. Buenos Aires.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia* (15ª ed. Vol. 1). S.P. Brasil: Paz e terra.
- Freire, P. (1997). *A la sombra de este árbol* (A. R. Osorio, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: El Roure.
- Goleman, D. (1997). *Emoções que curam. Conversas com o Dalai Lama sobre mente alerta, emoções e saúde* (C. G. Duarte, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Río de Janeiro: Rocco.
- Holden, R. (1998). *La risa, la mejor medicina. El poder curativo del buen humor y la felicidad* (J. C. Guix, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Oniro.
- Kastika, E. (1996). *La creatividad cotidiana en las organizaciones*. Santiago: Tórculo.

- Kon-Moción. (2009). *Motricidad Humana y gestión comunitaria: una propuesta curricular* (1ª ed. Vol. 5). Popayán-Colombia: Unicauca/en-acción.
- kon-traste, & Trigo, E. c. (2001). *Motricidad creativa: una forma de investigar* (Vol. 1). A Coruña: Universidad.
- Lowen, A. (1994). *La experiencia del placer. Vivencias corporales, creatividad y bioenergética para alcanzar una vida más plena* (M. V. Arauz, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Marina, J. A. (1993). *Teoría de la inteligencia creadora* (1ª ed. Vol. 1). Madrid: Anagrama.
- Montoya, H., & Trigo, E. (2006). Una vivencia dialógica como proceso creador en la construcción de mundos posibles. *consentido, 6*.
- Moore, T. (1999). *El placer de cada día* (A. Coscarelli, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Barcelona: biblioteca bolsillo.
- Morín, E. y. o. (1998). *A Sociedade em busca de valores. Para fugir à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo* (L. M. Couceiro, Trans. 1ª ed. Vol. 1). Lisboa: Instituto Piaget.
- Moura, P. C. (1995). *Construindo o Futuro. O impacto global do novo paradigma* (2ª ed. Vol. 1). Río de Janeiro. Brasil: Mauad.
- Muñoz Redón, J. (1999). *Filosofía de la felicidad* (1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Anagrama.
- Muñoz Redón, J. (2000). *Tómatalo con filosofía. Ideas para mitigar los males del espíritu* (1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Pániker, S. (2001). *Cuaderno amarillo* (1ª ed. Vol. 1). Barcelona: Plaza & Janés.
- Parada, M. (2006). Cuerpo soy... y existo en el mundo. Aportes fenomenológicos a una concepción del cuerpo en la medicina. *consentido, 6*.
- Prigogine, I. (1983). *¿Tan solo una ilusión?* (F. Martín, Trans. 4ª ed. Vol. 1). Barcelona: Tusquets Editores.
- Ramonedá, J. (2001). La felicidad y sus mitos. Una quimera contemporánea. *El País*.
- Rojas Marcos, L. (2000). *Nuestra felicidad* (2ª ed. Vol. 1). Madrid: Espasa Calpe.
- Rosental, M. M., & Iudin, P. F. (2002). *Diccionario de Filosofía*. Bogotá: Cometa Editores.

- Sergio, M. (1994). *Motricidade humana. Contribuições para um Paradigma Emergente*. Liboa: Instituto Piaget.
- Sérgio, M. (1996). *Epistemologia da motricidade humana* (1ª ed.). Lisboa: FMH.
- Sérgio, M. (1999). *Um corte epistemológico. Da educação física à motricidade humana* (1ª ed. Vol. 1). Lisboa: Instituto Piaget.
- Sérgio, M. (2005). *Para um novo paradigma no saber e... do ser* (1ª ed.). Coimbra, Portugal: Ariadne.
- Sérgio, M. (2006). *Motricidade Humana - qual futuro? consentido*, 6.
- Toro, S. (2004). *Psicología de la acción. consentido*. www.consentido.unicauca.edu.co, 3.
- Trigo, E. (2002). *El yo sinfónico. consentido*. www.consentido.unicauca.edu.co, 1.
- Trigo, E. (2006). *Inteligencia creadora, ludismo y motricidad* (1ª ed.). Colombia: En-acción / Unicauca.
- Trigo, E., & Montoya, H. (2006, 17-21 octubre). *Teorías que fundamentan la Ciencia de la Motricidad Humana*. Paper presented at the IV Coloquio Internacional de Pedagogía y Currículo, Paipa-Colombia.
- Trigueirinho. (2002). *Caminos para la vida interior* (D. Zermoglio, Trans. 1ª ed.). Buenos Aires: Kier.
- Varela, F. (2000). *El fenómeno de la vida* (1ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Dolmen.
- Verdú, V. (1999). *Política y felicidad. El País*, 14 mayo.
- Vicens, J. (1995). *El valor de la salud. Una reflexión sociológica sobre la calidad de vida* (1ª ed. Vol. 1). Madrid: Siglo XXI.
- Weinstein, L. (2003). *Personas saludables en un desarrollo saludable* (1ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Lom.
- Zemelman, H. (2004). *Pensar teórico y pensar epistémico. Los retos de las ciencias sociales latinoamericanas*. In *Lecciones y Lecturas de Educación* (pp. 15-33). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Zugasti, A. (1994). *Del paro al bienestar* (1ª ed. Vol. 1). Madrid: Nueva Utopía.
- G. Nicolis, I. Prigogine, *Self-organization in nonequilibrium Systems. From dissipative Structures to order through Fluctuations*. Wiley, 1977.

ALGUNOS EQUÍVOCOS DE LA CIENCIA DE LA MOTRICIDAD HUMANA (CMH)¹

Eugenia Trigo

RESUMEN. El documento presenta, de manera muy sucinta, cinco equívocos que consideramos cruciales abordar de cara a la evolución de la ciencia de la motricidad humana.

PALABRAS CLAVE: motricidad, ciencia, capacidad, equívoco.

¹ Artículo publicado en primera instancia en la Revista FIEP Bulletin, Volumen 79-Nº 1, año 2009-2010, pp. 75-81).

ALGUNOS EQUÍVOCOS

LOS EQUÍVOCOS

Recién regresada de Belem do Pará-Brasil (septiembre 2009), donde me desplazé para participar del VI Congreso Internacional de Motricidad Humana, encuentro en mi correo una invitación-solicitud del Dr. João Tojal de escribir un texto en relación a la motricidad humana a entregarse hasta finales de mes. ¡Ufl, me digo. Pero la encomienda venía con el sello inconfundible de mi querido amigo y maestro Manuel Sérgio, y, por ello, no podía de dejarlo en saco roto. El texto era libre, ¿cuál será el enfoque a darle después de un congreso que rememoraba diez años de trabajo colectivo con la RIIMH?, ¿cuál fue la evaluación que hicimos en Belem de esta década?, ¿qué temáticas son necesarias emprender?, ¿qué puedo escribir en tan pocos días, teniendo en cuenta que acabo de terminar otros documentos y que serán publicados en breve?

Con esas preguntas, me di a la tarea. Lo primero que me surge, y esas intuiciones suelen dar cierto en mi historicidad, es hablar de los “equivocos” que todavía presenta la CMH. Dado que se me solicita un texto corto, voy a valerme de algunas de las expresiones e imágenes que he presentado en el congreso, con el fin de entablar una relación que pueda, más adelante, ser desarrollada (Trigo, 2009).

¿Por qué decimos “equivocos”?

1. *El equivoco de la palabra “motricidad”*. Cuando preguntamos a la población en general y a la comunidad académica de cualquier área de conocimiento, qué entienden por “motricidad humana”, la respuesta es siempre la misma (Benjumea, Castro, García, Trigo, & Zapata, 2005): movimiento, educación física, deporte, estar en forma, actividad física, inervación motora. Y raramente se habla de: intencionalidad operante, praxis creadora, energía, ciencia, trascendencia. Es decir, parece que el trabajo desarrollado por Manuel Sérgio desde hace tres décadas y las

investigaciones de los colegas de la RIIMH² y las sociedades internacionales de motricidad humana, no han sido suficientes, o no han llegado a las personas en cuestión, o no son comprendidas, o no nos hemos sabido explicar, o la sociedad-mundo no está todavía preparada para comprender y aceptar esta nueva ciencia (otra manera de construir conocimiento pertinente y contextual), u otras variables que no viene al caso referenciar.

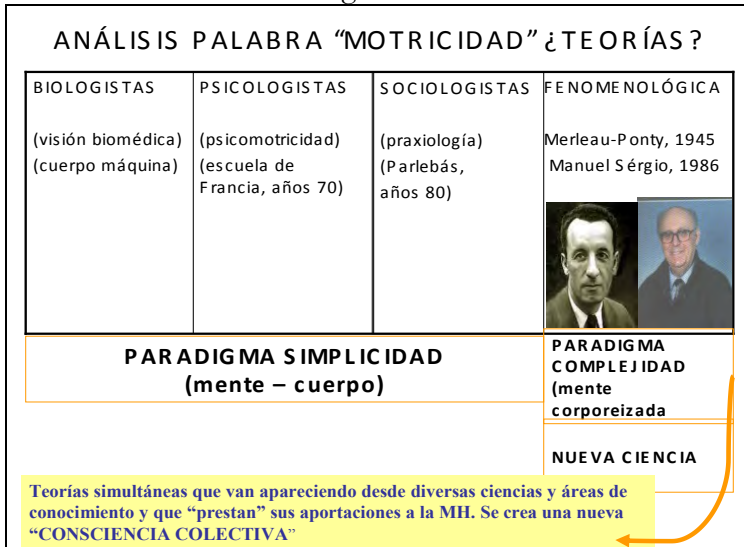
¿Qué hemos averiguado del por qué de este primer equívoco?

La palabra “motricidad” aparece en textos de diversas procedencias y, por tanto, con significaciones bien diferenciadas. En los textos biológicos (medicina, enfermería, educación física tendencia bio-médica) la “motricidad” se entiende como “inervación motora” y su homólogo conductual se traduce en “movimiento” como “desplazamiento de un cuerpo en el espacio”; entendiendo “cuerpo” como “objeto”, independientemente del objeto de que se trate (la *res extensa* cuando nos referimos al ser humano). En los textos provenientes de la psicología encontramos la palabra motricidad asociada a la psiquis y estudiamos la “psicomotricidad” en sus diversas tendencias y desarrollos. En este caso se habla de “educación a través del movimiento”, entendiendo que el ser humano aprende y desarrolla sus capacidades intelectuales (*res cogitans*) poniendo su cuerpo físico en movimiento (*res extensa*). Proveniente de la sociología se desarrolla la “sociomotricidad”, que pretende comprender las relaciones sociales que se establecen en un juego motor. Estas tres miradas o enfoques de la “motricidad”, trabajan en el paradigma de la simplicidad de la “ciencia” moderna y no se cuestiona el modelo de sociedad.

¿Y desde la Filosofía? Es aquí, dónde consideramos que hemos producido el cambio. De un cuerpo-objeto a un cuerpo-sujeto; de un ser humano fragmentado a un ser humano complejo; de un movimiento como desplazamiento en el espacio a un movimiento intencional que no siempre es observable (pensemos en el movimiento neuronal de toda acción; en la inten-

² Se puede consultar una gran bibliografía sobre CMH en: www.kontraste.com

cionalidad comunicativa de un tetraplémico; en la meditación budista, etc.). Es de esta motricidad que hablamos en la Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana.

2. *El equívoco del concepto de “ciencia”*. Con el desarrollo de la Física (de la física newtoniana a la física einsteiniana y cuántica) y de la Filosofía (de Descartes a Husserl y Merleau-Ponty) a mediados del siglo pasado, comienzan a desarrollarse las “nuevas ciencias” como una nueva “consciencia colectiva” que va, poco a poco, invadiendo las diferentes áreas de conocimiento y quebrando el paradigma simplista de la fragmentación (sujeto-objeto) al paradigma de la complejidad (intersubjetividad) o, incluso, a un no-paradigma (Berman, 1992). Es aquí que se desarrolla la Ciencia de la Motricidad Humana como una ciencia encarnada-ético-política (Trigo, 2005) y en dónde la conducta observable no se detiene en el “movimiento” como “desplazamiento de un cuerpo en el espacio” (concepción newtoniana de movimiento) sino en la “energía que impulsa a ser más” (concepción cuántica de movimiento). Es decir, desde la perspectiva de la CMH que aquí tratamos, estamos hablando de una “nueva” ciencia, desde los nuevos constructos de “ciencia” con las siguientes características:

QUÉ: El ser humano en su complejidad que se moviliza (emociona, desea) desde el aquí y el ahora a la trascendencia y de ésta al aquí y al ahora, en la relación yo-otro-cosmos.

CÓMO: adentrándose en la subjetividad desde todo tipo de situación provocativa y problemas reales de la vida y el mundo.

POR QUÉ: porque el ser humano es indivisible, complejo y se construye con el otro y el universo a dónde pertenece.

PARA QUÉ: "Proyecto de Humanización en la búsqueda de la emancipación del Ser Humano", construcción de otros mundos posibles. Proyecto ético-socio-político de revolución de los pueblos.

MOVIMIENTO = Vida, Energía, Intencionalidad, Superación.

3. *El equívoco del área de conocimiento.* Dado que la CMH, la creó Manuel Sérgio estando estudiando el fundamento epistémico de la Educación Física, y en todos sus escritos continúa refiriéndose a ello; la CMH continúa "pegada" al área de educación física y deporte y no se difunde, investiga y expande por el mundo-de-la-vida que trata de comprender. Cuando trabajo con estudiantes y profesores de educación física, me es muy difícil hacer comprender los planteamientos ontológicos, epistémicos, metodológicos, políticos y didácticos de la CMH, quizá porque estos profesionales, independientemente de sus intencionalidades, están muy mediatizados por el concepto de motricidad proveniente de las ciencias bio-médicas (sólo hay que ver los currículum de estas licenciaturas-graduaciones) (Trigo, 1999) y es el mundo-del-movimiento-newtoniano el que los motiva en sus prácticas didácticas e investigativas. Sin embargo, cuando trabajo con estudiantes y académicos de otras áreas de conocimiento y profesiones diversas (empresas, directivos, etc.) enseguida comprenden los fundamentos y aplicaciones de la CMH al-mundo-de-la-vida y son capaces de transferir los conocimientos adquiridos a su vida personal y profesional. Es la riqueza de la ciencia de la motricidad humana, como ciencia autónoma, que no hemos, todavía, explorado, desarrollado y dado a conocer. Es la riqueza de la transversalidad que la propia CMH tiene en

sus fundamentos, desde el propio Manuel Sérgio (Sérgio, 1986) y que algunos investigadores ya han comenzado a desplegar (Feitosa, Kolyniak, & Kolyniak, 2006; Genú, Simoes, Wey Moreira, & Alves, 2009; Kolyniak, 2005; Kon-Moción, 2009).

4. *El equívoco de confundir la motricidad como capacidad humana y la motricidad humana como ciencia.* Como capacidad, la motricidad es constitutiva de todo ser humano, al igual que la creatividad, el lenguaje, lo lúdico, etc. Por lo tanto, es una potencialidad a desarrollarse a lo largo de la vida del “humanes” y que puede tener niveles diferentes en cada persona, dependiendo de su grado de evolución. De la misma manera, por ejemplo, que teniendo todos los seres humanos la potencialidad de comunicarnos por el lenguaje hablado, unos llegan a desarrollarlo más que otros, en función de características propias (neuro-biológicas) y de procesos socio-educativos (cultura). Como “ciencia”, no sólo implica el estudio de esa capacidad específica y su desarrollo (educación), sino el significado que para una determinada sociedad, implica el estudio e investigación sistemática de este específico conocimiento, y que dejamos constancia en el punto anterior.

5. *El equívoco motricidad humana igual a educación física.* ¡No son sinónimos! Y de este equívoco deviene éste otro: *la CMH quiere sustituir la EF.* Dos áreas de conocimiento diferentes, con propósitos, contenidos y didácticas distintas. Si bien, la motricidad como capacidad, como dijimos anteriormente, está presente en todo ser humano y en toda acción humana (por tanto también cuando practica educación física, deporte, danza, etc.); la motricidad como objeto de estudio (ciencia) no viene a sustituir a ninguna otra área de conocimiento, sino a colaborar en la comprensión de la complejidad del ser humano y del mundo-de-la-vida y proponer alternativas para la construcción de mundos posibles. Esto implica profesionales comprometidos con la CMH; que, desde su área, no sólo trabajen en el día a día, en sus obligaciones, sino que se atrevan en el estudio, investigación, implementación y publicación de sus experiencias motricias.

Creemos que, estos cinco equívocos, son los básicos para poder “salir” del bloqueo en el que todavía estamos en esta comunidad científico-política. Y no podremos avanzar mientras no los asumamos y trabajemos en su despliegue. Depende de nosotros mismos, no de otros grupos, comunidades u otras áreas de conocimiento. Somos los investigadores de la ciencia de la motricidad humana los que tenemos esa responsabilidad y compromiso.

Referencias Bibliográficas

Benjumea, M., Castro, J. A., García, C. I., Trigo, E., & Zapata, M. M. (2005). Develando los sentidos de la motricidad en Colombia. *Revista educación física y deporte*, 24, 41-64.

Berman, M. (1992). *Cuerpo y Espíritu. La historia oculta de Occidente* (R. Valenzuela, Trans. 2ª ed. Vol. 1). Santiago de Chile: Cuatro Vientos.

Feitosa, A. M., Kolyniak, C., & Kolyniak, H. (2006). *Mudanzas, horizontes desde la motricidad* (E. Trigo, Trans. 1ª ed.). Colombia: En-acción / Unicauca.

Genú, M., Simoes, R., Wey Moreira, W., & Alves, A. I. (2009). *Motricidade Humana: Uma Metaciencia?* (1ª ed. Vol. 1). Belém do Pará: UEPA.

Kolyniak, C. (2005). Propuesta para un glosario inicial para la ciencia de la motricidad humana. In E. Trigo, D. R. Hurtado & L. G. Jaramillo (Eds.), *Consentido* (1ª ed., pp. 29-38). Popayán-Colombia: en-acción/unicauca.

Kon-Moción. (2009). *Motricidad Humana y gestión comunitaria: una propuesta curricular* (1ª ed. Vol. 5). Popayán-Colombia: Unicauca/en-acción.

Sérgio, M. (1986). *Motricidade humana -uma ciencia do homem!* (1ª ed. Vol. 1º). Lisboa: Ministerio da Educação e Cultura.

Trigo, E. (1999). *motricidad y creatividad* (1ª ed.). barcelona: inde.

Trigo, E. (2005). Ciencia encarnada. *consentido*. www.consentido.unicauca.edu.co, 4.

Trigo, E. (2009). Motricidade Humana Hoje. In M. Genú, R. Simoes, W. Wey Moreira & A. I. Alves (Eds.), *Motricidade humana: Uma Metaciencia?* (Vol. 1, pp. 49-81). Belem do Pará: UEPA.

ALGUNOS EQUÍVOCOS

EVALUACIONES DEL COMITÉ EDITORIAL

El libro, es una excelente síntesis de los aportes de las diferentes teorías a la Motricidad Humana. Una pregunta que sugiero seguir trabajando sería esta: ¿Es entonces la motricidad un enfoque integrador? ¿Cuál sería el elemento integrador?

El libro presenta de forma creativa la organización de los aportes de las teorías que fundamentan la motricidad y las vivencias que de ellas resultan. Es un esfuerzo claro de ofrecer a los lectores, en concreto, distintas vías de recreación de los aspectos teóricos de la motricidad.

En una mirada general de la obra, pronuncio dos palabras clave: *densidad y síntesis*. Hay un esfuerzo intelectual muy significativo de recoger muchos años de trabajo teórico y práctico, y ofrecerlos al mundo entero para su re-creación.

Dra. Magnolia Aristizábal
Popayán-Colombia, diciembre 2009

O livro está muito rico e esclarecedor para aqueles que queiram estudar e perceber o percurso deste conhecimento. Parabéns a você e ao Harvey por vencerem este desafio. Considero este trabalho uma contribuição inestimável para todos os profissionais desta área e de áreas afins.

Dra. Anna Feitosa
Lisboa-Portugal, dezembro 2009

Uxía y Harvey nos llevan en una danza de letras y palabras sobre la música de párrafos y estrofas, nos seducen con su romance académico y de vida, y al mismo tiempo nos invitan a danzar con algunos de los maestros del conocimiento, tornándolos cercanos, re-vitalizándolos en cada suspiro y emoción experimentada. Más allá de las coherencias conceptuales o paradigmáticas, el esfuerzo es por vivir de otra manera, donde cada uno es más y menos de lo que es, y que tanto nos cuesta asumir...un ser humano en relación universal. Gracias a ambos por com-partirse y com-partinos su amor y su vida en este libro que no es más que el itinerario de un amor cuyas fronteras son la humanidad, el planeta y el cosmos.

Dr. Sergio Toro Arévalo
Verano del 2010 en la Austral Valdivia-Chile

Nota sobre los autores

Eugenia Trigo Aza, gallega de nacimiento (España) y residente en Colombia desde el 2004. Es Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y Doctora en Educación Física. Fue profesora – investigadora titular en la Universidad de A Coruña (España), en el Instituto Universitario de Maia (Portugal) y en la Universidad del Cauca (Colombia). Profesora invitada en más de cincuenta universidades europeas y latinoamericanas. Actualmente dirige el Instituto internacional del Saber Kon-traste. Ha orientado seminarios en España, Portugal y casi todos los países de Latinoamérica. Ha escrito más de una decena de libros y numerosos artículos sobre las temáticas: motricidad humana, creatividad, investigación colaborativa, ludismo, ciencia encarnada, eco-recreación, formación doctoral.

Harvey Montoya Peláez, Colombiano. Magíster en Gerontología Social Aplicada de la Universidad de Barcelona-España. Magíster en Fisiología del Deporte de la Universidad del Valle-Colombia. Especialista en Cultura Física Terapéutica de la Escuela Nacional del Deporte, Especialista en Recreación Ecológica de la Universidad los Libertadores.

Socio fundador de la Asociación Colombiana de Motricidad Humana (SCMH). Co-investigador del proyecto nacional “el imaginario del adolescente con respecto a la clase de educación física” y en “diseño curricular en motricidad humana” con el grupo Kon-Moción de la Universidad del Cauca. Artículos publicados sobre las temáticas de imaginarios, educación física, motricidad humana, recreación, ecología. Director del proyecto de investigación “Colombia re-creativa a través de sus espacios más significativos ecológicos. Un proyecto de riqueza ecológica para Colombia y para el mundo”.

Obras editadas
Instituto Internacional del Saber

www.kon-traste.com
e-mail: ii.saber6@gmail.com

- Aristizábal, M. & Trigo, E. (2009). *La formación doctoral en América Latina... ¿más de los mismo?, ¿una cuestión pendiente?*. Léeme-1. 1ª edición. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4092-9810-6
- Sérgio, Trigo, Genú, Toro (2010). *Motricidad Humana: una mirada retrospectiva*. Léeme-2. 1ª edición. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4452-2249-3
- Trigo, E. & Montoya, H. (2010). *Motricidad Humana: política, teorías y vivencias*. Léeme-3. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4452-7654-0
- Benjumea, M. (2010). *La Motricidad como dimensión humana – un enfoque transdisciplinar*. Léeme-4. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4466-5641-9
- Rojas Quiceno, G. (2011). *La vida y sus encrucijadas – un camino para el Buen Vivir*. Léeme-5. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4475-1107-6
- Montoya, H. & Trigo, E. (2011). *Colombia Eco-Recreativa*. Léeme-6. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4709-5418-5
- Gil da Costa, H. (2012). *Medo, Criatividade e Desenvolvimento Humano. Um processo de investigação*. Léeme-7. España/Portugal: iisaber.
- Trigo, E. (2011). *Ciencia e investigación encarnada*. Léeme-8. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-4709-8358-1
- Rojas, G. (2012). *Colombia: Política, encanto, amor y odio*. Léeme-9. Colombia/España: iisaber.
- Rojas, G. (2012). *Rebenes del miedo*. Léeme-10. Colombia/España: iisaber.

- Trigo, Gil da Costa, Pazos (2013). *Procesos creativos en investigación cualitativa I*. Léeme-11. Colombia/España: iisaber.
- Trigo, Bohórquez, Rojas (2013). *Procesos creativos en investigación cualitativa II*. Léeme-12. Colombia/España: iisaber.
- Rojas, G. (2013). *Índice de Felicidad y Buen Vivir*. Léeme-13. Colombia/España: iisaber.
- Aristizábal, M. & Trigo, E. (2009). *La formación doctoral en América Latina... ¿más de los mismo?, ¿una cuestión pendiente?*. Léeme-1. 2ª edición. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-291-68361-1
- Sérgio, Trigo, Genú, Toro (2014). *Motricidad Humana: Una mirada retrospectiva*. Léeme-2. 2ª edición. Colombia/España: iisaber. ISBN: 978-1-291-88317-6

