

CONCORDANCIA DE LOS CONTRARIOS MYTHOS Y LOGOS, RE-VISITADOS EN DIATOPÍAS

CONCORDANCE OF THE CONTRASTS MYTHOS AND LOGOS, RE-VISITED IN DIATOPIAS

Milagros Elena Rodríguez¹

Resumen:

Concordancia de los contrarios es una oración de accionar de Heráclito de Éfeso, el Oscuro de la filosofía antigua; complejo, en el que Edgar Morín ha dicho que regresa constantemente al filósofo en sus obras, en los principios de la teoría de la complejidad. En las líneas de investigación: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, Educación Decolonial Planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje; se cumple con el objetivo complejo analizar concordancia de los contrarios *mythos* y *lógos* re-visitados en diatopías, lo hacemos desde la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica como transmétodo. Pasamos por los momentos analíticos, empíricos y propositivos. En el momento propositivo hemos evidenciado la concordancia *mythos* – *logos* desde la concordancia de los *topoi* que incitarían a su relacionalidad, al fin de que desde la decolonialidad planetaria-complejidad la complejización y el respeto por la naturaleza de la vida sea un propósito que en la Educación Decolonial Planetaria Compleja. Se trata que en las concordancias de los contrarios que devienen de la consideración de que el *mythos* y *logos* no se comunican entonces hay que dar esencias para romper ese pensamiento abismal para que finalmente logremos comunicar dichos *topoi*.

Palabras-chave: Concordancia; Contrarios; Mythos; Logos; Diatopías.

Abstract:

Concordance of Contraries is a prayer of action by Heraclitus of Ephesus, the Dark One of ancient philosophy; complex, in which Edgar Morín has said that he constantly returns to the philosopher in his works, in the principles of complexity theory. In the lines of research: Complex transmethodologies and planetary-complex decolonial transmethods, Planetary Decolonial Education - complex transepistemologies, and planetary decoloniality-complexity in re-linking, the complex objective of analyzing the agreement of the contrary mythos and logos re-visited in diatopias, we do it from comprehensive ecosophical and diatopic hermeneutics as a transmethod. We go through the analytical, empirical and propositional moments. In the propositional moment we have evidenced the agreement mythos – logos from the agreement of the topoi that would encourage their relationality, so that from the planetary decoloniality-complexity the complexity and respect for the nature of life is a purpose that in the Complex Planetary Decolonial Education. It is that in the concordances of the opposites that come from the consideration that the mythos and logos do not communicate, then we must give essences to break that abysmal thought so that we can finally communicate said topoi.

Keywords: Agreement; Opposites; Mythos; Logos; Diatopías.

---

¹ Postdoctora en las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Postdoctora en Educación Matemática, Pensamiento y Religaje en la Transmodernidad. Postdoctora en Ciencias de la Educación. Doctora en Patrimonio Cultural. Doctora en Innovaciones Educativas. Docente Investigadora titular a dedicación exclusiva del Departamento de Matemáticas, y Postgrados de la Universidad de Oriente, Venezuela. Email. melenamate@hotmail.com Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7127834972033651> Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>

Introdução

A todos los hombres les está concedido conocerse a sí mismos y ser Sabios (HERÁCLITO, Fr. B 116).

Las situaciones y los discursos absurdos basados en la vulneración de los topoi fuerzan al receptor a rescatar el topos y reinterpretar el mensaje a partir de un nuevo contexto, un contexto de descubrimiento (PORTILLO, 2014, p.152).

Pensar en el logos es considerar las ideas de: orden, razón universal, inteligencia presente en todas las cosas, que con Heráclito era una constante reconstrucción y redargüir a la luz de contundentes oraciones cortar hacia que el pensar se detuviera. (...) Es el fuego un elemento esencial en la filosofía Herecliana, es seguramente la phýsis, buscando siempre la razón cósmica que es para el Oscuro de la historia el logos. El pensamiento de Heráclito se caracteriza por estar constituido en contrarios, ser y no ser, el opuesto o complemento; principios que se asoman como en la transdisciplinariedad más adelante en la historia, con sus axiomas declarados. En el pensamiento de Heráclito hay luchas contra el conformismo y seguramente por ello creía que cualquiera que no dudaba y creía primera instancia era un iluso (...) Es de hacer notar que el planeta-tierra entero se compone de contrarios complementarios que llevan una lucha entre sí, para acoplarse y conjugarse, no para eliminarse. Los contrarios se reconcilian los unos en los otros, en muchas de las lecturas de Heráclito se interpreta de sus palabras que lo frío se calienta, lo caliente se enfría; lo húmedo se seca, lo seco se humedece (RODRÍGUEZ, 2022a, p.89).

La diatopía, unitiva de los topoi, propone lograr un verdadero diálogo dialógico que tenga en cuenta las diferentes culturas, se trata según Raimón Panikkar de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, los dia-topos. Por ello, como en Heráclito, Raimón Panikkar presenta la coincidencia entre el *mythos* y el *logos*, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu, desgajando todos los esbozos mentales rígidos (PANIKKAR, 2007).

Los límites del alma, por más que procedas, no lograrás encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos: tan hondo tiene su logos (HERÁCLITO, Fr. B 45).

Relacionalidades urgentes de revisar. Crisis que provocan el avinamiento de la pesquisa

Con cinco (5) epígrafes presentamos la indagación rizomática ateniense a la propiedad rupturante no alborea profundamente inclusiva, transmetódica, decolonial planetaria y compleja, que iremos definiendo más adelante, entramándonos y deleitándonos del placer de complejizar. *En el primer epígrafe Heráclito de Éfeso*, filósofo de la antigüedad, Éfeso apellidado en Heráclito proveniente de aquel entonces de ese país, lo que hoy se denomina Turquía, caracterizado por buscar la naturaleza con su sustancia mucho antes que Sócrates, no hay fecha exacta de nacimiento. Heráclito, que recibió el apodo del Oscuro, escribió probablemente en torno al 490 a. C., una obra a la que se le ha arrogado el título, recurrente en las obras de los presocráticos de *Sobre la naturaleza*; dicho filósofo afirma en el primer epígrafe que a todos los hombres les está concedido conocerse a sí mismos y ser sabios; lo que comprendo cuando dice les está concedido es que los seres humanos en nuestra naturaleza estamos dotados de la posibilidad de llegar a ser sabios; pero que con lo interpelador y desnudador de la esencia Heracliana creo que él Oscuro incita y exige que lleguemos a ser sabio. En la obra *Heráclito*

Naturaleza y complejidad (FERNÁNDEZ, 2010), evidenciamos la lectura profunda y compleja del Oscuro de Éfeso.

Siendo Heráclito el que convoca a la *concordancia de los opuestos o contrarios*; esto es a dirimir y emitir el dictamen de que por ejemplo: saberes-conocimientos, hombre-mujer, abstracto-concreto, Sur-Occidente, negros-blancos, entre otros; aparentemente opuestos uno no existe sin el otro, el filósofo ha complejizado la vida, en todo sentido; para Heráclito la discordancia, el contraste y la oposición son el mismo *principio de concordancia, armonía y unidad de las propias cosas* (SPENGLER, 2013). Es la incitación a comprender que la complejidad es la conectividad permanente en las partes y aún de los opuestos.

De esta manera estos *topoi*, que denomina Raimón Panikkar, filósofo cristiano que nos habla con su inédita hermenéutica diatópica de rescatar lo unitivo de los *topoi*; y nos dice que la distancia a superar no es solamente transitoria, esa que se formó en los lugares comunes *topos*, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia que existe entre los *tópoi* humanos, que se han vuelto en lugares de comprensión y auto comprensión con dicha hermeneusis, entre dos o más culturas a fin de conceder su diatopía (PANIKKAR, 2007).

Con ello, avala Raimón Panikkar unir estos *topoi* en una diatopía como urgencia, en la que por ejemplo: saberes-conocimientos, hombre-mujer, abstracto-concreto, Sur-Occidente, negros-blancos, *mythos - logos* entre otros; tienen elementos comunes que las culturas y colonialidad separó, desmitificó. Así la concordancia de esos contrarios sería pensada en la complejidad de la vida de la que más tarde Edgar Morín trata en la teoría de la complejidad. ¿Cómo sería la concordancia de *mythos* y *logos*? ¿Qué es el *mythos* y *logos*? La palabra a palabra griega *μῦθος*, que no es fácil de traducir se pudiera entender como cuento, relato y está relacionado con lo mítico, cultural costumbres y discernimiento sin aparente lógica científica que denominamos *mythos*; en tanto su opuesto *logos* de la palabra *λόγος*, *lógos*, que puede significar discurso, oración, cita, historia, estudio, palabra, cálculo, razón, inteligencia, pensamiento, sentido; proviene de la raíz de *λέγω*, *légō*, que significa yo digo, yo pongo en orden (AGUILERA, 2014).

Es Heráclito el primero en teorizar utilizando esta palabra *lógos* en el siglo V a. C. aproximadamente, afirmando el filósofo Oscuro en Gustavo Fernández un de sus estudiosos: “no escuchando a mí, sino al *lógos*, sabio es que reconozcas que todas las cosas son Uno” (FERNÁNDEZ, 2011, p.99, Fr. B 50); en efecto siendo todas las cosas Uno, la unicidad en la que la teoría de la complejidad reincide más adelante, entonces en particular el *mythos* y el *lógos* son uno; pese a que ellos conservan sus diferencias. Pero en vez de concordar el *mythos* y el *lógos* se han separado y reducido el *mythos* al *lógos*; lo que en la historia de la humanidad ha traído consecuencias reduccionistas; es así como “entre *mythos* y *lógos* la separación ahora es tal que la comunicación ya no existe (...) escoger un tipo de lenguaje es desde ahora despedirse del otro” (PIERRE VERNANT, 1993, p.167). Y nosotros como Heráclito de Éfeso intentamos concordarlos a la luz de las necesidades hoy.

En la obra: *Nuevos ensayos sobre Heráclito* (HÜLSZ, 2009) se muestran esencias que vale la pena profundizar sobre el filósofo de la antigüedad. Allí “el *lógos* mismo también es ambivalente, porque se mueve siempre entre el ámbito divino y el humano, de donde le vienen la verdad y la falsedad” (HÜLSZ, 2009, p.373). Y veremos más adelante como los *logos* de Occidente y el Norte se imponen

en su supuesta validez sobre los de las civilizaciones colonizadas; y separados del *mythos* en la colonización y continuada colonialidad.

Es el tema que queremos visitar. Por ello, afirma en *el segundo epígrafe Jesús Portillo* que las situaciones y los discursos absurdos basados en la vulneración de los *topoi* fuerzan al receptor a rescatar el *topos*, *los lugares comunes* y reinterpretar el mensaje a partir de un nuevo contexto, un contexto de descubrimiento. Y en ello romperíamos la frontera abismal que separa los *topoi*, o contrarios y los hace ver como irreconciliable. Desde luego, vamos profundizar cual es la crisis que se deviene de considerarlos incommunicables; entre ellos el reduccionismo.

En *el tercer epígrafe Milagros Elena Rodríguez* en su obra *Heráclito de Éfeso en la complejidad Moríniana: Una filosofía que despertó sentires* (RODRÍGUEZ, 2022a) nos habla de que pensar en el *logos* es considerar las ideas de: orden, razón universal, inteligencia presente en todas las cosas, que con Heráclito era una constante reconstrucción y redargüir a la luz de contundentes oraciones cortas hacia que el pensar se detuviera. Es de hacer notar que es el fuego un elemento esencial en la filosofía Herecliana, es seguramente la *phýsis*, buscando siempre la razón cósmica que es para el Oscuro de la historia el *logos*. El pensamiento de Heráclito se caracteriza por estar constituido en contrarios, ser y no ser, el opuesto o complemento; principios que se asoman como en la transdisciplinariedad más adelante en la historia con la teoría de la complejidad, con sus principios declarados.

Vemos como en el tercer epígrafe se reconoce que en el pensamiento de Heráclito hay luchas contra el conformismo y seguramente por ello creía que cualquiera que no dudara y creía primera instancia era un iluso; es de hacer notar que el planeta-tierra entero se compone de contrarios complementarios que llevan una lucha entre sí, para acoplarse y conjugarse, no para eliminarse. Los contrarios se reconcilian los unos en los otros, en una diatopía urgente, que como sabemos los *topos* deben ceder en la diversidad de culturas, en muchas de las lecturas de Heráclito se interpreta de sus palabras que lo frío se calienta, lo caliente se enfría; lo húmedo se seca, lo seco se humedece; y en ello está la concordancia Heracliana.

En *el cuarto epígrafe Raimón Panikkar* nos habla de la diatopía, unitiva de los *topoi*, propone para ceder ante los ejercicios de exceso de poder que es autoritarismo y separativas se trata más bien de lograr un verdadero diálogo dialógico que tenga en cuenta las diferentes culturas, que sea dialéctico también agregaría pues el dialogo dialógico – dialectico trata según Raimón Panikkar de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, que denomina el filósofo cristiano los *dia-topos*. En ello con Heráclito, Raimón Panikkar se presentará más adelante la concordancia que se presenta en las coincidencias entre el *mythos* y el *logos*, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu, desgajando todos los esbozos mentales rígidos que combatimos no como pérdida de la diversidad o las diferencias; sino como reconciliación en tiempos de profundo dolor.

En *el quinto epígrafe vuelve Heráclito de Éfeso* a justificar con los límites del alma, por más que procedas, nos dice que no lograrás encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos: tan hondo tiene su *logos*; en tal sentido como lo expresa Sebastián Aguilera en su obra titulada: *Dios, logos y fuego en Heráclito que*

(...) debemos trascender las determinaciones dualistas, como resulta también la dualidad trascendente-inmanente. Heráclito, además de proponer un saber tal, nos invita más que a aprender un mero saber, a trascender todo saber y a trascender nuestras experiencias habituales en busca de aquella unidad a la que indica el logos dentro de su filosofía (AGUILERA, 2014, p.23).

En la profundización del legado de Heráclito recomendamos la obra: *Heráclito* (SPENGLER, 2013). De todo ello, el objetivo de la pesquisa es analizar concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* re-visitados en diatopías, lo hacemos desde la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica como transmétodo que explicamos a continuación. Y volvemos sobre los rizomas y lo inédito de la indagación con que comenzamos refiriéndonos.

Transmetodología. La complejidad como transparadigma y la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica el transmétodo

Es la decolonialidad planetaria reconstructiva en la indagación junto a su apodíctica manera de hacer escenario para el ejercicio de la complejidad, quiero aclarar con Walter Mignolo, que el pensamiento decolonial, que desde luego subvierte la modernidad-postmodernidad-colonialidad, “ya no es izquierda, sino otra cosa: es desprendimiento de la episteme política moderna, articulada como derecha, centro e izquierda; es apertura hacia otra cosa, en marcha, buscándose en la diferencia” (MIGNOLO, 2008, p. 255). Se trata de otras perspectivas; es la liberación del planeta en todo sentido, desde cualquier soslayación, en la que tratamos de concordar los contrarios; es la liberación incluso de los mismos opresores; no es socialismo disfrazado de comunismo, no es castrismo, no es ningún sistema opresor denigrante de la vida en el planeta (RODRÍGUEZ, 2023a). La complejidad como transparadigma marca la salvaguarda de lo encubierto del paradigma reduccionista que se creyó rey.

Enmarcadas en la decolonialidad planetaria - complejidad, en las líneas de indagación que son liberadoras en el conocer: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, educación decolonial planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje se cumple con el objetivo complejo de la pesquisa, vamos más allá de las metodologías reduccionistas modernistas-postmodernistas, para ello tomamos el rizoma concepto del postestructuralismo pero complejo, se va conformando en la indagación, se trata de un concepto filosófico basada en el rizoma botánico, una raíz subterránea, que aprehende las multiplicidades (DELEUZE; GUATTARI, 1980), contrario a las estructuras arbóreas de las indagaciones coloniales.

Las estructuras rizomáticas pese a que muchos los indagadores los ubican en el postcolonialismo, por sus autores Felix Guattari y Guilles Delueze son profundamente complejas y rupturante de allí nuestra preferencia para irse dando la inclusión de lo encubierto que ha separado por ejemplo en topoi lo unido y no ha permitido la concordancia, el rizoma es una imagen del pensamiento; “el rizoma como un caso de sistema complejo” (INGALA, 2008, p.258) que permite con constantes rupturas asignificantes incluir esencias execradas y con ello pretendemos re-visitar la *concordancia de los contrarios mythos y logos* y algunas de sus influencias en la teoría de la complejidad. Es de hacer notar que el Oscuro de la filosofía antigua era un gran complejizador del *mythos y logos* y debemos a él la *concordancia de los contrarios*;

Heráclito funda el dominio de la sabiduría cósmica, superior a la inteligencia ordinaria de los hombres, en su original doctrina de los contrarios y de la unidad del todo. También esta doctrina de los contrarios se halla en parte íntimamente relacionada con las representaciones físicas concretas de la filosofía natural milesia. Pero su fuerza vital no procede de las sugerencias de otros pensadores, sino de la intuición inmediata del proceso de la vida humana que se concibe como una biología que abarca, en una unidad compleja y peculiar, lo espiritual y lo físico como hemisferios de un sólo ser (JAEGER, 1962, p.180).

La indagación la cumplimos con transmétodos. ¿Qué son los transmétodos? en una homenaje de la *Revista Entretextos de la Universidad de la Guajira*, en el año 2022 el investigador Andrés Antonio Velásquez le pregunta a la creadora de transmétodos decoloniales planetarios, complejos y transdisciplinarios, Milagros Elena Rodríguez: ¿Qué son los transmétodos decoloniales complejos? Y ella le responde son caminos para ir del pensamiento “disyuntivo y reductor al pensamiento complejo en las investigaciones decoloniales, complejas y transdisciplinarias” (VELÁSQUEZ, 2022, 18). Los transmétodos, más allá de los métodos, sin derribarlos sino decolonizarlos, son hijos de transmetodologías; entre ellos la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica que guía la indagación (RODRÍGUEZ, 2020a).

La hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica es una propuesta transepistémica, política y transmetodológica que va a afrontar el estudio de diversos problemas en el proyecto transmoderno y el transparadigma complejo y transdisciplinar decolonial como superación a la tradicionalidad modernista y postmodernista; se trata de una fusión de la hermenéutica ecosófica y la hermenéutica diatópica desde las originarias concepciones de Raimón Panikkar, donde la suma de las partes de dichas hermenéuticas es más grande que ellas; así se llega a dicho transmétodo (RODRÍGUEZ, 2020a); que aporta desde sí mismo la ecosofía y diatopia en el discurso. Para aplicarla se pasa en ella por los momentos analíticos, empíricos y propositivos (SANTOS, 2003). No está limitado a alguna área del saber. Y se ha usado en muchas de las obras transmetódicas de la autora, y de otros investigadores que recorren los continentes en la búsqueda de entramados decoloniales planetario y complejos que marquen subversión y hacer solidario, jamás definitivo.

La hermenéutica comprensiva, publicada en estudios doctorales inéditos en 2017 y luego en Argentina en 2020 en la prestigiosa Universidad de Lanus en la *Revista Perspectivas Metodológicas* que dirige el filósofo Andrés Momburu, es una conjunción de las hermenéuticas ecosófica y diatópica (RODRÍGUEZ, 2020a), y que aporta inéditamente en la hermeneusis dichas categorías; ecosofía y diatopía, en la primera el filósofo Raimon Panikkar profundiza en el necesario conocimiento sobre la Tierra y la sabiduría de la Tierra misma, que hemos de intentar escuchar; salvaguarda la ecosofía la conciencia ecológica pero complejiza con lo social y espiritual en una perspectiva intercultural (PANIKKAR, 2021). En ello *mythos* y *logos con contrarios en concordancia*.

Estas explicabilidad se dan cada vez que se usa dicho transmétodo, evitando reducir su explicabilidad para dar sentido educativo a los transmétodos decoloniales planetario – complejos que comenzaron su nacimiento en el año 2017 en estudios doctorales declarados inéditos, publicaciones en 2019 y 2020 y que

marcan su batuta como emergentes fuera de la modernidad-postmodernidad. En la hermenéutica comprensiva la diatopía, unitiva de los *topoi* propone lograr un verdadero diálogo dialógico-dialéctico que tenga en cuenta las diferentes culturas, se trata según Raimón Panikkar de arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes, los *dia-topos*.

Por ello, como en Heráclito, Raimón Panikkar presenta la coincidencia entre el *mythos* y el *logos*, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu, desgajando todos los esbozos mentales rígidos (PANIKKAR, 2007), que la colonialidad global sigue arrastrando en el planeta.

Así con Raimón Panikkar en su obra: *Mito, fe y hermenéutica*, la hermenéutica diatópica es requerida en la interpretación, cuando la distancia por superar, necesaria en cualquier comprensión (PANIKKAR, 2007), es “la distancia entre dos (o más) culturas, que han desarrollado independientemente, y en espacios distintos (*topoi*), sus propios métodos de filosofar y sus modos de alcanzar la inteligibilidad, junto con sus propias categorías” (PANIKKAR, 1990, p.87).

Pasamos por los momentos analíticos-empíricos en donde consultamos autores de relevancia en las temáticas y categorías complejas y dirimimos respecto a la experiencia de la autora, con su sentipensar liberado y sus subjetividades, y los resultados que se viene dando en las líneas de investigación; dichos momentos de devienen desde rizoma anterior, el actual y el siguiente.

En los momentos propositivos de la hermenéutica comprensiva la autora se desprender de los autores consultados y va con propuestas originales dirimientes del objeto complejo de estudio: *la concordancia de los contrarios mythos y logos* re-visitados en diatopías. Lo que desarrollamos en los dos últimos rizomas.

Momento analítico - empírico. Crisis planetaria al separar del *mythos* y *logos*

No haremos un reencuentro de las concepciones consecutivas en Grecia del el *mythos* y el *lógos*; si mostraremos la crisis que deviene de su falta de concordancia; sabemos que la colonialidad ha enraizado el *mythos* en la ilegalidad e irracionalidad para contraponerlo al *logos*; y a su vez exaltar a este para legalizarlo a favor del Occidente y Norte como los únicos portadores del *logo*. En tal sentido en la colonialidad por ejemplo hemos llegado a *las trampas de la identidad bajo el designio del logos* (ZUBIA, 2014), “bajo el designio del *logos* moderno, estas trampas subsumen interpretaciones diferenciadas del lugar, limitándolas a su enunciación bajo el lenguaje positivo con la consecuente pérdida de radicalidad” (ZUBIA, 2014, p.16), bajo el único *logos* válido el occidental que se impone los *logos* y *mythos* de las civilizaciones encubiertas son desmitificadas.

La emergencia de un *logos* producto de ese ensamble histórico, la razón, y su configuración como hegemónico y universal entrapa al ser humano y su identidad entramado al dispositivo como complejo colonizador de la diferencia (FORNET-BETANCOURT, 2011). Ellos, Occidente se creen los únicos portadores del *logos* y han abandonado a Heráclito a Platón para seguir la separabilidad y no concordancia del *mythos* y *lógos*. Occidente menosprecia el *mythos* y ello lo ha visto y conocido de cerca en las civilizaciones encubiertas y masacradas y las ha catalogado de incompetentes. Debemos reconocer los límites del *logos* producido por las ciencias en Occidente,

Los desarrollos disciplinarios de las ciencias no solo aportaron las ventajas de la división del trabajo, también aportaron los inconvenientes de la súper especialización, del enclaustramiento y de la fragmentación del saber. No produjeron solamente conocimiento y elucidación, también produjeron ignorancia y ceguera (MORÍN, 2002, pp. 14-15).

Estas realidades se siguen imponiendo en la colonialidad global de manera cruda; despreciativa de la vida y de su complejidad, si regresamos a Heráclito en sus respectivas ediciones de los fragmentos, que adopta Miroslav Marcovich, dándonos uno de los fragmentos de Heráclito que nos dice “Incapaces de comprender habiendo oído, a sordos se asemejan; de ellos da testimonio el proverbio ‘aunque presentes, están ausentes’” (MARCOVICH, 1967, B 34). En ello creo en la ausencia de Occidente y el Norte para escuchar a África, al Sur, a Oceanía que son portadores de *logos* que incluso los dominantes consideran inferiores a los de ellos.

Sin duda la presencia diatópica y ecosófica en el lenguaje de Heráclito, lo unitivo de los contrarios, de los *topoi*, y lo sabio de su complejidad nos hace pensar en su ser sumamente complejo que se nutre de una tensión irresoluble entre lo que muestra y lo que encubre. Y es que el jonio no busca razonamientos unívocos y deductivos; prefiere otros que permitan lecturas diversas y rompan la linealidad del discurso (FERNÁNDEZ, 2020). En el que el Oscuro de Éfeso nos dice en sus fragmentos como tejido con retazos de un lienzo que acaso nunca pueda ser restaurado (FERNÁNDEZ, 2020) la convergencia de los *topoi*, con ellos la del *mythos* y *lógos*.

En la denigración del *mythos* que es sabio y unitivo de la vida de la complejidad de la naturaleza, alma, espíritu y Dios unitivos del ser humano; se ha destrozado la complejidad de este y es así como desde investigadores occidentales se reconoce como “el mito se convierte en fábula en tanto que su verdad no sea alcanzada mediante un *lógos*” (GADAMER, 1997, p.17). En ello, los saberes ancestrales maravillosos de una practicidad especial por ejemplo en la: siembra, cosecha, en el cultivo y su convergencia con la naturaleza es despreciada para imponer un cultivo supuestamente científico que contamina con los transgénicos el suelo.

En cuanto a la unicidad compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios (RODRÍGUEZ, 2022b). Dios reconocido en la filosofía antigua, pero que el humanismo denigra a Dios no por pertenecer al *mythos*; sino por quitarle el poder y centrarlo en el hombre y en las ciencias; pues Dios y la teología separada de la filosofía y ambas de las ciencias; “la teología es una actitud del espíritu que es característicamente griega y que tiene relación con la gran importancia que atribuyen los pensadores griegos al *logos*, pues la palabra *theologia* quiere decir la aproximación a Dios o a los dioses (*theoi*) por medio del *logos*” (JEAGER, 2013, p.10).

El investigador Gustavo Fernández en su obra sobre *Heráclito naturaleza y complejidad* nos afirma en la relacionalidad de Heráclito y su estudio sobre Dios que “lo divino es la plena expresión de la unidad oculta del cosmos, la contemplación global del mismo” (FERNÁNDEZ, 2010, p.100); en dicha obra se reconoce la relacionalidad entre la filosofía Herclítea y la teoría Moríniana de la complejidad en la que el mismo Edgar Morín ha dicho “regreso sin cesar a las contradicciones-madre de Heráclito: la unión de la unión y la desunión, del acuerdo y la discordia, vivir de muerte, morir de vida” (MORÍN, 1995, p. 71).

La hermenéutica diatópica trata de salvar la distancia entre dos *topoi* humanos que son imposiciones del pensamiento abismal, por ejemplo ser humano-Dios, hombres-mujeres, blancos-negros; entre otros. Por ello en la hermenéutica comprensiva, “la hermenéutica diatópica parte de la consideración temática de que es necesario comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de base” (PANIKKAR, 2007, p.33). En esa concordancia especial convergemos en saberes-conocimientos que nos acerquen y minimicen la distancia entre el *mythos* y el *lógos*. Tal cual en Heráclito, en cuanto se visiona en sus fragmentos que es “el *lógos* uniente que unifica la naturaleza, Dios y el hombre en una visión de conjunto que es la base de la enseñanza de Heráclito” (AGUILERA, 2013, p.25).

Queremos alertar al lector, debemos en este momento emitir nuestra particular opinión que en vista de que el propio Occidente se separa de Heráclito, de la concordancia de los contrarios, en especial del *mythos* y el *lógos*, entonces cuando hablamos acá de filósofos de la antigüedad como el Oscuro de Éfeso no hablamos de imposiciones coloniales Occidentales. Y si lo que se impone como *lógos* desde Occidente se ha caracterizado y erigido por ellos, y los colonizados le han seguido obedientes muchos sumisos, lo que nos ha separado en la solidaridad y amor entre nuestros congéneres; pero pensemos “¿Superioridad? ¿Inferioridad? ¿Por qué no intentar, sencillamente, la prueba de tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? ¿Acaso no me ha sido dada mi libertad para edificar el mundo del Tú?” (FANON, 2016, p. 192).

Conviene entonces quitar desde la deconstrucción del des-ligaje y re-ligaje (Rodríguez, 2019), el autoritarismo al *logos* Occidental y del Norte con su supuesta superioridad que nos hace inhumanos en nuestro accionar y con ello nos lleva a atacar nuestra propia naturaleza y con ello la de la tierra. Para que nuestros *logos*, los de las civilizaciones encubiertas sea visibilizados y complejizados con el *mythos* es esencial su valoración a la luz de la decolonialidad planetaria que nos dignifique en una Educación Decolonial Planetaria Compleja en la que los *lógos* no sean endiosados como verdades últimas y únicas.

La Educación Decolonial Planetaria Compleja

No es neutra es inclusiva, deconstructiva; no da un barrido, salvaguardar los conocimientos de las civilizaciones encubiertas no significa erradicar los reconocidos; sino decolonizar a estos e integrarlos; a la vez que se reconocen en su diversidad. Son errores, a minimizar a neutralizar, que se vienen cometiendo en Estados supuestamente decoloniales donde en la educación que imponen al estudiar física, matemáticas; entre otras ciencias significa desvirtuar las teorías en vez de descolonizarlas y se ha preferido execrar dichos conocimientos, tal como crear un miniplaneta en el Sur como lo realizó Occidente. Exclusión que no podemos cometer (RODRÍGUEZ, 2023b, p.11-12).

En la Educación Decolonial Planetaria Compleja nos es solicitado el amor, el bien común como antropolítica y antropoética, como resignificación de la execrada ética de la educación, de las investigaciones y con ello “la responsabilidad social por nuestro papel en la Tierra-patria cargada de un servicio político al otro. Cumplir nuestro papel, salvar nuestro hechos a la luz de la vida en el planeta y lo que de ella deviene” (RODRÍGUEZ, 2022c, p.49). La Educación Decolonial Planetaria Compleja nos es solicitado promover desde los transepistemas de su teoría el amor, la solidaridad, el bien común heredada de la teoría de la complejidad, auténticamente Morinianas como resignificación de la execrada ética de la

educación, de las investigaciones y con ello la responsabilidad social por nuestro papel en la Tierra-patria cargada de un servicio político al otro; en el que debemos decolonizar las intencionalidades; y muchas veces el secuestro de la propia teoría de la complejidad y teoría transdisciplinarias en investigadores elitistas con mentes coloniales; con ello se pierde el vino nuevo en odre vieja como la parábola de nuestro Señor Jesucristo.

Por último, en el discurso de la crisis de la separación y no concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* de que la aceptación de Dios proviene de un *logos*, de la que Werner Jaeger nos habla con la *theologia*, y que ha sido separado del ser humano en el humanismo que abandona la filosofía antigua; y que separando teología de la filosofía y esta de las ciencias quien toma el lugar de Dios son los *logos* impuestos por Occidente; pero que en la decolonialidad planetaria hemos venido evidenciando que Dios se ha colocado como *mythos* para terminar de despreciarlo vilmente y desvirtuarlo de nosotros. Y lo usamos como religión denigrante de la vida.

Pero Dios con nosotros es concordado en Raimón Panikkar y la ecosofía en la que desde la liberación del sujeto investigador, el arte de habitar en el planeta en su accionar y conformación. Dios, tienen conexión indecible que en el humanismo se erradican para colocar el poder y que las ciencias tomarán el lugar de Dios; como afirma Raimón Panikkar nuestro acercamiento a Dios, que expresa:

Mi camino de acercamiento a Él no puede, por tanto, ser simplemente 'genérico' o puramente intelectual, sino que debe ser integral, total, envolviéndolo todo, cuerpo y alma, intelecto y voluntad, así como conocimiento, servicio y amor –y todo esto de un modo personal, único e incambiable (PANIKKAR, 1970, p.113).

Mostramos como *la intuición cosmoteándrica* (PANIKKAR, 2005), regresa la concordancia a dos aparentes separaciones: Dios y el ser humano, Dios y el mundo. En la teoría de la complejidad Edgar Morín nos refiere una ciencia de las ideas que será al mismo tiempo una ciencia de la vida de los seres de espíritu (Morín, 1991), una noología, señala cómo “la fe confiere ser y existencia a las entidades noológicas imaginarias (dioses, espíritus, et similia)” (MORÍN, 1991, p.123). Se trata de la ecología de las ideas, para pasar a la vida de las ideas o a la noosfera y concluir entonces con lo que él reflexiona que es primordial en todo desarrollo, esto es, la organización de las ideas. Edgar Morín retoma el hecho de que la razón, los pensamientos no se alojan sólo en la mente, sino que retoma las ideas de Heráclito pensando en la concordancia con el alma y espíritu; define el pensamiento como “el pleno empleo dialógico de las aptitudes cogitantes del espíritu humano” (Morín, 1998, p.198). En efecto el principio dialógico nos habla de la capacidad para imaginar las relaciones de complementariedad y de antagonismo que pueden existir entre determinadas nociones o fenómenos; entre ellos desde luego incluye la concordancia *mythos* y *logos*.

En lo que sigue vamos desprendido de los autores al momento propositivo de la hermenéutica comprensiva en la que mostramos desde la autora y su hermeneusis su accionar en diatopías para la concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* que tanto urgente en la tierra, la decolonialidad planetaria con el respeto a la naturaleza de la vida.

Momento propositivo. Concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* en urgente respeto a la naturaleza de la vida

En la concordancia de los contrarios con esencias Heracliana, Moríniana profundamente complejas, el Uno en Heráclito la dependencia entre ellos marcamos entonces esencias decoloniales planetaria que nos inciten a pensar *mythos-logos* desde la inclusión y ruptura rizomática; para ello abra que ver como ese pensamiento abismal se rompe y esa implicabilidad esenciar a develar y salvaguardar. Se trata que en las concordancias de los contrarios que devienen de la consideración de que el *mythos* y *logos* no se comunican entonces hay que dar esencias para romper ese pensamiento abismal para que finalmente logremos comunicar dichos *topoi*. Vamos para ello pensando en la ecosofía y diatopia como conformativas de la complejidad de la vida.

De la imposición de los *logos* desde Occidente y el Norte se impone una separación entre Sur y Occidente, Norte y Sur; Occidente y África; África y el Norte; Occidente y Asia, Asia y el Norte. Pero recobrando nuestra noción de casa, de cobijo de alojamiento de lo que es la tierra acomoda por Dios para vivir sabemos que todos los continentes son uno en la tierra; el Sur aporta el cuidado del planeta, la vida en comunidad; la salvaguarda de las cosmovisiones que puede enseñar al Norte y Occidente y el Norte de ello; en naciones congestionadas de técnicas, competencias y de destrucción de la vida; en ello la decolonialidad planetaria es expedita a la salvaguarda de todos los saberes-conocimientos de las civilizaciones sin preeminencias, ni soslayaciones; partiendo de nuestros *mythos* y *logos* soslayados encubiertos.

De concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* podemos conseguir la diatopia saberes-conocimientos donde los conocimientos legitiman a los saberes y estos nutren a los conocimientos desmitificándolos de su poder y supuesta superioridad. Para ello, la hermenéutica diatópica toma la separación y los minimiza; rompiendo la supuesta legalización de los conocimientos deviniendo de las civilizaciones opresoras; y ello realmente es que son portadoras de colonialidad. En ello la colonialidad del poder, ser, hacer, vivir, soñar, estar se decanta en la consideración de que todas las civilizaciones tienen que aportar a la complejización del conocimiento. Y en la teoría de la complejidad conforman saberes-conocimientos parte de la red tejida, de esa madeja que va constantemente interrelacionando sin mayor preeminencia que rupturarse para develar en archipiélagos de certeza en el mar de incertidumbre; esencia Moríniana de alta valía.

En ello, los saberes ancestrales maravillosos de una practicidad especial por ejemplo en la: siembra, cosecha, en el cultivo; entre otros legitiman los conocimientos en tantos estos salvaguarden el suelo y la naturaleza; en ello hay entonces que decolonizar las técnicas y la injusticia del destrozo al medio ambiente desde la cientificidad impuesta con los transgénicos por ejemplo; para comprender como la sabiduría en los saberes ancestrales son unitivos de conocimientos científicos decolonizados en tal sentido. Desde la bioética compleja saberes ancestrales – conocimientos se complementan y se comunican desde las mismas intencionalidades.

En la concordancia de los saberes ancestrales – conocimientos por ejemplo en la medicina trastoca los conocimientos de una medicina únicamente curativa a una preventiva también; los retos de la bioética en la medicina del siglo actual, que

son retos de la decolonialidad planetaria se han ido transformando el avance científico, biomédico y humanístico; que no siempre han sido avances muchas veces han sido atentados contra la vida ya que vivimos en una sociedad de riesgo. La decolonialidad planetaria con la bioética debe atender la crisis ahondada de los problemas no resueltos de ecuanimidad, equidad y pobreza. La decolonialidad planetaria ha evidenciado esa crisis existencial que debe atenderse; junto a la crisis humanitaria de los seres humanos que mueren por falta alimentación y agua; irrespeto a su condición humana que en todo el planeta está latente, y de la que las grandes potencias se han regulado en su existencia y atienden algunas veces con paliativos llenos de antiética. Todo ello ha sido estudiando y se continua en las líneas de investigación de la autora. Por ello, entre los saberes ancestrales-conocimientos existe una convergencia que los concuerda como la eticidad compleja, ecosofía-diatopia, la bioética compleja; donde ambas llevan al respeto de la condición humana.

En ello debemos ejemplificar concordancias urgentes la busca una justicia entre los saberes y los conocimientos sin separabilidad contra el epistemicidio que ha ocurrido en el Sur y otros países. En donde la decolonialidad planetaria clama por la justicia de los saberes, todos los saberes provengan de donde sea, sin substracciones y que lo único que excluye son los proyectos soslayadores, así los saberes oprimidos en el Norte, Occidente y Oriente también son protegidos en concordancias amenas y sabias; ¿sino de que decolonialidad planetaria estaríamos hablando? Injerirse con el Sur, sin el Norte, Occidente y el planeta Tierra es prohibitivo; más bien es un privilegio del ser humano, ciudadano planetario alimentarnos de todas las culturas y posibilidades de concordancias abiertas desprovistas de ejercicios de poder.

Por otro lado, con Heráclito, Raimón Panikkar hablamos de la concordancia en las coincidencias entre el *mythos* y el *logos*, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu; pero también entre el ser humano y Dios y ello se manifiesta rompiendo con la máxima del humanismo que dice que el ser humano se basta así mismo, y que su alma no trasciende. Por el contrario la intuición cosmoteándrica regresa a la filosofía antigua y pensando en la complejidad del ser humano, donde la razón no sólo se aloja en la mente; sino en el alma y espíritu; donde el ser humano desde su creación mantiene vínculo con Dios desde el soplo de vida dado: el espíritu. Los opuestos se retroalimentan: subjetividad - objetividad, corazón - mente, pensamiento racional - espíritu; ser humano - Dios. No es que la complementariedad le dé sentido; es que cada uno muestra al otro en menor o mayor grado de existencia. La unitividad es manifestada en los principios de la complejidad en lo que el dialogo dialógico-dialéctico les da comunicabilidad permanente.

La diatopía-ecosofía nos mantiene alerta que la ecología social-ambiental-espiritual permanecen unidas en la búsqueda del arte de habitar en el planeta donde somos uno con el en la gran diversidad; donde la unicidad no hace que se pierda la esencia del *mythos* y del *logos*; sino que se comprenda que ellos se complementan y que en su diatopía se justifican como la búsqueda de un modo de vivir más humano; que necesita la reforma del pensamiento; una Educación Decolonial Planetaria Compleja que nos permita extraer lo mejor de nosotros mismos en una humanidad don solidaridad y compasión por nuestros congéneres más allá de las fronteras de los países, de las regiones y de los gobiernos ideologizante y fascistas; disfrazados de decoloniales donde al fin

imponen su opresión y sequía. Nótese que la reforma del pensamiento nos retoma al respeto a la naturaleza de la creación.

La concordancia del entre el *mythos* y el *logos* en la Educación Decolonial Planetaria Compleja nos retoma la unicidad de la vida, el Uno Heracliano; que nos recuerda como nos afectamos con las separabilidades y la urgente concordancia. En ello se salvaguarda la diversidad como el patrimonio más importante a evidenciar en dicha educación. Pero con ello nos recuerda nuestra unicidad de vida, nuestra dependencia a la naturaleza y Dios de lo que debemos educar más allá de la educación ambiental y de las religiones opresivas que nos muestran a un Dios castigador y no a nuestro creador, en la que con nuestra dependencia nos recuerda la eticidad de comportamiento y obediencia a su palabra a sus preceptos.

Para la concordancia del entre el *mythos* y el *logos* en la Educación Decolonial Planetaria Compleja ¿Qué hacemos con las crueles competencias que nos avasallan en la educación y conforman en centro de dicho proceso? El ser humano necesita formarse, pero las competencias deben ser complejizadas, más allá de la evaluación si un estudiante soluciona o no un problema; si se adquiere o no la competencia para tal fin; o sea si conoce la estrategia para ello; pero se olvida que las estrategias son realmente complejas; no sólo de competencias y construcciones se componen; una estrategia compleja recordemos que requiere de: sistema, circularidad, dialógica, causalidad compleja, interacciones, círculos polirrelacionales y religación. En ello seguimos indagando a la luz de la decolonialidad planetaria-complejidad.

Momento propositivo conclusivo. En los inicios de las líneas de indagación

En las líneas de pesquisa: Transmetodologías complejas y los transmétodos decoloniales planetarios-complejos, educación decolonial planetaria - transepistemologías complejas, y decolonialidad planetaria-complejidad en re-ligaje se cumplió con el objetivo complejo de analizar concordancia de los contrarios *mythos* y *logos* re-visitados en diatopías, lo hacemos desde la hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica como transmétodo. Nuestros resultados siempre son inacabados incitadores de rupturas y de seguir indagando y entramando para conformar diatópicamente la concordancia *mythos* - *logos*.

Hemos evidenciado la concordancia *mythos* - *logos* desde la concordancia de los *topoi* que incitarían a su relacionalidad, al fin de que desde la decolonialidad planetaria-complejidad la complejización y el respeto por la naturaleza de la vida sea un propósito que en la Educación Decolonial Planetaria Compleja se enseñe desde la necesitada reforma del pensamiento que tanto ha proclamado Edgar Morín. Hemos ido a Heráclito sin duda el padre de la concordancia de los contrarios que nos ha evidenciado la complementariedad en la teoría de la complejidad.

El estudio no ha sido arbóreo, sino rizomático y posible de rupturarse para seguir enmarañando el discurso; pasando en este desde la primera persona a la tercera, con la inclusión de la autora y su sentipensar; pues siendo un estudio transmitódico la salvaguarda del sujeto investigador es esencial. En ello, la hermeneusis ecosófica-diatópica ha sido de primera categorización en el estudio. Sabemos que *mythos* - *logos* no es fácil definirse en planos filosóficos; pero que su concordancia ya estaba evidenciada en Heráclito; pero que la filosofía moderna no acogió sino que se unió a interés diferentes de como concebir la vida.

La decolonialidad planetaria ha puesto de relieve el encubrimiento de nuestros *mythos* y *logos*, en la que *logos* han sido desmitificados imponiendo *logos* de Occidente y el Norte. Pero que la concordancia *mythos* – *logos* en la tierra es muestra de la necesaria reconciliación de las civilizaciones y el respeto por ellas sin preeminencias. Lo que daría como resultado que no podemos prescindir de civilización alguna sin alterar la tierra. Y que en el ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-alma-espíritu-Dios debe ser concordada en todo momento, sin separabilidades. Uno alimenta al otro; y el haber desmitificado por ejemplo que la razón no sólo se aloja en la mente sino en el alma y espíritu, que ya se sabía de los antiguos pensadores; o haber incrustado a Dios como religión y luego como muerte en el humanismo ha hecho mucho daño a la humanidad y las consecuencias de un ser humano acrítico, no solidario, que muere en una competencia a favor de los proyectos coloniales y no a la salvaguarda de la vida como un Uno en palabras de Heráclito.

Dedicatoria y Agradecimiento: A mi Dios amado, creador del Universo que ha dado a su hijo Jesucristo para morir por nosotros, el perdón de nuestros pecados y ganar nuestra salvación eterna. Gracias Dios amado siempre eres el dador de mi sabiduría desde tu Espíritu Santo, a ti rindo siempre humillación, a tus pies mi amado. Gracias eternas. “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, Y el refugio salvador de su ungido” (SALMOS 28: 7-8).

Bibliografía

AGUILERA, Sebastián, La política del *lógos*: reflexiones sobre el pensamiento político de Heráclito de Éfeso, *Byzantion Nea Hellás*, n° 32: 11-33, 2013.

AGUILERA, Sebastián, Dios, *logos* y fuego en Heráclito, *Byzantion Nea Hellás*, N.33, pp.11-27, 2014.

DELEUZE, Guilles; GUATTARI, Félix, *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia*, Valencia: Pre-textos, 1980.

FANÓN, Frantz, *Piel negra, máscaras blancas*, Madrid: Akal, 2016.

FERNÁNDEZ, Gustavo, *Heráclito: Naturaleza y complejidad*, Sevilla: Ediciones Thémata, 2010.

FERNÁNDEZ, Gustavo, Lo divino como resolución de la oposición en el pensamiento de Heráclito, *Fragments de filosofía*, N. 9, pp. 97-116, 2011.

FERNÁNDEZ, Gustavo, La trama sin tejer: notas sobre el lenguaje de Heráclito, *Estudios Filosóficos*, vol. LXIX: 395 – 409, 2020.

FORNET-BETANCOURT, Raúl, *Lo intercultural: el problema de su definición. En Intercultural. Balance y perspectivas*, Encuentro internacional sobre Interculturalidad”. Barcelona: Fundación CIDOB: 157-160, 2011.

GADAMER, Hans-Georg, *Mito y razón*, Barcelona: Ediciones Paidós, 1997

HÜLSZ, Enrique, *Nuevos ensayos sobre Heráclito*, Actas del 2º Symposium Heracliteum, México D. F.: UNAM, 2009.

INGALA, Emma, La complejidad y el pensamiento de Gilles Deleuze, *Δάμων. Revista de Filosofía*, nº1: 255-261, 2008.

JAEGER, Werner, *Paideia, los ideales de la cultura griega*, México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2006.

JAEGER, Werner, *La teología de los primeros filósofos*, México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2013

MARCOVICH, Miroslav, *Heraclitus: Editio Maior*, Merida: The Los Andes University Press, 1967.

MIGNOLO, Walter, La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso, *Tabula Rasa*, nº. 8: 243-282, 2008.

MORÍN, Edgar, *El método IV: Las ideas*, Madrid, Cátedra, 1991.

MORÍN, Edgar, *Mis demonios*, Barcelona: Kairós, 1995.

MORÍN, Edgar, *El Método III. El conocimiento del conocimiento*, Madrid: Cátedra, 1988.

MORÍN, Edgar, *La cabeza bien puesta. Repensar el pensamiento*, Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 2002.

PANIKKAR, Raimón, *El Cristo desconocido del hinduismo*, Madrid: Marova, 1970.

PANIKKAR, Raimón, *Sobre el diálogo intercultural*, Salamanca. Editorial San Esteban, 1990.

PANIKKAR, Raimón, *El silencio de Buddha: una introducción al ateísmo religioso*, Madrid: Ediciones Siruela, 2005.

PANIKKAR, Raimón, *Mito, fe y hermenéutica*, Barcelona: Herder, 2007.

PANIKKAR, Raimón, *Ecosofía la sabiduría de la tierra*, Barcelona: Fragmenta Editorial, 2021.

PIERRE VERNANT, Jean, *Mito y sociedad en la Grecia antigua*, Madrid: Ediciones Siglo XXI, 1943.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno, *ORINOCO Pensamiento y Praxis*, nº 11: 13-3, 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709211>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad, *Revista Perspectivas Metodológicas*, vol.19: 1-15, 2020a. <https://doi.org/10.18294/pm.2020.2829>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, Heráclito De Éfeso en la complejidad Moríniana: una filosofía que despertó sentires, *Problemata Revista Internacional de Filosofía*, vol. 13, nº 3: 85-96, 2022a. <https://doi.org/10.7443/problemata.v13i3.64006>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, Transepistemas de la concepción compleja del ser humano: naturaleza-cuerpo-mente-espíritu-Dios, *Revista PerCursos*, vol.23, nº 53: 157-179, 2022b. <https://doi.org/10.5965/1984724623532022157>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, La Educación Planetaria Decolonial en Edgar Morín: aportes y transmétodo, *Cadernos De Pesquisa*, vol.29, nº 4: 29-51, 2022c. <https://doi.org/10.18764/2178-2229v29n4.2022.58>

RODRÍGUEZ, Milagros Elena. Inhuman humanism: rhizomatic deconstruction from planetary decoloniality – complexity, *Revista Sem Aspas*, vol 12, nº e023002: 1-24, 2023a. <https://doi.org/10.29373/sas.v12i00.17787>.

RODRÍGUEZ, Milagros Elena, El cero (0) no tan neutro en la Educación Decolonial Planetaria Compleja, *Práxis Educativa*, vol, 18, e21287: 1-14, 2023b. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v18.21287.017>

SPENGLER, Oswald, *Heráclito*, Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 2013.

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

ZUBIA, Gonzalo, Las trampas de la identidad bajo el diseño del logos, *Polis*, nº.38: 1-17, 2014.

Recibido em: 10/2023
Aprovado em: 12/2023