

Florent Pasquier

Universidad de la Sorbona. Universidad Tecnológica de Compiègne.
Presidente del Centro Internacional de Investigación y Estudios
Transdisciplinarios (CIRET¹), París, Francia

Basarab Nicolescu

Facultad de Estudios Europeos, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumanía.
Presidente de Honor del Centro Internacional de Investigación y Estudios
Transdisciplinarios (CIRET¹), París, Francia

¹http://ciret-transdisciplinarity.org/index_en.php

Cómo ser transdisciplinario en tiempos del antropoceno

Este texto corresponde a la traducción del artículo original en inglés: **"How to be transdisciplinary in anthropocene times?"** de los autores Florent Pasquier y Basarab Nicolescu.

Hace siglos que Hamlet, el personaje de

Shakespeare, se planteó la famosa cuestión ontológica de ser o no ser. Hoy en día, tenemos que lidiar con una versión actualizada de esa cuestión: "ser y cómo ser" (o no ser).

La diferencia es que en el año 1600 la humanidad podía tener una visión a largo plazo de su desarrollo (el planeta Tierra era mayormente desconocido por los europeos). Una visión que ya no tenemos, pues el periodo del Antropoceno nos llevará pronto al colapso si la humanidad no cambia sus creencias y su forma de vida.

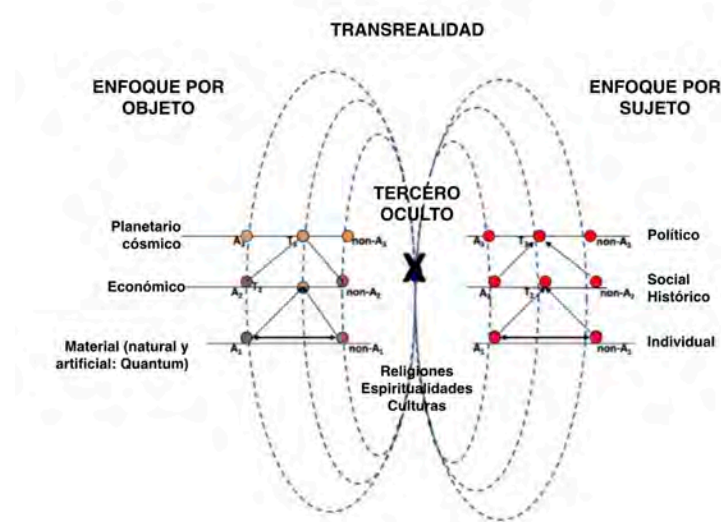
A diferencia de la época de Shakespeare, el mundo de hoy es en cierto modo una pequeña aldea, gracias a la globalización y a las redes de múltiples tipos. Por tanto, la cuestión sigue siendo válida en cualquier lugar de nuestro planeta, e incluso en el espacio exterior, donde algunos futurólogos planean una posible (y absurda) extensión humana.

Habría que intentar responder a esta cuestión empezando por aquí (y ahora), ya que las sabidurías tradicionales

del mundo coinciden en que todas las cuestiones parten del interior de cada ser humano. Por eso debemos aumentar el conocimiento realizando investigaciones tanto en las ciencias humanas (relacionadas con los sujetos) como en las ciencias fundamentales (relacionadas con los objetos).

Sin duda, cada persona intenta ser un buen ser humano, pero no hay que olvidar que, como no estamos solos, todos debemos aprender a vivir juntos. Esto nos lleva a abordar la cuestión de "cómo ser transdisciplinario" no sólo desde una posición personal en relación con una sociedad, sino desde una dimensión colectiva y social en relación con muchas sociedades.

Procedemos de esta manera partiendo del diagrama de la "Transrealidad"¹ (véase diagrama 1). De acuerdo con los tres ejes de la transdisciplinariedad², el Tercero Oculto³ aparece como la interacción del sujeto y el objeto, cada uno constituido desde diferentes niveles de realidad. Podemos pasar de un nivel de realidad a otro nivel de realidad utilizando la lógica del medio incluido⁴, pero

Diagrama 1:

Transrealidad

este paso atraviesa la región del Tercero Oculto. En el diagrama de la Transrealidad, vemos el enredo que existe entre el medio incluido lógico y el Tercero Oculto alógico. Este entrelazamiento es fundamental para todo lo que sigue en nuestro trabajo.

La problemática consiste en encontrar una teoría de la acción⁵ que permita pasar de un modo descriptivo a un modo efectivo consciente. Estudiamos así la dinámica de las transformaciones sucesivas y simultáneas, llamadas individuales, colectivas y sociales⁶. Nos planteamos estudiar el problema del "desarrollo" humano y organizativo. A partir de un mundo encarnado en tres niveles - el yo, los otros y la naturaleza/mundo⁷, se formulan tres niveles de desarrollo: el desarrollo personal (el yo), el desarrollo profesional (los otros en un contexto profesional) y el desarrollo colectivo (el mundo). Estos niveles, po-

tencialmente presentes en el primer diagrama, permiten un verdadero descubrimiento transdisciplinario (véase el diagrama 2). Al superponer las tres zonas de desarrollo, vemos que hay una zona en la que se entrecruzan, una zona donde vemos surgir el importante papel del Tercero Oculto, que es un elemento común a las tres zonas de desarrollo. Al proyectar este triple enfoque, podemos posicionarlas sobre un pedestal común que se constituye y construye sobre los diferentes niveles y estructuras de la Transrealidad. Este pedestal es la plataforma común correspondiente a un espacio-tiempo concreto. Contiene individualidades y comunidades como territorios, culturas, condiciones materiales y psicológicas de existencia, redes sociales, afectivas y financieras inmersas en el Tercero Oculto. Así, logramos descubrir los vínculos dinámicos y operativos en-

MÚLTIPLES RELACIONES DE DESARROLLO Y EL TERCER OCULTO

Diagrama 2:

Múltiples relaciones de desarrollo y el Tercero Oculto

tre las acciones humanas y la estructura de la Transrealidad. Las zonas de no-resistencia, pertenecientes al Tercero Oculto, son accesibles a través de la intuición, lo imaginario y lo imaginal⁸, la afectividad, la experiencia vivida, la poesía y los sueños⁹. Conectan de forma vertical las nociones de "sin fondo"¹⁰ y las dimensiones ontológicas de la existencia. Permiten establecer un puente entre el interior (el mundo de los sujetos) y el exterior (el mundo de los objetos).

Se identifican ciertas condiciones para un funcionamiento óptimo del actuar en vista de una influencia recíproca real entre sujetos y objetos.

Primero, la condición de la búsqueda de un equilibrio armonioso entre los tres tipos de desarrollo.

Además, existe la condición de la intencionalidad de la unificación centrípeta de es-

tos tres dominios, para que todos se beneficien de los demás y haya reparto en vez de separación.

Por último, hay que efectuar un análisis profundo de los sujetos implicados y de los objetos, para comprobar la coherencia y la capacidad de orientación hacia los objetivos que se pretenden alcanzar, mediante la introducción de la noción de "templo", como veremos a continuación.

Entonces podemos explorar los bucles de coherencia y una autoconsistencia horizontal y sostenible, permitiendo la institución de una circulación trans-reducionista vertical de la información, del tipo "agujero negro", superando la resistencia y la discontinuidad del paradigma clásico (teorías y discursos, basados en la razón y la lógica clásica). Por lo tanto, podemos imaginar un principio de uni-

ficación del mundo de los objetos con el mundo de los sujetos o de un vórtice del tipo "fuente blanca"¹¹. Este es el verdadero lugar de la acción, del paso de un acto voluntario y potencial hacia la realización; la aparente oposición dialéctica sujeto/objeto se fusiona en este punto de unificación. En términos del lenguaje de Krishnamurti¹² "el observador es lo observado".

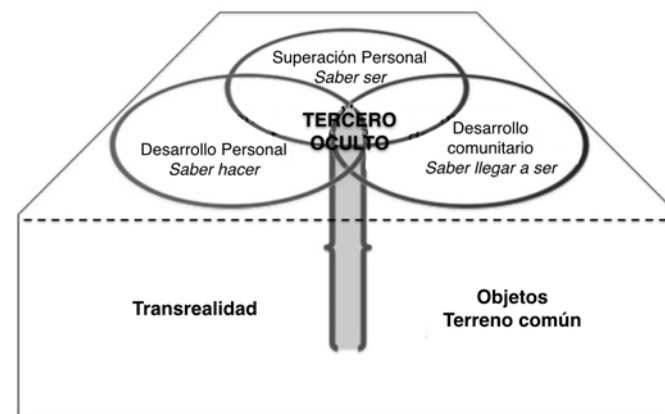
¿Esto quiere decir que todo puede reducirse a la educación y a las políticas educativas? Si es así, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de educación y con qué concepción del ser humano? ¿Cuál es nuestra visión del ser humano como persona individual?

El objetivo de nuestra propuesta es considerar al ser humano como un *templo humano*, un ser completo, con un enfoque holístico (véase diagramas 3 y 4).

Al apegarnos a la acción del sujeto y al asumir que todo está centrado en el yo, consideramos que existe una profunda relación entre los aspectos materiales con los aspectos más sutiles y que cada parte depende de las otras partes¹³, a saber:

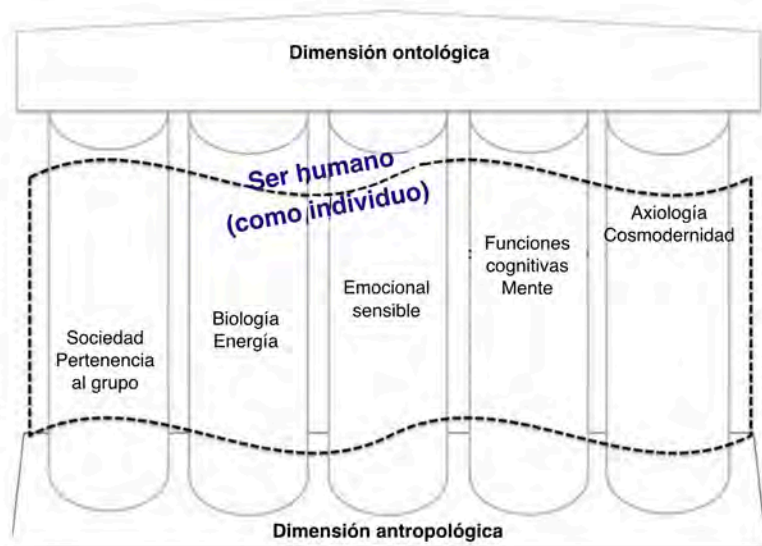
- 1) Cada ser humano recién nacido crece en un determinado contexto antropológico: creencias, cultura, organización social, economía, es decir, lo que llamamos Transrealidad o terreno común.
- 2) El primer pilar trata de los vínculos de la familia y del grupo social.
- 3) El segundo trata del cuerpo.
- 4) El tercero trata de los sentimientos y la sensibilidad.
- 5) El cuarto se refiere a las funciones mentales (cognición y mente).
- 6) El último pilar se refiere a los valores.
- 7) La cima del templo se refiere a las cuestiones ontológicas.

MÚLTIPLES RELACIONES DE DESARROLLO HUMANO Y SU NIVEL CON LA TRASREALIDAD

Diagrama 3:

Múltiples relaciones de desarrollo humano y su relación con la Trasrealidad

Diagrama 4:
Templo de estructura simple

Veamos ahora el complejo esquema del "templo humano" en contextos educativos (véase el diagrama 5).

Cada uno de los 7 niveles anteriores incluye y desarrolla partes de los otros 6 niveles. De esta manera, podemos identificar el esquema básico en diferentes campos, tales como los planes de estudio y las disciplinas. En este enfoque, la "transdisciplinariedad" aparece en la 5ª columna y luego atraviesa inmediatamente todos los niveles y se difunde por toda la estructura.

Por tanto, he aquí nuestra respuesta a la pregunta "¿cómo ser transdisciplinario?". Debemos centrarnos simultáneamente en el conocimiento científico y en las humanidades, y la clave para ello es la "conciencia"¹⁴.

¿Qué tipo de pedagogía podríamos imaginar para promover esta visión? ¿Qué tipo de pedagogía utilizaremos para ser transdisciplinarios en nuestras políticas educativas?

En la confluencia del Tercero Oculto que contiene a los sujetos en sus 3 dimensiones de desarrollo, vinculado al fondo desde el vórtice, aparece un lugar para la manifestación de dicha pedagogía (véase el diagrama 6). Así que esta pedagogía se debe elaborar de acuerdo con la investigación sobre el desarrollo personal, colectivo y social. Podría centrarse en la confluencia del "saber hacer", el "saber ser" y el "saber llegar a ser", persiguiendo al mismo tiempo la emancipación y la participación directa en el terreno común.

Proponemos una pedagogía denominada "integradora", "implicativa" e "intencional".

Integradora significa que todas las formas de transmisión son útiles en función de los momentos y los contextos. *Implicativa* indica que se ofrece a los alumnos situaciones para que se conviertan plenamente en actores del proceso de aprendizaje. *Intencional* lleva a interrogar los propósitos y significados de la situación educativa.

¿Qué tipo de conciencia es capaz de conducir esta pedagogía transdisciplinaria?

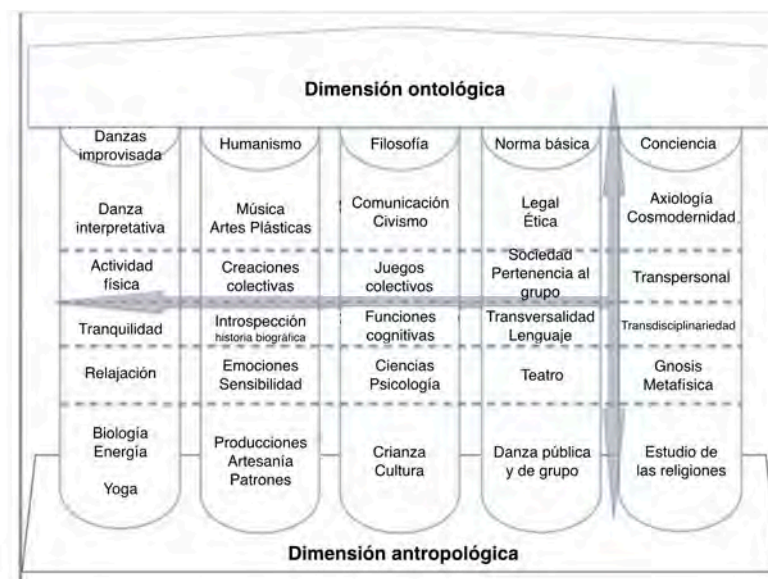
Es necesario distinguir la "información natural" de la "información espiritual" y hay que unirlas mediante una metodología transdisciplinaria¹⁵.

Para ello, podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero con algunas condiciones. El laboratorio Cos-tech ("Conocimiento, organización y sistemas técnicos"), de la Universidad Tecnoló-

gica de Compiègne (Francia)¹⁶, promueve este enfoque, cuestionando los métodos y los procesos y no sólo los objetos. Esto significa reflexionar no sólo en términos de disciplinas, sino también en términos del enfoque transdisciplinario/complejo.

Así pues, hay que ser muy cuidadoso con la cuestión del transhumanismo¹⁷. Aquí hay una enorme confusión entre inteligencia y capacidad de cálculo. El fin de la "tecnontología" (techo-ontología, es decir, técnica + ontología) es capacitar al ser humano para una vida mejor.

En conclusión, una nueva pedagogía debe incluir el enfoque transdisciplinario y el pensamiento complejo; la conciencia transdisciplinaria; la espiritualidad; la relación con la naturaleza y el cosmos; la creatividad; la práctica de las artes; la psicología transpersonal y las competencias interpersonales.

Diagrama 5:
Templo de estructura completa en situaciones educativas

Diagrama 6:

El Tercero Oculto como fuente de

El uso de las nuevas tecnologías tiene que figurar en esta investigación, ya que pueden aumentar nuestra conciencia y crear este nuevo campo llamado tecno-ontología.

Definimos el campo de la tecnontología como:

- todos los dispositivos artificiales de cualquier tipo relacionados con corporalidades de cualquier tipo (biofísicas, psicoemocionales, neurocognitivas),
- que generan en el contexto individual o colectivo al unir, al hacer entrar a una relación cercana o distante, a una yuxtaposición o a la interpenetración de los entornos humanos y de los entornos no humanos,
- uno o varios cambios cualitativos y/o cuantitativos perdurables en las personas, en comparación con su estado natural,

- en cuanto a sus modalidades y capacidades de acción, análisis, sensibilidad o conciencia hacia sí mismos, hacia los demás y/o hacia el mundo.

En consecuencia, la tecnología está vinculada a la naturaleza humana y debe ser cuestionada en función de sus anunciadas y supuestas intenciones, con respecto a la ética.

Finalmente, trataremos de aplicar la transdisciplinariedad para nuestra vida personal y colectiva, para un futuro de esperanza y reparto justo del único planeta del que somos colectivamente custodios.

Y ahora, ¿qué podemos hacer? Deberíamos hacernos miembros de *transcomunidades* por respeto al bien común y para incrementarlo. Debemos cooperar con los artistas, los ingenieros, los investigadores científicos, los profesionales, los educadores y todos aquellos que tengan una mentalidad abierta al

otro, para conectar la ciencia con la cultura, la sociedad y la espiritualidad¹⁸.

Nota: este artículo es una actualización de: Pasquier, F., & Nicolescu, B. (2019). *To be or Not to be Transdisciplinary, That is the New Question. So, How to be Transdisciplinary* ?*Transdisciplinary Journal of Engineering & Science*, 10.

[1] Basarab Nicolescu, *Transdisciplinary Realism, Cybernetics and Human Knowing*, Vol. 23 (2016), nro. 2, p. 77-85 http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/CHK_2.pdf Consultado el 20 de octubre de 2018.

[2] Basarab Nicolescu, *Manifesto of Transdisciplinarity*, State University of New York (SUNY) Press, New York, 2002, traducción al inglés de Karen-Claire Voss.

[3] Basarab Nicolescu, "The Hidden Third as the Unifier of Natural and Spiritual Information", *Cybernetics and Human Knowing*, Vol. 22 (2015), nro. 4, p. 91-99 http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/CHK_1.pdf Consultado el 20 de octubre de 2018.

[4] Stéphane Lupasco, *Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie. L'Esprit et la Matière*, Le Rocher, Monaco, 1987.

[5] Talcott Parsons, *Action Theory and the Human Condition*. New York: Free Press, 1978.

[6] Florent Pasquier et al., *Réinvestir l'humain: individus, collectifs, sociétés*, Chronique Sociale, 2017.

[7] Pierre Weil, *L'art de vivre la vie*, Rocher, Monaco, 2003.

[8] Henry Corbin, *Mundus imaginalis ou l'imaginaire et l'imaginal en Henri Corbin, Face de Dieu, face de l'homme, "herméneutique et soufisme"* (Paris: Flammarion, 1983).

[9] René Barbier, *L'approche transversale: l'écoute sensible en sciences humaines, Exploration interculturelle et science sociale*, Paris: Anthropos, Paris, 1997.

[10] Cornelius Castoriadis, Johann Michel, Catherine Goldenstein, Pascal Vernay, *Dialogue sur l'histoire et l'imaginaire social*, Collection « Audiographie » 15, Éditions EHESS, Paris, 2016.

[11] Florent Pasquier, *Le temps et l'espace à l'école en France, entre trou noir et fontaine blanche*, ponencia impartida en el taller *L'école sans murs*, Université Paris 8, 2013.

[12] J. Krishnamurti, *Réponses sur l'éducation*, Bartillat, Paris, 2006.

[13] Florent Pasquier, *Espiritualidad y educación*, in *Ser cambio educativo / Las sociedades necesitan una ciudadanía global*, 186-93, Rizomatrans, Florida universitaria, 2016.

[14] Arthur Versluis y Basarab Nicolescu, "Conversación entre Basarab Nicolescu y Arthur Versluis", primera parte: "Spirituality and Transdisciplinarity" <http://www.hieros.world/a-conversation-between-basarab-nicolescu-and-arthur-versluis-part-one/> consultado el 20 de octubre de 2018.

[15] Basarab Nicolescu, "The Hidden Third as the Unifier of Natural and Spiritual Information", op. cit.

[16] <http://www.costech.utcf.fr/spip.php?article95> Consultado el 20 de octubre de 2018.

[17] Basarab Nicolescu, *The Dark Side of Technological Singularity: New Barbarism*, *Cybernetics and Human Knowing*, Vol. 23 (2016), nro. 4, p. 77-83 http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/CHK_3.pdf Consultado el 20 de octubre de 2018.

[18] Basarab Nicolescu, *From Modernity to Cosmodernity: Science, Culture, and Spirituality*, State University of New York Press, 2014.