Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Economía "Vasco de Quiroga"

División de Estudios de Posgrado

Elementos de la comunidad socioecológica como contraconducta a la racionalidad zombi: prolegómenos para una e-ducación relacional con los mundos de la vida.

T E S I S

P R E S E N T A

ESTEBAN MORALES PROA

Para obtener el grado de

Doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable

Director de Tesis

Rosalía López Paniagua

Morelia, Michoacán, Noviembre 2021.

Elementos de la comunidad socioecológica como contraconducta a la racionalidad zombi: prolegómenos para una e-ducación relacional con los mundos de la vida.

RESUMEN

La dominación capitalista prevalece consumiendo los mundos de la vida, su energía vital y sus relaciones; descompone, absorbe y abstrae la *bios* hasta dejarla muerta o a nivel zoológico. El capital manipula la vida y se apropia de ella; la vuelve inerte y sin capacidad de regeneración; para sobrevivir tiene que anular o matar. Este parasitismo permanente se alimenta de la vida y de las vivencias al igual que un zombi. El capital genera dispositivos, *homos*, aparatos, actos y ciencia que legitiman esta degradación. Es urgente cuestionar a nivel profundo esta racionalidad zombi y realizar un cambio crítico.

Las comunidades en transición, que en conjunto forman una red socioecológica, funcionan como un lente crítico porque minan la totalización y la estandarización capitalista con prácticas contraconductuales sobre la racionalidad zombi. Al participar y observar a las comunidades en transición se pueden obtener referentes prácticos para una racionalidad relacional con la vida. Esto permite plantear prolegómenos para una educación relacional con los mundos de la vida para conducir(se) de otro modo, para devenir en didáctica relacional como práctica de liberación.

Palabras claves: Racionalidad zombi; Comunidades en transición; Racionalidad relacional; Mundos de la vida; Educación relacional; Didáctica como práctica de liberación.

Elements of socioecological community as a counter-conduct to zombie rationality: prolegomena for a relational e-ducation with the worlds of life.

ABSTRACT

Capitalist domination prevails by consuming life, its vital energy and its relations: it decomposes, absorbs and abstracts the *bios* until it is left dead or at the zoo-logical grade. Capital manipulates life and appropriates it; it renders it inert and incapable of regeneration in such a way that, in order to survive, it must annihilate or kill. In this permanent parasitism it feeds on life and experiences just like a zombie. Capital generates devices, apparatuses, acts and science that legitimize this degradation. It is urgent to question at a deep level this zombie rationality and to make a critical change.

Communities in transition, which together form a socioecological network, function as a critical lens because they undermine capitalist totalization and standardization with counter-conduct practices on zombie rationality. By participating in and observing communities in transition, practical referents for a relational rationality with life can be obtained. This makes it possible to propose prolegomena for a relational education with the worlds of life to lead us in another way and turn relational didactics into a practice of liberation.

Keywords: communities in transition; counter-conduct; zombie rationality; relational rationality; socioecology; life worlds; relational e-ducation; didactic as practice of liberation.

Índice

Dedicatoria 8

Agradecimientos 9

Introducción 10

Capítulo 1. Crítica a la racionalidad zombi. 15

1.1 Racionalidad, ciencias y *homos*, alienados. 15

1.2 Racionalidad posthegemónica o postpanóptica. 31

1.3 Dualismos, estructura u oposición binaria: hombre/naturaleza. 48

1.4 El zombipoder: entre el (micro)zoopoder y el necropoder. 53

1.4.1 Racialismo y especialismo 70

1.4.2 Guerra civil. 79

1.4.3 Individualización o masificación. 86

1.5 Educación instrumental sobre la vida. 93

Capítulo 2. La comunidad como contraconducta de la racionalidad zombi: estudio de caso en dos comunidades (Bonn en transición y USC en transición). 104

2.1 La comunidad en plural. 104

2.2 Las comunidades en transición. 118

2.3 Metodología. 125

2.4 Observaciones y reflexiones. 129

2.4.1 Bonn en transición. 129

2.4.2 USC en transición. 149

Capítulo 3. Prolegómenos para una e-ducación relacional con los mundos de la vida. 159

3.1. Elementos para una racionalidad relacional: aprendiendo de las comunidades socioecológicas. 159

3.1.1 La convivencialidad. 194

3.1.2 La convidacionalidad. 199
3.1.3 La simbiodiversidad. 204
3.1.4 Noviolencia, antiviolencia y empatía radical. 210
3.2 E-ducación relacional con la vida para la transición de la transición. 215
3.2.1. ¿Qué es la transición? 233
3.2.2 La didáctica relacional como práctica de liberación en/de la escuela en transición. ... 236
S(in)clusiones. 247
Bibliografía 255
Anexos 275

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 (La marcha del progreso) 77
Ilustración 2 (Objetivos del desarrollo sustentable) 119
Ilustración 3 (Modelo de la Permacultura) 120
Ilustración 4 (Resiliencia comunitaria) 120
Ilustración 5 (Bonn en transición). 123
Ilustración 6 (La casa del abeto) 129
Ilustración 7 (Desertificación del aguacate) 276
Ilustración 8 (Escuela visible 1) 276
Ilustración 9 (Escuela visible 2) 277
Ilustración 10 (Escuela disimulada) 277
Ilustración 11(Modelo de la Sustentabilidad) 277
Ilustración 12 (Objetivos del desarrollo sustentable en la casa del abeto) 278
Ilustración 13 (No cortar y no pasar al jardín) 278
Ilustración 14 (Niveles de la Comunidad) 279

Índice de tablas

Tabla 1(Posestructuralismo).....127
Tabla 2 (Diferencias entre *poiesis*).....162
Tabla 3 (Contraste de racionalidades).....194
Tabla 4 (Tipo de educación).....233

Dedicatoria

A mis renuevos, este manantial…

Agradecimientos

Existe en México la flor de Cempasúchil que significa: Flor de 20 pétalos. Durante la época prehispánica, esta flor se asemejaba al sol y se le daba un uso medicinal. Hoy quisiera dedicar una flor de Cempasúchil a las personas e instituciones que hicieron posible la aurora que iluminó y serenó este camino: Rosalía López Paniagua, Juliana Merçon, Francisco Javier Dosil Mancilla, Jorge Martínez Aparicio, y en orden de importancia a la Facultad de Economía de la UMSNH, agradeciendo de forma especial a Israel Hernández Torres y Pedro Mata Vásquez; y al Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia, por el apoyo para mi estancia de investigación en especial a Francesc Jesús Hernández i Dobón

Esto no es el final apenas es el comienzo…

Introducción

Las crisis crónicas, económicas, sociales y ecológicas del sistema capitalista y su desarrollo al neoliberalismo han sumergido al planeta en una aguda transformación de los espacios donde se relaciona la vida, carcomiendo los cimientos mismos de la vida, base de toda existencia. Las condiciones de verdad que construye el sistema capitalista en su fase neoliberal mediante su poder sobre la vida están siendo profundamente cuestionadas por la devastadora realidad, sobre todo, la catástrofe de los mundos de la vida.

La evolución del sistema capitalista se aleja de la vida e impone reglas exfoliadoras que al momento de intentar romperlas, la gente reacciona negativamente porque las ha incorporado a su aparato cognitivo y a su corporalidad. Esta evolución no es por altruismo o amor a la vida, sino por amor al capital, generando problemas al legitimarse. La vida se deteriora cada vez más, reduciendo su capacidad de generar cambios a nivel local porque sus relaciones están siendo desarticuladas e in-visibilizadas. Incluso los actores más poderosos del sistema exfoliador de la vida, se encuentran limitados para grandes cambios dado la competencia descarnada del libre mercado, la falta de consensos y las dicotomías existentes.

El sistema es como una locomotora de vapor que se alimenta, quemando materia orgánica y aumentando su velocidad. Sin maquinista al mando y sin crear alternativas que modifiquen sus fundamentos y sus prácticas. Cada sociedad forma a los hombres y la educación que necesita, no obstante el *homo* que crea este sistema, es un sujeto que devora a sus congéneres y la Naturaleza a una velocidad inusitada. Una vida muy rápida, desbocada, impide elegir correctamente si se va mínimamente a la izquierda o la derecha con lo que se convierte en un problema ético y político. La relación con la máquina es como bio-consumidores sin voluntad propia, pasivos, distantes de la vida, sin libertad, como una especie de muertos vivientes o zombis.

La metáfora del zombi es una figura retórica que intenta intencionalmente expresar la negatividad y la estructura de una racionalidad consumidora del mundo de la vida: relaciones, vida, sangre, cuerpos, inteligencia y cerebros. No importa, si el zombi es producto de la ficción, imaginación o alguna neurotóxina, sirve para designar a un sistema y seres muy reales que son parásitos nocivos: muertos vivientes sin autocontrol que están patologizados y que viven de la vida ajena. También es un parásito nocivo aquel que se alimenta de la vida a expensas del otro,

de las sustancias que elabora el ser vivo, de su metabolismo, actividad y trabajo, viviendo en la superficie o en el interior del ser viviente, con lo que le genera daño, debilidad, sufrimiento y por último la muerte.

Este monstruo o parásito dañino, creado por la racionalidad capitalista contra intuitiva, cuestiona de manera profunda la razón que ha sido instaurada para dominar a los humanos y otras formas bióticas de existencia. Lo cual es un presagio de una crisis epocal de mayor envergadura que las actuales. No hay nada que más altere a la racionalidad establecida que sus monstruos, por lo tanto, no hay nada más importante que necesite ocultar. Estos monstruos son la demostración de sus contradicciones y de las monstruosidades que comete al planeta entero. Por eso para dominar tiene que disimular o transparentar a estos monstruos a plena vista bajo alguna máscara.

Los dispositivos o aparatos[1] capitalistas son los encargados de montar estas máscaras o caretas, dando un margen de libertad creado desde sus parámetros, para crear y consumir mercancías para vivir. Los sujetos defienden estas libertades como propias ya que están tatuadas en sus cuerpos. Es necesaria la transformación de una racionalidad que hace vivir "y hace morir" a otra racionalidad que vaya más allá de una visión capitalocéntrica, que se reconcilie y relacione con el mundo de la vida, dejando vivir y dejando morir.

En las comunidades en transición es posible encontrar referencias prácticas meritorias de esa otra racionalidad que establece relaciones con la vida, como contraconducta a la racionalidad zombi, que cuestionan, minan y diluyen el *zoo*poder neoliberal. El *zoo*poder es un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo para controlar la vida desde el nivel microscópico, y así parasitar procesos; liquidando las cualidades que no le son útiles al sistema: zooficando o matando lo inservible o lo que lucha contra él, "necropolítica." Para la zoopolítica "sinónimo de biopolítica neoliberal" convivir y relacionarse es su resistencia y ser explotado es un privilegio, y para la necropolítica "la parte reversa de la biopolítica neoliberal" el solo hecho de vivir ya es resistencia y un privilegio.

Observando a las comunidades en transición se pretende transitar de modelos ya fagocitados por la globalización y la modernidad caníbal o locávora a modelos socioecológicos más relacionales. El término "modelo socioecológico" enfatiza el entramado de relaciones

[1] "Cualquier cosa que tenga de alguna manera la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar o asegurar los gestos, comportamientos y opiniones, o discursos de los seres vivos" (Agamben G. , 2009).

ecológicas y sociales en torno a los recursos necesarios para la sustentabilidad de los mundos de la vida. Bajo esta perspectiva, una comunidad socioecológica es una caja de herramientas y de análisis que promueve una educación relacional con la vida.

Estas comunidades son como pequeñas esferas dentro del estómago capitalista que liberan por un momento para luego, al salir, regresar al modo de subsistencia automatizado del capital. Es una pequeña esfera o espacio que protege. Las comunidades en transición representan un proceso embrionario, practicable y ejemplar de contraconducta, para ir más allá de ellas. Transición no significa liberación, pero es uno de sus pasos. Si bien se observan a fondo las comunidades socioecológicas, en especial las humanas, no se deja de pensar en las comunidades de otros seres vivos que forman parte de los mundos de la vida.

Las comunidades en transición funcionan con una lógica alternativa al capitalismo zombi, creando, rescatando o apropiándose de formas de relacionarse sustentablemente. No se intenta romantizarlas, sino desembolsar sus elementos de resistencia y liberación. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es buscar elementos de contraconducta a la racionalidad zombi en las comunidades. La hipótesis o supuesto que se argumenta es que en las comunidades en transición existen referentes prácticos para una racionalidad relacional como contraconducta a la racionalidad zombi. Lo cual resulta en un prolegómeno o mapa introductorio de una educación relacional con los mundos de la vida.

Las comunidades en transición fueron abordadas a partir de la siguiente metodología: se partió del enfoque cualitativo dentro del paradigma socio-crítico y se generaron evidencias o bosquejos de una racionalidad relacional que se encuentran recabadas, por medio de un estudio de caso colectivo, en las siguientes técnicas de investigación: observación participante, entrevista no-estructurada y revisión documental.

Al observar y participar en las comunidades en transición fue posible obtener elementos de una racionalidad relacional con los mundos de la vida. Donde la vida se observa sin clausura, desprendida y relacional, “viva” y en movimiento. El resultado es una educación relacional como un modo de conducirse y ser conducido de otra manera. Esta educación no pretende por si misma derribar la racionalidad zombi, sino mediante alcances más austeros intenta equilibrar la balanza, mostrando referentes a otras formas de relación, no solo desde la lógica del mercado capitalista.

La educación relacional promueve formas de conducción que se interrelacionan con los mundos de la vida en sus aspectos socioecológicos desde una didáctica como práctica de la liberación. La educación instrumental se ha alejado de la vida, sus relaciones y de la comunidad. Es una educación parasitada que reproduce subrepticiamente la racionalidad dominante. Por eso es necesaria otra educación como transición a esa modalidad de dominación, que tenga como propósito transitar esa transición; es decir la liberación.

Una didáctica relacional de la liberación como *praxis* (teoría y práctica) y *poiesis* (creación) en la educación relacional coadyuvara en una enseñanza-aprendizaje como una forma de *eco*pedia "*eco* (casa) y *paideia* (educación) en una relación simbiótica. El primer paso de esta educación será la observación participante en las comunidades en transición ya conformadas. La escuela también es una comunidad que aunque intentada sujetar, paralizando el aire y el aprendizaje libre con el encierro, alejándose de los fines para los que se concibió, todavía mantiene espacios de resistencia donde es posible ser educado y educarse de otra manera.

En el capítulo 1, el objetivo específico es: describir a nivel de su racionalidad los fundamentos que hacen posible una racionalidad zombi (parasitaria) del mundo de la vida. Criticando su normalización, tanto que el control y disciplinamiento se han interiorizado (automatización). Lo que implica una posthegemonía. Su metabolismo esta desequilibrado porque al maximizar la depredación de su sustento finito que es la vida y sus relaciones, no las regenera, sino las degenera, esto lleva a la muerte o a un estado permanente de agotamiento de la vida. Es una racionalidad capitalista autofaga. Es como un zombi (vivo-muerto) que para seguir viviendo tiene que devorar la vida, matando para producir un disfrute *ecocida* y reproduciendo solo sus mismas características.

Esta racionalidad zombi se apoya en dualismos que separan al hombre del mundo de la vida. Un elemento esencial de esta separación es un zoopoder y un necropoder: zombipoder. Como una forma de racismo o eugenesia social, limpiando lo indeseable, matando, negando la vida o manteniéndola. Para esto ocupa un estado de guerra permanente, sino pierde el control. La escuela instrumental es la parte afirmativa, fruto de una racionalidad belicista y competitiva, "bioeducando," si no se entra, no se será alguien en la vida. Para controlar, utiliza –al igual que la racionalidad sobre la vida– una técnica zoológica de individualización y masificación.

En el capítulo 2, el objetivo específico es: observar a las comunidades en transición, mediante la técnica de investigación "observación participante" en el paradigma socio-crítico, para establecer una contraconducta entre la racionalidad zombi, cerrada y totalizante y una racionalidad relacional, socioecológica abierta, diversa y recíproca. Esta última es capaz de regenerar, remozar y transformar las relaciones con el mundo de la vida. Comunidad que solo se pueden comprender en plural y que utilizan prácticas vivas como la convivencia o la convidación que obligan a dar y relacionarse.

Por medio de la teoría posestructuralista con el método de estudio de caso colectivo se pudieron encontrar elementos de contraconducta a la racionalidad zombi en dos comunidades en transición (Bonn en transición y USC en transición). Esto suministró evidencias y bosquejos, observaciones, reflexiones y categorías de análisis que luego se verán reflejadas en una racionalidad relacional que en la práctica educa de otra manera.

En el capítulo 3, el objetivo específico es: identificar los prolegómenos de una educación relacional con los mundos de la vida desde una racionalidad relacional, aportada por las comunidades en transición, con los siguientes elementos constitutivos: la convivencialidad, la convidacionalidad, la simbiodiversidad, y la empatía radical y la noviolencia. La educación relacional incorpora una didáctica como práctica de la liberación de la escuela instrumental. La escuela instrumental no está subsumida completamente; es un espacio social de posible transición, ambivalente y ambiguo; entre el encierro y la liberación.

Es posible aún utilizar los pequeños pliegues, grietas, y espacios de contraconducta para constituir una didáctica relacional (social y ecológica) que defienda, transmita y amplié los espacios de liberación. Se pueden practicar otros saberes y observar otros mundos desde una racionalidad y educación relacional contraconducta de la racionalidad zombi. Se requiere una escuela en transición que vaya más allá de la transición, de la propia escuela y de los procesos instrumentales de escolarización.

Capítulo 1. Crítica a la racionalidad zombi.

"Vampiros y zombis parecen, más que nunca,
las metáforas más apropiadas para
caracterizar el dominio del capital."
MICHAEL HARDT Y ANTONIO NEGRI

"Hacen falta mapas estratégicos, mapas
de combate, porque estamos en guerra
permanente, y la paz es, en ese sentido,
la peor de las batallas, la más
solapada y la más mezquina."
MICHEL FOUCAULT

1.1 Racionalidad, ciencias y *homos*, alienados.

La manera de abordar las Ciencias Sociales y Naturales que persiste en la actualidad resulta reduccionista y objetivizante, la parcialización en disciplinas científicas ha terminado por fragmentar cada vez más el conocimiento y ha generado nuevas miopías ante escenarios y problemáticas que demandan una comprensión relacional de los fenómenos. En el aprendizaje académico se separan las ciencias naturales de las llamadas humanidades, como si las construcciones sociales y culturales del hombre resultaran ajenas a su sustrato físico y biológico. En general, no se tiene un puente e interrelación entre las diversas ciencias. Todavía así funciona la educación instrumental, como asignaturas o campos del saber cerrados en sí mismos.

El saber "impuesto" por la racionalidad dominante y su universalización no llegan a servir para un contexto complejo, están desligados del contexto y de otras ramas del saber. Esta parcialización e híper-especialización rompe con la visión holística (relacional) que es frecuente en muchas comunidades.

Las ciencias se encuentran avasalladas por un saber universal, eurocéntrico, financiado y desinfectado de los pueblos "primitivos," ligado a la dominación del capitalismo, por corporaciones, la academia, el mercado, el Estado, el capital y los militares, qué hace posibles discursos y prácticas de supremacía que se reproducen en el mundo.

El progreso de la ciencia y la tecnología de la modernidad-capitalista postulan una teleología, un mejor futuro, una verdad absoluta de la realidad que inexorablemente debe llevar a un enriquecimiento de la humanidad (Lyotard, 1990, pág. 29) donde ya no hay padecimientos.

Esta tecnociencia vende remediar todos los sufrimientos: pobreza, sufrimiento, enfermedades, infelicidad, cargas, muerte, etc., en una especie de *happy end.*

Las ciencias funcionan a conveniencia como certificación de la realidad, como soporte y autorización en las sociedades autoproclamadas como "modernas." La ciencia crítica que cuestiona y sospecha de la modernidad capitalista se entorpece. Ciertas sociedades acumulan, aparte de riqueza, ciencia, creando relaciones de poder-saber y discursos científicos deliberados.

Existe también una monetarización de los descubrimientos científicos y los premios nobel son utilizados como propaganda al capitalismo y de lo occidental. Esa fue una de las razones por la cuales Jean Paul Sartre se negó a recibirlo: "El Premio Nobel se encuentra objetivamente constituido como una distinción reservada para los escritores de Occidente o de los rebeldes de Oriente" (Sartre, 2016).

Esta invisibilización de lo que sale del criterio estadístico y de las medidas y pautas preestablecidas, llevan a la prolongación del sistema imperante. Entonces, se separa a las ciencias sociales y la técnica y luego se articulan a conveniencia como "en el proceso económico y el control político de los agentes sociales, que permite la reproducción ampliada del capital" (Leff, 2007, pág. 34), socavando una de las principales fuentes de toda riqueza: la vida.

Esto lleva a una supremacía de algunas ciencias sobre otras, como la economía, considerada "La reina de las ciencias sociales" (Samuelson, 1979, pág. 8), y sobre todo la economía capitalista. Esta economía llevaría a todos a la prosperidad y el individuo que no se propone el interés público, solo piensa en su seguridad y ganancia propia, será "conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios" (Smith, pág. 25).

Esta racionalidad egoísta-optimista llevaría a un progreso y un fin inexorable, en el cual el hombre ya no sería el lobo del hombre, el lobo dormiría con la vaca y todos los seres serian felices. Si se seguían las normas y reglas impuestas por la economía de mercado, todos aspirarían

a una especie de "tierra prometida"[2] o "cornucopia,"[3] ambas de origen mítico. Sin embargo, con las guerras mundiales y después de los "treinta gloriosos" años de la posguerra se re-corroboró que esta visión es una ficción o mito.

Las crisis y formas insustentables de la vida subsecuente, han demorado, desmontado y demostrado que ese futuro augurado quedo hecho añicos. Se podría decir que una de las líneas de estas crisis y devastación actual que enfrenta la humanidad es el resultado del principio de ganancia derivado del "esfuerzo utópico del liberalismo económico por establecer un sistema de mercado autorregulado" (Polanyi, 2012, pág. 77).

Este sistema tiene como base la acumulación de riqueza en pocas manos y la propiedad privada de los medios de producción lo que destruye el argumento de que el neoliberalismo es un proyecto de bienestar de la vida de los pueblos. Si se quiere salir de este modelo, se aplica una política de asfixia económica o bélica, golpes de Estado, apoyo a dictaduras militares, compra o silenciamiento de conciencias, bloqueos comerciales, guerras financieras y judiciales "*lawfare,*" presiones diplomáticas, etc. Lo que impide la autodeterminación de los pueblos y la marcha no-violenta.

El neoliberalismo económico mantiene reglas e instituciones globales, como la privatización, reducción del gasto público, banco mundial, organización mundial de comercio o fondo monetario internacional. Éstos con tal de salvaguardar la integridad del régimen capitalista, pasan por encima de los hombres y del mundo de la vida. Apoyando monarquías y dictaduras, violando derechos humanos, sometiendo a los deudores y prestando para influir en la política de los Estados (Toussaint, 2019), aplicando boicots, bloqueando cuentas bancarias, dejándose el dinero, congelando bienes nacionales, etc. Se carga una modernización que califica de irracional aquello que no se dirige al progreso capitalista.

Estos procesos de modernización global aumentan la productividad y el consumo, acrecientan la conquista de la vida y acumulan la riqueza en pocas manos, aumentando la desigualdad social y haciendo sangrar a los precarios, lo genera una plutonomía. "En 1970, 500 ricos ganaban tanto como el conjunto de la mitad de los pobres del mundo. Desde entonces, esa

[2] Según el viejo testamento, Deuteronomio 8:9, es la tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará.
[3] Cuerno de la abundancia, que Zeus regalo a la cabra Amaltea, por haberlo criado, después de romperle accidentalmente un cuerno.

disparidad no hizo más que crecer, en 2003, 350 ricos ganaban tanto como 65% de los más pobres de la población mundial" (Illich I. , 2019, pág. 18).

Las grandes fortunas concentran el poder en un sector minúsculo de la sociedad y en pocos países, lo cual para los países de la periferia acarrea problemas densos porque su desarrollo económico no refleja una mayor distribución de la riqueza sino que la plusvalía se sigue dirigiendo a las elites y a los países colonizadores que imponen y evalúan el modelo económico que esta adherido al saqueo de las recursos naturales y al trabajo de los países subdesarrollados.

Esta forma de pensar, actuar y evaluar funciona para la mercancía, porque ésta está en función de lo que se puede vender y comprar, de la oferta y la demanda. Una de las cosas que se compra o se vende en este modelo es la evaluación, siempre se está en constante supervisión y valoración, transformando los seres vivos en objetos medibles, olvidando el carácter social, las relaciones sociales y con la Naturaleza, *a priori* o interna a la mercancía.

Esto convierte a los sujetos en especialistas del precio, la ganancia, lo barato o en cazadores de ofertas, para tener mucho del monumental arsenal de mercancías. "En el modo de existencia de tener, mi relación con el mundo es de posesión y propiedad, deseo convertir en mi propiedad todo el mundo y todas las cosas, incluso a mí mismo" (Fromm, 2007).

Es una racionalidad en donde prima el cálculo, la ventaja, la traición, las magnitudes de valor, con mucho valor de cambio porque su intención es el intercambio, pero de poca ayuda para mejorar el mundo de la vida al cual se pertenece. La mercadotécnica en este sentido genera una falsa utilidad o una falsa necesidad, recubre, aún más, las mercancías con un halo de luz que deslumbra. Todo lo anterior, cosifica las relaciones entre los sujetos y entre la Naturaleza porque solo se advierten las mercancías en el aparador, solo se ven cosas, no se distingue vida, "aunque parece que tienen," ni trabajadores, ni siquiera al capitalista dueño de los medios de producción.

Este ocultamiento de las relaciones sociales de producción y de la vida se profundiza hoy, porque con las compras *on line*, la cajera que era el último eslabón de vida que quedaba en el proceso directo de compra y venta, ha desaparecido. Los algoritmos y los lenguajes de programación de los sistemas computacionales sustituyen al mundo de la vida ya que se orientan a objetos. Se evoluciona a un capitalismo programático que no requiere de sujetos que dominen.

La tecnología humana en disipación y separación del hombre; es una tecnología caníbal. Es un dualismo entre máquina y humano; máquina vivaz y humano peligrosamente inactivo. Por eso los *luditas* o *ludditas*, un movimiento social de artesanos ingleses del siglo XIX, protestaban contra las nuevas máquinas que les quitaban el empleo y esto ha venido incrementándose con la sociedad posindustrial y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Este posindustrialismo y consumismo que produce en masa, contamina y genera megalópolis e indigencia, es preponderante en la sociedad y ha generado un veredicto y una verdad económica favorable al mercado capitalista. Esta verdad genera un hombre como *homo oeconomicus* que se define como aquel ser codicioso y "egoísta que actúa movido únicamente por su propio interés. Es un agente calculador y maximizador de su propio beneficio que por la lógica de la mano invisible consigue el beneficio social" (Pedrajas, pág. 107).

Este *homo* económico, que parece un *homo* leonino porque quiere imponer solo de su lado todas las ventajas, es un *homo* ególatra: el hombre se siente superior biológicamente a todas las otras vidas; es un hombre egotista. (Margulis, 1995, pág. 212). El *homo oeconomicus* clásico, que está llevando a la destrucción del mundo y sus sociedades, es progresado en el neoliberalismo por uno igual de dañino que es un "empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor, la fuente de [sus] ingresos […] En la medida que consume, el hombre del consumo es un productor. ¿Y que produce? Pues bien, produce simplemente su propia satisfacción" (Foucault M. , 2012, pág. 265).

El hombre económico produce su propia alienación, consume para producir su satisfacción y produce para consumir su propia satisfacción; satisfacción siempre insatisfecha. Los consumidores de las empresas son los mismos trabajadores. Es importante el consumismo porque permite el libre mercado que mantiene a los trabajadores laborando por más tiempo. El *homo oeconómicus* y el "*homo politicus* no son más que ficciones que se utilizan con fines de conocimiento científico, sin que corresponda a ellas la realidad del individuo" (Heller, 2015, pág. 11).

El *homo politicus* olvida rápidamente y utiliza la división para mandar. Él objetiva a los sujetos en el conteo de votos y en el orden jurídico de una racionalidad capitalista y su propiedad privada que legitiman la violencia del Estado. Por otro lado, el *homo zappiens* es un hombre

donde “el neoliberalismo se propone terminar definitivamente con el sujeto critico […] prefiere disponer de un sujeto acrítico y lo más psicotizante posible. Vale decir, un sujeto disponible para conectarse con todo, un sujeto flotante, indefinidamente abierto a los flujos comerciales y comunicacionales, permanentemente necesitado de mercancías para consumir” (Dufour, 2007).

El *homo* unidimensional es un individuo que “se caracteriza por su delirio persecutivo, su paranoia interiorizada por medio de los sistemas de comunicación masivos. Para él, la autonomía y la espontaneidad no tienen sentido en su mundo prefabricado de prejuicios y de opiniones preconcebidas” (Marcuse, 2005). En el *homo videns* la tesis principal es que la televisión y el video empobrecen el pensamiento del hombre y lo modifican, hasta que no puede articular ideas propias, diferentes y claras, es un hombre fabricado, inculto, un “proletario intelectual” (Sartori, 1998). A este *homo* le duele perder sus cadenas, transformar al mundo y saber la realidad.

El *homo clausus* es un ser humano aislado, “un yo carente de nosotros, y sumido en su soledad buscada o no” (Elias, 1990, pág. 229). Por su parte, el *homo digitalis* es un individuo aislado y singularizado frente a la computadora “personal,” carece de un “nosotros” y le falta intimidad. “Su identidad privada esta disuelta. Se disuelve en la masa. Y en esto consiste también su dicha” (Han, 2014, pág. 28).

El *homo psicologicus* banaliza y neutraliza lo social, solo lo privado sale ganando en este maremágnum de apatías. Hay una erosión del sentimiento de pertenencia, esto engendra una sociedad con estrategias neonarcisistas de sobrevivencia, en un ambiente de pesimismo y catástrofe inminente: se esperan las vacaciones, se guarece lo material, se promete salud física y psicológica, se vive sin ideales, ni objetivos trascendentes y se recicla la idea de juventud. Solo se vive para uno mismo, desvalorizando el pasado, sin preocupación de la posteridad, solo quedando el presente para retirarse (Lipovesky, 2010, pág. 51).

Aparte de crear *homos,* esta racionalidad ha mutado a los *homos* clásicos. El *homo sapiens sapiens* “el hombre que sabe,” no ha resultado ser tan sabio, se ha separado del parentesco con los monos antropoides y el resto de los animales y tiene al borde de la extinción a las especies y a él mismo; es un *homo sapi“end,”* hombre final o terminal, o también puede ser un *“homo insapiens insapiens;* es decir, hombre, sin sabiduría, sin sabor” (Margulis, 1995, pág. 17).

En el *homo faber* “el hombre que trabaja,” el trabajo es su fuente de riqueza y condición fundamental del hombre, hasta cierto punto su creador (Engels, 1999, pág. 7); el régimen imperante lo abstrae, separando la vida en él y sus relaciones sociales, dejándolo estandarizado e inerte. Desplazando la vida a la mercancía (falsa encarnación). Este *homo faber* se transformó en *homo pecunia,* “hombre dinero;” *pecunia* “dinero” viene del latín *pecus* “ganado,” y por lo tanto, es un hombre-ganado, en donde ya no es el trabajo su creador, sino el dinero.

Por otra parte, el *homo ludens* “el hombre que juega” (Huizinga J. , 2016), ha utilizado el juego para el entretenimiento como extensión de su dominación, precarizando su vida y fetichizando su mundo mientras ve futbol, juega en el casino, las consolas de video o en el celular porque “los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre sí y con los hombres” (Marx, 1980, pág. 38).

Es el nuevo circo que junto al pan, entretenían al pueblo en la antigua Roma; echando en cara el refrán que dice: “dame pan y dime tonto” que disminuye la cólera. Pero ahora en vez de pan, dan pastel, con lo cual se cumple aquella famosa frase que sin justificación histórica se le achacó a María Antonieta: “si no tienen pan, que coman pasteles.” Pero, ¡cuidado! si no se paga por esos pasteles, se puede declarar una guerra: “la guerra de los pasteles.”[4]

Una situación de dominación social no necesariamente es por falta de suficiencia o por la guerra, sino en mantener con apenas lo suficiente o por un exceso de suficiencia, empachando para evitar los motines de subsistencia. Este exceso de positividad, no es reciente, era un método efectivo en el esclavismo norteamericano: “Su amo, en muchos casos, va al pueblo y compra una gran cantidad; vuelve, coge el látigo y ordena al esclavo que coma melaza, hasta que el pobre individuo le dan arcadas ante la sola mención de ella […] le da más de lo necesario […] Entonces, si se queja de que no puede comerlo, se le dice que no está satisfecho ni harto ni hambriento, ¡y se le azota por ser tan difícil de contentar!” (Douglass, 1845, pág. 54).

Las ciencias humanas fueron utilizadas, no para liberar a los hombres u *homos* y sus mundos, sino para controlarlos mejor, apareciendo “hasta que, bajo el efecto de un racionalismo presionante, […] se decidió hacer pasar al hombre […] al lado de los objetos científicos” (Foucault M. , 2016, pág. 357). Por ejemplo, la interpretación de hechos pasados en “la historia

[4] Guerra entre Francia y México iniciada en 1838 en el territorio mexicano.

se emplea de manera sistemática como uno de los instrumentos de mayor eficacia para crear las condiciones ideológico-culturales que facilitan el mantenimiento de las relaciones de dominación" (Pereyra, 1980, pág. 23).

Sé utilizó a la antropología para proponer taxonomías que clasificaban a las poblaciones en razas, algunas superiores y para "contrastar las "otras culturas," por oposición, con un proceso de modernización europeo […] se juzgó la irracionalidad o, más caritativamente, se juzgaron las racionalidades alternativas manifestadas por las demás culturas en relación con este patrón definido por defecto" (Latour, 2013, págs. 28-29).

Por otro lado, "han sido necesarias las nuevas normas que la sociedad industrial impuso a los individuos para que se constituyera la psicología como ciencia; también fueron necesarias sin duda las amenazas que después de la Revolución han pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de tipo sociológico" (Foucault M. , 2016, pág. 358).

La psicología es una forma de objetivación del sujeto, mutilación de lo real, cientificismo que unifica lo diverso, desacreditando otros puntos de vista que salen de su orden racional y su cadena de identificaciones (Lacan, págs. 28-29). Esta unificación o, si se quiere, amasamiento de lo diverso se contrapone a lo local, la multiplicidad y a la producción de nuevos lazos o conexiones.[5] Alejándose de lo psíquico, la medicina y la psiquiatría controlaron más la vida, lo que fue claro en la mujer, objetivando y fabricando su histeria (del griego útero). Asimismo, estando latente el sexo "sobre todo el homosexual" y la amistad que generaba otras maneras de conducirse, se constituyó el sexo como un problema médico y psiquiátrico (Davidson, 2012).

El control ejercido por ciencias acríticas, sin sospecha y prescriptivas para someter la vida del "sexo débil" ha sido prolífico. Al igual que con los pueblos indígenas y las razas, la ciencia justificaba la superioridad de ciertos hombres sobre otros hombres, y del hombre sobre la mujer, "que constituyen el grupo minoritario mayor del mundo," pesando los cerebros "craneometría o antropometría" y "comprobando" la menor inteligencia de la mujer por tener un cerebro más

[5] Esto es la base del esquizoanálisis: teoría alternativa y contrapuesta al psicoanálisis introducida por Deleuze y Guattari en el "Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia."

chico –el tamaño importaba– e inventándoles un conjunto de enfermedades mentales en un neurosexismo.

Las formas de reclusión o encierro "del deseo y los controles ejercidos sobre los cuerpos, entre otras prácticas sociales, incentivaron la construcción de un conocimiento de lo biológico […] después se impondrían el higienismo, la eugenesia y la criminología […] la sociedad ahorraría los recursos que destinaba a "mantener" la vida de seres defectuosos física y moralmente" (Díaz E. , 2010, págs. 43-44).

En este sentido científico, los animales han sido utilizados para todo tipo de vejaciones y muertes. Las ciencias los han utilizado como conejillos de indias y chivos expiatorios. Han sido los más dominados, vejados y ocultados por la ciencia: vivisecciones, sustancias toxicas en el cuerpo, mutilación, trasplantes de órganos, castración, clonación, inseminación, no anestesia, objeto en los planes de estudio, alteración genética, inoculación de enfermedades y esterilización que luego pasa a las comunidades humanas colonizadas y por ultimo como medicalización para todos al no observar una desviación que salga de la normalidad.

No obstante, a la fecha es poco conocida la relación en los estudios sociales con la sensibilidad e inteligencia del mundo vegetal (Mancuso, 2015), la psicología de las plantas (Rivero, 2018, pág. 244), la medicina (Huffman, 2021) y la política de los chimpancés (Waal, 1993), la cultura animal (Klinenberg, 1992, pág. 39), el romance de los elefantes (Douglas-Hamilton, 1975), la inteligencia de las aves (Ackerman, 2016), los poderes mentales de los gusanos (Darwin, 1861, pág. 305), los delfines considerados personas no-humanas en la India o los "jaguares como gente" (Viveiros, 2013, pág. 36) con los amerindios de Brasil, etc.

De la misma forma, surgen los derechos de los animales que quitan el monopolio de los derechos a los humanos; todavía en la actualidad para el Código Civil Federal de México, los animales son objeto, propiedad, apropiación, caza, apoderamiento, sirvientes, fruto natural de la producción, pertenencia, servidumbre, posesión, mercadería, arrendamiento, alquilamiento y enajenación.

Al mismo tiempo, se homogeniza a todas las variedades de animales, generalizando a todos en una sola categoría –animal– como si un gallo y un toro fueran lo mismo; mientras que tribus consideradas por occidente como primitivas, ven más las diferencias que categorías

comunes que aglutinen arbitrariamente la diversidad. Para una tribu en Brasil "Karl von den Steinen nos cuenta que cada especie de papagayo y de palmera posee su nombre particular, mientras que no existe nombre que exprese el género papagayo o palmera" (Cassirer, 2016, pág. 252). Los indígenas también son generalizados, como si un maya o un inca fueran lo mismo.

En otro *episteme*,[6] los juicios contra los animales eran la norma: condena a muerte a una marrana acusada de homicidio a un bebe, excomunión contra una plaga de cochinillas, ratones juzgados por herejía. No siempre perdían, como el caso de las terminas que estaban devorando y destruyendo un convento franciscano, a lo cual fueron llevadas a juicio, el abogado defensor argumento que las termitas tenían viviendo ahí desde hace siglos, antes de que se mudaran los monjes, por lo cual las termitas continuaron y los monjes se marcharon (Animales juzgados en la Historia...., 2012). Otros insectos, una colonia de gorgojos, también habían ganado una demanda en contra de ellos por los habitantes del pueblo de Saint-Julien (Ferry, 1994, pág. 11).

La utilización de las ciencias jurídicas y de las otras ciencias no ha sido neutral como se enseña en la metodología tradicional. En México por ejemplo, el modelo dominante basado "en agroquímicos, plaguicidas, semillas mejoradas, maquinaria y riego, los agrónomos orientaron sus esfuerzos a convertir el campo en pisos de fábrica con monocultivos agrícolas y ganaderos [...] la ciencia hidráulica dominante privilegió la construcción de miles de presas medianas o gigantes, que provocaron severos cambios en los equilibrios regionales, afectaron poblaciones humanas, y las cuales hoy se encuentran subutilizadas o en franco deterioro" (Toledo V. M., 2019).

Se requieren ciencias relacionales críticas que aglutinen y tengan presente las relaciones, la diversidad, la desigualdad y el desequilibrio socioecológico que enfrenta la biosfera. Sin embargo, es necesario ir más profundo, a nivel ontológico, interrogando, no a las ciencias, sino a la racionalidad que las hace posibles, al marco abstracto que posibilita ciertos *homos*. Poniendo en duda y criticando lo que parece ya adquirido.

La racionalidad no es una creación de nuestro espíritu o naturaleza capitalista que compone normas y estructuras lógicas que aplica al mundo. No hay un origen natural fundador, ni una pureza moral que se desconoce, tampoco hay un apriorismo o un secreto oculto, no existe un germen capitalista que predisponga, tampoco hay un "gen rojo" donde la escasa inteligencia

[6] Campo epistemológico o espacio del saber (Foucault, 2016, pág. 15).

lleva al marxismo, sobre todo a las mujeres para satisfacer su apetito sexual, su característica inseguridad y su desequilibrio mental, sino que es una fabricación-imposición, y, como tal, es posible regenerarla, modificar el curso, revertirla, transformarla, etc.

Existir significa *ex* (hacia afuera) y *sistere* (tomar posición), por lo cual, se es expulsado hacia el afuera, es lo que hace vivir. Esta existencia se sostiene con las relaciones con otros seres vivos, en un diálogo permanente con los otros. No puede haber existencia sin las relaciones que la sustentan. La esencia de la racionalidad hegemónica actual construida en base a la sangre, sudor y lágrimas de los conquistados, está ligada y se filtra a través del sujeto por medio de discursos que ordenan al mundo en estructuras que parecen lógicas, procedimientos disciplinarios, ordenamiento de la realidad, instituciones, formas de gobierno, educación, etc.

Los dispositivos de esta racionalidad objetivan y anticipan al sujeto. Esto genera un hombre ya pensado "*homo cogitatum"* desde ciertos parámetros. Este *homo* ve lo que le han dicho que vea; es un objeto fabricado por una tecnología de producción, predefinido por un conjunto de recetas. La esencia (capitalista) precede a la existencia. Lo que invierte el aforismo sartreano: "La existencia precede a la esencia" (Sartre J.).

La existencia no surge del contacto y el descubrimiento de la diversidad, sino del fondo de una matriz funcional, instrumental y objetiva, susceptible de relación solo con una racionalidad específica y especial. No hay afuera, esta racionalidad solo se racionaliza gracias a sus propias propiedades racionalizantes. No se tolera un cambio de subjetividad. Solamente lo que se ajusta a esta racionalidad pervive.

Cada variación de seres vivos se reduce a una forma de clasificación a lo que se le asemeja o es susceptible de dominio. No obstante, aunque la existencia es determinada, accesoria, subsumida y traicionada, siempre existe la posibilidad de la resistencia; patentes en la propia tradición pueden encontrarse ejemplos de ideas y prácticas que pondrían en entre dicho esta racionalidad.

La racionalidad capitalista que dio paso al neoliberalismo, es fruto de un invento, una ficción, una discontinuidad que se encuentra en una capa de la cultura occidental. Un buen

ejemplo son los antiguos griegos, mitificados como la cuna de la civilización occidental,[7] éstos no tenían contrario entre razón y sin razón; por ejemplo a Diógenes de Sinope se le conocía como el Sócrates loco. Esto no era para deslegitimarlo ni que los atenienses vieran en él un *pseudo* Sócrates, sino al contrario era respetado.

En la modernidad, la razón es uno de dos elementos contrarios: razón y sinrazón. Sinrazón es no quitarse la condición de animal, desviarse de la norma, ininteligibilidad del discurso o un defecto en la razón. Entonces una sociedad desarrollada, es una sociedad sin sinrazón, una sociedad racional sin resistencias, la resistencia seria lo irracional.

Lo racional aparta la verdad de lo irracional. Esta división binaria es un dualismo de los muchos de esta racionalidad que se convirtió en hegemónica. Una forma de justificación para conquistar el "nuevo mundo," fue por la "sinrazón" de los pueblos nativos. Se decía, en general, que los indígenas (originarios del lugar) eran seres incivilizados, niños, inmaduros, ingenuos, inferiores, sin alma, sin monoteísmo, sin ley, primitivos, antropófagos y sodomitas. En suma, son inferiores, por eso necesitan ser instruidos, disciplinados y domados como los animales.

Otro elemento en transformación o se podría decir ruptura, lo constituyen las técnicas que ligan el sujeto a la verdad. La tradición socrática de los antiguos griegos, no buscaba extraer una verdad oculta en el fondo del sujeto, sino conocerse a sí mismo para ayudar a reconocer cómo se podría actuar mejor; así interpelaba Sócrates a sus conciudadanos en la antigua Atenas diciéndoles: ¿cuidas de ti mismo? La tradición epicúrea buscaba la prudencia, mesura, sobriedad: esto cuajaba en un ascetismo. Asimismo, no sufrir dolor en el cuerpo, ni estar perturbados en el alma: ataraxia. Se buscaban los "placeres del intelecto, de los sentimientos, de la imaginación y la razón" (Gómez de Pedro, 2001).

La tradición hedonista buscaba el placer, pero siempre teniendo en cuenta la contención como elemento *sine qua non*. La tradición escéptica buscaba dudar o cuestionar todo conocimiento. El propósito de los estoicos era lograr la felicidad y la sapiencia fuera de los bienes

[7] Civilización que no toma en cuenta sus raíces africanas (Bernal, 1993) y orientales (Amin, 1989). Y que actualmente "ha dejado atrás el fundamento humanista y tiene ahora una impronta científico-tecnológica de acentuado individualismo, exclusión, indiferencia y egoísmo, en detrimento de la interacción humana y la solidaridad" (Sloterdijk, 2010-2018, pág. 11).

materiales. Estas tradiciones “occidentales” son contraconductas al modelo dominante de la modernidad. La felicidad y la satisfacción disminuyen el consumismo.

Hay que imaginar por un momento que en vez de ir al centro comercial, quedarse en nuestra casa o retirarse al campo en soledad para conocerse más, no comprar a crédito para no estar perturbados en el alma, ser prudentes o sobrios en el consumo, buscar los placeres de la razón, leyendo más y viendo menos televisión y Facebook, disfrutar más el arte que la películas de Hollywood, contener varios meses un buen buffet para luego disfrutarlo con más placer, dudar de todo lo que ofrece esta “modernidad desbocada.” Despreciar los bienes materiales.

Contrario a buscar la verdad en uno mismo por sí mismo, la racionalidad actual toma a conveniencia de una parte del cristianismo el precepto “confiesa a tu guía espiritual cada uno de tus pensamientos” (Foucault M. , 1980, pág. 29) que insta a escrutar los secretos más hondos y a una obediencia. Este precepto cristiano ha sido utilizado y reformado en el capitalismo. Las agencias calificadoras de riesgo serian como un certificado de confesión en el capitalismo, que certifica que los países han cumplido y seguido normas afines al sistema, esto da una calificación para invertir y seguir con la dominación.

El intermediario que hace el sacerdote entre dios y el sujeto, pasa al carcelario, maestro, abogado, doctor, psicólogo, político, pero sobre todo, a los hombres de negocios y del mercado, ahora con más intermediarios. Intermediarios varios, para diferentes niveles y actividades: como la producción del café en Etiopia, conocido como *blackgold*, que nace en una cooperativa en los bosques de *Kappa* a precios muy baratos, y pasa entre diferentes intermediarios que se van quedando con la plusvalía, hasta llegar a Starbucks donde el producto y la ganancia es muy alta, solo el 3% o menos del valor regresa al productor. Algo similar pasa con *Nescafé* que comienza pagando muy barato a los productores de Café en Veracruz, México.

Además de sujetos, se suman objetos intermediarios, como la tarjeta de crédito que intermedia entre el dinero y permite gastar un tiempo de trabajo concreto o tiempo de vida futuro. Asimismo la credencial para votar, conducir, fidelidad, pasaporte, 60 o 18 años, y para cada institución o empresa específica. Junto con los celulares y computadoras que desconectan lo cercado, lo que genera paradojas: son aparatos para comunicarse pero se está cada vez más solo,

como narcisos;[8] son aparatos con "redes sociales" como *Tinder* donde si se quiere tener más conversaciones o encuentros "*matches"* hay que pagar. Lo anterior permite saber cuándo realizó un procedimiento.

A la sazón, se tiene un "intermediarismo," una estampida de intermediarios superpuestos y ocultados por normalización que incrementa la lejanía y desconexión con el mundo de la vida. Es un fetichismo contra la Naturaleza, porque aparecen las mercancías en el aparador como por arte de magia, se compra la miel de abeja, mermelada, perfume, el ramo de rosas del 14 de febrero, la silla de madera, pero no se ve la relación con el obrero o artesano menos el árbol en donde se obtuvo la madera o la fresa, no se ven las relaciones "socioecológicas", ni las múltiples actividades y relaciones que llevaron a hacer "la cosa" que se acaba de comprar. La cosa aparece por generación espontánea, parece tener vida propia y decir "abrázame," se transforma en sujeto.

Se rapiña la energía y el trabajo de las millones de idas y venidas que hicieron las abejas y los peligros que sortearon para hacer la miel, el tiempo que tardo la rosa en hacerse y desarrollarse, los cientos de pétalos de rosa que se ocupan para hacer unas gotas de perfume, el sol y el agua "virtual" que están condensados en el árbol o la fresa, para simplemente comer el fruto sin conciencia o interés de todo el proceso y su relacionabilidad. A veces, ni siquiera es para consumir la mercancía sino para generar: *status,* un símbolo o un precio alto.

Otras veces, el sistema sustituye el producto orgánico, terapéutico, puro, complejo, inalterado, interconectado, enérgico, por uno simple, masticado, agotado, aislado, sintético, falsificado, adulterado, sin nutrientes, refinado, edulcorado, desvitalizado, sin sustento, desnaturalizado. Se han "naturalizado" estas inconsistencias de advertir a la naturaleza en el discurso como algo simple, primitivo, dado, facilitado, despensa, habitual, exterior. Lo naturalizado debería ser sinónimo de vida, relaciones, sustancia, esencia, complejidad, desarrollo, originalidad, inclusividad y signo de reproducción y producción.

Se vacía a la Naturaleza, a sus múltiples relaciones que la sustentan y la nutren. El suelo marino, un matorral, un cenote o un manglar son prescindibles y baratos, siendo que éstos tienen cientos de años de existencia y mantienen un ecosistema, son de un valor –no mercantil–

[8] Narciso se enamoró tanto de sí mismo que se ahogó viéndose en el rio. Esto se refiere al *homo* que está más preocupado por sí mismo que por los otros; en un egoísmo, falta de empatía y reciprocidad que se ha convertido en una patología mundial o pandemia.

incalculable. Por eso se puede destruir un manglar para poner un centro comercial, destruir el suelo marino con la pesca de arrastre, rellenar un cenote para construir apartamentos, o poner un monocultivo de palma, disciplinado con agroquímicos que matan a los principales polinizadores y mano de obra precaria para obtener aceite, mediante un uso extensivo y no sustentable.

El mercado de mercancías global destruye la actividad que realiza la Naturaleza que crea vida, rompe el ciclo de la vida, estropea las propiedades homeostáticas del ecosistema, deteriora el metabolismo del mundo de la vida, su capacidad de carga, no da tiempo de regenerarse, desaparece las huellas de la actividad a la que debe sus cualidades. Empero, cuando desaparecen las cualidades útiles que servían de base y sustento a la vida, base de toda existencia y se intenta reproducir sus cualidades y beneficios es cuando se toma conciencia del arduo proceso que lo fabricó. Este tipo de pensamiento "desnaturalizado" suele razonar en una lógica lineal, progresiva y teleológica, donde los *epistemes* anteriores a la modernidad fueron inferiores.

Sin embargo, la crematística del griego *khrema*, "riqueza o posesión" como comprar un producto a los productores y enajenarlo a exceso en el precio es condenable desde el punto de vista del bien común. Del mismo modo, la usura: sacar ganancia del mismo dinero, y no para lo que fue inventado, "dinero parido de otro dinero, [es] entre todos los modos de adquirir, el más *contra natura"* (Aristoteles, pág. 39).

Por el mismo periodo de tiempo, la republica romana abolía la usura mediante la *Lex genucia*. En el mundo del feudalismo (solamente sucedió en Europa), igual que en las comunidades mesoamericanas, el trabajo es concreto, orgánico y dirigido a necesidades locales. El hombre trabajaba de acuerdo con los ritmos naturales de la tierra, el clima y el ambiente.

En la época medieval, conocida de forma popular como la época obscura, en muchas cosas podría considerarse como época resplandeciente, los juristas civiles, teólogos y eclesiásticos se basaban en "la tradición del Derecho Romano con su *laesio enormis* o "violación excesiva" […] El valor de una cosa es su precio justo y, si el precio de venta se desvía de él debe procederse a la restitución de la diferencia […] El precio justo era el precio en curso que prevaleciera en un determinado lugar y en un tiempo dado y podía ser fijado aproximadamente por cualquier persona honesta" (Spiegel, 2013, págs. 82-83).

De igual manera, los canonistas y teólogos medievales interpretaron la usura "como una violación de la ley natural y la justicia, o como un pecado de avaricia o de falta de caridad […] el que presta dinero no debe exigir que se le devuelva nada más que la cantidad prestada, igual que ocurría del que presta vino o grano" (Spiegel, 2013, págs. 86-87).

En el siglo XIX Covarrubias criticó la *Defensa de la usura* de J. Bentham, argumentando que no puede probar nada a favor de la usura, siendo "está prohibida por derecho natural, divino, pontificio y real. En efecto siendo el mutuo un contrato puramente gratuito según el derecho, será contra su naturaleza y esencia estipular ningún precio ni recompensa fuera de la cantidad prestada. Además, así como sería injusto obligar al acreedor a sufrir parte de la pérdida de la cosa dada a mutuo, supuesto que habiendo abdicado el dominio y uso de ella, no debe resultarle ningún perjuicio aunque se pierda" (Bentham, 1845).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por México en 1981, también prohíbe la usura y la explotación del hombre por el hombre. Este último postulado, de forma llamativa, pertenece a la crítica marxiana de la teoría económica del capitalismo. En esta odisea, aun los mismos pensadores base o clásicos del sistema neoliberal capitalista actual, están tomados de forma acrítica y parcial. Adam Smith criticaba la especialización, diciendo que a medida que el hombre se especializa no podía desarrollar sus facultades morales y sociales, ni un juicio de la vida cotidiana (Cuevas, 2009, pág. 213). La correcta interpretación de la racionalidad en Adam Smith, debe estar "formada por la simpatía y el compromiso" (Pedrajas, 2006, pág. 106).

El mismo Adam Smith, junto con John Stuart Mill y William Stanley Jevons, pregonaban la felicidad como fin último. John Stuart Mill sostenía, tomando al griego Epicúreo, la doctrina de limitar los placeres y rechazar los placeres más bajos. Asimismo los placeres "del intelecto, la imaginación, y de los sentimientos morales, tienen un valor mucho más elevado en cuanto placeres de pura sensación" (Gómez de Pedro, 2001, pág. 62). También se perdió la visión del romanticismo "en el que la frugalidad era bien vista y se mantenía un cierto nivel de consumo" (Galindo, 2006, pág. 27).

El romanticismo se caracterizó por el rompimiento de reglas, la armonía con la naturaleza, la libertad autentica, prioridad de los sentimientos, irreductibilidad, valoración de lo diferente y lo

particular, sobre todo en la vida, la naturaleza y lo humano, etc. “Su carácter legendariamente contradictorio, su naturaleza de *coincidentia oppositorum*: a la vez (o en tanto) revolucionario y contrarrevolucionario, individualista y comunitario, cosmopolita y nacionalista, realista y fantástico, retrógrado y utopista, rebelde y melancólico […] ” (Löwy, 2009, pág. 9).

El capitalismo toma lo que le conviene a sus fines, transmutándolos, no es inocente. El hombre actual dentro de esta racionalidad, en general se convirtió en un egoísta y déspota de la naturaleza y, por ende, de sí mismo porque pertenece a ella. Los procesos de racionalización y modernización hegemónicos, justifican el incremento de la ganancia, gracias a una creciente conquista y humillación de la naturaleza y una acumulación, cada vez mayor, de la riqueza. Estos aspectos son plenamente racionales desde el discurso, lo que genera una conciencia falsa o falso orden de estar haciendo lo correcto. Esta conciencia falsificada está unida al aparato de dominación (Marcuse, 2005).

1.2 Racionalidad posthegemónica o postpanóptica.

La racionalidad hegemónica emanada de la vorágine de discontinuidades en la historia de occidente,[9] engendró a lo que se le conoce como modernidad capitalista, y esta a su vez generó un discurso que se ha homologado, estandarizado, automatizado y reproducido en una forma de vida única, basado en la acumulación y la dominación del otro y lo otro, que absorbe y diluye a los hombres y al mundo de la vida.[10]

[9] Occidente “es una palabra vaga, desagradable de utilizar y casi indispensable […] esa suerte de pequeña porción de mundo cuyo extraño y violento destino fue imponer finalmente sus maneras de ver, pensar, decir y hacer en el mundo” (Foucault M. , 2012, pág. 31).

[10] Se dice hombre y naturaleza para hacer énfasis en la separación desde la racionalidad hegemónica. El mundo de la vida contiene al hombre, como una “especie clave,” con lo cual esta crítica incluye la separación hombre-hombre. El mundo de la vida implica todo lo vivo y sus relaciones, por ende, se concibe la vida como un conjunto de relaciones complementarias, entreveradas, inter-conectadas, superpuestas y diversas, por eso se antepone la palabra mundo, o mejor dicho mundos, como un conjunto de interrelaciones causales, emergentes y de incertidumbre con otros seres vivos, sin dejar de lado como parte de la vida, “la muerte y sus ventajas” (Cereijido, 1997). No es objeto de estudio la vida *per se*, ni las discusiones éticas sobre clonación, eutanasia o aborto, o si vive una rata o persona si algunas de sus células están vivas en algún laboratorio o si sigue latiendo su corazón con instrumentos eléctricos o en otro ser. Tampoco si los virus o priones son seres vivos o no. Ni se toma “mundo de la vida” en relación con el *lebesnwelt* de la fenomenología de Husserl, que luego retomaran otros autores como Alfred Schütz, Thomas Luckmann, Jürgen Habermas o John R. Searle. Lo que si se considera “mundos de la vida” son “objetos o recursos” que son considerados por las comunidades como seres vivos. En la cosmovisión de la comunidad purépecha de Pichátaro, “la tierra es percibida como un recurso cuyo comportamiento es el de un ser vivo […] La tierra es venerada como la Madre de todos los seres vivos” (Toledo V. M.-B., 2008, pág. 140). Al igual que la *Pachamama* cuyo nombre indígena andino significa Madre tierra. También muchos pueblos consideran al padre sol, el agua es vida, las ollas

Esta racionalidad mostró un mundo de la vida que tenía que ser conquistado. Sirve como instrumento para conquistar, objetiva al sujeto y el mundo de la vida en beneficio del sistema excluyente. Es una racionalidad coagulada en el capitalismo que ha sido fundamental para la supresión del futuro, el "fin de la historia" (Fukuyama) y la parcialización de la realidad.

Las personas dominadas por esta razón "privatizada" que les hacen creer que "el cliente siempre tiene la razón," viven en una especie de presentismo, cortoplacismo, ahorismo y ahistoricismo, donde vivir el momento es lo que importa. "Así que se debe gastar de forma fogosa, ya se verá cómo se paga después." Este desinterés por el futuro y aversión por la historia debe ser uno de los mecanismos más efectivos para obstruir cualquier transformación crítica. Es sorprendente el juicio que se emite de la historia, se oye decir: "y eso para que me va a servir."

Esta razón ahistórica impone un discurso que se hace en condición de inequidad, privilegia al capitalizado; que tiene derecho a la empresa de papá, sus contactos y la herencia, come en el buffet, accede a la universidad privada, al internet, la luz, el agua potable, la televisión por cable, la impresora 3D, los viajes a los "países desarrollados," a las lenguas de los conquistadores y que su letra con sangre entraba, "castellano, francés e inglés," deslenguando y desautorizando las lenguas autóctonas cuando ellos (países desarrollados) tienen las suyas.

De lado contrario, fuera del privilegio está el otro (*alter*), el invisibilizado, el animal, el prieto, la planta, el descalzo, analfabeto, el desnudo, el indigente, el migrante, el indígena, la bacteria, el no-eurocéntrico la mujer, el campesino, el anciano, el subdesarrollado, el asalariado, el discapacitado, la madre soltera, el empleado, la naturaleza, el comunero, el niño, el feo, el adolescente, el negro, el doméstico, el hambriento, el necesitado, el periférico, el refugiado, el pobre, el desheredado, etc.

A este otro le impusieron por medio de la guerra una realidad en menoscabo de la propia. Este *alter* o *alíen* es mudo y cuando habla o se libera, es porque utilizó los elementos de "libertad" que da la parte "ocultada" occidental-colonial impuesta, pero no la forma local o tradicional de su comunidad. Asimismo, se pudo saber que hablaba este otro porque fue representado por personajes euro-céntricos, pero no por ellos mismos.

---

con orejas o los hermanos animales. Para el pueblo maya *k'iche'*, en el *Popol Wuj* (libro de la comunidad) las piedras de moler, comales, platos, cajetes, ollas y tinajas hablan y tienen vida propia (Saravia E, 2004, pág. 13).

Del mismo modo se supo de los dominados por su mestizaje y adaptación ya que profesaban la economía, la religión y la lengua dominante "como la poeta esclava Phillis Wheatley" y cuando una elite secundaria o disidente los psicoanaliza o deduce y ésta tiene acceso a los canales hegemónicos y los expone. Sólo ahí se escucha su eco o susurro aunque griten, de ningún modo es la voz original, sino que son representados como el psiquiatra al loco y en el momento en que hablan personalmente se les calla o se les descifra.

Solo podían hacerse escuchar chocando contra el poder hegemónico, poniendo de manifiesto la dominación que produce cierta anulación y enunciación como paso con Espartaco, Cuauhtémoc, Aníbal, Atahualpa, Túpac Catari, Túpac Amaru, Simón Bolívar, Tzilacatzin, Pierre Riviere, Guaman Poma, Chico Mendes, los 43 de Ayotzinapa, Nelson Mandela, Quobna Ottobah Cugoano, Julian Assange, José María Leyva (Cajeme), Amílcar Cabral, Gonzalo Guerrero, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, José María Morelos y Pavón, José Gervasio Artigas, etc.

Estos elementos del discurso y ocultamiento son utilizadas por una racionalidad ligada a una posthegemonía neoliberal, corriente del capitalismo. En la posthegemonía lo privado supera al Estado porque ya se ha normalizado o automatizado la hegemonía con el capitalismo global. Los sujetos han internalizado las prácticas y las peroratas de los espacios hegemónicos de dominación y las han integrado a su cuerpo, saber, conducta y psicología.

Se producen y propagan conductas que consumen y consuman sujetos con cuerpos, mentes e imaginación adecuados a la dominación. Este tipo de subordinación utiliza para descalificar e invalidar a la indocilidad que solo se conserva como validación, locura o marginación. Se enmascara la dominación de los individuos y la masa, se encubre el rostro y el rastro de patrocinio y se confecciona una contraconducta vil. La desobediencia a esta racionalidad se percibe como una lesión que se tiene que curar. Los marginados y los descalificados tienen siempre los mismos estereotipos y marcas. Stephen Mennell escribe:

> Este proceso de estigmatización es un elemento muy común de dominación entre un equilibrio de poderes sumamente desigual, y sorprende que a través de casos muy diversos el contenido de la estigmatización siga siendo el mismo. Los marginados siempre son sucios, poco confiables desde un punto de vista moral, y perezosos, entre otras cosas. Así era como solía considerarse a los obreros del siglo XIX: por lo general se referían a ellos como los "grandes sucios." Así es como a menudo percibían, y aún perciben, los blancos a los negros (Bauman, 2009, págs. 181-182).

No se constituye una racionalidad hacia la diversidad, la liberación y la inclusión con los otros, manteniendo su propio yo, en donde las comunidades (re)generen su racionalidad y conductas, sino se genera una subordinación con careta de libertad que favorece una "servidumbre voluntaria" (Boétie, 1548). La libertad es producida por un sistema de dominación que permite matices dentro de un molde. Se es marginado y estereotipado al salir del rango estandarizado.

Por esto, se prefiere el término liberación: es la *praxis* que subvierte y destruye el orden establecido, critica total a lo fijado, cristalizado, automatizado o muerto. Es responsabilidad por el otro, descubrir al otro, ponerse junto al otro. Es un acto del oprimido por el que se des-oprime, es dejar la prisión, procreación de un nuevo orden, movimiento *trans*-ontológico e inédito (Dussel, 1977, págs. 67-73).

Si las prácticas y saberes están lejos de la media y la moda, más se es postergado o catalogado como extremista o inadmisible por estar fuera de la "ventana de Overton."[11] Es un libre albedrío cautivo que fomenta una subjetividad sujeta con la cual la dominación captura sujetos y vidas. Es una libertad como artificio. Se da "la libertad" para trabajar o no entre un oligopolio u otro, una empresa u otra, un dominador u otro, etc. Libertad entre cientos que quieren el mismo trabajo, pero sin poder político, ni derechos laborales, como el *outsourcing* o externalización, para no ejercer presión sobre el mercado de trabajo.

Esta libertad es fabricada y organizada por el capital, no es un componente previo, no es lo que surge sin cortapisas, tampoco es fruto de la diversidad, sino es algo que se produce, mediante coacciones y recetas, y se conserva con un aparato policiaco y castrense. El neoliberalismo es consumidor de libertad: es un ciclo de producción, administración y consumo. Estar en este ciclo es lo que da el carácter de libres, obviamente esto limita y arruina la libertad, se convierte en lo contrario.

Esta libertad ajustada del neoliberalismo veta la liberación porque monta lo que se requiere para ser "libres." El productivismo y el consumismo es la base del libre comercio, "que solo puede funcionar si hay una serie de libertades: libertad de mercado, libertad del vendedor y

[11] Se llama así por Joseph P. Overton y la describe como una ventana angosta en el rango de opiniones, que la opinión pública, en este caso dominada por el neoliberalismo, puede encontrar aceptable.

el comprador, libre ejercicio del derecho de propiedad, libertad de discusión, […] etc." (Foucault M. , 2012, págs. 84-85).

De forma irónica, esta libertad fiscaliza la vida y las ideas; es un contrasentido porque implica que no hay libertad, si no se somete la vida. Solo el capitalismo tiene el monopolio, la fórmula y los pasos para crear libertad, con lo cual el neoliberalismo dice: "si sigues los mecanismos que hemos puesto para ti, eres libre." Si se descarga el pasado y la comunidad, también se avanza en libertad y modernidad.

Una trampa muy común puesta por esta "libertad liberal" es inflar las libertades para así aumentar en mayor medida, los mecanismos de control e intervención. Así, precisamente, paso:

> […] con la política del *welfare* […] era una manera de garantizar y producir, en una situación peligrosa de desempleo, más libertad: libertad de trabajo, libertad de consumo, libertad de política, etc. ¿A qué precio? Al precio, justamente, de toda una serie de intervenciones, intervenciones artificiales, voluntaristas, intervenciones económicas, directas en el mercado […] las libertades democráticas solo se garantizan por medio de un intervencionismo económico denunciado como una amenaza para ellas (Foucault M. , 2012, pág. 90).

A la sazón, este sistema da libertades siempre y cuando se siga desarrollando en sus intervenciones y controles. Da pequeñas victorias, que no son anti-sistémicas, no liberan, sino que funcionan muy bien para la subsistencia del mismo sistema. Esta clase de libertad ciega, prejuiciosa, liviana y superficial es fiel sirviente de una racionalidad absorbente.

Esta racionalidad recicla formas colonialistas, por ejemplo; que las comunidades indígenas son comunidades petrificadas, arcaicas y rezagadas y, por lo tanto, tienen mucho que recibir, pero poco que dar, porque carecen de la libertad del mercado y de la producción, administración y los parámetros de la racionalidad dominante. Así se explica la opinión prevaleciente que los indígenas son ignorantes, hasta se usa la palabra como equivalente de torpe. Lo cual invisibiliza los saberes ancestrales trasmitidos de generación en generación.

Lo invisibilizado, al igual que la libertad, es producido por esta racionalidad hegemónica. Esta invisibilización es por utilidad, enajenación e ignorancia; es decir, se enseña ingles en las escuelas por ser utilitario, pero no se enseñan las lenguas vernáculas, sus verbos son mudos, silenciados, abolidos y deslenguados.

La violencia también se invisibiliza a veces inflando otra. Se señala mucho el genocidio judío por los nazis, convirtiéndolos en las victimas sempiternas, aunque hagan algo parecido "compensando" con los palestinos. No se menciona el genocidio de gitanos, homosexuales, anarquistas y comunistas por los Nazis en los mismos campos de concentración, ni se alude el genocidio indonesio a militantes comunistas o el genocidio Yaqui del porfiriato en México. Sólo se traen del olvido cuando así conviene, como el genocidio armenio por los turcos. El más ensombrecido es el genocidio diario e institucional de animales que aumenta en las festividades como la navidad donde los pavos "ya no duermen en derredor aunque haya paz y amor."

Se ha normalizado que la Segunda Guerra Mundial finalizó por la detonación de las bombas atómicas y no por la invasión soviética a Japón por el Norte. Lo cual ha llevado a considerar que el lanzamiento de la segunda bomba fue un acto totalmente inútil. La bomba atómica, hizo posible, por primera vez, el peligro del exterminio global. Ahora se está ante el mismo peligro, pero sin bombas atómicas.

Existe una falsa victorización junto a una falsa victimización o democratización de las potencias, pero se dejan las monarquías, teocracias, dictaduras o reyes que los favorecen. Esto justifica castigos, guerras, brutalidad y muerte en otros lugares y en suelo propio, lo que incumple el derecho internacional y al consejo de seguridad de la O.N.U. que ellos mismos controlan.

Cuando se habla de otro tipo de racionalidad, comunidad, bien común o el buen vivir, se toman como utopías irrealizables. De forma sospechosa, si han sido realizables, las utopías capitalistas. Esta racionalidad genera normas e instituciones universales y totalizadoras. Éstas salvaguardan la estabilidad y la permanencia del dominio, arrollando a las comunidades. Cuando una comunidad se resiste con una racionalidad vernácula o específica, no ingresa en lo social, "solo se queda en local," no constituye un interés cosmopolita. "Así este acto que no entra en los parámetros generales, legitima el saber universal porque no entró en la colectividad, por lo tanto, no se considera como social" (Popkewitz, 2000, pág. 334).

Esta racionalidad totalizadora, cortoplacista, dominante y competitiva, genera patrones y configuraciones de pensamiento, empirismo y acción, que los sujetos reciben, perciben y utilizan como si fueran propios, y que por supuesto influyen de manera tenaz en ellos. Los hombres se

consideran mejores o más exitosos que otros en tanto más triunfen en ella, y mejores, por supuesto, que los otros animales.

No obstante, cualquier aseveración que señale que el hombre es mejor que los mundos de la vida con que se relaciona es digna de discusión, ya que todo indica que el *homo* de la modernidad persigue una vida a partir de una serie de instrucciones contrarias a la vida, a las que primero se le forzó, pero que ahora se adapta con cierta facilidad, teniendo a la psiquiatría y a la psicología acrítica para reencausar las anormalidades, las patologías y los problemas. Se está en la antesala de la aniquilación global ya que esta racionalidad necrófila, se ha homologado en el orbe.

De forma inicial, para conquistar la subjetividad y las otras racionalidades, se ejecuta una violencia a la corporalidad: individuos, masas, poblaciones, planeta, pueblos, plantas, animales, vida y muerte. Entonces, ya amansada y ablandada la carne y lo dionisiaco, se gira a la *psique*, imponiendo la ideología con repetición, recurrencia, peroratas, evangelización, instrucción y elites nativas que naturalizan. Así fue el proceso de colonización y se continúa reproduciendo en la actualidad.

Se despliega una violencia que de forma eufemística se denomina "en vías de desarrollo" para pacificar por intermedio de la razón de *homos* civilizados a los silvestres y los barbaros, con lo cual el dominador y la violencia colonialista son absueltos. Y cuando la violencia viene del dominado se le denomina salvajismo o barbarie. No se dice que la civilización trae la barbarie y produce guerras intestinas por el poder, sino que se establece una oposición binaria entre civilización y barbarie. Esta barbarie civilizatoria era justificada en sus escritos por personajes como Fray Bartolomé de las Casas.

No obstante, el título de "Procurador o protector universal de todos los indios," sus conceptos de bárbaro entran muy bien en los indígenas: son barbaros los que tienen una conducta extraña, costumbres desorbitadas, los que carecen de una escritura alfabética, aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos, aquellos que carecen de las verdadera religión y la fe cristiana y aquellos que habiendo oído el evangelio resisten o rechazan recibirlo, la sociedad superior organizada de seres humanos será la sociedad cristiana (Mignolo, 2002, págs. 36-38). Sin

embargo, para Lévi-Strauss el verdadero bárbaro es el Fraile dominico Bartolomé: “El bárbaro es, más que nada, el hombre que cree en la existencia de la barbarie” (Viveiros, 2004, pág. 49).

Ya conquistadas las ideas, automatizadas éstas, es cómodo reproducir la conquista porque es interna, los mismos sujetos la expanden; es parte del sujeto; el punto culminante de este control de las ideas se da, no por algo concreto, ni siquiera abstracto, sino ahora es producto de lo vacuo, lo trivial, la ficción, la ilusión y la apariencia, con lo cual surge un nuevo *homo*, el “*homo vanis.”*

El hombre vanidoso (*homo vanis*) o con vanidad es “pura apariencia, fraude, presunción de que se posee algo cuando el interior está vacío [*vanis*] se deriva del adjetivo *vanus* (vano, hueco, vacío) de donde procede también vano, desván, desvanecer, hilván.” (Diccionario Etimológico, 2020).

La técnica de este *homo* es la mercadotecnia que se considera como la filosofía de la dirección. Ésta identifica, crea y ofrece satisfacer los deseos creados por el mercado. Maquilla productos con envoltorios dorados o plateados que adicionan elementos vistosos a las mercancías, contaminando aún más al desecharlos, son elementos lustrosos que no pertenecen al producto. Contaminación y técnica innecesaria (mercadotecnia) que oculta el carácter fetichista de esta práctica.

Este *homo*, sin duda, prefiere la ilusión a lo concreto, la substancia, la esencia, el ser, la realidad, la Naturaleza. Lo importante es lo que se aparenta o proyecta, tanto, que a medida que aumenta ante los ojos de los demás, aunque disminuya en verdad, engrandece y favorece; es una distorsión deliberada de la realidad, que luego se convierte en verdad. A esto se le puede llamar *postverdad*. Lo concreto tienen menos relevancia que las creencias producidas por el sistema imperante, esta producción tiene como objetivo devastar lo público, las actitudes sociales y los mundos de la vida.

Modelos famélicas con poca actitud crítica, pero embonadas en grandes *shows* son la envidia de las masas. Futbolistas más importantes que médicos y campesinos y más conocidos que los premios nobel, premios que no salen de la totalización. Manzanas que parecen de seda, brillantes, jugosas y dulces, son hechas crecer a gran velocidad con agroquímicos porque ya están las cosechas vendidas por varias temporadas, éstas carecen de consistencia, los dientes se hunden

fácilmente, como en una sandía, en esa apetecible manzana. Nopales que se echan a perder en cuestión de días, cuando los orgánicos duran semanas sin mostrar señal de descomposición.

El *homo vanis* es el hombre de lo anexo, pura superficie; el hombre se reduce a su costra cargada o caparazón; es un espectáculo, copia, capa, sobrante, huevo de pascua, irreflexivo; es un ornamento, lo bello es el envoltorio, develado es banal y fraudulento. El ajuar que aparece ante los ojos es lo afirmativo o positivo, es el medio y el fin. Hay una evolución en la dominación porque la mona o la india que se viste de seda, ya no se quedó mona o india, ahora sus dientes son de marfil, se opera los glúteos y el busto, viaja en *Ferrari,* va a la estética y su cuna es de los *Habsburgo* o *Rockefeller*. En el mundo de la apariencia, la máxima belleza es la superficial, aunque en palabras e interior se esté corrompido, corrupto y enajenado.

Este *homo* no reside en el mundo de la vida, sino en el mundo de las mercancías o de las apariencias, que lo dominan toda la vida, hasta un día después de la muerte. El sistema ofrece apariencia hasta en la muerte a los cadáveres o despojos, se ofrecen todos los servicios funerarios, y se dice, todavía en vida, "es por su seguridad." Igual da seguridad un seguro de carro, seguro de accidente, seguro de pérdida de tarjeta, seguro de casa, seguro contra meteoritos, etc.

Persistentemente se dice que es por nuestra seguridad. ¿Por qué? porque en la apariencia se tiene la noción de estar en peligro "permanente" de los hechos y los actos objetivos. Se es mercancía. También el finado es mercancía siempre y cuando tenga dinero, un día después de la vida, la muerte estrenada, luego ya no se es útil. Entre más artilugios trae el reciente y reluciente cadáver o se trajo en vida, de más alto valor moral se goza. Se es más porque se vale más. El ser subordinado al poseer.

Este *homo vanis* prefiere el tener para luego ya no tener sino solo parecer, olvidando el ser. Así es el mercado financiero. No importan los productores, los precios del café se fijan en las bolsas de New York o Londres. El espacio virtual y el retraso del consumo desplazan al espacio físico, al trabajador y las relaciones con la vida, al mismo tiempo, el sistema financiero desplaza a lo social, lo ecológico y al trabajo concreto.

Para este *homo,* el ideal son los grandes empresarios, hasta los reyes y las princesas. Este símbolo se traslada a la naturaleza: hormiga o abeja reina o el rey león. Se quiere ser rey, princesa o príncipe. Las películas de *Disney* tienen este modelo. Todavía estas palabras se mantienen

como sinónimo de grandeza o liderazgo, muchos desearían estar en el poder mucho tiempo, pero critican las dictaduras.

Se desea, si se es pobre, ser la cenicienta, la harapienta o empleada, que de sangre real, un día descubre que ella es la verdadera princesa, se casa con el príncipe o se gana la lotería. El neoliberalismo crea en este hombre esta ilusión de riqueza para siempre estar persiguiendo un sueño bastante improbable que adormece y quita lo más valioso, la vida. Las imágenes irreales de *Hollywood* y de *Disney* se convierte en "realidad," se convierten en accesibles, a través de la pantalla o la compra de estampitas, videojuegos y golosinas. Muchos no compran el valor de uso de la mercancía, sino el exterior, el envoltorio, la apariencia, donde está el actor, jugador o superhéroe favorito.

Es más importante la bolsa con el logo de la tienda o la marca que el producto mismo. Los niños compran la leche que trae a los superhéroes dibujados en el contorno del envase. Se convierten en una caricatura, un facsímil, por eso después en la adolescencia, muchos muchachos quieren ser un personaje del *anime* (animación de procedencia japonesa). Se compran los artículos por la marca. Se conocen los artículos por el nombre de la marca, no por el nombre del producto, *Kleenex, Diurex, Resistol, Aspirina*, etc. Muchas veces no se compra nada, lo importante es que los vean en la tienda de moda.

Ya no se es humano, sino se es un zombi de un sistema igual de parasitario que utiliza a discreción, conveniencia, domina la voluntad, disipa los aspectos vitales y controla "el cuerpo y la mente."[12] El sistema ya no produce cosas concretas sino enajenación, y su expansión financiera produce ilusiones, deseos y ficciones, reduciendo las fricciones. Ahora se invierte la cosa, es la metáfora del huevo kínder, el envoltorio es el mundo de la vida, y lo concreto, lo de adentro, es lo irreal. O la estampita del sorteo que te hará millonario. La apariencia es la sustancia.

Este *homo* invierte la realidad en los videojuegos, se juega a *Mario Bros*, frente al ordenador o la televisión. Entre más monedas se recolectan y se pisen más tortugas, más puntuación se tendrá: cuando se preguntó a un niño, "¿porque pisaba las tortugas, si no le hacía

[12] El gusano *Leucochloridium Paradoxum* hace lo mismo con los caracoles, usándolos de huésped y dejándoles en estado zombi (Hahmann, 2018). Igualmente el parásito de la mosca *Apocephalus borealis* transforma en zombi a las abejas y podría causar el "desorden o problema de colapso de colonia." La avispa esmeralda zombifica a la cucharacha. El hongo *Ophiocordyceps kimflemingiae* "hongo zombie" parasita a las hormigas carpinteras.

nada?," él dijo: "es que me quieren morder," "como sabes," se le dijo, "solo sáltalas y ya," "es que no me dan puntos," replicó.

Si se restringe el celular a los niños, se dice que serán analfabetas funcionales, pero hay un analfabetismo más profundo y esencial, el analfabetismo socioecológico. Se está perdiendo la educación social-corporal-ecológica o relacional en esta sociedad facilitadora. El aprendizaje es duro y doloroso: caídas, heridas, raspones, pican insectos, desamor, muertes, etc.; es estarse abriendo dolorosamente a los otros y lo otro. Sin embargo, esta sociedad encapsula y virtualiza para proteger(se) y controlar. Cabe señalar que no se critican los medios por sí mismos sino por su falta de interrelación con los mundos de la vida.

La apariencia reposa en toda una industria de artilugios, que desapegan de la realidad, paradójicamente se está más conectados que nunca, individualizados en las "redes sociales." La vida del *homo vanis* es una falsa vida; es un entumecimiento de la vida, atrofia los sentidos, las articulaciones, no hay tiempo para la meditación, ni para las relaciones, es pura tensión, prisa, tracción, vigilia, vigilancia, vanidad, presunción y morbo.

Es el dar un *like* a la imagen, es buscar la foto pulcra después de mil poses, usando el embellecedor, es decir "me siento solo," en el muro del *Facebook*, para después, a las pocas horas, tener muchos comentarios, diciendo que "no lo estás" o "que te pasa." Paradójicamente los involucrados en la "conversación" están también "solitarios" frente al ordenador. Se subraya un asilamiento multiplicado o soledad conectada en masa.

Hasta hacer ejercicio cotidiano se convirtió en un espectáculo en el gimnasio, se prefiere correr en la máquina del gimnasio porque ahí te ven los demás, tanto dentro como en las vitrinas que dan a la calle. En los espectáculos deportivos se comenta en los medios de comunicación cada detalle sin significado, cada partido de futbol es comentado y analizado por minuto, y después del partido una serie de comentaristas y especialistas, lo vuelven a comentar.

La imagen, el adorno o el atavió es más importante que la vida en sí, esto somete aún más. La decoración sustituye lo corporal. La vida gestionada por la moda, el espejo, la alharaca, el elogio, el bullicio, la vanagloria y el esnobismo. No se requieren formas de coacción exteriores porque existe una auto-dominación con espejos trucados, que devuelven una imagen agraciada y total del sujeto rasgado, dividido y dominado que se ha convertido en un monstruoso zombi,

donde, sí se siente mal, el psicoanalista psicologizado todo ensamblará, ordenara, decodificara, adaptara y armonizara en el individuo desde una racionalidad dominante, ilusión de su *ego*. Lo que refuerza al sistema de dominación.

Los hombres se desvinculan de los productos que producen, se realiza una fracción del producto final. A veces ni siquiera saben cómo es el producto. Se pierde la labor artesanal que conoce la totalidad de la obra, que es personal, corporal, fina, estética y remite al arte. Esto separa totalmente del mundo concreto, ya no hay relación directamente con la materia, ni siquiera con la máquina, sino ahora es a través de un sistema computacional del que los operadores solo saben un segmento. Esto genera un sujeto sujetado, abstracto, fetichizado, adicto o títere de una lógica mercantil déspota que lo consume. La dialéctica del esclavo y del amo se ha vuelto imposible.

El valor más importante del *homo vanis* es el valor de cambio. Se destruyen o tiran productos necesarios para la vida para reducir la abundancia, para generar escasez y elevar la ganancia. El valor de cambio desde este *homo* radica en que el trabajo que generaría valores de uso, lo utilizo por aspecto. Por eso se da la incoherencia de que se tiene un auto último modelo, pero un refrigerador vacío. O se viste de traje y corbata como dandi y se tiene a los hijos con los zapatos rotos.

Lo único que parece no ser apariencia, es el aspecto del mundo de la mercancía. No se compra la mercancía por el "valor de uso,"[13] sino por las consecuencias intangibles. La crema te hará más bella, las vitaminas te harán más inteligente, esta televisión *Smart* te hará más feliz, y no solo en los objetos, también en el lenguaje. Se repite mucho, que "uno es dueño de su destino, querer es poder, el cambio está en uno, buen trabajo," etc., hasta creer que uno es propietario de sí mismo y se es mediocre porque "no se le echa ganas," lo que criminaliza la precariedad y crea un dictamen y obligatoriedad, impuesto por los poderosos. Según el INEGI, las clases más bajas tienen 2 o 3 tres empleos; por lo tanto, no es una cuestión de ganas.

Se vive en un sistema en donde salir de la pobreza es improbable, la gran mayoría que nace en la miseria muere en la pobreza, hay una serie de candados que impiden el mejoramiento y bienestar de la vida, para mantener a una minoría rapaz. Se muere sin haber vivido, solo

[13] "Un valor de uso es un producto material apto para satisfacer necesidades humanas, de cualquier tipo que estas sean, y cuyo acceso o carencia decide sobre la vida (disponerlo) o la muerte (no disponerlo)" (Hinkelammert F. , 2013, pág. 45).

sobreviviendo. La riqueza no es cuestión de trabajo duro y emprendimiento, sino muchos campesinos y artesanos serian ricos.

Para comprar cosas que te "hagan feliz" tienes que trabajar todo el día sin vivir. El comprar da la ilusión de que se está viviendo, si no se compra, se siente que no se vive. Las compras son la panacea que cuando se está deprimido te hacen salir de compras y te curan; es el nuevo opio del pueblo, la nueva religión; es como la *flor de lotto*, con que los dioses griegos drogaban a sus víctimas.

El *homo vanis* es el hombre que compra por la compra misma, se es un acumulador que llena su casa de miles de objetos inútiles e intrascendentes. Surgen 2 nuevos síndromes: los acumuladores compulsivos. Uno de los casos más emblemáticos es el de los hermanos *Collyer* que murieron de hambre, sed y aplastados por un derrumbe. En su casa había más de 190.000 diarios, miles de libros y discos, numerosos instrumentos musicales, pianos de cola, máquinas de rayos X, paraguas, máquinas de coser, coches, motores, etc. Y el síndrome –insólitamente llamado– de Diógenes que se caracteriza por el total aislamiento en el domicilio y la acumulación de grandes cantidades de desperdicios.

Esto termina en un trance en donde la droga (comprar) y el hombre son uno solo. En estas compras, no hay contención, no hay límites, siempre puede ampliarse con crédito, que convertirá el trabajo vivo que no se ha realizado, en trabajo muerto o fantasma, lo que da poder de compra, que se paga con tiempo de vida. A esto los países tampoco ayudan, cada mexicano nace con una deuda pública marcada en la frente en promedio de 66 mil pesos (IMCO, 2019) *per capita*. Se nace ya estigmatizado, con un signo de deuda ferrado o marcado en el cuerpo.

Esta forma de compra como droga y de dominación del contexto vital, el capitalismo en su fase actual ha logrado exportar al mundo. Ya no solo se es cautivo del presente, sino por los próximos años. En la época Romana estaba claro cuando se era esclavo, la posesión del esclavo en ese Estado esclavista era evidente, tosca, se trabajaba salvajemente, era poco probable que se conformaran con su situación, así lo confirman "los discursos ocultos."[14] El esclavo y después el siervo dependía de su amo o señor, su salud, tierra, vestimenta, alimentos, en suma: su vida.

[14] Para James Scott, el discurso oculto es la conducta fuera de escena que confirma, contradice o tergiversa lo que emerge en el discurso público.

El neoliberalismo desertifica y certifica al Estado y produce auto-sometimiento, se tiene que pagar por la salud, nacimiento, educación, muerte, desechar la mierda, etc., con lo que sobra del salario en comida, vivienda y vestimenta. Se hace creer que es por nuestro bien. Se vende como libertad, en realidad se compra la libertad. El dominio es defendido por los dominados. El Estado en la hegemonía, según Gramsci, "mantiene su dominación (que corresponde a la élite social y económica) por medio del consenso de los dominados. Allí donde no se logra consenso, […] el Estado recurre a la coerción" (Beasley-Murray, 2010, pág. 12).

Ahora los discursos ocultos no son tan ocultos en internet. Internet da una falsa morada, segura, pero es una casa de cristal. En la Word Wide Web ya no hay un "panóptico,"[15] porque la mayoría es un panóptico, de miríadas de miradas desde varios ángulos, impersonales, desde un exterior sin centro, lo que aumenta la eficiencia. Esta convergiendo la sociedad, en una sociedad postpanóptica. La *Web* ofrece la chance de la resistencia que se descarga con ahincó en los comentarios de internet, para agotar la verdadera resistencia efectiva, exponiendo y exponiéndose al linchamiento mediático en los dispositivos diseñados para vigilar e interceptar. En el panóptico se tenía conciencia del encierro y del vigilante, ahora se cree que se está en libertad.

Este *homo* –al igual que su resistencia– es exhibicionista, pornográfica y voyerista, en la exhibición esta su poderío, valida su valía, con esto adquiere valores "estéticos," no una estética como la que se entiende desde la filosofía, sino la de un corte de pelo y de uñas. No es necesario ejercitar el cuerpo y comer bien, se puede sustituir con cirugía estética. La destrucción del mundo se vive como un goce estético. Se sustituyen las necesidades, las formas materiales para vivir, sin que se libere el sujeto, al contrario, se agranda la postración y los postres, y los pobres siguen luchando por lo mínimo para sobrevivir. Es un privilegio que tengan para comer y vestir.

Aumentan las facilidades para comprar, pero disminuyen para obtener trabajo, con lo cual disminuye la calidad de vida. Más bien se adquieren otras "necesidades," inventadas, que son apócrifas, y que empobrecen más, como tener el *i-phone*, un automóvil, ropa de marca u otros objetos que la moda cambia cada año, y que generan obsolescencia percibida y de especulación. Lo que ahonda la explotación y la auto-enajenación convirtiéndola en algo familiar.

[15] Torre puesta en la centralidad en el sistema carcelario para vigilar a toda la población sin que se vea al operario.

La vida en la naturaleza del *homo vanis* es igual de ficticia, se va al campo, en realidad es un campo de golf, un parque zoológico o un parque ecológico; es un espacio maquillado con naturaleza, con vigilancia las 24 horas, funciona bajo la lógica exclusión/inclusión, generalmente se tiene un muro o cerco que delimita su entorno, esto aparenta seguridad.

Son espacios limpios o, mejor dicho, limpiados de suciedad ya que ir de expedición al interior de la "naturaleza," hace observar a veces la contaminación producto de la vanidad del sistema porque se utiliza como vertedero de basura y desagüe de aguas negras o contaminadas. También son espacios limpios de animales e indígenas porque se expulsó los que ahí vivían. Se tiene un contacto con la naturaleza por diversión y ocio, pero sin sus problemáticas y peligros. Es una naturaleza desnaturalizada.

En este sentido el parque zoológico es un espacio de animales zombis, sin relaciones, sólo con el que los alimenta. El animal está internado y fisiológicamente vivo *in vitro* y en verjas, a veces esta disecado por un taxidermista en una muerte con apariencia de vida, momificado como un espectáculo turístico; es un espacio distópico o ficticio que en la realidad del mundo de la vida no existe; es un arca de Noé. Es un espacio en el cual la sociedad humana ha localizado la otredad animal.

Este espacio de estructura circunvalada, banal, comercial y capciosa es generado conscientemente para reciclar, segregar y ver a los animales, para recluir a la naturaleza o aparentar protegerla y conservarla; para el entretenimiento a costa de su estrangulamiento. Ahí, se invierte el panóptico, los muchos ven a los unos como en las redes sociales en internet.

Toda esta apariencia es cada vez menos sustentable porque hay un agotamiento de la base material, que sin duda la sostiene, no somos seres etéreos. La gran nave interestelar en que nos encontramos viajando por el sistema solar muestra signos de agotamiento de sus provisiones, entonces cada día más, el sistema ejerce una dominación desnuda o descarnada, porque va perdiendo sus elementos materiales y de felicidad. Dado el momento de conocimiento presente, la racionalidad actual avanzo a una dominación de la psique, global, por esto el sistema tuvo que evolucionar a una dominación transparente, porque el hombre está cada día menos dispuesto a ser golpeado físicamente, tiene que sentirse un sujeto no sujetado para poderlo explotar mejor.

No obstante, no hay capitalismo sin violencia, la violencia está en el ADN del sistema, es inevitable; es una violencia sostenible. Los actos de brutalidad tienen más repercusión. No es que antes no existieran estos actos sino que ahora se infiltran a nivel celular. Además el conocimiento crítico los hace más inhumanos. Algo similar sucede con la pobreza, los pobres de ahora viven más que la mayoría en la edad media; sin embargo, el punto es que con los recursos que se disponen, la tecnología y el conocimiento que se tiene, no debería haber pobreza, o al menos irla reduciendo. Es una pobreza construida, infiltrada y sostenible.

Se está intensificando con mayor fuerza al control del cuerpo, esto es visible con los migrantes y las pandemias virales, lo cual refuerza al sistema, no lo deslegitima, sino que incrementa, comprime y afina las medidas de control biológico, biométrico y político (micro-biopolítica). La historia del capitalismo demuestra que lo que lo mantiene son las fugas hacia adelante, no puede estar estático. “Debe ser renovado constantemente, reabastecido, pero a una escala mayor. No puede ser estacionario, debido a que es “fundamentalmente incontenible” y no puede “reconocer límites”, ya sean sociales o naturales, más allá de “qué tan devastadoras sean las consecuencias” (Foster, segundo semestre de 2012, pág. 7).

El motor del capitalismo es el progreso y el crecimiento que beneficia al 1% de la población; son los ricos que disfrutan de mejor salubridad, educación, vivienda y nivel de vida. El crecimiento de la productividad no se ve reflejado recíprocamente en bienestar humano, en incremento del salario real, ni en cuidado del ambiente.

Los trabajadores ya no están, en general, a la ofensiva, ante el avance del capitalismo financiero salvaje y su utilización de la tecnología para ahondar en la dominación sino solo en batallas defensivas, e irónicamente ya no luchan por derrocar este sistema industrial, en que se vieron sujetos, sino en mantener el sistema industrial que ahora se enfrenta con un desplazamiento por el aumento de la tecnología cibernética.

Ya no se lucha, como los *ludistas*, contra la corrosiva maquinaria industrial capitalista, que se ha convertido en tradicional, sino contra una sociedad posindustrial basada en lo intangible: servicios, finanzas y tecnologías de la información y la comunicación. Por esto, tal vez, la revolución no provenga del proletariado, sino de las comunidades socioecológicas que

viven de la producción agrícola para el autoconsumo, y que, si tienen excedentes, los pueden intercambiar.

Las tecnologías de la información y comunicación desde esta racionalidad postpanóptica contribuyen a un control superior de la vida, ahora cada dispositivo digital "que no se deja ni para hacer las necesidades fisiológicas," penetra la intimidad y el ámbito privado; es una vejación y violación autoinducida, una vigilancia crónica, una súper supervisión, un exhibicionismo. Esta conversión a mini panópticos digitales que entran debajo de la almohada, hace controlar mejor a las masas e individuos. "La Covid-19 ha legitimado y extendido esas prácticas estatales de biovigilancia y control digital normalizándolas y haciéndolas "necesarias" para mantener una cierta idea de la inmunidad" (Preciado P. , 2020).

Con esta tecnología se crean campos virtuales de concentración de datos, en donde un conjunto de símbolos o un algoritmo, es un sujeto o un grupo. Con esto se vigila y hace consumir más, la única frontera física es la obtención de un dispositivo digital. Estos campos o espacios de concreción, concertación y concentración tienen un fácil acceso, poniendo una contraseña y un usuario, pero se puede ser expulsado o bloqueado fácilmente, "dejan entrar y hacen salir," con un *click*, o por poner ciertas palabras; es un acceso binario: abierto/cerrado. Si se quiere entrar más, hay más barreras, si se quiere ver más, te cuesta más; es una pornoización de la realidad.

Se está más vigilado, porque es un canal de ida y vuelta sin sujeto, y las "*cookies*,"[16] vistas y comentarios, observan las recurrencias, gustos, hábitos, patrones de conducta, y la ubicación precisa, la ubicación precisa, "ni siquiera se oculta;" es una sociedad digital del espectáculo en la que todos están invitados "u obligados" a participar, que ha mutado de "vigilar y castigar" a "velar, silenciar o bloquear;" es un gran hermano "*big brother"* global, cuyos tres *slogans* son: "LA GUERRA ES LA PAZ. LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD. LA IGNORANCIA ES LA FUERZA" (Orwell, 2006, pág. 22).

Ahora se lleva el trabajo a casa después de la jornada ordinaria, los jefes, los profesores o alumnos pueden localizar fuera de la empresa o la institución, perdiéndose la privacidad. Los

[16] Son pequeños conjuntos de datos enviados por un sitio web, son almacenados por el mismo usuario en su procesador, de manera que estos sitios pueden observar los movimientos en la web porque se ha dejado un rastro. Ponen publicidad según los hábitos y preferencias, viendo que sitios se visitan pueden medir el tráfico de usuarios, observando los patrones.

tiempos libres se utilizan para “pasar el tiempo” en los dispositivos digitales. Se trasnocha, se aprende viendo en la pantalla, pero no tocando, esto reduce la creatividad, aleja del mundo de la vida y aumenta la biovelación del sistema. Es un *output/input* (entrada/salida) en donde solo hay una entrada posible y el regreso de las señales enviadas hacia un destino no pertenece al usuario, sino a la programación y algoritmo del sistema.

1.3 Dualismos, estructura u oposición binaria: hombre/naturaleza.

La racionalidad posthegemónica para dominar se apoya en dualismos donde hay una oposición jerárquica binaria o bipolaridad entre dos elementos. El principal dualismo, bajo esta investigación, es: entre el instrumento que es el hombre y, sobre, los mundos de la vida, que de manera exfoliada se le conoce como naturaleza.

Así queda constituida una separación y oposición: razón (hombre) o sinrazón (naturaleza), sujeto (hombre) o animal, planta, objeto o cosa (naturaleza), humanidad (hombre) o animalidad (naturaleza), mente (hombre) o cuerpo (naturaleza), yo (hombre) o lo otro (naturaleza), ciudad (hombre) o campo (naturaleza), hombre (hombre) o mujer e indígena (naturaleza), artificial, tecnología, mecánica y máquina (hombre) u orgánico (naturaleza), social (hombre) o biología (naturaleza), ciencias sociales (hombre) y ciencias naturales (naturaleza), humano (hombre) no-humano (naturaleza).

Esta racionalidad, al separar, justifica una naturaleza que tiene que ser dominada. En un principio fue “positivo dominar” a la naturaleza, porque se tenía que superarla para poder reflexionar sobre ella, aunque hay que tener cuidado, puesto que esta es una visión occidental hegemónica moderna. Muchas comunidades mesoamericanas, no ponían su intelecto contra los mundos de la vida, constantemente se consideraron parte de ellos.

Al dominar a la naturaleza, los hombres continuaron el camino hasta dominar a los otros hombres, a los *alien* en la colonización o conquista; ya dominados éstos, se pasa a dominar a los mismos, a los que eran parte de su propio mundo y entorno, por último, solo quedaba un sitio que dominar, al mundo interno: al sí mismo. Así, se pasa a internalizar la dominación en el *ego*, y se termina por una auto-dominación. Por eso, ahora la dificultad es dominar ese dominio, no al mundo de la vida.

Es la culminación del rompimiento hombre-naturaleza porque al hacer una separación entre los hombres y el yo, queda más oculta, la relación del hombre y los mundos de la vida. Platón hacía una separación entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Después, la imposición del catolicismo por el emperador Constantino en sus dominios coadyuvó en la disociación porque la *Biblia* dice en el Génesis como el hombre fue creado a semejanza de dios para señorear a "los peces en el mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra."

No tomando en cuenta el pensamiento presocrático o local que ponía el foco en ciertos elementos de la Naturaleza o en el *De rerum natura* (De la naturaleza de las cosas) escrito por Tito Lucrecio Caro en donde se habla de un universo que no necesita de dioses. Posteriormente, el quebrantamiento de la iglesia universal dio lugar al protestantismo, esto aceleró este proceso de rompimiento e incorporo una ética que el capitalismo capitalizó (Weber, 2012).

Terminando en la época moderna con una racionalidad que tiene como base una oposición binaria, que beneficia la explotación del hombre a la naturaleza. Este dualismo es maniqueo y antagónico, y una parte es de menor jerarquía. Para poder explotar, primero hay que alejar y desligar o tener la creencia de que hay una separación entre los seres vivos y los hombres; entonces se rompe la "relacionalidad."[17]

Así, por medio del gran dualismo hombre y naturaleza se conformó, confirmó y consolidó un *homo* despojado de los mundos de la vida, lo que generó una naturaleza conquistada o a conquistar, un mundo de objetos vivos hostiles al espíritu humano, una desespiritualización del mundo de la vida, lo que desapareció las imágenes que proyectaba el hombre en el mundo de la vida y viceversa, así como la imagen mística y simbólica que se tenía de estos mundos vivos. Esto desnudo al hombre, lo vacío de contenido, lo empobreció, derogó el vínculo con los mundos de la vida. La racionalidad de este nuevo *homo* fabricado se parece a un esqueleto descarnado, similar a algunas de las esculturas de Alberto Giacommetti (Barret, 1962, págs. 40-41).

El hombre, con este alejamiento de los mundos de la vida, lo mantiene en una burbuja sin contacto con las vidas y lo hace "eco-analfabeta" con un consumo excesivo de productos no

[17] Los individuos, grupos o comunidades, de cualquier especie, no pueden ser comprendidos de manera aislada, sino como seres-vivos-en-relación-con-los-mundos, como un conjunto de cualidades emanadas de las relaciones entre los diferentes vivientes. Por su parte el término "cosa," al igual que en el *Popol Wuj*, no está separado de los vivientes.

orgánicos, finaliza pareciéndose físicamente a una escultura de Fernando Botero o a las pinturas de la serie: *Nada, Vida, Objeto*. Donde el artista coreano Young-Sung Kim representa el desdén del hombre de la modernidad por otros seres vivos.

La meta de esta racionalidad que separa, no es la necesidad, sino la eficiencia y el consumo. Es más importante que se compre el producto (valor de cambio) que su valor de uso. Al capitalismo le importa más que compren una silla y menos que se sienten en ella. Para lograr esto tiene que haber una racionalidad abstracta y calculadora. Parte de esta racionalidad es la ley de los rendimientos decrecientes: entre más se consume menos satisfacción dan las cosas. Entonces en el dualismo pobre/rico, hay una igualdad entre una manzana para un "pobre," y un buffet para un "rico." Ricos empalagados y hartos de comida y *coca* y pobres hartos de cargas y migajas.

Estos binarismos de separación, que igualan el consumo de los diversos hombres, han logrado abonar en la transfiguración del planeta a imagen y beneficio del sistema económico capitalista –capitaloceno[18]– empero, se erigieron entornos en el que no se siente el humano en casa. De hecho, la base etimológica de economía (distribuir, gestionar o administración la casa) y ecología (estudio de la casa) es *eco* (del griego *oîkos:* casa*)*.

La evolución histórica de la racionalidad en la modernidad capitalista significó un progresivo alejamiento de la casa, la casa común, el *eco*-sistema y el mundo de la vida. Este dualismo afianzó la separación de los mundos de la vida con la humanidad, colocando un mundo uni-dimensional, uni-versal, uni-voco, frio, neutral y ajeno.

El mundo de la vida transformado en naturaleza se convirtió en un producto separado de los hombres y, en esta medida, es susceptible de ser dominado en tanto que se posea la habilidad y técnica adecuada para la duplicación y la explotación de los procesos naturales. En este sentido, "en la naturaleza no hay ninguna potencia creadora y dinámica, sino sólo un principio matemático-mecánico que hay que reconstruir" (Torres).

[18] El capitaloceno se entiende como "la degradación de la naturaleza como una expresión específica de la organización del trabajo capitalista" (Moore, 2016, pág. 111). "El Capitaloceno trata tanto de ideología como de energía, clase y maquinaria. En el Capitaloceno, la "naturaleza" se ha transformado en un Bien capital. La naturaleza se ha reducido a algo que se puede valorar, comercializar y utilizar como cualquier otro activo: capital industrial, capital, capital de conocimiento, derechos financieros, etc. Esta es la forma ideológica de incorporar la naturaleza a la racionalidad capitalista y su cálculo monetario. Esta es, por supuesto, la forma dominante de pensar en economía convencional" (Moore, 2016, pág. 145).

Todo esto, define a la naturaleza como un *alter,* aquello que no es el *ego,* y menos el *nos*,[19] sino como mero instrumento al servicio del *ego*. Por ende, se podría parafrasear la famosa frase de René Descartes, "yo pienso, luego yo existo" (*ego cogito ergo ego sum),* por: "yo pienso luego la naturaleza es" (*ego sum ergo natura est*). Sin embargo, se puede constatar la contradicción, porque si bien la naturaleza queda en un aspecto secundario e inferior en jerarquía en esta racionalidad, es un elemento indispensable.

No se puede por precepto eliminar esta relación, se depende, cada vez más, para subsistir y progresar en este modelo de racionalidad que produce una economía rapaz, generando una relación negativa capitalismo-consumismo-naturaleza-progreso-muerte. De este modo, el *ego* se ve enjaulado, dado que toma a la naturaleza como instrumento o herramienta, pero necesita de ella; con esto, el mismo hombre que era el amo en la oposición binaria, se convierte en instrumento o herramienta "esclavo."

Si se lleva el desarrollo dialéctico del esclavo y amo a sus últimas consecuencias, se diría: el amo que era el hombre y que ha conquistado a la naturaleza, queda en insatisfacción porque la naturaleza ya no es independiente y autónoma, es un mero instrumento al servicio del hombre, entonces, el hombre queda confinado al goce y al ocio, pues recibe lo que la naturaleza le da. Por lo tanto, ahora, el humano se convierte en el esclavo y la naturaleza en el amo capaz de aniquilarlo. La naturaleza termina siendo más "humana" que el hombre. El hombre se vuelve objeto; se convierte en la víctima de su propia "victoria," sus acciones lo convierten en pasivo.

Esta rebelión de los mundos de la vida reprimidos, se convierte en ataque a la civilización y progreso represores; es una venganza del mundo de la vida sobre el hombre, basada en el resentimiento, la violencia, homologación, nihilismo y desconexión que atraviesa la racionalidad neoliberal proyectada de manera cruda en los países subdesarrollados y del cuarto mundo (población que vive en condiciones de subdesarrollo, riesgo y marginación en espacios pertenecientes al primer mundo).

El mundo de la vida es visto como objeto y el hombre es el sujeto o la subjetividad. Si se trata a la naturaleza como objeto, esto deriva en un hombre como objeto dada su relación

[19] No hay un yo aislado, sino un nosotros (*nos*). El Yo es una ilusión o absoluto creado para justificar el individualismo.

ineludible con estos mundos de la vida y base de su sobrevivencia, desarrollo y especificidad, porque es parte de los mundos de la vida. Es un ser corpóreo con sangre e intestinos, que para llevar a cabo un acto "subjetivo" como lo ético, filosófico o espiritual, ocupa un cuerpo con conexiones nerviosas, alimentación, oxígeno, espacios saludables y conexiones con otros seres vivos en el exterior y con microorganismos en su interior

Al tratarse como objeto al mundo de la vida se mantiene ésta objetivada a pura energía vital, fuerza, estéril, inanimada o sin vida ni autonomía que interrumpe el proceso de *autopoiesis* (del griego *auto* "a sí mismo" y *poiesis* "creación y producción"). Podría decirse que el hombre tiene una capacidad de reflexión mayor a la de otros seres vivos en la tierra, pero esto no significa que deba colocarse por encima de los mundos de la vida, su adaptación, *poiesis*, y regulación.

Su relación y co-*poiesis* con los otros seres vivos y sus mundos debe ser horizontal, así como un pez abisal tiene la capacidad de vivir en el abismo, también el ser humano tiene ciertas particularidades que lo distinguen del resto de los seres vivientes, pero esto no lo hace superior, sino complementa y se complementa con otros seres, en suma: se poli-constituye. En las relaciones con otros seres vivos se necesita dejar que lo otro aparezca sin exigencias, prejuicios, presunciones o violencia.

El ser humano puede trascender los límites terrestres, pero esto no lo hace especial, al superar con su pensamiento y sus actos los límites que su sola corporeidad le impuso, debe halar todas sus relaciones, necesita animales, plantas y oxigenarse. A donde vaya, así sea fuera de la órbita terrestre, necesita de los mundos de la vida, los lleva consigo, y estos mundos a su vez, lo complementan y le dan sustento: oxigeno, alimentación, soluciones y compañía. Si el humano pasa a objetivar sus relaciones con el mundo de la vida, él mismo se limita, se aprisiona y se convierte en objeto u objetivado.

El hombre objetivado, desechable, diluido y "dividido" entre otros hombres y la naturaleza es la consolidación de la modernidad capitalista: fue el efecto de un cambio ontológico que está mostrando su inevitable fin. Los acontecimientos actuales como las crisis ecológicas, económicas, contaminación y destrucción del planeta por un totalitarismo de mercado, están minando y dinamitando su suelo de positividades por un exceso de posesión y positividad y están a punto de anular a su *homo*. Este hombre se empieza a borrar como un dibujo sobre la arena a las

orillas del mar, por su incompatibilidad con los mundos de la vida, que genera, entre muchas otras cosas, la subida del nivel del océano por el calentamiento global.

1.4 El zombipoder: entre el (micro)zoopoder y el necropoder.

El problema fundamental de esta crítica[20] al régimen posthegemónico, es que los flujos de poder se calcarizan, osifican y acidifican; las venas se taponan y endurecen, son varicosas, se pierde el flujo o es el mismo flujo en las mismas direcciones, engrosando las mismas arterias de dominación, y creando una malla más basta que trata de anular las otras racionalidades y que no surjan diversas y, sin embargo, se mueven[21] o "donde hay poder hay resistencia" (Foucault M. , 1991, pág. 116).

Esto conduce a un normalismo-eficientismo que no toma en cuenta las resistencias que son el factor de cambio y que diagnostican que algo quiere transformarse, defenderse, crearse o regenerarse. La situación está dada para que la sociedad posthegemónica y sus actores triunfen. Que arrolle el control que impone, pero, aun así, las muestras de resistencia siguen manifestando su recóndito semblante, entonces existe algo que limita.

Si el control sobre la vida de este sistema conquista de forma absoluta, se termina por devorar a sí mismo, se autodestruye, se ahoga como Narciso por amor a sí mismo en el mar subido de nivel porque el río ya se secó. "Desafiar a los que detentan el poder a que lo asuman hasta el límite, que no puede ser otro que el de la muerte de los dominados. Desafiar al poder a serlo: total, irreversible, sin escrúpulos, y de una violencia sin límites. Ningún poder ha osado ir hasta ahí (donde de todas formas él también se aniquilaría). Y es entonces, ante este desafío sin respuesta, cuando comienza a desintegrarse" (Baudrillard, 1994, pág. 30).

Este es el problema del régimen actual, quiere serlo total en el mundo de la vida y empieza a caer por su propio peso e i-restricciones, abre con ganzúas y artificios los candados que lo limitan. Elimina toda restricción, imponiendo imperativos categóricos. Muestra un avance y una capacidad de adaptación que no elimina las crisis, sino se alimenta de ellas, éstas son de mayor envergadura y de mayor velocidad.

[20] "La crítica será el arte de la in-servidumbre voluntaria, el arte de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función la des-sujeción en el juego que pudiéramos llamar la "política de la verdad." (Foucault M. , 1995, pág. 5).
[21] En relación a *Eppur si muove* (y, sin embargo, se mueve). Frase hipotética que habría pronunciado Galileo Galilei.

No obstante, sus fundamentos no cambian, parece que se asientan más. A la vez, este régimen se apoya y justifica en las resistencias que lo combaten, las requiere, sino a quién imputa y expone, lo que demuestra su monstruosidad. En realidad, el sistema posthegemónico sin resistencia efectiva muere por obesidad mórbida o implosión. Sin la resistencia como la cooperación y la limitación, lo vivo se vuelve inactivo.

¿Qué es la resistencia efectiva? En la posthegemonía la "resistencia" es generada conscientemente por el mismo modelo para autovalidarse y automovilizarse, buscando un supuesto progreso y legitimidad, pero se estanca porque sólo es un punto de vista hegemónico que elimina y parasita la oposición. Legitimidad y progreso no por un acto consensual, sino por un supuesto futuro de plenitud. Así que hay que padecer el presente porque en el futuro llegará la salvación. En realidad, es una ilegitimidad porque no hay acuerdo ni diálogo con las partes involucradas.

¿Quién genera esta violencia? El mismo sistema al invadir otros espacios y campos del saber. Con esto justifica una mayor vigilancia, seguridad, muros y violencia. ¿Quién genera la resistencia a esta violencia? El mismo sistema. Es una resistencia ficticia. Ésta sirve y es fiel a los fines de la dominación. El sistema promueve una resistencia o soporta que luche una resistencia enclenque en desigualdad, así no triunfa la resistencia o gana pequeñas batallas. Cociente y sobrelleva cierta fuga de resistencia como estratagema para no abrir muchos campos de lucha.

Se vela el auténtico sentido de resistirse como liberación. Los hombres, grupos y comunidades se pueden resistir de forma fugaz como acto de libertad, libertad que no sale de la totalización. El control del sistema de dominación es poderoso y eficaz porque está arraigado; la resistencia es superada de forma sencilla y siempre queda la guerra directa y total como seguro. La resistencia es el rival más débil, aun poseyendo elementos de libertad; por eso se opta por la noción de liberación.

El sistema de dominación desarrollará elementos de control más eficientes, si la resistencia tiene elementos de autonomía, pero no se logra la liberación. Es una práctica inmunitaria porque esta administración de "veneno" no letal, en cantidades pequeñas, genera protección "mitridatismo." Al igual que el observador esta inmunizado ante la indigencia, al ver todos los días niños o adultos limpiando parabrisas por una moneda. Esta cantidad no letal de

resistencia e indiferencia, creará anti-cuerpos y anti-razonamientos que neutralizan la consolidación, manifestación y manifestaciones en contra de estos actos antisépticos y virulentos de resistencia y miseria.

La resistencia tolerable y pasadera y la pobreza producida es donde la hegemonía experimenta, ahí despliega dispositivos más eficaces para controlar la vida porque son los que más la desean. La posthegemonía crea sus propios enemigos "internos" para mostrarlos como lo que hay que temer. O los engulle, integrándolos a sus objetivos; es decir, es una integración de la segregación o una absorción de la resistencia

Para observar la incoherencia de seguir las reglas, leyes y normas de forma minuciosa, estricta y sin resistencia del régimen hegemónico, es importante examinar la huelga de celo o huelga de reglamento: forma de protesta, ejecutando las obligaciones y el trabajo de forma reglamentaria y con gran minucia, exactamente como lo ordena la norma y el contrato para que se retarde o descienda la producción.

Algunas ideologías han buscado un control total, unilateral, irreversible, fundamental y lineal. El fascismo, el nazismo y el estalinismo lo pretendieron y se sabe de sus nefandos resultados y su irreprochable destrucción, gestionaron un exterminio que se detuvo hasta su propia inmolación. Ahora es el turno de otra linealidad suicida, fundamentalismo o totalitarismo: el mercado capitalista. Su proyecto de *homo* o, más bien, su zombi no cederá, hasta extraer la última gota de líquido glandular, oleoso, cefalorraquídeo, conductor, conectivo y colectivo; hasta parasitar de forma abusiva la última vena, musculo, órgano o tejido; hasta controlar la última mente.

Si no se sigue la racionalidad totalitaria mercantilista, si no se es un hombre totalizado, no se es recompensado con una vida. Esto es una forma de poder sobre la vida "biopoder" y, por lo tanto, una forma de poder sobre la muerte "necropoder." Se precisa una racionalidad con "la vida y para la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción, o para venerar la vida egoísta, la acción cobarde y malversada" (Nietzche, 2006, pág. 10).

Esta forma de poder sobre la vida y la muerte tiene su punto más visibilizado, palpable y crudo en *Auschwitz* (campos de exterminio y concentración del nazismo en la Segunda Guerra Mundial). Este modelo de control, concentración, regulación, marginación y aniquilación de la

vida de los pueblos vencidos, incómodos, deleznables o de posiciones políticas diversas fue probado en la etapa colonial en la América española mediante la concentración forzada de la población primordialmente indígena, en las famosas "reducciones." "Primero debían ser hombres y después ser cristianos."

Los Estados Unidos también los utilizaron durante el siglo XIX contra los nativos americanos por medio de las "reservas," después en los campos de concentración de japoneses en la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad en Guantánamo, intensificado en el gobierno de George W. Bush. Los ingleses los usaron ampliamente durante la Segunda Guerra contra los Boers en Sudáfrica (1899-1902) (Rawlings, 2005). Los alemanes los probaron por primera vez en el mundo colonial en el campo de *Shark Island* en África del Sudoeste, hoy en Namibia, en 1904-1908; principalmente usados para el saqueo económico.

Los italianos los usaron en la "pacificación" de Libia (1923-1932), culminando con la "limpieza" étnica de la población indígena de *Cirenaica*. México tuvo su campo de concentración de italianos, alemanes y japoneses, o sus descendientes, en Perote, Veracruz (1942-1945). Décadas antes se exterminó al pueblo yaqui de Sonora, y muchos se desterraron a Yucatán, concentrándolas como esclavos en campos o haciendas henequeneras.

Se considera a *Auschwitz* una cosa excepcional, el final de una terrible experiencia para la humanidad; sin embargo, los campos de concentración no son el final sino el culmen, el colmo y el precedente de una racionalidad que convierte la vida en muerte y que continúa en el XXI. Que en el caso de los animales como gallinas, vacas, cerdos, etc., sigue observándose diariamente. Hay más vacas y tigres en cautiverio que libres. La racionalidad preponderante es una economía del "campo"[22] que no puede operar sin matar, ¿voluntad de poder o placer o voluntad de matar para seguir viviendo?

Su combustible es la vida, transforma lo vivo en muerto; es una cámara de gases mundial y urbana; gases de efecto invernadero o gases contaminantes cuya concentración de ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y monóxido de carbono, matan poco a poco, al agua, la tierra, el aire y los seres vivos. Los bienes colectivos o las riquezas comunes son la última fase de la dominación.

[22] El Campo no debe entenderse exclusivamente como campo de concentración, "el campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla" (Agamben G. , 2001).

De la expiración de estos bienes comunes se nutre esta fase final de la racionalidad crematoria y crematística, de valores de cambio, instrumental, abstracta, ficticia, mercantil, instrumental, de eficiencia-rendimiento, utilidad, competitividad, maximización, etc. Esto es la base de una "renta" para la muerte, que desconecta los circuitos naturales de la vida, destruyendo lo orgánico, simplificando lo complejo y transformándolo en algo sin vida y superfluo como el *bitcoin.* El *bitcoin* es una criptomoneda que, al igual que el dinero, todo lo hace comparable con todo, suprimiendo las diferencias y las singularidades, haciendo más fácil el cálculo, la eficiencia y el control. El hombre vale en tanto pueda ser transformado en dinero: *homo pecunia*.

Como el hombre, cada especie tiene el potencial de sobrecargar su circuito natural destruyendo otras, creciendo de forma exponencial, pero esta tendencia queda contenida por la diversidad, proporcionalidad y por las múltiples relaciones niveladoras del ecosistema. El capitalismo rompe con la diversidad y las relaciones simbióticas del ecosistema; las simplifica, así es más simple la eliminación-dominación.

El capital es un gran zombi que vive de la sangre de los mundos de la vida, la ciudad zombifica lo rural "zombipolis," lo financiero a la industria y la industria a la agricultura, lo especializado a lo holístico, el monocultivo al policultivo como la milpa (maíz, frijol, chile, calabaza), las ganancias a las necesidades (alimento) y lo homogéneo a lo plural.

Esto reduce o simplifica al hombre a su pura energía vital y sus manifestaciones como se hace con la naturaleza; es una pila o batería, explotable, desechable, recargable, digerible por el estómago capitalista. Es igual que un caballo de fuerza. "Cuando James Watt eligió al caballo como unidad base para medir la potencia de la máquina de vapor, estuvo muy acertado. Los caballos, mulas, burros y vacas habían sido los principales proveedores de energía durante un milenio" (Hribal, 2014, pág. 17).

El hombre se reduce a su aspecto puramente energético y vital: zooficación. Por eso fue tan importante regular las relaciones sexuales, para controlar esa energía y que no fuera gastada en otros actos –fuera de la procreación y del trabajo productivo de mercancías– calificados como perversiones, patologías y afecciones. Se protege a la heterosexualidad porque reproduce vidas, vidas como bienes y mercancías, fuerza física y energía consumible. Para esto fueron necesarios dispositivos médicos, religiosos y morales de control hasta alcanzar la muerte.

La muerte o extinción de los seres vivos desde el mercado y sus instituciones zombis, genera goces absurdos que suicidan lentamente, negando el futuro; al morir, se pierde la pluralidad y diversidad, sobre todo de la memoria genética y social que los seres vivos han acumulado. Esta destrucción de la vida es un geocidio o suicidio global. El capitalismo se suicida y se lleva al mundo al satisfacer su deseo energético y de carne que su racionalidad lo convierte en ilimitado hasta implosionar. Este geocidio es por mantener goces desproporcionados, desencadenando crisis incontrolables.

Este suicidio es producto de la acumulación desproporcionada de capital por un lado y la no satisfacción de necesidades de los otros por el otro, y éstos últimos, además, sueñan con ser como los primeros. El capitalismo actual con tal de seguir gozando a expensas del otro y lo otro, lleva a la destrucción de la base material de la vida y sus múltiples relaciones, lo cual lleva a la muerte.

El problema es que está llevando a todos a la extinción por no aceptar las consecuencias de su racionalidad. “La acumulación del capital es la acumulación de una posible extinción, un potencial que se ha activado cada vez más en las últimas décadas" (Moore, 2016, pág. 8). “El Necroceno reformula la historia de la expansión del capitalismo a través del proceso de extinción” (Moore, 2016, pág. 116). El hombre ya no es, como fue mucho tiempo, según Aristóteles, un animal viviente con existencia política, sino “es un animal en cuya política [económica] está puesta en entredicho su vida de ser viviente” (Foucault M. , 1991, pág. 173).

Este tipo de racionalidad letal ha invadido casi todos los ámbitos de la vida humana y no-humana, y se ha posicionado encima de los mundos de la vida; empero, paradójicamente, ahora que ha invadido todos los órganos del cuerpo socioecológico, “ha hecho metástasis” y se encuentra más fuerte que nunca, esta racionalidad está en fase terminal porque está acabando con su sustento que es la vida. Es un cuerpo canceroso que se ha diseminado a todo el organismo socioecológico a través del sistema económico linfático y circulatorio y que no sabe que muriendo el huésped u hospedero, muere también él o no le importa con tal de seguir gozando sus prerrogativas ñoñas hasta el final. Su éxito constituye el final del cuerpo socioecológico.

Esta racionalidad es autofaga porque se devora a sí misma; produce sujetos para luego devorarlos “antropofagia o canibalismo,” se alimenta de ellos sin que se den cuenta y, más, en general, se alimenta del planeta vivo o *Gaia*: es geófaga y por lo tanto *gaia*cida. Suena obvio,

pero un mundo muerto no puede satisfacer sus necesidades, ni reproducir su vida orgánica, relacional y corporal, que es el *a priori* de toda la existencia. La vida contiene la certeza y el fundamento de la existencia. La vida es un ente que intuye que vive y quiere vivir, mientras que algo sin vida o muerto no le interesa existir.

El subdesarrollo o pobreza entra en este proceso de racionalidad para la muerte (sin vida) porque es un proceso de expiración y desaparición que implica "la perdida de potencial productivo de una nación, debido a un proceso de explotación y exfoliación que rompe con los mecanismos ecológicos […] y la regeneración de sus recursos naturales" (Leff, 2007, pág. 156).

Muchos ven como solución a este cáncer mortal una técnica terapéutica que consiste en la administración de tecnologías y sustancias químicas "quimioterapia" en la tierra para producir más; son los "agroquímicos". Esto produce daños ecológicos, las tierras quedan degradadas después de algunas cosechas ¿Habrá tierras que ya no quieran producir, si no tienen estos aditivos químicos? ¿Las tierras también se hacen adictas? ¿Se puede vivir y cosechar en espacios sin echarlos a perder?

La industrialización igualmente degrada la tierra, despojando a la tierra de nutrientes. Para recuperar esos nutrientes, la industrialización temprana de Gran Bretaña exhumó los huesos de los campos de batalla y las catacumbas y explotó el guano en otros países (Foster, segundo semestre de 2012, págs. 6-7). Así, esta racionalidad no solo devora a los vivos, sino revive a los muertos para sacarles la poca vida que les quedaba y volverlos a matar; remata al muerto.

Con esto, surge un nuevo dualismo de mayor trascendencia para la actualidad y el futuro de la humanidad. Hoy es necesario hablar de una oposición binaria entre la vida y la muerte o la vida/no-vida. La clásica oposición entre izquierda y derecha ha ido perdiendo fortaleza, además significaría no salir de la visión eurocéntrica en detrimento de la visión de la liberación y de los mundos de la vida. Por lo tanto, se está en un espacio de transición, de un movimiento de control a uno de liberación.

Este deslizamiento de la nostálgica división de izquierda y derecha por un problema de mayor envergadura que resulta de las crisis socioecológicas y de los mundos de la vida, como la interferencia con los ciclos naturales, calentando de la atmósfera, descongelamiento del permafrost, extinción de miles de especies, destrucción de bosques y mares, contaminación,

desgaste del ecosistema planetario; en suma, de la vida y la muerte, resulta vital para comprender las crisis actuales y el agravamiento de las futuras que enfrentará la humanidad.

Cabe acotar que no se intenta reducir el neoliberalismo a una sola configuración, sino criticar en extenso una modalidad que parece fundamental porque está de por medio la vida y sus relaciones en el planeta. Ni se critica al neoliberalismo de forma aislada sin pensar en el verdadero autor intelectual que es el capitalismo, su genitor. No se están negando los aportes que ha tenido esta racionalidad a la humanidad, lo que se intenta es criticar sus privaciones a la vida y sus formas de dominación. Un elemento novedoso que surgió y se desarrolló, con toda esta racionalidad, fruto del rompimiento e interrupción del pensamiento feudal y renacentista, fue el biopoder:

> el poder sobre la vida […] Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina […] todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las *disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano.* El segundo, […] fue centrado en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y *controles reguladores:* una *biopolítica de la población* (Foucault M. , 1991, págs. 168-169).

De esta forma, se pretende imponer una política "totalitaria" sobre la vida. La vida debe ser distinguida como utilitaria, generar ganancia y comprobar su viabilidad productiva, sino es mejor negarla. En articulación o complemento con este poder sobre la vida, es necesario integrar la negación de la vida: la no-vida. Esta negación, no debe entenderse exclusivamente como muerte "necropolítica" (Mbembe, 2015), si bien es uno de sus elementos centrales, la "no-vida" parece una interpretación más abarcadora. La vida del hombre hay que entenderla como "*zoo*," desde esta racionalidad, los griegos llamaban *zoe,* que carece de plural, "al simple hecho de vivir, común a todos los seres vivos (animales, hombres o dioses)" (Agamben G. , 2004, pág. 9).

No hay proporcionalidad porque se ha avanzado en el mantenimiento o prolongación de la "*zoo,*" pero se estanca o retrocede en la *bios: "*que indicaba la forma o manera de vivir propia de un individuo o grupo" (Agamben G. , 2004, pág. 9). *Bios* puede traducirse como calidad de vida o modo de vida, pero puede ser una traición, para ser más precisos, interpretando a Aristóteles,

bios estaría más cercana al concepto de "vida buena", también puede ser: vivir bien, vida realizada o verdadera vida siguiendo a Proust. Ser felices y una vida lograda es vivir bien, que junto con obrar bien son expresiones de la "vida buena." Se debe tender a la vida buena, vida que sin el otro se niega a sí misma (Villa, 2015, págs. 171-176).

La vida *zoo-lógica* o la no-*vida* ha tenido uno de sus puntos más patentes y expuestos, como ya se dijo, en los campos de concentración *Nazi*, en donde se realizaban trabajos forzados y se podía esconder el exterminio de miles de personas. Si no se era aniquilado al ingresar, los cautivos trabajaban hasta fallecer. Un grupo de médicos como Josef Mengele seleccionaban al ingresar quien vivía y moría, es decir "hacían vivir y hacían morir." Los que vivían generaban puestos de trabajo bajo condiciones bien planificadas, cuyo resultado sería enfermedad, heridas y finalmente la muerte; es decir, vivían muriendo. Los cautivos eran regulados de forma estricta, había una intensión oculta "intríngulis," se quebrantaba la resistencia y se docilizaba.

El neoliberalismo mantiene esta política –más *light*– zombi:[23] entre vivo y muerto, sin *bios*. Lo cual es una contraintuición, una paradoja; es un sujeto encerrado y encuadrado en un modelo, espacios y en sí mismo, sin estar al corriente si se está vivo o muerto, igual que un *gato de Schrödinger*. Solo que la caja donde se aprisiona al sujeto ya no es opaca, sino transparente.

El zombi es insensible, necesita alimentarse de pura energía vital prescindible; le da lo mismo cualquier ser vivo; es un caníbal de hombres y un parásito abusador que devora vida, carne, energía, lugares (locávora), sangre y cerebro o mente; con un insaciable apetito donde cada día tiene que salir a devorar y entre más come, más quiere y más violento es. Penetra lo viviente; vive de la vida de los demás, puede ocultarse utilizando máscaras, puede esconder plusvalía y sonreír ante las cámaras; es mejor que no mate directamente. Hay un ocultamiento de la muerte como en los campos. Así, este "zombipoder" seria la bisagra, la intersección, la articulación entre el zoopoder (poder sobre la sobrevivencia) y el necropoder (poder sobre la muerte).

En el pasado, se pasaba del poder soberano o del soberano que era el rey o virrey en la tierra, a otro en el más allá, había una relación entre los mundos. En las comunidades indígenas los muertos seguían ahí, comían con ellos, se les plantaba.[24] Había toda una ceremonia

[23] Según la Real Academia Española, zombi es una "persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad." También es un adjetivo para "atontado, que se comporta como un autómata."
[24] En purépecha cuando entierran a un muerto, la palabra se puede traducir como plantar.

comunitaria. Ahora la muerte, es algo vergonzoso, privado, doloroso y prohibido, porque es el fin del control del poder actual, ya no se pueden explotar esas vidas. A la gente que tiene éxito en el sistema, de forma artificial y momentánea, se le sigue haciendo toda la pompa y honores en su muerte, para incorporar en el imaginario su éxito "o *exit* (salida en inglés) del sistema."

Antes de morir se le mantiene por más tiempo la *zoo* con respiradores mecánicos y con un séquito de médicos. Con este ocultamiento o depresión de la *bios* se sigue trabajando y consumiendo a la vida, muriendo en el vértigo, sin vivir, aumentando a esta fórmula el entretenimiento. Así se está entretenido mientras se le domina. El ocio es la continuación de la vida zombi para tener una válvula que desfogue y así volver al trabajo zombi (Horkheimer, 1988).

El ocio es un estado o zona de *confort*-control arraigada en esta razón. Es el agua del rio Leteo que hace olvidar; es una libertad de disipación para embrutecerse y dominar la rebeldía, sirve como pararrayos y forma parte de la gran estafa. Si se toman en cuenta las necesidades fundamentales humanas, que bien podría ser las de la vida en general, de las nueve necesidades básicas: la subsistencia, la protección, el afecto, la participación, el entendimiento, el ocio, la creación, la identidad y la libertad (Max-Neef, 1994, págs. 58-59), en este modelo imperante solo se intentaría mantener la creación: de nuevas mercancías, la subsistencia: alimenticia, y el ocio: de juegos, drogas e ir al supermercado o a las tiendas departamentales los fines de semana.

En esta relación de *confort*-ocio-subsistencia-control producida de antemano, hay una dilatación y dilapidación del tiempo de "vida" (*zoo*), que mantiene subsistiendo al ejército "zombi" de reserva como fuerza de trabajo para continuar con la dominación, llegando al extremo de mantener la *zoo* con aparatos, aun cuando ya debería estar muerta. Se prolonga una vida enferma y de amargura, lo que genera condenados de la tierra. A los condenados a muerte por el sistema legal se les da de comer y si enferman se les cura, aun horas antes de su asesinato, hasta que llega el momento de su ejecución: se les deja vivir, pero se les hace morir. Se pueden donar los órganos del condenado, dejándolos vivir. La muerte de unos, garantiza la vida de otros.

Este doble filo del sistema también puede ser utilizado como balanza que aumenta el promedio de vida (*zoo*) por un lado, pero reduce la *bios* por el otro, los avances en la humanidad no van en relación, ni proporción con los mundos de la vida, disminuyen la calidad de vida.

Aumenta la precariedad porque se tienen más facilidades para la obtención de bienes y se sigue igual o se reduce lo cualitativo; ahora trabajan los dos padres, y aun así "no alcanza."

En la no-vida o vida no-vivida del capitalismo ha surgido una sobreproducción de trabajadores formados y disciplinados de forma sistemática como un "ejército industrial de reserva siempre disponible" (Marx, 1980, pág. 400), se ha generado "una población flotante. Una población que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, pero hay que gestionar de algún modo" (Mbembe, 2016).

Los *ninis* (ni estudian, ni trabajan) serían un buen ejemplo de esta población. Población que tiene por tragedia no poder ser explotada por el capital. Se tiene un grupo de población inservible, con características comunes que no son útiles al sistema, como a los indigentes, ancianos, enfermos crónicos, personas discapacitadas, etc., lo que genera una tragedia de las características comunes y una exclusión de los improductivos, impropios, expropiados e inapropiables. Además se extermina a toda clase de plantas y animales cuando se convierten en un problema de sobrepoblación como los gatos en Nueva Zelanda, Australia y Tasmania.

El economista Gareth Morgan es el responsable de una campaña en Nueva Zelanda que pretende erradicar los gatos, creando una página web: *Cats To Go***.** También se pretende erradicar las migraciones de personas de los países "subdesarrollados" a los países "desarrollados," cerrando fronteras, conteniéndolos para que no lleguen o con campos de concentración a lo largo del camino y llegando al destino. ¿Porque migran? Por la pobreza, la violencia y las guerras en sus regiones generadas por el flujo del capital de esas periferias al centro ocasionado por la depredación, saqueo, piratería, explotación y bloques o bloqueos económicos.

La práctica para gestionar estas poblaciones de seres vivos, como se implicó, son "los campos," de concentración; es decir zonas de control en donde puedan ser concentrados los hombres, plantas y animales, como espacios de contención para vigilarlos, reconocerlos, controlarlos y domesticarlos donde la finalidad última es que ellos mismos se auto-vigilen, auto-controlen y se auto-eliminen de ser necesario.

Estos campos no son de convivencia, irónicamente la convivencia se intenta fuera de estos campos en la red virtual sin contacto físico, o hay convivencia cuando se hace en pequeños espacios no vigilados dentro del campo, fuera de la lógica del campo como cuando sale el

profesor del salón de clases, no es como en algunos pueblos de México donde todavía con una lógica "menos moderna" los solteros se concentran en la plaza principal para conocerse, dando vueltas en la plaza; ser amigos o novios en los campos o espacios vigilados o de flujo ya es resistencia.

La *zoo-unificación* o concentración de vida en campos funciona para los dominados que viven en guetos de menesterosos en casitas de cartón y madera de desecho en los márgenes de las ciudades o en resquicios dentro, en donde la pandemia "enfermedad de todo un pueblo" se pega de más. Sin embargo, esta concentración y unificación de la vida se ha generalizado, funciona también para los pudientes, que construyen, compran y habitan espacios divididos, exclusivos, apartados y amurallados como forma de profilaxis. En estos espacios o guetos de la abundancia, se salvaguarda la riqueza y se exorciza la maldad exterior. Es un espacio inmunológico seguro en donde la pandemia no se pega.

No obstante, se tiene que hacer una acotación, esta zoo-unificación o concentración de la vida sin sus múltiples relaciones, no está acorde con el mundo de la vida, tampoco es permanente, sino está en función a las tasas de ganancia o los flujos del capital, que los hace flexibles para acumularse o disminuirse en un espacio o nodo, dependiente y dependiendo de la utilidad de la fuerza de trabajo vivo.

Es necesario que el capital tenga movilidad constante y vigilancia constante en una desconfianza constante entre los productores. Debe haber facilidad de movimiento o migraciones en cuanto lo requiera el capital para que la población que sirve a éste se pueda trasladar a otro espacio. El espacio está donde está la horda o el rebaño humano del que se aprovecha el capital. También puede ser que el capital sea el que se traslada dónde están las poblaciones de renta baja o alta.

Anteriormente a esta forma de poder sobre la vida, había un poder que cuando ejercía su dominio para conducir o porque se combatía, resistía, confrontaba o transgredía, dejaba caer todo su peso sobre los sujetos. En siglo XVI en la Nueva España, si se revelaban contra las draconianas leyes españolas, se podía ahorcar, decapitar o degollar, luego descuartizar y confiscar los bienes; antes de la ejecución se "paseaba" al occiso por las calles en la *bestia de albarda*, con un pregonero que gritaba el ajusticiamiento.

Si el sacrificado era un gran señor, adquiría un halo de espectáculo, grandeza y pompa como Jean de Montaigu que se dirigió al cadalso precedido por dos trompeteros, vestido impecablemente con su traje de ceremonia, con espuelas doradas, quedando colgado y decapitado, o la cabeza de Oudart de Bussy un parlamentario, su cabeza fue desenterrada por orden de Luis XI y expuesta a la publica contemplación (Huizinga J. , 2001, pág. 16).

De mismo modo, fueron expuestas las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez en La Alhóndiga de Granaditas en México. A Túpac Amaru II lo torturaron, le fracturaron el brazo derecho, le cortaron la lengua, intentaron descuartizarlo vivo, luego decapitado, su cuerpo despedazado, su cabeza exhibida en una estaca, exhibidas también otras partes del cuerpo, obligado a ver la muerte de su esposa cortándole los pechos y la lengua, luego pateada y asfixiada, su hijo de 10 años obligado a ver la muerte de ambos, también fueron descuartizados y deslenguados los cuerpos de sus partidarios y demás familia. A pesar de esto, se utilizan los sacrificios aztecas de casi 4 siglos antes como justificación de la conquista y la evangelización.

No obstante, la violencia y la brutalidad del espectáculo "radical" de la colonización sobre un cuerpo, este poder, en lo general, en grandes espacios, "dejaba vivir." Los espacios entre sus redes de captura eran amplios. Cabe observar que no se está hablando de un sistema peor o más avanzado tecnológicamente que otro, sino de su racionalidad. Si se caía en sus manos cuando lo combatías, esta racionalidad hacía morir; sin embargo, era bastante onerosa y tenía muchas zonas, hoyos, fisuras, pliegues, escondrijos, donde la vida podría germinar y conducirse sin intervenciones extremas ni externas.

> Todavía en los últimos decenios del siglo XVII, la *yeomanry*, clase de campesinos independientes, era más numerosa que la clase de los colonos […] Todavía no se había despojado a los jornaleros del campo de su derecho de copropiedad sobre los bienes comunales. Alrededor de 1750, desapareció la *yeomanry* y en los últimos decenios del siglo XVIII se borraron hasta los últimos vestigios de la propiedad comunal de los braceros […] entregándose en una escala gigantesca al *saqueo de los terrenos de dominio público* […] Los capitalistas burgueses favorecieron esta operación, entre otras cosas, para convertir el suelo en un artículo puramente comercial (Marx, 1980, págs. 615-616).

La Segunda Guerra Mundial terminó de limpiar "esos vestigios del pasado, que eran los lugares y los arreglos sociales, garantizaban la subsistencia del más débil fuera de las leyes de

hierro de la economía formal […] existían todavía en los pueblos el claro, el lindero, la orilla del río, el recodo, la dehesa […] donde la viuda podía amontonar leña seca, hacer pastar sus cabras o recolectar fresas en verano y champiñones en otoño" (Illich, 2019, pág. 28).

En el campo vivía una población ajena al vasallaje, muchos de ellos pilluelos y pícaros como en los bosques de *Sherwood* Inglaterra del clásico literario *Robin Hood*. Pancho Villa podía invadir a los Estados Unidos con su pequeño ejército sin ser capturado. Los esclavos escapados como Esteban Montejo (cimarrón en lo que ahora es Cuba en el siglo XIX- XX) o Gaspar Yanga (cimarrón de origen real gabonés en el siglo XVI-XVII en la Nueva España), considerado el primer libertador de América, podían vivir como cimarrones en los montes o la espesura.

Cimarrón es un término utilizado para animales domesticados que escapan al tener la oportunidad y se hacen "salvajes." Lo que confirma su resistencia al cautiverio, junto con coces, picotazos, patadas, mordidas, cargas, saltos, etc. El término cimarrón fue utilizado luego por los colonizadores portugueses y españoles en América para los esclavos africanos que lograban escapar internándose en lugares apartados de difícil acceso. Estos cimarrones fugados creaban comunidades cimarronas que subsistían bajo el clima del bien común, actualmente se siguen creando este tipo de comunidades fuera de los seres humanos: los caballos "salvajes" en Norteamérica, los hipopótamos de Pablo Escobar, las vacas de Chernóbil, etc.

Los antiguos pueblos mayas tenían sus cautivos, pero el náufrago Español Gonzalo Guerrero –considerado padre del mestizaje– capturado y hecho esclavo,[25] logró llegar a ser cacique y jefe maya, algo imposible desde la racionalidad hegemónica posterior; que un negro esclavo o un judío de un campo de concentración en el nazismo llegaran a ser gobernador en Estados Unidos, Sudáfrica o Alemania, era inadmisible. Es importante mencionar que no se está suponiendo que en los antiguos pueblos indígenas fueran un edén, y que sería grandioso vivir en aquella época, sino en criticar a la racionalidad capitalista y sus comienzos.

Lo que si se admite, es que muchos pueblos indígenas tienen o tuvieron una racionalidad relacional, no universalista, originalista o esencialista, eligiendo entre distintas instancias de la

[25] Esta es la versión escrita por lo españoles, aun así, muestra otra forma de racionalidad, la versión alternativa indica que eran comunidades relacionales donde el otro era aceptado, basta rememorar la ayuda que recibieron los primeros colonos europeos en Norteamérica que muriendo de hambre fueron ayudados por los nativos, origen del día de acción de gracias, terminando esta acción en desgracia, años después, con la exterminación de la comunidad nativa.

realidad sin un límite que invalide las formas de conectar. Por ejemplo, los pueblos de lengua náhuatl empleaban "un modo de ser oscilatorio o pendular que remite a un extremo y luego a otro, que hace simultáneas las dos instancias y que nunca mutila una en beneficio de la otra. El carácter no se inscribe *sobre* dos agencias, sino *entre* ellas. La palabra náhuatl lo acuña con toda perfección, *nepantla,* en medio, a mitad, en el centro" (Uranga, 1952, pág. 81).

Los españoles y sus aliados mantuvieron algunas formas y métodos indígenas en tanto les convenía, pero muy pronto la avaricia destruyó muchas de estas formas de vida, robando, subyugando, imponiendo, encomendando y repartiendo, matando y trayendo enfermedades por la mala gestión de sus ciudades, aglomeración, formas de consumo y la poca higiene. Lo cual mató a miles de personas, fue una doble mortalidad, la conquista y las enfermedades: civilización y sifilización,[26] viruela y sarampión; fue una "guerra de los mundos" al revés.

En la novela de H.G. Wells, *La guerra de los mundos*, los *aliens* "otros en latín" con un mejor armamento y tecnología, llegan a conquistar la tierra, exterminado, consumiendo, expulsando y forzando a las personas a vivir bajo tierra, sin embargo, a las 3 semanas, ellos perecen abruptamente junto con sus plantas rojas, debido a que no tienen inmunidad contra las bacterias. No tenían un medicamento contra las bacterias, como si tenían la quinina los europeos, un alcaloide que combatía la malaria, que unido a las ametralladoras ayudaron a acelerar la conquista de los más números africanos, después de perder América para los cultivos tropicales.

En México todavía hasta antes de 1800 después de todas las enfermedades, matanzas y padecimientos había una población indígena mayoritaria, con costumbres endogámicas, que favorecían sus características fenotípicas: en 1646 eran entre 86.3% de la población total según Borah y Cook y 75.7% según Aguirre Beltrán, en 1793 eran 51.7% según Humboldt, en 1810, 60%, según Aguirre Beltrán, en 1885 según el censo de población, 38%, 1921 eran 29.2% según el censo, y en el año 2000 eran 8.6 % según el censo de población (Navarrete, 2016).

También en aquella época el promedio de animales en peligro de extinción era mucho menor que ahora. A la sazón, la racionalidad ha ido pasando del dejar vivir lo que sale de sus normas, al hacer morir. Matando o dejando morir como a los enfermos de *Covid-19* (*Severe acute*

[26] La hipótesis unitaria dice que la sífilis probablemente se propagó desde África del Noroeste hacia la península ibérica junto con el comercio de esclavos negros, aproximadamente 50 años antes del primer viaje a América de Cristóbal Colón.

respiratory syndrome coronavirus Type 2) cuando saturan los espacios los enfermos, al igual que en la guerra se selecciona quien se cura y quien muere dependiendo de sus tipologías y heridas. La racionalidad anterior a la actual, era la de "hacer morir y dejar vivir" (Foucault M. , 1991).

Conforme avanza la modernidad capitalista se empieza a observar una conversión, una discontinuidad, que genera una racionalidad diferente. En este modelo se controla al sujeto y a la vida de forma microscópica. La red en donde se atrapan sujetos y sus pensamientos se desarrolló más fina y cristalina, a nivel celular:[27] micropoder. Se empequeñecen los espacios en donde se desenvuelven, sostienen y heterodeterminan los seres vivos. Se vuelve insostenible vivir fuera de las redes estrechas de su racionalidad. La destrucción de la racionalidad y del "mundo de subsistencia ancestral se perpetró en nombre de su "desarrollo" (Illich, 2019, pág. 15).

La medicina podría ejemplificar estas redes micro del poder. Si se revisan los Manuales Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-1 al 5 de la *American Psychiatric Association,* podrían entrar la mayoría de personas. "El monopolio médico extiende su acción a un número cada vez mayor de situaciones de la vida cotidiana" (Illich I. , 2019, pág. 377). En la etapa anterior, se atrapaba al sujeto y se le hacían sufrir tormentos indecibles, era toda una exhibición, en este sistema actual la muerte es algo insignificante.

En el siglo XXI, la red es más estrecha, extensa y transparente, ya no se tiene algo concreto contra quien lidiar como el capataz, ahora lidias contra algo sin rostro como el mercado, se pelea contra los propios pensamientos, se es su propio jefe, se es asociado o su propio gerente, se es un "empresario de sí mismo." Hay una auto-dominación, ya no es una cuestión de un grupo social y otro, el sistema explota a todos por igual. Es más eficiente explotar a alguien por su propia voluntad; en una especie de explotación voluntaria. Con lo cual surge un nuevo absolutismo, ya no de un rey a un Estado, sino de un sistema económico.

Dominados y dominadores son producto del mismo sistema, si se es rico, el sistema dicta que se sigan reinvirtiendo las utilidades en un crecimiento y una acumulación perpetuos de capital de casino, colocando barreras de entrada y jugando el juego del apostador, y si es pobre se

[27] Relativo a 3 formas: a) célula como la unidad mínima de un organismo que tiene la capacidad, si se deja, de actuar de manera autónoma, b) teléfono portátil que puede hacer y recibir llamadas desde cualquier lugar con cobertura, y c) cárcel que sistemáticamente mantiene y custodia a los reclusos sin comunicación en celdas.

quiere ser rico. Lo que es funcional para los ricos también lo es para los pobres. Se dice que “uno es dueño de su destino,” “querer es poder,” “uno es propietario de sí mismo” y si se es mediocre es porque “no se le hecha las suficientes ganas.”

El control se ha interiorizado porque estar pobre es una cuestión personal y no de un sistema, cada quien es su propio verdugo. Es una sociedad consternada porque los mismos que dominan tiemblan, pues se percibe que el sistema de dominación los envuelve tanto a ellos como sobre los que ejercen su dominación.

En otras sociedades se tenía al verdugo a la vista. Ahora ya no existe la posibilidad de que un David dé una pedrada a Goliat, ya no hay a quien golpear, el autor ha muerto y existe una inimputabilidad. La excepción es el que se mete a la fila o un asalariado o precario, puesto al teléfono, al inicio de la fila o en atención a clientes, contratado para soportar los agravios de los usuarios, teniendo como la gran respuesta: “se cayó el sistema, es un error del sistema o el sistema no lo permite.” Esto también impide al operario decidir. Es un autocontrol entre zooficados o precarios que tienen que esperar y que no pone en duda al sistema zombi neoliberal.

Asimismo uno mismo en esta racionalidad funciona como verdugo, pero no se da cuenta, es como un soldado dentro de un tanque de guerra, en donde sus víctimas son una figura monocromática en un monitor, igual que un videojuego. Esta racionalidad ha matado más seres vivos que todas las fuerzas armadas del mundo juntas, sin ningún remordimiento. Esto no quiere decir que la forma de poder anterior como la etapa del soberano o colonial se anule, sigue funcionando como complemento. En el caso de México es evidente en los secuestros, torturas, desapariciones forzadas, linchamientos mediáticos y ejecuciones.

El narcotráfico también desempeña un papel desde la lógica y el Estado capitalista. En México cumple con funciones estatales, construyendo edificaciones, generando empleo, dando protección, etc. Cuando se ve agredido o para consolidar su mercado o territorio comete actos de descuartizamiento, amputaciones, asesinatos a la vista, ahorcamientos, asfixia con bolsas de plástico y demás actos de muerte y exhibición “de hacer morir” para dar un mensaje como hacía el poder del soberano.

Con los animales en México también es así, todavía se pueden observar cabezas de cerdos, lenguas de vaca, degollamiento de gallinas, en los mercados, que impresionan a los

europeos. Ellos “han avanzado más,” porque no lo hacen a la vista pública, los han ocultado y comprimido como en la salchicha. Entonces se pasa de un poder sobre la muerte de “hacer morir y dejar vivir,” al poder sobre la vida, que es el poder de “hacer vivir y dejar morir” (Foucault M. , 1991).

Pero, surge una inquietud, si se está en un sistema que te hace vivir –o más bien sobrevivir– cómo se justifican las muertes generadas por este sistema y sus Estados, como la pena de muerte, matanza de Palestinos en la franja de Gaza, las guerras de intervención, las guerras neo-coloniales, las guerras de Granada, Panamá, Libia, Afganistán e Irak, la guerra sucia o las interminables e in-ganables –apropósito– guerras contra el narcotráfico y el terrorismo. La intensificación de las muertes de las plantas y animales generadas por la desforestación, ampliación de la frontera agrícola, rastros, urbanización, contaminación, caza, *fracking*, etc.

¿Cómo un poder sobre la vida, niega la vida o la mata? ¿Cómo un poder sobre la vida, genera “campos” para subsistir, de trabajo, consumo, vida y muerte? ¿Cómo se justifica?

1.4.1 Racialismo y especialismo

El racismo y especismo es la llave para entender este vínculo entre la vida y la no-vida o la muerte. El zombipoder conduce a lo que se podría llamar un régimen *racialista y especialista*. El “racismo, término que designa el comportamiento, y *racialismo* que se reserva para las doctrinas (Todorov, 2007, pág. 115). De igual manera esta distinción se podría aplicar al especismo: el especismo es la conducta o comportamiento y el *especialismo* es la doctrina o espacio del saber poder que lo fundamentan.

El racismo es un comportamiento de dominación, basado en un zoopoder y *episteme* racialista que se instauro con los procesos de conquista y luego se consolido en los Estados en donde se menosprecia a las personas por ser de “distintas razas;” es una forma de eugenesia social y de gestión inmunitaria; es una limpieza o asepsia de lo indeseable, lo bajo y lo peligroso; es una forma de mantener la vida, matándola o negándola.

El neoliberalismo produce vida mediante una producción en cadena; sin embargo, “hace morir” –como a los pollitos machos en la industria del huevo– lo que no embona en los

parámetros establecidos por su maquinaria consumista. Prescinde también del sobrante del ejército de reserva, aunque corresponda con los parámetros preestablecidos del mismo sistema.

Se hace por el bien de la vida; es una purificación de la vida por medio de la muerte; es un asesinato como curación. Cuando lo otro atenta la vida, matar se justifica; "es él o yo;" es una "legítima defensa;"[28] es legítimo matar; es legítimo intervenir de forma militar en cualquier país, que sea una amenaza para la seguridad nacional, "Ley publica 104-132 (1996), EU."

Primero, se elimina lo absolutamente otro: leones, serpientes, lobos, cucarachas, plantas venenosas, en suma: alimañas; luego, lo absolutamente otro con similares características físicas; el indígena, el nativo, los negros, el local, los monos antropoides, el extranjero, el migrante, etc., luego el otro, el pobre, el discapacitado, el adicto, el delincuente, el terrorista, y por último, el mismo otro: el burgués o capitalista.

Esta forma de conducir la vida y muerte tiene su raíz que se puede rastrear, si se hace una genealogía en América, en la conquista y el colonialismo, en donde se trataba a los individuos y las poblaciones nativas como otros: objetos, cosas, animales y masa. Si son considerados animales los nativos, entonces pueden ser enajenados como cosa o esclavizados. Es importante no olvidar que la modernidad capitalista surge con la llegada de Cristóbal Colon a América (Dussel, 1994).

El descubrimiento de América trae aparejado un tipo *sui generis* e ignoto de opresión y discriminación en el continente. Esta forma de tratar a los "animales-hombres" colonizados, "producto de izar a Colón o Colón-izar," fue su consecuencia, luego perfeccionada por una forma de tratar al mundo de la vida o más específicamente a los animales.

Este perfil de tratar a los animales, nativos, locales, esclavos hasta los asalariados, como meros medios u objetos con latido se ha expandido globalmente a los hombres, ahora bajo esta racionalidad los hombres son zooficados o deshumanizados, se es notado y anotado solo como subsistencia, puro impulso eléctrico, mascota, ganancia, proyecto o patrimonio de alguien. Así como los humanos, los otros animales se utilizan como objeto y mercancía, controlando las poblaciones e individuos.

[28] La legítima defensa es una justificación de una conducta prohibida que exime de responsabilidad a su autor por actuar en defensa propia contra un ataque a su integridad o a sus bienes propios o ajenos.

Entonces el racismo o misticismo biológico es co-presente de una práctica muy extendida, pero muy poco criticada hasta nuestros días porque ha sido más normalizada: el especismo (especialismo). El especismo es una discriminación a los animales no-humanos por considerarlos inferiores; por lo tanto, el ser humano "superior" puede utilizarlos a discreción.

El racismo y especismo era similar para el conquistador de América porque el indígena fue visto como bestia o fauna, no obstante eso que se llamaba fauna era otra cultura. No había punto en común entre los conquistadores y los indígenas. "A los ojos del conquistador, la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal" (Mbembe, 2015, pág. 40). Esto se hace más evidente en los famosos *zoos* humanos del periodo llamado Neoimperilismo del siglo XIX y XX. Todavía en 1960 los indígenas australianos caían bajo la "Ley de flora y fauna."

Esto se hizo con base a una zoopolítica; es decir, una forma de considerar a los hombres como bestias salvajes, en estado de ganado, hombres como ganado *"homo pecunia,"* como no-hombres, para consumirlos, limpiarlos, conducirlos, gobernarlos, representarlos, controlarlos, masificarlos y explotarlos.

No hay que olvidar como los conquistadores y los sacerdotes llegados al nuevo mundo discutían si los indígenas tenían alma o no tenían en "La Controversia o Junta de Valladolid." Por otra parte, "el conde de Buffon afirmaba que no se registraba en los indios, animales frígidos y débiles, "ninguna actividad del alma" […] Bacon, De Maistre, Montesquieu, Hume y Bodin se negaron a reconocer como semejantes a "los hombres degradados" del Nuevo Mundo" (Galeano, 1996, pág. 63).

Había la idea de que no tenían mundo de las ideas, eran pura corporeidad o puro instinto –como un zombi– con lo cual les destituían al Platón que los llegados habían incorporado a su subjetividad y a toda una tradición que se remontaba a los griegos, romanos, religión judeo-cristiana y al Medievo. En realidad, como señala Viveiros de Castro, para algunos indígenas todas las entidades tienen un alma igual: palmeras, guacamayas, europeos, etc., para ellos el problema era distinto, "no era decidir si acaso los españoles tenían alma –eso parecía evidente– sino saber si es que los conquistadores tenían *cuerpos*" (Latour, Julio-Diciembre 2014, págs. 44-45).

Los pueblos originarios no sabían, no les interesaba y no tenían por qué saber quién era, Platón, Plotino o Tomás de Aquino. Los nativos no eran vistos como almas iguales, ni siquiera con almas. Se buscaba una justificación histórica y psíquica para las conciencias. Por eso, "decían los conquistadores de los indios que eran esclavos *a natura*" (Mier, 2009, pág. 145).

De igual forma afirmaban como el capellán Juan Ginés de Sepúlveda que por condición o inferioridad natural deben obedecer, si no es justa la guerra, basándose en Aristóteles: "Parece que la guerra nace en cierto modo de la naturaleza, puesto que una parte de ella es el arte de la caza, del cual conviene usar no solamente contra las bestias, sino también contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, rehúsan la servidumbre: tal guerra es justa por naturaleza" (Sepulveda, 2020, págs. 85-87).

Los indígenas fueron bestializados, no "humanizados," sin capacidad para gobernarse a sí mismos –esta es todavía una justificación neocolonial para invadir otras naciones– se necesita que sean gobernados, porque ellos, como las bestias, no tienen la capacidad de autorepresentación ni autodeterminación.

De forma similar, los animales no-humanos en la civilización no pueden sobrevivir solos, necesitan ser gobernados, domesticados o cautivados; sin embargo, esta representación es un embuste para dominar porque no está en base a las necesidades y relaciones del mismo ecosistema u organismo. Esta representación, gobernación y dominación exterior liquida la *autopoiesis.*

El discurso hacia los animales muestra con mayor claridad la trampa de insertar códigos diseñados por el sistema de dominación. Se dice en el discurso cotidiano "burro" al niño que no aprende lo dado o se enseña a los niños en las escuelas que "las vacas nos dan leche y carne y las gallinas dan carne y huevos." El verbo dar, implica, entregar o proporcionar una cosa por propia voluntad. Cuando en realidad esto involucra matar al animal o robar el alimento a sus hijos.

Sin dejar tampoco de lado el eufemismo de "especies invasoras," que son especies introducidas por el ser humano, de plantas y animales, no nativas del lugar, que pueden dañar y alterar el ecosistema. Las principales motivaciones son introducir especies nuevas para conseguir una ganancia económica y con fines recreativos. Como los loros en España, las cabras

“invasoras” en la isla del Espíritu Santo o el pez diablo en lagos, ambos de México. También los migrantes son una especie invasora.

El discurso contra el hombre funciona también justificando la dominación: “es que le damos trabajo,” “si no le gusta, que renuncie” “agradezcan que tienen trabajo.” Como si se hiciera un favor, cuando en realidad no hay opción, hay miles esperando por ese trabajo y se aguantan vejaciones por miedo de perder el sustento diario.

Esto implica un fetichismo porque no se observa la exfoliación del sistema, se ven las mercancías, sin ver el trabajo, la precariedad del trabajador, la espantosa muerte que produjo la jugosa salchicha o el cartón de huevos en el aparador de un centro comercial producto de un ave enjaulada en un pequeño espacio donde no puede estirar sus alas. No se está diciendo que no se coma o mate ningún ser vivo para sobrevivir, sino que es necesario desahuciar el grado de explotación, consumismo, sufrimiento y banalidad del mal que se hace.

Habría que mencionar que el racismo no engloba al especismo o viceversa, hay conexiones, pueden ser complementarios, pero no eclipsa uno al otro. Todavía en muchos lados el ganado es más valioso que una mujer. Algunos animales que traían los conquistadores eran considerados más valiosos que los indígenas como el caso de los caballos o los perros de guerra, estos perros amaestrados devoraban indígenas y se ejercitaban en las “campañas de conquista” matando nativos; estos perros recibían un estipendio y en ocasiones doble ración de comida.

Hoy en día, en muchas casas, gatos y perros comen y se estilizan mejor que la mayoría de humanos o sirven de puente para una limosna al humano. En Estados Unidos se prohíben las peleas de perros y gallos y las corridas de toros, pero no pasa lo mismo con el boxeo o las artes marciales, justificada por la “razón” de los hombres.

El Nazismo en Alemania fue un gran protector de los derechos de los animales con la ley *Reichstierschutzgesetz,* muchos de sus miembros fueron defensores de los animales, la ecología y el vegetarianismo. Hitler tuvo gran aprecio por los perros, incluso a su perra pastor alemán *Blondi* la dejaba dormir con él en su bunker. Incluso las plantas: por aspectos económicos, las plantaciones de algodón, tabaco y azúcar en las colonias del sur de Estados Unidos antes de la guerra civil, valían más que los esclavos. Éstos últimos obtuvieron “el fin de

la esclavitud" en esas latitudes, no por ellos, ni tampoco por un acto ético de bondad, sino porque el norte industrializado requería una mano de obra asalariada barata.

Las huellas del especismo son evidentes en el mundo actual. Algunos animales que se han adaptado al hombre y son consumidos por éste no están en peligro de extinción. Los semblantes de racismo tampoco son algo superado. En México, el sentimiento exacerbado de raza y sus efectos, persiste bajo la superficie. Por eso puede ser más peligroso. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, demuestra que las personas con tono de piel más claro tienen un nivel socioeconómico, educativo y de ocupación, superior que las personas con una tonalidad más obscura (ENADIS, 2018).

Entonces entre más grado de blanquitud, se tienen más privilegios y un ascenso social más favorable. Entre más se tenga la piel oscura, en esa medida se irán perdiendo las exenciones o inmunidades; es un racismo liquido o una pigmentocracia transparente. Precisamente, regresando a los dualismos, un ejemplo claro de oposición binaria es blanco/negro. El blanco es señal de pureza, bondad, virginidad, inocencia, pulcritud; el negro es fallecimiento, suciedad, maldad, (tienes el corazón negro), mala conciencia, (conciencia negra), el prietito en el arroz, moros (frijoles) con cristianos (arroz), etc.

Esto se inculca a los niños en el inconsciente desde pequeños; en la canción de *Cri-Cri, El negrito sandia*, "el negrito es picardía, grosero, descortés, expresa malas palabras como perico de arrabal, dice tonterías;" con lo cual se justifican los garrotazos (como en la conquista y esclavitud) y "después de la paliza [golpiza] me voy a morir de risa" y lo podrán defenestrar. En el imaginario sería imposible una canción en donde se golpeara con un garrote y se tirara por la ventana a un niño rubio de ojos azules; también las muñecas son rubias de ojos azules.

Por eso los niños en México en la réplica del experimento diseñado por *Mammie y Kenneth Clark* en los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos, se deciden por la muñeca blanca de "ojos de color", aunque los niños estén morenos (CONAPRED, 2014). Asimismo, existe un blanqueamiento documentado de la imagen de Morelos, Hidalgo, Jesús y Las Vírgenes. Cabe señalar que este racismo no se ha caracterizado en México por ser de Estado, como en otros países, pero si es un racismo líquido y persistente.

Un ejemplo muy común entre racismo y especismo es mancillar a una persona, poniendo un adjetivo de animal. El simple hecho de llamar animal a alguien, es decirle que es bárbaro, salvaje, incivilizado, sin cultura, menor, primitivo. Se dice, "tienes piel de gallina" si se es cobarde, "eres un perro," o "comes como cerdo, eres un puerco o marrano porque no te bañas;" también marranos eran los judíos conversos al catolicismo que seguían en secreto observando su religión y costumbres judías, también muchos indígenas seguían conservando sus creencias para horror de las sacerdotes católicos.

Cuando es algo corporal, puede ser comparado un hombre con un animal o planta: por ejemplo: "está en estado vegetativo," "corre como caballo" o "trabajas como hormiga," pero no se dice: "eres tan inteligente como un chimpancé," aunque hay excepciones como "memoria de elefante."

El especismo queda ocultado en la normalización y no se analiza. Los seres vivos "ajenos al hombre" son aún más dominados porque pocos dudan que el cerdo es sucio, apestoso o comelón; cuando es realidad es una construcción *capitalocéntrica*. Está en engorda "en exceso de positividad" para valer más o sucio porque vive en un espacio reducido entre sus propios excrementos igual que los hombres en algunas cárceles o manicomios.

El cerdo es de las especies más consumidas y degradadas por el hombre. La rata también es degradada porque es "sucia" cuando en realidad se acicala más que un gato. Entonces se generan una serie de estereotipos que simplifican y banalizan: el lobo feroz, el gato indiferente, el lemming suicida, el simio cómico, el toro agresivo, la mula terca, la vaca sosegada, la rata ratera, la serpiente malvada, la gallina cobarde-estúpida, la hiena cruel, el sapo obeso, el gusano asqueroso, el zorro estafador, el murciélago sediento, el búho premonitorio, el tiburón sanguinario, el buitre hambriento, el perezoso perezoso, la mosca inmunda y "no elogiada como lo hizo Luciano, al igual que Dión cuando escribió su "elogio del papagayo" (Luciano, 1996), etc.

Esta degradación ha sido utilizada reiteradamente en la historia de la biología por la escala natural "*scala naturae,"* en la cual, los seres vivos podían ser ordenados en jerarquía de manera decreciente, del más complejo "el hombre" al más humilde o viceversa. Los primeros escritos en este sentido se remontan al *Timeo o de la naturaleza,* en donde a partir del hombre, los animales se van degradando progresivamente hasta llegar a la especie acuática, ésta "vino de los hombres

que eran sin duda los más estúpidos e ignorantes de todos" (Platón, 1997, pág. 1290). Contrario a algunos pueblos amerindios que consideran a algunos "no-humanos" más personas que los humanos (Viveiros, 2004, pág. 40) y a todos los seres vivos como gente (Arhem, 1993, pág. 110).

La escala natural todavía subsistente en la actualidad, la representación de la marcha del progreso, así lo amerita, como se muestra en la ilustración 1.

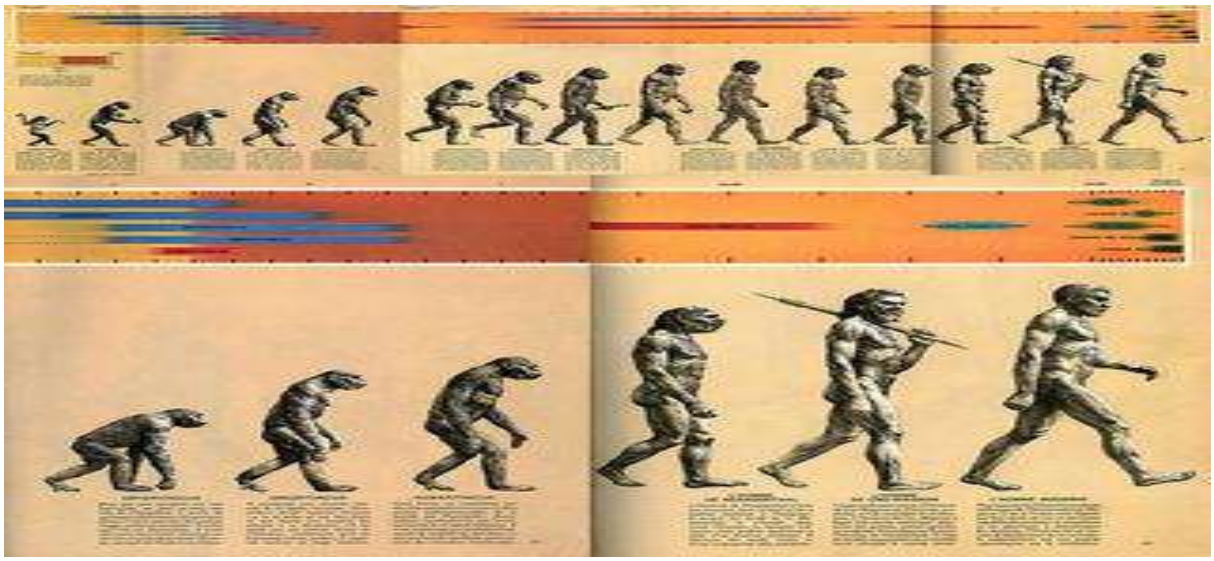

Ilustración 1 (La marcha del progreso)

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/March_of_Progress#/media/File:The_March_of_Progress.jpg

El sistema capitalista se apropia de estas ideas y produce *zoo* y *necro*; es una industria, una producción en masa; que está mutando en "hacer vivir y hacer morir." El interés del capital es hacer más capital, así como el de los zombis es producir más zombis. Se hace o se produce al hombre y al reproducirse o potenciar la zombificación, lo limita, succiona, consume, desvitaliza, matando finalmente. Esto es claro en las vacas, se las hace vivir para luego hacerlas morir; antes se les apaciguo por generaciones, quitando su "salvajismo."

Sin este control sobre la vida y la muerte, las vacas regresan a su "estado salvaje:" actuando con armonía, cuidando con más esmero a sus crías, no expulsando a los más jóvenes de la manada, el toro más viejo y fuerte resguarda de los depredadores, y conjuntamente existe una mejor adaptación al clima al frio, como lo demuestran las vacas de Chernóbil. Se estima que hay más de un billón de vacas en el mundo, que producen gases que afectan al cambio climático.

Éstas tienen más tierras que los campesinos. Consumen una gran cantidad de recursos, causan extinciones y ocupan un tercio de la superficie no congelada de la tierra (Rivero, 2018, pág. 119).

Así como los hombres consumen vacas, las vacas también devoran hombres. Parecen tan mansas, pero son insaciables, tanto que comen hombres, campos, casas y pueblos. No dejan tierra para el cultivo, se desmontan los campos, se cercan miles de hectáreas, todo es para su alimentación y morada. Muchos campesinos son despojados o forzados a vender las pocas tierras que poseen y abandonan sus casas con sus hijos. ¿A dónde van esos campesinos? A aglomerarse en la ciudad (Moro, 2010, pág. 22).

¿Cómo se dispersó este racialismo y especialismo? ¿Cómo se produjo un dualismo ontológico, zoológico con los hombres que "los hace vivir o los deja morir" y necrófago con el resto de los seres vivos que "los hace morir o los deja vivir"? El sistema de dominación actual tiene como parte de su iniciación la colonización de América. La base fue la guerra de una raza por los recursos de una sub-raza sin leyes, ni jurisprudencia.

En realidad no hay razas. No hay división de la humanidad en razas, como lo afirmaba José Vasconcelos: "la Blanca, la Roja, la Negra y la Amarilla" (Vasconcelos, 2012, pág. 35). A diferencia de éste que proponía un mestizaje para llegar a una raza cósmica, el Conde de Gobineau decía que el mestizaje colapsaría la civilización y catalogaba las razas en 3 principales: "blancos, negros y amarillos" (Gobineau, pág. 6). La S.E.P. en México también dividía al hombre en 3 razas principales: caucasoide, negroide y mongoloide (Orduña, págs. 46-47).

Esto derivo en una guerra de razas y luego de clases en donde, como dijo Warren Buffett: "la estamos ganando los ricos." Los primeros europeos en pisar el "nuevo mundo," enunciaron palabras de toma de posesión de las tierras en nombre del rey de castilla. El colonialismo impuso en otros mundos de la vida, un mundo de dueños de los objetos, donde la naturaleza, la tierra y las mujeres eran conquistables. Por ende, la mujer y la naturaleza "madre naturaleza" debe ser conquistada y la tierra debe ser ocupada por alguien. Así se expolió a muchas comunidades de sus localidades.

Esta racionalidad de guerra de conquista perdura hasta hoy, en donde la apetencia por el mundo de la vida, "animales, plantas y los hombres," es ilimitada. Se conserva una racionalidad zombi o postcolonial porque se ha internalizado en los colonizados. Es un neocolonialismo que

explota el excedente de la producción de los zoologizados bajo criterios de exclusión y dominación, acordes con la etapa colonial.

Aquel proceso, ahora se injerta a los espacios “rezagados” de los países periféricos, “periferia de la periferia.” Esta colonización interior, siempre está en estado de guerra contra el mundo de la vida; es una guerra permanente y la política es su continuación, invirtiendo la proposición de Clausewitz: “la política es la continuación de la guerra por otros medios” (Foucault M. , pág. 28).

1.4.2 Guerra civil.

Estos movimientos de dominación no pueden prescindir de la coerción del poder militar para asegurar su éxito. La manera de mantener esta dominación sobre la vida es por medio de la guerra. No una guerra abierta ya que es muy onerosa, al menos cuando no es por recursos naturales como el petróleo, gas, agua o litio, ni por la sobrevivencia de un Estado o puede hacer que otro grupo no relacionado, como los comunistas, tomen el poder, sino que es un modelo de guerra más sutil, intangible. Se apuesta a una guerra fría, una guerra de todos contra todos, una guerra, en todo caso, civil.

Guerra civil indeleble, traición continua, escasez inventada, simulacro de paz, inversión de paz perpetua, violencia indisoluble, discreta y sostenible, mortificación constante, igual que la guerra atómica en la guerra fría, mantiene a los civiles en la percepción de peligro permanente e inminente. En la actualidad se sigue esta apreciación de guerra, pero ahora más fría. El enemigo puede aparecer en cualquier esquina, en el autobús, la escuela o el vecindario, con los amigos o en los negocios. “Sin conflicto no hay negocios.” Es una guerra congelada que deja la infraestructura intacta, es similar a la bomba de neutrones que mata a los seres vivos en una región, pero deja las estructuras físicas con un daño mínimo.

Esta racionalidad unívoca es un campo minado que pone peligros por todas partes, peligro de migrantes, peligro del otro, peligro de perder lo ganado, peligro de que te cesen del trabajo, peligro de perder la presidencia de la empresa o del partido político, peligro que otro negocio te arrebate tus ganancias; entonces se te sitúa en una “sana competencia” desde un darwinismo social; en una sana guerra en estado de paz. Con lo cual, es actual aquella famosa máxima latina: *si vis pacem, para bellum* que significa: “si quieres la paz, prepara la guerra”.

Esta guerra mantiene en estado de vértigo, tensión, alarma, apresuramiento, consumismo, intranquilidad, productivismo, insensibilidad o desdén por lo otro. Mantiene un estado, y un Estado, de emergencia, de excepción, una vida peligrosa, un toque de queda solo roto para ir de compras, un estímulo permanente, peligros cotidianos: esto mantiene la coacción y el control. Estado y estado de guerra permanente es igual a productivismo y el consumismo permanentes. Las personas son como soldados en una guerra porfiada.

Se utilizan las crisis como fuga hacia adelante. Cada vez que hay una gran masacre o matanza en Estados Unidos aumenta la compra de armas en ese país. Si hay una crisis de salud aumentan las compras de pánico y la vigilancia. Si hay algún robo en una escuela, se justifica el uso de cámaras, detectores de metal, mochila segura o bardear la escuela. Se tiene un *boom* de las empresas de seguridad y un aumento del consumo. ¿El temor sobre el cambio climático podría acrecentar el consumo? ¿A quién benefician las compras de pánico? Si se acaban los *stocks* no hay problema al cabo hay productos de sobra y comida de más en el mundo.

La guerra es un negocio. Se está en estado de vigilancia y de vigilia, cada cual es un ojo del poder. Con esto el círculo está completo, se regresa a la sentencia original de Clausewitz: "la guerra no es más que la continuación del intercambio político con una combinación de otros medios" (Clausewitz, 2002, pág. 162).

Esta guerra civil suave, continuada y liquida, es muy destructiva con la naturaleza. Las guerras son catastróficas para el ambiente. Las guerras hacen mucho daño a la ecología. La segunda guerra mundial agrego sustancia químicas, destruyo naturaleza, trajo la contaminación nuclear, etc. Si no se respetó al ser humano, mucho menos al mundo de la vida. Son crímenes de lesa Naturaleza.

La naturaleza es un recurso destruible y prescindible para la acumulación de riqueza por medio de esta guerra. Se le enclaustra, domina o explota por indelebles actos de ferocidad. La tauromaquia sirve como contienda artística que aniquila al otro y se han llegado a proponer reservas de animales feroces en los lugares lejanos para desahogar "la natural disposición del hombre para la guerra, para dar salida a su belicosidad, para que pueda matar y esto apacigüe la matanza entre sí" (Lovejoy, 1983, pág. 239).

Esta matanza del mundo de la vida o guerra de todos contra todos busca la conquista de los entes y la auto-conservación, por la auto-conservación misma; sin embargo, ni siquiera existe

un ego que conservar. Esta auto-conservación está por encima del propio individuo, es propia de un sistema que devora al mundo y lleva a la muerte del hombre. Este principio de auto-conservación "o auto-inmunización" del sistema, está amenazando al planeta cada día en mayor grado. Cada vez resulta más difícil al hombre hacer planes para su futuro, ya que sus perspectivas concretas tienen que ser cortoplacistas: satisfacción a corto plazo.

La guerra de todos contra todos, hace rememorar la justificación que hace Thomas Hobbes del Estado como *Leviatán* en 1651, algunos años después de Rene Descartes y su *Discurso del método* en 1637 (Descartes, 1987) que para algunos da inicio a la modernidad capitalista, el Estado anterior a este Estado Leviatán, "Estado de naturaleza," tenía como perjuicio "la competición que hace que el hombre invada para obtener algo, la desconfianza para la seguridad y la gloria para la reputación" (Hobbes, 1992).

En donde existía, expresa Hobbes, una continua guerra que vislumbra en dos sentencias: "*Bellum omnium contra omnes* (Guerra de todos contra todos); y *Homo homini lupus est* (El hombre es un lobo para el hombre)." Además, en ese estadío anterior, la vida del hombre era solitaria, pobre, malévola, bruta, etc. Contrario a los Estoicos donde "la naturaleza proporciona las normas más seguras […] así como una alternativa a la ley […] La naturaleza hizo al hombre bueno […] establece como norma que lo necesario es lo suficiente" (Daraki, págs. 17-18). Asimismo, dice Comenio, "la primitiva naturaleza del hombre fue buena y a ella debemos de volver, Seneca escribió: La sabiduría consiste en volvernos hacia la naturaleza" (Comenio, 2008, pág. 10).

Dice Hobbes que este nuevo Estado "Leviatán", tiene tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia; es una forma de poner fin a los conflictos que generan los intereses individuales. Empero, lo que paso, fue que precisamente el Estado-Leviatán, "bestia monstruosa de la modernidad capitalista que devora a sus hijos," que garantiza que los flujos de capital vayan a manos privadas y trasnacionales, institucionalizó, racionalizó, reprodujo y refrendó el dominio de unos pocos sobre los muchos, terminando por consagrar, lo que según Hobbes eclipsó, al hombre como lobo del hombre que devora y explota a sus congéneres y al mundo de la vida para su narcisismo. Dejando al hombre en soledad, pobre, embrutecido, en competición, desconfianza, inseguro y con gran afán de poder, elementos que según Hobbes eran los que sepultaba.

Sería justo decir que esta percepción del hombre como lobo malo, proviene precisamente de una racionalidad especista que consideraba al lobo como malvado porque competía por recursos con los humanos y comía su ganado y ovejas. Por eso hay tantos cuentos clásicos e infantiles en donde el lobo es malo: "los tres cerditos y el lobo feroz," "el lobo y la grulla," "caperucita roja," "el lobo y las siete cabritillas," "Pedro y el lobo," "la cabra y sus tres hijos," "el lobo y el cordero," etc.

En realidad, el hombre desde esta racionalidad es el parásito del lobo y de los otros animales. Si se lleva el análisis a fondo, el hombre es el depredador despiadado, muchas veces mata por placer y no por necesidad, acabando con los recursos naturales, con lo cual el lobo es más "humano" que el hombre, precisamente es lo que dice el lobo al Hermano Francisco de Asís en el genial escrito de Rubén Darío, *Los motivos del lobo*:

> Yo estaba tranquilo allá en el convento; al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Más empecé a ver que en todas las casas estaban la Envidia, la Saña, la Ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos: los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así, me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente; más siempre mejor que esa mala gente.

Lo que hizo que brotará el *homo homini lupus est* fue la modernidad capitalista, lo mismo se puede decir del contrato social donde los hombres de forma voluntaria renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad (Rousseau, 2005); sin embargo, la sociedad capitalista actual ha hecho que el pacto se rompa, se pierda la inocencia, y las cadenas, en vez de quebrarse, se encubren. El contrato está roto porque algunos Estados reducen la protección, desarrollo y seguridad social, económica, cultural y de la vida, indispensables para el bien vivir. Ambas propuestas –Hobbes y Rousseau– acarrean violencia y separación, una para luchar contra el hombre lobo que se lleva adentro y la otra para salir del estado de naturaleza.

Esta guerra de licántropos (hombres-lobo desde una visión especista) que se devoran a sí mismos y a la naturaleza, es una guerra mercantilista en donde lo que uno devora es lo corpóreo

de los otros, lo que uno gana, el otro lo pierde, lo que se obtiene, se quita al otro, son juegos "de guerra" de suma cero. La ganancia solo se puede adquirir si el otro pierde, o si alguien pierde se compensa con la ganancia del otro, es un ganar-perder. Primero se zoófica, degradando al sujeto o anulando su vida para crear objetos, luego se fragmenta y el resultado se mercantiliza.

La apertura de este juego mercantilista al mundo con la globalización, implica una mayor desigualdad o diferencia entre el centro y la periferia y una deferencia al centro, porque los jugadores son los grupos del centro o "primermundistas;" las piezas, la apuesta, los objetos, son la periferia, ésta no gana, solo cambia de mano entre apostadores, o mejor dicho, explotadores. Es un juego de tahúres inventado por aquellos, y que condena a seguirlo a los que no lo delinearon.

Si algún grupo de la periferia o subdesarrollado empieza a ganar la partida, recurren al engaño, la trampa, la seguridad nacional y la beligerancia o de entrada se le imponen contratos leoninos en el que todas las ventajas las tiene solo una de las partes, obligando a la otra a satisfacer y soportar gravámenes durísimos. Los grupos o países hegemónicos tienen los dados cargados, no se someten al azar o a la estocástica,[29] ni a la destreza, resulta lo que ellos quieren. Así los subordinados están en lo improbable. Siempre con sangre y sudor en las manos.

Cuando se pensaba que había recursos ilimitados, los países de la periferia podían ganar algunas partidas o batallas de esta guerra, sobre todo sus grupos locales hegemónicos, que buscaban librarse del dominio del centro para ellos continuar con la misma dominación que aquellos ejercían. Pero que pasa ahora que el planeta está menguando, dando visos de agotamiento, que implosiona el modelo neoclásico de crecimiento, aunque parezca que se fortifica más, llevando a un punto sin retorno donde no se puede garantizar la reproducción de los mundos de la vida, base de todas las disposiciones, lo que lleva a la muerte. Un modelo de consumo ilimitado en un planeta limitado.

Las guerras de suma cero se exacerban porque hay más jugadores y menos recursos. Es necesario un nuevo modelo sustentable. Antes, se mantenía cierto equilibrio, "cierta paz negativa," entre los países mercantilistas del primer mundo; paz se refiere a que se garantizaba que más o menos todos los países "desarrollados" tuvieran su tajada en un pacto de dominación,

[29] Estocástico es el sistema que no es determinista, "los eventos son interacciones de los sistemas […] El evento crea sus propias condiciones de posibilidad, haciéndolo impredecible para las variables que participan de él" (colaboradores de Wikipedia, 2021)

porque la explotación “ilimitada” garantizaba esta paz, sostenida con alfileres. Obviamente por debajo se encontraba toda una guerra de aranceles, espionaje, tarifas, zonas económicas exclusivas, comercio, proteccionismo, que aún se extiende bajo la trampa del “libre comercio.”

Una vez repartido el mundo en colonias, extendidos los imperios en Asia, América y después de la consolidación de la repartición de toda África (excepto Liberia) por las potencias occidentales en la conferencia de Berlín en 1884, sin más espacios en donde exfoliar, explotar y reducir. Los ojos envidiosos y ávidos de ganancia empezaron a ver a sus vecinos, buscando “espacios vitales o irredentismo,” lo cual generó las dos grandes guerras mundiales, que fueron guerras entre potencias imperialistas y coloniales.

El grupo dominante de países vencedores impusieron a los perdedores -y vencedores- su forma económica, política y social, en donde ellos estaban en posición de superioridad y que los beneficiaba. Esto se impuso como la identidad de toda la nación. No es que otro tipo de formas sociales de vinculación con la realidad hayan sido inferiores cuando se impuso una o se cambió en una forma a la ahora hegemónica.

El éxito de este sistema no se debe entender como una característica intrínseca de éste y de una superioridad de su razón, sino se entiende porque fue impuesto de manera tajante por la conquista, la guerra, el despojo, los Estados, las empresas, los medios de comunicación, las trasnacionales, etc., de modo que el camino a cualquier ascenso social, incluso a la supervivencia, paso indefectiblemente por la subordinación y el abordaje a las normas impuestas por el sistema de dominación.

Después de la imposición, esta guerra civil, en donde animales, la naturaleza y los civiles, son el daño colateral, requiere un poder militar donde las ordenes se cumplen sin cuestionarse para mantener “la ocupación,” lo cual demuestra que el supuesto *homo economicus* no es posible sin ésta; esta entelequia cae a pedazos porque esta racionalidad ocupa del poder militar o policial para su consumación. Cabe mencionar que también se sostiene, explotando principios que la contradicen, como la relacionabilidad, solidaridad, cooperación, reciprocidad positiva o el mutualismo.

No hay ninguna naturaleza humana que engendre este *homo*, porque se requiere un aparato militar. Sin este aparato militar se incrementaría en este régimen el hurto, la venganza, la

división, el monopolio y la dominación. Por eso era necesaria también erigir la falacia de la autosuficiencia de la mano invisible como coartada para justificar al sistema. Para decir, "aunque la gente sea egoísta y vea por sus propios beneficios, esto llevara al beneficio colectivo," y no señalar que se mantiene con una policía, ejército y restricciones. La mano invisible fue uno de los más grandes artificios en la historia económica.

Otro artificio esta vez político que crea el sistema y que es compatible con la idea de guerra es la necesidad de crear enemigos; se necesita crear enemigos para mantener la identidad capitalista y sus políticas. Estos enemigos llegan a convertirse en un fenómeno patológico, al igual que el Nazismo o Estalinismo, este régimen biopolítico de "totalitarismo de mercado," (Hinkelammert F. J., 2016) debe ver enemigos por doquier. Enemigos no solo humanos, sino también ambientales y virales.

Patológico porque así se puede tener a un mejor control, son patologías sociales construidas por el sistema. Entonces se genera un enemigo externo que luego pasa a ser interno al Estado; esto es necesario para justificar un Estado de excepción, una división y un control social, biológico y biométrico. Igual pasa con los individuos, hay una interiorización del sentimiento de enemigo, que se trasfieren de los otros al sí mismo, convirtiéndose uno mismo en su propio enemigo y con esto se llega a un control socio-psico-patológico, invisible y autoinmune, que termina atacando al cuerpo zombi que intentaba defender, conduciéndolo al exterminio.

Este enemigo producto del mismo sistema; es un fetiche. Estos enemigos individuales son como pequeños Mussolinis en la vida cotidiana, capaces de ser linchados por la masa para sacar frustraciones acumuladas, como medida de escape momentáneo, pero dejando indemne el sistema o agresión contra uno mismo. Lo que genera un enemigo, estrés, depresión y culpa constante, pero dejando, como se dijo, incólume el sistema de control.

Al igual que Mussolini, Hitler también fue un fetiche, porque no se analiza cómo la sociedad capitalista permitió llegar a Hitler al poder, solo al producto terminado, pero no el proceso. Individuos como Hitler al igual que Mussolini en su momento fueron elogiados por Winston Churchill. En realidad, no eran necesarios estos autócratas, "es el liberalismo mismo el que "genera" al estado total-autoritario como si éste fuera su realización final en un estadio avanzando del desarrollo" (Marcuse, 1967, pág. 27).

1.4.3 Individualización o masificación.

Esta racionalidad genera valores y un modelo basados en el individuo capitalista, pero no de las comunidades. Esto desaparece las profundas relaciones generadas a lo largo de la historia, relaciones presentes con la memoria viva y generables en el futuro ya que devasta otros mundos de la vida con los que se podría aprender y relacionarse con la vida, para crear una resiliencia con características propias y diversas, pero interconectadas para las crisis venideras.

Precisamente, lo que la guerra de colonización hizo, siendo la política su prórroga,[30] y la fantasía de que el individuo podría lograr lo que fuera, fue devastar la forma de vida comunitaria, lo que se podría definir como una descomunalización *"divide et impera"*. La creencia en un sistema basado en el individuo es una visión muy americana (*american)* que se ha impuesto por esta racionalidad postcolonial, civilizatoria, neoliberal, racista y especista.

El primer movimiento para esta individualización fue el alejamiento de la comunidad para romper con las relaciones, vinculaciones, historia, memoria y bagaje llevado desde muchas generaciones previas. De esta descomunalización o fragmentación de la comunidad se pasa a individuo que se controla más fácilmente con instrucción y adoctrinamiento. Este individualismo entiende a la sociedad hecha de individuos, adición y adicción de individuos, no de sus relaciones; el *a priori* es el individuo.

La máxima esencial de estos individuos –en donde dos son demasiado– es obtener los máximos beneficios o ganancia mediante el mínimo esfuerzo o gasto. Este individuo burgués se eleva a la categoría de ser humano. No obstante, cuando se analizan los estudios antropológicos o las circunstancias desde una visión alterna, se observa otra realidad.

No la montada por el mismo sistema porque no hay nada externo que la esté evaluando, es redundante consigo misma, no descansa en otra cosa; el capitalismo genera premisas y generalidades y los hombres se basan en esas premisas sin observar los detalles y su genealogía, para generar conclusiones; es una falacia de petición de principios. Falacia que se produce cuando la proposición puede ser probada porque se incluye implícitamente o explícitamente en las premisas.

[30] La política es la continuación de la guerra por otros medios (Foucault M. , pág. 28).

Además hay un problema de extrapolación porque se supone que en el futuro se tendrá una sociedad más justa, si se siguen los mismos eventos y parámetros injustos. Entonces se ha insistido tanto en el individuo en el mercado que se ha convertido en un fenómeno normal, hasta parte de la naturaleza humana. Sin embargo, esta falacia de una sociedad individualista en donde se busca el máximo beneficio, procurando o procastinando dar lo mínimo en una relación coste-beneficio, se desmorona, si se observa la gran mayoría de culturas a lo largo de la historia. Existen muchos ejemplos a lo largo de la historia y la antropología en donde no se busca la individualización ni maximización de ganancias.

La mercadotecnia viene en ayuda del sistema individualista "o individuolatra" porque se debe establecer una relación individual comprador y vendedor para comprar el automóvil o la ropa de marca para ser mejor y porque "te lo mereces," siempre y cuando tengas el dinero suficiente, hasta la muerte reciente con dinero es útil para el sistema y sus empresarios de pompas fúnebres, al menos cuando todavía no tienes el hedor a difunto porque pasando los días sé es solo una cifra.

Con este control particular se pueden predecir los comportamientos de los individuos, porque se ven individuos por todas partes. Ceguera y sordera que confunde a las comunidades plurales con individuos. La individualidad se homogeniza, un estadounidense, un hindú o un tojolabal, pueden ser lo mismo porque son individuos. La conciencia del sujeto se individualiza, homologa y aísla, también su inconsciente para transferirlo, interpretarlo y significarlo.

Es un *ceteris paribus* (todo lo demás permanece constante) engañoso, porque se crea, uniforma y falsifica una especificidad, se comparan cosas desiguales. Los tres individuos pueden tener vacas; sin embargo, sus valores, relaciones, deseos y motivaciones son diversos. El estadounidense se las come o vende, el hindú de norte las idolatra y el tojolabal las tiene por imposición colonial y como ayuda para cosechar la tierra, antes habla con ellas y con los bueyes largo rato (Lenkersdorf, 2015, pág. 58).

Se insiste en tratar de embonar la sociedad al individuo y a la maximización. Entonces se intenta forzar la realidad, si no embona en esta percepción, peor para la realidad. Entre más se parece lo analizado a los principios del individuo se comprueba más. No obstante, es el mismo sujeto individualizado el que participa del mundo y lo describe como individualista. Ve como

realidad la ilusión, porque observa que "todas las comunidades tiene individuos;" es obvio para su ojo ya invadido por el caballo de Troya del individualismo, pero ¿que interpretan por individuo cada cultura? Para unas comunidades ni siquiera existe tal concepción.

Un pensamiento basado en el individuo –fruto también del monoteísmo– y la maximización de ganancia con el mínimo posible es totalmente in-sustentable, porque, aun teniendo los conocimientos de los problemas ambientales, si se actúa bajo el individualismo, se puede uno justificar diciendo: "solo yo lo hago, no importan si contamino un poco o desmonto un cerro para poner una huerta de aguacate[31] o poner ganado." Pero si se suman e interaccionan las individualidades o las fábricas de manera individual, el problema es colosal.

Las leyes imponen un porcentaje que pueden contaminar las empresas individualmente, pero no se suma lo que cada empresa contamina, el resultado está muy por encima de lo permitido para la sustentabilidad y resiliencia del planeta. Lo mismo pasa con el cambio de uso de suelo, muchos quieren una hectárea para desmontar y esto sobrepasa los límites locales. Por lo tanto, el límite de la economía, social o global deben ser los límites de la biosfera. Sin llegar al límite de límites que es su muerte. Es necesario decir no al *ego* individual, maximizado, ilimitado y multiplicado.

En realidad esta racionalidad disuelve y coagula, individualiza, pero no es individualista porque no le interesan los individuos, sino la masa. Luego de individualizar a los hombres, sus cuerpos y sus mentes, una vez desorganizados y desconectados los colectivos, o más aun, atomizados los egos en propiedades absolutamente intrínsecas y cualitativamente inmutables, se pasa a la masificación. Como en los campos de concentración, se extirpa todo rasgo de individualidad, también los zombis, son solo zombis, no individuos. Con lo cual es más fácil controlar, excluir y liquidar, eliminando también el remordimiento en el sujeto que lo hace hasta convertirlo igualmente en zombi.

La masa iguala, concentra, conquista territorios y emite códigos, crece sin límites por naturaleza, agenciándose el mundo de la vida; como una mancha voraz, todo ser vivo debe ser parte de ella, no reconoce relaciones, ecosistemas, casas, puentes, ni candados. Si deja de crecer –como el capitalismo– empieza a desintegrarse, solo puede pervivir con la absorción de nuevos

[31] Ver: Ilustración 7, anexos, página: 276

vivos, mientras exista algún elemento vivo mostrara avidez. Esta masa nunca está satisfecha. La violencia y el pánico la unifica más, permitiéndose al individuo continuar mientras haga sus funciones.

Los individuos, resultado de la fragmentación de la comunidad, también son fragmentados "como en las cirugías estéticas, en donde se opera la nariz, los labios, la liposucción, pechos o nalgas de silicona, etc." Se dividen los individuos en partículas desconectadas, lo cual etimológicamente es imposible ya que individuo significa que no se puede dividir.

Una vez desarticulados los individuos o "dividuos" en fracciones, los divididos son las piezas de un rompecabezas donde es más fácil corregir cada parte, y posteriormente, acopladas o amasadas a discreción en un producto terminado y determinado. Para explicar este producto final, solo basta con conocer y sumar las leyes de sus componentes individuales, lo que completa el círculo.

La masa es el resultado de la adición o suma algebraica de individuos iguales sin que se relacionen, reflexionen y complementen entre sí, lo cual hace imposible cualquier diálogo crítico. La masa es el exceso de individualismo. El individuo es el aditivo, un número desnudo; el operador y el signo o código de + lo pone el sistema. Se resta el carácter cualitativo, particular, único e incomparable de cada individuo hasta anularlo. El resultado se puede moldear a voluntad como la plastilina o la masa. El molde es del sistema,[32] no de ellos mismos. El cambio solo son combinaciones, números, arreglos, variaciones, configuraciones o reacomodos cuantitativos internos de magnitud y proporción, no hay cambio mediante sus interrelaciones cualitativas.

El individuo que no se amolda, se elimina, aísla, excluye o sufre de ostracismo para purificar el espacio social. Entonces, se controla al hombre en cuanto algoritmo, ecuación, banco de datos, cúmulo, multitud, densidad, muestra, cifra, mazacote, mole, espuma, bolo o bulto, que crece hasta lo monstruoso y en donde eliminar algunos sujetos no modifica la masa. Los cuerpos son exhibidos, no en cuanto a su forma sintética, sino en la medida que forma "una masa global, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad" (Foucault M. , 2001, pág. 220).

[32] ¿Y que no cualquier sistema intenta moldear a su *episteme* a sus individuos? Si, el problema de este sistema es su falta de relacionabilidad con otros sistemas de vida al considerarse único. Lo que restringe e impide la vida-otra.

Se controla desde el nacimiento, antes las parteras cubrían este compromiso, se nacía en el hogar, la familia, la comunidad; la muerte era un evento comunitario y la vejez era sinónimo de sabiduría, oralidad y buen gobierno. Era un régimen bio-político diferente de la biopolítica neoliberal que tiene más énfasis en la *zoe*. Esto último se refiere más al acto de vivir y no a la calidad o cualidad de la vida. En el mundo actual se pierde la diferencia entre sobrevivir y vivir, o, si se quiere, entre vivir y "buen vivir, bien vivir, vida buena, vida lograda o verdadera vida."

El nacimiento ya no es vernáculo, ahora se nace en la empresa privada en donde se paga, y pagando se puede invitar a la familia a estar presente o se nace en la empresa gubernamental donde la familia no está presente y para parir apresuradamente se hace el corte epidural para que salga el niño más rápido y/o se medica e inyecta oxitocina a las mujeres para que dilaten más rápido, porque hay muchos en la fila, en la cadena de producción de hacer pequeños proyectos. El nacer o morir en la casa es signo de extrema pobreza o extrema riqueza. El hospital ha matado la hospitalidad.

Lo que era muy difícil de predecir a nivel individual, en forma condensada adquiere ciertas tendencias, constantes, similitudes, promedios, que pueden hacer posible controlar a una población. Se le puede proteger mejor de las epidemias y hambrunas (zoo), pero también desplegar medidas económicas como los créditos, seguros, comercio, contabilidad, mercadotecnia, compras de pánico, o políticas: violencia, vigilancia, castigo, encierro, etc. Hay una relación entre avance de satisfacciones y avance superior de controles.

Las acciones por medio de esta significación en forma de masa "en bruto" adquieren importancia. Se reemplaza a la masa viviente por una masa antropogénica o antropocenica que elabora masa muerta, masa que no puede ser reintegrada al ecosistema, masa momificada, necromasa que no puede biointegrarse y que destruye lo diverso. La muerte o la vida son importantes no en su forma individual, sino en su masificación. El control de la vida o muerte individual o de pequeños grupos, no es substancial; por ejemplo, en un régimen tan represivo con la vida como el Nazismo, los Afro-alemanes eran tan pocos, que para los nazis no tenían importancia (DW, 2018).

Es un sistema que dice interesarse por el individuo, pero en realidad no le interesa, sino la cantidad, la densidad, la estadística o la cifra de ellos. También a los motores del sistema que son

las empresas capitalistas solo les interesa la cifra. Sus empleados están en modo autómata, como una máquina (con lágrimas). Son tantos los individuos que llegan a pedir una hamburguesa a un *McDonald´s* que el empleado ya no es humano, es un zombi. En un *McDonald´s* las cualidades individuales del chef no son importantes, solo hay que seguir la secuencia de las instrucciones para hacer una hamburguesa, cualquier persona lo puede hacer. Esto es lo que hace la masificación, estandariza a los individuos. Asimismo estandariza su trabajo.

La condición *sine qua non* es que esté vivo el empleado, para luego abstraer de él la *bios*, y dejarlo solo a nivel zoológico, inerte o muerto. Cualquiera puede hacer la actividad, solo se es parte de un engranaje junto con otras máquinas y cuando hay actividades que salen de este control zoológico, son utilizados por el mismo capitalismo en su beneficio, como muestra de que "si se puede salir de la inopia, desde la esfera del mercado capitalista," con salarios desproporcionados como el de ciertos deportistas o CEOs, *"Chief Executive Order"* (Oficial Ejecutivo en Jefe) que han logrado todo por su esfuerzo e inteligencia individual. El individuo se ensalza para oprimir mejor a la masa, sin ésta sería imposible la exaltación de los ricos y los famosos.

Las mercancías también son importantes como cantidad, como cumulo en lugar de calidad. La misma hamburguesa se vende en Londres o Guadalajara, con lo cual deja de ser un acto local y particular, también es la misma en la mañana o en la noche, o el próximo mes; no hay exterioridad, afuera, heterogeneidad, tradición o más allá. Es una comida genérica, uniforme, de igualdad masiva, sin historia y sin pertenencia, que cada día prolifera más. Entonces la mercancía es previsible y también los individuos que van al restaurant de comida rápida, ya se sabe a qué van, no se relacionan ahí, se pierde la capacidad y el asombro. Estos elementos embonan en lo que George Ritzer llamó *McDonalización* de la sociedad.

También los animales son tomados como cifra y cantidad, no de manera individual, son producidos o exterminados en masa. Muchos hombres se sienten importantes como individuos, pero a los otros animales los toman como masa. Masa de cosas, ratones, vacas, zorros o plantas. Son importantes como cantidad. Las formas de control y poder sobre la muerte en tanto cantidad, "necro-poder" fueron experimentadas anticipadamente con los animales. Como el exterminio del pájaro Dodo o los millones de búfalos en Norteamérica. Este exterminio continua, el capitalismo

ha extinto a más de la mitad de los animales salvajes del mundo en las últimas cinco décadas. El capitalismo progresa por medio de extinciones, necropolítica que agrandada lleva al necroceno.

Solo se toman como individuos los animales que "sirven," que han sido domesticados o son mascotas. En esta masa de animales todos los individuos se parecen, eso también se dice de los asiáticos del extremo oriente o de los Negros. Entre más grande es la masa, más se pierde el individuo y la comunidad. La masa des-individualiza, ya no se ven las características, ni aptitudes personales. Las cualidades se pierden. Asimismo, hay calidades de animales en cuanto a su utilidad con el hombre. Causa alarma, repugnancia y estupor ver desde el mundo desarrollado cuando se comen perros o ratas en oriente, pero no se compara cuando se come una salchicha.

En realidad el individualismo es un engaño porque se hace creer que se es importante como indiviso. Para el sistema se es tendencia, repetición, moda, media, cantidad de individuos, en suma, un número. En realidad, no se está en la época del individualismo, sino en la época del masismo. En donde lo que importa no es el individuo, sino la aglomeración que tiene predilección por una mercancía. Se acepta la masa para consumir, pero no para protestar contra este sistema. Con esto se confirma la ilusión. La masa es buena para el mercado, porque hace que el *stock* o la mercancía se acabe. Es un consumo de masas o masivo de bienes y servicios producidos en masa.

La masa es la suma de individuos de manera aislada, sin colectividad, ni relaciones. La ciudad es una gran aglomeración, ciudad-masa, ciudades con las mismas características a lo largo del orbe igual que las hamburguesas del *McDonald´s*. Ciudades y negocios de lo mismo, bajo la misma lógica, en donde la pandemia infecciosa y la enfermedad neoliberal no encuentran obstáculo, en un paroxismo peligroso. Espacios de aglomeración donde no se conoce, no se convive, no se depende, no hay relación, los lugares solo son lugares de tránsito, paso o flujo, como los centros comerciales, aeropuertos, bancos o el metro, no son de relaciones interpersonales, llegado al extremo de crear aplicaciones digitales para que la masa se conozca.

En este tránsito o tráfico de seres vivos tampoco se ve, no se quiere ver o solo son una presencia fantasmal en el rabillo del ojo, a los precarios, que por cierto, muchos no están en tránsito, sino que están sentados en el suelo, viviendo, vendiendo o pidiendo alguna limosna o algún pedazo de pan en el mismo lugar. Esto incluye animales como perros callejeros, famélicos

con miedo y frio que deambulan sin amor, enfermos, zombis, heridos, sucios y sacrificados. Se está condenado a vivir sin convivir, sin empatía, sin relaciones sociales, sin reciprocidad.

Se generan aglomeraciones de entes vivos con las mismas características como las plantaciones de aguacate en Michoacán o los pobres, ambos verificados por técnicos. Del mismo modo, masas de animales, como las ratas, que la diversidad con otros seres vivos hacía que no acabaran con todo; en circunstancias naturales de diversidad serian auto-contenidas por el ecosistema. Se han convertido en un problema de salud pública en New York, París o Australia.

No se ven a las ratas o el resto de los animales en su singularidad, son ratas o gallinas, matarlas es más fácil, no es Mickey, Donald o Claudio, aunque, como en los humanos, su individualidad, sobre todo si es para el consumo, es fragmentada en: alitas de pollo, huevos de gallina, chuletas de cerdo, costillas de res, patas de cordero, etc. En un proceso de objetivación de lo vivo: fragmentar, amasar y consumir. Esta forma de consideración y clasificación resulta en la aglomeración de trabajadores, plantas y animales en espacios donde son útiles para el capital. Esto implica mecanismos de control instrumentales sobre la *zoo*: policiales, científicos, económicos, castrenses, psicosociales y sobre todo educativos.

1.5 Educación instrumental sobre la vida.

La racionalidad zombi busca y crea espacios determinados para verificar e implantar su control en el ámbito científico, social y empírico. La escuela instrumental es un espacio con estas tipologías. La educación instrumental intenta convencer que se tendrá una mejor *bios,* pero no deja de tener elementos zoo-anatomo-políticos de control, produciendo sujetos acordes con ciertos parámetros consonantes a un sistema de dominación**.** Se intenta obtener alumnos perfilados para el capital.

Inicialmente, se reemplaza un proceso vital y abierto al mundo, por un espacio enlatado en donde la conducta es preestablecida por un envase o vasijas que forman parte de una especificidad ajena a la operación y a las necesidades del sujeto. El beber agua se suple por una lata de gaseosa, la depresión por una caja de medicamento antidepresivo, la religión por una iglesia, caminar por un coche, el ejercicio o la belleza por una clínica de cirugía plástica, la enfermedad por un hospital o farmacia, la locura por un manicomio o diván, la delincuencia por una prisión, el castigo a los niños por un cuarto, la comunicación por un celular, el campo por una

urbe, el trabajo por la empresa y la educación por las aulas de la escuela instrumental.

Este tipo de escuela envasada sirve como paradigma de la educación. Este espacio alista a los seres humanos a una maquinaria, o mejor dicho, alista a recursos humanos (o inhumanos). Entre más preparación tengan estos recursos más atractivos y jugosos como fuerza viva de trabajo barato serán para las empresas. No es que la educación no deba actuar en la fuerza vital, pero ésta debe incluir la creatividad, la flexibilidad, la comunalidad, la espontaneidad, la autonomía, etc.

La inserción a un solo mundo, intenta dominar o sujetar la vida mediante un proceso educativo cercenado. Por ello, es necesaria una educación como forma de negación, desarticulación y transición de un sistema educativo instrumental-divisorio por otro más relacional. Debe ser posible resistir, socializar e intercambiar los deseos y actos en comunidad para crear y defender otro tipo de educación.

El capital precisa de espacios determinados para inocular, reproducir e incrementar sus parámetros y fundamentos vitales. El objetivo es administrar, controlar y transformar de forma sistemática y total las vidas, suministrando códigos que establezcan conductas. Se examina en específico la escuela escolarizada porque en este lugar se tiene garantizado el monopolio, la concentración y el confinamiento de los sujetos. La escuela capitalista asegura que los alumnos no se desperdiguen, concentrándolos en un espacio explícito para poder controlar a los individuos y a la masa en la misma acción. La escuela instrumental es un lugar de vigilancia, amasamiento, profilaxis y encierro; es un campo de concentración de sujetos que al salir trasmiten sus determinaciones.

Es necesario analizar este campo específico de superación y concentración con microscopio para observar cómo trabajan los poderes en esta escuela. El control que se ejerce en el espacio escolarizado se concibe en las aulas o salones de clases que son un conjunto de espacios topológicos y geométricos catalíticos dentro de la escuela en donde no interfiera la discrepancia, la perversión y la multiplicidad del mundo externo de la vida.

La escuela tiene un agente principal que hace la acción, declara o controla al público: el profesor; el cual etimológicamente, “profesa hacia adelante y declara o confiesa en público”

cierto saber, modelo y norma. Profesor viene del latín *professor* (declarar en público), compuesto por el prefijo "pro" (hacia delante o a la vista), la raíz del verbo *fateri* (admitir o confesar) y el sufijo "or" (agente o el que hace la acción) (Diccionario Etimológico, 2020).

Este profesor o confesor enseña y dice con anticipo y hacia adelante "como un profeta" al qué se debe ceder, monopoliza el saber en una relación asimétrica y declara en público cómo y qué se debe hacer, saber y ser, tiene un poder y fue instruido con una forma particular de enseñar en el aula. Al mismo tiempo, lo intenta influir, supervisar, adoctrinar y supeditar un "estado de dominación." Este estado es donde "las relaciones de poder, en lugar de ser móviles y permitir a los diferentes intervinientes una estrategia que las modifique, se encuentran bloqueadas y fijadas" (Foucault M. , 1999, pág. 395).

El profesor no enseña a criticar lo que enseña. Si el alumno hace otra cosa, entonces se reprueba. El profesor lleva el control y la operación de la educación. El profesor y la escuela instrumental tienen la hegemonía de la interpretación, ésta es funcional al capitalismo y no al estudiante y su comunidad. Se prepara y planea una batería seriada de asignaturas, exámenes y actos segmentados que no se pueden cambiar por el estudiante. La escuela enseña la validez, y por lo tanto, lo inválido a los desvalidos, bajo un modelo de control (micro)zoopolítico y (micro)anatomopolítico.

El profesor es normalizado y dominado por un saber instrumental por y para el sistema posthegemónico. El profesor normalista reproduce un saber qué desarticula otros saberes. Lo cual crea sujetos enfermos, anormales y desconcertados fuera del modo de producción de la sociedad capitalista. La escuela tiene otro actor, que es más un espectador, tiene como nombre "alumno:" del latín "*alumnus*" (alimentado, nutrido, criar o hacer crecer). Otra versión, dice que viene de "*a*" sin y "*lumno*" luz, o sea, "sin luz" (Diccionario Etimológico, 2020).

Este alimentado u obscuro se encuentra en proceso de alumbramiento. Va de la oscuridad a la luz o iluminismo, el fin es ser iluminado, si falla es liquidado. Parásito de sus padres que ahora se entrega al exterior para ser conducido, nutrido, crecer y salir de la opacidad. Es un *homo educandus* que requiere un saber regurgitado y una vida masticada, un otro que lo someta y lo encuadre en un cubo, caja o molde para ser alguien. Lo dado al sujeto viene ya frito, licuado, separado y procesado.

La escuela produce subjetividades que resultan afines al sistema capitalista. Se habla con frecuencia de individualizar la atención del alumno; sin embargo, esta individualidad supone un espejismo ante la fabricación de sujetos acomedidos a un comportamiento ya formateado; los gustos y las inclinaciones (preferencias de consumo) personales del alumno son mostradas como la máxima manifestación de su singularidad, sin alterar la homogeneidad en las formas de conducción: todos habrán de sentarse, escuchar la clases cierto número de horas y acreditar con algún examen o prueba similar. No se plantean rutas alternativas.

El alumno puede elegir como tratarlo de forma individual, incluso puede sugerir que lo llamen *muchache*, en vez de muchacho o muchacha, pero no hay cambios en su colectividad y su conectividad dentro de la escuela. Los alumnos no tienen injerencia en cuestionar la forma en la que son adoctrinados, pensados y tratados por el sistema escolar. Pueden incluso elegir un tema diferente al planteado en clase por el maestro, siempre y cuando no suponga una alteración a la estructura y los planes de estudio.

Los estudiantes no pueden proponer contenidos que quisieran aprender fuera de la estructura, solo los especialistas; esto último no quiere decir que la escuela deba perderse en una multiplicidad, pero sí que cada comunidad pueda elegir su propia forma de educación. Se está en contra de formas de conducción que se ejercen bajo un modelo anónimo totalitario de control crematístico. El control sobre la vida de las comunidades no modifica las relaciones de poder/saber, ni incluye a los diferentes modos de existencia, sino los certifica, homogeniza y explota.

El control en la escuela impone una verdad y una taxonomía. Los alumnos “de origen caótico” llegan de muchos lugares para adquirir un saber homogéneo, terapéutico, reglamentado y estándar para obtener un empleo, una victoria y una vida. La escuela tiene un conjunto de espacios minúsculos de segregación, aislamiento, verificación e inmovilización dentro de ella, como pequeñas barracas o guetos, que son las aulas, también cerradas, ahí se confina y confía a los alumnos.

Para evitar fugas, hay que concentrar y así educar. El aula es el sitio en el cual se domina a la masa-individuo (todos y uno), corral, contenedor y frigorífico en donde la dispersión es anulada; es un sitio seguro del exterior revolucionario y del ojo indiscreto y pizpireto. El aula es

una esfera de múltiples funciones para un mismo desenlace: pacificación del cuerpo, aplicación de un poder, expiación de la locura, generación de un cierto saber, psicologización del alma, mecanicismo, etc. El aula es una tecnología social construida de tal modo que su espacio decimonónico sugiere la conducta y genera jerarquías. En este espacio topológico es fácil determinar quién manda porque el lugar que se ocupa dentro determina la jerarquía social.

El salón de clases instaura una geometría analítica para controlar la conducta y sus derivaciones, por más finas y primitivas que sean, todo lo hace inteligible, también instaura una lógica, disciplina, comunicación, captura, simbología y lenguaje arquitectónicos en donde al pasar unas líneas y bordes y entrar a unas formas simétricas ya se puede instruir o ser instruido y no se puede ignorar al que ordena como en un ambiente militar o la guerra. Ahí se constituye una confrontación entre dos conciencias o poderes para conquistar, identificar y silenciar "o guardar silencio" al otro. Por un lado el grupo y por otro el profesor. No hay democracia ni consenso.

Se tiene en el aula un *statu quo ante bellum* (estado en que las cosas estaban antes de la guerra), o, mejor dicho, un *statu quo post bellum* (estado de las cosas después de la guerra). Se podría readaptar la inversión del aforismo de Clausewitz "otra vez," diciendo que: "cierta educación, es la continuación de la guerra por otros medios" (Morales, 2017, pág. 30).

El alumno sin luz[33] es corregido, reformado, readaptado y cocido lentamente para unirlo, iluminarlo, lustrarlo e ilustrarlo en el espacio áulico; se le adiestra como a los otros animales, de forma paradójica al que no sabe se le dice "burro," "especismo en la escuela." De forma continua, pero encubierta, se sigue un proceso para volver al sujeto aprovechable, para purgar algún rasgo de rebeldía, pandemia, chifladura y desviación. El alumno está alineado y pierde la animalidad al salir de la escuela, ya no es burro, o al menos es un burro ilustrado.

La escuela se convierte en un espacio terapéutico, pulido, albino, antonomástico y preventivo de cuarentena donde están todas las razones para encuadrar a las exigencias implícitas del capital; es la fábrica, el cuartel, el corral, la correccional, la empresa, la iglesia, el *couching*, el manicomio, la cárcel o el hospital en donde se aplica un micro-control y se observa la vida de forma íntima sin intimidad; es el cajón, garita o ataúd en donde el capitalismo hace suyo el cuerpo/saber del alumno y en el cual se intenta obtener un trabajo en franco detrimento.

[33] Pleonasmo

El alumno es negado en su presencia en tanto que ente, incluso negado de forma corporal. El alumno es tratado como material en bruto para ser trasformado en una mercancía ya acabada. El alumno se piensa así de forma regular en términos de *output* e *input,* su presencia particular y existencial no es tomada en cuenta.

Por ejemplo, no es raro pensar o conceptualizar a la preparatoria o bachillerato, como educación media superior: una paradoja en la que el graduado es y no es, como un gato zombi en una caja. El alumno está a medio camino en llegar a ser, o apodícticamente no es todavía. La promoción en grados consecutivos anuales o semestrales no es en absoluto reflejo de un supuesto mayor alcance formativo, sino simples etiquetas, para identificar de forma sencilla en qué fase de la producción en serie o *taylorismo* se está, evitando el control por parte del alumno.

El aula se convierte en un cuarto de operaciones en el que se va diseccionando de forma cronológica lo que sobra e injertando lo que falta desde la niñez "cuanto antes mejor" hasta la adolescencia "si es de paga, cuanto después mejor." El pupitre es la cama quirúrgica o el "lecho de Procusto." Procusto (el estirador) hijo de Poseidón, "obligaba a acostarse en una cama de hierro, y a quien no se ajustaba a ella, porque su estatura era mayor que el lecho, le serraba los pies que sobresalían de la cama; y si el desdichado era de estatura más corta, entonces le estiraba las piernas hasta que se ajustaran exactamente al fatídico catre" (Aguiló).

El aula es el espacio y el catre en donde se ajusta la materia viva, las conciencias, el cuerpo y su energía; ahí el vestiglo[34] cristaliza en *homo,* y, a su vez, en *homo* economizado y apolíneo. En el salón los individuos anómalos y la chusma mudan en algo uniforme uniformado. La vestimenta uniforme y la uniformización social de una comunidad indican la condición de "personas obscuras" *output/input* y la adhesión a la institucionalidad.

Ejemplos: el uniforme de los policías, los prisioneros, los enfermeros, los soldados, los médicos, los sacerdotes, las azafatas, las camareras, los empleados o el fabril, la campanilla del leproso, la misa o la vaca, la estrella de David amarilla cocida a la ropa de los judíos del *Reich* o la marca de la empresa cocida o pegada a la ropa o el calzado y las mascarillas a los enfermos, la

[34] Del latin *besticulum* (bestia). Hombre con características de monstruo: deforme, bestial, esperpéntico fantástico y horrible. Monstruo creado por la intensificación del control sobre la vida del sistema capitalista, haciendo que proliferen estos seres, como Orcos a las prisas fabricados. Producción en cadena de pura materia viviente que solo puede reproducirse zoológicamente-sexualmente (todavía) y que produce virus globales e incontrolables.

industria y en las pandemias.

El uniforme escolar es utilizado como los anteriores para protección y seña, para poner entre paredes, divisar desertores e internados (modelo de la lepra). El uniforme sirve como una envoltura anónima que oculta la pobreza/riqueza, descomunaliza, desindividualiza y masifica. Los alumnos lo deben llevar de forma digna; los profesores con más jerarquía tienen inmunidad de portarlo.

El profesor como operador del sistema capitalista apoyado por el aula fija al alumno en un espacio cuadriculado (modelo de la peste). Así, los sujetos se distribuyen y modulan óptimamente (Modelo de la viruela). Se administra de forma objetiva la vida y se hace más eficaz el control sobre la vida. Se pretende que los alumnos se autorregulen en una especie de "espíritu santo o mano invisible" que guía y promueve un horizonte o *thelos* fuera de la intención y el alcance del alumno. Los alumnos en esta distribución tienen una coordenada cartesiana y cartográfica para aprovecharlos al máximo, como en las celdas de las hojas de cálculo de *Excel*®, cada alumno está posicionado en donde se cruza una línea "X" y una columna "Y" (Morales, 2017, pág. 49).

Incluso con los métodos anteriores, el sistema escolarizado instrumental requiere un periodo largo de tiempo para naturalizar un disciplinamiento no solo corporal y racional sino también, como ya se mencionó, topológico. La conectividad, la organización y la comunalidad espontanea de los alumnos es problemática para el control capitalista. Este sistema requiere entonces recortar, redondear y pulir los extremos y orillas, para que estas orillas sociales y personales pueden ensamblar a discreción. Es necesario reducir al mínimo la espontaneidad, la incertidumbre, la heterogeneidad, la contraconducta e indisciplina de los alumnos.

Este tipo de programación e instrumentalización uniforme y *sui generis* del espacio social y público es adecuado para el sistema de dominación porque mantiene cotejada y vigilada la existencia de los alumnos, éstos son reducidos a un inventario y una codificación como en la lista, la calificación y la matricula. Si el cuerpo humano se llegó a considerar una máquina perfecta y lo vivo una máquina autopoiética y homeostática de elementos concatenados que generan relaciones "a través de sus continuas interacciones y transformaciones" (Maturana, 2003,

pág. 69), ahora el cuerpo viviente es el combustible y el engranaje de una maquinaria no autopoiética con elementos estáticos, predecibles y prescindibles, sin autonomía e individualidad.

Los alumnos se convierten en objetos verificables o sujetos seriados y serializados. Si existen espacios vacantes en el aula o contenedor, ordena el profesor a los alumnos: "recórranse;" redistribución para controlar, examinar y ajustar. Esta rejilla de inteligibilidad y Caballo de Troya sirve para facilitar la introducción de un biopoder; es como un parasito invisible que transforma el cuerpo y la racionalidad del alumno sin que lo perciba (Morales, 2017, pág. 50).

El papel del docente no es como facilitador, guiador o pedagogo de los deseos de los niños y muchachos sino como un operador de una máquina conformada por engranes humanos, cada uno de ellos puesto a funcionar de manera homogénea, quitando fricción y resistencia. El profesor-operador es el encargado de supervisar el buen funcionamiento de la maquinaria, que todos los elementos se hallen funcionando al unísono.

Si alguno de estos elementos mecánicos falla, saliendo del estándar o la media aritmética, se tiene que reposicionar, acomodar o sacar del aula; por ejemplo, existen instituciones o aulas para niños retrasados o "discapacitados" (aula especial) "para poder ayudar al profesor de la (normal)idad y así avanzar con los demás. Los "superdotados" tienen que esperar a los demás o se pasa a algún año superior; es decir, avanzan en la cadena de producción y alineación en el mejor de los casos o en el peor de los casos son considerados malos estudiantes y discriminados:

> los niños con mayor capacidad intelectual, que en incontables ocasiones sufren una discriminación educativa y social. Muchas veces estos niños talentosos son mal diagnosticados y al confundirlos se les llega a considerar como niños con Síndrome de Déficit de Atención (TDAH) o malos estudiantes, que son segregados y corren el riesgo de llegar a tener una baja autoestima, tan sólo por ser diferentes a la media (CEDAT, 2018).

Así, el concepto de superdotado es avanzar, esperar y retroceder en la línea de producción en cadena. El concepto de discapacidad o capacidades diferentes es retroceder, salir o estancarse un año más, hasta tener lo mínimo necesario de esa fase de producción. En ambos casos, discapacidad o supercapacidad (superdotado o sobrecalificado), no deben salir de la línea de ensamblaje, los dos casos están acomodados en la misma lógica, no devienen otra cosa del sistema escolarizado.

Lo anterior, rompe el devenir, no hay devenir solo manufactura. Se reduce la posibilidad de cambio y pluralidad en la cosa viviente. Se sumerge al sujeto muchas veces en el mismo cause parasitado, no es otro río y no hay historia. Se producen objetos vivos fijados y bloqueados para producir mercancías, capitales y dinero móviles, circulantes y retornables.

Solo hay tres posibles vías alternas en la escuela: la primera es atrasarse o estancarse (no madura); la segunda es adelantarse o esperar (está más pulido); la tercera es salirse de la línea de ensamblaje (escuela). No obstante, si se sale de la escuela, será nadie. Se es un ignorante o vago. No tendrá una vida ni trabajo o se debe trabajar más físicamente. Aunque hay que tener precaución de no estar sobrecalificado porque se es rechazado en los puestos de trabajo. La escuela instrumental es un supuesto premio que beneficia a los que están más arriba en el sistema, también para trabajar menos y ganar más o salir de la vagancia. No hay pluralidad ni variedad en las escuelas públicas en México, es el mismo modelo y el mismo programa.

No existe una diversidad de escuelas como en la antigua Grecia: Escuela Académica fundada por Platón en donde se platicaba con los discípulos bajo arboledas y estatuas; Escuela Epicúrea fundada por Epicuro en donde se enseñaba la felicidad humana y el placer; Escuela Estoica en donde enseño Zenón el desprecio al dolor y al placer; Escuela Peripatética fundada por Aristóteles en donde se enseñaba en los pórticos o en los paseos a íntimos y extraños; Escuela Cínica fundada por Antístenes en donde se enseñaba un modo de vida austero y que la virtud es lo único necesario (Historiaybiografias, 2017), etc. Ni siquiera existe un mercado de "tipos de vida, actitudes morales, comportamientos y visión de la vida" (Luciano, 1988, pág. 2).

Si se quiere aprender y aprehender otros mundos y otra educción hay que salirse del cauce de la escuela instrumental (tercera vía), perdiendo el título y la certificación que sirven como recibo que legaliza que se ha pasado por todos los procesos de producción escolarizada. En realidad, se aprende más en el mundo fuera de la escuela escolarizada.

Mucho de lo que se hace en la vida cotidiana y su relación con el mundo, no tiene correspondencia con la escuela. Se podría laborar y vivir satisfactoriamente sin tener un diploma, su función es, no tanto en comprobar un saber, sino como demostración que se está domesticado. "A la primera corresponde la selección de vivos domesticados, a la segunda responde la selección

científica de humanos estampillados con diplomas, viajes y exámenes periciales" (Serres, pág. 225).

Se está entrando a una tercera domesticación "postpanóptica" en donde ya no hay muros, ni corral, sino cristales y aparatos o dispositivos digitales. Surge una exclusión transparente y maniquea, quién tiene un espacio del saber e infraestructura específicos y quién no. Es una exclusión que impone cierta inmaterialidad. Empero, hay que observar que existen dos extremos engañosos que habría que considerar: el primero engaño es asumir que toda forma de contraconducta es emancipadora *per se*; existen formas de contrapoder o resistencia al poder que pueden resultar aún más alienantes que aquellas contra las que se lucha, a las que se les plantea hacerles cara.

Por ejemplo, la toma del poder de una contraconducta podría suponer una contrarrevolución como opinaba Trotsky del estalinismo. El segundo engaño o trampa consiste en creer que todo tipo de conducción no tiene nada de emancipatorio y resulta completamente alienante y no deja lugar a ningún tipo de resistencia. La escuela, tomando en cuenta estos dos engaños, no es ni completamente enajenante, ni totalmente liberadora.

Las tecnologías de la información y la comunicación extienden y atomizan el control sobre las vidas, son introducidas por el mismo sujeto en su vivienda, sirven como medida profiláctica ante la infección social, asimismo para no contactar corporalmente. Esta tecnología (TIC) no fue la panacea, sino la amplificación de la dominación, llevando el modelo zombi de control a las casas. En el modelo del coronavirus padres, alumnos y profesores se quejan. Los alumnos se aburren, quejan y no les interesan las clases en línea. Los padres de familia se quejan de tener a los hijos sin cuidado y en la casa, no aprovecharon o no pueden aprovechar que volvieron a tener la preeminencia de la educación de sus hijos.

Los profesores también se quejan de las clases a distancia, muchos ya quieren regresar a la escuela. Se ha normalizado que deben tener –y para ello comprar– la infraestructura para dar clases en línea (computadora, celular, pago de internet y luz); es como si tuvieran que pagar en la construcción o renta de un salón de clases con su salario y además pagaran la luz y los enseres del aula en la educación presencial instrumental.

Es como si tuviera que comprar el obrero o empleado con su salario los medios de producción (máquinas y herramientas) en la fábrica para su propia explotación. En el capitalismo "viejo" el burgués era el dueño de los medios de producción porque los compraba o se los heredaban. En el capitalismo avanzado los propios explorados pueden compran los medios de su propia explotación: explotación por sí mismo. Esto aleja más de la casa en común o del mundo de la vida.

La escuela y sus aulas de clases –parecidas a jaulas en donde se encierran fieras salvajes, criminales o locos– se han normalizado como los espacios por excelencia de enseñanza-aprendizaje. De la misma forma, se ha consolidado la escuela como un espacio de ocio y tiempo libre como lo define su concepto filológico *scholé* y no como un espacio de encierro y concentración de vidas, parecido a un zoológico, manicomio o cárcel. Se quiere regresar a la escuela instrumental a las "clases normales" porque se extrañan las relaciones *vis a vis* con los compañeros en el espacio público.

Se desea retornar a "la vieja normalidad" y su maquillaje de hombre libre. Se está ansioso de tener una vida normal. El modelo del coronavirus sirvió de consolidación del modelo zombi. El parásito zombi "anormal o contraintuitivo" se ha convertido en normal, jactancioso, esnob, chovinista, edulcorado, nostálgicamente inocente, en suma: sinónimo de *homo*. Ahora se ha revertido al esperpento y es el *homo* sin el capitalismo o descapitalizado el monstruoso, despojándolo de toda pretensión de humanidad. Es necesario re-revertir esa calificación y desconocer como "humana o humanista" esa construcción del *homo* para debilitar al parasitismo desmedido.

La escuela ayuda a la normalización, inventando un fracaso escolar y pareciendo más un laboratorio o invernáculo, en donde en dos décadas o más, se adiestra a la juventud en su etapa más vulnerable y fértil para una maquinaria de producción que les consume el resto de su vida. Se critican poco sus fundamentos y no se hace una genealogía o deconstrucción para penetrar en ella. La reclusión por *motu proprio* que genero el manejo del *Covid* en la sociedad capitalista hace anhelar la frialdad y la frivolidad de las vidas dentro de los espacios de control antes de la pandemia. Calor y sentido que si proporcionan las pocas comunidades "anormales" que aún quedan en pie y que son espacios prácticos de contraconducta a la racionalidad zombi.

Capítulo 2. La comunidad como contraconducta de la racionalidad zombi: estudio de caso en dos comunidades (Bonn en transición y USC en transición).

"Para aquellos de nosotros que no nacimos en medio
de una comunidad y que hemos sido construidos
como individuos por nuestras historias,
siempre existen la amistad y el amor
como las semillas para forjar
nuevos comunes."
IVAN ILLICH

"Nuestra salud no vendrá de la
imposición de fronteras o de la separación,
sino de una nueva comprensión dela comunidad
con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con
otros seres vivos del planeta."
PAUL B. PRECIADO

2.1 La comunidad en plural.

La comunidad en plural es la *praxis* y la *poiesis* y el goteo incesante que agrieta, agujera y corruga los muros divisorios y la superficie plana, plastificada y amortajada que la racionalidad zombi ha edificado. En el Náhuatl se pluralizan las palabras que implican vida y movimiento. El movimiento es un rasgo característico de la vida, la materia está viva "cuando está *haciendo algo*, ya sea moviéndose, intercambiando material con el medio ambiente, etc., y ello en un periodo mucho más largo del que esperaríamos que *siguiera haciéndolo* un pedazo de materia inanimada en circunstancias similares" (Schrödinger, 2005, pág. 44).

La comunidad des-individualiza lo que destruye también a la masificación que es su aumento, adicción o encubridor. La comunidad en su sentido común es un grupo de seres vivos con características comunes en un espacio que puede abarcar toda una variedad de representaciones y apariencias.

Los zombis también son una comunidad, pero en este caso cerrada, ahistórica y totalizante, que tienen en común el *pathos* (pasión y enfermedad) del consumismo; cuando no están devorando, están en estado pasivo, en estado de excepción, aletargados, medicalizados, anestesiados física e intelectualmente, incapaces de sentir placer (*anhedonia*) e incapaces de mantener una actitud crítica. La comunidad-masa zombi es más intensa y aguda entre más es el número de personas con el mismo efecto, afección e infección.

La racionalidad zombi ha corrompido el sentimiento y la sensibilidad de la comunidad y ha invadido y manipulado a otros comunes. El proceso descontrolado de crecimiento, espuma y espesura de la comunidad zombi, tanto de la masa como de los individuos o células del cuerpo social, ataca al tejido vivo y normal de las comunidades y lo que sale de los parámetros del entendimiento zombi. Además cae en la falacia de la composición, porque interpreta el todo por la parte, o mejor dicho, ni siquiera la parte sino la fracción infinitesimal (el individuo). Cada vez que crece, decrece la sustentabilidad.

Es una comunidad como sinónimo de un conjunto o masa de individuos que se diseminan a los tejidos circundantes. Carece de finalidad a mediano y largo plazo. Hace presa del huésped. Tiene sus propias leyes. Es autoinmune. Si no se recibe el tratamiento adecuado, conduce a la muerte. Al mismo tiempo demoniza a otras comunidades porque no comen caviar y beben champaña, ni son anglófonas o hablan castellano. Asustando y azuzando a la sociedad en general para que no las acepten, como en la gran matanza de chinos en torreón, México o como en "la noche de los cristales rotos."[35]

La comunidad en su sentido o sensación más amplia es un grupo de seres vivos en un espacio social, abierto, protegido y flexible que tiene ciertas peculiaridades en común. En la comunidad existen elementos afines y una frontera porosa que hace identificarse a los seres vivos que la habitan, a la vez, se establecen relaciones más amplias con otras comunidades, lo que permite interpretaciones y ontologías múltiples. Por lo tanto, si hay elementos comunes, también hay elementos que diferencian. La unión común puede ser por actividades, físico, físicas, lugar, actitud, pensamiento, leguaje, cultura, trabajo, historia, necesidad, protección, metas, sobrevivencia, mejoramiento, etc.

Si bien la comunidad no logra zafarse del todo de su sentido moderno, (Derrida, 1998) y con ello la sospecha de intromisión de la racionalidad zombi, es necesario desfondar la ganga en la que se le ha recluido para la liberación de su inquietante contenido. La noción originaria *"communitas,"* se encuentra en un plano más liberador. "La comunidad no es aquello que protege al sujeto clausurándolo en los confines de una pertenencia colectiva, sino más bien aquello que lo proyecta hacia afuera de sí mismo, de forma que lo expone al contacto, e incluso al

[35] Fue uno de los grandes pogromos de la historia. Fue un ataque a los judíos considerados como parásitos por las tropas de asalto de la Alemania Nazi en 1938, junto con la población civil sin intervención de las autoridades.

contagio, con el otro. […] la *communitas* es aquello que liga a sus miembros en una voluntad de donación hacia el otro. […] la comunidad remite a algo general y abierto" (Esposito, 2009, págs. 16-17).

La comunidad es compartir la herida –siempre abierta– y la carencia, buscar al otro, palparlo, abrirse a la alteridad y hacer con otros; es una expropiación común y volitiva y una reciprocidad afirmativa. Esta comunidad es *cum:* "es algo que nos expone: nos pone los unos frente a los otros, nos entrega los unos a los otros, nos arriesga los unos frente a los otros […] nos entrega a […] "la experiencia:" la cual no es otra cosa sino la de ser con…" (Esposito, 2007, pág. 16).

Del mismo modo, es *munus:* "no es una propiedad sino, por el contrario, un deber, una deuda, un don-a-dar de forma obligatoria […] y no comunidad como *communis: com-*, junto, y *-unis* [unidad], de dudosa veracidad, se naturaliza la imagen unitaria y totalizante de la comunidad, su unicidad" (Sacchi, 2015, pág. 87).

Esta última es cerrada, univoca y tiende a concentrarse y expandir su racionalidad, si no tiene contención y diversidad, se despliega para controlar y totalizar; es universal como las comunidades totalitarias. Esta universalización "no es el resultado de la especulación filosófica; por el contrario esta exigida por el propio desarrollo económico" (Marcuse, 1967, pág. 28), lo cual convoca y provoca una lógica unitaria desde una comunidad-masa.

Sigmund Freud, Wilheim Reich y Gustave Le bon, en sus "psicologías de las masas," criticaban a la masa como autómata (Reich, 1946, pág. 39) (Le Bon, 1895, pág. 25), irracional (Reich, 1946, pág. 60) (Le Bon, 1895, pág. 5), influenciable, inestable, irritable, impulsiva, intolerante, dictatorial, conservadurista (Le Bon, 1895, pág. 27) y peligroso estar frente de ella, tanto que para garantizar la seguridad, se deberá imitarla, y si es preciso: "aullar como lobos" (Freud, 2001, pág. 2841).

Entonces las características abiertas, porosas y de don de la *communitas*, fortalecida por una noción ecológica y, por lo tanto, comunidad socioecológica, son una contraconducta para la comunidad totalitaria cerrada del zombismo; esto parece un contrasentido porque la globalización

y neoliberalismo expelían con voz ronca a los demás, la libre circulación, el libre comercio, el libre mercado,[36] el dejar hacer y dejar pasar "*laissez faire et laissez passer*," el mundo va solo.

No obstante, lo anterior fue una artimaña: los países son espacios cerrados y proteccionistas. Donde para entrar se requiere ser supervisado y un visado o súper-visado. Espacios donde fluyen de mejor manera los objetos que los vivos. Espacios que parecen abiertos, pero no lo son, se cierran sobre sí mismos y se abren solo para devorar la otredad y las mercancías.

Michel Foucault enseñaba en los cursos del *Collège de France* sobre las comunidades o la formación de comunidades como formas de contraconducta "frente al poder pastoral" (Foucault M. , 2018, pág. 249): poder creado por las instituciones cristianas sobre todo en la edad media y que dio lugar a la sociedad pastoral o soberana. Su *episteme* fue anterior a la sociedad disciplinaria que está siendo reemplazada por la sociedad de control (Deleuze, 1991, pág. 1), post-panóptica (Bauman Z. , 2013, pág. 12), poshegemónica o posdisciplinaria (Beasley-Murray, 2010, pág. 19).

Esto no quiere decir que los modelos anteriores a la sociedad de control se eliminan de forma absoluta, sino que quedan sedimentos, préstamos y remanentes y las sociedades disciplinaria, hegemónica o panóptica no han terminado, mantienen todavía cierta inmunidad. La racionalidad pospanóptica no utiliza exclusivamente la represión literal contra las otras comunidades como los física que todavía se observa en algunos países a los que están en grupo o no portan el cubrebocas en la pandemia del *Covid-19*, sino a través de dispositivos y un aparato digital, un tele-control que vigila y avisa a la población. Esta salvación después se traducirá en más control del cuerpo y veda de las racionalidades diferentes o posibles.

El modelo posthegemónico congenia con el modelo hegemónico; la antigua hegemonía en un cauce más móvil e implícito. La biopolítica con-unitaria de la pandemia del Coronavirus muestra sitios y situaciones de control (zoopolítico y zoológico) que no son inéditos en la sociedad porque recicla los modelos de control social "lepra, viruela y peste" que ya estaban

[36] Un libre mercado neutral a los intereses políticos y económicos es pura quimera, no existe. Se juega con las cartas debajo de la manga, en beneficio propio. Solo se obliga y violenta a jugarlo a los países subdesarrollados, forzados por acreedores, corrupción, embargos, países denominados como desarrollados, financieras y organismos llamados internacionales.

parasitados y los amplifica con medios digitales y tecnológicos a las formas de control social del zombipoder.

Se pasa de una zoopolítica a una zootecnología o zootecnia. Se pasa de una normalización de la vida a una automatización de la misma. Con esto la probable implosión de la comunidad cerrada zombi o sociedad capitalista es más distante de observar porque se automatizan las cerraduras para que se abran o atranquen fácilmente, teniendo el código necesario que traduce o compila todos los significados, y que tiene la capacidad de integrar, sumar o totalizar otras perspectivas.

De forma inversa, el control extremo que realiza el modelo del coronavirus de la vida humana no afecta a los otros seres vivos, sin el biopoder humano éstos retoman sus viejos espacios socioecológicos. Las pandemias virales en los animales "no-humanos" son necropolíticas, "hacen morir," eliminando a todos los infectados, como en los campos de concentración y como en la guerra en donde no se toman prisioneros; es una guerra biológica. En la guerra biológica humana se catapultaba cadáveres infectados por encima de las murallas para debilitar y matar, propagando la infección en las comunidades enemigas.

Cosa que se repitió contra las comunidades indígenas americanas en la rebelión de Pontiac, dándoles cobijas infectadas con viruela (colaboradores de Wikipedia, 2020) o en la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento de moscas cargadas con peste en la comunidad china, causado brotes epidémicos (Barenblatt, 2004, pág. 221).

Precisamente como contraconducta a este tipo de actos en la comunidad afroamericana en el "experimento *Tuskegee*"[37] fue que surgió la bioética. Entonces bajo este modelo de control racial, que desvalorizaba a los indios, indígenas, orientales, negros y animales, se construyó parte del modelo actual de control bio-social, visible en los actos de brutalidad policial y civil. Solo que ahora el enemigo ya no es el otro, puede ser cualquiera. Esto rompe las comunidades, ya que el control sobre la vida entra por doquier. Entonces el modelo del racialismo no sucumbe, se reanima y universaliza. Ya no es una raza otra o una comunidad específica, sino cualquiera. ¿Ahora a quién se le negará la vida para que los demás sobrevivan?

[37] Fue un estudio clínico sobre la sífilis en comunidades afroamericanas y pobres por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, en la ciudad estadounidense de *Tuskegee*.

El modelo discriminatorio al universalizarse regresa en contra del discriminador. La pandemia ahora afecta a los que tenían cierta inmunidad, ya no es un problema sólo de países bananeros y subdesarrollados, países con pandemias económicas, sociales e higiénicas todavía más potentes que la del coronavirus, estos sufrimientos no inundaban las tierras del norte, eran cosas del sur. Los países "desarrollados" frente a la calamidad global del Coronavirus, no responden de una manera integral y solidaria en beneficio del mundo, solo responden desde el interés nacional egoísta, el interés de las ganancias y de las farmacéuticas por encima de la vida.

El virus del *Covid* ha desenmascarado y extendido el componente estructural del racialismo, –analizado en el capítulo anterior– y el acaparamiento. Cada vecino ahora es potencialmente un indígena, un indigente, un negro, un asiático o un enfermo. Con esto, la comunidad está expirando o es una lejana utopía. Todos somos zombis o posibles zombis. Con lo cual es más fácil eliminar a los sujetos sin preocuparse en su futuro, ni en quiénes eran y qué vida tenían.

Es el énfasis de la masa a la individualización que muestra claramente la guerra celular de todos contra todos, la zombipolítica, la posthegemonía sustentada con video-vigilancia; es el postpanoptismo donde cada ventana y celular es un panóptico, es decir hay una súper-visión. Se acaban las guerras clásicas porque es peligroso mandar a la tropa a conquistar si puede enfermar o morir al contacto con el otro. Empero, no acaba el peligro, "vemos en todas partes esa estimulación del temor del peligro que en cierto modo es la condición, el correlato psicológico y cultural interno del liberalismo. No hay liberalismo sin cultura del peligro" (Foucault M. , 2012, pág. 87).

Ahora todos están en guerra, en campos de concentración, hospitales, cuarteles, cárceles, casas, fábricas o empresas, individualizados e insensibilizados y en vez de estar famélicos, algunos están sobrealimentados con comida chatarra, lo que amplía la desigualdad. El vigilante del alambre de púas o del muro es el vecino. La pared o cerca de la casa es una frontera de posible muerte. Se destituye al prójimo por lo próximo. Por ende, todos son policías, militares u oficiales fronterizos. Hasta la familia es peligrosa cada vez que regresa de la calle.

La comunidad se había ubicado en un espacio más allá de nuestros umbrales. Espacios habitables fuera de la casa hogar, como zonas comunales. Los valencianos en España utilizan la

calle con toda naturalidad para bien convivir, poniendo sillas y mesas para platicar o beber cerveza, los colimenses en México con las puertas abiertas de las casas hacia el exterior, rompiendo la frontera entre casa y calle, los turcos en Bonn Alemania sentándose en sillas en las calles a charlar y beberse un café, o los parques o campos en todo el mundo donde la gente va jugar o a comer en el *picnic.*

La comunidad se aprehende, se hace suya, pero también hay que abrirla al otro, a la calle, al exterior. Incorporarla al juego simbólico de la aprehensión y familiarización. La comunidad no está taponada, "la comunidad no es así sino su común exposición a lo que interrumpe su clausura, su plenitud, su individualidad abriéndolos al afuera de la alteridad" (Sacchi, 2015, pág. 88). La comunidad humana en el modelo del coronavirus está en arraigo domiciliario. La comunidad humana en estado de coma; es una contraconducta convertida en ilegalidad y el resto de la comunidad ecológica en tiempo libre y oportuno.

La comunidad en plural y la formación de comunidades siguen siendo una forma de contraconducta después del proceso de discontinuidad, limitación, laicismo y cambio epistémico de la sociedad soberana o pastoral al sistema, sociedad, *episteme* o poder disciplinarios, y a su vez a la sociedad de control que hace vivir y hace morir.

No sólo es lo disciplinario lo que proporciona intervención y seguridad, mediante la exclusión (modelo de la lepra) ni la cuadriculación de espacios (modelo de la peste), aunque se requiera de su auxilio, sino estableciendo un control por medio de modulaciones (modelo de la viruela): "el problema fundamental va a ser saber cuántas personas son víctimas, […] a qué edad, con qué efectos, qué mortalidad, qué lesiones o secuelas, qué riesgos se corren al inocularse, cuál es la probabilidad de que un individuo muera o se contagie la enfermedad a pesar de la inoculación, cuáles son los efectos estadísticos sobre la población en general" (Foucault M. , 2018, págs. 25-26).

En la sociedad disciplinaria todavía podían hacer comunidades los enfermos y los grupos de apestados del sistema, que al momento de ser excluidos construían nuevas relaciones y comunidades. Una comunidad de los expulsados de la comunidad. Lo cual es peligroso porque puede generar una rebelión de esclavos como la que empezó con la ceremonia del sacerdote Vudú Boukman, que culminó con la revolución de Haití o la de esclavos libres que regresaron a África

de Norteamérica y formaron Liberia, o una huelga, como Cananea o Río Blanco, ambas antecedente de la revolución mexicana, o Los excluidos crean convivialidad o camaradería; es un grupo unido por un vacío generado en sus vidas.

En el modelo modular y de control es insostenible la comunidad, se está segmentado. Su desarrollo a un capitalismo virtual, viral y transparente, comprobado y probado en el modelo del coronavirus hace imposible la *communitas*. Las formas de control, disciplinamiento y pastoreo son tomadas por el estándar actual en su beneficio. Por consiguiente, algunas formas de contra-conducta pervivieron de un *episteme* a otro. Conducta "es la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también la manera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera como uno es conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que sería un acto de conducta o de conducción" (Foucault M. , 2018, pág. 223).

La conducta o conducción implica aspectos ético-políticos: éticos al conducirse uno mismo de otra manera y políticos al conducir a los otros de otra manera con su venia. Por lo cual se establece un diálogo y conexión fecundos con la Teoría Crítica y las epistemologías del sur dado que comparten su orientación ético-política (Escobar, Enero-Abril 2016, pág. 13). Una de estas formas de contraconducta en la sociedad pastoral fue la comunidad (Foucault M. , 2018, pág. 249) y está contraconducta subsiste en el neoliberalismo.

Las comunidades son objetivadas y atacadas de forma continua por la racionalidad zombi para homogenizarlas e incorporarlas en su engranaje. Las comunidades contienen elementos relacionales en conflicto con el modelo recto, cerrado y uniforme porque comprueban que lo observado como un patrón normal, sólo es una entelequia creada para usurpar. No se está diciendo que las prácticas de una comunidad determinada son lo apropiado para establecer de forma fiel la norma o modelo a otros contextos. Una comunidad específica no debe generar un saber mundial. Seria caer en la misma ceguera que se está criticando. La comunidad especifica no valida saberes a otros contextos como lo proyecta la comunidad (con-unidad) zombi.

Se intentan promover las formas de comunidad socioecológica en las localidades sin perder de vista el sentido global "glocalización" y de totalidad, no totalitaria, en base en sus características y deseos. Otras formas de conducta son posibles en constante respeto y noviolencia con los mundos de la vida, permeadas por prácticas ancestrales, actuales y propias,

así como experiencias y prácticas participativas.

Es inamisible el saber encorsetado y manipulado *ad hoc* a un modelo de dominación. Se admite un diálogo irreductible de prácticas de vida, una multiplicidad de puntos de vista y de huellas, la existencia de pequeños relatos que son valiosos por sí mismos y que en comunidad adquieren un peso sustancial. Es necesaria una separación de la gran identidad zombi, gran hermano o comunidad neoliberal que permite se reconozcan las personas en la acumulación de capital, la dominación, la disipación de la vida y la decoración del zombi para promover una liberación del sujeto por medio de prácticas comunitarias.

Estas prácticas regeneran y protegen a las comunidades plurales con sus múltiples didentidades[38] porque en el desprendimiento de los sujetos de la gran sociedad totalitaria "des-munitaria" neoliberal, los seres vivos se vinculan en comunidades, lugares y actos en donde se reconocen, o regresan a su comunidad originaria y ambos se fortalecen. Las relaciones son reversibles.

Por consiguiente, la ruptura de la identidad forzada, violentada y constreñida que se entiende como un proceso de masificación de consumo de mercancías y un proceso de individualización con documentos de identificación policial como el pasaporte, genera pertenencias sólidas en las comunidades porque ahí se reconocen con los otros –referenciación sin documentos– y éstas se irán, a su vez, transformando con la contraconducta radical, desprendimiento, diálogo y la vinculación con otras comunidades. Hasta el expulsado de una comunidad se regenera en otra, y potencia nuevas formas de relación. No puede haber comunidades sin contraconducta o disidencia.

En realidad, la diferencia y diversidad hace que se enriquezcan a sí mismas y fortalezca el ecosistema al que pertenecen. En las comunidades también son diversas las obligaciones mutuas para el reconocimiento entre sus miembros que realizan diversas actividades dentro y con respecto a otras. Por un sentido económico, social y de protección; lo que limita el poder. No hay neutralidad, indiferencia o separación ético-política.

[38] No es una identidad hermética, sino "hermenéutica y abierta, […] una identidad herida, una identidad diferida […] El sentido de nuestra identidad es pues el sentido de alguien/algo concebido relacionalmente, de una esencia que se hace existencialmente, del ser en devenir. El arquetipo de una tal "didentidad" es el amor, cuya identidad está en afirmarse en otredad" (Garagalza).

La comunidad es un proyecto común que es inseparable del concejo, el apoyo, la amistad, la noviolencia y la interrelación abierta con otras comunidades, protegiendo lo local y siendo parte de una comunidad mayor, pero teniendo cuidado con la acumulación de poder –que es igual de dañina que la acumulación de riqueza– porque genera oligarcas, monopolistas, reyezuelos, cacicazgos, lideres supremos, dictadores, apóstoles, cultos o fanáticos, que toman el control, castigando, excluyendo, señalando, separando las familias, hasta la expulsión o desaparición. Este ha sido un problema biopolítico de las comunidades capitalistas, religiosas y del comunismo que Rosa de Luxemburgo cuestionó.

La diversidad o biodiversidad en el conjunto de comunidades, genera protección o inmunidad; el ejemplo del ecosistema es muy claro, los peligros o chispas de la enfermedad o exacerbación de la enfermedad (paroxismo) en los árboles no se propaga, se contiene con la diversidad arbórea porque afecta a un grupo específico de una comunidad de árboles porque hay otras especies con otras características alrededor. Pero no solo de árboles, también plantas y hongos, lo que genera una defensa colectiva y una simbiosis como la micorriza que es la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta o las aves con las flores o frutos al diseminar el polen o las semillas; hay un vínculo inter-especies que protege, relaciona y comunica.

Hay una contención intercomunitaria o *trans*-comunitaria por la diversidad que no permite la totalización de la enfermedad o auto-fagocitación del sistema. En la medida en que hay más sujetos vivientes diversos, se construye una barrera comunitaria que inmuniza, entre más interrelación con otras comunidades, más fuerte la inmunidad colectiva o ecosistémica. Se pierde inmunidad apartándose de la comunidad, sin la seguridad del grupo. Estas protecciones, frenos, e inmunidad son quitados por la racionalidad zombi, dando “bocados.” Bocado es un instrumento para sujetar las caballerías, porción de comida en la boca, pedazo de carne que se arranca violentamente, veneno dado a alguien en la comida, fruta en pedazos que se deja secar.

Si hay desaprobación o disidencia radical en la comunidad, no hay exclusión o eliminación, aunque hay otras comunidades a las que se puede pertenecer. La diversidad también genera autonomía. Esta autonomía no excluye a la heteronomía, la vigoriza. Entre más relacionada esta la comunidad con la bio-diversidad, más autónoma la comunidad particular es. Autonomía que deja espacios de libertad a los seres vivos que comen humanos.

La misma autonomía de Diógenes, aunque se deshizo del jarrón para beber agua cuando vio tomar agua con la mano a un muchacho, implicaba que estaba relacionado más directamente sin ornamentos para poder vivir. Con un tonel donde dormía y un perro que le hacía compañía; somos seres intracomunitarios, intercomunitarios y transcomunitarios. Al decidir dónde se quiere estar e ir, se está teniendo una pertenencia; es una voz autónoma singular y una referencia. La diversidad de la comunidad escogida da pertenencia personal y es parte del consenso. Vitaliza a las singularidades, no las excluye.

La comunidad no niega al individuo, solo al individualismo y su guerra civil que lo encarcela, elimina o divide. La comunidad no obstaculiza al individuo, sino que disipa el énfasis en él. En realidad el individuo como un ser que depende de sí mismo, su inteligencia, su *ego*-ismo y emprendurismo, no existe. Siempre se está en red, tejiéndose cada día de nuevas relaciones, ocupando de los otros.

La comunidad incorpora este "individuo," requiriendo de la aportación de cada uno. Este convenio u obligación hace potenciar sus capacidades al ser movilizadas en la práctica. Por lo tanto, el individuo no es una contraconducta que se elimina, al contrario se vigoriza con la alteridad y en la comunidad. El individuo no se piensa solo, por eso se hablará de singularidades en las comunidades y no de individuos.

Las comunidades no niegan la contraconducta, ésta sirve para enriquecerse, y si hay alguna contraconducta radical no significa necesariamente la expulsión. La locura no es excluida en un espacio cerrado y medicalizado como el modelo de la peste, sigue siendo parte de las comunidades, como todavía se ve en las comunidades indígenas. Nadie es desechado: "las autoridades se volvían a la asamblea presentando las propuestas o respuestas que hubiesen coincidido, buscando la manera de no desechar ninguna de las menos coincidentes sino tomando elementos de ellas para enriquecer las primeras. Así, ninguno podía sentirse rechazado y las decisiones se consensaban sin mayor problema, aunque podía haber algún disidente radical" (Díaz, 2004, pág. 370).

Las contraconductas y diversidad de las comunidades, no niega a otras comunidades. Lo común de las comunidades es lo diverso, lo impropio, lo otro, no hay propiedad privada en las

comunidades. “No es lo propio, sino lo impropio –o, más drásticamente, lo otro, lo que caracteriza a lo común” (Esposito, 2007, pág. 31).

La diversidad dentro de la comunidad y el conjunto de comunidades “socio-ecosistema” da: inmunidad, fortaleza, autonomía-heteronomía y didentidad. Lo social son interrelaciones, interacciones, conducta, etc. El ecosistema es una red pluri-comunitaria-viviente, compleja, de diferentes volúmenes, constituida por la relaciones entre las comunidades de plantas y animales junto con su biotopo. En esta red de relaciones comunitarias, no hay oposición binaria entre lo-social/los-vivientes. Una hormiga es social. Esto incluye plantas, “tienen inteligencia,” se conectan por las raíces e intercambian información.

Las comunidades tienen límites y una resistencia; resistencia siempre presente, sino se implosiona porque no hay cambio. Si no hay resistencia, se podría llegar a una comunidad como un “mundo feliz,” donde se ha destituido la diversidad cultural, la familia, la literatura, el arte, la filosofía, por medio de la tecnología, la educación del sueño, cultivos de humanos y drogas (Huxley, 2016).

Esto llevaría a la enajenación total. Entre más actos de resistencia como forma de liberación se relacionen, más incluyente será la comunidad y por lo tanto más autónoma. En las comunidades no enajenadas se observan que son posibles otras formas de relación y autonomía con más claridad y tal vez los sujetos se vinculen con ellas o empiecen a crear sus propias comunidades. Esto puede generar una red de rompimiento con diversos elementos estratégicos que refuercen cada uno de los elementos anti-sistémicos de sus comunidades.

Esta propuesta toma elementos creados desde la diversidad de las comunidades y de sus grupos para disociar o pluralizar a la gran comunidad posthegemónica. Para luego relacionar los saberes de las comunidades que no pertenecen al modelo capitalismo-violencia-devastación. No dejando de lado los ejemplos de las comunidades que no pertenecen al hombre.

Las comunidades en plural funcionan muy bien como focos críticos y reflexivos porque deshonran las generalizaciones y las totalizaciones. Las comunidades cuestionan los espacios privados, embelesados por el mercantilismo, además critican: ¿por qué se vive en una forma, lejana, inconexa y enemiga de la vida? Que se olvida de ser con los mundos de la vida y se dedica a la conquista de los vivos.

Al olvidarse del ser y dominar los vivos se aparta del mundo de la vida porque hay un ser con los mundos, un ser con los otros. Entonces, la función al analizar a las comunidades es la duda, el rompimiento de modelos in-sustentables de domino de los vivos, la emergencia, el desprendimiento. Es el primer paso, la primera transición, sino se puede caer en el engaño que, siguiendo la misma "linealidad" se llegara a conclusiones diferentes.

Se promueve una reintegración a la comunidad socioecológico-diversa y a otras formas de crear comunidades para desarticular constructos, fomentando y agrupando otros saberes. Esto abre una gama amplia de manifestaciones diversas. Se pretende que mediante el análisis de las comunidades se pueda relacionarse con el mundo de la vida, para socio-ecologizarse.

Otras formas de relación en comunidad son posibles y se pueden crear formas críticas, sociales, sustentables y resilientes de ser con el mundo. En realidad para ser en el mundo hay que ser con los mundos. La posibilidad de la resistencia de forma incesante está presente. Se pretende poner énfasis en las formas de relacionabilidad y no de una racionalidad sin relación con el mundo de la vida.

Las comunidades en plural son sinónimo de contraconducta de la comunidad totalitaria cerrada zombi que se apodera de las fuerzas de la vida, las relaciones sociales, la conciencia, y que atrapa la violencia en los cuerpos, ya que busca un dominio ilimitado. Esta contraconducta: ético-política, y relacional: socio-ecológica, posee un pliegue y despliegue afirmativo, creador y creativo. Estas formas de resistencia y resiliencia comunitaria son "luchas biopolíticas, luchas sobre la forma de vida. Son luchas constituyentes, creando nuevos espacios públicos y nuevas formas de comunidad" (Hardt, 2002, pág. 49).

Si la comunidad se cierra sería un aspecto peligroso. Debe re-generarse al relacionase con la vida, porque se expone y hay otras comunidades que te doble exponen al mundo de la vida, dando la posibilidad de escoger; son comunidades *eco*-lógicas. Eco-lógica porque la base de la ecología son las relaciones entre los seres vivos, y *eco*, etimológicamente viene de casa. *Eco*-nomía, *eco*-logía, *eco*-sistema.

Del mismo modo son comunidades ético-políticas porque forman parte de la ley y obligación del *munus*; si se escoge alguna comunidad o se cambia es porque esa forma de

gobierno y *bios* agrada, porque se escoge la vida propia, se elige a quien pertenecer y la vida que se quiere. Esto rompe la zoopolítica-necropolítica porque sus instituciones y economía destruyen la práctica de pertenecer a algún espacio socioecológico que genere amistad, lealtad, reciprocidad, cuidado, seguridad, asistencia y compromiso.

El culmen de la comunidad es la pertenencia. La pertenencia es la acción, efecto y circunstancia de formar parte de una comunidad. El sujeto co-munero se relaciona amorosa, afectuosa e íntimamente con una parte del mundo de la vida, buscando en el caso del ser humano, sentirse parte de varias comunidades, entreveradas, unas dentro de otras: la educativa, la colonia, la familia (no solo consanguínea o nuclear), los amigos, profesionistas: somos pluri-comunitarios.

La pertenencia implica una relación mutua (misma especie) o mutualista,[39] de confianza, interrelación y cooperación, en la que cada singularidad de la comunidad es entendida, protegida y aceptada de forma profusa y profunda, no puede haber polizones u ociosos. A su vez, las singularidades que son las existencias dentro de las comunidades se hacen concediendo, relacionando y fusionando las dimensiones de diversas especies y sus comunidades.

Lo anterior, corriendo el riesgo de repetir, no quiere decir que el individuo (parte singular) se elimina, al contrario se fortalece, partiendo de la comunidad. “Solamente dentro de la comunidad con otros todo individuo tiene los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos; solamente dentro de la comunidad es posible, por tanto, la libertad personal” (Marx, 1974, págs. 86-87).

Asimismo, el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es claro: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.” Esta pertenencia a la comunidad, fortalece, libera e inmuniza. La apertura a la comunidad genera inmunidad. Protege a la mujer embarazada; igual si se tiene cáncer se puede ser protegido por la comunidad o se puede construir una casa para protegerse, sin necesidad de pagar por ello. La misma experiencia constituye un nosotros. No solo en los humanos; por ejemplo los búfalos pequeños o heridos son protegidos por la manada.

[39] Es una relación, entre diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran, llegando a la simbiosis, en la cual ambos ganan y van sumando, es un ganar-ganar. A contraconducta del parasitismo, destrucción y dominación de la racionalidad zombi, en donde uno gana y el otro pierde; y al final ambos pierden.

Muchos animales muestran una recuperación de algunos huesos rotos, lo que indica la empatía, cuidado, sensibilidad intersubjetiva y colaboración de la comunidad, lo que demuestra su "civilidad." Para la antropóloga Margaret Mead el primer signo de civilización era la sanación de un fémur roto, porque es una evidencia de que un otro cuidó la herida, lo llevó a un espacio seguro y le dio de comer.

Los cuidados y saberes que genera la comunidad son producto del diálogo que establece consensos mínimos que se proyectan en la práctica y en el futuro. En la racionalidad zombi es un otro que se constituye para dominarlo, exfoliarlo o traicionarlo, perdiendo importancia la rectitud, la lealtad y la amistad. Por eso la experiencia ahí dicta que uno se protege cerrándose para crear inmunidad, no confiando en nadie y estando al acecho de cualquier error.

Inmunidad para crear comunidad lo cual es una contradicción. Lo que termina en un exceso de inmunidad donde el propio sistema inmunitario ataca a las células de su propio organismo. La inmunidad sin comunidad es negativa. Con lo que surge el siguiente axioma: "no puede haber inmunidad sin comunidad."

2.2 Las comunidades en transición.

La diversidad y biodiversidad de las comunidades, la pluralidades fuera que las indeterminan y las pluralidad como las *Comunidades en transición* y sus grupos, representan un espacio socioecológico que intenta transitar de un modelo insustentable a un modelo relacional: sustentable, resiliente, comunitario, socioecológico y de permacultura, sin descartar otros tipos de comunidades, también muy valiosas como las intencionales: ecoaldeas, las tradicionales: comunalidades, y las de otros seres vivos.

Por lo tanto, al referirse a la comunidad, no se habla de comunidades abstractas, sino en el caso de las comunidades en transición de prácticas reales y relacionales inmersas en fronteras simbióticas, simbólicas y lingüísticas en donde un conjunto de personas "comprometidas con ellas afirman en declaración "política" su existencia" (Garibay, 2008, pág. 22).

Es posible observar en las comunidades en transición grupos diversos en un espacio local donde distintas metas se relacionan o (re)median "(re)mediación-relacional" en una meta común. Se pretende participar, significar y experimentar con los miembros en las comunidades y no sólo

buscar un significado léxico. Estas comunidades dan elementos relacionales que desarticulan de manera natural los elementos del control sobre lo viviente que se analizaron en el capítulo anterior. Ejemplos de 3 elementos relacionales relacionados con el modelo de la comunidad en transición:

Ilustración 2 (Objetivos del desarrollo sustentable)

Fuente: (O.N.U.).

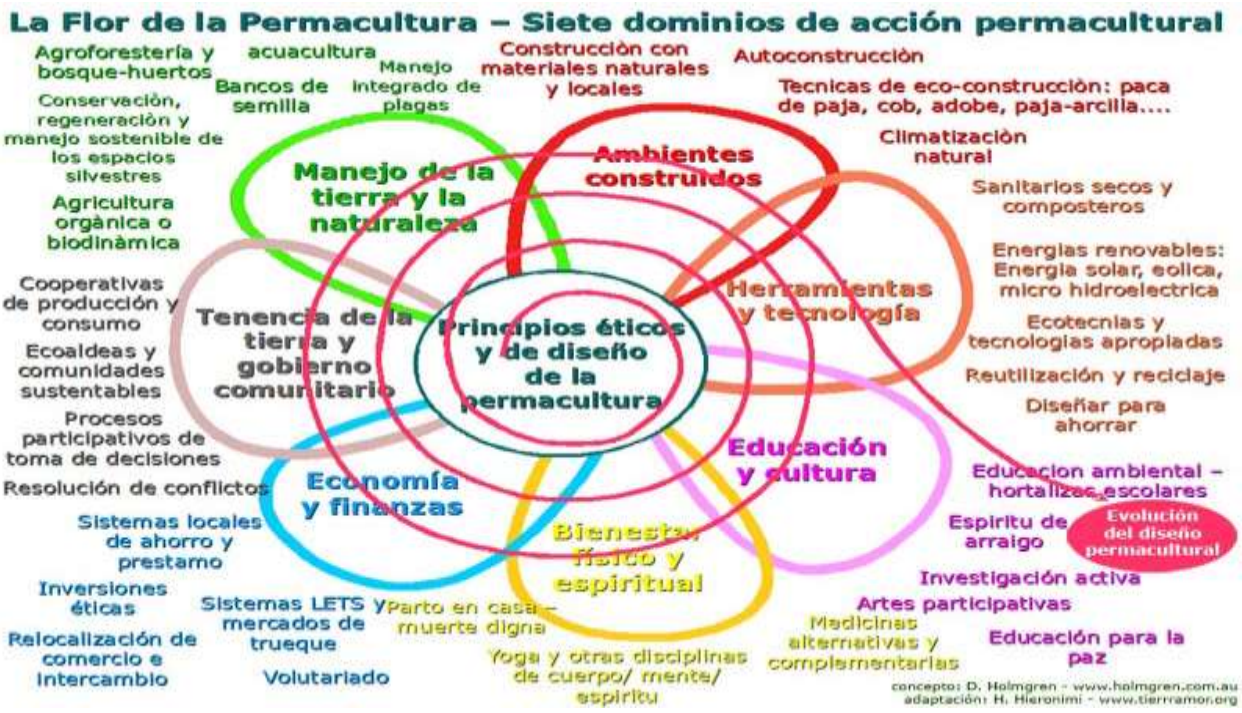

Ilustración 3 (Modelo de la Permacultura)

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/454300681133568599/

Ilustración 4 (Resiliencia comunitaria)

Fuente: (Hopkins, 2016, pág. 21)

Las comunidades en transición han generado relaciones de poder incluyente y diferente, relaciones entre ellos, los otros y lo otro, formas *alter*-nativas que no siguen la misma normalización establecida por la racionabilidad zombi. Son espacios educativos prácticos de estudios de transición porque representan reparación y nuevas formas de relacionarse. Una transición en comunidad para los que los que no se sienten en comunidad, sino desprotegidos, solos y asilados.

> En el Norte y en el Sur Global, las múltiples narrativas de transición y formas de activismo articulan genuinas transiciones culturales y ecológicas hacia modelos sociales diferentes, más allá de las estrategias que ofrecen soluciones antropocéntricas […] los Discursos de Transición emergen con tal riqueza, diversidad e intensidad, que podríamos proponer un nuevo campo de «estudios de transición» como un espacio emergente en el contexto académico-político (Escobar, Enero-Abril 2016, pág. 25).

En este sentido las comunidades (o iniciativas) en transición, con más de 1000 iniciativas y nodos, (Transition Network, 2020) son un movimiento pragmático y no partidista en contra del colapso socioecológico que utiliza la ecología, la resiliencia, la permacultura, el decrecimiento, los bienes de producción local y colectiva, la comunidad, las energías renovables y la armonía con la Naturaleza.

El término fue propuesto, desarrollado y divulgado inicialmente por Louise Rooney. Surgió de un trabajo que el profesor de permacultura Rob Hopkins diseñó con sus estudiantes; comenzando en 2005 en el Ayuntamiento de Kinsale, Inglaterra, que aprobó el plan que Rooney había propuesto, un año más tarde la propuesta fue ampliada por R. Hopkins en Totnes su pueblo natal. El movimiento se extendió rápidamente por pueblos, aldeas, municipios, concejos de distrito, universidades y ciudades alrededor del mundo.

El objetivo o propósito es extender y fortalecer un modo de vida sustentable y hacer fuerte la resiliencia comunitaria, a través de la participación. Un aspecto primordial de la transición implica que para una transición externa se requiere ir acompañado de transición interna, es importante reconstruir nuestras relaciones con nosotros mismos y con el mundo de la vida (Ecosfera, 2013).

Lo cual embona perfectamente en esta propuesta ya que el gobierno exterior (política) debe de ir acompañado de un cambio o gobierno interior (ética), re-relacionando el ser con los mundos de la vida. Este cambio interior es una especie de ascetismo. El ascetismo o "cuidado de sí sobre sí" es otra forma de contraconducta de la racionalidad zombi y es parte de la comunidad en transición austera.

Del mismo modo es la parte que llega a la persona singular;[40] es la singularidad que para estar en una comunidad nueva o no, debe exponerse y abrirse dolorosamente a lo heterogéneo, limitándose a sí mismo, requiriendo un trabajo interno. El ascetismo es un juego de limitación, es un ejercicio de si sobre si, es una batalla cuerpo a cuerpo contra sí mismo, en el cual la autoridad del otro no es necesaria (Foucault M. , 2018, pág. 245).

Pero, ¿qué es la transición en estas comunidades? La transición es un movimiento practico, "un movimiento de comunidades que se reúnen para reimaginar y reconstruir nuestro mundo a través de un proceso de creación de una cultura humana saludable […] Se trata de comunidades que dan un paso adelante para abordar los grandes desafíos ecosociales que enfrentan comenzando por lo local. Al reunirse, son capaces de crear soluciones juntas. Buscan cultivar una cultura amable, enfocada en la conexión con uno mismo, con otros y con la naturaleza. Están recuperando la economía, emprendiendo, reimaginando el trabajo, reentrenándose y tejiendo redes de conexión y de apoyo" (Hopkins R. , 2016, págs. 7-8).

Dentro de estas comunidades, algunas comunidades universitarias han puesto en marchar sus principios, buscando una solución a los problemas socioecológicos que los envuelven. Estas comunidades y su transición rompen con el zombismo, mediante relaciones convivenciales, insistiendo en la actuación por medio de la práctica, visualizando un futuro diferente, teniendo una visión relacional u holística de la realidad, etc. Además conservan una guía orientativa de como iniciar la transición (Brangwn, 2009).

[40] "Es un hecho no somos "individuos"; aunque cada uno de nosotras y nosotros es una persona singular, inevitablemente existimos como nudos, nodos o grupos en redes de relaciones. Lo comunal es el nombre que damos a los entramados y tejidos de relaciones dentro de los cuales existimos. No hay contradicción entre la persona singular y lo comunal como el espacio en el que existimos en relación" (Escobar, 2016, pág. 226). Bill Gates y Hugh Hefner son el ejemplo máximo del individualismo en el neoliberalismo. Pueden controlar su imperio sin salir de casa, incluso sin salir de su cama.

Un ejemplo de una comunidad en transición es “Bonn en transición” donde las personas comienzan a hacer que su ciudad sea más sostenible, social y con futuro. Se necesitan lugares de encuentro, espacios de oportunidades, para que las persones se inviten, inventen, conecten y apoyen. Se necesita experiencia, métodos y buenos ejemplos. Bonn en transición se ha convertido en un centro de cambio. Se ven como un laboratorio de ideas y proyectos para una ciudad a prueba del futuro, justa y postfósil (Bonn im Wandel).

Esta comunidad a su vez se divide en grupos y temas como el de la ilustración 5. Estos grupos a su vez se dividen en subgrupos, como la “casa de los abetos” que en el ejemplo próximo aparece en negrillas.

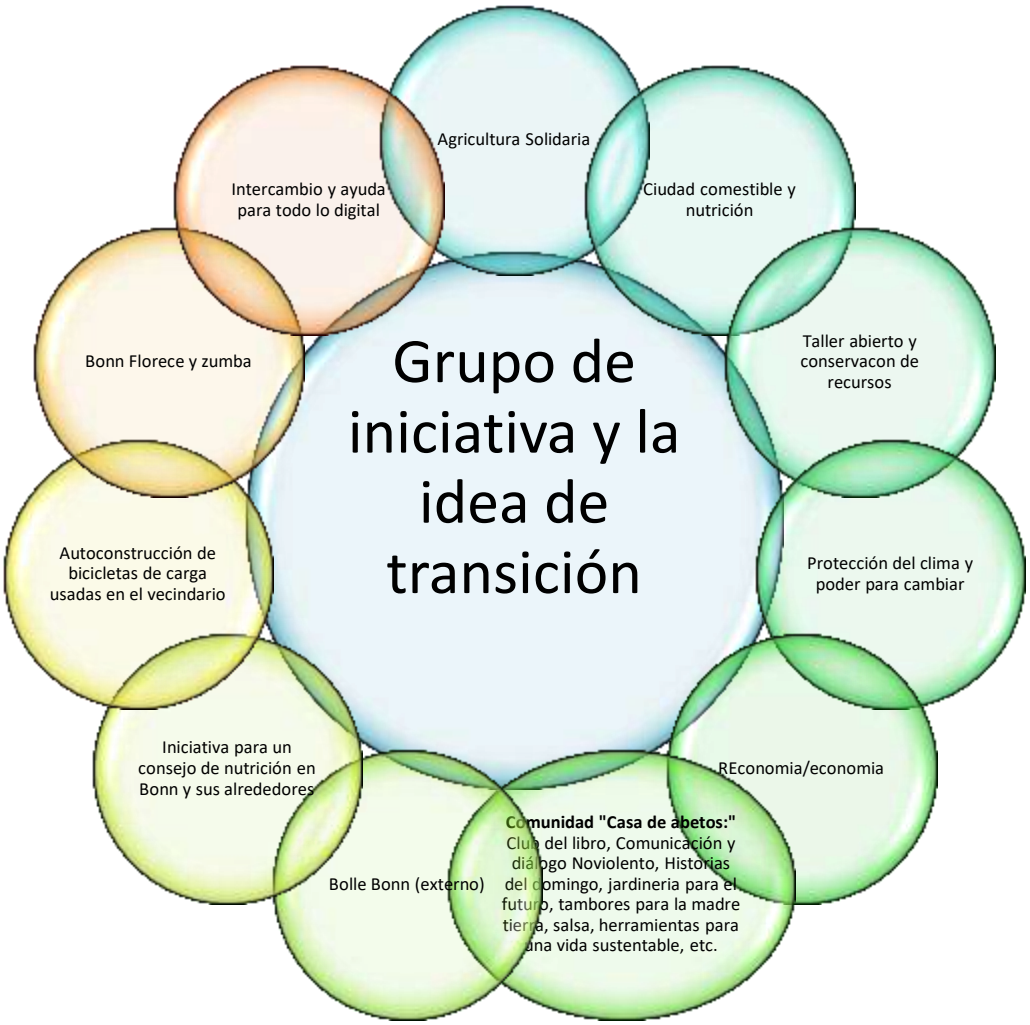

Ilustración 5 (Bonn en transición).

Realización propia: Fuente: https://bonnimwandel.de/

Las comunidades en transición representan prácticas y experiencias viables y afirmativas, que parten, preferentemente, de comunidades ya hechas; sin embargo, también se es crítico con algunos aspectos, esto impide caer en una ingenuidad crítica. Si bien son afirmativas las comunidades en transición no se hacen desde la pobreza extrema. La génesis es un movimiento anglosajón lo cual problematiza la transición a contextos colonizados, aunque tiene la ventaja de servir como camuflaje estratégico para evitar una reacción sofisticada en contra, como primer movimiento. Son apartidistas lo que puede ser o no una desventaja.

En general, no se plantean el fin del capitalismo porque este modelo, beneficia a ciertos países donde tienen más comunidades en transición y que concentran los flujos que acumulan capital y riqueza, al ser centros de la acumulación y donde a partir de la sobre-explotación de la vida en la periferia lograron una mejor vida. Con algunas excepciones como “Móstoles en transición” (Muiño, 2015).

Las comunidades en transición surgen con un marco socioecológico y son transformadas en las diferentes localidades. Están exponiendo muchos elementos creativos contraconductuales de los diferentes espacios en pleno apogeo del capitalismo, que cuestionan al sistema de consumo desde las entrañas del monstruo. Lo que da una observación clara, defensa estratégica y un carácter furtivo, con un bajo perfil, a nuestra propuesta para no generar una confrontación violenta y directa.

Esto es una especie de antiviolencia en tres principios esenciales cuya secuencia no implica menor o mayor importancia. Primero, se deben hacer reversibles los instrumentos y los actos de dominación. Segundo, se utiliza un panóptico reversible, se observa más de lo que se es observado, en términos generales por protección los dominados observan más a los dominadores que éstos a los dominados. Tercero, se crean y regeneran los medios y los espacios propicios. Para luchar contra las estrategias de dominación, se requiere una continuidad, reversibilidad y difusión del poder que se le resiste, este empieza de manera desigual.

Es primordial utilizar las ranuras de resistencia y los espacios de concordia, ya que se está doblemente enroscado. Inicialmente es importante desarticular el postpanoptismo y luego el disciplinamiento y control hegemónico para evitar la violencia, el dominio, la reducción y la

destrucción, también para evitar que se convierte en una resistencia que legitime una violencia superior del sistema.

Las comunidades en transición son las argollas que se enganchan a formas relacionales y relaciones diferentes. Como la escuela, están dentro de la racionalidad dominante y afuera, están en los bordes, tienen un pie de un lado y el otro en el otro lado, están de paso en medio de la frontera, están en un lado "dentro del monstruo zombi" y quieren pasar a otro lado. Por eso la meta final es transitar esa transición, superar los bordes, no quedarse en el dentro y el afuera. La meta general es transracional o transontológica. Esto no significa crear una nueva ontología sino múltiples ontologías.

2.3 Metodología.

La investigación de las comunidades en transición es de un enfoque cualitativo con el propósito de no caer en contradicciones performativas y de no invisibilización de los mundos de la vida. Se requiere porque se necesita estudiar: comportamientos, percepciones, relaciones, motivaciones o problemas en una comunidad en transición. Es un estudio profundo de grupos sociales para describir a fondo la realidad socioecológica, sus prácticas y experiencias. La información recolectada no será cuantitativa en su tratamiento, empero, se puede auxiliar con datos numéricos externos cuando se requiera fundamentar o argumentar más alguna idea.

Dentro de este enfoque cualitativo se optó por el paradigma de investigación socio-crítico: el cuál se caracteriza por tratar de superar el enfoque positivista, liberal, reduccionista y conservadurista de la sociedad posindustrial; la investigación se orienta a la resolución crítica de los problemas socioecológicos desde una perspectiva y resistencia ético-política comunitaria y relacional mediante la práctica.

Se busca así la liberación, reciprocidad, resiliencia, regeneración, sustentabilidad y la relacionabilidad, fundada en la teoría y la práctica (*praxis*) mediante la reflexión y observación crítica, no desde una falsa neutralidad ni cooptación posthegemónica, sino desde una visión dialógica (diálogo). El escenario en el que las personas desarrollan, desenrollan y des-arrollan sus vidas es parte de una comunidad de seres vivos en mutuo complemento, relación e interdependencia.

Dentro del paradigma socio-criticó se ha optado por algunos elementos de la teoría posestructuralista apuntalado con un no antropocentrismo y una ontología relacional. Se aborda el significado directamente de las comunidades en transición, ayudando a encontrar aquellas contraconductas que desarticulan al saber-poder posthegemónico. A continuación se presenta la tabla 1 que ejemplifica algunos parámetros generales a considerar:

Variables	**Paradigma: Posestructuralista.**
Nociones clave	Racionalidad zombi, racionalidad relacional, comunidades en transición, mundos de la vida, e-ducación relacional, contraconducta, socioecología,
Propósito general de estudio.	Buscar elementos de contraconducta a la racionalidad zombi en las comunidades en transición.
Propósitos particulares	a) Describir a nivel de su racionalidad los fundamentos que hacen posible una racionalidad zombi (parasitaria) del mundo de la vida. b) Observar a las comunidades en transición para establecer una contraconducta entre la racionalidad zombi, cerrada y totalizante y una racionalidad relacional, abierta, diversa, recíproca. c) Identificar los prolegómenos de una educación relacional con los mundos de la vida desde una racionalidad relacional, aportada por las comunidades en transición,
Objeto de estudio	Comunidades en transición
Actores relevantes	Comunidades locales, movimientos sociales, los productores del saber.
Elementos para transformar	Cambiar y recuperar las prácticas de saber y hacer.
Actitud hacia la modernidad capitalista	Des-sujeción por medio de prácticas ético-políticas y socioecológicas de contraconducta.

¿Cómo transformar?	Rescate y emergencia de prácticas y relaciones con la diversidad de los mundos de la vida.

Tabla 1(Posestructuralismo).

Fuente: Elaboración propia. Diseño basado en: (Escobar, 2005, pág. 21)

Derivado de lo anterior, el método que se despliega es el estudio de caso. Según *Merriam*, "el estudio de caso cualitativo se puede definir como una descripción y un análisis intensivos y holísticos de una entidad, un fenómeno o una unidad social. Los estudios de caso son particularistas, descriptivos y heurísticos, y en el tratamiento de las diferentes fuentes de datos se apoyan fuertemente en el razonamiento heurístico" (Simons, 2012, pág. 41). El criterio es comunitario, complementario y "colectivo." Colectivo, según *Skate*, es "cuando se estudian varios casos para hacer una interpretación colectiva del tema o la pregunta" (Simons, 2012, pág. 43).

Implementado en 2 comunidades en transición, cada una de manera complementaria, Bonn en transición y USC en transición. Para ello se emplearon las siguientes técnicas de investigación:

a) En lo general se utilizó la observación participante: La observación en las comunidades proporcionara evidencia a favor o en contra de las filiaciones previstas. La observación permitirá la recolección de datos para contrastarlos contra la racionalidad zombi, con esto se verificara el grado de fiabilidad y servirán de base empírica que falseara o confirmara la hipótesis. Al momento que se repita lo observado o no muestre modificación se considerara "saturada" la observación.

b) Entrevista no-estructurada: el esquema de preguntas fue de carácter abierto y su secuencia no estará prefijada, es flexible para una mejor adaptación, adquiriendo características de diálogo. Se destacara la relación-interacción entrevistador- entrevistado.

c) Revisión de documentos referentes a las comunidades.

En las técnicas se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación no estructurados, al tener estos la bondad de ser abiertos, dialógicos y adaptables al contexto y circunstancias de las propias comunidades.

a) Formato de observación:

Guía de observación no estructurada de la comunidad en transición:

Propósito: Buscar elementos relacionales en las comunidades en transición. Algunos aspectos a observar:

- La práctica y experiencia comunitaria.
- Estrategias de solución a los problemas que construye la racionalidad zombi: dualismos, individualización, dominación, crematística, muerte, masificación, racismo, especismo, zooficación, micro-guerras, antisocioecologia, etc.
- Relacionalibildad:
  Relaciones socioecológicas
  Relación entre ellos mismos.
  Relación con otros seres vivos.
  Relación con el biotopos o biomas.

b) Formato de entrevista:

Guía de entrevista no estructurada

Se saludará a la persona o grupo, luego se explicara el propósito de la entrevista que es conocer su opinión en cuanto a su papel en la comunidad en transición y sus formas de relacionarse entre ellos, los otros y el mundo de la vida. Se agradecerá su participación, y se pedirá permiso para grabar la entrevista con audio de ser preciso. Preguntas sobre su papel.

- ¿Por qué elegiste entrar a la comunidad?
- ¿Cómo ha modificado tu vida y tus relaciones?
- ¿Cuál es tu papel?
- ¿Qué haces para relacionarte con las personas de la comunidad?
- ¿Cuál ha sido tu experiencia en la comunidad?

- ¿Qué es lo que te gusta de la comunidad en transición?
- ¿Qué es lo que no te gusta de la comunidad en transición?
- ¿Que cambiarias para mejorar la comunidad en transición?
- ¿Otras preguntas que puedan surgir en el calor de la entrevista?

2.4 Observaciones y reflexiones.

2.4.1 Bonn en transición.

Grupo de iniciativa y la idea de transición: Es el corazón de Bonn en transición. Cada dos semanas, se reúnen personas activas en los diferentes proyectos para discutir asuntos internos. Intercambian ideas, asesoramiento y planifican acciones conjuntas.

Grupo y tema: La casa del abeto: El lema es "espacio de confianza," se dicen comprometidos con una sociedad solidaria y sostenible. Manejan las metas u objetivos del desarrollo sostenible.[41]

Ilustración 6 (La casa del abeto)

Fuente: *Tannenbusch House en* Bonn Alemania. Foto propia.

[41] Ver: Ilustración 13, Anexos, página 278

Sub-Grupo: el club del libro

La actividad principal es leer un libro y compartir la lectura con otros lectores, no estando vedado beber algún líquido o degustar algún aperitivo. Hay una persona que guía el diálogo. Se comparte la lectura de un libro, si no se leyó, se puede estar. Si interesa el contenido o se leyó en el pasado se puede recordar (o volver a buscar en el corazón). Recordar viene del latín, *re* (de nuevo) y *cordis* (corazón): buscar un nuevo corazón). Es un compromiso "obligación y ofrenda" no forzada, al ir por ti mismo, la aceptas; es una obligación para mantener el diálogo, para complementarse el corazón.

Entonces hay una reciprocidad que complementa porque se adquieren otra interpretación, un nuevo corazón de la lectura, lo que hace pensar y sentir cosas que no se habían *sentí-pensado*. Lo cual equilibra "para no pensar cosas locas" como alguien dijo, cuando se le pregunto por su primera interpretación, después de que los demás dieran la suya. La diversidad complementa, pero no puede haber reciprocidad sin diversidad, ya sea para confirmar, reconsiderar o concordar (encuentro de corazones). Esto se rompe desde la visión de un autoritarismo.

Reflexión: No hay individualización. La comunidad escoge los libros y los lee; es una especie de comensalidad de libros. Todos se están complementado al llegar a la comunidad y los que no lo leyeron, igual se pueden beneficiar (hay una pedagógica). Se disculpa el que va, pero no lo leyó. No va forzado. Es difícil la relación cuando se va forzado y/o no te gusta como en la escuela. Sería importante en la escuela escoger las actividades y la materia como en la asamblea en muchas escuelas alternativas.

> Lugar, como todos aquí, transformable con una ágil y rápida versatilidad, y que es o puede ser tanto el espacio de las asambleas, como el comedor, sala de conferencias o, si la ocasión lo requiere, hasta discoteca. Pero su apariencia y su ambiente es, por encima de todo, el de la sala de estar de un hogar particular, que también lo es (Contreras, 2002).

No se va obligado, pero al ir se convierte en una obligación para ser recíproco. Así se rompe la idea de la obligatoriedad, hay una obligación que es diferente, pero no violentada, sino que uno mismo acepta porque lo quieres, hay una apertura y consentimiento, una implicación, urdimbre y aferencia. Si no se quiere estudiar matemáticas por ejemplo, no vas al grupo, si vas, es porque quieres ir. Es un ahuecamiento para que el otro entre y rellene la hendidura en un diálogo

y encarnación intersubjetivos. Cuando vas por gusto se aprende más. Un profesor de una escuela alterativa comentó que había dado clases previamente en escuelas formales, “pensó que irían muy pocos a su clase de matemáticas,” pero para su sorpresa, “nunca ha dejado de tener estudiantes. Van con gusto y aprenden bien.”

Se podría proponer una escuela en transición, con características híbridas, un requerimiento mínimo de un semestre de matemáticas para la vida, y las demás matemáticas opcionales, lo mismo con otras materias. Se puede vivir sin las matemáticas académicas. Clara Grima doctora en matemáticas comenta que "no sabe dividir con tres cifras, ni sabe calcular a mano una raíz cuadrada” (Grima, 2020).

La mayoría de las veces no se escoge entrar a la escuela instrumental ni se escoge la escuela instrumental. Las personas no oyen la opinión de los niños por ser “infantiles,” al contrario son regañados. En el caso de los adolescentes un porcentaje amplio no escoge lo que quiere estudiar en el nivel medio superior.

Regresando al libro en el grupo, al compartirlo desde tu perspectiva, al ser intercultural la comunidad, da oportunidad a una interpretación diversa y muchas veces más sensible con la realidad del libro. En el caso del libro leído y escuchado, era de un nativo americano en Estados Unidos de América, entonces desde una perspectiva más cercana como la de un habitante de México y con cierta familiaridad al convivir con comunidades indígenas, la interpretación y el aprendizaje de los otros se hace más nutritivo y real. La fusión de perspectivas que no es igual a la original, gesta una transeducación.

Se puede observar un primer elemento contraconductual (CC), el consenso y las relaciones profundas, dado que no hay respuestas afirmativas o negativas, esto no quiere decir que lo que se observe en la lectura este errado, porque las mismas interpretaciones y su relaciones van equilibrando la interpretación general y se hace más cercana a la realidad del contexto.

Asimismo hay una encarnación, apareamiento y psicomotricidad del verbo del autor del Texto en el habla, escucha y pensamiento de los participantes, y entre los mismos participantes, hasta en el olor del ambiente y el sabor de los alimentos, no es leer en silencio, inmóvil, sin convivencia, sino escuchar, degustar, expeler, gesticular y audicionar. El acto de reflexión común adquiere carne y sabor.

Se requiere un tipo de lectura en movimiento –como una meditación en movimiento– no solo una abstracción donde el sujeto permanece sujetado al alfabeto, en una dicotomía entre el que sabe leer y el que no, impidiendo liberarse de los montajes impuestos por la educación instrumental, en donde se lee en silencio e inmóvil y muchas veces sin entender el texto. La lectura silenciosa es un invento reciente, San Agustín obispo de Hipona descubrió que la cosa era posible gracias a:

> su maestro, Ambrosio de Milán, quien practicaba la lectura silenciosa porque sin ella la gente se arremolinaba en torno a él y lo interrumpía con sus preguntas sobre el texto. La lectura en voz alta era el vínculo entre los estudios clásicos y la cultura popular. La práctica de la lectura en voz alta tiene efectos sociales. Es un medio extremadamente eficaz de enseñar un arte a quienes miran por encima del hombro del lector. En lugar de confinarse en una forma sublime o sublimada de satisfacción personal, suscita cambios comunitarios; conduce activamente a dirigir y comentar en común (Illich I. , 2013, pág. 66).

En las comunidades de bisbiseantes que se desarrollaron durante quince siglos, según Hugo de San Víctor, la meditación "es una actividad de lectura intensiva, y no una pasiva inmersión quietista en los sentimientos. Esta actividad se describe por analogía a los movimientos corporales […] experimenta la lectura como una actividad motriz corporal" (Illich I. , 2018, pág. 74).

El segundo aspecto (CC) es el Texto en el libro. En la escuela el Texto esta relegado a un segundo plano con respecto a la presencia, la enseñanza, la intervención y la palabra del profesor. En la comunidad se renuncia al privilegio de hablar como experto por el bien de los que no saben eso en particular, hay un conocimiento directo, una libre interpretación del Texto. Pues es el Texto el que habla por sí solo y no necesita el intermediarismo del profesor. Es un acto relacional, casi espiritual que pone en presencia, la palabra y la voz del autor que no está presente. Si un docente debe intervenir, sólo puede hacerlo para aclarar y permitir al estudiante una mejor relación con Texto (Foucault M. , 2018, págs. 257-258).

El tercer aspecto (CC) es el libro mismo, éste se hace comprar en la escuela privada desde cierta ideología y en la escuela pública muchas veces dan libros gratis; sin embargo, éstos son de carácter "obligatorio" y se podría caer en desacato al no utilizarlos, sigue siendo un monopolio

estatal con acuerdos con el sector privado; es representado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

No se rechaza la gratuidad, pero estos libros no dejan de tener un sentido dogmático, con cierta visión de modernidad, civilización, desarrollo, competencias, eficiencia y eficacia, para incorporarse a los países desarrollados. No se toman en cuenta saberes indígenas y locales, respondiendo en ocasiones a criterios de calidad propuestos por los "organismos internacionales" que condicionan sus préstamos, sino se sigue el modelo propuesto.

Sub-Grupo: Historias del domingo:

Es un grupo cabalmente multicultural, de diversas partes del mundo, Europa, África, Asia y Latinoamérica: Ucrania, Suecia, Alemania, Turquía, México, Perú, India, Nigeria, Sri Lanka, etc. No se intenta hacer una generalización de los continentes, sus países y comunidades, cada país tiene dentro varias particularidades. Se empezó compartiendo la comida, hay una comensalidad y convivencia. Se hace en el mismo espacio de lectura del otro grupo.

En realidad todas las actividades de los grupos se hacen en los mismos espacios. Los sujetos se apropian de los espacios para educarse. Es un espacio abierto y multiforme aunque sea el mismo lugar. La comunidad recolecta fondos por donaciones y con eso se paga la comida. También se puede donar, pero no es necesario, no hay obligatoriedad. La comida es suficiente y austera y se encomienda a terminarla toda, "que no quede nada."

Entonces el primer acto formal es compartir los alimentos, antes se puede charlar. Es posible que cada persona lleve algo extra de comida para convidar, alguna bebida, golosina, *snack*, etc. Este grupo es para los *newcomers*, "recién llegados." Los que llegan sin relación, que quieren ser parte de la comunidad. Es una introducción a una comunidad más amplia por medio de este grupo. Entonces hay un proceso de recibimiento, pertenencia, confianza y conexión por medio de la alimentación y el diálogo. La interconexión es el espacio, la invitación, las personas, la comida, el lenguaje y el idioma común: ingles.

Lo importante de este grupo de la casa del abeto es que se invita a los *newcomers*, a integrarse, no hay individualismo (CC). En esta comunidad, la casa tiene un grupo de voluntarios que va apuntando al que le toca hablar después de la comida, y comentan: "el día que toque

hablar se puede hablar de lo que sea.” Entonces cada semana una persona diferente habla de lo que quiera, por eso este grupo se llama “historias del domingo”. Reflexión: no hay una especialidad, profesionalismo, academicismo, enciclopedismo o tema específico. Esto promueve los saberes y gustos de las personas y sus comunidades, y ayuda a muchos a abrirse y conocer otros contextos.

Hay un principio de horizontalidad en la reciprocidad. Se escucha al que sea y lo que sea, no hay jerarquías. Es un “todos para uno y uno para todos.” No hay elegidos, ni calificación, todos pueden hablar del tema que se quiera e interrumpir al hablante para preguntar. El hablante no se pierde porque es su vida, ya no se ocupa al intermediario “que profesa.” Es la muerte del profesor porque no es necesario. No hay un dimorfismo del que sabe y no sabe, del que es y el que no es, del que le pagan y al que no, del que leyó antes y el que no.

La voluntad misma de alguien en la comunidad lo lleva a tener una responsabilidad y autoridad provisoria, pero que nunca será suya absolutamente por el hecho de tenerla una vez. No hay dominio ni superioridad. “La misma regla para los hombres y para lo que saben; por muy miserable e ignorante que se presente el enseñado, puede al menos enseñar a su enseñante la miseria, información tan preciosa que no se encuentra explicada ni descrita en libro alguno, sino está inspirado” (Serres, 1995, pág. 170).

El hablante en turno no ocupa la intervención de la cosa (proyector o libros) o de algún intermediario que lo guie, porque el ya recorrió esa experiencia y camino. No hay necesidad de libros. Es una historia trasmitida oralmente en donde no se relega a nadie por su condición. No es una historia contada por los vencedores, sino se abre a las otras vidas. En la sociedad zombi la educación es reducida a una mediación desde parámetros consumistas y no se valora a la gente como sujetos de experiencia y saber histórico. Aquí la historia no solo es personal, sino representa a una comunidad. Hay una horizontalidad, cada uno es su propio gobernador, su propio maestro y el maestro de todos. Y por lo tanto, nadie lo es normalmente.

Esto no significa homogenización porque sigue habiendo diversidad. Esta horizontalidad rompe el racialismo (CC), no hay razas, ni se considera algo como necesario, tampoco hay prerrequisitos. Se celebra la participación con comida, se escucha la voz y la autonomía. El libro de texto en la educación instrumental es uno de los principales objetos de aprendizaje junto con el

profesor. El profesor se convierte en el único intérprete legítimo del libro, su portavoz permanente y más pertinente. El saber local y personal se va desertificando.

En cuestión con la comida en un país desarrollado hay mucha abundancia; hay bancos de alimentos y sobra mucha comida como en el caso de las escuelas en Estados Unidos. A pesar de estar esta comunidad enclavada en una de las colonias "más problemáticas de la ciudad," el entorno es calmo, hay jugos espumosos, vino tinto y comida vegana suficientes para todos, la cual al finalizar se encomienda a terminarla todo como ya se dijo. En un lugar periférico de México estaría llena esta comunidad, y tal vez no alcanzaría la comida porque mucha gente solo se iría a comer. Como en las escuelas de verano para migrantes en U.S.A., donde mandan a sus hijos los padres que se dedican a la agricultura, algunos niños solo iban a comer.

Hay una importancia de compartir los alimentos, cosa que en las familias y comunidades "tradicionales" era la norma, comían todos juntos sobre la mesa. Es un convivio propio de un banquete: convival. Un banquete donde los comensales dialogan francamente como en "El banquete" de Platón. Cada domingo una persona diferente tiene la voz y puede hablar de lo que sea, lo cual es muy pedagógico porque se hace con pasión, porque se conocen historias vividas de primera mano. La comensalidad, que se practica en este grupo es parte de la convivencia. Se comparten los alimentos en círculo, lo cual da horizontalidad.

En la escuela instrumental es una infracción comer en el aula. El banquete sirve como mediador entre los diversos. La mediación y medición está en el acto de comer juntos. La sociedad zombi ha logrado desvanecer este tipo de comensalidad y espacios, se come solo y es una comida rápida "velozmente." La rapidez desde el zombismo se convierte en un problema ético-político, y desacelerarlo con la *Slow food* [42] no logra solucionar el problema de fragmentación. Se ocupa fortalecer la red de movimientos contraconductuales.

En la casa neoliberal cada miembro de la familia come a distintas horas, y muchas veces no come ahí. Se ha perdido esta forma de convivir, cosa común en las antiguas familias o en las religiones. La relación padres e hijos se está limitando a la mesada. En Alemania se ha llegado al límite de crear una escuela para padres en donde se come, canta y convive con los niños, se llama *Eltern-Kind-Treff* (Der kinderschutzbund, 2018).

[42] Es una organización sin ánimos de lucro reconocida por la FAO, en donde se come con atención, valorando la calidad y cuidando la procedencia, los ingredientes y el modo de cocinar.

La escuela ha pasado a formar, tomar y sustituir las funciones que antes correspondían a la familia, el hogar y la comunidad. Los padres tienen la obligación de llevar a los niños a la escuela. Antes deben conservar "a sus hijos con vida y bien sólidos, corporalmente bien sanos, dóciles y aptos, para que nosotros podamos incorporarlos a una maquinaria cuyo control ustedes no tienen y que será el sistema educativo, de instrucción, de formación del Estado" (Foucault, 2006, pág. 243).

Los muchachos también tienen la obligación y el deber "obligatoriedad" de asistir a la escuela. Si no van, se les forzara a ir, como la leva que realiza el ejército en la población civil. La comunidad no educa en la racionalidad zombi solo un grupo de tecnócratas y técnicos en sitios descontextualizados tanto que está prohibido comer en las clases. Se concuerda cuando se habla del "eclipse educativo de la familia" (Savater, 1997, pág. 82).

La importancia de comer en grupo es una oportunidad de convivir, comer y utilizar el poder de otra manera, porque comer implica también una actividad corporal, cuidadosa para no tirar la comida, de reciprocidad al compartir y pasar la sal o el pan. Como compañeros que etimológicamente significa cum-panis (con el pan). En la escuela no se puede comer en el aula, pero no hay un problema pedagógico al comer en el aula, al contrario se le está dando energía al cuerpo. No hay "ningún argumento pedagógico para tener a 30 personas en un aula sin bebida, comida o aseo, sea más productivo" (Cavalleto, 2011).

En la escuela solo se puede comer en el receso, por medio de una empresa con un convenio que permite dulces y golosinas para obtener las ganancias. Pero dentro del aula los libros y el maestro hablan de no comer golosinas porque pican los dientes o generan problemas médicos. El sistema zombi ha comprendido es que más fácil controlar consumidores que controlar esclavos.

Sub-Grupo: Diálogo y comunicación, noviolenta.

En la vida diaria y el trabajo, a menudo se enfrentan desafíos; y no se sabe cómo expresar lo que realmente se quiere decir y lo que realmente se necesita para sentirse vivos. La comunicación no violenta ha demostrado ser una herramienta poderosa y una forma de comunicación. Es el arte y la práctica de hablar con honestidad sobre sus necesidades personales y al mismo tiempo respetar de forma plena a la otra persona.

En este grupo se práctica y aprende cómo hacer eso, y al mismo tiempo, cómo escuchar mejor a los demás en reciprocidad, convivencia y empatía. Esto se hace utilizando la caja de herramientas proporcionada por Marshall Rosenberg que "fue un psicólogo estadounidense y creador de la Comunicación Noviolenta, un proceso de comunicación y ediación que ayuda a las personas a intercambiar la información necesaria para resolver conflictos y diferencias de un modo pacífico" (colaboradores de Wikipedia, 2021).

Para este autor hay que conectarse de la manera más natural posible, es fácil hacerlo, pero también es fácil perderse. Hay que disfrutar el dar, no hay que jugar el juego de quien tiene la razón, porque todos pierden. No hay que pensar en términos maniqueos. Si se hacen las cosas con castigo todos la pagamos. Cuando hay enojo hay alguna necesidad no satisfecha. Se ha educado a sentir goce con castigar

El grupo es guiado por Reinald Döbel, quién tiene experiencia en comunicación noviolenta. Se sigue un modelo de hablar. Al que le toca hablar es como darle un tótem o piedra, y puede hablar de lo que quisiera, además hay silencios de Döbel donde no se sabía que decir, porque se está acostumbrado al regaño o la explicación, pero no la silencio. Esto impulsa a hablar, a visibilizarse o acrecentar el silencio.

Reflexión: Es importante darles voz, lápiz y discurso público a los que no tienen. Ya no solo tienen su vida para resistirse, porque para ellos vivir ya es resistencia, sino que ahora esta vida tiene voz. En México da pena hablar por la burla. Hablar noviolentamente da poder a quien no lo tiene, da palabra generalmente a quien no la tiene. Los indios también utilizaban el tótem. Se le daba la palabra al que no la tenía. Para la noviolencia se ocupa empatía y reciprocidad. La diversidad y noviolencia generan una empatía radical, lo que genera una responsabilidad por el otro, desvivirse por el otro.

Sub-Grupos: Salsa y tambores. Son dos grupos separados, pero similares, en tanto se enseña a bailar y tocar tambores, aunque no se sepa tocar ni bailar. Lo que importa es llevar un ritmo, esto involucra un trabajo comunitario y cooperativo para evitar la arritmia en beneficio de la comunidad. Reflexión: bailar y tocar el tambor es una educación corporal y somática. Se convive, se menea y se tocan instrumentos para generar concordia. Existe reciprocidad para tocar juntos y llevar el ritmo, asimismo el bailar juntos. Si hay reciprocidad, se oye el sonido con ritmo y

armonía. Se está aprendiendo activamente, no como los niños en las escuelas y los pollos para el consumo que no pueden moverse.

Los tambores sirven como herramienta para la convivencia. La música y sobre todo sus herramientas se visibilizan y sienten, utilizando un sentido convivencial. Los instrumentos como herramienta para la integración comunitaria y para una sociedad convivencial. “Llamo sociedad convivencial a aquella en que la herramienta moderna está al servicio de la persona integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas. Convivencial es la sociedad en la que el hombre controla la herramienta” (Illich I. , 2019, pág. 374).

Se utilizada el cuerpo, los sentidos y el pensamiento; es un *sentipensamiento*. No hay dualismo u oposición entre sentir y pensar, ni entre hombres y mujeres. En la sociedad zombi este *sentipensamiento* esta disuadido fuera de los juegos y deportes comerciales. Asimismo, lo corporal es sinónimo de proletariado, campesinado y baja gratificación.

En esta comunidad en transición, el espacio es de expresión y comunicación corporal, coral y mental que nace del propio contexto, lo que legitima un saber local, mutuo y cotidiano desde la mente y el corazón. “*Sentipensar* con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, como bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista; es la forma en el que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir” (Escobar, 2014, pág. 16).

Sub-grupo: Jardinería (cancelado por coronavirus)

Grupo y tema: REconomia/economía

Este grupo está luchando contra una cadena de ropa “desechable” de bajo costo que se encuentra enfrente de la estación central de Bonn, un “monstruo con escaleras eléctricas,” y puerta que se abre automáticamente con electricidad. En esta sociedad consumista, el exceso de consumo y el consumo a expensas de las personas y el mundo de la vida, implica una de las cargas contra la vida más deleznables. En este grupo se ha luchado desde antes de su inauguración contra una “cadena de ropa y moda barata que alimenta aún más nuestro consumo de ropa, a expensas de las personas y la naturaleza” (Bonn im Wandel).

Este grupo aboga por un cambio de las condiciones de vida ya que la tierra está cambiando rápidamente, y los hijos ya no podrán comprar sin preocupaciones, "casi parece que se adelantaron a la crisis del coronavirus." En la tierra aún crece el algodón, pero se marchita, los ríos se contaminan, los mares están llenos de microplásticos hechos de ropa de fibra sintética. Donde el algodón ya no crece, los ríos y mares se intoxican. La gente ya no tiene medios de vida. Queda muy poco tiempo para cambiar de dirección. Después de eso viene solo el colapso. Ya no puede haber una actitud neutral. No hacer nada significa destrucción. Cada mes en el que se continúa como antes, se reduce la posibilidad de que todavía se pueda cambiar de dirección (Bonn im Wandel).

Las iniciativas y las personas por sí solas, no pueden hacer este cambio, se requiere a la comunidad. Según Gesa Maschkowski, se tiene suficiente ropa, incluyendo ropa buena y barata para todos. Hay muchas alternativas al consumo masivo de ropa barata que satura las alcantarillas: iniciativas de intercambio y reciclaje, boutiques de alquiler, talleres de costura y de intercambio de ropa. El taller de costura es un elemento muy importante. Se está ante el mayor cambio en la sociedad desde el comienzo de la industrialización, guste o no. Ya no se tiene otra opción: o se cambia algo o se verán obligadas las personas a cambiar masivamente. Todos necesitamos este cambio social.

Se puede demostrar que hay otra manera. Pero todo el compromiso sigue siendo una decoración sostenible: siempre y cuando se les pague a los gerentes de las grandes corporaciones para optimizar las ganancias a costa de las personas y el ambiente, siempre y cuando los políticos no tengan las agallas para hacer cumplir las normas mínimas legales y trabajen por una economía que priorice la sostenibilidad. Los políticos tendrían que explicarnos por qué tienen construidos centros comerciales y al mismo tiempo predican que todos deberíamos consumir menos (Maschkowski, 2019).

Se recibió la invitación a participar en un grupo para usar "ropa de calidad y durable," pero como estaba en lenguaje alemán la comprensión fue muy poca**.** Pero ya el tema del grupo implica de suyo una contraconducta al consumismo. Como las bombillas sin obsolescencia programada que ha traído muchas amenazas a su creador. Reflexión: El problema es la belleza inculcada y creada. Las necesidades creadas por el sistema capitalista. Existe un itemnismo o

accesorismo, y un no al minimalismo, austerismo o budismo, que abogaría por una vida más sencilla. Además traer ropa usada es señal de pobreza y fealdad.

(CC) Los productos sin obsolescencia programada son un problema para el *homo vanis*. Es menos durable un lavabo de oro que uno de acero inoxidable, pero se prefiere el de oro. El ítemnismo (e ITAMnismo)[43] es parte del consumismo de la racionalidad zombi; es el único medio de integración social o de vivir en la sociedad zombi. Pero no se integran las personas, uno es integrado al sistema; comprando ítems en espacios de paso y de concentración, lo cual desde esta racionalidad no es un contrasentido.

Si no se compra en estos espacios de paso, concentración, consumo y escaparate, se va a lucir, no solo la ropa, sino cuerpos segmentados, sobre todo culos. En el mundo del consumo y del entretenimiento nada parecer marchar sin él. Es la pompa y la gala del neoliberalismo. Los culos no son nada por sí mismos, por en medio pasan desechos, viven en la oscuridad, esposados en tela, solo mostrando su silueta. Entre más partes salgan de esa oscuridad, más atracción y seducción provoca. No se entabla una relación intersubjetiva, sino como objetos. Una relación solo con objetos o pedazos de cuerpo, que al tenerlos pierde valor, pero siempre habrá más.

Lo valioso que te vean y ver, el especta-culo, el petimetre[44] y luego el acto de comprar, llegando a casa se arrumban las cosas compradas y se libera el culo. El estímulo de la belleza es la compra-vista, pero no el sujeto. La estética de la existencia está en el objeto o cuerpo desmembrado, incompleto o dividido, y la ética está en que debe ser un culo insonoro, un culo cortés, sin pedos y sin malos olores, sino "esta defectuoso y se regresa."

Asimismo sin mierda, esa no debe ser visible como en la pornografía, tampoco abundante como la producción de mierda o desechos del sistema capitalista. Se generan islas de basura como las que están en el mar y espacios de basura o espacios basura que se ocultan al público o se mandan a los países "pobres." Estas analogías y realidades no son solo para hacer una reflexión sobre un cambio ético y estético, sino también han generado una mutación política. La política ha mutado de ser un arte de lo posible, a un "arte de la seducción" (Sloterdijk, 2003).

[43] El ITAM es una institución mexicana de educación superior y privada de corte neoliberal.
[44] Parecido a vanidoso (*vanis*) petimetre, según la RAE, viene del francés, *petit maître* "señorito" y es la "persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas." Es un personaje que aparece en obras de ficción. Suele vestir sobradamente elegante, dándose aires de grandeza y aspira a ser o que lo vean como de la aristocracia.

Se podría convivir sin dificultad con ropa usada y durable, “y un culo flácido,” pero al ir al trabajo, al centro comercial, a la disco o salir a la calle se es visto como algo grotesco, corriente, pobre, sin educación, feo, aunque esté la ropa limpia y no se muestre el culo. Es preferible con buena ropa “bien vestido” y mostrar el culo. En muchas instituciones y eventos “formales” se exige ir de traje.

Existe inmunidad para “vestir bien” siempre y cuando se tenga reconocimiento público o mucho dinero, lo que se traduce en humildad y sencillez sólo en esos casos. El vestido como la misma ropa y sencilla es visto pobremente. Hasta el color de la ropa es un acto zoopolítico, es sinónimo sexo: hombre, azul y mujer, rosa. Una rama más de los dualismos.

Se controla por medio del vestir. En las escuelas se lleva un uniforme, que se tiene que comprar nuevo en la tienda que promociona la escuela. No hay donación o dación. El uniforme puede ser de diferentes colores, dependiendo del año escolar, como las mujeres en la secundaria federal publica en México (rosa, primer año, azul, segundo año y guinda tercer año), lo que amplía la oposición binaria hombres/mujeres por medio tecnologías disciplinarias.

La necesidad de vestirse para protección del ambiente queda anulada por la necesidad artificial de verse bien. Una necesidad vital, se tiene que hacer vistiendo algo nuevo y de marca. El comer se ve “bien” en el restaurante. Esto sería el “buen vivir” en la racionalidad zombi. Estas necesidades son impuestas, artificiales, falsificadas, y no vitales, pero se convierten en vitales para relacionarse, si no se siguen, “no te hablan ni escuchan.”

El consumismo es la vía rápida para el éxito social y para la autoestima. El que consume más, es más, tanto, que, si no compra, se deprime, y en la depresión se prescriben y consumen más medicamentos. No se respeta la homeostasis del organismo. Se ocupa más *Prozac* que ha Diógenes o Seneca, lo que genera la ilusión de tener autocontrol. El mundo de la vida y los hombres en los siglos anteriores producían “lo necesario para cubrir las necesidades, el nuevo problema consiste en crear las necesidades para poder consumir lo que se produce” (Salvat, 1975). Este consumismo es una forma de libertad en el zombismo que choca (CC) con la convivencia y la reciprocidad.

En relación con las escaleras eléctricas y puertas eléctricas en los lugares de consumo, éstas impiden un trabajo corporal y reducen la vida, se pierde la unidad hombre-herramienta. Está

comprobado que viven más los que suben escaleras en los mismos edificios. No hay corporalidad, unión, esfuerzo, ejercicio, choque, sentir la materia, la dureza de la puerta, las manos y pies que se ejercitan. Hay un deterioro corporal y una pasividad psicomotriz de los consumidores, pero un aumento del consumo y las ganancias de los grandes productores porque se utilizan las energías en comprar.

El refinamiento tecnológico va en contra de la vida, la economía, lo ecológico y la austeridad. Las escaleras eléctricas cuestan mucho más que unas escaleras comunes, además de los técnicos, luz, e infraestructura que se ocupa para ponerlas y mantenerlas. Una puerta eléctrica puesta por el gobierno en espacios públicos es cincuenta veces más costosa que una puerta común en los mismos espacios, sin contar la utilización de energía que requerirán.

La tecnología al servicio de la no-vida. La tecnología toma el control y el hombre se dedica al ocio, al comodismo y al goce perdiendo su cuerpo, albedrío y mente. Es desplazado por la máquina y su programación, esta programación "protege la vida," pero crea un zombi ético al dominarla y deslegitimarla. En una "lógica perfecta" aísla la vida, la encierra, la sobrealimenta, la mantiene entretenida. Para que no se haga daño a sí misma. Similar al modelo del Coronavirus. Esto es compatible con la primera ley de la robótica "asilada o aislada": "Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño" (Asimov, 2017, pág. 9).

Con respecto a la ropa de calidad y durable en el grupo *Reconomia*, esto ataca a la crematista que carga al mundo de la vida con la programación para el desuso, porque se tienen cosas remendadas y la estética es el cuerpo y la inteligencia, no el objeto. Este saber que surge como resistencia a patrones de consumo en empresas zombis es muy profunda porque toman como racionalidad una transición socioecológica que enfrenta la crisis de una sociedad especifica impuesta. Las personas deben luchar contra el modelo zombi que se les aprehende. Es necesario un des-aprendizaje. Las escuelas en este sentido son de valor esencial, ya que ahí es un campo de batalla ontológico porque hay una ocupación del saber y formas de liberación en el mismo sitio.

Las ciudades son espacios monstruosos en donde el modelo zombi es más eficaz porque ahí se acumulan, chupan y consumen más los recursos, el saber y la vida. No obstante, las luchas contraconductuales que surgen de ahí son poderosas. En realidad las comunidades en transición

en las ciudades sacan a las personas de momento tanto de su inmunidad contra las relaciones o su desmunización que sirve como código para aislarse del mundo de la vida y no relacionarse.

Conferencia: Costo verdadero: ¿Por qué la comida barata es demasiado cara? (Maschkowski, 2019)

Gesa Maschkoski responde la pregunta en los siguientes párrafos y empieza diciendo que el mensaje: "puede ahorrar con nosotros, aquí hay comida barata," es solo la mitad de la verdad. En realidad, se paga mucho más de lo que está en la etiqueta del precio. Se pagan productos industriales a granel con la muerte de insectos, contaminación del agua, calentamiento global, óxidos de nitrógeno en el aire, resistencia a los antibióticos y enfermedades nutricionales, Ahora se está tratando de descubrir el verdadero costo de los alimentos. Todo indica que ya no se puede permitir "comida barata" por mucho tiempo.

La Fundación para la Alimentación Sostenible presenta en su informe: "El costo oculto de la comida del Reino Unido al público" el siguiente resultado: los consumidores pagan sus alimentos dos veces. Una vez en el mostrador y una segunda vez indirectamente, de maneras que no tienen idea. Los costos ocultos surgen, por ejemplo, de los óxidos de nitrógeno, el polvo fino y los gases de efecto invernadero. Pero también a través de la degradación del suelo, la fertilización excesiva de los hábitats naturales, el desperdicio de alimentos, la resistencia a los antibióticos o la importación de alimentos de zonas áridas. "Estos costos no están en la etiqueta de precio", dice el informe.

¿Cuál es el problema cuando los costos reales no son visibles? La comida parece más barata de lo que realmente es. "Sin embargo, si los costos de seguimiento se encuentran en el precio de un alimento, entonces este producto se ofrece incorrectamente a un precio demasiado bajo y, como resultado, se vende en una cantidad demasiado grande", dice un estudio del economista de Augsburgo, Tobias Gaugler y el geógrafo Paulina Simkin. Ellos descubrieron que el uso de nitrógeno artificial solo en Alemania resultó en 11.500 millones de euros en costos de seguimiento en 2008 (Maschkowski, 2019).

La mayor parte del nitrógeno en el agua subterránea proviene de la agricultura industrial y el cultivo intensivo de las llamadas materias primas renovables como el maíz. Estos costos no se encuentran por ejemplo en el precio de la salchicha, sino en la factura municipal del agua.

Entonces sucede que cada vez se producen más alimentos, lo cual es realmente costoso para la humanidad. En este caso, los economistas hablan de una falla del mercado. No ayuda que más y más personas estén tomando alimentos orgánicos. Todavía es muy poco (Maschkowski, 2019).

La mayoría de nuestros alimentos se fabrican de manera convencional, se procesan mucho, viajan mucho y se envasan con gran esfuerzo. Cualquiera puede señalar con el dedo a otro, pero en verdad la mayoría es culpable. Por lo tanto, las recomendaciones del informe están dirigidas a todos los actores sociales: evita soluciones que solo luchan contra una sola causa, reconoce el valor de los enfoques holísticos y el cálculo de los costos reales (Maschkowski, 2019).

Son necesarias campañas para que la economía y la política hagan visibles los costos reales de la producción de alimentos. Es importante pedir a la industria alimentaria precios que digan la verdad. Los políticos deben trabajar para perjudicar a las empresas que causan daños ambientales y para promover prácticas y productos que sean buenos para el ambiente y la sociedad (Maschkowski, 2019).

Reflexión: Se exige un neoliberalismo, pero se utilizan los servicios públicos de agua barata y alcantarillado o el agua gratis de los manantiales. Como los camiones pipas que reparten agua del manantial, *Coca Cola, Santorini*, o demás venta de agua en garrafón. En muchos países el agua potable, "de la llave" es bebible, en México porque "el agua está sucia" se vende embotellada. El neoliberalismo genera un problema, te protege del mismo problema que ellos generaron. El cual se soluciona fácilmente con un pacto comunitario.

El botín es el agua de los manantiales "que si están limpios." Entonces el agua que no se ha de beber, se ensucia, luego se vende, y no se deja correr. El agua es un derecho humano y de la vida. Hay una incongruencia porque entran o juegan a la economía de mercado, pero no pagan todos los gastos generados, cargándoselos al planeta o a los gobiernos públicos estatales y por otro lado exigen su adelgazamiento.

La racionalidad imperante hace que se contamine el agua limpia con mierda, se dice "no desperdiciar agua" a una lado de sanitarios, pero los instrumentos como los lavabos y escusados

desperdician el agua. No se utilizan baños secos. Y aun sabiendo que se contamina el agua se sigue haciendo; es un saber desvergonzado.

Si no se cambia de racionalidad, es necesario, al menos, cobrar todos los gastos, incluidos los ambientales. Que se cobre el costo oculto. Luego cuando quiebran exigen rescate bancario. Por eso lo que hace el gobierno de Portugal, de decir "nosotros les ayudamos y rescatamos en el 2008 con la debacle bancaria, ahora ustedes rescaten a la sociedad," es correcto.

Pero ni esto se cumple, no son recíprocos, solo quieren ser inmunes y lo mismo pasa con los impuestos, hay una reciprocidad negativa, los que más tienen menos dan, y los que menos tienen, tienen que dar más. Igualmente los más ricos dan mucho menos de lo que reciben. Se te dan "migajas" mientras generes ganancias, sino no sirves. En el capitalismo proliferan los parásitos explotadores que solo quieren recibir y desechar. Se puede observar el nivel de desarrollo de un país, revisando cuantos desechos producen *per capita.*

¿Por qué se consideran desarrollados algunos países si su huella ecológica y desechos son muy altos? El desecho y el desperdicio muy alto de cosas todavía útiles, comida todavía comestible para mantener los precios altos o ropa y calzado todavía rentable, se le carga al mundo de la vida. La excreción es muy alta en los países autodenominados desarrollados, desde una visión sustentable son subdesarrollados.

Sub-Grupo: Repair. Impresora 3d. Este grupo lucha por una agricultura solidaria, entregando muchas toneladas de alimentos orgánicos regionales a cientos de personas en seis años, Construyen bicicletas de carga de madera regional con 8 iniciativas más, reparando muchas cosas, distribuyendo miles de bolsas de semillas de sauce y han escrito innumerables boletines de cambio en la ciudad.

Sub-Grupo: Zero waste.[45] Este grupo aboga por cero desperdicios, "en lugar de comprar nuevas decoraciones navideñas, intercambiamos." Hay que mirar en los armarios, mirar lo que no quieres tener y descubre nuevas cosas favoritas. Solo hay dos reglas: 1) limite por persona a un máximo de 5 a 10 partes (o juegos) 2) solo partes que no están rotas y que aún pueden utilizarse. Además del intercambio navideño, se conversa en una ronda amistosa sobre *Zero Waste*, se conocen personas de ideas afines.

[45] La comunidad de Xalapa en Transición también tiene un Grupo Zero Waste.

Reflexión: *Zero Waste* parece un grupo de jóvenes que van a divertirse, y no tienen idea de que pertenecen a una comunidad en transición, al menos un grupo de ellos. Intentan hacer algo, y lo hacen, como que hay muchas facilidades para crear grupos dentro de las comunidades. Al entrar nadie toma en cuenta, un contraste grande a comparación de la casa del abeto, "tal vez porque era navidad," después de un rato un muchacho mostró las instalaciones, "el lugar crea el lazo." Tienen una cooperativa donde se venden productos orgánicos y bebidas. Lo más interesante fue el lugar donde puedes tomar la comida que quieras, si necesidad de dejar algo. Muchas personas dejan ahí los alimentos que les sobran como forma de convidar.

Se tiene la impresión de que la sustentabilidad se ha convertido una moda, como una camisa de Ernesto "Che" Guevara, como lo "buena onda," como que haces algo por el planeta, que ayudas a los pobres, ¿al menos es algo? La resistencia se compra como mercancía o cosmético, pero no se ejerce concretamente, es la mejor manera de inutilizarla. Es difícil hacer la comparación entre los pobres entre los diferentes países. Es raro que alguien te pida dinero cuando lo vez mejor vestido y alimentado que tú. Además hay más facilidades para poner una comunidad en transición Alemania. Las comunidades en transición son el primer paso.

Esta comunidad no es radical, aunque si un escape, una emancipación, pero no una liberación, aunque apoyar una economía de cero desperdicios, es muy agradable, sobre todo en economías del consumismo, exceso y desechos. Terminado sus actividades en los grupos regresan a sus vidas individuales. No es como las comunidades intencionales o comunidades tradicionales que viven en comunidad todo el tiempo. También hacen falta más procesos para invitar a la gente. El grupo ayuda a distribuir mejor las cosas y reparar ropa, porque hay un taller de reparación; sin embargo, según lo observado en *Zero Waste*, salvan cosas, pero desperdician humanos.

Aparte del taller de ropa con sus máquinas de coser, hay un café gay, y un montón de chicos afuera fumando. Después cuando se dialogó más y reconoció mejor, se abrieron más las puertas. Ya se fue incorporado mejor al diálogo al porfiar en ir. Tal vez fue un problema excepcional, pero estas problemáticas causadas hicieron no tomar a las comunidades como la panacea, pero si como espacios prácticos de interrelaciones profundas. Por ejemplo: al realizar alguna actividad práctica y productiva con los otros, como coser en las máquinas y con otros, se

está co-siendo; es decir siendo y conviviendo con los demás, lo cual genera un vínculo profundo y una empatía radical o cariño especial.

Este modelo en transición es interesante para instituciones ya conformadas, cosa que se corroboró en la siguiente comunidad observada. En comunidades forzadas, como las escuelas, la prisión, la universidad son muy valiosos los principios de las comunidades como transición. Son valiosos en las hendiduras del sistema zombi, y ya luego las personas puedan hacer mejores proyectos o utilizar estas instituciones para aprender en la práctica.

Grupo y Tema: Ciudad comestible y nutrición

Este grupo de educación para adultos mayores, ofrece educación con el mundo de la vida, como cursos de apicultura, jardinería, etc., y carreras académicas, idiomas, regalo o donación de libros, etc. Se puede tomar los libros que quieras y dejar lo que quieras: “deja lo que puedas, coge lo que necesites”. Son donativos conscientes. Se pueden tomar los libros que se quieran, sin necesidad de dar, es una economía del don. Se tienen los siguientes programas: aprendizaje con la vida, política ciencia e internacional, idiomas extranjeros, alemán e integración, ocupación, TI y digital, cultura y arte, salud y nutrición, viajes de estudios y excursiones (Bonn).

Reflexión: Lo interesante es el aprendizaje y quehacer de las personas adultas, hay una especie de plenitud o vocación de la tercera edad. La integración de los adultos mayores como intérpretes valiosos de la vida y para una educación relacional entre todos los actores es fundamental. En la modernidad zombi, los ancianos son desechados como los productos por ser viejos y obsoletos; son relegados de su antigua función educativa, por lo tanto, resulta necesario recuperarlos como intérpretes relevantes para el mundo de la vida.

En la sociedad zombi los adultos de la tercera edad, así como el resto de la población, son reducidos a objetos. Los viejos, en particular, al reducirse el “voltaje” corporal, son desechados, despreciados y desestimados al no ser considerados aptos para la vida laboral en las empresas. La valoración de la gente mayor como sujetos de experiencia y saberes históricos es cada vez menor. Los ancianos son sinónimo de improductividad, inutilidad, ineficiencia, molestia, enfermedad, caducidad, decrepitud, disminución y decadencia.

Los viejos son excluidos por la familia y la sociedad capitalista en espacios cerrados en donde, en el mejor de los casos, se les protege y controla, ofreciéndoles cuidados sanitarios,

vigilancia y servicios personales; son percibidos en el discurso económico y político, como un gasto en asistencia social y manutención y en el discurso cotidiano como sujetos dependientes, inválidos y necesitados. Esta exclusión, objeto del mercado y de la mercadotecnia, hace desear retardar o rechazar la senectud con cosméticos, cirugías, represión, negación, etc. La llegada a la vejez en las comunidades antiguas era una situación favorecida.

Los viejos transmitían el conocimiento oralmente. Para los incas, eran "archivos vivientes." En Egipto la vejez sólo se podía obtener con la protección de los dioses. Para los semitas el jefe natural es el más viejo. Para los hebreos, además de jefes naturales, gozaban de poderes religiosos y judiciales, formando un concejo. En China, se encontraban en la cima del poder, toda la casa debía obediencia, las mujeres elevaban su estatus. En Grecia se asociaban a la sabiduría. En Atenas, 28 ancianos constituían el juzgado supremo. Platón fue defensor de una "gerontocracia." El derecho romano daba gran autoridad a los ancianos en la figura del "*Pater familias*" (Polo, 2001, págs. 16-19).

Grupo y tema: Talleres abiertos y conservación de recursos

En este grupo se reparan cosas juntas, "café de reparación." Cada reparación incluye personas, historias, éxitos y fracasos. Todos son bienvenidos. La licuadora, se desmonta, se aceita y se repara. Para reemplazar los objetos defectuosos hay un "stock" con muchas herramientas y cosas que han sobrado o llevado. Los pantalones de mezclilla rotos se reparan, las bicicletas se lubrican y ajustan, los cables sueltos se soldán. Cada cita tiene un arreglo diferente y soluciones especiales, siempre una atmósfera diferente

Hay un taller (*workshop)* que a diferencia de otro tipo de eventos, promueve la participación activa de los asistentes. No hay límites a ser espectador u oyente, se tiene un involucramiento en las acciones, donde las personas y los grupos pequeños o grandes pueden reparar independientemente de sus propios objetos cotidianos e implementar sus propias ideas, incluso fuera del horario. Regularmente los jueves por la tarde se llevan a cabo "pernos de ruedas y otras artesanías". Experimentan con la impresora 3D y apoyan a los invitados con sus reparaciones e ideas.

Reflexión: No reparar cosas, y comprarlas nuevas una y otra vez, si bien a veces puede ser más barato o porque tienes muchos recursos económicos y lo puedes hacer, resulta muy caro para

el planeta, la casa común. Ese es el problema cuando tienes más riqueza monetaria en el zombismo, se consume más y se generan desechos, hay un peso más grande al mundo de la vida. A veces se cree que se está cambiando la racionalidad, se siente que si se cambia, pero son en acciones superficiales.

Las comunidades en transición son comunidades de carácter abierto, entre más personas vayan se fortalecen más, al contrario de comunidades donde el mayor número es un problema. Al reparar las personas cosas dañadas se reparan a sí mismos. Además de no cargar tanto al mundo de la vida en general, desarrollan una relación diferente con los otros y con ellos mismos, se subsanan a sí mismos por medio de la comunidad.

En la reparación de cosas hay una historia, hay un conocimiento de los otros, hay plática y sociabilización, hasta un amor por las cosas que te han acompañado y muchas historias. Cuando las compras y compras pierdes ese amor y esa sociabilización. Se pierde la sensibilidad y el amor al estar en la matriz del consumismo capitalista.

Es un amor diferente al amor por comprar y dominar, es un amor cercano al *Ágape* que se caracteriza por ser universal, un amor que se tiene a una persona, animal y la Naturaleza. No es pasional, incluso, por el bien del otro, uno se puede alejar. No busca su placer propio, al contrario, encuentra satisfacción al dar. Es un amor sensitivo, cuidadoso y afable. Este amor puede ser representado en esta comunidad al reparar las cosas, haciéndolas más duraderas, y en la comida, haciendo huertos urbanos, banco de alimentos, jardines y balcones con vida.

2.4.2 USC en transición.

USC en Transición fue un proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en colaboración con la Oficina de Desenvolvimiento Sostenible, el Grupo de Investigación SEPA, la Sociedad Gallega de Educación Ambiental y la Federación Ecologista Gallega. Nació en concreto en el curso 2010-2011. La universidad se convierte en un espacio comunitario que va más allá de un currículum institucional.

Los objetivos del programa USC en Transición fueron: “dinamizar a la comunidad universitaria de la USC para poner en marcha procesos de transición a pequeña escala que, en su conjunto, además de dar a conocer otros modelos de vida más sostenibles, contribuyan a reducir

la huella y la deuda ecológica de la universidad. Dada su elevada contribución a la huella ecológica gallega, uno de los puntos en los que se hará especial hincapié será la reducción del consumo energético de la USC" (Iglesias, 2013, pág. 46).

Las ideas fuerza del programa fueron las siguientes: La universidad como contexto: la universidad constituye una comunidad en sí misma, una comunidad con características específicas: población oscilante, relaciones de poder marcadas, identificación discutible. Se trató de habilitar mecanismos para adaptarse y desarrollar, teniendo en cuenta el contexto y las dinámicas de la universidad. Creando comunidad: la participación como base. Es necesario ser un programa de la comunidad, dejando que la comunidad se apropié del mismo. Recogiendo iniciativas del alumnado. Vasos comunicantes: la permeabilidad con la ciudad. Es importante la permeabilidad con las dinámicas de la ciudad, alimentándose de sus iniciativas y proporcionado una base para nuevas propuestas (Iglesias, 2013, pág. 48).

Las actividades de USC en transición en orden cronológico a lo largo de tres cursos fueron las siguientes:

> Curso de formación: Introducción a las Comunidades en Transición. Sesión formativa sobre Transición y trabajo grupal. Ciclo de cortos de temática ambiental. Taller de huertos de balcón. Ruta nocturna para medir la contaminación lumínica y elaborar un mapa emocional lumínico del Campus Vida. Videoforum con la autora del documental "Compara, tirar, comprar". Varias representaciones de 2 piezas de Teatro-foro. El cálculo de la huella ecológica de la USC o el programa de préstamo de bicicletas. Presentación página web: www.usc.es/entransición. Elaboración de material divulgativo. Premios USC en Transición a iniciativas singulares en pro de la sostenibilidad. Sesión formativa sobre Transición y trabajo grupal. Curso de formación Comunidades en Transición: repensando la universidad. Curso de cocina con productos de temporada y locales. Semana del Menú en Transición (promoción de menús con productos ecológicos, locales y de temporada en dos comedores universitarios). Talleres de huertos urbanos. Semana USC en Transición: exposición sobre la huella ecológica, taller de arreglo de bicis, jornada de debate, conferencias sobre medio ambiente y salud, ruta botánica, taller de jabón artesanal, celebración del día europeo de la energía. Calidad de Ceo, centrado en el estudio y la denuncia de la contaminación lumínica. Banco de Tiempo ANACO. SEPA en Transición, orientado a la reducción del consumo en la actividad académica del grupo de investigación. Se abrieron líneas de colaboración con facultades. Colaboración con el proyecto RETORNA.

> Presentación del Programa USC en Transición en el I Encuentro Ibérico de Iniciativas en Transición. Campaña de recuperación de saberes tradicionales. Feria del trueque. Aperitivo sostenible. Puesta en marcha de 4 huertos urbanos en los campus de Santiago. Plan formativo con seminario teóricos sobre agricultura ecológica, horticultura urbana, creación de grupos de consumo e iniciativas empresariales en ecológico; y talleres prácticos sobre elaboración de conservas, panadería y elaboración de quesos en ecológico. Semana Europea de movilidad: conferencias y taller de bicis. Gratiferia Facultad de Educación: trueque y proyección documental (Iglesias, 2013, págs. 47-52).

Aunque el programa USC en transición no continua, se pudo entrevistar dos veces a la Doctora en Educación, Lucia Iglesias da Cunha, integrante destacada de USC en transición y docente de la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, España. Primera entrevista. Enero del 2020. Cafetería de la Universidad Santiago de Compostela, Facultad de Educación. Resumen:

Cuando se llegó a la Universidad de Edimburgo ya no estaba el programa de Universidad en Transición y en la página si salía. Hay un problema cuando hay una situación exitosa en las universidades en transición porque no siguen, parece que hay un límite, un techo de cristal.[46] [En este caso la entrevistada utiliza este término para decir que hay un límite que establece la organización formal que limita al proyecto y los grupos que lo integran. El sistema que no deja que se enrede el proyecto, pero las crisis harán que se enrede por necesidad.]

Por ejemplo en la USC se puso un menú en transición que tuvo mucho éxito, la facultad de matemáticas lo acepto, pagas un poco más, comes saludable y ayudas a los productores locales. O la *Gratiferia*[47] que era un traer cosas e intercambiarlas o regalarlas. Es el mismo caso de los huertos en la ciudad que atraían a gente que no solo veía lo que es lo turístico. Todo esto no se continuó, por los convenios o porque los profesores veían como basura lo que había o sobraba. Ellos veían muchas cosas que pensaban que era basura. También hubo un proyecto que

[46] En los estudios de género es la "limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres" (colaboradores de Wikipedia, 2021).

[47] La gratiferia es una actividad dentro de las comunidades en transición, *Xalapa en Transición* también tiene su Gratiferia: "una GRATIFERIA es un espacio de lo gratuito, destinado a colocar en común objetos en buen estado que se puedan re-utilizar para evitar así el consumo excesivo de bienes y lograr compartir los recursos existentes en desuso (Hiper-abundancia). Se puede encontrar de todo: juguetes, libros, cuadros, hasta tecnología. No es un trueque, su lema es: Trae lo que quieras "o nada" llévate lo que quieras "o nada" (Zero Waste Xalapa, 2021).

se dedicó a seguir el trayecto de la basura, pero los padres estaban preocupados por la seguridad o manejar a las doce de la noche siguiendo el camión de basura. Tal parece que hay un tope.

En las comunidades en transición es importante establecer los proyectos en grupos ya consolidados, que se junten para otras cosas, y ahí les metes lo de sustentabilidad, por ejemplo se entró a un grupo de personas mayores y ellos recuerdan como reparaban la ropa o el calzado, que plantaban muchas de las cosas que comían, yo misma ahora estoy aprendiendo con mi mamá. Ahora se comenta que hay vientos más fuertes, pero ellos también recordaban que alguna vez los hubo. Ellos quieren transmitir a las nuevas generaciones, pero como en el caso de la universidad debe haber apoyo institucional. Debe haber una protección civil ante los cambios. Por eso Edimburgo ya había terminando

También hay un problema al vender productos locales o sustentables, del huerto local, para los que venden en las carreteras o en los mercaditos morales, el sistema los prohíbe o veta porque no tienen sello, no tienen código de barras, pueden ser dañinos, enfermar de la panza, se echara a perder o no tiene fecha de caducidad. Entonces hay una certificación como para el cisticerco, pero claro es a nivel industrial, uno sabe que el huevo te lo debes de comer en quince días o llegando, si es el que sobra. Además si lo vende Juan pues ya lo conoces, él te conoce, hay contacto, ya sabe tus gustos (Iglesias, USC en transición, 2020).

Reflexión: En México, en muchas esquinas se venden, “elotes, tacos, aguas frescas, dulces, etc.,” claro es “ilegal.” Hasta lo ecológico se pone en contra de precarismo para eliminar a los vendedores precarios, inestables o preindustriales, “porque pueden vender en la calle productos “transgénicos” o los pudieron haber cosechado con agroquímicos porque no tienen certificación,” entonces se voltea el problema de la sustentabilidad, como culpa, no del sistema zombi, sino de los que afecta el sistema. Es la utilización de lo sustentable por el mercado zombi.

Sin embargo, las muestras de resistencia siguen mostrando su arcano rostro. Hay una resistencia a la racionalidad zombi que genera reglamentos o leyes para beneficiarse. Entre mayor es la dominación, más actos de resistencia. Muchos de estos actos de resistencia no son visibles desde el discurso y el espacio público de manera deliberada, se muestran tras bambalinas, ocultos, en espacios de confianza, entre más pequeños mejor, como lo demuestra el neologismo “Infrapolítica” (Scott, 2014, págs. 217-218).

A las comunidades que les han ejercido una mayor dominación, se muestran más proclives a los actos de resistencia. Se sugiere el siguiente apotegma: entre mayor es el poder de dominación ejercido a una comunidad, mayor será la resistencia del mismo. En cuanto hay una válvula de escape inmediatamente sale a la superficie. Se establece una proporción directa: a mayor dominación mayor respuesta de resistencia, una aumenta y la otra también.

En los espacios escolarizados de los países subdesarrollados las muestras de indisciplina son mayores que en los países desarrollados: "se pierde el treinta por ciento de la hora en callarlos en la clase." De la misma manera, en los espacios de baja renta o necesitados de los países desarrollados también las muestras de insubordinación son mayores que en el resto del nación (OCDE, 2011).

Entonces, es importante reiterar que no solamente las comunidades, clases sociales e individuos reprimidos y colonizados manifiestan una resistencia mayor a la dominación en donde muchas veces utilizan acciones estratégicas de ocultamiento, como lo demostró James Scott en "Los dominados y el arte de la resistencia," sino que también los grupos o individuos hegemónicos y dominadores manifiestan actos de resistencia y rebeldía "no tan ocultos" cuando se les ejerce un poder y una acción violenta y supresora, como lo demostraron los estudios psico-sociales ulteriores a *A class divided* (Elliot, 2019).

No son los individuos los que dominan, sino un sistema de dominación que diluye la vida, no es un grupo de personas en un cuarto obscuro que este maquinando como dominar y explotar pobres, "aunque hay muchas excepciones," es el mismo medio y su normalismo el que los explota, llegado a explotar en última instancia a todos.

No obstante, no basta con tener conciencia de la dominación, hacen faltan las acciones, zurcir ropa, producir sus propios insumos, crear huertos de autoconsumo, etc. Los bachilleratos tecnológicos en México tienen muchos elementos para hacer este tipo de acciones porque tienen los talleres y los espacios ecológicos. Arreglar carros o computadoras, producir tornillos, hacer análisis clínicos, sembrar hortalizas, etc. También se puede donar la ropa, pero luego esta se vende en los tianguis a los precarios y se continúa el consumismo aun en los efímeros porque existen excedentes.

En Alemania es tanto el consumo que los indigentes traen tenis *Nike* que en los países periféricos son señal de estatus económico. Entonces la mayoría se queda en la lógica del capital, como un pez que no percibe la liquidez. Mucha de la ropa donada que se deja en los contenedores de donación en Estados Unidos, termina en un mercadito o tianguis en México.

El problema es que la racionalidad capitalista se universaliza. Entonces cuando un país critica sus fundamentos y hace que muchos salgan de la pobreza o encuentren trabajo, éstos empiezan a exigir más inmunidades o prerrogativas; como en el síndrome Doña Florinda. También empiezan a consumir más y acumular. Los trabajadores de *Coppel* son los mismos que compran y ven ofertas en la misma tienda que trabajan. Hay que evitar estas formas de reacción de los sectores que habiendo estado en la pobreza, ahora quieren ser burgueses, sin saber que es imposible e insustentable, so pena de destruir más rápidamente el planeta.

Es como si los que eran esclavos y saliera de la esclavitud, gracias a su esfuerzo y a un modelo más democrático y ahora quisieran tener sus esclavos. Este sentimiento no es nada raro, ya Sigmund Freud hablaba de la identificación como mecanismo de defensa: "Asumir las características de un modelo que parece más exitoso en satisfacer sus necesidades, podemos creer que nosotros también poseemos esos atributos. También podemos identificarnos con la figura de autoridad, a la que se le teme y por la que se le experimentan resentimientos" (Engler, 2002, pág. 59).

Por otra parte, es mejor establecer la comunidad en transición en grupos o comunidades ya consolidadas, que se junten para algo, entonces también es válida en ambientes institucionales con autorización de las autoridades, puede ser factible porque ya están ahí. Ambientes de preferencia que no tienen el negocio como fin como debería ser la escuela, no debería operar bajo el paraguas del capitalismo, sin embargo si opera, pero hay una viabilidad mejor porque las comunidades ya están ahí y las muestras de resistencia también.

Segunda entrevista a Lucia Iglesias da Cunha, 6 marzo 2020. Cafetería de la Universidad Santiago de Compostela, Facultad de Educación. Resumen: Cuando se tenían en marcha becarios en transición se hizo una *Gratiferia*, es decir un modo de romper la dinámica de compra y venta y el dinero. *Gratiferia* es un intercambio de objetos gratis. Tuvo buena aceptación, hubo muchos objetos que se trajeron: domésticos, libros, revistas, ropa, etc. Se intercambió material académico,

“podría ser trueque de conocimiento”, luego se hizo más autónomo. Eso sería un “buen hacer,” cuando ya continua por sí misma, pero luego se perdió porque el alumnado tiene una temporalidad escasa.

¿Porque USC en transición no se continuo? Hay un recambio en la energía y no hay continuidad. Se hicieron huertos con el personal, en los espacios, hubo jardinería, pero en agosto se achicharro, todavía se ven unas marcas de que ahí había unas cosas diferentes. Las propuestas parten del profesorado o comités. Hay una persona encargada, y una delegación de la rectoría para representar la cultura de la sustentabilidad. No hay financiación, ni directrices para con las oficinas de desarrollo sostenible. Se daban becas las oficinas para la cultura de la sustentabilidad, cuando estaban y si estaban coordenadas.

El Campus vida utilizó el programa de especialización en las universidades en Europa, para aprovechar el desarrollo sustentable y para transformar la universidad. Algunos becarios cuando terminaron su servicio se quedaron con la estructura de la sustentabilidad. Los datos sobre las huellas en transición y la financiación son importantes. En la Universidad Edimburgo en Escocia les cortaron la financiación, no es porque no hubiera, simplemente les cortaron la financiación.

Implicaron miles personas, redujeron costos eléctricos, con eso pagaron becas, teniendo unos costes casi autofinanciados, sin embargo ellos ya iban con la idea de los techos de cristal y tenían un proyecto exitoso y de formación, intelectual y de saberes y además salen de la universidad con una cultura más armada. Se debe financiar al principio el proyecto para que no los inquiete, pero luego bolar por nosotros mismos. En dos años se visibilizó USC en transición, no por miles como en Edimburgo, pero se tuvo que cerrar. El sistema tiene que aceptar que debe poner fondos para esto.

En Galicia hay crisis de la educación ambiental, los grandes financiadores son las instituciones públicas, se debe hacer un encuentro sin depender del ministerio, pero no se ha hecho desde el nosotros a nivel nacional, pero si local, hay que hacerse fuerte en la relación. No hay en la administración pública y no nos refuerzan, al contrario. Pero no solo es cuestión de la administración pública, sino que hay cosas que no son costosos, como la grati-feria. Es un cuadro de diversos de cosas y lugares.

Hay dos problemas con la *gratiferia*: no sabían que hacer sus participantes con las cosas que sobraban, no se llevaban casi nada. Hay más cultura de dar y de coger sin pagar. El segundo problema es que llego alguien y se llevó todo, para venderlo o no sé a qué. Si cogen todo, no estamos preparados, hay que tener autocontrol y autorregulación, mas formalizada o informal de personas con un tipo de lugar donde se reúnen. Los problemas lo que hacen es desactivar, y si me traigo cosas, y si aquí se quedan, mal, y si alguien se lleva todo. Todavía tengo una camiseta de aquella grifería.

¿Tienen una didáctica de la sustentabilidad? Es ir haciendo educación ambiental con ellos: la cuestión del colapso, la huella del pico del petróleo, metodología des-carboniza. ¿Qué hacer con un grupo de personas? Puedes ir a la página de *resclima*, *www.resclima.info/*, luego pasar al segmento de descarborniza.[48] Hay personas mayores de 60 que cultivaban o siguen cultivando su propia comida todavía, son productores de su propia comida, ellos tienen todo el conocimiento de cultivar la tierra, de las huertas urbanas, disfrutan y enseñan, aprecian el valor de los tiempos, la estacionalidad, qué cultivar.

Son huertas urbanas para pasear, y le explican a los niños, "es una berenjena, un tomate"; los niños no saben hasta que no ven. No se pasean por el paseo normal sino que hay un cambio de paseo, un turismo urbano alternativo. No se ven solo los monumentos sino también los huertos urbanos. El trabajo es activismo, lo que hagan en su barrio, para mitigación que diseñen una propuesta más comunitaria, que el barrio sepa que es valioso. Se propusieron ir a lavadero, hay que apreciar las cosas comunes y no lo que es oficialmente cultura. Ahí hay un entramado de conversaciones de alianzas, como fraguar relaciones.

Se utiliza la ética, ecología, los objetivos del desarrollo sustentable y el cambio climático. No hay que dejarles solos, hay que enseñarles esas soluciones, se buscan causas y consecuencias, pero también las soluciones, "que te parece construir un solar," ellos dicen si es una burrada o no. Que barreras, soluciones con elementos, algo dado, no hay ideas previamente conformadas. Tampoco dar soluciones. Cuál es mi papel en las cosas que hago diariamente. Aplicar en la práctica los conocimientos. En el centro hay huertos, charcas con vida, un pequeño ecosistema,

[48] "¡Descarbonizar! que no es poco... ", que tiene como objetivo principal la organización y acompañamiento de grupos de personas que se disponen a contribuir a la "descarbonización" de sus comunidades; es decir, aumentar la resiliencia de su comunidad y facilitar la transición ecológica hacia sociedades de bajas emisiones" (RESCLIMA).

no como algo estético. Se pueden ver los proyectos en la Asociación de Ecologistas de Galicia ADEGA "Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza."

> [A Eira da Xoana: ADEGA pone en marcha un proyecto de recuperación y educación del patrimonio ambiental denominado "Aldeaverde". La iniciativa tiene como objetivo la creación de un Centro de Educación Ambiental y Patrimonio Cultural. Proyecto Rivers: Iniciativa de sensibilización, educación y participación ciudadana en defensa de nuestros ríos. Se basa en la realización de inspecciones del estado de los ríos gallegos por parte de individuos o grupos. Estanques con vida: Estanques con vida es una iniciativa que nace con la intención de difundir los valores de los estanques y contribuir a su estudio y conservación. Tiene como objetivo dar soluciones al problema de la desaparición de los estanques y la biodiversidad que albergan. Compostaje doméstico y comunitario: El propósito de este programa es difundir el compostaje doméstico y comunitario como método de tratamiento de residuos orgánicos sin necesidad de transporte. Río vivo: LivingRiver - "Cuidar y proteger la vida y la cultura en torno a ríos y arroyos" - es un proyecto internacional, financiado y apoyado por el programa Erasmus +, en el que participan, además de ADEGA, otras 7 entidades de la Unión Europea con el objetivo de concienciar sobre del cuidado de los cursos fluviales. Custodia fluvial Ulla Umia Lérez: Proyecto de custodia fluvial ADEGA en las cuencas de Ulla, Umia y Lérez. Proyecto de té: Iniciativa de Custodia del Río impulsada por ADEGA y el Proyecto Ríos con el objetivo de desarrollar acciones en espacios naturales de alto valor ecológico como el LIC Río Tea. Basura de tu ayuntamiento: Programa de acción educativa y motivación social diseñado por la Mancomunidad de Serra do Barbanza. Purificación de humedales: Proyecto Tecnológico y Educativo de Tratamiento de Aguas Residuales Naturales y Sostenibles (ADEGA, 2009-2013)][49]

También se puede apadrinar un trayecto de rio, que tipo de arbustos hay, en los bordes del rio, hay sombra, ir a vigilarlo, cómo es, presencias, cómo se protegen, que tipo de elementos naturales, contaminantes o elementos que no deberían estar, es una alfabetización del rio, usos del rio, usos sociales, lúdicos o industriales. Desde el centro rio, se puede explorar muchas cosas y lo que quiero. La gente culpa al rio, pero hay unos actos previos que no contemplaron, que el rio estaba ahí, en caso de que venga un masa de agua importante, ¿porque no urbanizaste de otra manera? desde el centro rio exploramos un montón de elementos.

Hay que buscar los proyectos, hacer algo, no solo saber que tenemos una huella importante, una huella de carbono enorme, que si se desplazan mucho en el avión, eso incrementa la huella, hay que hacer compensación, plantar árboles, organizarse como grupo de consumo, organización doméstica, menos coches, combinar. Colaborar con las comunidades. Nosotros no

[49] Revisión hecha fuera de la entrevista.

colaboramos. No son comunidades establecidas. Se necesitan estrategias de adaptación en nuestro propio contexto. Hay que ser contextual, a los saberes más ancestrales, adaptación, sobrevivir en un contexto. Estrategias de adaptación, en el contexto, porque eso es lo mejor para ser resiliente, adaptarse y mitigar a los otros contextos (Iglesias, USC en transición, 2020).

Capítulo 3. Prolegómenos para una e-ducación relacional con los mundos de la vida.

"Defender o recrear el tejido relacional de la
vida y de la comunidad."
ARTURO ESCOBAR

"La educación como práctica de la libertad, al
contrario de aquella que es práctica de la
dominación, implica la negación del
hombre abstracto, aislado, suelto,
desligado del mundo, así como
la negación del mundo como
una realidad ausente
de los hombres."
PAULO FREIRE

3.1. Elementos para una racionalidad relacional: aprendiendo de las comunidades socioecológicas.

Las comunidades en transición son comunidades socioecológicas porque buscan promover un saber a través de una red de interrelaciones entre la sociedad y lo ecológico, utilizando como caja de herramientas un modelo basado en los objetivos del desarrollo sustentable, la permacultura y resiliencia comunitaria. Esto crea prácticas alternativas y relaciones emergentes entre los diferentes actores de las comunidades. Estas prácticas cotidianas educan sobre como relacionarse con el mundo de la vida, los retos ecológicos y sociales y en contra de una racionalidad depredadora de la vida.

Estas comunidades son interdependientes y abiertas, son con otras comunidades, de hombres también abiertos, interdependientes y plurales: *"Homines aperti"* (Elias, 2014, págs. 198-199). Además de permeables, las comunidades son diversas, convivenciales y convidacionales (de convidar), que dan, donan y ofrendan, de personas que comparten metas y relaciones: históricas, culturales, deseos, vida, espacio, etc.

Este tipo de comunidades luchan y resisten contra la racionalidad zombi que intenta dotar a los organismos, entidades o comunidades, un conjunto de características totalmente suficientes, inmutables, monádicas, independientes e intrínsecas.

En general, las comunidades socioecológicas crean relaciones densas y profundas que se van entretejiendo y conforme pasan más tiempo juntas se vuelven más congruentes las unas con

las otras, urdiendo sus saberes en una especie de *quipu. Quipu* es una herramienta compleja que para los indígenas andinos significa nudo o ligadura, fue un artefacto provisto de nudos para almacenar información que consistía en cuerdas de diversos colores que en la etapa colonial fue utilizado como resistencia contra los administradores y la iglesia.

Cada comunidad es más que la cantidad de sus miembros particulares; son superiores a la suma de sus características individuales y más que la localización o presencia en un espacio. "No hay restricción del lugar, pues toda comunidad siempre está en interacción con otras, como las comunidades indígenas y campesinas, pero también podría aplicarse a muchas otras comunidades en todo el mundo, incluyendo las que luchan en las ciudades para organizar proyectos de vida alternativos" (Escobar, 2016, pág. 198).

Un conjunto de comunidades humanas en relación es un socio-sistema, si se agregan el resto de las comunidades de seres vivos se tiene un *socio-eco*-sistema.[50] En realidad no hay separación entre los componentes sociales y los componentes ecológicos de los ecosistemas, no hay dualismo entre lo social y lo no-humano, entonces los lobos, delfines, árboles, hormigas, etc., también son sociales.

Las relaciones y conexiones socioecológicas, estrechas y rizomáticas en un espacio les dan esa cualidad, hay una interdependencia intima que no cesa de cambiar y de alterar su distancia. O acaso un acaro que vive con los seres humanos, no es social. Éstas interrelaciones complejizan y socializan aún más, porque están vivas, en movimiento, plurales, accidentales, en constante cambio, en procesos indeterminables, espontáneos, sin certeza absoluta. Por eso los intentos de programación fracasarán, no se es una esencia o modelo asignable.

El conjunto de interrelaciones socio-eco-comunitarias dentro de la casa común o planeta constituye lo que se llamará un socio *eco*sistema; es decir una pluralidad comunitaria "*plurimunidad*" viviente y compleja dentro de la gran casa planetaria. Cada ser-viviendo dentro, es un sistema abierto, también es a la vez autónomo y dependiente del socio-ecosistema. "Cuanto más evolucionado, tanto más autónomo y más complejo es el ser y, tanto más dependiente del

[50] Hay que revisar las concepciones como: "el sujeto, los objetos, el conocimiento y la acción […] todos construidos a lo largo de milenios en condiciones de recortes locales previos; en estos se definía una distancia sujeto-objeto a lo largo de la cual jugaban conocimiento y acción. La medida de esta distancia los condicionaba. Recorte local, distancia, medida, toda esa puesta en escena de las teorías y de las prácticas se deshace en la actualidad cuando pasamos a un teatro más grande" (Serres, Octubre 2007, pág. 7).

ecosistema por miles de redes […] y la sociedad, cuanto más desarrollada más necesidad tiene de la naturaleza" (Marcuse, 1972, pág. 62).

Un ecosistema con el ser humano en relación y concordancia, sería otro elemento del socio *eco*-sistema. *Eco* porque da importancia a las relaciones entre los seres vivos en el entorno o la casa común, es decir con otros actores, *eco*-lógica, pero también por *eco*-nómica y *eco*-sistémica. Donde la vida es más que un juego mortal, también es una interrelación constante, "una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian" (Margulis, 1995, pág. 20).

Asociaciones y relaciones *eco* lógicas (lógicas sin anular la estocástica, la incertidumbre, la espontaneidad y la in-determinación) y de la vida que son el *quid* de la relacionabilidad: *eco*lógicas porque las partes interactúan entretejiéndose, hay una mutua sustentación dada su diversidad, interacciones y flujo de bioenergía. *Eco*nómicas porque implica una ley u obligación de reciprocidad y no exceso de gasto energético y excreción. *Eco*sistémicas porque es un conjunto de comunidades interrelacionando entre sí.

De esta forma se desmantelan muchos de los paradigmas clásicos de la comunidad. Dejando también atrás los *apriorismos* de los dualismos; los significados y prácticas no implican jerarquías y bipolaridades preempacadas. Todas estas conexiones, redes, interdependencia, nodos, entreveramiento y entretejimiento constituyen la relacionabilidad.

La relacionabilidad en la comunidad no "es una agregación ni fusión de individuos, ni un cuerpo de cuerpos, tampoco una colectividad inter-subjetiva, un lazo que relaciona a singularidades previamente constituidos. La comunidad no es un modo de ser del sujeto individual, es el único modo en el que le es dado el ser: ex-sistencia, ex-posición, impropiedad, alteración" (Sacchi, 2015, pág. 88).

Lo relacional es lo que constituye al ser o seres vivos. Para los *Zulus* una persona es persona a causa de los demás: *Ubuntu.* Para ser, viviente, es necesario estar en relación con, en comunidad, en una simbiosis, del griego *syn,* con o junto, y *biosis* viviente: conviviente; o una simpoiesis *syn* con o junto y *poiesis* creación o producción, o, juntando ambas, en una *simbiopoiesis*, del griego *syn,* con o junto, *bios,* calidad de vida o vida y *poieis*, creación y producción. Humberto Maturana habla de *autopoiesis*, Donna Haraway prefiere –al igual que este

trabajo– *simpoiesis*: hacer-con, o crearse con los otros. A continuación en la tabla 2 se observan las diferencias entre 2 tipos de *poiesis.*

SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS	SISTEMAS SIMPOIÉTICOS
Características y tendencias	**Características y tendencias**
Fronteras autoproducidas	Sin fronteras
Organizacionalmente cerrado	Organizacionalmente entreabierto
Unidades autónomas	Entidades amorfas complejas
Empaquetado, la misma información	Distribuida, diferente información
Control central	Control distribuido
Estado estable	Cambio potencialmente dramático y sorprendente
Equilibrio homeostático	Equilibrio por tensión dinámica
Previsible	Impredecible
Trayectorias temporales finitas	Trayectorias temporales potencialmente infinitas
Reproducción por copia	Reproducción amorfa
Ejemplos	**Ejemplos**
Células, organismos.	Ecosistemas, sistemas culturales.

Tabla 2 (Diferencias entre *poiesis*)

Fuente: (Moore, 2016, pág. 65)

En las relaciones de las *bios* es donde se manifiesta el ser mismo. Es el manifiesto relacional. Este quid relacional incluye relaciones con diversas comunidades de personas, plantas y animales, sin dejar de lado tampoco la tierra, el agua, el sol y los mundos espirituales que en las comunidades mesoamericanas forman parte de la relacionabilidad. La espiritualidad puede ser una armadura de las comunidades más desfavorecidas, para los indios *sioux*, la religión es para los que tienen miedo de ir al infierno y la espiritualidad es para los que ya han estado allí.

La comunidad no es sólo "un conjunto de casas con personas, sino de personas con historia, pasada presente y futura, que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación con la Naturaleza toda" (Díaz, 2004, pág. 367). La comunidad en transición es relacional porque intenta contrarrestar a la sociedad dominante mediante un *episteme* sustentable, resiliente y de permacultura cuya base es la comunidad: manifestación de la racionalidad relacional. Ataca no solo a las dicotomías del griego *díxa* "en dos partes", y de *témnein*, que equivale a "cortar," sino que también a las multitomías "muchos cortes" de la sociedad de control.

La racionalidad o *episteme* relacional es una red de multilaridades que, a su vez, contiene subsistemas también relacionales como lo social y ecológico en el caso de la sustentabilidad, y el ecosistema en el caso de la permacultura y la resiliencia. Además las comunidades en transición utilizan objetivos relacionales como el desarrollo sustentable, la permacultura y la resiliencia comunitaria.

Lo anterior constituye, se reitera, un socio eco-sistema: conjunto de comunidades socioecológicas, relacionadas y caracterizadas por la diversidad, reciprocidad, complementariedad, convivencialidad, desprendimiento, heteronomía y pertenencia entre equivalencias y desigualdades; entrecruzadas por relaciones sociales, ecológicas y espacios, donde hay una co-exposición y una co-adaptación dentro de una gran casa.

De una vulnerabilidad mayor si se disuelven las relaciones. Por lo tanto, la comunidad socioecológica implica un conjunto entreverado de prácticas, historias, deseos y experiencias de la vida cotidiana y vernácula sobre una base relacional entre los diversos procesos que están siendo-vivos. Esto no implica que solamente se deba tener vida biológica.

Cuando se era niño, para muchos niños los juguetes, ropa y calzado adquirían vida propia; entonces aquella camisa, zapatos, tenis o juguetes favoritos que habían acompañado en tantas vivencias, aventuras y juegos, adquirían vida propia, y se ponían tristes si se los iba a tirar a la basura. Cuando sufrían algún percance igual que con el médico, eran curados, remendados, zurcidos o arreglados; además, había muchos médicos del zapato o costureras que ejercían esos oficios relacionales.

En la racionalidad zombi, como en *La Caverna* de José Saramago, han ido desapareciendo estos oficios "arte-sánales" como el alfarero, la costurera, el talabartero o el zapatero que hacen un trabajo a la medida del sujeto que los porta, en un frente a frente e intercambio sensible.

Esta comunión entre sujetos y no-solo-objetos, fue devorada por los grandes almacenes de consumo, la moda, el esnobismo, lo nuevo y la obsolescencia programada de la era postindustrial, de lógica simple, pero demoledora del mundo de la vida, que acumula capital muerto y que para vivir vuelve insignificante el rol del trabajo artesanal-relacional-vivo. Estando programadas

también para la obsolescencia las personas y sus oficios. Así casi ha desaparecido "el antiguo y obsoleto" afilador de cuchillos.

Muchos de estos oficios que desaparecen, forman parte ya, en algunas ciudades de los museos. El ejemplo de la niñez está en concordancia con los tojolabales, para ellos "la milpa se pone triste, si no la visitamos a diario; asítambién hablamos largo rato con los bueyes antes de empezar a arar la tierra; escuchamos y, en efecto, entendemos a los perros a kilómetros de distancia. Tienen su lenguaje que no nos es ajeno" (Lenkersdorf, 2015, pág. 58).

Los indígenas de Pichátaro consideran a la tierra como ser vivo y madre de todos los seres vivos. Son comunidades que en la práctica-pensamiento no consideran al mundo separado en dualismos sujeto y objeto, sino es un mundo de relaciones "intersubjetivas" entre seres vivos o sujetos. Pero esto no es solo un asunto de niños o comunidades indígenas. En la España anterior a Franco: "La tierra era de uno, era de la familia, y formaba parte de la sangre; la tierra no era una propiedad, ellos pertenecían a la tierra (Wyoming, 2018).

Es necesaria una comprensión del mundo de la vida desde una ontología[51] relacional, racionalidad relacional o relacionalidad de seres vivos "simbiodiversidad," liberándose del sistema zombi como condición ético-política y fortaleciendo la cooperación entre co-existentes o comuneros.

El ignoramiento, apartamiento y devoramiento de los personeros del sistema zombi sobre de las relaciones con el mundo, licúa la ex-istencia (ex=fuera). "Lo esencial es lo existencial, lo existencial es lo relacional, lo relacional es lo abierto a la otredad. Por eso lo existencial no es lo dado ni lo puesto sino lo expuesto: la existencia es contingencia y, finalmente, desistencia. Precisamente por este desistimiento, la existencia implica asistencia o cuidado" (Ortiz-Osés, 2006, pág. 9).

Somos seres relacionales que la racionalidad zombi convierte en parásitos permanentes y abusadores del mundo de la vida. Seres relacionales desde antes del nacimiento en el proceso de

[51] Ontología se refiere a una serie de premisas o hilos conductores que permiten pensar, evaluar, conocer y existir. Con lo cual en la realidad no solo hay una disputa en el discurso, sino está en juego la naturaleza misma de lo real; y por lo tanto del socio-ecosistema. Entonces se utiliza ontología y racionalidad como sinónimo; es decir, la consolidación de una serie de premisas, saberes, conocimientos, evaluaciones y pensamientos, sobre lo que existe, cómo existe y para que existe.

gestación, en una relación "madre-feto." Esta relación simbiótica continua después del parto, el niño se percibe a sí mismo como parte de la madre, cuando la madre está presente existe una sintonía mutua y una reciprocidad en una relación afectiva radical. En muchas comunidades sigue esta relación profunda por mucho tiempo más, dentro de un rebozo, junto a la espalda o pecho de la madre, acompañando en las actividades cotidianas.

A los 24 meses promedio, el niño al poder pensar simbólicamente puede llevar en su ser el recuerdo del ser querido cuando no está presente y también el recuerdo de que volverá como lo ha hecho en el pasado. La imagen materna o afectiva ha sido incorporada (Mahler, 2008). La relación simbiótica (relacional) se ha extendido a lo simbólico. Con lo cual se reitera la invalidez del *cogito* cartesiano "yo pienso luego existo," el cual carece de fundamento en lo relacional, porque existo y pienso porque me relaciono.

Desde que se nace hasta que se muere se depende de una serie de seres vivos a nuestro alrededor que dedican una cantidad enorme de trabajo, energía, tiempo, emociones, etc. Somos seres profundamente codependientes e interdependientes. Se depende del mundo de la vida, porque somos mundos de la vida. Es insostenible la existencia de los seres vivos al margen del mundo de la vida, pero también de la *eco*nomía y del metabolismo socioecológico. La sustentación de nuestro cuerpo es indisociable del ser relacional. No hay sostenimiento individual ni aislado.

Incluso el ejercicio solitario de reflexión filosófica ocupa del otro, se ocupa deliberar con alguien más, el sujeto se desdobla en otra persona para poder re-flexionar. En realidad, "yo pienso porque hay un otro," "*alter est ergo ego sum*." Somos porque hay otros, un otro que es un mundo, entonces no hay un yo, sino un nosotros; un ser-con-los-otros mundos. "El hecho de ser-en-el-mundo existe siempre y por esencia, de ser-con, junto con los otros, su historicidad es una co-historicidad que se construye como destino común" (Esposito, 2007, pág. 164).

La condición para vivir es la relación con las otras vidas, es decir con-vivir, la vida es cooperación, zigzag y el entretejimiento, la vida incorpora o se constituye de otras vidas y otras vidas corren dentro de nuestra vida. Lo cual destruye cualquier esencialismo, pureza o definición. Tan pronto como se visualizan las relaciones se empieza a desmoronar la ilusión que genera el mundo moderno al intentar despluralizar, fragmentar y desvincular la vida.

Por lo anterior, el cogito cartesiano es otra ficción de las tantas del sistema zombi. Como la ficción del mercado perfecto o equilibrio del mercado entre los vendedores y los compradores que no toma en cuenta las desigualdades en general y en la información, los consensos, las comunidades, los que conocen como funciona el sistema, el convencimiento, la subvención, el proteccionismo, la guerra judicial "*lawfare,*" la violencia, la afectación a otros mercados, la mercadotecnia, todo esto bajo un *homo* cuya razón es económica formal.

Con esto surge un fundamentalismo en donde se parte del hecho de que el mercado es infalible, todo lo que se aleje de los precios del mercado es un error; es una clase de estado natural o naturaleza en donde lo que se aleja del mercado capitalista es malo o una perversión del modelo natural perfecto en el que un *homo economicus,* que separa a los hombres porque acuden como individuos a los mercados, utilizando una razón privada para comprar barato y vender caro, sin tener que cuidar del otro porque es egoísta. En el aprendizaje comunitario no hay perdida, ni equilibrio ficticio, lo que uno enseña se sigue conservando y el otro lo gana, es un ganar-ganar y una cooperación, entonces ahí la comunidad se desarrolla, allega y prospera.

El hombre supero por medio de la astronomía el modelo geocéntrico apoyado por Copérnico, pero trasladó el modelo geocéntrico al hombre; es un *homo deus* centro del universo. Empero, somos pronombres entreverados, "somos juntos y solo ahí, no se puede decir yo, como si estuviera solo, no existen individuos fuera del ser en el mundo, pues si estuviera solo no habrá nada de que distinguirme (Esposito, 2007, pág. 15).

No obstante, ni siquiera el cogito cartesiano desde la lógica zombi o ficticia posthegemónica es consentido o permitido, de la misma manera lo fragmenta. No es que pienso y luego existo, con el biopoder neoliberal: soy pensado, luego existo, porque, si pienso, luego estorbo.

Se es porque hay relaciones. La racionalidad zombi oculta, desmonta o destruye esta relacionabilidad por medio de aparatos que están mutando a un control multimedios que producen individuos cortados, bloqueados y contaminados, que se controlan ya no solo en

espacios cerrados de verificación y científicos, sino con aparatos cibernéticos, una potente neurotóxina[52] o medicalización de la vida socioecológica.

Es una farmacologización o pornoización de la vida (farmacopornografia). La farmacopornografia es un tipo de gestión y producción del cuerpo y de la subjetividad sexual regulados no solamente por instituciones disciplinarias, sino a través de un "régimen postindustrial, global y mediático, […] tomando como referencia los procesos de gobierno biomolecular (fármaco-) y semiótico-técnico (-porno)" (Preciado B. , 2008, pág. 32).

El término griego *farmakos* "farmacia" significa uso de medicinas, pero también veneno. Esto confirma nuevamente la doble estrategia del neoliberalismo de preservar la *zoo,* pero degradar la *bios*. Como la preservación de la *zoo* con alimentos enlatados o en plástico, pero insanos porque envenenan con mercurio, metal, plomo, Bisfebol A, ftalatos, etc., contaminando cada ser vivo.

Cada ser vivo es un nodo relacional en constante obra dadas las relaciones indeterminadas que lo enlazan y la comunidad es su práctica. La relacionabilidad se conjuga con el pronombre nosotros, "no podemos decir 'yo', sin decir ya 'nosotros'. Dicho de otra forma, la existencia se conjuga en primera persona plural: nosotros somos. Somos siempre con otros, somos con" (Sacchi, 2015, pág. 87).

Entonces hay una relacionabilidad en nuestra ex-istencia; somos porque hay otros. "Soy otro cuando soy, los actos míos son más míos si son también de todos, para que pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros" (Paz, págs. 18-19). "Los sujetos neoliberales de la economía no constituyen ningún nosotros capaz de acción común. La creciente tendencia al egoísmo y a la atomización de la sociedad hace que se encojan de forma radical los espacios para la acción común, e impide con ello la formación de un poder contrario, que pudiera cuestionar realmente el orden capitalista" (Han, 2014, pág. 31).

[52] Wade Davis, etnobotánico de Harvard, descubrió, después de pasar cierto tiempo en la comunidad vudú haitiana, que el estado de zombificación es inducido por una potente neurotóxica llamada tetrodotoxina.

La relacionabilidad destruye la ficción o la distopía del *homo economicus*, el individualismo, masismo, racismo, especismo y los otros elementos de la racionalidad zombi que termina siendo solo una mala película de zombis de Hollywood. Racionalidad zombi cuyas derivaciones y divisiones son perversas, culpando a los mismos sujetos que domina por sus actos. Esto hace recordar y parafrasear un breve fragmento del poema *redondillas* de Sor Juana Inés de la Cruz: [capitalismo] necio que acusa a los [sujetos] sin razón, sin ver que es la ocasión de lo mismo que culpa.

El zombismo genera el consumismo, para luego vender sus productos o servicios con "eslóganes y publicidad"[53] para solucionar los problemas generados, culpando al dominado por dichos actos; es como la venta de refrescos y golosinas para después vender la medicina o la operación de *baypass* gástrico, junto con el regaño del médico. Hay una creación y prolongación de las enfermedades donde el rico se atenderá en lo privado y el pobre se conformara con sufrir en lo público.

Otro problema es construir en espacios habitados de antemano por otros seres vivos, expulsando a la mismidad "hombres" o aniquilando "la otredad" plantas y animales al entrar a "tu casa," con una práctica tecnológica necropolítica con el rifle o el terrible DDT que dura semanas en el ambiente. Lo que provoca una división ontológica, división entre los hombres y disección y muerte de los vivientes diferentes del humano. Hay una transformación de espacios vivos a espacios dolientes. Espacios donde la vida tiene escasa importancia, se hace o se deshace sin mayores aspavientos.

Si no quiere matar de forma directa la zombicracía, en vez de la aniquilación directa, utiliza una necropolítica más humana como la zoopolítica. Donde se expulsa, encierra o somete, para crear robots biológicos en beneficio de un sistema de dominación donde ciertos humanos o los humanos son superiores. Asimismo se mete la idea de fraternidad, igualdad y libertad por medio de un derecho privado. Este derecho es una eximición jurídica y una legitimación que purifica el presente, olvida el pasado y controla el futuro, no es precedente ni retroactivo, sino que es el resultado e instrumento que utilizan los vencedores para perpetuar su control.

[53] David Hauter expresa que "el neoliberalismo, en tanto teoría económica, tiene la característica de ser dos cosas a la vez: por un lado una economía y, por otro lado, un eslogan, una publicidad." (Fuente Lora, 1994)

Este derecho no solventa la guerra civil sino que se tiene la capacidad de ejercer en cualquier momento un estado de excepción, que parece más un estado de coma. Por medio de este derecho se defiende el derecho de agredir a la vida. “Los países desarrollados, salvo excepciones, defendieron la libertad de agredir el ambiente y manifestaron no estar dispuestos a pagar por los daños que ya se produjeron, tanto a nivel global como a los países pobres” (Foladori, 2005, pág. 66).

Para poder ser una comunidad liberada y relacional, no se debe utilizar el derecho y la libertad zombi tampoco su falsa igualdad, ni su libertad individual que genera un miedo al otro, sino una práctica general que sea equitativa con las diferencias y que salga de la racionalidad neoliberal. No hay que identificarse con elementos parasitados y prolongar sus acciones, sino que hay que negarse a jugar sus formas, utilizándolas, si es posible, para revertir sus acciones.

En las comunidades en transición se observó cómo está presente una interculturalidad que generaba en ocasiones y con el tiempo transculturalidad, que esclarece los errores de los conceptos como igualdad: cerrados, estériles, ahistóricos y no parejos. Por esto son necesarias prácticas sobre las causas esenciales de la desigualdad para crear interpretaciones y acciones en favor de las comunidades y personas dominadas o desprotegidas. Querer comunidades homogéneas, libres e igualitarias puede ser una trampa que esconde mantener el monopolio de los intereses de la comunidad zombi.

No es necesario pertenecer a una sola comunidad, de hecho se pertenece a una mezcolanza de diversas comunidades, y uno no debe verse preso, arrastrado o impelido de pertenecer a una sola comunidad. Las comunidades no deben ser el reflejo de una sola comunidad hegemónica y homológica, ni deben sustentarse en una homogenización que borra diferencias e impone igualdades.

Equivalencia y diferencia no es una oposición binaria en la relacionabilidad porque ser equivalente no significa ser idénticos, sino se caería en una endogamia socioecológica. Hay que ser diversos por sustituir lo vertical en lo horizontal. Una de las pretensiones de la economía neoclásica que sustituye a la visión relacional, es tratar a los individuos como autosuficientes, iguales y neutrales; lo que es bueno para los individuos es bueno para el conjunto de la sociedad, recayendo en la falacia de la composición.

La visión relacional no es solo que todas las cosas existen en mundos de relaciones que "están interrelacionadas entre sí, sino que su propia existencia, identidad y comportamiento son construidos y transformados por sistemas específicos de interacciones […] La realidad se concibe como una red en constante cambio, de procesos de construcción relacional, co-dependientes entre un número siempre indeterminable de relaciones y conexiones, siempre transformándose mutuamente y co-evolucionando a través de diferentes sistemas relacionales" (Santos, 2015, pág. 439).

Entonces, sin pretender ser el cuarto maestro de la sospecha, hay que sospechar de las estrategias "protectoras" neoclásicas, proyecto de la modernidad, captadas por la racionalidad zombi. Estas estrategias de control neocolonialista de larga data de la racionalidad irrelacional son utilizadas para mantener beneficios. Pretenden una relacionalidad o reciprocidad positiva de los conquistados hacia la burguesía y una irrelacionalidad o reciprocidad negativa de los dominadores a los dominados.

El capitalista tiene inmunidad para dar mucho, poco da quien más tiene y lo que da, lo ve desde una visión caritativa o de beneficencia hacia sujetos pasivos, sin que estén en igualdad de condiciones y, por lo tanto en inferioridad; es un zombi o parásito desproporcionado que toma todo y poco da. Y por el otro lado, quien menos tiene, tiene que dar más, literalmente da la vida. Es una reciprocidad negativa porque se obtiene una ganancia a expensas del otro o la alteridad.

No obstante, la clásica oposición binaria entre dominados (proletarios) y dominadores (burgueses) esta caduca en el capitalismo avanzado, ambos son dominados. La historia de la dominación del capitalismo en la mal llamada América comienza relacionando *a fortiori* por medio de espadas, cañones, biblias, cruces, arcabuces y la sangre, sudor y lágrimas de los mundos vivos, por medio del exterminio, la prescindencia y la zooficación.

Los conquistadores españoles en América, amputaban manos, narices y pechos, marcaban con hierros ardientes, quemaban con aceite hirviendo, ahorcaban, desmembraban, deslenguaban y cortaban en masa, aperreaban, dejaban a las mujeres para amancebarse y sus jóvenes hijos para educarlos en la opiácea y parasítica institución católica y hegemónica, etc.

Los belgas con el horror de las manos amputadas en el Congo, y la separación entre los *Hutus y Tutsis*, base del genocidio de Ruanda, imponiendo la religión cristiana, el individualismo

mercantil y la división de clases, para eliminar las comunidades y así introducir el sistema capitalo-zombi. Los franceses en Argelia abriéndose paso con la "masacre de poblaciones, robo, degüello de tribus sorprendidas durmiendo, venta de mujeres, mutilaciones, devastación de ciudades y aldeas, confiscación de bienes" (Fanon, 2004).

La religión católica fue una de las principales instituciones dueñas de esclavos negros desde el inicio de la Nueva España en América; explotándolos en diversas mandas en colegios, centros, haciendas, sociedades, iglesias, compañías, conventos y capillas. La orden de los jesuitas "la compañía de Jesús" fue la que más cantidad de esclavos custodió y usufructo en la América hispano-hablante (Pineda, 2019)**.**

Afianzado el colonialismo en el auge del capitalismo, la iglesia católica siguió funcionando como una institución de purificación, pacificación y des-indigenización al servicio del capitalismo, como en el Genocidio en Canadá de niños indígenas en internados. Asimismo la elite europea, dice Sartre, "se dedicó a fabricar una elite indígena, se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente, con hierro candente, los principios de la cultura occidental […] tras breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país falsificados" (Fanon, 1963, pág. 7).

Se detuvieron las condiciones de desarrollo local de las comunidades. Se repartieron al capitalismo y una mínima y efímera cantidad de ganancia fue al grupo de explotadores criollos. No existe equidad cuando se hace una clase o especie superior a costa de la vida-muerte de la otra. Los muertos no reviven y todavía se llora por ellos, pero los de la sociedad capitalista siguen reviviendo en la dominación actual de los pueblos colonizados. Sociedad zombi que revive cada día para devorar vivientes y trabajo vivo. Los muertos de la sociedad capitalista siguen dominando, su historia sigue sometiendo el presente. Maldición heredada que se cura solo con el beso de una nueva racionalidad que cree o regenere las relaciones perdidas.

Cuando la comunidad colonizada se resistía y tomaba las armas para su liberación, los colonizadores y los colonos, secundados por sus hombres falsificados, de piel morena con disfraz "occidental," estudiados en las ciudades europeas, "propietarias de la civilización," traían el lema, hablado por los primeros y balbuceado por los segundos, "*liberté, égalité et fraternité*" (frase que surgió en la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad).

Estos principios pierden valía o tienen vicio de origen si son, como se dijo, ahistóricos o vienen después de la masacre, exfoliación o festín. Se invita a participar de ellos, a recoger las migas y la basura *post festum* (después de la fiesta, festín o acontecimiento) y, por ende, ya teniendo los resultados catastróficos del proceso de colonización. Se impone una moralidad y valores que impiden la resistencia o la lucha de los conquistados.

Estas estrategias no son pretéritas; en Sudáfrica después del *Apartheid* la clase dominante "blanca" se alió a una nueva clase dominante "negra," para prorrogar el colonialismo y el racialismo. De igual forma se infiltran los proyectos de soberanía por miembros de la clase política educados en las universidades de Estados Unidos con fuerte sesgo neoliberal. Se introduce una población eurocéntrica, colonizada o afín, y se crea una elite nativa para justificar una manera particular de pensar.

La población subsumida puede utilizar la igualdad, fraternidad y libertad para exigir un trato justo, pero es una *égalité parasité* por el capitalismo para acelerarlo homogenizando la diversidad, una *fraternité* con la dominación y el zombi devorador de vida y una *liberté* también parasitada como libre albedrío individual que justifica las agresiones del hombre, pero deja sin culpa al dios capitalismo.

Es una libertad ahistórica, permitida por el sistema para poder perpetrar la libre empresa, libertad de tránsito, la libre circulación de mercancías, el libre mercado, la libre competencia, la libertad del capitalismo y hasta la libertad de expresión en manos de negocios privados con fines de lucro para reproducir un discurso de dominación contra los dominados. "Permite que haya grupos que esparzan miedos irracionales para luego presentarse como los salvadores que nos protegerán de esos mismos miedos que han creado" (Stanley, 2019).

Se compra y menoscaba la libertad de expresión en contra del poder opresor del capital. Los académicos utilizan y se favorecen de los recursos patrocinados por las empresas privadas para beneficiarlas y bonificarlas, disolviendo y ocultado su explotación; por ejemplo, académicos de la Universidad de Sonora apoyan y reciben patrocinio para el latrocinio del Grupo México, apoyando a las mineras en revistas y no a las comunidades afectadas (Balderas, 2019).

La libertad que no genera ganancia ni consumismo se menoscaba. La libertad del sujeto económico beneficia a quien tiene los canales, la estructura, los contactos, el medio, el prestigio,

el dinero, el pasado de explotación y la representación en el capitalismo. No se critica la historia de cómo se obtuvo la ganancia, el acaparamiento, la riqueza y el poder.

La historicidad se niega como se negó en *Rio 1992* la deuda ecológica de los países desarrollados a los países periféricos, además se pretendió ahí mismo limitar la explotación de los propios recursos de los países subdesarrollados, "cosa que los desarrollados hicieron y hacen," donde se concentran las materias primas, declarando grandes regiones de biodiversidad como "patrimonio universal, como medio de adquirir derechos sobre ellos" (Foladori, 2005, pág. 66).

Cuando las compañías de estos países "desarrollados" atentan claramente contra la relacionabilidad del mundo de la vida, poniendo las condiciones que los favorecen y obligando a pagar, generando desastres ecológicos como en la Amazonia en Ecuador, acuden a los tribunales por medio de tratados de inversión reciproca e inversiones o libertinaje jurisdiccional, retrasando el veredicto, obteniendo concesiones absurdas, a veces haciendo responsable al mismo país agredido, sin recuperar los daños que generan al mundo de la vida.

Todo esto hace que otras formas de relación fuera de la comunidades zombi como en las comunidades socioecológicas (transición, biológicas, indígenas, intencionales, ecoaldeas, etc.) no sean válidas o sean vistas como algo mínimo, exótico e insignificante. La racionalidad purépecha puede ser halagüeña para nuestro contexto y entorno natural o la racionalidad tojolabal practicada favorablemente desde hace mucho tiempo. Empero, la coexistencia de cinco siglos con una sociedad dominante ha hecho mella.

Como se ha dicho no se niegan los avances de la racionalidad eurocéntrica o capitalista, ni se niegan sus avances en una biopolítica más positiva no solo zoológica, pero el propósito es criticar, generando hijos monstruosos y desnudando sus aspectos negativos con el mundo de la vida. Se tiene mejor salud y alimentación que cualquier rey del medievo, los pobres viven mejor que muchos en la edad media, hay más acceso a la información. No hay que caer en el "error del abuelo" de que "antes todo era mejor" o del buen salvaje, ni en una visión idílica y elitista de la sencillez de la naturaleza o de islas paradisiacas en donde reside el amor.

No obstante, con los recursos, conocimiento, herramientas y tecnología que se tiene en la actualidad, desde otra racionalidad no debería haber inopia. Cuanto más se esfuerce el saber a nuevas posibilidades y puntos de vista, mayor será el grado de relación y percepción para leer el

mundo. El zombismo de base colonialista invierte en sentido negativo la relacionalidad, generando mentecatos y estupidez. “La estupidez se refiere a la estrechez de miras […] Estúpido es el que sólo tiene en cuenta un punto de vista: el suyo. Cuanto más se multipliquen los puntos de vista, menor será la estupidez y mayor la inteligencia” (Fernández, 2020).

La relacionabilidad está en desacuerdo “aparte de la pobreza y la estrechez” con la igualdad absoluta, sobre todo con los que están en situación de vulnerables-vulnerados, sin tomar en cuenta la deuda histórica del capitalismo, ya que se ha erigido en torno a ellos una situación de exfoliación y de desventaja crónica que luego se justifica con una falsa igualdad de condiciones y con una oferta sin restricciones. Para ser relacionales es primordial acabar con elementos de opresión como la pobreza secuela del zombismo. Es necesaria una compensación, otorgando más posibilidades a la gente que históricamente ha estado de lado de los desheredados de la tierra y del agua.

La pobreza no es compatible con la relacionabilidad porque genera situaciones de vulnerabilidad que aprovechan los sujetos que se encuentra por encima de los otros y esto se traduce en dominación en vez de convivencia, reciprocidad y creatividad. La pobreza es continúa e irreversible en el capitalismo porque se requiere una mano de obra barata para mantener una tasa de ganancia aceptable y la ilegalidad todavía la hace más barata.

La relacionabilidad se hace desde la horizontalidad histórica y presente permitiendo que las comunidades se encuentren en su especificidad, diversidad, complementariedad, reciprocidad, convivencialidad y materialidad y no sometidos a designios externos desde lo alto de un estrado o un *penthouse*. El coeficiente de *Gini* es más útil que el Producto Interno Bruto (suma de bienes y servicios producidos en un año en un país determinado) porque puede medir en mayor grado la horizontalidad y relacionabilidad de un país ya que mide el grado de desigualdad de distribución y de los ingresos. Hasta los billonarios como Warren Buffet reconocen que “no está bien pagar menos impuestos que su secretaria.”

> El 20% más rico de la Tierra consume-destruye el 82.7% de los bienes (incomes) del Planeta78, mientras el 20% más pobre consume sólo el 1.4% de dichos bienes. Por su parte el 60% más pobre aprovecha sólo el 5.6% de ellos. Una disparidad tal nunca había existido en la historia de la humanidad. Los mecanismos estructurales de acumulación en manos de pocos de los recursos de la humanidad que gestiona el sistema capitalista han llevado, después de 500 años de Modernidad,

> a la existencia de más pobres (cuantitativamente [y cualitativamente)] en la historia de la humanidad, ni en la estructura regional (Dussel, 2007, pág. 15).

Los pobres o casi no-humanos y los no-humanos, no gozan de inmunidad en el zombismo, no es como en las comunidades de animales donde los pequeños o desvalidos son protegidos por la manada o el grupo. A *contrariu sensu*, los ricos gozan de inmunidad para continuar explotando a los desvalidos del sistema, creando un sistema de privilegios y excepciones. Se sustraen de las comunidades o de la relacionabilidad. Es la inmunización de la comunidad, "no se les vaya a pedir más para comer, trabajo o impuestos, o se vayan a enfermar." En México esta inmunización o protección a los grandes empresarios era la condición común en los gobiernos neoliberales.

El presidente mexicano tenía la facultad jurídica –el poder impone sus leyes– de condonar créditos fiscales o exonerar de impuestos a las grandes empresas lo que generaba impunidad. Estos derechos que las grandes empresas y sus dueños tenían, no los tenían los demás, ni las pequeñas empresas, entonces no eran derechos, sino privilegios. Cuando la empresa tiene ganancias, ésta va a las cuentas y los lujos de los accionistas, y en tiempos de crisis, se pide al gobierno "un rescate de la economía" con el dinero de los contribuyentes.

El Estado subsidia empresas trasnacionales y se exige un rescate del Estado, como el FOBAPROA, (llamado eufemísticamente: Fondo Bancario de Protección al Ahorro) en México "y que la relacionabilidad *os* rescate." Lo mismo paso con la crisis económica de 1998-1999 en Ecuador que dolarizo la economía y estatizo las deudas de los bancos y años más tarde en la crisis de convertibilidad Argentina, también en la reforma constitucional española de 2011, promovida por el ala neoliberal, por la amenaza de una gobernante extranjera como Angela Merkel, donde el deber primero frente a otros gastos del Estado era pagar la deuda generada por la quiebra de los bancos y su rescate, convirtiendo deuda privada en publica.

Para los pobres, con ingresos bajos, no hay exención de impuestos, no son los primeros, ni hay rescates. Ayudarlos es populismo, paternalismo o subsidio, ayudar a los ricos se le llama incentivo. El Estado no protege a los débiles o a los pobres de los poderosos. Si se es pobre es su culpa y si se es rico te tienen que rescatar. Es un comunitarismo para los ricos porque sociabilizan sus pérdidas y un neoliberalismo para los pobres que transfieren sus riquezas. No se sirve a los pobres, sino te sirven o se sirve de los pobres.

El neoliberalismo reparte de forma desigual la riqueza y el poder. En el fondo no hay isonomía: igualdad ante las leyes, base de la democracia que fue creada desde Clistenes de Atenas, antes de Cristo. Tampoco hay derechos humanos que dicen que en el caso de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, todo ser humano debe tener un subsidio.

El neoliberalismo mediante una estrategia bélica o de sobrevivencia crea un espacio de defensa para controlar más, sobre las bases de un capitalismo "menos cruel." Así, si se logra desmontar el primer espacio o frente de batalla (neoliberalismo), quedaría un espacio todavía más difícil de desmontar. En la añeja división entre izquierda y derecha, el capitalismo "menos salvaje" ya es la nueva izquierda. El método de análisis de esta tesis no toma en cuenta esta división, sino una de mayor envergadura: entre la vida y la no-vida/muerte. Se niega la extensión de la *pseudo* negación, pero también su base misma. Por eso es necesario revisar los aspectos históricos.

El zombismo es una racionalidad convenenciera y pedigüeña; es desmunitario por naturaleza, quiere ser comunitario o fraterno (*fraternité*) cuando está en problemas, pidiendo rescates, y es inmunitario cuando está gozando de sus beneficios y ganancias; inmunidad que se convierte en impunidad. No sigue con un principio de un capitalismo "más social," que paga más impuestos quien más tiene. Las quimeras de la famosa mano invisible, el darwinismo social o el *homo economicus* son mejor visibilizadas con las crisis y el militarismo. El *homo economicus*, al igual que el zombi, se ha convertido en un *homo* irracional, irreal, irrelacional e insensible. Es un *homo* despiadado que vive y se alimenta de la sensibilidad de los vivos.

Esta falta de sensibilidad y relacionabilidad deriva en muerte, destruye totalmente, sin futuro ni pasado, dejando sólo el cascaron financierista por un tiempo corto. Rompe tajantemente la visión afirmativa homeostática del mundo de la vida, enviudando al mundo: degeneración. Si algo muere es porque algo nuevo va a nacer, de hecho la raíz latina de naturaleza *naturae* es nacer; es algo intenso, es el rompimiento de la flor para dejar sus semillas o el desprendimiento de parte del árbol para soltar sus frutos: regeneración. Así es el aprendizaje o regeneración en la relacionabilidad: punzante, agudo, penetrante, intenso; un nuevo parto, un nacimiento con dolor. El dolor del mundo constituye parte de la experiencia.

La relación desde el modelo zombi ya normalizado es *light*, opiácea y frágil. No se afronta al sufrimiento y al dolor. Considera la única lógica y relación posible con el mercado capitalista y la vida en tanto que la devora para transformarla en objetos inertes y estériles. Lo que sale de ella se condena, devalúa, invisibiliza, inutiliza, subsume o se toma como utopía o locura. Locura que debe ocultarse para ocultar las contradicciones del sistema zombi. Para la locura se requiere una psicología subordinada y para la utopía una economía también supeditada.

Cuando se quiere salir de esta única relación, hay una excepción: el Estado de excepción. Los Estados, estados o estadíos de emergencia sirven para entablar un control biológico, biométrico y psicológico más estricto; generalmente utilizado en un Estado o estado de guerra para mantener la salud del sistema; es una arma socio-virulenta. Entonces, el problema está en la forma de relacionarse, no las relaciones *per se*.

Obviamente una única relación no es relacional. El capitalismo genera la ilusión de relacionabilidad y diversidad en sus ramas, siendo "creativo y emprendedor," pero el tronco es único, todo lo pega a su tronco, si no lo desecha, lo absorbe. La relacionabilidad implica una complementariedad de lo diverso, un conjunto de ramas, troncos y raíces relacionales, que hace que la enfermedad o la conflagración se limiten o diluyan por la misma diversidad. Por lo tanto, un conjunto de comunidades socioecosistémicas es resiliente[54] y tienen una co-inmunidad intrínseca.

Esto lucha contra la racionalidad que impone una sustancia única-universal, ampliando sus mallas y ramas. Este choque entre racionalidades que se recrea aquí, es importante porque emergen luchas que visibilizan las tensiones e incongruencias. No solo en el campo son visibles sino también se viven esta clase de luchas en las ciudades.

La relacionabilidad es una contraconducta del individuo-masa como culmen. Hablar de relacionabilidad no implica hablar de centro, porque no hay centro, es "acéntrico." Esto puede derivar en un *eco*-acentrismo. Esta comprensión relacional rechaza la idea de naturaleza como un concepto o definición fijos. Cualquier concepción fija es rechazada. Con lo cual se evita cierto antropocentrismo donde el hombre domina a la naturaleza y cierto biocentrismo que convierte a la humanidad en una copia de la construcción que se ha hecho de la naturaleza, lo cual caería más

[54] Es la capacidad de un ecosistema social de recuperarse a un resultado adverso.

bien en un zoocentrismo o una antropozoología. No se es antropocéntrico, pero se tiene que considerar la humanidad.

No se debe olvidar como se vio el capítulo 1, que *bios* significa cualidad y calidad de la vida. Sin dejarse de considerar los humanos parte de la Naturaleza, pero tampoco llevando un no-antropocentrismo al extremo que eliminaría al hombre. No se deja de tener una parte de antropocentrismo porque somos humanos, con sus actividades especiales y esenciales con el todo. Por eso nuestra insistencia en lo social, y la economía (no crematística) como parte de la *eco,* en tanto relaciones sociales e históricas de producción. No hay dualismo, oposición o bipolaridad entre historia-naturaleza, naturaleza-sociedad, ni entre otras nociones ya mencionadas.

Un sistema relacional es más fuerte porque no hay centro y es más difícil de dominar. Lo que si hay son "especies clave,"[55] donde el ser humano se ha convertido en la principal, desgraciadamente se ha convertido en el peor enemigo de la vida, del planeta o *Gaia*, y de él mismo. La hipótesis *Gaia* de James Lovelock considera a la Tierra o planeta como un súper organismo capaz de autorregularse, a diferencia de un planeta similar, pero privado de vida.

Desde el zombismo, el hombre no es el lobo del hombre, tampoco el hombre es el mosquito del hombre "*homo homini aedes est*" "el hombre es el segundo animal que mata más hombres atrás del mosquito," sino que el hombre directamente es el carnívoro del hombre. El hombre es la criatura más peligrosa de la tierra. Es necesario transformarlo de degenerador en un regenerador.

Solo el hombre intenta dominar desde la racionalidad zombi. En el ecosistema no hay dominación, hay sustentación y regulación. Se pudiera decir desde una visión caricaturizada que los leones dominan a los ñus, "un rey león," o las serpientes a los conejos. No hay nada de malvado y cruel en una serpiente, desde el principio vituperada, echada a arrastrarse, morder el polvo y morir a golpes en la cabeza por haber convencido "sabiamente" a la mujer que comiera del árbol del conocimiento, y nada hay de amable en un "tierno e indefenso" conejo.

[55] "No todas las especies son iguales. Algunas especies ejercen unos efectos sobre la estabilidad y la diversidad de sus comunidades que resultan desproporcionados en funciones de su número o biomasa. La importancia de las especies clave reside en la magnitud de su influencia, no en el escalón que ocupa en la cadena trófica" (Carroll, 2019, pág. 164). Además bajo determinadas circunstancias algunas especies puede volverse especies clave para reorganizar el ecosistema.

La función del depredador no es dominar, sino regular, "estabiliza la comunidad regulando. Y si se elimina tales depredadores disminuye la diversidad" (Carroll, 2019, pág. 155). En realidad el ñu es más importante que el león; es una especie clave que desencadena una cascada trófica (flujo de energía y nutrientes) que incrementa "las poblaciones de depredadores, árboles, jirafas y otras especies" (Carroll, 2019, pág. 181).

La función del mundo de la vida no es la crueldad, sino ajustarse para sustentarse. Hasta ahora que han llegado los humanos bajo el capitalismo y lo estropean. Un ejemplo de regeneración y de un depredador que es una especie clave en un contexto, es la reintroducción del lobo en el parque Nacional de *Yellowstone,* que generó un efecto cascada, recuperando la población de álamos negros, álamos temblones y sauces, lo que genero la recuperación y construcción de los castores (Carroll, 2019, págs. 228-229), lo que a su vez modifico los cauces de los ríos, atrajo aves, insectos, peces y mamíferos.

En este sentido, el principio de no intervención humana en la naturaleza es ambiguo. Si no se interviene, no puede haber regeneración en espacios ya bastante desmembrados o tardarían bastante en regenerarse. No se podría tomar antibióticos o medicinas que matan vida dentro de nuestro cuerpo. En realidad es una máscara porque el capitalismo interviene tanto que se ha llegado al grado de modificar el rostro del planeta (capitaloceno). La masa, suma o peso de los materiales u objetos producidos por el hombre está creciendo tanto, que está superando a la biomasa de los organismos vivos en el planeta (Nature).

Si el humano ha adquirido mucha capacidad de transformación, autorreflexión y biografía, esto no quiere decir que sea superior al resto de los animales, ni que deba dominar o destruir a los organismo vivos más "débiles," o a los que tienen una tradición oral, como establece el darwinismo social del zombismo, o establecer una dominación del que tiene cierta racionalidad y que debe estar por encima del otro, sino que es una responsabilidad más grande.

La sustentabilidad tal vez no pueda solucionar ya los problemas generados por el capitaloceno porque implica que sería un proceso que se puede mantener por mucho tiempo "durable", como lo que llevo a la creación de los mundos de la vida y sus relaciones; sin embargo, muchas cosas han desaparecido, no pueden ya reproducirse o se tardarían siglos en

regenerarse por sí solas. Por eso se hace necesaria aparte de políticas para la sustentabilidad otras emergentes de regeneración de la vida.

El cambio climático o la muerte de una sola "especie clave" pueden desencadenar eventos catastróficos para el ambiente o biotopos. El descongelamiento del permafrost cargaría aún más a la atmosfera de metano (metanización) o la muerte de los pingüinos y focas implicaría una destrucción del ecosistema de la Antártida porque sus excrementos alimentan a millones de invertebrados diminutos, su muerte ya no puede reponerse. Tristemente muchas especies ya han fenecido desfavorablemente. Asimismo, "se estima que para el año 2050 el calentamiento global ocasionara muchos desastres naturales." (Examen de segundo grado de primaria de la guía Montenegro, trimestre 3 / Abril-Junio, pág. 11)

No obstante que se ha firmado en la Organización de las Naciones Unidas varios papeles a favor del desarrollo sustentable no han sido llevados a la práctica, y menos por las grandes superpotencias, porque implicaría perder ventajas adquiridas, más bien lo han resistido. Desde las Naciones Unidas los grandes países con su ejército de lobistas y con derecho a veto pueden llegar a negar las problemáticas.

Los países desarrollados de mejor "gestión ambiental" como los de la península escandinava, han mejorado su relación con el ambiente y muchas veces se ponen como ejemplo mundial, pero su huella ecológica es casi tres veces superior a la de México, y todavía más que países como Cuba y "Corea del Norte" (DW, 2020) que "irónicamente" gracias a los embargos comerciales son de los países más sustentables del mundo. En realidad muchos países "pobres" son los más sustentables. Si todos los países del mundo tuvieran como promedio el mismo nivel de vida, consumo y gasto energético que Suecia, no alcanzarían varios planetas.

La frase de Gandhi en este último aspecto es contundente: "Si gran Bretaña ocupó la mitad de los recursos del planeta para conseguir prosperidad. ¿Cuántos planetas ocuparían un país como la India?" ¿Si un solo país hace esto que pasaría con la suma de otros países? ¿Cuántos planetas se ocuparían, si los países lograran concretar el modelo económico neoliberal al que están siendo movilizados?

Algunas superpotencias presuntamente parece que prefieren pagar el precio de los problemas generados por este desarrollo in-sustentable, con tal de mantener su hegemonía. Tal

parece que los países que más afecta y afectaran las crisis y crímenes ambientales como el calentamiento global son los países subdesarrollados y que tienen una "epistemología del sur,"[56] lo que generará muchos refugiados climáticos. Por eso es indispensable preguntar ¿a quién benefician las crisis?

No se duda que ha habido cierto aumento en la conciencia socio-ambiental; empero estos avances son raquíticos, en la medida que no logran frenar el tsunami que arroja hacia el abismo y que arroja millones de toneladas de basura a los biotopos. Se frena poco, pero no se alcanzara a frenar el calentamiento global, el descongelamiento del permafrost, polos, glaciales y montañas. Si se detiene ahora, lo cual no es posible dada la racionalidad consumista, los gases invernadero, el hueco en la capa de ozono, la dopación de la atmosfera con CO2, la concentración de dióxido de carbono, etc., volverían a su estado preexistente en centurias.

Hay un problema de concentración: de personas en centros comerciales, centros de migrantes o espectáculos deportivos, etc., donde se hace comunión con un sistema de competencia y explotación; también concentración de animales para exterminio, para el goce, en engorda, dependientes de las sobras de los turistas y de la gente, y, si no hay comida del turismo, andan deambulado en hordas de "saqueadores" o son sacrificados; asimismo concentración de químicos, plásticos, riqueza, hambre, poder, datos, mercancías, productos, etc. Concentración de enfermedades: tensión, estrés, depresión, cáncer, obesidad, etc. Concentración de manera desigual no distributiva. Concentración de hombres desnutridos, pero obesos, con exceso no solo de comida chatarra, sino de positividad.

En el neoliberalismo hay un sector dominante y otro que aspira a ser parte de ese sector dominante. Aspira a lo que de forma improbable lo van a dejar ser porque los mecanismos y relaciones para arribar están monopolizados. En este modelo consumista es imposible que puedan consumir los de abajo como los de arriba, es materialmente imposible. Cuando logran mejorar un poco las clases bajas exigen prerrogativas iguales a las altas y no aceptan que los que están abajo tengan los mismos beneficios que ellos. Es algo equivalente a lo que en su ensayo llamó Rafael Ton: *El síndrome doña Florinda.*

[56] "El sur es […] metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo […] globales, sino también practicas locales de complicidad con aquellos (de Sousa Santos, 2009, pág. 12).

El personaje de Doña Florinda y su hijo Quico se creen mejores al resto de la vecindad y tratan como chusma a los pobres. El basamento de su falsa superioridad es que tienen y reciben más dinero y pueden pagar la renta a tiempo al capitalista cándido y gracioso que deja pasar algunos meses de renta al pobre de Don Ramón, normalizando la idea del rico benefactor que dignifica a sus arrendadores y desposeídos.

No gusta que las personas tengan las mismas oportunidades en el sistema zombi, es necesario que unos ganen mucho más que otros como ejemplo de opulencia y dominio que se debe conseguir. Lo que importa es que lo que se gana y que esto se vaya en pagar el carro, la hipoteca de la casa y en los intereses de tarjeta de crédito. Además, los que salen de la pobreza se sienten pobres, no en relación donde estaban, sino en relación a los millonarios.

Ahora estos ex pobres, salidos de la pobreza extrema quieren explotar como los explotaron a ellos, en una especie de desplazamiento o compensación; sin embargo, esta sustitución nunca es una satisfacción completa, sino que conduce al gasto y a la concentración de la tensión que emana incontenible para descargarla a la menor herida.

En sentido contrario, la relacionabilidad aboga por una horizontalidad porque aleja la individualización y el egoísmo y hace coparticipes a los sujetos y las comunidades en su forma de vivir después de un proceso de regeneración en las relaciones socioecológicas. Desde la racionalidad relacional (conjunto de racionalidades diversas en relación) el ser humano tiene la capacidad de ser un regenerador, cuidador y acompañante del mundo de la vida. Muchos animales se acercan al humano para pedir ayuda.

La relacionabilidad es un conjunto de relaciones particulares con los mundos de la vida, con el afuera, que abre, no es constrictiva, sino que es un *big bang*, un proceso de diversificación y expansión donde van emergiendo nuevos saberes y relaciones y se destituyen y colisionan otros. No es un *big Crunch* o gran implosión, tampoco es una raza cósmica como la de José Vasconcelos que va integrando y condensando por medio del mestizaje hasta formar un nuevo humano universal “o ser vivo” compuesto por la selección de cuatro grandes pueblos. Más bien, es una especie de viajes de Marco Polo, “un texto de las maravillas,” de descubrimiento de otros mundos y de cosas maravillosas; es un viaje austero, ligero de equipaje, no lujoso.

Esto no es una oda al ser humano, porque dentro de la racionalidad zombi, el hombre es el parásito del mundo. El coronavirus "otro parásito" lo amainó "al menos de forma momentánea" porque micro-reguló el ecosistema, convirtiéndose en especie clave y simbionte. "Así, los antiguos parásitos, en situación de peligro de muerte por los excesos de cometidos sobre sus anfitriones que, muertos, ya no los alimentan ni alojan devienen obligatoriamente en simbiontes" (Serres, 1991, pág. 62).

Este parásito "covid-19" es la negación de la negación del zombismo. El coronavirus fue expulsado de su huésped original por el consumo abusivo y desbocado. Para perdurar tuvo que mutar, y, a su vez, se extendió por las vías, *homos vanis* y espacios de consumo de la sociedad postindustrial (ocio, aglomeraciones, estadios, mercados, vuelos turísticos, conexiones comerciales, etc.), acentuando de forma exponencial el riesgo de contagio en los espacios cerrados y atestados.

Este tipo de espacios fueron modificados a inicios del siglo pasado en la década del 1930 por otro parásito "la tuberculosis" con las "escuelas al aire libre" (sin paredes) o llamadas también escuelas anti-tuberculosis que promovían la enseñanza en espacios abiertos y ventilados en contacto con la Naturaleza. Desde una racionalidad relacional, el *Covid-19* es un parásito del capitalismo y su *homo vanis*, pero simbionte, regulador y benéfico del resto de seres vivos y del ecosistema. Puede haber parásitos de una especie a otra, pero si se ve desde el conjunto de los socio-ecosistemas, los parásitos, no son parásitos, sino simbiontes.

Desde la racionalidad zombi el hombre impone un "parasitismo abusivo" (Serres, 2005, pág. 39) que toma como huésped y no devuelve al mundo de la vida lo que toma de él, "se apropia de todo y no da nada; el anfitrión da todo y no toma nada. El derecho de dominio y propiedad se reduce al parasitismo […] condena a muerte a aquel que saquea y habita sin tomar conciencia de que en un plazo determinado él mismo se condena a desaparecer" (Serres, 1991, pág. 69). Entonces el hombre ya no es para sus congéneres un *homo homini lupus est*, sino *homo homini contagium*: el hombre plaga o infección del hombre (Ferrando, 2020).

No obstante, esta nueva especie "*Covid- 19*" que surgió como especie clave que protege al ecosistema del parasitismo zombi, también el ser humano es una especie clave. Ha logrado transfigurar la fisonomía del planeta, es biología, biografía y bio-oralidad. Deja constancia de lo

que hizo y se sempiterna gracias al *grafos* y la oralidad. Se es porque se aprende. Esta impresión del saber en el papel, cerebro, mundo y tecnología, lastimosamente ha sido remplazada por una tecnológica irreal de hacer dinero. El ser humano, aunque sabe que va a morir individualmente, debe ser parte clave "no parasitaria" del *eco*-sistema para un bien convivir y relacionarse.

La racionalidad zombi impide estas *eco*relaciones; es decir es *eco*faga, a través de la universalización de sus fundamentos como por ejemplo: la violencia explícita y su mutación implícita, basada en la libre elección y la libre empresa. De lo que se trata es de re-relacionarse y crear nuevas relaciones y nuevas propiedades relacionales. Estas nuevas propiedades relacionales son el resultado "de un sistema relacional particular de transformaciones codependientes" (Santos, 2015, pág. 441).

Lo nuevo o emergente surge por un conjunto de relaciones cualitativas específicas, dependientes y autónomas en sus bases no universales dentro del socio-ecosistema y sus biotopos. Entre más tiempo pasa, más se interconectan con otras ramas. La universalización es un problema del zombi, que no es difícil criticar si se analizan a otras comunidades fuera de las parasitadas, de cosmovisiones y universos que perciben otros mundos en el mismo mundo.

Los esquimales tienen 50 maneras diferentes de decir blanco; la tribu *Himba* de Namibia no distingue entre el verde y el azul, pero ven más tipos de verde; Platón decía que hay 4 colores básicos: el rojo, el negro, el blanco y el brillante; los romanos tenían 2 colores negros: el negro mate (*ater*) y el negro brillante (*niger*); en la Odisea de Homero el mar es vino oscuro y el cielo color bronce, esto va más allá de los colores, también pasa en otros ámbitos como la ciencia (Trula, 2017).

Esto no quiere decir perderse en un universo de multiplicidades e interpretaciones empeorada con el individualismo, también universal, ilustrado en la frase: "pues cada quien." Hay perspectivas válidas para ciertos contextos y circunstancias. La verdad es hecha por la comunidad de ideas, prácticas y vivencias. La relación y contacto con otras comunidades hace observar otras interpretaciones. Entonces, como hay muchos mundos hay interpretaciones, y si la verdad es aquella impuesta por un solo mundo, habrá menos imposición y más verdades, entre más mundos con otras interpretaciones se relacionen.

A la sazón, no se puede hablar de universalidad, sino de pluriversalidad. Pluriverso, como dicen los zapatistas, es construir "un mundo donde quepan muchos mundos." El ser relacional es estar abierto a los mundos y a los otros seres vivos; es un ser otros, diversal, intencional y horizontal, sin dejar de ser uno mismo, estando abierto a la posibilidad de cambiar, de ir de una perspectiva o configuración a otra y al remitirse al nuevo enfoque, está presente lo histórico, el pasado y con los que te has relacionado, tropezado y dialogado.

Lo anterior, rompe con el zombismo que es una forma única de ver el mundo, sustentado por medio de la violencia transparente que exfolia la vida, los recursos y el trabajo, dejando la semilla de sus elites, monstruos e instituciones. Es necesaria una universalidad de la pluriversalidad o un horizonte pluriversal como propósito universal (Mignolo, 2014, pág. 103).

El zombismo universaliza las crisis: salud, financiera, ambiental, social, capitalista, combustibles "llegando a precios negativos," etc. Estas "pequeñas" crisis desnudan la verdadera crisis epocal, societal y civilizatoria, producto no del hombre en general, sino de la racionalidad "titiritera" zombi –cuyo concepto de hombre ha pervertido– y sus empresas zombis o fantasmas, que sobreviven, depredando la vida, y que en las crisis extremas quieren abandonar el barco; pero no hay a donde ir, la crisis es planetaria. El planeta y la cuna de la vida en la tercera orbita desde el sol está "en una de las etapas más críticas, quizás la etapa más crítica de toda su existencia. Es una posición de inmenso peligro e inmensa potencialidad" (Boulding, 1964).

El sistema zombi no tiene la capacidad de regeneración, sustentabilidad ni resiliencia, destruye la diversidad como por ejemplo la de los árboles y plantas del bosque gracias a la cementización y al monocultivo del pasto, aguacate, palma de aceite, etc. Además, si los virus llegan primero a los países "centrales," la crisis epocal es de cristal, porque inundan los noticieros y el internet, al igual que en los atentados de las torres gemelas o al semanario satírico francés *Charlie Hebdo*. ¿Y los bombardeos contra palestina? ¿Y el ebola y la falta de alimentos mucho más mortíferos y curables? ¿Y la tecnología para salvar a los países periféricos? El coronavirus mata gente, pero la gente bajo el paraguas del capitalismo mata más gente que este virus.

La tecnología desde la racionalidad relacional es parte del mundo de la vida, no hay oposición binaria. ¿El tecnecio "elemento químico sintético" es natural o cultural? ¿Un termitero es Naturaleza y un edificio es artificial? Esto no significaría copiar exactamente un termitero para

que vivan los humanos porque no somos termitas. La visión binaria, naturaleza *versus* artificial no es válida desde lo relacional.

Las tecnologías o herramientas son productos y responden a la racionalidad que las utiliza. Si la tecnología es utilizada para apropiarse de los vivientes hay que desaprobarla, esto no quiere decir ser anti-tecnológicos, donde los sujetos se liberen de su sujeción y los hombres regresen a un estado de pureza virginal en un oasis frondoso destecnologizado.

La visión de este trabajo no es biologicista, ni tecnologista, no se desprecia a la Naturaleza, pero las normas de la Naturaleza no son idénticas a las normas del hombre, pueden ser una guía, pero no lo completan por sí mismas. Además ¿quién dice que normas son las verdaderas? Por eso, se antepone lo social en nuestra visión *eco*-lógica, se parte de lo social, pero no se pretende otorgar a la naturaleza valores intrínsecos absolutos, externos a los seres humanos. El humano al pensar críticamente en los determinismos puede cambiar lo determinado. Al pensar en la determinación, de sus genes, sistema o endorfinas, puede hacer otra cosa o actuar al contrario de su "predeterminación."

La tecnología en la visión relacional tiene un papel fundamental en tanto sirva a la vida y no a los intereses deterministas de una elite social. La tecnología no es lo otro, no hay dualismo entre vida y tecnología, sino una relación. O acaso un tenedor no es parte del comensal o el palito que toma el chimpancé para coger hormigas y comerlas no es parte del chimpancé; es un chimpancé *cíborg*. Es su componente íntimo, la extensión y fortalecimiento de su cuerpo, como los anteojos, microscopios o telescopios a los ojos. La tecnología es una herramienta, una prolongación del cuerpo y de la vida.

La tecnología no fue inventada por los humanos. Los insectos del género *Issus*, utilizan engranajes mecánicos en sus articulaciones. Asimismo, las formas de vida más simples, los infusorios (pequeñas algas sintetizadas por la luz en los bordes de los charcos de marea hace unos millones de años) ya son dispositivos técnicos. Cualquier sistema material es tecnológico si edita información útil para su supervivencia, si memoriza y procesa esa información y hace inferencias basadas en el efecto regulador de la conducta, es decir, si interviene e impacta en su entorno de modo que, como mínimo, asegure su perpetuación (Lyotard J.-F. , 2016, págs. 77-78).

La tecnología como prolongación de la vida desde la racionalidad relacional potencia las facultades del socio *eco*-sistema, así como la tecnología de la racionalidad zombi potencia los problemas patológicos de la sociedad capitalonormativa; poniéndole un manto de salvación desde un optimismo o mito tecnológico en una visión cornucopiana o ultraneoliberal, donde se puede seguir híperconsumiendo, ya que los problemas serán resueltos con máquinas capaces de sanar los cuerpos y la atmosfera.

Esta tecnología redentora que salvaguarda el futuro, creará, sustituirá o transformará como un alquimista, el dióxido de carbono atmosférico en diamantes, los diamantes en dinero, y el dinero en alimentos en una inversión del mito del rey midas. Pero no hay que esperar al futuro, ya ahora se observa que esta no es la solución.

El referente es la escuela escolarizada que al cerrar y convertirse en escuela a distancia como forma de higiene e inmunización para deshacerse de la amenaza del parásito *Covid-19*, ha utilizado las mismas TIC que negaba en el aula física. No debe confundirse esto con una invitación a la asistencia presencial en las escuelas durante la pandemia, sino lo que pretende es mostrar la oportunidad desperdiciada para establecer una educación alternativa a los modelos escolares instrumentales expuestos desde la teoría crítica.

Las Pulgarcitas[57] eran vistas por Michel Serres en el 2012 como la expresión de un nuevo sujeto con posibilidades abiertas a múltiples manifestaciones acorde a las oportunidades que presentan las redes informáticas; sin embargo, lo que se observa en la educación en línea es un sujeto cautivo que no escoge el contenido, sino que el contenido la escoge a él; los comportamientos informáticos están cada día más determinados por los múltiples algoritmos que gobiernan y producen las subjetividades.

Aunque es importante señalar que asumir que las redes informáticas son espacios sin posibilidad de resistencia, también implica una derrota ante el discurso de dominación. El ejemplo de resistencia lo demuestra el grupo de *Reddit* "red social y aplicación móvil" que colapsó por un momento a *Wall Street*.

[57] "Hoy asistimos a una tercera revolución guiada por el auge de las nuevas tecnologías de la cual surge un nuevo humano que Michel Serres bautiza "Pulgarcita", en alusión a la maestría con la que los mensajes brotan de sus pulgares" (Serres, 2013).

Los alumnos en la educación a distancia permanecen mudos, pasivos y apolíticos, como receptáculo de un catecismo virtual o edicto tele-visado, privando el dialogo y la creación para que piensen lo que se quiere que piensen, esto recupera al *Homo videns.* La educación en línea parece una continuación de la presencial instrumental de recetas, pero ahora televisadas. Dentro de la mutación pospanóptica educativa, el espacio físico concreto y el aula es el cuarto de la casa, el pizarrón es la pantalla y el lápiz es el teclado; el maestro ha muerto o es intangible. Las coyunturas y las nuevas tecnologías no benefician para una e-ducacion alternativa, relacional o simbionte para remover el parasitismo de la escuela instrumental sino lo rejuvenecen.

Las nuevas TIC, generaron nuevas formas de control, pero también surgieron nuevos actores como las pulgarcitas que las utilizan para ser de otra manera y escapar de las formas de control decimonónicas de encierro. El neoliberalismo tenía entonces un problema porque muchos sujetos salían de sus formas de verificación concretas como la escuela instrumental. Entonces con el modelo del coronavirus, los estudiantes pulgarcitas que se le estaban escapando de su control, se les controla, estableciendo una educación instrumental a distancia que utiliza el internet y la televisión privada para llevar la escuela instrumental a sus casas.

Es un control en beneficio de la salud del sistema hegemónico, mestizando la casa y la escuela. Además antes que preocuparse del conocimiento en sí, hay que preocuparse por los problemas técnicos y monetarios: sí abre la plataforma o no, hay internet o luz eléctrica, se pagó, el enchufe, sirve el programa, como entrar a la sala virtual, donde subo los trabajos, se descompuso la televisión, tengo saldo en el celular, generación de contraseña, etc. No se utiliza la tecnología para que desarrollen sus propios gustos y educación. La agenda la dicta el gobierno y la empresa, no la comunidad.

El modelo del coronavirus justifica un modelo mestizo en su sentido colonial o hibrido como una mula estéril o maíz transgénico, de enseñanza, que utiliza las TIC y a quien las posee y las vende para ahondar la exclusión, la homogenización y la precarización de la educación. Donde la educación a distancia “de la vida,” saca a la luz las carencias de los alumnos y sus familias, que no tienen televisión, computadora, y menos internet, aumentando la compra de televisores, computadoras y celulares, los niveles de desigualdad, estrés y encierro que reducirán la convivencia y las relaciones entre los alumnos y el mundo de la vida. Cerrando los ojos a las muchas experiencias de los maestros a lo largo del país.

Las TIC desde la relacionabilidad incrementan el contacto porque no es lo contrario al ser vivo, es su parte, como en el *cíborg.* El *Cíborg* es la dualidad o quiebre de la oposición: humano y animal, animal-humano y máquina, y lo físico y no físico (Haraway, 2014, págs. 9-10). Es una tecnología-con-el-mundo-de-la-vida; es una extensión más de la vida. Esto significa romper la ilusión de la separación seres vivos-tecnología.

Sin la racionalidad relacional que permite enfrentar de diferente manera estas nuevas herramientas, se corre el riesgo de que las relaciones socioecológicas se vean lindadas por las nuevas tecnologías, como ya se observa, donde predominan los estudios a distancia de la vida que inducen un aislamiento social. La tecnología digital o las TIC son de ayuda, si es una relación *post-ecosistémica*, que se apoya en las relaciones con el mundo de la vida y es de fácil acceso o compartición.

Relaciones que no necesariamente son similares al pasado, sino emergentes. Como la intensa relación *bio*tecnológica que generan los parapléjicos, los escleróticos múltiples como Stephen Hawking, los autistas como Amanda Baggs que no puede hablar vocalmente, los daltónicos como Neil Harbisson cuyos implantes le permiten ver más colores que las personas normales o como los moribundos de *Covid-19* cuyo único medio de relacionarse con los familiares es el celular que la enfermera pasa en sus últimos momentos de vida, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Las condiciones actuales de vida transforman y actúan sobre saber y la comunidad.

El zombismo rompe con las relaciones sociales y sus crisis fortalecen los modelos pandémicos (peste, tuberculosis, lepra, viruela y coronavirus) de la enfermedad y dolencias del capitalismo hasta hacer sinergia, con lo cual surge una sindemia (epidemias que hacen sinérgica o suma de dos o más epidemias), agravadas por la concentración, la exclusión, la comorbilidad y la pobreza. Mutando, si es necesario, a un modelo zoopolítico de la sífilis que es una enfermedad crónica “inteligente y posthegemónica” que no mata a la víctima y protege del extranjero, generando xenofobia.

> Los habitantes de la actual Italia, Alemania y Reino Unido llamaron a la sífilis 'la enfermedad francesa', los franceses la llamaron 'la enfermedad napolitana', los rusos le asignaron el nombre de 'enfermedad polaca', los polacos la llamaron 'la enfermedad alemana'. Los daneses, los portugueses y los habitantes del norte de África la llamaron 'la enfermedad española/castellana' y

> los turcos acuñaron el término 'enfermedad cristiana'. Además, en el norte de la India, los musulmanes culparon a los hindúes del estallido de la aflicción. Sin embargo, los hindúes culparon a los musulmanes y al final todos culparon a los europeos (Tampa, 2014).

Otro modelo zoopolítico crónico excluyente, reciente como el coronavirus, no solo capitalista, sino también neoliberal es el VIH/sida que genera inmunodeficiencia al organismo al igual que el capitalismo y que también como la sífilis transfiere la enfermedad en la reproducción de la carne, con lo que se le quita su función reproductora al sujeto y solo se queda como consumidor de medicamentos, con lo cual se debilita la comunidad porque pierde la función reproductora de sujetos y productora de saber y solo queda como consumidora a crédito. No se pretende sobajar o denigrar a los sujetos que tiene estas enfermedades, sino hacer una metáfora y crítica al sistema capitalista zombi que utiliza, refuerza y genera estos modelos enfermizos.

El sujeto es medicalizado de por vida, es un enfermo crónico en donde obtienen jugosas ganancias las farmacéuticas que cabildean para mantener sus privilegios, pagan a doctores para que receten y promuevan sus medicamentos y degradan la medicina vernácula, tradicional y alternativa. La salud comunitaria y los remedios naturales que quitan clientes. Los hombres sanos no son negocio, tampoco los que no pueden pagar o tener los medicamentos como los antiretrovirales, estos últimos están en sus casas o cajas, entre vivos y muertos, como animales de laboratorio, como el *gato de Schrödinger*. La vida interesa solo en la medida en que su fuerza y conexiones eléctricas pueden incorporarse a la tecnología capitalista.

Solo en las redes sociales virtuales y en el internet continúan las relaciones "desencarnadas." En el capitalismo industrial era importante la reproducción de los hombres por los hombres como necesidad de mano de obra barata y por los altos índices de mortalidad, ahora en el capitalismo postindustrial o el neoliberalismo es el dinero es el que hace a los hombres: *homo pecunia.*

La reproducción sexual, uno de los últimos reductos de la comunidad y del mundo de la vida, ahora pertenece al dinero y al capitalismo. Se pueden rentar vientres, inseminar artificialmente, evitar el embarazo, etc. El capitalismo "hace vivir" en función del dinero como a las vacas. Si no se tiene pecunia o dinero, no se pueden tener vacas, ni hijos, éstos son cada vez son más caros como los colegios a los que van. Antes, las familias numerosos podían vivir con el

mundo de la vida, en el campo, desde pequeño se realizaban labores que ayudaban a la familia y a la comunidad.

En la pandemia del modelo del coronavirus las comunidades humanas son ilegales o antiéticas y las comunidades en transición han cerrado. Esto revuelve y desarticula el término etimológico de pandemia: *pan*- que se refiere a todo, y *dēmos*, que implica la idea de un grupo de personas, comunidad o pueblo. Los únicos que son pan-demia (toda la comunidad o pueblo) son los que no pueden pasar la cuarentena en casa porque tienen que sobrevivir y trabajar en cosas esenciales como hacer "pan" para el *dēmos*. Ellos siguen en las calles relacionándose, con-tactando y sosteniendo a todo el pueblo "pandemia."

Aprender una racionalidad relacional es un reaprender a conectar; implica estar viviendo con, conviviendo entre convivientes, contactando, tocando al otro, en un espacio determinado, pero no determinista. En la modernidad capitalista hay un énfasis en la vista en detrimento del tacto. El con-tacto con el otro enferma, contamina, hay que evitar tocar al otro, solo si se quiere utilizar o comprar. El envoltorio y la vitrina protegen del tacto. No tocar solo ver o escenificar. Solo un artículo "o sujeto" es puesto para ser tocado o contactado porque es idéntico a los demás. No puede haber reciprocidad. El con-tacto hacer ver diferente, hay un cambio al mirar, se mira desde los ojos del otro.

En la relacionabilidad se requiere ser reciproco, no una reciprocidad negativa, obteniendo beneficios a expensas de la otredad, por medio del trabajo zombi que implica estar haciendo lo mismo todos los días en la oficina zombi, exprimiéndose la vida, como en el mito de Sísifo. Sin encontrar para su mal remedio, faltándole el sentido a la vida, viviendo para trabajar y no trabajando para convivir. La vida se va en este trabajo, generando ganancias para terminar siendo un zombi del consumo. Entonces hay un retroceso o permuta porque sí el papel del trabajo, como dice Engels, fue transformar el mono en hombre, ahora el papel del trabajo "zombi" revierte la acción y transforma al hombre en mono de zoológico, bruto o bestia.

En los últimos minutos de vida, Steve Jobs, solo, postrado en la cama del hospital, se dio cuenta que la riqueza no importaba, "sino tratarse bien y ocuparse del prójimo." Es preferible el contacto simbiótico con el ser amado. Está comprobado como los pequeños simios primero prefieren el abrazo de la madre que el pedazo de comida. La acumulación de dinero no da la

felicidad. La demostración económica, la demuestra Richards Easterlin en la *paradoja de Easterlin*: los países con mayores ingresos no son los más felices y la felicidad disminuye después de un determinado nivel de ingresos. Con lo cual los multimillonarios aparte de ser un problema ético son un problema económico y social.

El egoísmo y la libre competencia no dan como resultado una mejora de la calidad de vida, como parecen decir Jeremy Bentham y Adán Smith, sino un desarrollo parasitario que desequilibra los ecosistemas sociales y ambientales. Entonces se ocupa una reciprocidad no solo material, sino convivencial, horizontal y diversal, que cree pertenencia y una empatía que se convierte en radical cuando se afronta la otredad[58] con características muy diversas. Es una elección que complementa y evita actos de dominación, partiendo de la base de la noviolencia. Todos estos elementos fueron visibles en las comunidades socioecológicas de esencia relacional.

Esencia que necesita ser intergeneracional porque el futuro necesita tener las circunstancias posibles que permitan la convivencia y reciprocidad. También internacional ya que el cambio debe formar parte de múltiples comunidades, interrelacionadas en diferentes partes del mundo que crean y regeneran el tejido relacional de la vida, en nuevas y viejas comunidades dentro de una gran comunidad planetaria.

Se va desde las comunidades bacterianas hasta la *Gaia*. Somos seres intercomunitarios y un conjunto de interrelaciones simbióticas en un planeta finito. No hay seres insignificantes, cualquier ser vivo está relacionado con otros y es capaz de intervenir en aspectos humanos. Nos reinventamos y variamos en cada nuevo contacto con una comunidad.

La racionalidad relacional no intenta destruir, sino crear, salvaguardar y transformar los diferentes niveles de las relaciones. No separa, une, como legos de diferentes formas y tamaños que van embonando. No todas las relaciones producen cambios cualitativos, hay pérdidas y

[58] Se habla de otredad en sentido afirmativo para un mejor entendimiento de la tesis y para cuidar la argumentación neutra de las pautas de redacción. Desde una perspectiva relacional, el término otredad está cuestionado; es una relación intersubjetiva. El término otro u otredad puede ser la semilla para un especialismo, racialismo o crear zombis. La interrelación entre comunidades y sujetos diversos, basado en principios relacionales como la convivencia y la convidación, es contraconducta del zombismo, no existe una supuesta superioridad de unos sobre otros. Se reconoce la diversidad, pero se cuida de no crear una otredad forastera. Somos un nosotros y somos-otros, yo soy con los otros, entonces los otros soy yo: *nos*-otros, nosotros-otros, *nos*-somos; entonces, nosotros somos luego yo soy (*nos sumus ergo ego sum).* No se trata de no-construir, desechar, rehusar o anular al otro, sino se acepta el afuera como algo que complementa el interior y hace ser. Somos en conjunto, no se diluye la alteridad, sino se constituye. Somos en la medida que dejamos de ser mismos.

destitución. La racionalidad zombi hace las mismas formas "en esencia," crea lo mismo y destruye lo demás. No construye ni defiende otros saberes, sino los engulle.

Es necesario que se derrita, como derriten los polos, su *homo economicus* o zombi, u otros *homos*: *educandus, zappiens, transportandus, deus, economicus, psicologicus, cogitatum, politicus, videns, clausus, digitalis, lupus, vanis, insapiens,* pecunia, egotista y unidimensional. Todos estos *homos,* no son la consecuencia de prohibiciones que inhiben la naturaleza humana más íntima o que taponan los deseos más alocados, sino son la secuela de un conjunto de aparatos productivos y no puramente represivos. Por lo tanto, es importante promover un *homo* diferente.

Esta forma otra es propuesta por los *hominem relationalis* (hombres relacionales) donde las relaciones sean más que solo operar una maquinaria en solitario o en masa. La base es un conviviendo, en-relación-con, en relaciones reciprocas, simbióticas, noviolentas y empáticas con los "otros." En un andamio relacional, diverso, disidente, emergente y no dogmático, ni pasivo, en oposición a la epistemología capitalista no convivencial. A continuación se muestra en la Tabla 3, un contraste entre las dos racionalidades o *epistemes*.

Contraste de enfoques y fundamentos afirmativos de los *epistemes*: zombi y relacional.

Episteme	Zombismo	Relacional
Corriente	Positivista	Critica
Racionalidad	Única, capitalista, medible, darwiniana, multitómica y tangible.	Interrelacional, Simbiótica, diversal, cooperación, socioecológica, éticopolítica y horizontal.
Naturaleza del saber	Hechos explicados con base a imposiciones, leyes existentes y cierta naturaleza humana (*homo economicus*).	Interpretaciones dentro de un contexto co-relacional con énfasis en una práctica comunitaria.
Relaciones entre el que conoce y el conocido.	Irreductibles, antagónicas, independientes, dicotómicas y neutrales.	Entreverada, comprometida con la vida y la liberación.
Meta máxima	Automatización, control, libertad individual, crédito y masificación.	Convivencia, concordancia, convidación, noviolencia, empatía y liberación.

Actores	Individuos, empresas e instituciones.	Comunidades locales, movimientos socioecológicos y defensores y creadores de saber
Aptitudes	Competencia y asociación para la obtención de dividendos.	Relacional ético-política y socioecológica como práctica de la liberación.
Criterios de cambio	Progreso, crecimiento y desarrollo de un solo saber, tener y hacer.	Transformación, defensa y regeneración de múltiples prácticas de ser, saber y hacer
Propósitos de estudio	Sociedad, mercado, predicción y ganancia.	Mundos de la vida y sus relaciones.

Tabla 3 (Contraste de racionalidades).

3.1.1 La convivencialidad.

La convivencialidad es un tipo de práctica ético-política de la racionalidad relacional observada en las comunidades en transición, contraconducta de la racionalidad zombi, donde los seres humanos en conjunto pueden alcanzar el máximo de sus potencialidades. No quiere decir solo interactuar o convivir: vivir con los otros, estar o subsistir en el mismo lugar; sino que es una aspiración, una corporeidad, un ser-con-el-otro, estar casado (no de matrimonio, sino de tener una casa "*eco*"), en convivencia con otros convivientes (simbiosis) en un espacio; un espacio de re-unión donde vivir es con-vivir o no se es.

Con-vivir un espacio es habitarlo y habitar significa vivir y sentir, valorando la existencia de las otras comunidades que lo habitan. "La mayoría de las lenguas usan el término "vivir" en el sentido de habitar. Hacer la pregunta ¿dónde vives? es preguntar en qué lugar tu existencia modela el mundo. Dime cómo habitas y te diré quién eres […] Habitar era permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escribiera las redes y las articulaciones de su biografía en el paisaje" (Illich I. , 2013, pág. 464).

La convivencialidad expone a los otros procesos de vida humana y de la vida en general. Significa aceptar ciertos compromisos, servicios y dones de manera voluntaria sin violencia, ni alienación. Existe una intencionalidad de estar con el afuera para hacerlo participe directo. Si se presiona, violenta u exige, el carácter voluntario de las actividades disipa su sentido. La obligatoriedad está asociada a los totalitarismos y a los campos de dominación.

La convivencialidad es un acto donde se accede al otro por empatía, en una carnalidad viviente vinculada en la que muchos se transforman en algo impredecible**.** Como se señaló, no quiere decir ser forzado a, ni siquiera de forma obligatoria, "como en la escuela," porque se reprueba. Siempre existe la opción convivir de otra manera. La convivencia crea y transforma nuevas prácticas cualitativas que no existen a nivel de sus componentes. Es como la neurona que no piensa por sí misma, sino por el conjunto de neuronas en relación en un ambiente o contexto relacional.

Por lo tanto, convivir no es estar encerrado y vigilado, sino es un proceso permeable, nodal, interrelacionado, de liberación porque es posible llevar tu comunidad y singularidad a otro espacio, siempre en conexión, en concordia, junto y en conjunto con otros seres vivos. Cuando se mueve un viviente también lo siguen las relaciones con otros seres vivos que lo conforman. Las relaciones convivenciales con otras comunidades son simbióticas y biodiversas, hay un entrelazamiento, un lazo vivo que hace "convivir con otros convivientes;" es una co-convivencia.

Aun cada sujeto singular es conviviente porque dentro del cuerpo humano y de otros seres vivos se encuentran bacterias y microorganismos benignos y necesarios. A esto se le llama endosimbiosis ya que son seres que habitan en el interior de otros organismos. En realidad no se debería decir yo, sino nosotros. También existe simbiosis en la capa externa, como la del gusano de Pompeya que vive en el fondo del mar en hervideros cuyas bacterias que cubren sus espaldas, los hacen soportar temperatura de 80 °C.

Todos los animales tienen al menos un simbionte y otros tipos de seres vivos en su interior; la piel es la frontera de muchos seres vivos, somos seres multibiontes u holobiontes. El planeta, plantas, seres humanos, insectos, etc. son holobiontes: un holobionte es un anfitrión u organismo que hospeda a diversa microbiota (asociación de microorganismos que viven en un entorno particular) como si fuera una unidad integral. Es una comunidad socioecológica de microorganismos profundamente interdependientes que comparten nuestro espacio interior corporal (Guerrero, September 2013).

Los lactobacilos participan en la descomposición de la materia vegetal y animal. Igualmente ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. La bacteria *Escherichia coli* sintetiza por los seres humanos la vitamina K en el tracto gastrointestinal. Otras bacterias y cierto

tipo microorganismos anaeróbicos a cambio de comida y un lugar para vivir, a través de bioprocesos, sintetizan la vitamina B12, vital para que funcione el sistema nervioso, el cerebro, y la formación de la sangre, todo esto esencial para la vida humana. Así como bacterias fotosintéticas que fabrican su propio alimento partiendo de la energía del sol.

Estos microorganismos cuestionan la identidad individual: "En el intestino humano habitan entre un billón y 100 billones de microorganismos pertenecientes a más de 800 especies distintas. Estos microorganismos pueden llegar a pesar hasta dos kilogramos y sobrepasan en número a todas las células humanas que constituyen a una persona" (Nava, 2018).

La convivencialidad no parte de una sola lógica para vivir, sino es un proceso transvivencial que difiere de la lógica zombi que dicta que para vivir se requiere combatir, dañar o competir con el otro, sacar ventaja, vivir sobre la vida y el trabajo vivo de los demás. De manera que para que unos cuantos vivan bien, muchos deben de vivir mal y éstos, para sobrevivir, tienen que convivir con miedo, en una vida de gente precaria o gente precariamente viva. Gente con la ilusión de libertad y la acumulación de riqueza a futuro. Lo cual hace que se pierda la horizontalidad, la amistad y la solidaridad de la convivencia y se genere una connivencia.

Esto conduce a una idea falsa de un *ego* separado, sin concordia. El sujeto se convierte, por este afán de riqueza material, en un individuo aislado, acumulador y avaro, que desconfía y riñe contra el mundo para obtener las ganancias. Si se lucha contra esta ilusión, practicando la convivencialidad, se pueden borrar algunas fronteras de la separación que restringen este sujeto. La convivencia no niega la persona ni la disminuye al contrario la vigoriza, haciéndola formar parte integral e interrelacional con el resto del mundo de la vida.

La convivencialidad implica también una relación indisociable, armónica y noviolenta con los mundos de la vida humana y los otros mundos vivientes: plantas, animales, bacterias, etc. Asimismo lo espiritual que se concibe como darle sentimientos, vida e inteligencia antropomorfa a las plantas, animales y cosas. Lo cual no involucra una dominación, sino el mundo viviente como un com-pañero de viaje en la tercera orbita desde el sol, respetando las diferencias. Esto permite una sustentabilidad en el tiempo.

El hombre no es la medida de todas las cosas. Es una convivencia no antropocéntrica, pero si humana "antropomórfica," poniéndose en el lugar del otro. No es una visión desde los elefantes o los cetáceos, no debiéndolos denominar como no-humanos. El término "no-humano" se usa en este trabajo solo en sentido negativo. El mundo de la vida ya incluye al hombre.

El zombismo opone un dualismo humano/no-humano. El término no-humano es claramente excluyente y antropocentrista "¿qué pensarían ustedes de mí si yo llamara no-franceses no solamente a mis amigos alemanes y aborígenes sino también a las libélulas y a los castaños?)" (Serres, pág. 212).

Llamar no-franceses a los mexicanos seguiría siendo galocéntrico. ¿Se podría decir de un humano un no-gallo o un no-perro? El centrismo beneficia al construido como superior y se podría traducir como xenofobia. Se dice en los Estados Unidos de América o al querer ingresar: "tú no eres Americano;" o sea, "eres un impostor, tu no perteneces aquí, vete." ¿Y los nativos americanos? Éstos no importan, ni importaron; se consideró al continente como desocupado y disponible donde se podía gozar de los bienes, protegiendo tal satisfacción de intrusos iguales que quisieran también exfoliar la riqueza. Esto luego se convirtió en política como la doctrina Monroe: "América para los americanos."

La convivencia implica una co-existencia con otros existentes como el ejemplo de la milpa en México que produce maíz simbionte del humano. No es un con-*zoo*-ir en algún centro comercial de objetos y personas autómatas inconvivenciales. La convivencialidad es una vivencia-entreverada, una vida-entreverada, una transexistencia, en un espacio o biotopo en el que sea posible la vida y sus modos.

La convivencialidad también significa con-mortalidad; es un bien-morir-con-los-suyos en el socio eco-sistema y no tapiado por cemento, porque hay que regresar al mundo de la vida la materialidad que nos prestó y acompaño. Hay un acompañamiento y no la soledad del modelo asilo de ancianos donde al igual que la cárcel y el manicomio, el sistema excluye. Se expulsa a la otredad experimentada *zombificandola* para que no haya convivencialidad con ellos. La convivencia se hace con los mismos "ancianos, delincuentes o locos," pero no junto a los niños, animales, jóvenes y familiares que solo llegan en los días permitidos de visita o a llorar la muerte, el desecho, los despojos y la herencia, sin ningún aprendizaje de ellos.

La convivencialidad no es solo existir, ni compartir la vida zoo-lógica, ni aguantar al otro hasta que la cosa cambie, sino es una relación afirmativa de los unos con los otros. No representa que se tenga que acumular bienes y servicios para poder estar con, sino es un equilibrio o proporcionalidad sensible, amigable, sostenible y recíproca entre las partes, sin ser una receta, conjuntamente con una moderación entre lo que se consume y los recursos disponibles, donde los desechos pueden ser reciclados.

La convivencialidad no consiste en un regreso a un pasado heroico, sino es un proceso histórico, social, ecológico, interrelacional, conviviente, hibrido, sensitivo, de convivencias en marcha que permite tener un mejor presente y futuro. Esto no significa que sea una garantía de rompimiento inmediato de la racionalidad zombi, sino que implica un trabajo laborioso y doloroso, una lucha, una con-socio-eco-vivencia ardua, con otro tipo de valores para llegar a convenios y compromisos.

Como se observó en las comunidades en transición, la convivencialidad implica una decisión y desafío, al principio provisional, de co-convivir o transvivir, urdiendo las experiencias de la vida, entreverando lo propio con la ajeno y el uno con lo otro en un espacio o esfera dada, generando las condiciones para una resiliencia, simbiosis y sustentabilidad en el tiempo.

La convivencialidad es una práctica plural con diferentes representaciones, sin necesidad de ser representado o ventríloquizado por un solo saber, ni un progreso, sino una estabilidad, una recreación en dos sentidos: volver a crear y juego; es poner en escena otras y nuevas formas “urgentes y emergentes” de convivir-estar-saber-en-el-mundo y nuestro papel en el mundo. Así como interconjuntos de saberes de vida basados en las comunidades y sus espacios públicos. En estos espacios las diferentes comunidades, sus intereses e individuos están obligados a debatir y construir consensos de forma cotidiana (López, 2013, pág. 3).

Una puesta en escena, práctica o tipo de la convivencialidad en la comunidad en transición fue la comensalidad, que etimológicamente significa comer en la mesa. Comer genera con los demás. Genera vínculos y báculos de reciprocidad al pasar los víveres: sal, agua, sopa, etc., o los cubiertos, obligación de acabarse o compartir la comida para no desperdiciar, donde se convida y se come codo a codo. La comida empareja, se toma lo que se quiera de manera proporcional para que alcance a todos; es un estar parejos, en círculo.

Se forma un circulo alrededor de la comida y los utensilios en donde cada particularidad participa y tiene cercano a alguien a la izquierda y a la derecha, pero está en la frontera, atrás de él no hay nadie, está libre, si lo desea puede irse, no hay conspiración. “Comer es la manera fundamental de iniciar y mantener relaciones humanas […] Saber qué, donde, cómo, cuándo y con quien la gente come es saber el carácter de su sociedad” (Farb, 1980).

En la racionalidad zombi se come solo, rápidamente como en la “comida rápida,” en contraposición a esta estandarización se generó el proyecto *slow food* “Comida lenta.” Comer en un *McDonald´s* no es comensalidad, porque estas comiendo como parásito (etimológicamente viene de: *para* (junto a) y *sitos* (comida), pero sin relacionarse. Solo se puede comer ahí si se tiene dinero y se puede entrar al baño solo si se es cliente.

No hay convidación, ni se requiere porque es una comida que mata lentamente. Comida con todas las características del zombismo y la zooficación, solo hace vivir, y, a mediano plazo, hace morir. Y esto tiene consecuencias funestas porque “de la manera como las naciones se alimentan, depende su destino [o] dime lo que comes, y te diré quién eres” (Brillat-Savarin, 2001, pág. 15).

3.1.2 La convidacionalidad.

No se puede imponer una sola visión del mundo ni se puede descubrir en soledad lo que es verídico y conveniente, sino que se necesita convivir para entrar en diálogo, en una convivencia con otros, para ir descubriendo de forma conjunta lo real en un e(co)desarrollo. Este diálogo y vida entre convivientes ocupa del convite. El convite es la acción de convidar; es ofrecer algo grato para el otro, ofrecer voluntariamente nuestro ser para hacer algo o invitar a personas a participar en alguna actividad, “equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros” (Brillat-Savarin, 2001, pág. 16).

El verbo convidar significa invitar, sobre todo invitar a comer o tomar algo, esta acción se formó de las palabras: invitar, es decir recibir a alguien en nuestro contexto o estimular al otro a actuar por su propia voluntad, y la palabra convivio, o sea un acto de vida en común o vivir conjuntamente. (Diccionario Etimológico, 2020) Las palabras claves son ofrecer, convivio e invitar. No implican coacción, sino que cada comunidad o persona elije si quiere entrar o no como en el juego.

Al querer hay un compromiso u obligación moral. Los *homines convidalis* (hombres convídales) no diferencian entre el juego, dar y aprender. No hay pugna, ni se vale la trampa. Tampoco hay espacios vedados para el convite, como el de la escuela que solo se puede hacer fuera del horario de clases y del aula, porque dentro hay competencia, no se puede jugar, copiar o convidar las respuestas en el examen.

Para convivir sustentablemente con la otredad que se convierte en mismidad al dar o convidar (con-vidas-dar). La convidación es otro tipo de práctica ético-político de la racionalidad relacional observado en las comunidades, implica intercambio, ofrecimiento y diálogo, de trabajo, saber, tiempo, pensamientos, bienes y servicios altruistas, etc., que prescinde o excluye la compraventa. La economía de mercado es accesoria o la relega a lo simple y necesario. Generalmente en la mayoría de las relaciones sociales no hay compensación crematística. Es necesaria una cultura del convite.

La convidación puede ser inmediata, compensatoria, de mediano o largo plazo. No es necesario ofrecer algo a cambio inmediatamente, ni renunciar a lo que se es, y si se llega a renunciar a lo que se era, es por *motu proprio*, es porque eso se es ahora. El intercambio no se hace *a fortiori*, ni con dogmas o leyes inmutables que lo gobiernen. Se requiere dar parte de nuestra racionalidad y recibir racionalidades alternas en una empatía radical. La convidación que se observó en las comunidades es un elemento imprescindible de la relacionabilidad, por lo tanto, se convierte en un ofrecimiento, invitación u obligación "no forzada" que se podría resumir en la frase: "da lo que quieras, regresa lo que puedas."

Igual que la comunidad y el mundo de la vida, la relacionabilidad, la convivencialidad y la convidacionalidad son plurales. Una de estas formas de convite son los bancos de tiempo, que son sistemas de intercambio de servicios por tiempo. No hay dinero en el intercambio, sino, por ejemplo, trabajar en alguna actividad algunas horas. Es una permuta de favores por favores. Una forma de convidacionalidad de este tipo es *el tequio* del náhuatl "obra o tributo;" es una forma de aportación o trabajo comunal. Es consideraba negativa "principalmente por personas descomunalizadas, quienes lo consideran una práctica autoritaria, incluso antidemocrática debido a su obligatoriedad" (Luna, 2009, pág. 29).

La convidación es una forma de reciprocidad positiva, la reciprocidad es que las partes digan “sí” e “implica reaccionar de manera positiva a las conductas igualmente positivas de los otros, mientras que sus acciones negativas se responden con alguna forma de castigo. La reciprocidad se enseña en todas las sociedades” (Ostrom, 2000, pág. 12), esto representa una alternativa al modelo impuesto del zombi.

El convite hace surgir la convivialidad entre la misma especie y entre otras especies o inter-especies como el cangrejo ermitaño con la anemona o los grandes mamíferos con las aves (picabueyes) que les quitan los parásitos por alimento. La convidación genera convivialidad es decir camaradería, compañerismo y relaciones amistosas y amorosas (Ágape). La acción de convidar no termina con el acto “dar,” sino que cimenta lazos y vínculos comunes y vivientes, desde la empatía, la amistad, el reconocimiento, la noviolencia y la liberación.

El convite involucra intercambios altruistas. Además del *tequio* están otras convidaciones y combinaciones como: el *voluntariado* “servicio que se da en las comunidades en transición por decisión propia en donde no se cobra,” *la faena* que se traduce como “cosas que hay que hacer;” es un trabajo, labor o tarea voluntaria que se hace en muchas comunidades mexicanas, *la guelaguetza* “intercambio de regalos y servicios” zapoteca, la *córima* “regalar o compartir” de los rarámuri, la *mink'a* o *minga* “solicitar ayuda prometiendo algo” de los quechua, que es un trabajo comunitario o colectivo voluntario de carácter recíproco, el *kibutz* “agrupación” que es una comuna agrícola israelí y el *auzolan* “trabajo vecinal” en euskera, etc.

Es importante que la reciprocidad o correspondencia sea proporcional, in-definida en tiempo (cronos) y cantidad, donde el lado socioecológico supera la relación material. La convidación es un valor intra-inter comunitario; es decir, no solo dentro de la comunidad, sino con otras comunidades, que establece un diálogo intercultural e intercomunitario que es la semilla de la transculturalidad.

El mundo se amplía y diversifica, ya que existen una variedad de prácticas y manifestaciones socioecológicas y ético-políticas diferentes; cada una y sus personas singulares deben respetar la diversidad y la diferencia para que el mundo que heredaran los hijos, “intergeneracional,” sea un mundo de muchos y diferentes mundos en equilibrio, armonía y

proporcionalidad con los seres vivos gracias al convite. Convidar da la oportunidad de conocer la otredad y sus otredades al momento de dar.

No se está encerrado en una comunidad, se puede, como se dijo, cambiar de comunidad desde la que naciste hasta donde aceptas y te aceptan, en base a tú coincidencia y personalidad; se va ahí porque se quiere dar y que te den, o sea convidar; no es una hay obligación "ineludible" de ir, pero ya siendo conviviente, hay convite y estás obligado, "la nobleza obliga." Se está obligado porque los supuestos de la comunidad lo convencieron. Es una obligación como el *obrigado* portugués, que sustituye al gracias (grato o agradecido) español, que da también un sentido de agradecido o agradecimiento, pero, además, se está obligado a devolver el favor. Este agradecimiento, ofrecimiento e invitación común es parte de la convidación.

El convite pierde sentido o es cremado si se toma el ofrecimiento del otro para obtener un beneficio crematístico, no solo monetario, sino también mediante la trampa y la usura, maximizando el beneficio del *homo economicus.* Jeremy Bentham elogiaba en su pequeña obra *Defensa de la usura* un sistema egoísta, de usura y usureros que merecían elogios antes que ofensas, tomando en cuenta sus ventajas (Bentham, 1845). No obstante, esto es una reciprocidad negativa y torcida. El convite es invariablemente una reciprocidad positiva.

El convite es más común y comunitario de lo que la razón usurera-zombi hace creer. La convidación tiene una base que compensa, contrarresta y equilibra porque dada cualquier circunstancia, cualquiera puede dar a cualquiera. La convidacionalidad como relacionalidad en su mayor expresión debe ser con los mundos de la vida, no solo la misma especie, sino con las muchas especies. La convidación no se hace solo de ida y vuelta, sino es multidimensional. Si se piensa desde la vida, el ofrecer debe hacerse bajo un uso medido de los recursos sobre todo los bienes comunes para no sobrecargarlos. Con estos bienes no se puede obtener un beneficio sin algún tipo de contribución, compensación o retribución a ellos en el tiempo.

El intercambio se hace ofreciendo un bien para consumir lo necesario para que alcance para todos, no funciona como pago monetario, robo o colección de recursos. La racionalidad zombi y sus constituciones no respetan estas formas de convidación, ni sus valores porque van en sentido contrario de sus necesidades en constante aumento. Los intereses de la dominación determinan las necesidades sociales y la libertad de los sujetos. No se trabaja para las necesidades

comunitarias, sino para las del capital. Hay que adaptar la vida y sus herramientas como la tecnología a las propias necesidades de la comunidad. No se rechaza la tecnología cuando se adaptan a la vida y a las necesidades particulares de las diversas comunidades.

Las técnicas disciplinarias y de control emanadas de la racionalidad zombi tienen como *quid* preparar sobre todo al cuerpo, creando receptores en la célula del cuerpo social para que los sujetos estén dispuestos y agrietados, en posición de infiltrar o implantar ciertas necesidades. Con esto se pretende sujetar al sujeto, sujetar su subjetividad. Por consiguiente, se está en contra de una racionalidad que se ejerce desde unas bases ajenas y desguarnecidas, relacionadas con un único modelo.

Se requiere una racionalidad convidacional para oponer resistencia al mismo nivel de segmentación, sectarismo y lucro de la racionalidad instrumental que se ha filtrado en todos los ámbitos de la vida, ha hecho metástasis, ha invadido todo el cuerpo social, tiene en desahucio a la humanidad y su entorno.

Existe una destrucción de la vida popular y vernácula, a través del desarrollo del individualismo y lo posindustrial. Sin embargo, es muy complicado separarse de la racionalidad instrumental capitalista de tajo, para muchos sería como cuando una abeja pica para anular a su oponente, pero el aguijón, que se encaja en el cuerpo de la víctima, conectado a sus órganos internos, hace que la abeja a los pocos minutos fenezca por el piquete (huelga, herida e instrumento punzocortante).

No se niega la producción a escala industrial, pero esta debe estar hecha en el marco de lo relacional con el mundo de la vida. Tampoco se niega la especialización, para hacer mejores productos, pero esta no debe aislar las relaciones sociales ni carecer de profundidad, en realidad desde una óptica relacional, comunitaria, convidal y diversa, esta sería una opción más para el diálogo y comprensión del otro. Por tanto, es importante ser estratégicos y buscar una convidación y respeto entre lo socioecológico con tanta relevancia como lo económico e individual, para estar en un posición proporcional para la primera etapa de la transición, a un marco “con-munitario.”

En la convidación hay una corresponsabilidad en la práctica con-munitaria necesaria para superar la segmentación. La convidación no quiere decir esperar a que den todo gratis, los bienes

no surgen de la nada, ni son gratis, implica un trabajo colectivo con mundo de la vida. Por eso se exhorta a la participación de todos los actores y se requiere un trabajo integral que relacione toda la comunidad de forma holista y sistemática. Esta es una forma de poder que da respuesta a los retos socio-ecosistémicos complejos y como garantía de regeneración, resiliencia y sustentabilidad, socioecológicas.

La convidación además de regenerativa, resiliente y sustentable es altruista y cooperativa también con la biodiversidad. Es difícil dar, sin ver con la viga en el ojo del capitalismo, los beneficios previsibles de esta relación convidacional con la diversidad. Pero convidar precisamente es dar sin tener visibles al momento los beneficios económicos posibles. La diversidad tarde o temprano regresa también de manera altruista y cooperativa sus beneficios. La diversidad no debe verse como algo lejano o separado, sino como algo junto a cada ser vivo. Por lo tanto, una de las bases del mundo de la vida y las comunidades es la simbiodiversidad.

3.1.3 La simbiodiversidad.

La noción de *autopoiesis* desde la biodiversidad parece corta en la propuesta relacional. Por esto se prefiere la noción de simbiodiversidad como la diversidad o las variaciones de la *simpoiesis* o *simbiopoiesis* en todos los estadíos, circulos o niveles, desde variaciones genéticas en una especie, [59] hasta diversas especies, comunidades, [60] ecosistemas, [61] taxonomías, historias, racionalidades, sociedades, evoluciones, culturas, etc. en una red entreverada, proporcional, reparadora y nutricia, lo cual le da el carácter de social.

Esta impresión viva recalca la importancia de las relaciones profundas entre los seres vivos y cuestiona el darwinismo social de enfoque continuo, competitivo y gradualista, en el que los procesos relacionales eran de poca importancia, por los juegos de suma cero donde lo que unos ganan los otros lo perdían.

[59] Son poblaciones de vivientes íntimamente emparentadas. Los vivientes sexuados se definen por su reproducción entre ellos, pero no pueden reproducirse sexualmente con otras especies.
[60] Conjuntos de especies que viven en un determinado espacio, complementándose, interrelacionándose, en una red entreverada en un biotopo.
[61] Es un conjunto de comunidades de seres vivos que se interrelacionan entreveradamente con otros ecosistemas en biomas. “Un bioma (del griego «bios», vida), también llamado paisaje bioclimático o área biótica es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan” (colaboradores de Wikipedia, 2021).

Ni siquiera existirá la mayor parte de la vida: protoctistas, hongos, animales y plantas, sin la simbiosis que crearon las células eucariotas que viven en organismos complejos. Sin éstas solo habría conjuntos de bacterias procariotas. “Todos los grandes organismos se han originado a partir de procariontes más pequeños que consiguieron juntos una victoria para la cooperación en favor del arte de la convivencia” (Margulis, 1995, pág. 102). Se evapora la idea preferente de un darwinismo social en donde sobreviven los más fuertes, aptos y competitivos en favor de un *margulismo* en el que “la cooperación es mucho más ventajosa que la lucha encarnizada” (Margulis, 1995, pág. 221).

Se tiene que proponer buscar estrategias en las cuales la cooperación vuelva a ser observada y sentida como un aliciente mayor que la competencia y la traición en las comunidades. El proyecto zombi hace eco de estas estrategias a la inversa; es como el cáncer, donde las células no hacen simbiosis, pueden formar masas “tumores” y el proceso celular ordenado se descontrola. Así, funciona cada zombi como una célula dañada que se acumula con otras, generando necrosis, infectando del cáncer del zombismo al cuerpo socioecológico.

La experiencia de la diversidad con los otros vivientes y no con zombis que alisan las diferencias, abre a los seres vivos a las interrelaciones, lo que genera más posibilidades de desarrollo, inmunidad, sobrevivencia y resiliencia en lugar de aferrarse a la competencia y a la necrocracia. Hay que hacer notar que muchas veces el zombi no sabe que es zombi, se siente como normal y puede sentir que hace el bien a la sociedad. Por eso exigen rescates bancarios y prerrogativas “porque ellos dan trabajo,” cuando en realidad se lo apropian y lo parasitan. Otras veces utilizan mecanismos de defensa como negar la realidad o argumentar que “todos lo hacen o si no lo hace él, otro lo hará.”

Las relaciones densas y simbióticas en círculos amplios y la convivencia extendida en una red no fija, con la diversidad, hace flexible y fundamental el dar y recibir. Separar y degradar estas simbiosis o puentes es un objetivo de la violencia. Sin esta violencia se puede restituir la simbiodiversidad que es otro tipo de relacionabilidad que involucra una extensa y compleja variedad de mundos de la vida, resultado de millones de años de evolución “sin nosotros” y que en el último medio siglo se han desertificado excesivamente por la actividad egoísta zombi dada la pujanza y aceleración del *capitaloceno* en un *egoceno.*

Las especies están desapareciendo a un ritmo no visto desde la era de los dinosaurios, la biodiversidad se ha desplomado casi un tercio en los 35 años hasta 2005. La tasa de extinción actual es 10.000 veces más rápida que lo que históricamente se ha registrado. Mientras la población humana se ha duplicado entre 1960 y 2000, los otros animales se han reducido 30% (Dugan, 2008).

El necesario desarticular el *egoceno* y transformarlo en *ecoceno*, fortaleciendo el conjunto viviente en comunidades relacionales como expresión de lo diverso. Donna Haraway propone el *chuthuluceno*: *"*el tiempo de los seres terrenales y subterráneos, de los objetos y ontologías de la tierra, como la gente y las plantas y los animales y los microbios y las rocas y el agua y las montañas, que se entretejen y forman estas vidas que merecen un futuro, porque son vidas que existen" (Haraway, 2020).

Es oportuno reiterar para que se consolide la idea de lo social en la simbiodiversidad que la diversidad incluye no solo a los seres vivos biológicos, sino también diferentes formas de convivientes, sentires, conmurientes, pensares, culturas, saberes, herramientas etc. que benefician a lo biológico, por eso es social. Lo social incluye lo biológico y viceversa, lo que rompe el dualismo. Las bacterias que se llevan dentro del cuerpo humano lo confirman. No se puede ser separado, ni siquiera de manera biológica. Se es una comunidad socioecológica interdependiente desde el interior corporal, lo que cuestiona la individualidad y el yo.

No se es solo, desde la educación instrumental se separan los saberes, lo que tuerce la comprensión. El conjunto de lo relacional da el carácter de socio a la simbiodiversidad. Los otros seres vivos se benefician de nuestras alegrías, diferencias, comidas, saber, tecnología, relaciones, etc. e inversamente los seres humanos, por ejemplo, se benefician de la polinización y el trabajo en grupo de las abejas que ayudan a que se tengan miel en la mesa y se socialice en la comensalidad.

Asimismo el ser humano puede llevar más allá del planeta al resto de la biodiversidad y romper el límite que imponía el espacio exterior. Lo que abre aún más a la vida. La simbiodiversidad no es solo exterior y puede ir al exterior, sino también al interior de la misma especie por medio de mutaciones, combinaciones genéticas o simbiogenética; y de sus singularidades. Dentro de cada sujeto de la comunidad habitan un conjunto de microorganismos

que ayudan a vivir. La biodiversidad conjunta fortalece la convivencialidad, reciprocidad y rompe los estereotipos, porque genera combinaciones, mutuas interrelaciones y heterogeneidad que dan sustento a la vida entre los mundos.

La biodiversidad genera fortaleza, porque no hay centro de comando, no hay un solo lugar para despojar. Entre mayor biodiversidad tenga un socio-ecosistema, más fuerte, estable, preservable, resistente y resiliente es. También el sistema zombi produce diversidad pero débil, superficial, tolerable y sin modificar su lógica, como la diversidad observada en los estantes de mercancías en los centros comerciales o en los zoológicos de animales, plantas, y humanos, donde no hay contacto con los otros, ni simbiodiversidad.

El estudio de las especies, al igual que el zoológico, "no las pone en relación, las escogencias de los especímenes los aíslan, los clasifica y los yuxtapone. […] la escuela y la universidad, […] destruyen así mismo la diversidad humana e incluso cultural, seleccionando sus hombrecitos, encerrándolos, como la agricultura hace con los gallos, las manzanas y los puercos. Estos son nuestros chicos domesticados" (Serres, pág. 225).

La producción en masa no da tregua a la diversidad. Produce su propia decadencia, por medio, por ejemplo, del monocultivo extensivo que elimina muchos polinizadores, no deja florecer, se corta antes, se clona, o se hace crecer a las prisas, rápidamente. Como se dijo en el capítulo 1, "las manzanas y nopales se hacen crecer velozmente porque se tienen que vender," con esto se pierden las propiedades relacionales y simbiodiversas de la vida. Esta velocidad aumenta a medida que se monopoliza lo otro, haciéndolo uniforme, sin resistencia. Esto es un rasgo de totalitarismo.

El aumento de velocidad o aceleración es otro problema del zombismo y la diversidad, esta aceleración, paradójicamente, en vez de recortar tiempo, hace que ahora se gaste más tiempo y se monopolice la diversidad del transporte con el automóvil que se utiliza hasta para ir al pan en la misma colonia. Surge un *homo transportandus,* un hombre autoinmovil, con automóvil, sin piernas, con los pies paralizados que solo se desplaza sobre ruedas, desposeído si utiliza sus pies, peatón inferior, con andaderas o muletas motorizadas (Illich I. , 2013, pág. 566).

Este *homo* se convierte en un auto-discapacitado; además de gastar en seguros, mecánicos, horas en los embotellamientos, corajes, choques, combustibles fósiles, etc. Se pasa más tiempo en el automóvil que caminando, cuando el auto se inventó para usarlo en vivir mejor. No se ejercitan los pies, como en el elevador o las escaleras eléctricas lo que irónicamente reduce la *bios*.

Paul Virilio propone el término dromología, "ciencia de la velocidad" la cual es importante en una sociedad relacionada con la guerra. La velocidad es el principio de la guerra relámpago o *Blitzkrieg.* Con lo cual esta aceleración se convierte en un problema ético. Porque no te da tiempo de decidir y por lo tanto se pierde la diversidad. Se está cabalgando un motor desbocado de gran potencia que apenas se puede conducir, con la amenaza con hacernos perder el control y despedazarnos (Giddens, 1990, pág. 139).

Entonces la diversidad, biodiversidad y simbiodiversidad, sociales, termina siendo destruida con el aceleramiento, convirtiéndose en una zoounicidad. El zombi elimina en la aceleración la diversidad, cuya condición es la igualdad, matando un almacén, memoria o reservorio de información genética (de animales que sobrevivieron a extinciones masivas) que podría sustentar a otras especies y generaciones incluyendo a los seres humanos.

Se eliminan los servicios que genera el mundo de la vida, aumenta la vulnerabilidad a los cambios, reduce los eventos estocásticos y la simbiodiversidad "que podría haber provisto de mayor variedad de alimentos y otros recursos, y también defender al ser humano contra las catástrofes ambientales y la inanición" (Foladori, 2005, pág. 97).

Esta pérdida tiene efectos negativos porque genera una infertilidad socio eco-sistémica porque se reduce el bienestar humano y del resto de seres vivos y la resiliencia de las próximas generaciones. Diversidad y heterogeneidad no quiere decir acciones separadas, sino conjuntas, complementarias de los diferentes mundos de la vida. Esto genera una mayor riqueza y equilibrio homeostático y metabólico del sistema. No es que no haya problemas, ni fricciones, sino que precisamente estos diferentes abordajes, mezclas y soluciones, generan una mesura, arreglo o acciones nuevas a un problema dado.

Cada comunidad y sus singularidades tienen una función y características diferentes lo que enriquece el socio eco-sistema. Hay una complementariedad en la diversidad que se complementa o convive, es decir una socio-simbiodiversidad entre desiguales y diferentes. Esto hace que no triunfe una sola forma de vida, lo que llevaría al totalitarismo, ecofascismo, ecofagismo y autofagocitación como ya se observó.

Las relaciones directas son particulares, lo que implica en los seres humanos que al estar-ser interconectados y pertenecer a varias comunidades, los completa, complementa y complejiza. La simbiodiversidad demuestra que no hay fronteras fijas, ni limites absolutos. Se puede acceder a otros espacios por medio de los otros. Las fronteras se mueven, se entretejen, son porosas, se fusionan, se separan. Entre muchos, y no unos, se hace un equilibrio, una red y conexiones en el conjunto de mundos de la vida.

Esta complementariedad en la simbiodiversidad implica una interrelación con otras culturas, vidas y espacios, aunque no se esté de acuerdo o se sea incompatible, no hay mundos separados en la tierra porque la red o el rizoma que sirve como mediador llegan a todas partes. No todas las formas de relación son directas (comunidad y mesocomunidad), muchas son indirectas (exocomunidad).[62] La pertenencia y el gusto, también viene de la negación de ciertas interrelaciones y de la construcción de nosotros mismos. Por lo tanto, es necesario mediante una reeducación modificar las distribuciones de poder para que estén en simetría, en un contexto no único "universo," sino diverso.

Sin un respeto de la otredad, las diversas racionalidades, algunas incompatibles, "y sin embargo conectadas," estarán siempre con el fantasma de la hostilidad. Obviamente no se va a relacionar directamente con una comunidad "hostil" como la de aborígenes de la isla de *Sentinel* que abatieron al joven predicador estadounidense John Allen Chaudad. Hay límites, términos y procesos. Es importante un respeto y reciprocidad con las diferentes racionalidades, directa o indirectamente, a veces no inmiscuyéndose. Existe un amplio abanico de posibilidades para seguir a la que mejor se adapte a lo que se quiere.

[62] Comunidad (o endocomunidad): es el nivel más cercano a los sujetos. Mesocomunidad: son relaciones entre 2 o más comunidades y sus entornos, en los cuales los seres vivos participan activamente. Exocomunidad: incluye a las comunidades y sus entornos donde los seres vivos no participan directamente, pero que producen hechos y los afectan. Macrocomunidad: engloba todas las comunidades y sus entornos a nivel planetario. Ilustración 15, Anexos. Página 279

Pero no solo es cuestión de comunidades aborígenes que han permanecido aisladas de otras comunidades de humanos, tampoco puede haber contacto directo con caimanes hambrientos en su pantano. Se tiene la falsa conciencia de que se es el amo de la naturaleza y de la tecnología, lo que oculta que se es un pedazo de carne para otros seres vivos. Desprotegido frente a animales hambrientos, uno no se siente tan propietario de la naturaleza, ni de sí mismo. Esto no quiere decir que se pierda el respeto y se tengan que eliminar a nuestros depredadores, como se han liquidado a muchos para acrecentar el *ego,* hay que respetar sus espacios de autonomía. Para esto es necesaria una empatía radical y un respeto profundo por la otredad mediante actos noviolentos.

3.1.4 Noviolencia, antiviolencia y empatía radical.

Si no se comprende la idea de simbiodiversidad o complementariedad social de la diversidad de la vida, puede generar conflictos bélicos que se traducen en guerra. Esta guerra contra el otro por incomprensión, inseguridad, pobreza, desigualdad social, desempleo y acumulación individualista, grupal o de un país, puede ser momentánea y univoca, pero terminará por afectar al mismo agresor y al entorno. “Toda acción tiene efectos y consecuencias, los cuales “rebotan.” Es difícil que se pueda esperar liberarse del sufrimiento mientras lo infringe a los demás” (Engler, 2002, pág. 467).

Esto rompe con la idea de paz. Paz positiva referida en la noviolencia en donde se puedan desarrollar otras potencialidades. Ahora solo queda capital simple y muerto, en donde antes había diversidad y por lo tanto complejidad palpitante, protegido por muertos que para vivir deben seguir matando. Matan reproduciendo su homogeneidad, son como los virus informáticos que se autorreplican hasta descomponer o matar el sistema.

Se reproducen, sustituyendo las cualidades por cantidad. Se convierten en monocromático el arcoíris cuando se lleva la gran olla de oro al final del arcoíris, matando a los duendes que la custodian y a los mineros que la producen. Por esto la diversidad ocupa que se deje de hacer matar, pero sobre todo ocupa de la noviolencia.

La noviolencia no es un mero acto de negar la violencia directa como la física, psicológica, sexual, discriminación, exclusión, explotación, omisión y trato negligente, sino es un tipo de práctica ético-política relacional que promueve el dialogo intercomunitario y la invalidación de la violencia estructural e histórica (antiviolencia).

Esto no quiere decir que se debe ser “noviolento” de forma ilimitada contra la violencia, la noviolencia no es una moralidad que protege al poderoso y se revierte contra el menesteroso y el débil, no es ofrecer la otra mejilla para que sigan abofeteando, significa hacer algo, porque se podría caer en “La paradoja de la intolerancia:” si se extiende la tolerancia ilimitada contra los intolerantes, los tolerantes terminaran siendo destruidos (Popper, 1971).

Asimismo, el discurso que ataca al discurso hegemónico puede ser tachado de violento, es tomado como un desafío personal al que se responde con violencia, como un duelo a muerte; del mismo modo, asumirse como noviolento puede inhabilitar la crítica, y asumirse como violento es peligroso también. En ambos casos se cae en la trampa; entonces, se podría hablar de una antiviolencia para no caer en engaños. Antiviolencia a la violencia del discurso y los actos posthegemónicos y noviolencia cuando se llega al dialogo intercomunitario en la racionalidad relacional.

La noviolencia es una condición del diálogo colectivo entre los diversos. Es un pacto de buenos anfitriones. Es un pacto intercomunitario. La racionalidad zombi utiliza una violencia crónica, violencia para engendrar violencia, violencia que genera victorias que dejan huellas para luego desplazarse contra los otros o sí mismo, así como también puede utilizar la noviolencia como moralina inmunitaria. La violencia debe ser constante y transparente, sino pierde su dominio y afronta la liberación o la revolución.

Existe una expansión y refinamiento de la violencia, violencia llevada a sus umbrales –umbrales de la violencia– porque ni siquiera se percibe como tal. Violencia en donde todas las violencias son posibles como en las cárceles. Se instrumentaliza la neutralización de la realización de la vida. Violencia apoyada en la ilusión de la libertad y la repetición que desempatan y desempatizan de forma radical a los sujetos para hacerlos útiles a las empresas zombis.

Hay que involucrar una contraconducta, desobediencia o indisciplina civil profunda para que la racionalidad zombi pierda el control y eso habrá posibles caminos a la deszombificación. Esto se ínsita mediante un alejamiento de la guerra directa, indirecta o paz negativa. Existe mayor conciencia de la violencia física o guerra directa, lo que arrincona a la esclavitud y a la servidumbre franca, haciendo remedos de paz para solo sobrevivir, pero, a su vez, hay un proceso

de invisibilización de la violencia estructural que disminuye la *bios* para la explotación económica y la debilitación ético-política que genera una post-servidumbre o post-esclavitud (servidumbre y esclavitud transparente o espumante).

De garrotes invisibles y zanahorias, golpes y violencia blanda, indirecta, cristalina o liquida, que se mimetiza socialmente porque "así se debe tratar al pobre, trabajador, niño, hijo, mujer o alumno." Que no se esconde y es directa con los seres vivos ajenos al humano. Hay una normalización de la violencia hacia muchos seres vivos dada por la oposición binaria hombre/naturaleza ya analizada.

Esto se traduce en una justificación, una legítima defensa, chivos expiatorios, víctimas colaterales, postverdad, eugenesia social, cabeza de turco, espacio vital, Estado de excepción, violencia contra los inapropiables, inapreciables e inapropiados; extremidades de la guerra perpetua o paz armada que al impedirla coadyuvaría en una paz perpetua. La idea de violencia como algo inevitable, producto de la naturaleza humana, de axiomáticos orígenes en Caín y Abel o de cierto simio antropoide ajeno a la orilla derecha del rio Congo, no se comparte.

La violencia es una conducta de dominación o control aprendida a través del entorno cercano mediante violencia visible o imponiendo significados legítimos (violencia invisible o normalizada) que va en contra de la vida cotidiana, puede dirigirse a uno mismo, las personas o las comunidades, lo cual destruye la buena vida (*bios*) y las necesidades fundamentales.

La violencia es una construcción o aprendizaje y, por lo tanto, puede derruirse o modificarse. La noviolencia también involucra prácticas construidas y aprendidas. Así aprendió el encomendero y fraile dominico Bartolomé de las casas de los nativos de la isla de cuba, decía: "eran gentes inocentes y mansísimas" (de las Casas, 1965, pág. 95).

Estos indígenas inauguraron la colonización de América, fueron los primeros "repartidos" y que se morían de hambre y fatiga a los pocos días de trabajar, sin ser contestatarios u oponer resistencia. Sin soportar físicamente los inicios de un proyecto de bestialización, explotación e higienización de sus formas de vida. Esta violencia se filtró, repartió, normalizado y transparentó en los años siguientes después del primer proceso de conquista con el racialismo.

La Nueva España se construyó sobre leyes de segregación sociorraciales en donde hay una clasificación, discriminacion y violencia racial explicita e institucionalizada, hasta en los nombres: mestizos, mulatos, coyote, zambo, morisco, chino, salta atrás, lobo, gibaro, cambujo, tente en el aire, note entiendo, etc. Cuyas consecuencias todavía persisten en el México actual. Donde acumularon riqueza y privilegios los descendientes más directos de los europeos y los peninsulares.

No es posible la paz positiva o la noviolencia sin relacionabilidad entre los otros y sin respeto al diferente. El respeto al derecho de ser del conviviente y su diversidad es la paz. No la justificación zombi del "mato porque quiero sobrevivir," vida que se nutre de la muerte ajena. Lo que es, no debe utilizar la violencia para poder ser. La relacionabilidad de "la no violencia no es cuestión de buena voluntad (un hobby para el tiempo libre), sino un compromiso constructivo, una estrategia de cambio social, que busca trabajar tanto sobre las causas como sobre los efectos de los conflictos" (Pace e Ditorni, 2005, pág. 65).

Por otra parte, la antiviolencia es indispensable para acabar con la crueldad o la brutalidad suicida que afecta al mundo de la vida y las guerras perennes y asimétricas. La antiviolencia frena la violencia, no significa responder con violencia pero tampoco se niega de forma absoluta. Es importante acabar con las garras y guerras entre los seres humanos y sobre la vida. Noviolencia entre las diferentes comunidades humanas que habitan el planeta. La violencia contra el mundo de la vida es planetaria, contra el planeta vivo.

La economía zombi no está administrando la casa como dice la etimología, sino destruyendo su propio hogar. El artífice de la violencia y esta catástrofe es el *homo economicus* y sus aparatos. Las crisis del medio ambiente son crisis de legitimación, no de litigio. No hay tribunales para la justicia ambiental, pero si para las deudas y los bancos. Se legitiman nuevas formas de violencia. Como la violencia fruto de la inequidad que dispara balas todos los días. Entre más cohesionada este la convivencia y la noviolencia hay más eficacia para sobreponerse a esta situación de crisis.

La empatía radical surge en este contexto, porque es más fácil tener empatía con alguien "similar" o "idéntico" de alguna comunidad sobre todo a la que se pertenece, pero se convierte en radical, cuando es posible ponerse en el lugar del otro, es decir una apertura radical al otro.

“Conocer es personificar, tomar el punto de vista de aquellos que deben ser conocidos […] se dirige a un “algo” que es en verdad un “alguien,” otro sujeto o agente […] asumir el papel de interlocutores activos en el diálogo transespecífico […] de volver a contar la historia” (Viveiros, 2004, pág. 52).

Ponerse en el lugar del otro ser vivo, o intentar vivir lo mismo, es una empatía radical por medio de la relacionabilidad. No se es el otro, ni se representa, sino que lo com-prendes, lo personificas y lo reconoces. La clave de la empatía radical es el otro como comprensión, reconocimiento y complemento de los que están viviendo. Estando viviendo con lo que está vivo en el otro, intentando sintonizar. Esto no quiere decir que se pierda la pertenencia, sino que la reafirma. El reto consiste en que cada comunidad, grupo o persona afirme su pertenencia sin lesionar la diversidad. Cada quien tiene una relación diferente con el todo.

La empatía es la capacidad de comprender y percibir la vida, sentimientos y pensamientos de los demás; de descubrir y apreciar los mundos según las comunidades diferentes de la que se impuso o proviene. Claramente la empatía no solo es cuestión de humanos, como se observa en muchos otros animales. Se basa en el otro como diverso y parejo, en experimentar directamente los sentimientos y las percepciones del otro. Al reconocer lo otro le das vida y fundamento, lo cual rompe el “pienso luego existo” cartesiano. Desgraciadamente, el pensamiento o la sociedad del conocimiento en la modernidad capitalista sólo la tiene el hombre y se acumula en los países desarrollados para generar la máxima ganancia.

Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las situaciones. La empatía está referida en la comprensión, contacto y el apoyo emocional. Esto hace salir un nosotros, diferente o emergente cada vez, al momento del contacto con el otro, en una especie de desapropiación del ego.

Para su práctica, la empatía radical y la noviolencia necesitan una escucha y habla correcta: hablar absteniéndose de mentir, calumniar, chismorrear e injuriar, hablando solo de lo positivo y constructivo, de otra manera mantener una escucha activa. La frase de Zenón de Citio, aunque determinista, podría ser de ayuda: “tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para

oír más y hablar menos.” En vez de solo hablar, hay que dialogar, para incluir al otro; es un diálogo verbal, olfativo, mental, en suma: psico-corporal.

Los silencios también comunican, por eso se quedaba callado en la comunidad en transición del grupo *casa del abeto* Reinald Döbel, el guía, para obligar a pensar y hablar. No se está acostumbrado al silencio, silencio que permite escuchar, meditar o profundizar. Es necesario un *aprender a escuchar* como el título del libro de Carlos Lenkersdorf. Aprendizaje que obtuvo de los tojolabales. Escuchar exige entrar en la perspectiva de aquel que se escucha. Esto facilita el convite y amplía la noviolencia y la convivencialidad.

3.2 E-ducación relacional con la vida para la transición de la transición.

Si se piensa en las cualidades o practicas vivas, en el *modus vivendi* u *operandi* de una educación relacional con la *bios,* simbionte o socioecológica se empezaría precisamente por aprender a escuchar y hablar con el otro: dialogar. El diálogo es la aceptación o la comunión de la palabra –no solo humana– en plural o cualquier gesto de comunicación sin coacción. No desde un lenguaje *docto*, ni academicista, sino en un lenguaje comprensible y claro para la comunidad, ya sea de humanos o no. El diálogo es el encuentro heterogéneo de los seres vivos y sus mundos de la vida, teniendo como base la convivencia, porque no existen seres autosuficientes.

En el diálogo es más que solo hablar o no hablar, sino que hay que invertir en el otro, ser receptivo y cuidadoso. La empatía debe ser cultivada. Los sujetos aprenden más de las actitudes, experiencia y la práctica, con una pasión y gusto por el saber contenido en el diálogo. Es necesario exponerse, abrirse poco a poco al otro para ir ganando confianza, sin miedo, frustración o culpa, siendo transparentes, claros y concretos, tomando en cuenta las necesidades y sentimientos del otro.

Es indispensable el diálogo con convicción y convivialidad para incluir, relacionarse, convencer y no vencer. Sin este diálogo y escucha no ocurre la apertura del otro. El otro como algo valioso que puede aportar o dar algo en horizontalidad. La educación instrumental está dentro de una estructura autoritaria y vertical que violenta y oprime más “al desvencijado o débil,” en un modelo de competitividad y guerra civil, algo que deseduca de la racionalidad relacional y el simbiotismo.

Para este cambio de una racionalidad a otra, no solo se pretende crear, regenerar, resistir, afrontar y luchar, también se requiere paciencia y tranquilidad sin perder el espíritu crítico. Hay que esperar el buen tiempo, el tiempo propicio u oportuno, el "*kairós"* para los griegos: "Mezcla con otro, un tiempo apropiado o debido con otro, es un compromiso, un don, es una responsabilidad vinculante" (Marramao, 2008, pág. 135).

Esperar el buen tiempo, significa tener conciencia del contexto y la situación, buscando visibilidad o sigilo, intensidad o no. A veces la comunidad puede ser aporreada, baleada o desaparecida, otras puede lograr establecer una transformación política que los beneficia. Esto no significa dejar de ser valeroso o tener aplomo, sino en saber los límites posibles de la acción y sus posibles consecuencias.

La educación instrumental se aleja del tiempo bueno, del buen tiempo y del buen convivir que cuida y promueve las relaciones socioecológicas, respetando y vinculando todos los seres vivos; y se acerca a *Cronos*, que engulle a sus hijos –al igual que el capitalismo– para no ser derrocado en su poder y poder vivir. Tiempo cronológico sin freno que estresa, apresura, limita y aprisiona, tanto a estudiantes como a profesores, que tienen que entregar las evaluaciones a tiempo, y que se ha visto fortalecido por los sistemas computacionales totalmente insensibles en donde la herramienta es la que controla al sujeto y no viceversa que la transformaría en convivencial como propone Ivan Illich en el capítulo anterior.

En los últimos años, la programación computacional ha hecho su aparición en los sistemas educativos tradicionales, instrumentales o formales, como soporte extra y avasallamiento en los actos educativos. Se utiliza para muchas actividades como por ejemplo: crear los horarios de los alumnos o profesores, subir calificaciones, planear, diseñar cursos, etc. Todo esto se hace ahora bajo un programa de computación, que facilita el trabajo zombi; hace que se produzca más, pero sin remuneración extra porque se sigue trabajando las mismas 8 horas al menos en la ley. Asimismo se requiere de cierta infraestructura, carente en muchos espacios no urbanos y que beneficia a quien la produce.

Lo cual supedita, aún más al alumno y al profesor, a una programación cronológica y capital-lógica. Esta programación provee tiempos y entradas específicos; por ejemplo, tres días para subir calificaciones. Estos días ya están pre-programados desde el inicio del curso en todos

los bachilleratos tecnológicos de la república; sin importar eventualidades, carencias, ambigüedad, contingencias, accidentes, otros contextos o tiempos. Se tienen que subir las calificaciones los días programados. Este tipo de programación, cuya lógica es la eficiencia y la autonomía, al universalizarse, coloniza todos los perímetros de la vida. Pasa de medio a fin absoluto. El hombre es visto como dato, concluido y en una posición definitiva.

La mediación es otra cualidad vivificante de la educación relacional. Mediación que promueve la coparticipación, interrelación y co-prácticas entre los implicados, también para resolver o (re)mediar los conflictos, las incompatibilidades y los choques. Empalma o completa la fisura, es el puente que permite el otro mundo. El conocimiento del otro radica en ir puliendo los choques y buscar los intereses comunes respetado los diversos. La aproximación que salva la distancia debe ser empática. La mediación no se puede practicar siempre, estriba en las formas de interrelacionarse, también implica reconocer y admitir al mediador y finalmente es importante conocer las peculiaridades del conflicto (Pace e Ditorni, 2005, pág. 76).

La condición anímica para esta relación que media y remedia "relación medial" es la empatía. Ésta encarna con el otro, sutura la distancia, puentea o reúne los antes distantes por la bipolaridad u oposición binaria esquizoide hombre/hombre y hombre/naturaleza. Hace converger los antes ocultos u oprimidos, los redefine e implica. Teniendo en cuenta los motivos del otro y los desafíos a que se enfrenta el mundo de la vida.

Como no siempre hay resolución, es importante tomar "las cosas con filosofía," es decir tranquilamente, pero reflexionando, sin dejar de considerar que los problemas son serios y que hay que luchar en su solución, sin desesperarse. Tampoco quiere decir ser laxo o neutro, sino que hay que tomar las cosas con buen humor. El humor en los antiguos griegos y en Sigmund Freud va dirigido contra las estructuras de dominación y no contra los que están debajo de ellas. Insistiendo en prácticas didácticas, practicando las relaciones y la resiliencia y cuando se recibe una crítica directa no encolerizarse.

El humor comunitario es una capacidad que tiene la comunidad en aligerar las situaciones difíciles o adversidades encontrando el lado alegre. Dentro de la alegría, la risa no ofensiva es muy importante, risa que es más favorable y florece con facilidad entre más alejado se esté de los

espacios de dominación. Sin dejar de lado los efectos benéficos que tienen la risa y la alegría en la salud de la comunidad.

Otro elemento cualitativo de la educación relacional es el desapego de las cosas materiales, ya que estando en un planeta finito con recursos limitados, en contraposición con la visión cornucopiana o de fe en la tecnología o tecnófila, no se pueden sostener las cosas para siempre, apegarse a ellas no tiene sentido. Esto elimina parte del estrés y la depresión humana normalizada, automatizada y medicalizada en la racionalidad zombi. Es necesario deshacerse del apego y el anhelo de los bienes materiales y la acumulación, que generan conflictos cada vez menos resolubles.

Se requiere una estabilidad y flexibilidad para que los elementos relacionales puedan encontrar un terreno de florecimiento, en una especie de minimalismo, austeridad o simplicidad voluntaria no por castigo, ni condena, sino como principio ético-político de la noviolencia para no sobrecargar el metabolismo del socio-ecosistema y también como protesta y contraconducta de la acumulación del capital y del *homo vanis*.

Para hacer esto es necesario "entender la interconectividad e impermanencia de todo [cultivando] pensamientos de desprendimiento desinteresado, compasión y no daño, y extender éstos a todos los seres sensibles; […] Acción correcta (actuar de formas que beneficien y no causen sufrimiento a los demás o a uno mismo); vida correcta (evitar formas de ganarse la vida que se basen en la explotación del sufrimiento de animales o de personas)" (Engler, 2002, pág. 466).

No obstante, el desarrollo y el tejimiento de la argumentación de la tesis ha llevado a empezar por las cualidades de una educación relacional y no ¿qué es la e-ducación relacional? Así que hay que equilibrar la balanza. No cabe duda que las cualidades observadas hechas en un contexto de convivencia, convidación e interrelación en comunidad, educan de otro modo. Y si lo que hace no-ser o ser vivo-muerto es la racionalidad zombi porque rompe las relaciones y la simbiosis, parasitandolas, lo que dinamita a las comunidades; hace entes destartalados que para

ser, tienen que unir pedazos de cuerpo, mente y cerebro, como una especie de *Frankestein*,[63] en vez de zombi.

La educación relacional utiliza elementos que ya están presentes y también emergentes en la educación. Porque es una inter-conducción que inmuniza del sistema zombi al exponerse a la *e(co)*munidad, en un proceso educativo emergente que conecta sabores y "saberes: cada miembro de la comunidad aporta lo que sabe y, a partir de esta experiencia previa, se construye nuevo conocimiento colectivo" (Iglesias, 2013, pág. 63).

En un siendo con el mundo de la vida y un siendo los actores que irrumpen en los espacios públicos para apropiárselos y no ser expropiados, buscando satisfacer las necesidades y los modos de vida de las comunidades por encima de los particulares. Esto inmuniza contra la dominación, la domesticación, la autofagocitación del postpanoptismo, la fagocitación del zombismo y la comunidad cerrada; que al ser cerrada es suficiente y total. Una contraconducta de esto, es una educación relacional para no ser apropiados, apropiables y prescindibles.

La racionalidad zombi esta tan normalizada o automatizada que parece que se debe generar y empezar de menos uno (-1): es necesario reeducar a los actores de la sociedad desde el origen de su educación instrumental. El nuevo saber y la regeneración del saber requieren en la actualidad una simbiosis con el mundo de la vida.

Queda poco tiempo para este renacer porque la catástrofe a la que se está enfrentando la humanidad llegará a un punto de no retorno de muerte global en los próximos años; por la guerra contra la vida que ha declarado la economía zombi, construida a las espaldas de las bases vitales que la sustentan y por lógica en contra de la sustentabilidad. No queda más que co-educarse urgentemente en un emergente *episteme* relacional.

[63] El monstruario o los hijos monstruosos han crecido en número: *Frankestein*, orcos, fantasmas, duendes, hombres lobos y hombres león que al igual que los zombis aquí tratados sirven de analogía –al igual que Karl Marx y Donna Haraway con la metáfora del vampiro– para criticar al capitalismo (biófago), extrayendo las consecuencias de sus acciones. Es una película de terror que se vuelve realidad. Pero esto no es un solo recurso metafórico, utilizando al cine, ciencia o literatura, monstruo viene del latín *moustrum* de donde devienen las palabras: mostrar y demostrar. Estos monstruos muestran y demuestran al verdadero monstruo, valga la sobre-redundancia. Monstruos que la educación parasitada convierten en cliché o en cuentos de hadas, vestidos de traje y corbata, con celular de manzana incompleta, en un automóvil del año con los vidrios polarizados para que no se vea su monstruosidad, pero que ellos desde el interior si puedan ver el exterior como en el panóptico.

El grado de destrucción es de tal magnitud que aunque se pudiera cambiar de racionalidad, va tan acelerada la locomotora zombi, que no va a lograr detenerse a tiempo, no es posible volver al estado original de muchas cosas o simplemente ya se alcanzó el punto sin retorno como establecen los investigadores al deshielo de Groenlandia (Berlinger, 2019).

Por consiguiente, se requiere hacer énfasis en la resiliencia para después pasar a la sustentabilidad. Esto no significa dejar la sustentabilidad por completo, sino que trabajen ambas como en las comunidades en transición. Un socio ecosistema resiliente es aquel que tiene la capacidad de estabilizarse y recuperarse de los impactos y las turbaciones externas.

La resiliencia socioecológica o comunitaria es capaz de "resistencia, recuperación y transformación"[64] de una adversidad para tener una vida significativa. Una racionalidad resiliente es aquella manera de ser-con-el-mundo-de-la-vida que tiene la capacidad de regenerarse de las crisis climáticas, ecológicas, económicas y sociales adversas, y luego va estabilizando y transformando las circunstancias al modelo emergente.

Sin embargo, la resiliencia entraña algunos problemas: dada la capacidad del sistema imperante en incorporar elementos a su tejido necrótico. Puede incorporar a la resiliencia para resistir y recuperarse sin sustituir, transformar o generar un nuevo orden relacional, y así prolongar las crisis que generan la dominación sobre la vida, re-adaptando a los individuos y las masas al mismo orden zombi, luego de experimentar situaciones de grandes crisis, pero sin superar el circulo totalizante de su dominación.

Si se está esperando la gran crisis de crisis del sistema zombi que permita modificar el modelo mediante la resiliencia, la problemática radicaría en que el capitalismo puede tomar la gran crisis para afianzarse más en el poder. Fue lo que demostró Naomi Klein con *La doctrina del shock.* Entonces una gran crisis global, social, económica, ambiental y de salud, a escala planetaria podría ser atractiva para el mercado e imponer mecanismos de control y esclavitud mayores. Puede haber un rebote tan negativo que se podría llegar a un ecofascismo y renovados campos de concentración. Por eso es necesaria una resiliencia critica socioecológica, relacional o comunitaria desde otra racionalidad que (re)conecte al hombre con los mundos de la vida.

[64] En estas tres cualidades se puede agrupar las diversas nociones de resiliencia (Uriarte, 2013, pág. 9)

Es necesaria una resiliencia crítica completa, de forma posterior o, al menos, al mismo tiempo la sustentabilidad, intensificando de sus tres cualidades la transformación y dentro de la transformación: los procesos complejos de regeneración y de creatividad, germinados de las crisis perennes del capitalismo (Uriarte, 2013, pág. 9).

En una especie de *Kintsugi* socioecológico. El *Kintsugi* es un arte tradicional Japonés que consiste en reparar piezas de cerámica rotas con un esmalte con polvo de oro, plata o platino. El resultado es más hermoso que la pieza original, hay una recuperación y restauración del objeto, y a través de este proceso regenerativo, luce más fuerte y visibiliza su historia.

Es preciso dejar claro que la reparación y la transformación de prácticas y metas es inaplazable para poder realizar la transición que permite la orientación a un mejor futuro. Esta tarea socioecológica le corresponde a la educación. El propósito principal de esta educación consiste en desplegar una contraconducta ético-política y una transición socioecológica que se funde en los mundos de la vida para regenerar y defender la *bios* y cohesionar creativamente sus relaciones. Una vida superior a la cantidad de cosas muebles o bienes económicos, alcanzable desde una tecnología y un saber crítico. Por medio de esta educación se defienden y regeneran creativamente las relaciones con los procesos de la vida para influir y confluir.

Esta propuesta educativa *eco*-sistémica requiere de una comprensión relacional que considere, en especial a los seres vivos, y al ser humano como parte del todo y no como la totalidad misma, repensando la historia y la diversidad de cada comunidad. Esta educación apunta a la *poiesis*, promoción y defensa de comunidades socioecológicas, en donde se relacionen con los elementos ya vistos en el apartado 3.1. Donde no solo sobrevivan los seres vivos, sino que se desarrollen en base a sus potencialidades y encuentren un espacio de heteronomía, en el cual el ser humano se convierta en defensor, acompañante, garante y regenerador de los otros-mismos. ¿Cómo se puede educar en un saber que no separe de la vida?

> Rebollo (2007) señala que en "su carácter horizontal en la toma de decisiones, las iniciativas en transición pueden ser definidas como procesos participativos autogestionados que emplean estrategias de irrupción: la ciudadanía irrumpe en el espacio público, toma sus decisiones y […] su ejecución; y, a su vez, los procesos participativos son primordialmente procesos educativos, puesto que permiten crear las bases de una nueva cultura relacional, una nueva forma de entender nuestro papel en la sociedad y, por tanto, una nueva manera de educarnos, desde la práctica

> cotidiana, desde el aprender haciendo en el cambio de actitudes, de predisposiciones y de valores (Iglesias, 2013, pág. 28).

En esta educación relacional desde la práctica comunitaria no hay verdades absolutas y, por lo tanto, ninguna comunidad, institución, sistema o gobierno, tiene la razón universal. Por esto hay que evitar defender las propias decisiones solo porque son mías; sortear el diálogo para no generar compromisos o desafíos. Hay que evitar la moda o el promedio, pero buscando el consenso y el respeto a las minorías; no cambiando una decisión a nuestro favor solo para no perturbar al zombificado; apreciando y no menospreciando que las diversas opiniones son benéficas para una solución.

Esto no significa perderse en un relativismo ingenuo en donde la verdad solo tiene valor para mí y solo esa verdad tiene validez para el mundo, en el que todas las posiciones tienen el mismo valor o ninguna lo tiene, sino que la verdad está hecha de muchas verdades "transverdad" y a su vez complementa a otras.

Estas verdades cuando se implican se consolidan en islas, coágulos o tejidos de sentido y significación que funcionan en un contexto y espacio determinado, lo que encarna y sólida formas de vivir el mundo. Es cardinal una educación noviolenta del conjunto de las comunidades y sus actores con diferentes matices y verdades que rompa el neocolonialismo de un solo saber que emana de una sola matriz y que degrada las muchas verdades del mundo monopolizándolas.

Educación viene de *ex*- "fuera" y del verbo *ducere* "guiar o conducir." Esto se traduce en la educación instrumental en que hay una conducción externa al sujeto. No hay ningún problema en que un otro conduzca a otro o al yo, teniendo más experiencias o conocimientos en un punto específico, porque "ninguno sabe más que el otro, al menos siempre y para todas las cosas; sólo es así a veces y en algunos puntos […] Dime cómo amasar la masa del pan y te enseñaré física nuclear: así nos convertimos al mismo tiempo en enseñantes y en enseñados; aprendemos uno del otro, iguales en derecho" (Serres, 1995, pág. 170).

El problema radica en que ese otro quiera dominar y conducir sólo a una manera y no a la propia, estableciendo un saber superior; en una conducción jerárquica de conquista a todos los contextos y comunidades que embrutece al que la ejerce y al que la padece, al que la busca y al que la conserva. Para conservarla se requiere generar la regla, producirla, diseñarla y predecirla.

Estas reglas, medidas, medianas o normas, luego de interiorizadas hacen que funcione la maquinaria de dominio.

Cuando este "normalismo" ya es parte del hacer, genera un control o automatización con lo cual el circuito está completo. Tales normas "normales o autómatas" crean redes de pesca que solo apresan saberes afines a la norma que las creo, o modifican los saberes anteriores que no cumplen con la norma, para que solo sea interpretado y pulido con el saber creado a pedido.

Estas redes dejan huecos donde los saberes que no cumplen por ningún motivo, o saberes que no pueden ser legitimados con los parámetros establecidos, son retirados. De manera que, esta racionalidad "zombi" produce un disciplinamiento negativo para atrapar al sujeto y cuando éste es subsumido por el sistema, lo hace cómplice. Lo normal y predeterminado pasa, lo normal encaja, lo normal embona en el sistema.

La escuela instrumental y la norma escolar es producto de esta racionalidad, por eso se enfatiza en la obligatoriedad y el mismo tiempo para todos, cuya matriz es el sistema capitalista, "no deja a otros." Lo cual homogeniza, monopoliza y universaliza porque solo se promueven y valoran normas afines, descendientes del sistema consumista. Sin respetar el ritmo de cada sujeto y comunidad.

La universalización de la escuela, desde la básica hasta la preparatoria media superior en México, no cuestiona sus orígenes, tiempo, utilización y sobre todo su obligatoriedad de permanencia y de los planes y programas de estudios establecidos por la Constitución en su Artículo tercero, el Diario Oficial de la Federación por la autoridad educativa y en los diferentes Acuerdos (preescolar: 357, primaria: 254, secundaria: 255 y 276 y media superior: 445 y 450) que normaliza en *stricto senso* el encierro por parte del Estado capitalista.

> Durante el siglo XIX el movimiento obrero luchó por la libertad y por un modo de educación gestionado por la propia clase trabajadora y destinado a su emancipación. Sin embargo, esta auto-instrucción obrera se vio obstaculizada porque la burguesía se percató del peligro social que significaba para el mantenimiento de sus intereses y recurrió a la imposición de la escuela normal obligatoria (Galvan, 2010, pág. 176).

La Escuela Normal (*École Normale*) nació en Francia y ahí se formaban profesores para

el Imperio (Illich I. , 2019, pág. 539). Para dominar los fenómenos sociales de emancipación, la burguesía "recurrió a un modelo de intervención bien conocido […] el modelo de la cuarentena […] lo que podríamos denominar "un plan de urgencia". Este plan debía ser aplicado cuando la peste, o cualquier otra epidemia grave, hacia acto de presencia en la ciudad […] Todas las personas debían permanecer en casa para ser localizadas en un lugar determinado. Cada familia en su hogar y, a ser posible, cada persona en su propio aposento. Nadie debía moverse" (Foucault, 1999, pág. 373) (Modelo del coronavirus).

Asimismo, resulta peligroso y sospechoso para el sistema capital de educación que se estudien y practiquen otros saberes fuera de la cuarentena del aula. La obligación, ahora natural, legal y sinónimo de progreso, en donde los padres entregan gustosos a sus hijos para educarlos en la escuela fue un embuste, que utilizó la sexualidad y la medicina como "moneda de cambio" (Foucault, 2006, pág. 243).

Esta maquinaria de control necesita de operarios que produzcan sujetos normales. Por eso, el profesional de la instrucción básica se prepara en instituciones "normales." Ya normalizados los sujetos en el método escolarizado, la preparatoria, como su nombre la indica, prepara según la necesidad de las empresas para la última fase de control, la universidad termina por concluir esta producción, sacando hombres "preparados".

Los sujetos entre mayor número y más preparados, aderezados y aceitados estén, serán mejores para el apetito voraz por labores baratas de las empresas zombis. Los sujetos anormales, discapacitados o enfermos necesitan una "preparación especial," en donde especialistas y procedimientos de otro tipo pueden esconder, recuperar o reconfigurar los casos que salen de la moda y que cuestionan al modelo imperante.

En la e-ducación relacional con la vida o e-ducación simbionte hay un exterior "e," múltiple, familiar y relacional que se convierte en social e interno, la relación con el exterior define el interior, por ello, cada relación es diferente con el espacio social y local según sea su amplitud y especificidad. Se deja entrar el exterior por convicción, cooperación y beneficio; es una e-ducación con el mundo, con la *oikos:* casa "*eco*," la casa en común; es una *eco*ducción u *oikos*ducción "conducción o guía con la casa-mundo." Casa en común no quiere decir que "la

casa" sea igual para todos, sino que cada comunidad tiene sus prácticas o modos distintos de ser, estar y observar la casa, en realidad son "múltiples casas."

No se nace en un mundo preconcebido, ni con cierta naturaleza humana o cierto esencialismo o determinismo, tampoco se es un recipiente que se va llenando, obviamente no se descarta el ADN, la herencia y las aptitudes para realizar ciertas labores, pero, si la experiencia humana es una creación contingente, entonces puede recrearse de otras maneras.

Este exterior y conducción o guía, in-duca; es decir, esta "guía" del afuera conduce adentro; es algo externo que nos guía en lo interno, lo cual es una elección, conciencia de cambio, un querer vivir de otro modo, que implica muchas veces un rompimiento de la zona de confort. Esto conduce fuera de la jaula zoopolítica portátil del individuo; así las personas y sus comunidades se asoman y desvanecen las líneas fronterizas que los determinan, limitan, componen y constituyen.

Esta conducción adentro como elección, des-duca de la racionalidad zombi, ya que el afuera es diverso y complejo, lo que termina por re-ducar. Exterior que la comunidad o el sujeto no dejan entrar todo. Se podría decir que la comunidad esta entreabierta, pasa lo que beneficia o potencia, hay límites, una membrana, piel, una capa que resguarda, como poros. Existe una protección a aquello que es peligroso. Esta protección es rota por la racionalidad imperante.

Las experiencias, vivencias y el dar con el afuera son reciprocidades o intercambios de energía, conocimiento e información, lo que conduce. La vida misma no existiría sin intercambio de energía, información, comida y células. Existe una selección y lo que se deja traspasar o no del exterior es internalizado, así surge la pertenencia. Entre más plural sea el exterior más opciones habrá para ser. Este traspaso o relación con el exterior "*eco*," no es un exterior absolutamente otro, una parte somos nosotros, hay conexiones; es una inter-ducación. Ya fusionadas las conexiones y rechazadas otras, es una trans-ducación; en un exterior relacional, y por lo tanto, interior.

Exterior político porque conduce e interior ético porque autoconduce; internalización que se convierte en un cuidado de sí mismo y en este cuidado de sí, está implícito el cuidado del otro, porque insta, incluye, beneficia e influye. Sócrates interpelaba a la gente con la que se cruzaba en la calle, diciéndoles: ¿te ocupas de ti mismo? Pero también, todos cuando cuidan de los otros, se

cuidan a sí mismos. Por lo tanto, en la base del cuidado de sí está implícito la corresponsabilidad o responsabilidad hacia el otro y viceversa. Este cuidado de sí, es una resiliencia porque es una curación de sí, y por lo tanto, una curación del entorno. Un entorno sano, a su vez, influye positivamente en el sujeto, que al estar sujetado está vinculado.

Hay una porosidad con el mundo de la vida, vista en las comunidades en transición. La comunidad neoliberal es cerrada en su racionalidad, solo deja entrar para dominar, comprende para luego explotar mejor. Su educación también es cerrada. Se debe estar inscrito, pagar, ser miembro, haber pasado pruebas, puertas, niveles, tener cierta edad y conocimiento, llegando a la escuela hay un prefecto o policía en la entrada y una barda, llegando al aula se encuentra el profesor, también es policía. Cada alumno que quiere ingresar debe pedir permiso para entrar, se establece un límite en la puerta, como cuando pasas de una soberanía a otra, como un derecho de paso o una propiedad privada.

La educación zombi es capitalocéntrica y antropocéntrica, sólo hay un mundo "monogeísmo[65]" y un ego, un mundo abigarrado, desvirtuado e irreal, con animales que hablan o como la imagen y el blanqueo de Morelos e Hidalgo "padres de la patria mexicana," cuyas estampitas se compran en las papelerías. Una educación presentada "a los niños y niñas, de la mano de seres de fantasía, de personajes irreales y animales antropomórficos y, por tanto, suelen acabar reducidas a un conjunto de descripciones caricaturescas y almibaradas del mundo en el que viven" (Torres Santome, Enero-abril 2008, pág. 105).

La educación zombi es un conjunto de acciones, métodos, conductas, dispositivos y prácticas que instruyen, proyectan, normalizan y programan a los sujetos a transmutar, mediante una zoopolítica, la vida buena en precarización de la vida o en solo vivo, en convertir la vida, su energía, su vitalidad y sus vínculos en objetos inertes y unidades que sirven al capital mediante una necropolítica. Se apresa algo con *simbiopoiesis*, plural, movimiento e imprevisible en algo con valor de cambio, desamparado, insensible, objetivo, determinado, anestesiado e infecundo. Esto normaliza prácticas de taxidermia de lo vivo para el consumismo y el espectáculo.

[65] "Existe un grave peligro en capitular ante la comprensión de una tierra que lo abarca todo o un dios que lo abarca todo, especialmente si este universal está controlado por la violencia humana. Para Sloterdijk, el monogeísmo es tan malo como el monoteísmo" (Middleton, 2020, pág. 26).

A *contrario sensu*, la e-ducación relacional es vinculante, vivaz, intensa y entreverada, donde se aprende del otro, la adversidad y los errores, aceptando la corresponsabilidad y la cocreación. La noviolencia en su condición afirmativa también es dolorosa, es un dolor consciente o voluntario. Por su parte, la antiviolencia que es otro aspecto de la estrategia contra la educación de la violencia, no significa descomposición, ni sumisión a los actos de dominación sino oponer la propia voluntad contra la voluntad del opresor.

Una e-ducación noviolenta-antiviolenta es un desafío al poder violento. Hay una conciencia de la fuerza propia sobre todo en comunidad. No se ocupan las armas para darse cuenta de la fortaleza. Fortaleza que parece que perece porque el zombismo hace verse a los sujetos como un pedazo de carne.

En la educación instrumental solo uno mismo es responsable y creador; se aprende de los aciertos, se castigan los errores y se enseña a ser sumiso y obediente; es un saber insípido, lejano, masticado y diluido que pierde sabor, color y olor. La educación relacional se hace con el mundo de la vida, sin maquillar la realidad, viendo las contradicciones y la realidad franca, sin intermediarios artificiales, haciendo un esfuerzo de compresión, poniéndose en el lugar del otro. Aprendiendo a vivir con los otros, que es la base de la e-ducación convivencial.

Es un esfuerzo por compartir la vida, sus problemas y soluciones en coordinación sin coacción. La educación instrumental segrega a los sujetos en supuestas habilidades gestionadas por el capitalismo, marcando el camino en mayor o menor medida en base a lo que le conviene. No se podrá alcanzar la e-ducación relacional mientras continúen estas prácticas discriminatorias. Esta e-ducación se da en un espacio histórico interrelacionado, un espacio concreto en mundos de la vida finitos.

Los espacios son lugares de encuentro de las subjetividades. Espacios que protegen, si es necesario, de las inclemencias del tiempo, donde se requiere tener acceso al conocimiento de los otros con las mismas oportunidades para todos. Incluso el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, siempre previniendo los riesgos de su uso como lo establecen los derechos de los niños y adolescentes.

Es importante potenciar las relaciones y soluciones a los problemas, no de manera individual, sino de manera consensuada y colectiva donde se trate que el mayor número posible

de opiniones queden incluidas, salvo las contraconductas radicales que buscaran otros consensos o harán reflexionar dentro de la propia comunidad. Para esto es necesario educar sobre una relacionabilidad, mediante prácticas compartidas, transmitidas y acumuladas que trans-duquen. La educación instrumental es una competición en la cual la opinión se debe ganar por sobre las demás.

El que gana o reproduce mejor tiene el mejor aprendizaje y calificación; es valorado por un número, donde la perfección es diez (10) y el execrable, a nivel bestial o en estado vegetal es el cero (0). Entonces se es un "burro," si se tiene un cero en la escuela, aunque se tenga diez en la vida. En la e-ducación relacional no hay calificación numérica, entre todos se buscan las respuestas desde una participación horizontal en la toma de decisiones y dividendos. Para convivir en la educación instrumental se debe seguir una serie de reglas ajenas. En la e-ducación convivencial las reglas son proporcionadas por los e-ducandos.

Dentro de la e-ducación convivencial el aprendizaje es dialógico, vivo y practico. La comprensión radica en sujetos que se interrelacionan y se convidan en comunión y equilibrio. Por lo tanto, no hay exámenes, ni una programación que frustra el *motu proprio* de los e-ducandos. Los alumnos, en la educación instrumental en el aula, no platican entre ellos en la clase, ni se puede copiar; copiar entre los estudiantes es un acto desterrado y debe ser destituido.

Por eso ahí, es mejor hacer individualmente, al único que se le puede copiar es al profesor, él tiene una inmunidad que comparte si lo desea. En la e-ducación copiar no es negativo, es una base de la creación y convivencia. En Japón, por ejemplo, copiar no es malo, es un acto de reflejo que puede mejorar, asimilar o adaptar.

En la e-ducación convivencial se copia a los demás y se mejora. La tecnología ayuda en esta consecución como en Wikipedia la enciclopedia libre o Ubuntu que es un sistema operativo de software libre y código abierto en donde cualquiera lo puede mejorar. En la educación instrumental se presentan problemas ficticios, irreales o distópicos donde el profesor ya sabe la respuesta de antemano, en la e-ducación convivencial el docente muchas veces no sabe las respuestas de antemano, las aprende con los e-ducandos en base a sus deseos, es uno más.

La función del docente es de apoyo y no es un profesor, sino un "guardián del corazón." El problema no es que alguien más en la práctica de alguna actividad particular sepa más que el

otro y le comparta qué y cómo hacer, sino en evitar el autoritarismo y la dominación que lo llevara a subordinarse a una racionalidad dada o ajena. En la educación instrumental fracasar en entender a los profesores es un déficit, mientras que fracasar en entender a los alumnos es normal.

El Guardián del Corazón es un actor fundamental dentro de las comunidades en transición y también lo es desde esta perspectiva e-ducativa comunitaria-relacional para ir a profundidad. Su "rol es poner atención a la energía y dinámica del grupo, señalar cuando se pueda requerir una intervención debido a bajos niveles de energía, tensiones subyacentes u otros asuntos que puedan emerger y afectar el buen funcionamiento del grupo" (Hopkins, 2016, pág. 17).

Curiosamente en las comunidades tojolabales hay una figura similar que entraría dentro de la figura del guardián del corazón en ésta propuesta: "él que ya tiene corazón." Generalmente es un anciano que por su experiencia y sabiduría es capaz de captar el sentir, opinar, hablar y callar de los asambleístas. He aquí sus palabras. NOSOTROS pensamos, decidimos y haremos..." (Lenkersdorf, 2015, pág. 33).

Este guardián, tenedor o acompañante del corazón, no niega la sabiduría o el intelecto. Combina la práctica y la reflexión, transforma, promueve, interpreta, relaciona y dota de sentido a las subjetividades de los mundos de la vida, compartiendo su entendimiento, intelecto y fuerza con otros. La sabiduría no es solo un saber teórico, sino es un saber vivo, existencial y convivial; es una práctica encarnada entre todos. Entonces este guarda, depositario, cuidador, protector o acompañante del corazón es el actor principal o el músculo de un sistema circulatorio relacional. Este actor carece de un título y no es privilegio de algunos iluminados sino es una práctica comunitaria y convidacional.

La e-ducación convidacional además de práctica, circulatoria y *poiética* es política, porque rompe los actos de dominación, sensibiliza y aclara las decisiones de la comunidad. Los guardianes del corazón tienen la función de ser un nodo de los nodos. Su actividad es relacional con orientación al "nosotros," enfatizando la comunidad, en donde la convidación, convivencia, empatía y noviolencia son fundamentales. Hace que lo que se da en el convite de ideas y

prácticas este plasmado en la idea general, promoviendo la concordia.[66] Por su parte una e-ducación en la diversidad implica que ser diferente es una característica esencial, así como también de los sistemas educativos.

La diversidad y su respuesta educativa suponen un reto para un sistema educativo homogéneizante y caduco, que no toma en cuenta la heterogeneidad, ni los espacios otros "heterotopias." No toma en cuenta las diferencias, inteligencias, características, ritmos, intereses, motivaciones, espacios, capacidades, en cada comunidad y dentro de ella, al contrario, educa de la misma manera en cualquier contexto y con la misma estructura e infraestructura disciplinaria. Esta homogenización de lo diverso, derrite las diferentes en aras de una normalización o formalismo que beneficia a un sistema de dominación.

Por otro lado e-ducar en la simbiodiversidad genera prácticas que promueven el respeto de todas las formas de vida complementándolas, involucra un desafío complejo para promover las capacidades de todos los seres vivos y más en las condiciones actuales de privatización de la vida y exclusión socioecológica; empero, es posible superar estas desigualdades socioecológicas, abriendo la e-ducación a la socio-simbiodiversidad de la *eco* en común.

Transitar de una educación *egológica* zombi a una *ecogogia*,[67] implica un cambio de racionalidad para entender de diferente manera la *bio*diversidad y como se complementa en la pluralidad de la comunidad. Para una e-ducación en la *plurimunidad*, es impórtate respetar, convivir, dar y noviolentar, poniéndose en el espacio del otro.

E-ducar es un reto complejo, según las necesidades de cada comunidad, pero precisamente es la comunidad la que asume este reto en base a su historia y contexto que depende de sus experiencias y prácticas y del mar de saberes trasmitidos y acumulados por sus generaciones anteriores. Pero no solo con aspectos de su misma comunidad, sino que implica un co-saber, co-ser, co-operación y una co-existencia, radicales y profundas de relaciones intercomunitarias de muchos seres vivos producto del conjunto de relaciones que han precedido a las actuales. Entonces, las relaciones preceden a la existencia.

[66] La concordia es una relación pacífica, viene del latín *con* (junto o global) *cordis* (corazón) y *ia* (cualidad).
[67] La pedagogía viene de *paidon* (niño) y *ágo* (yo conduzco), mientras que la andragogía es la educación de los adultos, entonces la *eco*gogía, sería la educación o autoconducción desde la *oikos* "eco" (casa).

El párrafo anterior va en contra de la razón apriorística de Kant, Descartes y Platón, que es representada como viajes a un mundo de las ideas separado del mundo sensible o al interior del propio pensamiento para encontrar lo independiente de la experiencia propia y de los otros. Es importante reiterar que no hay una independencia, sino una complementariedad en la biodiversidad, y así para poder superar cualquier clase de constricción o contradicción que surja, es necesario un diálogo y una mutua comprensión.

Esto implica una apertura a otras formas de mundo para que el e-ducando se enriquezca de otras formas de pensar y vivir, siempre en constante respeto para el otro mediante prácticas noviolentas como se ha insistido. Entonces, para evitar el belicismo entre los participantes es necesaria una e-ducación para la noviolencia. Esto no quiere decir que se eliminen las contraconductas, desacuerdos, disentimientos, ni la disidencia; al contrario, esto incrementa el diálogo y la diversidad de la comunidad.

Es necesario incorporar en la medida de lo posible, estos actos de disentir, generando espacios para que el desacuerdo, sobre todo colectivo, pueda fluir, porque genera una comunidad exterior o al interior[68] del grupo que poco a poco disminuye la contraconducta o disidencia, por la misma alianza, sin llegar nunca a negarla. Cuando se enseña, es importante no inhabilitar el desacuerdo o disconformidad, no obstante el consenso es "ideal" y muchas veces se dice imposible desde la cultura occidental, pero que en algunas comunidades indígenas es lo común, salvo alguna "disidencia radical" (Díaz, 2004, pág. 220).

Que la contraconducta tenga sus propios medios de existencia, su diálogo, prácticas y proceder para que pueda salir a la luz su espacio de agrupación, consolidación y vinculación. Teniendo en cuenta el cuidado o inquietud de sí que implica un trabajo arduo y siempre inacabado. Es importante observar y dialogar con la disidencia del alumno. Así se podría complementar la frase de Freire en su *Pedagogía de la autonomía*, sustituyendo "no hay docencia sin discencia" por "no hay docencia ni discencia sin disidencia" (Morales, 2017, pág. 161).

El contexto de la e-ducación relacional es el comunitario sin perder de vista la gran comunidad planetaria o macrocomunidad, criticando el *curriculum* parásito u oculto: "son

[68] Al hablar de exterior e interior no se toman como oposición binaria, sino en una relación indisociable.

aquellas normas, creencias y valores no declarados, implantados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes que estructuran rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas" (Giroux, 1995, pág. 72).

Esta definición de *curriculum* "clandestino," se piensa más allá de la escuela, encuadra perfectamente en la noción de "aparato" de la introducción; entonces se podría hablar también de aparatos ocultados por la racionalidad zombi. Si no se avista y critica el *curriculum* parasitado en la escuela, se termina haciendo visible en su reproducción material cuando el sistema zombi está devorando o desechando vida.

La educación instrumental genera currículos en base a las necesidades del sistema zombi, y los intenta ofertar como lo máximo por medio de la mercadotecnia. Por eso para un movimiento de apertura y visibilización, además de desactivar el *curriculum* oculto, hay que considerar: las sabidurías obtenidas de las nuevas comunidades y los saberes ancestrales en otras. En una e-ducación contextual desde las prácticas de vida de las comunidades, prácticas que no dejan de lado la teoría. De comunidades como aprendizaje y redescubrimiento del contacto con la vida. En suma, es necesario promover un cambio de racionalidad. Aprendiendo, practicando, regenerando, compartiendo y transformando.

Esta transformación y transición educativa propuesta por la racionalidad relacional no sólo afecta como participan las personas, sino que internaliza un cambio de actitud, de compromisos de convivencia, simbiosis, noviolencia y empatía con el otro, donde la práctica de convidar no termina con el acto, sino que construye vínculos y deconstruye los lazos de la educación instrumental sobre la vida. A continuación en la tabla 4 se observan las diferencias entre los dos tipos de conducción.

Tipo de Educación	
Educación instrumental	**E-ducación relacional**
Homogeneidad-igualdad	Heterogeneidad-equidad
Unidad	Diversidad
Cerrada	Abierta
Totalitaria	Totalidades
Unicidad	Pluralidad
Sobrevivencia	Convivencia
Competencia	Cooperación

Compañerismo	Empatía radical
Disciplina	Disciplina-indisciplina
Control	Liberación
Individual-Grupal	Comunitaria-ecosistemas
Profesor	Guardián del corazón
Paz negativa	Noviolencia
Reciprocidad negativa	Convidar
Participación técnica	Participación social
Discordia (sin corazón)	Concordia (con corazón)
Vertical	Horizontal
Objetiva	Intersubjetiva
Tener	Ser
Naturaleza	Mundos de la vida
Pocos triunfan	Todos triunfan
Especializada	Transdisciplinar
Segmentos	Redes
Aula	Comunidad
Escuelas	Mundos
Universal	Pluriversal
Inmunitaria	Comunidades
Un mundo (monogeísmo)	Muchos mundos en relación (ecogeísmo)
Singular	Plural
Biopolítica negativa (zoopolítica)	*Eco*política o *simbio*política
Poder sobre la vida	Poder con o desde la vida
Castigo y corrección	Comprensión
Dualismo y división	Multiplicidad y multiplicación
Conducción ajena	Heteroconducción
Facilitación	Complejización
Dura	Flexible
Una vía-Puertas	Muchas vías-Puentes
Indisciplina, disidencia o contraconducta, negativas.	Indisciplina, disidencia o contraconducta, afirmativas.

Tabla 4 (Tipo de educación).

3.2.1. ¿Qué es la transición?

La transición en la e-ducación implica trabajar juntos conduciéndose de otra manera, para una irreductibilidad o *reductio (*re-duccion*)* que no hay que comprender en su sentido moderno como "reducción," sino literalmente como una reconducción con espacios, saberes, vivencias, e

historias, que moldean nuestros actos relacionales o colectivos con el mundo de la vida. Esta transición implica una transformación hacia la vida buena o el buen vivir como lo propone la comunidad "Xalapa en transición hacia el Buen Vivir - Bosque de Niebla:"

> Deseamos vivir bien, sanos, seguros, llenos de bosque, de ríos y suelo vibrante, porque no queremos terminar de destruir el futuro de nuestras hijas e hijos, porque creemos que es posible vivir una vida más allá del desarrollo, del dinero, del derroche y la avaricia. Porque creemos que la austeridad como florecimiento y abundancia de lo que realmente es esencial para una buena vida, […] buscando la sinergia organizacional y humana que nos permita ir avanzando de forma clara en una transición social hacia formas de vida realmente sustentables, lo que nuestros pueblos originarios de América han llamado Buenvivir (Transicionxalapa, 2017).[69]

Esta transición por elección y aspiración, de un exterior zombi a una racionalidad relacional, viva en las comunidades (primera transición) luego se traduce en una transición interior, (segunda transición) y esto a su vez incorpora una ligazón nuevamente a un exterior transformándolo, regenerándolo, cuidándolo y no negándolo (tercera transición).

El cuidado de si, de la segunda transición, está relacionado con el otro, con lo que se confirma el retorno al exterior relacional en un círculo virtuoso para llegar a una re-ducación o e(co)-ducación relacional, que recupera o regenera la conexión con las personas y el resto del mundo de la vida. Ultima transición que libera de la racionalidad zombi. Estas transiciones han sido reducidas por el zombismo en un círculo vicioso, hasta generar ilotas e imbéciles[70] que creen que necesitan del bastoncillo del capital para poder erguirse o ser y no del báculo del mundo de la vida.

La transición comienza con un proceso de reutilización y búsqueda de elementos contraconductuales –las cosas no son maniqueas "buenas o malas"– no se empieza de cero: como la última plaza de toros en Tanger, Marruecos que sirve como hogar a cuatro familias (Otazu, 2019) o como los espacios de dominación que son recuperados por el mundo de la vida (Cantó, 2018).

---

[69] La pandemia del coronavirus modificó la planeación de la tesis que incluía a *Xalapa en transición*. No se pudieron visitar más comunidades que hubieran nutrido este trabajo. Se cerraron las comunidades en transición y se decidió continuar la tesis con las comunidades que ya se tenían y empezar el capítulo 3, dada la incertidumbre y los tiempos.

[70] Imbécil viene del latin *im* (sin) y *becillis* (diminutivo de bastón). Según el poeta latino Juvenal, *imbecillus*, proviene de *sine baculo*, sin báculo.

Entonces la transición tiene un aspecto estratégico porque utiliza parte de los mismos elementos pero en sentido inverso o reversible lo que sirve como camuflaje que utiliza el mismo código y no parece tan radical, irrealizable o distante. El modelo de las comunidades en transición en general todavía es una primera transición de un modelo zombi, es su emancipación sin salir completamente de la racionalidad hegemónica o capitalista, la cual hasta puede hacer un zombi más *light*. Lo que se requiere es una transición de esta transición.

Si bien las comunidades en transición muestran elementos muy interesantes y validos de contraconducta, la transición de no logran desarticular todas las bases del sistema capitalista porque se está rodeado, encapsulado y suministrado. Como en una burbuja que puede romperse fácilmente o como una isla que es fácilmente sumergible por un tsunami o por la elevación del nivel del mar.

Por lo tanto se ocupa una transición de la transición para una liberación "transontológica." No negando que estas comunidades tienen elementos ya cuajados de contraconducta que al potenciarlos y trasmitirlos con otros elementos, pueden terminar por explotar la explotación y dominación del sistema zombi. No obstante, si se rompen solo algunos elementos del sistema zombi y quedan parasitados otros en lugares claves, el sistema puede renacer o fortalecerse, lo que genera un techo de cristal más alto. Por eso esta doble transición es estratégica.

Para la e-ducación relacional es necesario no quedarse en la transición o transiciones, sino en una transición de la transición porque el propósito final es la liberación. Si la racionalidad relacional es la base del ser en el mundo de la vida, encubierta, celada y tapada por el zombismo, se ocupa una e-ducación no solo para transitar, estar en el trayecto, en tránsito, transitando, en el camino, con la mitad del cuerpo de un lado y el otro en el otro, en medio de la frontera, sino para una transición completa

No hay que quedarse en el dentro y afuera, en medio de la racionalidad zombi y la racionalidad relacional, sino que el colofón, cima, meta, o si se quiere la utopía, es transitar también esta transición, romper los bordes, una discontinuidad epistémica y llegar al puerto de la liberación. Por lo tanto esta e-ducación relacional de transición de la transición, es una e-ducación como práctica de la liberación.

A la sazón, lo que se ha hecho en esta tesis es ponerse en el punto de partida, estando "en sus marcas y listos" para la detonación de salida de una didáctica relacional profunda; apenas es el comienzo. Arribar a un proyecto de liberación desde las comunidades y su relacionalidad, permite estar dentro de la perspectiva crítica.

Desde el capítulo 1, se interrogaron y visibilizaron las estrategias de dominación y como se han legitimado a sí mismas por medio de un conjunto de prácticas deleznables y saberes pizpiretos que primero intimidan y luego seducen, y que evitan el desarrollo de comunidades abiertas, interrelaciónales y autocriticas. En las condiciones históricas actuales, enfrentando la extinción y la destrucción del mundo de la vida que nos sustenta, reflejado en el cambio climático, se hacen urgentes estrategias de irrupción en la estructura de la dominación zombi.

Al darse cuenta, por medio de una práctica educativa liberadora en comunidad, que es posible una transformación, el sujeto des-sujetado puede forzar a la deconstricción del sistema postpanóptico; entonces la e-ducación relacional es una educación trasformadora radical porque va a la raíz del problema, criticando aquello que es represivo, constrictivo y opresivo y paralelamente apoyando una práctica que sirve a la liberación y bienestar socio-*eco*sistémico como resultado del balance, proporcionalidad y regulación relacional que hacen los seres vivos de sus oportunidades vitales.

Por último, esta e-ducación basada en la racionalidad relacional de las comunidades tiene la capacidad de penetrar dentro del saber zombi congestionado o congelado, y aunque este saber esta incrementado la velocidad (aceleración) y trata de evitar la crítica del mundo de la vida, esta e-ducación plantea mediante la interreflexión y noviolencia desde la práctica comunitaria, crear bolsas de aire que salven a la vida o rescatar las condiciones de saber-materiales en la que existen relaciones simbióticas y no parasitarias. Para esto, se sugiere una didáctica como práctica de liberación con una visión diferente a la visión que oculta la zombificación.

3.2.2 La didáctica relacional como práctica de liberación en/de la escuela en transición.

La didáctica es una práctica y creación parte de la educación que tiene por propósito el estudio los procesos y elementos de la enseñanza-aprendizaje. En la didáctica de la e-ducación relacional primero es la *eco* (casa) y sus relaciones, luego las personas singulares; con lo cual surge un

nuevo giro o cogito *eco*-lógico, "*Eco est ergo ego sum.*" Las escuelas bajo el capitalismo invierten esta lógica o giro y así favorecen un analfabetismo *eco*-lógico.

El viejo analfabetismo introdujo una división entre quién leía y quién no. Esto afecto a los que no tenían acceso a la educación letrada y a muchos pueblos indígenas cuyo saber oral no se tomaba como autorizado; ahora se tienen dos nuevas dicotomías que también utilizan alfabetos: la primera es el que sabe utilizar la computadora digital con teclado alfabético y él que no; la segunda son los que saben leer y escribir en la lengua franca del imperio británico y los que no.

No obstante, existe un "analfabetismo" más sustancial: el contacto con el mundo de la vida; en este analfabetismo etimológicamente paradójico, "no se ocupan letras (iletrado)," existe una "percepción hiperintelectualizada […] que no sustituye el contacto directo con la naturaleza" (Laouv, 2018, págs. 38-39)**.**

> Hoy en día, los chavales son conscientes de las amenazas globales contra el medio ambiente, pero su contacto físico, su intimidad con la naturaleza se están desvaneciendo […] la separación cada vez mayor que existe entre niños y jóvenes y el mundo natural, así como las implicaciones medioambientales, sociales, psico- lógicas y espirituales de ese cambio. También […] muestran la necesidad de contacto con la naturaleza para el desarrollo saludable de los niños y de los adultos (Laouv, 2018, pág. 9).

Por lo tanto, se requiere una didáctica relacional o simbionte para una re-sensibilización con la vida. El Moravo Juan Amos Comenio (1592-1670) simboliza la madre[71] de la didáctica, la cual esculpió en su obra *Didáctica Magna*. Si bien en esta obra su pensamiento se encuentra en la antesala de la modernidad, en el desencuentro o discontinuidad de dos *epistemes*: el primero moderno: "La enseñanza en las escuelas debe ser universal […] En las escuelas hay que enseñar todo o todos" (Comenio, 2008, pág. 33) "Pansofía" y el segundo medieval: "la alquimia y dios." No obstante, también tiene un acercamiento con la Naturaleza que es aquello que interesa: "Imitación de la Naturaleza en las escuelas" (Comenio, 2008, pág. 98).

Resulta útil esta aproximación de la didáctica (Magna) por su analogía y proporcionalidad con el mundo de la vida. Comenio es renacentista, ahí prima un pensamiento orgánico; era polímata, al igual que Galileo y Da Vinci, y un representante de la hermandad Bohemia, una

[71] Critica cínica al patriarcalismo utilizado por el zombismo como parte de su constitución y no analizado en la tesis.

comunidad religiosa de contraconducta de la iglesia romana, donde el obispado no implica poder de gobierno y administración. La Escritura es la única regla de fe y se permite especular sobre ella con entera libertad (Barreto, 2008). Así el poder pastoral es relegado porque ya no se necesita un intermediario, se puede intervenir solo para aclarar y permitir una mejor relación con la Escritura (Foucault M. , 2018, pág. 258). Entonces, para curar no se necesita al cura.

La didáctica comeniana fue un intento de guiar y educar a los hombres, sirviéndose de la Naturaleza como maestro, en un aprendizaje con el mundo de la vida: *ecomatos*. “La idea universal del arte de aprender y enseñar todas las cosas, no debemos ni podemos tomarle de otra parte que no sea de la enseñanza de la Naturaleza […] Nunca erraremos si llevamos a la Naturaleza por guía […] Con la Naturaleza como maestro no se puede errar en modo alguno […] observando los procedimientos que sigue la Naturaleza en sus operaciones intentaremos proceder de manera semejante” (Comenio, 2008, pág. 53).

A la par de esta visión, la permacultura es el diseño y la autonomía de espacios sustentables para habitar, por medio de las características y las pautas de los mundos de la vida en una especie de biomimética. Entonces una permacultura y didáctica educativa en la escuela seria el diseño, emancipación y aprendizaje, observando las relaciones del mundo de la vida. Piaget afirma que Comenio contribuyó a crear una ciencia de la educación al escribir su Didáctica Magna, pero no sólo, Comenio habla de la didáctica como un arte tomado de la Naturaleza.

Este arte, emanado del mundo de la vida, es capaz de formar a los hombres, no sólo objetos. “En nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo que sólo está en relación con los objetos y no con los individuos o la vida […] Pero ¿no podría la vida de cualquier individuo ser una obra de arte?” (Foucault M. , 2013, pág. 134). “Se ha olvidado el significado de la vida, el cual se relaciona con la dignidad, lo que a su vez se vincula con la calidad de la vida […] es de redescubrir el arte de la vida” (Riemen, 2010-2018, pág. 18).

Esta didáctica relacional toma a la *bios* del mundo de la vida como guía para hacer de nuestra vida una obra de arte al igual que Comenio, Foucault y Riemen, y no el olvido de la educación instrumental como arte de vivir, pero con cuidado, porque se podría caer en un fundamentalismo basado en la noción de naturaleza, y volver al ser humano solo naturaleza,

poniendo a la naturaleza como jerárquicamente superior, perjudicando la creación del hombre y "naturalizándolo," así como a su imaginación, reflexión, sueños, deseos y estocástica.

Esta educación o didáctica "artística" con mundo de la vida es dramática, enfrenta con la tragedia del mundo actual, por eso los procesos participativos practico-horizontales como las comunidades o iniciativas en transición permiten estar en contacto con la tragedia zombi, los problemas y sus soluciones, conectando otras experiencias con la experiencia propia y no universalizando una sola visión alejada de la visión orgánica del mundo que termina siendo víctima de su misma lógica que ciega al mundo.

Al aumentar la cercanía física disminuye la obediencia a actos que dañen a los otros como parece indicar las variaciones del experimento de *Milgram*. Por ende, son muy importantes, como lo observado en las comunidades en transición, para aproximarse a los mundos vegetales, los huertos en los espacios urbanos, en la casa, balcón, en espacios de las escuelas donde los e-ducandos aprehendan el valor de las plantas, cuidándolas, cosechándolas, plantándolas y tomándolas como ejemplo en las clases. En sentido contrario, el zombismo crea espacios profilácticos en donde sustituye mundos de la vida palpitantes y sus cualidades por solo vivos, muerte y objetos.

En la escuela instrumental el saber a aprender se repasa en espacios rectangulares planos. El alumno tiene que comprobar en estos cuadros o ángulos rectos normales que lo sabe para nutrirse y crecer, apuntando el saber ya interpretado y digerido en espacios escuadrados mínimos del conocimiento. En estos rectángulos, cubos e instrumentos geométricos sociales está la verdad en sí; es necesario repasar este conocimiento específico para el examen y para pasar a una fase superior. Este saber encapsulado, iluminado y manipulado no olfatea, sensibiliza o saborea el mundo. Se reproduce una visión iluminista que nubla porque no enfrenta con el mundo, se distancia de los sujetos y los ficha.

Se plantea a la escuela como un espacio de "vigilancia y castigo" (Michel Foucault 1926-1984), "reproducción" (Pierre Bourdieu 1930-2002), "bancarizado" (Paulo Freire 1921-1997), "escolarizado" (Iván Illich 1926-2002), "capitalista" (Christian Baudelot y Roger Establet), "aparato ideológico de dominación" (Louis Althusser 1918-1990), "imposición desde arriba y afuera" (John Dewey 1859-1952), "como forma de violencia" (Henry Giroux 1943), "modelo

colonial de enseñanza" (Noam, Chomsky 1929), "destrucción de la diversidad humana e inclusión cultural" (Michel Serres 1930-2019), etc. No obstante, la escuela también es un espacio de transición.

La escuela puede (re)generar espacios sociales y públicos de emancipación; es un espacio de muchos matices con dos perspectivas extremas e incompatibles: dominación y liberación. La primera perspectiva revela una acción concreta de dominio que se debe evitar; la otra perspectiva, revela las posibilidades que se pueden asumir para actuar de manera autónoma. Ambas generan responsabilidades. La escuela se configura como un espacio ambiguo que puede transformar las prácticas de liberación en control y dominación o la dominación en prácticas de liberación. La escuela tiene la posibilidad de ser reversible.

Las prácticas sexuales de la comunidad *queer*[72] muestran que, a nivel del discurso, un insulto homofóbico y su enunciación hegemónica puede ser invertido; por ejemplo, la palabra *bollo,* pasa de ser un insulto homofóbico de sujetos normalizados como heterosexuales contra las lesbianas a ser reapropiado por éstas como forma contestataria, para reclamar identidad y producir autodenominación (Preciado B. , 2002, pág. 24).

Asimismo, los aparatos técnicos de dominación pueden ser revertidos y transformados en aparatos de liberación. Por ejemplo, los aparatos para impedir la erección se trasformaron en instrumentos de prolongación de la erección y del placer; entonces, todo aparato es susceptible de darle distintos usos y de reapropiación (Preciado B. , 2002, pág. 87).

Por ende, si el poder es reversible (Foucault) o siempre existe la posibilidad de la libertad (Sartre), es posible proponer alternativas educativas que resistan y reviertan a la escuela productora de empresarios de sí mismos. La escuela tiene pliegues, agujeros negros, heridas, resquicios, espacios –todavía– que se puede abrir y proveer con otra cosa; es un espacio de encuentro heterogéneo, intersubjetivo, de convivencia y convidación, y por esto, es un espacio de lucha y contraconducta a la dominación, que puede explorarse de diversas maneras, tantas como la creatividad lo permita o como mundos de la vida hay en el mundo.

[72] Noción que viene del inglés: extraño, raro o poco usual, en relación con la identidad sexual que no concierne a la idea implantada de género y sexualidad.

Cuando se describe algo, esta descripción debe contener las fracturas, incisiones o huecos para las posibles aperturas donde se podrán rellenar con prácticas de liberación. Los espacios de clausura, dolientes y desconsolados, en que se pueden convertir las comunidades cerradas y también las escuelas contienen –aún– micro-espacios de liberación, develados por la descripción crítica que sirve como asiento o resquicio para nuestra caja de herramientas e-ducativa relacional, como un martillo que rompe el cemento y genera un cambio.

La escuela para la transición es un espacio donde se pueden cuestionar los límites del presente y los límites tolerables por el socio-ecosistema, y la trasgresión de esos límites, des-sujetando a los e-ducandos de la sociedad zombi, mediante la estimulación de su ser relacional con los mundos de la vida, practicando en la escuela en transición como si vivieran en una sociedad relacional. Por lo tanto, esta didáctica relación es ético-política y su meta es un socio-ecosistema genuino que dé respuesta a la creatividad, necesidades y deseos, austeros, de todos los seres vivos y no solo unos cuantos privilegiados y descomunizados.

Uno de los fundamentos de los socio-ecosistemas es ser en una red interrelacional, interdependiente y entreverada de eco-comunidades de seres vivos y sus biotopos. Vislumbrar y aprender las bases de esto, implica un *eco*aprendizaje relacional. Aprendiendo de la flexibilidad de los *eco*-sistemas se puede alcanzar más fácil la meta de generar una sociedad realmente resiliente y sustentable que permita primero la supervivencia minada por la necropoder y luego la súper-vivencia y el desarrollo de la *bios*, minada por el zoopoder. Con lo cual se puede tener un equilibrio ecológico que permita la vida por mucho más tiempo.

Es primordial trabajar junto con los e-ducandos para desarrollar las capacidades de desafiar y cuestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje zoológico (didáctica zoológica), con lo cual se reitera el carácter critico de esta didáctica. Esta crítica hace que los sujetos como un acto de la transición se apropien de la escuela desde su propia comunidad e historia.

Lo anterior, no quiere decir que los jóvenes e-ducandos en la escuela en transición salvaran al mundo de la vida, sino que debe ser un esfuerzo relacional crítico entre todos los que tengan un imperativo ético-político de un nuevo orden. No del orden antepuesto del que se es rehén y estafado. Quien critica el orden establecido, se encuentra en los márgenes del *episteme* de

su época. Es lo que hace la e-ducación, conduce fuera del ordenamiento del aula o jaula zoopolítica.

Las soluciones a los problemas actuales desde la crítica relacional no llegaran solas, es preciso ir por ellas y si no es posible, crearlas. Este primer paso crítico desde una didáctica relacional en las escuelas en transición implica trabajar con los otros para intentar cambiar la sociedad; es el primer movimiento de apertura, partiendo de una posición educativa inicial que definirá el resto del juego estratégico como en el ajedrez.

Desde una práctica de la liberación o una transición de la transición que muestra la posible meta y que llevara a espacios de educación diferentes. Lo cual se puede experimentar al franquear los límites del presente; lo que genera una transontología del presente. Utilizando y acercando los mundos de la vida a la escuela para alejarse de la escuela instrumental, porque esta escuela se aleja del mundo.

Sin embargo, esto no quiere decir que los espacios son negativos o afirmativos *per se*, como ya se dijo, sino que son adecuados o inadecuados en función de su racionalidad, campo social, utilización y contexto. La escuela tiene elementos para ser una comunidad, "es mejor aplicar la propuesta relacional en una comunidad ya formada," donde se pueden practicar muchos elementos relacionales, como lo demuestran algunas escuelas alternativas. Es una ontología del presente porque si bien la meta es transformar la escuela o destruir la escuela instrumental tal y como se conoce, es necesario empezar por la misma escuela.

En la escuela *O´Pelouro* niños, jóvenes y adultos, autistas, microcéfalos, psicóticos, desadaptados, rechazados, con retraso mental y dificultades de aprendizaje, "normales," etc., conviven por igual. Esta escuela "hay que vivirla para entenderla […] escuela singular sin horarios, ni asignaturas, ni clases o grupos, ni actividades fijas. Una escuela para todos los niños y niñas […] una escuela que es, además, en hogar" (Contreras, 2002, pág. 48).

En una asamblea cada lunes escogen las actividades. La asamblea es una estrategia de acción noviolenta: "la asamblea compuesta por pequeños grupos de base llamados grupos de afinidad son uno de los elementos fundamentales de la lucha noviolenta. De su fuerza, su formación, su consistencia y cohesión depende el éxito de la lucha" (Cascón).

Otra escuela alternativa ahora no antropocéntrica es “El ambiente educativo” Ojo de Agua en “la casa grande,” “donde deciden por sí mismos cómo utilizar su tiempo, así como, qué y cuándo aprender, cómo, dónde y con quién aprenderlo. El propósito de ojo de agua es crear un entorno relajado y libre de presiones externas en el que los niños y jóvenes tengan oportunidades para conocerse a sí mismos y descubrir sus más profundas motivaciones vitales” (Ojo de agua).

En la educación instrumental muchos actos relacionales son vedados como la relación con el mundo de la vida, separando a la Naturaleza del contexto educativo. Al contrario de la Escuela a Cielo Abierto que toma a la Naturaleza como recurso educativo y cuyo taller se ofrece en *Axarquía en transición* o del Bosque Escuela que es otra educación al aire libre en el que los e-ducandos conviven con el bosque y desarrollan habilidades psicomotrices y socioecológicas.

No obstante, la escuela formal no desconoce lo ecológico y sus campañas, pero esto queda descontextualizado. “Esto se debe a que los docentes se encuentran ante el dilema de incorporar los temas que la sociedad demanda; pero que no estuvieron presentes en su formación de grado. Por lo tanto, no siempre cuentan con los marcos didáctico disciplinares ni las experiencias formativas previas. Así que enfrentan el desafío de enseñar lo que no aprendieron” (Damin, 2012, pág. 15).

Estas experiencias didácticas relaciones como se observó en la comensalidad hacen que las experiencias se compartan, con lo que se generan mayores vínculos. La didáctica como una especie de simbiosis. Si la didáctica empieza a salirse de la escuela, la supera. Esta simbiosis rompe los problemas de disciplina en la escuela, se rompen porque la convivencia es la que coloca la disciplina “relacional” en la escuela.

La disciplina corporal y psicológica zombi se irrumpe con enseñanzas y normas *lato sensu* y no escritas en diálogo, simbiosis y empatía para ligar a los e-ducandos, generando pliegues con contraconductas; se cede el paso al ejemplo práctico, la sugerencia relacional y el consentimiento sin negar la resistencia. La e-ducacion es el fruto de las normas vivas de una comunidad. Los sujetos indisciplinados no son escuchados, porque se tiene un veto formalista y rudimentario por los patrones y normas (del latín escuadra) *estricto sensu* que impone el sistema de dominación contra las comunidades.

Lo que podría ser un acto de regeneración y remozamiento afirmativo es considerado peligroso y genera asociales, narcisistas y normópatas: "individuo que se adapta a las normas impuestas por la clase dominante de su sociedad y que jamás adopta posturas independientes cuando llega el caso" (Atxotegi, 1982, pág. 182). No obstante, el acto de contraconducta muchas veces "no es acto ciego y soberbio, sino […] novedosas ideas y siguiendo determinados ideales o "utopías", que no acoge a la tradición. Como lo observa Camus, el rebelde es un hombre que dice "no", pero no renuncia a su mundo y le dice "si"(Borda, 1968, pág. 11).

La escuela está en el interludio de los actos de disciplina e indisciplina o, mejor aún, la escuela debería estar afuera de los actos de dominación-dominado. Los actos de la escuela en transición deben brindar al e-ducando los medios para su propia liberación y no una educación instrumental, formal, normal o tradicional para la subordinación y la repetición.

Esto quiere decir que la resistencia no se inutiliza, sino que se sigue aceptando porque esto lleva a los e-ducandos a tomar decisiones por sí mismos, creando un carácter y fortaleza en base a sus deseos, enriqueciendo la comunidad a la que pertenecen. Esto crea pertenencia que es un proceso de cohesión socioecológica que garantiza el equilibrio de las oportunidades y el acceso a recursos. Surge un estudiando sintiente que garantiza los vínculos y las relaciones afectivas.

En importante dejar claro, corriendo el riesgo de repetir, que esta práctica incluye la teoría: *praxis*. No hay dualismo entre teoría y práctica. Hay un énfasis en la práctica, en oposición al conocimiento academicista e ilustrado. La educación instrumental enfatiza en la teoría capitalista y los actos controlados, desconectada de la vida socio-ecológica e insensible a los otros mundos.

Para las soluciones de los problemas se comete el error de absolutizar la conciencia, cuando el problema no solo es de conciencia, sino es un problema practico relacional o socioecológico; es como si arreglando la conciencia se arreglara por sí mismo lo demás. La escuela no educa en la práctica ni en la vida social; por ejemplo, cuidar el agua no es solo saber que está contaminada, sino es ir al rio contaminado y comprometerse a cuidarlo en los hechos. No se puede decir que se cuida algo sin estar presente o solo saberlo en la teoría, se requiere una disciplina relacional.

La disciplina relacional es un acuerdo ético-político mancomunado entre los participantes e incluye su indisciplina. La disciplina es una decisión que germina de los estudiantes. Es importante que el guardián del corazón se armonice con ellos en base a sus características y contexto; usar lo que ya tienen. Con esto se rompe el dualismo u oposición binaria profesor/alumno y educación-formal/ no-formal. Si los estudiantes desean aprender o solucionar algo tendrán que buscar su propio orden. No obstante, es necesario que el guardián del corazón cuide el laxismo que involucra hacer proyectos, tareas o trabajos sin estructura, sin esfuerzo, sin motivación, sin finalidad, sin importar los resultados mortales, disociando la acción, etc.

Igualmente, hay que tener cuidado que no se saque al pequeño Mussolini, opresor o reyezuelo que muchos llevan dentro. En la experiencia docente, muchas veces se deja el control de la clase al alumnado y muchos terminan siendo más déspotas que el profesor. Es impórtate no solo limitar al déspota interno, sino también otros elementos de la racionalidad zombi, como el individualismo o masismo que precarizan el conocimiento o el elitismo del *homo vanis*, atizando y encarnando las realidades incompatibles con aquéllas. La e-ducación corresponde por esencia a la comunidad. Se pretende re-esencializar al transitar del instrumentalismo a la relacionabilidad.

La disciplina instrumental se interpela, mostrando su lado oculto y el descontento social que genera. Al final del trayecto la disciplina relacional es una disciplina comunitaria de sí o ascesis relacional, indisciplinándose a las formas de dominación y su ilusión, corporalizadas en las relaciones de producción capitalistas y descorporalizada en la mercancía. Lo cual implica un trabajo arduo y siempre inconcluso en sentido inverso a la dominación.

Aprender a liberarse, relacionándose ecológicamente y socialmente entraña vivir en relación con, pero ¿cómo se puede convivir con el mundo de la vida, si el estudiante es amonestado desde primaria por estar pisando los jardines, o son regañados por los padres por llegar con lodo o zacate en su ropa o calzado? ¿Se puede esperar que los estudiantes aprendan a relacionarse en la escuela cuando no lo hacen con sus familias y los profesores? ¿Se pretende una educación a distancia cuando se les apercibe el uso de las TIC en las aulas, pero se insta a su utilización en casa?

Por lo general, las familias de los estudiantes no se relacionan en la educación de sus hijos, ni entre sí. No participan en las prácticas de la escuela. Solo van a las reuniones formales

de la escuela instrumental de vez en cuando. Esta falta de contacto es permitida y no motivada por la escuela, ya que el conocimiento criticó y adentramiento de los problemas, evita el adoctrinamiento de la escuela y el cuestionamiento de la comunidad en la educación instrumental.

La falta de contacto también es visible con la infraestructura que es otro problema en la educación instrumental porque el bardamiento de las escuelas trae oculto al doble filo clásico del neoliberalismo, proteger del exterior al alumno de los problemas de violencia enraizada como robo de menores o violaciones, pero también cegando la vista al interior a los padres y la comunidad para ocultar los abusos y las violencias del sistema escolarizado.[73]

Protección y negación de la escuela contra la comunidad y también contra el mundo de la vida. Es una estructura remilgada porque existe una preocupación por los piojos, pero también por los ojos de la comunidad. No hay reconocimiento, éste surge en los ojos de los demás. Por otro lado, también es necesario que se aplique la norma que las escuelas tengan un porcentaje de áreas verdes, pero que éstas no sean utilizadas para otros fines o para crear jardines intocables por los alumnos, irónicamente los insectos si pueden tocar el jardín. Se invierte la dominación y son los hombres los excluidos.[74]

La escuela instrumental pública, no es un bien comunitario en el que existe un bien socioecológico. Se convirtió en una propiedad privada del profesorado, los puestos de comida y los administradores. Son necesarias prácticas didácticas relacionales que abran la escuela a la casa-mundo, a sus e-ducandos y a la comunidad; son indispensables prácticas de rompimiento, desequilibrio y escisión de la racionalidad zombi.

[73] Ver: Ilustraciones 8, 9, 10, página 276 y 277
[74] Ver: Ilustración 14, anexos, página 278

S(in)clusiones.

No hay fin del trayecto o conclusión desde la racionalidad relacional, es un proceso o un viaje. La tesis crítica que se realizó no quiere decir que se convierte o me convierto en un representante de la otredad ni de los oprimidos, tampoco se adquiere una posición de poder o autoridad, sino es para influir confluyendo en la realidad, suministrando herramientas críticas que pueden ser útiles a alguien en el camino.

Lo que se escribe aquí es una clave de inteligibilidad, herramienta, referencia o posibilidad de practicarse, producto de prácticas existentes que podrían llegar a espacios entretejidos emergidos del mundo de la vida y de la escuela del mundo, para confrontar o exponerse voluntariamente a lo que se está evitando o dañando, sin llegar a normalizar principios de actuación. No se está hablando de un nueva sociedad relacional por venir, solo se propone un camino distinto, basado en las huellas socioecológicas del capitalismo que indican el impacto de la sociedad zombi sobre la vida y que pronostican su fin.

El modo de vivir y leer el mundo de la vida es muy variado o variopinto, hay una diversidad de expresiones que hay que abordar de modo diverso, no se puede uniformar la visión, depende del tipo o modo de vida. El mundo de la vida es amplio, complejo, profundo y diverso, existen diferentes maneras de tejer nodos y nudos, cada manera tiene una diferente visión; sin embargo, es necesario rechazar modos de vida excluyentes y de dominación para establecer formas de vida desde una visión armoniosa en el cual el ser humano es parte del mundo de la vida y no el culmen de la creación en el cual el humano está por encima de los otros seres vivos..

Es un funcionar entreverado, coligadamente, caminando, resistiendo, luchando y dialogando, hombro con hombro, “en plural” con los otros, con los vencidos y los dominados, para que no existan vencidos ni dominados, abriendo parcelas de liberación y convivencia, mediante relaciones en comunidades austeras. Si no hay reconciliación con el mundo de la vida de inmediato, se está poniendo en peligro la vida del mundo, Aquí se ha comprobado o confirmado que el grado de afectación sobre la vida es insostenible. Pero no hay que equivocarse, la lucha no es contra el neoliberalismo que se utilizó muchas veces como metáfora de zombi, el auténtico enemigo, es el padre y la matriz, el capitalismo. La relacionabilidad es anti-capitalista.

El capitalismo “avanzado” desarrolla facultades para controlar mejor y ampliar la *zoo*, utilizando a la tecnología como medio, haciendo vivir y haciendo morir “como animales de consumo,” creando una falsa libertad y paz; paz en estado de guerra permanente para extraer y maximizar las ganancias y el valor. Un sentimiento de servidumbre y esclavitud explicita, hace decrecer la efectividad de los dominados, se requiere un sujeto que no se sienta dominado, aunque lo sea, que no sienta prisionero, aunque lo sea. Por eso se les maquilla con libertad y con sueños de riqueza para generar una subordinación, servidumbre o dominación indefinida o ilimitada.

¿Por qué indefinida o ilimitada? Si se hace en un tiempo definido, limitado, pactado y jamás abarcando toda la existencia, no todo acto de dominación “momentáneo” es negativo. Es necesaria una reversibilidad y equivalencia para evitar la normalización de la conducta de dominación sobre todo a otros ámbitos. Esto es posible observarlo en formas consensuadas de placer y competencia deportiva que se obtiene al ser dominado. Para esto, es preciso poder parar cuando se quiera, pedir autorización para ser objetivado y cambiar de papel.

El zombismo empieza a dominar por medio de aparatos o dispositivos para normalizarse en los cuerpos y en la totalidad de las vidas que se han de explotar para luego controlar las mentes o la psique, después de un proceso de domesticación constante e interrumpido que se convierte en automatización, lo que borra las clases sociales porque todas son explotadas y los sujetos se auto-explotan sintiéndose empresarios.

Así, ya no se requieren dispositivos o aparatos físicos externos concretos de control porque éstos ya se han internalizado y automatizado, es como un parásito que ya no tiene que controlar al huésped con acciones porque éste hace lo que él necesita o sé puede controlar al huésped a larga distancia, por control remoto o telecontrol, ya que la norma zombi ya es parte de él. Empiezan a ser más importantes que los medios políticos de control sobre la vida, los medios tecnológicos de control, separados del mundo de la vida en tanto calidad o cualidad de la *bios*, pero muy unidos en tanto energía y conexiones eléctricas con la *zoo*.

Es importante aprender en la práctica a combatir estos dispositivos y racionalidad parasitarios de control. Aprendiendo también a convivir y morir juntos en una tierra herida, dejando vivir y dejando morir y favoreciendo un tipo de pensamiento que otorgará los medios

para construir futuros más convivientes y por ello sostenibles. La liberación no estará completa, ni podrá tener éxito una sociedad relacional, hasta que sean erradicadas las formas de dominación de la racionalidad zombi. La e-ducación puede ser esta fuerza liberadora que permita encarnar, defender o recrear una racionalidad relacional.

La crítica contundente que se realizó a la escuela en tanto espacio cerrado, parasitado y de olvido al exterior y al ser, llevará, en una transición relacional, a cambios a profundos que es difícil predecir. Por el momento no es posible deponerla, pero si reutilizarla o restituirla, no como objeto, sino como sujeto de cuestionamiento, teniendo como meta la liberación del mundo zombi que precariza a las comunidades a las cuales es necesario que pertenezca la escuela.

No se pretende crear en la escuela individuos ingenuos en la racionalidad zombi, que sean igualitarios y recíprocos con los empresarios zombis, y que sean presa fácil de la comunidad cerrada zombi, sino tratar de equilibrar la balanza, mediante una educación directa con las relaciones del mundo de la vida. Es promover una educación crítica y convidar herramientas para pensar en la práctica la posibilidad de otros mundos.

Hay que ser recíprocos sobre todo con el mundo de la vida porque éste está dando, y se está obligado a sobrevivir y mantener el equilibrio. Regresando la *bios* sobre todo a los pobres, rendidos y sobajados, a los más expropiados, a los que más les afectan la falta de relaciones y que son los más recíprocos; son los que más dan, llegan a dar su propia vida. Una e-ducación relacional en las comunidades otorga mayores formas de protección, defensa y re-creación de la *bios* para luchar contra las formas de dominación; es una e-ducación relacional para ser inapropiados-inapropiables.

El problema es que desde la racionalidad no relacional del zombismo, las formas de encierro con su saber gravado y su evolución cuando se parasitan a formas de dominación y control transparentes son tan fuertes, que la única manera que encuentran de relacionarse las personas es por medio de dispositivos digitales que están todavía más vigilados y son parte del mecanismo de control.

Entonces en la e-ducación también es primordial buscar mecanismos de escape, no solo físicos, sino también virtuales, en tanto ayuden a la vida; una especie de escape no solo topológico. El avance tecnológico debe estar en función del acercamiento al mundo de la vida.

No se pretende parchar la educación instrumental en la que muchos son adoctrinados en la competitividad o en la individualidad-masificación de capitalismo, sino transformarla radicalmente.

Para afirmar la racionalidad relacional es necesaria una práctica glocal, no violenta, donde lo constitutivo sea la diversidad, con una base crítica que estimule las interrelaciones. Relaciones e interdependencia entre los distintos desde lo más básico hasta la comunidad socioecológica planetaria que cada vez se achica más por la interconectividad. El capitalismo es incapaz de una comunidad así, por su falta de fundamentos altruistas y fraternales entre los seres vivos.

En realidad va en contra de la ecología porque no toma en cuenta la simbiosis y cooperación que llevan al éxito, solo se traslada lo social como segmentado de las demás ciencias. Ciencias como disciplinas aisladas en sí mismas, sin interrelación, y como competencia descarnada donde triunfa supuestamente el más fuerte e inteligente.

Empero, ni siquiera lo anterior, porque triunfa el traidor, conquistador, palabrero, el cruel "la naturaleza es cruel," el que heredo la estructura zombi o se encuentra en los nodos de los flujos del sistema zombi. Hay que luchar contra este parasitismo-capitalismo, buscando las redes, comunidades o personas en asociación que critican e intentan también transformar el modo de dominación actual.

Las crisis, la violencia, el pánico y las guerras en momentos breves físicamente, pero continúas intangiblemente del zombismo, genera avances crematísticos, pero también genera regresiones negativas: muerte, destrucción y extinción del mundo de la vida. Esto corre el riesgo de convertirse en un eco-neoesclavismo. O peor aún, en la extinción de la humanidad o auto-extinción como la de muchas especies que ya han desaparecido porque la tercera guerra mundial ya empezó, sin necesidad de bombas atómicas.

Es necesario regenerar, defender, crear o redescubrir los auténticos valores de la vida que las diferentes comunidades tienen, como la convivencia, convidación, simbiodiversidad, empatía,, noviolencia, etc. No se intentó romantizar a las comunidades en transición en que sean el último bastión para contrarrestar al zombismo. Solo se rescataron elementos relacionales como

referencia para ser de otro modo y no se toman como modelo para una sociedad del futuro, sino se toman como elementos disruptivos o desestabilizantes sobre la sociedad de control.

La impresión que queda con estas comunidades en transición es que son como vacunas efectivas en lo local, pero que no alcanzan a afectar al conjunto de otras comunidades y a la sociedad entera, aunque si la red se fortalece, se puede hacer destituir nodos zombi con la inoculación de una racionalidad diferente, por lo tanto se ocupa una red más fuerte y grande. No obstante, estas comunidades funcionan como ejemplos viables y prácticos de contraconducta local que se pueden llevar a cabo en las escuelas. Ya que ahí hay una comunidad. Fortalecida con una propuesta educativa relacional. Son intentos afirmativos, pero que no alcanzan de manera aislada a detener el tsunami zombi.

Hay que recuperar y potenciar las relaciones anteriores y crear nuevas con la red de redes que genera la vida. Así como la red del internet ha sido liberadora en muchos casos. Se criticó la utilización de las tecnologías de la información y comunicación desde el zombismo, pero es posible otra utilización de estas herramientas desde otra racionalidad. Hay que reformular la tecnología en clave no capitalocéntrica ni antropocéntrica, reforzando el enfoque *eco*-lógico que le asigna centralidad a la relaciones de la vida, en una tecnología-socioecológica o tecnología relacional, sin que la palabra tecnología implique una separación con la vida.

Reforzando también los procesos de *ciborgización* propiciados por la robótica y la inteligencia artificial. Promoviendo un consenso relacional, rediseñando las prácticas e instituciones parasitadas, para una *glocalización* plural, sostenible y resiliente, desde un intercomunitarismo planetario, que se nutra de los pequeños socio-ecosistemas.

La imagen de una sociedad relacional que proclame la equivalencia y no la igualdad de todos los sujetos, no es solo una interrelación de comunidades que se oponga o prohíba a la centralización del Estado-Nación o la centralización parasitaria del capital, sino que desplace los mecanismos de producción del mercado capitalista. No se lucha solo contra la prohibición, sino también contra la producción, creando comunidades públicas y austeras de base extremadamente participativas, aunque puede pasar que conforme se expandan los lazos comunitarios se vaya

diluyendo su poder, y no llegar a sustituir a la racionalidad zombi. Por eso también es necesario pensar en una macrocomunidad o comunidad planetaria, que desde una visión general-relacional, proteja los bienes comunes.

No obstante, a medida que uno empequeñece la escala se siente más la comunidad. Así como hay pequeñas comunidades de seres vivos, comunidades en los ecosistemas y en los pueblos humanos, también hay una gran comunidad planetaria o internacional, enriquecida por la sabiduría y la vida de las comunidades locales. Las metas de las pequeñas comunidades no son las mismas que las grandes o globales, pero si lo macro se nutre de las comunidades locales y viceversa. Para esto se ocupan mecanismos que permitan las relaciones horizontales y un diálogo múltiple entre las comunidades locales con la macrocomunidad. En un mandar obedeciendo como dicen los zapatistas.

Encontrado formas efectivas de sacar el máximo provecho al papel de las comunidades locales, para que el funcionamiento de la macrocomunidad, sin ser piramidal jerárquica, funcione desde sus fundamentos. Fundamentos no homogéneos ni lineales, sino que en su interacción o alejamiento con otras comunidades hay un cambio de naturaleza, cambio que las hace salir o entrar a otras comunidades.

Cada comunidad genera acciones y sugerencias e intenta ponerse en el lugar de otras, pensándolas desde su autonomía, para construir un entorno relacional a nivel local y mundial. Expresando acuerdos y desacuerdos. La base es que las comunidades locales discutan sobre sus asuntos, teniendo en cuenta la racionalidad relacional. Al mismo tiempo las comunidades locales obtienen conocimiento de los problemas mundiales.

Para esto, es importante que las interrelaciones propicien un diálogo fluido, no queriendo tener la razón por tenerla, afrontando los problemas en un encaramiento y encarnamiento con el otro. Lo que obliga a dar explicaciones y trabajar en conjunto. Generando canales de participación, en la administración y los debates de asuntos públicos, requiriendo un seguimiento constante y una comprensión integral. La comunidad planetaria debe seleccionar e implementar

las sugerencias de las comunidades locales en el interés general. Esto conduce a una relocalización.

La comunidad planetaria hace eco de la comunidad local, empieza desde lo expresado en las comunidades de nuestros ancestros microbianos, pequeños mundos o microcosmos de microbios, en un diálogo ida y vuelta en diferentes etapas. Esto no significa simplificar o dar un salto prematuro y extremo de lo local a lo planetario, tampoco se debe confundir planeta con totalidad, hay niveles, redes y ramas interconectadas, mezcladas, movibles y transarticulaciones que van surgiendo a medida que se multiplica lo local y se establecen de forma cuidadosa o intempestiva relaciones particulares. La comunidad local y su gobernanza se articulan e influencian con niveles más amplios por medio de un conjunto de relaciones sociales abiertas.

La particularidad o especificidad no se elimina, al contrario se vigoriza, porque al momento de conducirnos de la comunidad local a la comunidad planetaria, las relaciones son diferentes y particulares. Dentro de cada comunidad las personas tienen un dinamismo particular que es propio de la comunidad, donde se reconocen las particularidades de cada uno. Hasta llegar a la comunidad planetaria que también tiene sus relaciones específicas; tiene como fundamento las relaciones de los estamentos anteriores y de las comunidades locales, pero no son las mismas.

El mundo de la vida es un conjunto de comunidades diversas en una relacionabilidad intima, proporcional, equivalente y austera que sustenta al ecosistema y así sucesivamente se va enraizando hasta llegar a lo planetario, el problema es que desde la racionalidad zombi en su afán de dominio y acumulación, monopoliza y desertifica las relaciones socioecológicas lo que rompe el equilibrio homeostático.

Por eso, es importante permitir la existencia y la participación amplia, continua e intensa dentro de las comunidades y su vida cotidiana. La comunidad planetaria velaría por los bienes comunes en su altura.[75] Que no significa crear una trasmisión de orientaciones desde arriba, sin

[75] Pensar desde una racionalidad relacional a veces entabla problemas de escritura o argumentación, porque hay una comprensión segmentada o binaria: alto o arriba mejor que bajo, grande mejor que chico, luz mejor que obscuridad, disciplina mejor que indisciplina, etc. Asimismo, se hacen necesarios muchos neologismos o "inventar o fabricar conceptos" como propone Deleuze, para explicar y argumentar de mejor manera este trabajo, sin pretender con ello imponer nuevos términos, sino solo para que el lector se oriente en la crítica.

vida propia en lo local. El planeta y sus procesos internos son un sistema que da vida: son la fuente de la vida en general. Parece obvio, pero desde la racionalidad zombi esto aparece, parece y perece, como secundario.

El mismo planeta es parte de un sistema planetario que depende para vivir sobre todo del sol que consume su propio hidrógeno hasta causar su "muerte," pero el planeta tierra se autogenera, está vivo y tiene la capacidad de llevar la vida a otros planetas. Desde la racionalidad zombi es improbable que el mundo de la vida se expanda más allá de su cuna “la tierra,” excepto un *homo* como una especie de langosta global sin restricciones que habiendo acabado con la vida del planeta y en peligro de morir de inanición busca nuevos planetas para sobrevivir.

Bibliografía

Animales juzgados en la Historia.... (15 de 9 de 2012). Recuperado el 9 de 23 de 2019, de https://www.taringa.net/+info/animales-juzgados-en-la-historia_13oepe

Ecosfera. (04 de 09 de 2013). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de Comunidades de transición: enseñando al mundo a vivir en el futuro: https://ecoosfera.com/2013/09/comunidades-de-transicion-ensenando-al-mundo-a-vivir-en-el-futuro/

Der kinderschutzbund. (2018). Recuperado el 05 de 08 de 2020, de http://kinderschutzbund-bonn.de/

Diccionario Etimológico. (01 de Mayo de 2020). Recuperado el 01 de Mayo de 2020, de http://etimologias.dechile.net

Transition Network. (2020). Recuperado el 26 de 07 de 2020, de https://transitioninitiative.org/es/

Ackerman, J. (2016). *The genius of birds.* New York: Penguin Press.

ADEGA. (2009-2013). *ADEGA*. Recuperado el 07 de 08 de 2020, de Asociaciónpara a Defensa Ecológixa da Galizia : http://adega.gal/info.php?idioma=gl&sec=99&page=1

Agamben, G. (2001). *Medios sin fin.* Valencia: Pre-textos.

Agamben, G. (2004). *"Homo sacer", El poder soberano y la nuda vida.* Barcelona: Pretextos.

Agamben, G. (2009). *What Is an Apparatus? And Other Essays.* California: Stanford University Press.

Aguiló, A. (s.f.). *Fluvium*. Recuperado el 09 de 07 de 2020, de "El lecho de Procusto": http://www.fluvium.org/textos/etica/eti617.htm

Amin, S. (1989). *El Eurocentrismo.* México: Siglo XXI.

Arhem, K. (1993). Ecosofia Makuna. *La Selva humanizada : ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano*, 109-126.

Aristoteles. (s.f.). *La politíca.* Madrid: Nuestra raza.

Asimov, I. (2017). *YO, ROBOT.* España: Edhasa.

Atxotegi, J. (1982). Tortura y sicoanálisis. En T. y. Sociedad, *De la Cueva, Justo* (págs. 173-194). Madrid: Revolución.

Balderas, R. (12 de Diciembre de 2019). *La mafia de la ciencia.* Recuperado el 12 de Septiembre de 2021, de Académicos de Sonora al servicio de Grupo México: Académicos de Sonora al servicio de Grupo México

Barenblatt, D. (2004). *A Plague upon Humanity: The Secret Genocide of Axis Japan's Germ Warfare Operation.* New York: Harper.

Barret, W. (1962). *Irrational Man.* New York: Anchor Books.

Barreto, T. (06 de 02 de 2008). *Ec Wiki: enciclopedia católica online: «Omnia docet per onmia».* Recuperado el 05 de 02 de 2020, de Unitas Fratrum: https://ec.aciprensa.com/wiki/Unitas_Fratrum

Baudrillard, J. (1994). *Olvidar a Foucault.* Valencia: Pre-textos.

Bauman, Z. (2009). *Ética posmoderna.* Madrid: Siglo XXI.

Bauman, Z. (2013). *Vigilancia Líquida.* Buenos Aires: Paidós.

Beasley-Murray, J. &. (2010). *Poshegemonía: Teoría política y América latina.* Buenos Aires: Paidós.

Bentham, J. (Marzo de 1845). *La Censura. Revista mensual.* Recuperado el 07 de Abril de 2020, de Defensa de la usura: http://www.filosofia.org/hem/dep/cen/sura043.htm

Berlinger, J. (15 de Marzo de 2019). *Expansión.* Recuperado el 08 de 22 de 2020, de El deshielo en Groenlandia llega a un punto sin retorno: https://expansion.mx/tendencias/2019/03/15/el-deshielo-en-groenlandia-llega-a-un-punto-sin-retorno

Bernal, M. (1993). *Atenea negra: las raíces afroasiáticas de la civilización clásica.* Barcelona: Crítica.

Boétie, É. d. (1548). *Sobre la servidumbre voluntaria.* Recuperado el 12 de 12 de 2018, de http://www.noviolencia.org/publicaciones/contrauno.pdf

Bonn im Wandel. (s.f.). Recuperado el 02 de 01 de 2020, de Transition Town Initiative – Das Ideen- und Projektlabor Bonns: https://bonnimwandel.de/uber-uns/

Bonn im Wandel. (s.f.). *Bonn im Wandel*. Recuperado el 02 de 02 de 2020, de Kategorie: REconomy / Ökonomie: https://bonnimwandel.de/reconomy-oekonomie/

Bonn, U. P. (s.f.). *Volkshochschule*. Recuperado el 09 de 08 de 2020, de Adult Education Center: https://www.vhs-bonn.de/

Borda, F. (1968). *Las revoluciones inconclusas en América latina (1809-1968).* México: Siglo XXI.

Boulding, K. (1964). *The Meaning of the Twentieth Century: The Great Transition.* New York: Harper & Row.

Brangwn, y. H. (2009). *Compendio de iniciativas en transción.* Recuperado el 26 de 07 de 2020, de Comó convertirse en una población, ciudad, distrito, pueblo e incluso isla en transción: http://www.reddetransicion.org/wp-content/uploads/2014/02/Compendio-de-iniciativas-en-transici%C3%B3n_Red-en-Transici%C3%B3n_2009.pdf

Brillat-Savarin, J. (2001). *Fisiología del gusto.* Barcelona: Optima.

Cantó, P. (25 de Septiembre de 2018). *El país.* Recuperado el 24 de 03 de 2020, de Antes había toros, ahora plantas: la historia de la plaza de toros de Oviedo: https://verne.elpais.com/verne/2018/09/25/articulo/1537863354_271813.html

Carroll, S. (2019). *Las leyes del serengeti: cómo funciona la vida y por qué es importante saberlo.* Ciudad de México: Debate.

Cascón, P. (s.f.). Acción directa noviolenta y Desobediencia civil. *Revista Illacrua, nº 92, Noviolència*.

Cassirer, E. (2016). *Antropología filosófica: Introducción a una filosofía de la cultura.* México: FCE.

Cavalleto. (27 de Febrero de 2011). *Soy Plastic*. Recuperado el 17 de 02 de 2020, de ¿Podría mejorar el rendimiento escolar si dejan beber y comer en clase?: https://soyplastic.net/2011/02/mejorar-rendimiento-escolar-bebiendo-comiendo-aula/

CEDAT. (2018). *Centro de Atención al Talento.* Recuperado el 18 de Marzo de 2021, de http://www.cedat.com.mx/CEDAT.html

Cereijido, M. &.-C. (1997). *La muerte y sus ventajas.* México: F.C.E./S.E.P.

Clausewitz, K. (2002). *De la guerra.* LIBROdot.com.

colaboradores de Wikipedia. (07 de 05 de 2020). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Recuperado el 09 de 05 de 2020, de Guerra biológica: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_biológica

colaboradores de Wikipedia. (21 de 10 de 2021). *Wikipedia, La enciclopedia libre.* Recuperado el 22 de 10 de 2021, de Bioma: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioma&oldid=139201108

colaboradores de Wikipedia. (14 de 05 de 2021). *Wikipedia, La enciclopedia libre.* Recuperado el 11 de 06 de 2021, de Marshall Rosenberg: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marshall_Rosenberg&oldid=135632963

colaboradores de Wikipedia. (18 de 01 de 2021). *Wikipedia, La enciclopedia libre.* Recuperado el 10 de 20 de 2021, de Estocástico: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estoc%C3%A1stico&oldid=132510472

colaboradores de Wikipedia. (04 de 10 de 2021). *Wikipedia, La enciclopedia libre.* Recuperado el 21 de 10 de 2021, de Techo de cristal: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Techo_de_cristal&oldid=138760507

Comenio, J. A. (2008). *Didáctica Magna.* México D.F.: Porrúa.

CONAPRED. (10 de 4 de 2014). *Racismo en Mexico Prueba con Niños.* Recuperado el 29 de 5 de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=SYdiIupTEA0

Contreras, D. (Mayo de 2002). *CUADERNOS DE PEDAGOGÍA N.º 313.* Recuperado el 29 de Marzo de 2020, de Vivir O Pelouro: http://blogs.ua.es/psicologiaeducacio/files/2011/11/O-Pelouro.pdf

Cuevas, R. (2009). *Economía y etica en la obra de Adam Smith: la visión moral del capitalismo.* Santo Domingo.

Damin, R. y. (2012). *Temas ambientales en el aula: una mirada crítica desde las ciencias sociales.* Buenos Airles: Paidos (Versión digtal libre).

Daraki, M. (s.f.). *El mundo helenístico: cínicos, estoicos y epicureos.* Akal.

Darwin, C. (1861). *The formation of vegetable mould, trought the action of worms, with observations in their habits.* London: William Clowes and Sons.

Davidson, A. (2012). Elogio de la contraconducta. *Revista de estudios sociales No. 43*, 152-164.

de las Casas, B. (1965). *Historia de las Indias Tomo III.* México: FCE.

de Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del sur: La reinvención del conocimiento y la emancipación social.* México: Siglo XXI.

Deleuze, G. (1991). *Posdata sobre las sociedades de control.* Montevideo: Nordan.

Derrida, J. (1998). *Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger.* Madrid: Trotta.

Descartes, R. (1987). *Discurso del método.* Madrid: Alhambra.

Díaz, E. (2010). *Las grietas del control.* Buenos Aires: Biblos.

Díaz, F. (11 de 3 de 2004). Comunidad y comunalidad. *Culturas populares e indígenas*, 365-373.

Douglas-Hamilton, I. (1975). *Among the elephants. London.* London: Harvill Press.

Douglass, F. (1845). *La vida de un esclavo americano, escrita por él mismo.*

Dufour, D. (2007). *El arte de reducir cabezas.* Buenos aires: Paidos.

Dugan, E. (16 de Mayo de 2008). *An epidemic of extinctions: Decimation of life on earth.* Recuperado el 23 de Mayo de 2020, de Independet:

https://www.independent.co.uk/environment/nature/an-epidemic-of-extinctions-decimation-of-life-on-earth-829325.html

Dussel, E. (1977). *Filosofía de la liberación.* México: Edicol.

Dussel, E. (1994). *1492 El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad.* La paz: Plural.

Dussel, E. (2007). Un diálogo con Gianni Vattimo. De la Postmodernidad a la Transmodernidad. *A Parte Rei 54*, 1-32.

DW. (01 de 03 de 2020). *Youtube*. Recuperado el 21 de 07 de 2020, de Diviértete en Corea del Norte: https://www.youtube.com/watch?v=nxERPrmwsdI

DW, D. (7 de 2 de 2018). *Afroalemanes - ser negro y alemán*. Recuperado el 30 de 12 de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=ECfm1nI9sAs

Elias, N. (1990). *La sociedad de los individuos.* Barcelona: Peninsula.

Elias, N. (2014). *Sociología fundamental.* epublibre.

Elliot, J. (22 de Abril de 2019). *Frontline.* Recuperado el 26 de Marzo de 1985, de A class divided: https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/class-divided/

ENADIS. (6 de 8 de 2018). *Una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año.* Recuperado el 4 de 12 de 2018, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf

Engels, F. (1999). *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.* México: Exodo.

Engler, B. (2002). *Introducción a las Teorias de la Personalidad* . México: Mc Graw Hill.

Escobar, A. (2005). El "postdesarrollo" como concepto y práctica social. En D. Mato, *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización* (págs. 17-31). Caracas: Universidad Central de Venezuela,.

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia.* Medellín: UNAULA.

Escobar, A. (2016). *Autonomia y Diseño.* Popayan: UC.

Esposito, R. (2007). *Communitas: Origen y destino de la comunidad.* Buenos Aires: Amorrortu.

Esposito, R. (2009). *Comunidad, inmunidad y biopolítica.* España: Herder.

Examen de segundo grado de primaria de la guía Montenegro, trimestre 3 / Abril-Junio. (s.f.). Montenegro.

Fanon, F. (1963). *Los condenados de la tierra.* México D.F. : Fondo de Cultura Economica.

Fanon, F. (03 de 03 de 2004). *Rebelion Internacional*. Recuperado el 25 de 12 de 2017, de Violencia, colonización y liberación en Argelia: https://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040303jager.htm

Farb, P. &. (1980). *Consuming passions: The anthropology of eating* . Washington: Square Press.

Fernández, A. (31 de Julio de 2020). *BBC News.* Recuperado el 29 de 01 de 2021, de "Es peor que la maldad": qué es la estupidez y dónde podemos encontrar un remedio para ella: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53604276

Ferrando, M. (23 de Junio de 2020). *Istituto italiano per gli studi filosofici*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2020, de Homo homini contagium: https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/monica-ferrando-homo-homini-contagium.html

Ferry, l. (1994). *El nuevo orden ecologico: El arbol, el animal y el hombre*. Barcelona: Tusquets.

Foladori, G. &. (2005). *¿Sustentabilidad? Desacuerdos para el desarrollo sustentable.* México: Porrúa.

Foster, B. C. (segundo semestre de 2012). Imperialismo ecológico y la fractura metabolica global. *Theomai 26*.

Foucault, M. (1980). *El origen de la hermeneutica de sí.* México: Siglo XXI.

Foucault, M. (1991). *Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber.* México: Siglo XXI.

Foucault, M. (1995). Crítica y Aufklärung. *Revista de Filosofía-ULA, 8,*.

Foucault, M. (1999). *Estética, ética y hermenéutica.* Barcelona: Paidos.

Foucault, M. (1999). *Estrategias de poder.* Barcelona: Paidos.

Foucault, M. (2001). *Defender la sociedad.* México: FCE.

Foucault, M. (2006). *Los anormales.* México: Fondo de Cultura Economica.

Foucault, M. (2012). *El poder, una bestia magnifica: sobre el poder, la prision y la vida.* Avellaneda: Siglo Ventiuno.

Foucault, M. (2012). *Nacimiento de la biopolítica.* México: FCE.

Foucault, M. (2013). *La inquietud por la verdad: escritos sobre la sexualidad y el sujeto.* Buenos Aires: XXI.

Foucault, M. (2016). *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas.* México D.F.: Siglo Veintiuno.

Foucault, M. (2018). *Seguridad, territorio, población.* México: Fondo de Cultura Económica.

Freud, S. (2001). *Obras completas: Psicología de las masas y análisis del Yo.* Titivillus ePub.

Fromm, E. (2007). *Del tener al ser: caminos y extravíos de la conciencia.* Barcelona: Paidos.

Fuente Lora, G. d. (1994). El concepto de justicia en el neoliberalismo. *Interticios*, 69-83.

Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man.* New York: Free Press.

Galeano, E. (1996). *Las venas abiertas de América Latina.* Madrid: Siglo veintiuno.

Galindo, M. (2006). Ética del consumo y del crecimiento. *Revista de Dirección y Administración de Empresas. Número 13, diciembre 2006*, 11-31.

Galvan, V. (2010). *De vagos y maleantes: Michel Foucault en España.* España: Virus.

Garagalza, L. (s.f.). *Hermes*. Recuperado el 23 de 12 de 2020, de La filosofía de Ortiz-Osés: https://blogs.deusto.es/hermes/filosofica/la-filosofia-de-ortiz-oses/

Garibay, C. (2008). *Comunalismos y liberalismos campesinos. Identidad comunitaria, empresa social forestal y poder corporado en el México contemporáneo.* El Colegio de Michoacán.

Giddens, A. (1990). *The consequences of Modernity.* California: Stanford University Press.

Giroux, H. (1995). *Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición.* México: Siglo XXI.

Gobineau, A. (s.f.). *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas.* Barcelona: Apolo.

Gómez de Pedro, M. E. (26 de 06 de 2001). El Estado del Bienestar. Barcelona, Cataluña, España.

Grima, C. (28 de Enero de 2020). *BBC.* Recuperado el 21 de 09 de 2020, de NEWS Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51221504

Guerrero, R. &. (September 2013). Symbiogenesis: the holobiont as a unit of evolution. *International Microbiology. Vol. 16. Number 3*, 133-143.

Hahmann, T. (20 de 08 de 2018). *ABC Ciencia.* Recuperado el Abril de 15 de 2020, de La escalofriante historia detrás del caracol de colores viral: es un zombie: https://www.abc.es/ciencia/abci-escalofriante-historia-detras-caracol-colores-viral-zombie-201908200129_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fmx.search.yahoo.com%2F

Han, B.-C. (2014). *El enjambre.* España: Herder.

Haraway, D. (2014). *Manifiesto Cyborg.* Córboda: Ediciones en Negro.

Haraway, D. (20 de Marzo de 2020). *Arquine.* Recuperado el 27 de Mayo de 2020, de Microbios, máquinas, ciudades. Conversación con Donna Haraway: https://www.arquine.com/microbios-maquinas-ciudades-conversacion-con-donna-haraway/?fbclid=IwAR2j4cATT-jn1oMbtCI-1bqLIcL15w8Guu65UzKELCLKFlCTLYaYMdwKXGQ

Hardt, M. &. (2002). *Imperio.* Barcelona: Paidós.

Heller, H. (2015). *Teoría del Estado.* México D.F.: FCE.

Hinkelammert, F. (2013). *Hacia una economia para la vida.* Morelia: EUNA.

Hinkelammert, F. J. (2016). *Totalitarismo del mercado.*

Historiaybiografias. (2 de Julio de 2017). *LAS ESCUELA DE FILOSOFÍA EN GRECIA ANTIGUA:EPICUREA,ESTOICA.* Recuperado el 2 de Septiembre de 2021, de https://historiaybiografias.com/escuela_filosofia_grecia_antigua/

Hobbes, T. (1992). *Leviatán.* Valencia: Universidad de Valencia.

Hopkins, R. (2016). *La Guía Esencial para Hacer la Transición.* Gran Bretaña: Transition Network.

Horkheimer, y. A. (1988). *Dialéctica del iluminismo.* Buenos Aires: Sudamericana.

Hribal, J. (2014). *Los animales son parte de la clase trabajadora.* Titivillus.

Huffman, M. (03 de Abril de 2021). *BBC News.* Recuperado el 05 de 04 de 2021, de Las sorprendentes maneras en las que los animales silvestres se curan a sí mismos: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56580530

Huizinga, J. (2001). *El otoño de la Edad Media: Estudios sobre las formas de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos.* Madrid: Alianza.

Huizinga, J. (2016). *Homo ludens.* Madrid: Alianza.

Huxley, A. (2016). *Un mundo feliz.* Barcelona: Debolsillo.

Iglesias, L. (2013). *Comunidades en transición y educación ambiental: análisis de tres universidades pioneras: Santiago de compostela, Minho y Edimburgo.* Santiago de Compostela: Ayudas Fundación MAPFRE.

Iglesias, L. (20 de Enero de 2020). USC en transición. (E. Morales Proa, Entrevistador)

Iglesias, L. (6 de Marzo de 2020). USC en transición. (E. Morales Proa, Entrevistador)

Illich, I. (2013). *Iván Illich: Obras reunidas II.* México: FCE.

Illich, I. (2018). *En el viñedo del texto: etología de la lectura.* México: FCE.

Illich, I. (2019). *Iván Illich: Obras reunidas I.* Ciudad de México: FCE.

IMCO. (15 de 5 de 2019). *Municipios.* Recuperado el 2 de 5 de 2019, de Por deuda de México, cada mexicano debe 66 mil pesos: http://municipiospuebla.mx/nota/2019-05-15/naci%C3%B3n/por-deuda-de-m%C3%A9xico-cada-mexicano-debe-66-mil-pesos

International Centre for Sustainable Development. (s.f.). Recuperado el 09 de 08 de 2020, de OUR VIEW ON SUSTAINABILITY: https://www.h-brs.de/en/izne/our-view-sustainability

Klinenberg, O. (1992). *Psicologia social.* México: FCE.

Lacan, J. (s.f.). *Los escritos de Jacques Lacan: Más allá del principio de realidad.* Libros Tauro/Psikolibro.

Laouv, R. (2018). *Los últimos niños en el bosque: Salvemos a nuestros hijos del trastorno por déficit de naturaleza.* Madrid: Capitán Swing.

Latour, B. (2013). *Investigación sobre los modos de existencia: una antropología de los modernos.* Buenos Aires: Paidós.

Latour, B. (Julio-Diciembre 2014). ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica? Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich Beck. *Revista Pleyade Número 14*, 43-59.

Le Bon, G. (1895). *La psicología de las masas.* gatoyfelpudo ePub base r1.2.

Leff, E. (2007). *Ecología y capital.* México: Siglo XXI.

Lenkersdorf, C. (2015). *Filosofar con clave tojolabal.* Nayarit: Olmon.

Lipovesky, G. (2010). *La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporaneo.* Barcelona: Anagrama.

López, R. (Febrero de 2013). Filosofía social en Habermas y Freire. Elementos para re-pensar el espacio público en América Latina. Morelia, Michoacán, México: UMSNH.

Lovejoy, A. O. (1983). *La gran cadena del ser historia de una idea. Barcelona.* Barcelona: Icaria.

Löwy, M. S. (2009). *Rebelión y melancolía: El romanticismo a contracorriente de la modernidad.* . Buenos Aires: Nueva visión.

Luciano. (1988). *Subasta de vidas.* Madrid: Gredos, S.A.

Luciano. (1996). *Obras I: Elogio de la mosca.* Madrid: Gredos.

Luna, J. M. (2009). *Eso que llaman comunalidad.* Oaxaca: Culturas Populares, CONACULTA/Secretaría de Cultura,Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú.

Lyotard, J. F. (1990). *La posmodernidad (explicada a los niños).* Barcelona: Gedisa.

Lyotard, J.-F. (14 de Abril de 2016). *Can Thought Go On Without A Body?* Recuperado el 30 de 08 de 2020, de https://queerai.files.wordpress.com/2017/07/lyotard-thoughtwithoutabody.pdf

Mahler, M. S. (2008). *The Psychological Birth Of The Human Infant Symbiosis And Individuation.* Edición Kindle: Basic Books.

Mancuso, S. (2015). *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal.* Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Marcuse, H. (1967). *Cultura y sociedad.* Buenos Aires: Sudamerica.

Marcuse, H. (1972). *Ecología y revolución.* Buenos Aires: Nueva Visión.

Marcuse, H. (2005). *El hombre unidimensional.* España: Ariel.

Margulis, L. (1995). *Microcosmos: Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos.* Barcelona: Tusquets.

Marramao, G. (2008). *Kairós: apología del tiempo oportuno.* Barcelona: Gedisa.

Marx, K. (1974). *La ideología alemana.* Montevideo: Pueblos Unidos.

Marx, K. (1980). *El capital Vol. 1.* México D.F.: FCE.

Maschkowski, G. (Marzo de 2019). *Bonn im wandel*. Recuperado el 01 de 12 de 2019, de True Cost: Warum Billig-Lebensmittel zu teuer sind: https://bonnimwandel.de/true-cost-billig-lebensmittel-zu-teuerstiger/#more-11715

Maschkowski, G. (14 de Agosto de 2019). *Bonn im Wandel*. Recuperado el 18 de Diciembre de 2019, de Redebeitrag: Besser leben ohne Primark und Co – dafür brauchen wir Euch alle: https://bonnimwandel.de/redebeitrag-besser-leben-ohne-primark/#more-13243

Maschkowski, G. (Marzo de 2019). *Bonn Im Wandel*. Recuperado el 01 de Noviembre de 2019, de True Cost: Warum Billig-Lebensmittel zu teuer sind: https://bonnimwandel.de/true-cost-billig-lebensmittel-zu-teuerstiger/#more-11715

Maturana, H. (2003). *De máquinas y seres vivos : autopoiesis, la organización de lo vivo.* Buenos Aires: Lumen.

Max-Neef, A. (1994). *Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones.* Barcelona: Icaria.

Mbembe, A. (2015). *Necropolitica.* Melusina.

Mbembe, A. (17 de 06 de 2016). *Cuando el poder brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral"*. Recuperado el 22 de 01 de 2019, de eldiario.es.

Middleton, T. (2020). *Sloterdijk on Ecology.* William Temple Foundation.

Mier, S. t. (2009). *Memorias.* México: Universidad Veracruzana.

Mignolo, W. (2002). *Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos.* Carolina del norte: Akal.

Mignolo, W. (2014). *Desobediencia epistemica: Retorica de la modernidad, logica de la colonialidad y gramatica de la descolonialidad.* Buenos aires: Ediciones del Signo.

Moore, J. (2016). *Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of Capitalism.* Michigan: Kairos.

Morales, E. (Febrero de 2017). Michel Foucault en el aula. Morelia, Michoacan, Mexico: UMSNH.

Moro, T. (2010). *Utopia.* Sol90.

Muiño, E. S. (08 de Septiembre de 2015). *Youtube*. Recuperado el 09 de Mayo de 2020, de Móstoles en transición 2015: https://www.youtube.com/watch?v=JAaL_ZaRHOk

Nature, R. (s.f.). *National Geografic España*. Recuperado el 12 de 01 de 2021, de Los objetos creados por el hombre ya pesan más que todos seres vivos del planeta: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/objetos-creados-por-hombre-ya-pesan-mas-que-todos-seres-vivos-planeta_16157

Nava, A. (4 de Abril de 2018). *cienciamx.* Recuperado el 8 de Mayo de 2020, de Asocian dos bacterias con el sobrepeso en niños mexicanos: http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/salud/20925-microbiota-inmegen-obesidad-infantil?fbclid=IwAR2Htq_e2lNxi_3SkHJWpKnEVSYdYAkJiMiXHNT_LxDm6iZHkDpwFqj3dmc

Navarrete, F. (29 de 9 de 2016). *México sin mestizaje: una reinterpretación de nuestra historia.* Recuperado el 24 de 6 de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=qLCUzzLls0E

Nietzche, F. (2006). *Segunda consideración intempestiva: Sobre la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida.* Buenos Aires: Libros del Zorzal.

O.N.U. (s.f.). *Naciones Unidas*. Recuperado el 08 de 30 de 2020, de Objetivos de Desarrollo: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/

OCDE. (13 de Agosto de 2011). *Formación Integral.* Recuperado el Junio de 30 de 2020, de Indisciplina escolar. Datos por países: 2020

Ojo de agua. (s.f.). Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de Ideas Basicas: https://ojodeagua.es/ideas-basicas/

Orduña, O. (s.f.). *Texto de autoestudio: Antropología social.* México: SEP.

Ortiz-Osés, A. (2006). *Diccionario de la existencia: Asuntos relevantes de la vida humana.* México: Anthropos.

Orwell, G. (2006). *1984.* México: Leyenda S.A.

Ostrom, E. (2000). *El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva.* México: FCE.

Otazu, J. (14 de Marzo de 2019). *Agendia EFE.* Recuperado el 24 de 03 de 2020, de Una nueva vida para la última plaza de toros de Marruecos: https://www.efe.com/efe/espana/cronicas/una-nueva-vida-para-la-ultima-plaza-de-toros-marruecos/10013-3924395#

Pace e Ditorni. (2005). *Educar para la noviolencia: propuestas didácticas para un cambio social.* Madrid: PPC.

Paz, O. (s.f.). *Piedra de sol.*

Pedrajas, M. (2006). La transformación ética de la racionalidad economica en Amartya Sen. Una recuperación de Adam Smith. *Quaderns de filosofia i ciència, 36*, 105-117.

Pereyra, C. (1980). *Historia, ¿para qué?* México: Siglo XXI.

Pineda, J. (2019). *Los esclavos de los jesuitas en Nueva España*. Recuperado el 03 de Septiembre de 2020, de La vida de la población negra cautiva de la Compañia de Jesús en la Colonia: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/los-esclavos-de-los-jesuitas-en-nueva-espana?fbclid=IwAR3BsThJAm8RcyY6DoR1_IzBARDihyj3S9fhyQCRsvcNzhyfHRuN-V2feSk

Platón. (1997). *Complete works.* Indianapolis: Hackett Pub.

Polanyi, K. S. (2012). *La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo.* México, D.F.: FCE.

Polo, M. (2001). Visión Histórica del concepto de vejez en las sociedades antiguas. *Cultura de cuidados*, 15-20.

Popkewitz, T. (2000). *El desafío de Michel Foucault: discurso, conocimiento y poder en la educación.* Barcelona: Pomares-Corredor.

Popper, K. (21 de Febrero de 1971). *BooksVooks.* Recuperado el 29 de Abril de 2021, de The Open Society and Its Enemies - Volume One: The Spell of Plato: https://booksvooks.com/the-open-society-and-its-enemies--volume-one-the-spell-of-plato-pdf.html

Preciado, B. (2002). *Manifiesto contra-sexual.* Madrid: Opera Prima.

Preciado, B. (2008). *(2008). Testo yonqui. Espasa Calpe.* Madrid: Espasa Calpe.

Preciado, P. (20 de Marzo de 2020). *El país.* Recuperado el 30 de Marzo de 2020, de Aprendiendo del virus: La gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de comunidad y las fantasías inmunitarias de una sociedad, externalizando sus sueños de omnipotencia de su soberanía política.: https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html

Rawlings, J. (25 de 6 de 2005). *Concentration Camps during the South African / Boer War.* Recuperado el 22 de 9 de 2019, de https://web.archive.org/web/20070609212833/http:/www-sul.stanford.edu/africa/boers.html

Reich, W. (1946). *Psicología de las masa del Facismo.* E PUB.

RESCLIMA. (s.f.). *RESCLIMA.* Recuperado el 08 de 07 de 2020, de Respuesta educativas y sociales al cambio climatico: http://www.resclima.info/descarboniza

Riemen, R. (2010-2018). *Educa CNDH.* Recuperado el 21 de 01 de 2021, de Curso Convivencia Escolar desde la Perspectiva de los Derechos Humanos: https://cursos3.cndh.org.mx/

Rivero, P. (2018). *Zooetica. Una mirada filosofica a los animales.* México: FCE.

Rousseau, J. (2005). *El contrato social.* Nezahualcóyotl: Leyenda.

Sacchi, E. (2015). Del munus común a la vida impersonal. Comunidad y biopolítica en R. Esposito. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 83-98.

Salvat, M. (1975). *La sociedad de consumo.* Barcelona. : Salvat.

Samuelson, P. (1979). *Curso de económia moderna.* Madrid: Aguilar.

Santos, G. (18 de Febrero de 2015). *Springer Link.* Recuperado el Junio de 11 de 2020, de Ontological Emergence: How is That Possible? Towards a New Relational Ontology.: https://doi.org/10.1007/s10699-015-9419-x

Saravia E, &. A. (2004). *Popol Wuj: Antiguas historias de los indios Quichés de Guatemala : ilustradas con dibujos de los códices mayas.* México: Porrúa.

Sartori, G. (1998). *Homo videns: la sociedad teledirigida.* . Buenos Aires: Taurus.

Sartre, J. (s.f.). *El existencialismo es un humanismo.* Barcelona: Ediciones del 80.

Sartre, J.-P. (13 de 10 de 2016). *The clinic on-line.* Recuperado el 10 de 07 de 2019, de Cuando Sartre rechazó el Nobel de Literatura con esta carta: https://www.theclinic.cl/2016/10/13/el-dia-que-sartre-rechazo-el-nobel-de-literatura-con-esta-carta/

Savater, F. (1997). *El valor de educar.* México: IEESA.

Schrödinger, E. (2005). *¿Qué es la vida?* Salamanca: Textos de Biofísica.

Scott, J. (2014). *Los dominados y el arte de la resistencia.* México: Era.

Sepulveda, J. G. (Abril de 2020). *IDOCPUB.* Recuperado el 05 de 26 de 2021, de Tratado Sobre Las Justas Causas De La Guerra Contra Los Indios: https://idoc.pub/documents/06-gines-de-sepulveda-tratado-sobre-las-justas-causas-de-la-guerra-contra-los-indios-parte-iipdf-jlkqqkd0k7l5

Serres, M. (1991). *El Contrato Natural.* Valencia: Pre-textos.

Serres, M. (1995). *Atlas.* Mádrid: Cátedra.

Serres, M. (2005). *¿En el AMOR somos como las bestias?* Madrid: Akal.

Serres, M. (2013). *Pulgarcita. El mundo cambió tanto que los jóvenes deben reinventar todo: una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer...* Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica.

Serres, M. (Octubre 2007). Regreso al Contrato natural. *Los hombres son hierba*, 1-14.

Serres, M. (Volumen 8, número 15, enero-junio de 2019). ¿Se puede aún hablar de poder espiritual? *Ciencias Sociales y Educación*, 211-233.

Simons, H. &. (2012). *Estudio de caso: Teoría y práctica.* Madrid: Morata.

Sloterdijk, P. (2003). *Crítica a la razon cinica.* España: Siruela.

Sloterdijk, P. (2010-2018). *Educa CNDH.* Recuperado el 21 de 01 de 2021, de Curso Convivencia Escolar desde la Perspectiva de los Derechos Humanos: https://cursos3.cndh.org.mx/

Smith, A. (s.f.). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.* Buenos Aires: Libros Tauro.

Spiegel, H. (2013). *El desarrollo del pensamiento económico.* Bercelona: Omega.

Stanley, J. (08 de Abril de 2019). *Machete*. Recuperado el 09 de Abril de 2019, de El peligro de la democracia es la libertad de expresión: https://m.com.do/jason-stanley-el-peligro-de-la-democracia-es-la-libertad-de-expresion/

Tampa, M. (25 de Marzo de 2014). *Journal of medicine ad life.* Recuperado el 24 de Junio de 2020, de Brief History of Syphilis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956094/

Todorov, T. (2007). *Nosotros y los otros: reflexión sobre la diveridad humana.* México: Siglo XXI.

Toledo, V. M. (27 de 08 de 2019). Fracasos e irracionalidades de la ciencia en México. *La Jornada*.

Toledo, V. M.-B. (2008). *La memoria biocultural: La importancia ecológica de la sabidurías tradicionales.* Barcelona: Icaria Editorial.

Torres Santome, J. (Enero-abril 2008). Diversidad cultural y contenidos escolares. *Revista de Educación, 345.* , 83-110.

Torres, S. M. (s.f.). *Scribd*. Recuperado el 15 de 01 de 2018, de Tecnica Razon y Naturaleza en La Escuela de Frankfurt: https://es.scribd.com/document/137447792/Tecnica-Razon-y-Naturaleza-en-La-Escuela-de-Frankfurt

Toussaint, E. (20 de 5 de 2019). *El país.* Recuperado el 2 de 7 de 2019, de Denuncian que Banco Mundial y el FMI "aún apoyan" algunas dictaduras: https://elpais.bo/denuncian-que-banco-mundial-y-el-fmi-aun-apoyan-algunas-dictaduras/

Transicionxalapa. (13 de Sep de 2017). *Facebook.* Recuperado el 13 de Abril de 2021, de Xalapa en Transición hacia el Buen Vivir - Bosque de Niebla: https://www.facebook.com/transicionxalapa/?ref=page_internal

Trula, E. M. (24 de Febrero de 2017). *Magnet*. Recuperado el 02 de Mayo de 2020, de ¿Por qué en la antigüedad nadie podía ver el color azul?: https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/por-que-en-la-antiguedad-nadie-podia-ver-el-color-azul

Uranga, E. (1952). *Analisis del ser del mexicano.* México: Porrúa y Obregón, S. A.

Uriarte, J. d. (2013). La perpectiva comunitaria de la resiliencia. *Psicología Política Nº 47*, 7-18.

Vasconcelos, J. (2012). *La raza cosmica.* México, D.F.: Porrúa.

Villa, J. A. (2015). Vida buena y acción en la ética de Paul Ricoeur. *Revista de Filosofía "topicos"*, 163-207.

Viveiros, E. (2004). Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. En A. Súrralles, *Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno.* (págs. 37-82). Lima: Iwgia.

Viveiros, E. (2013). *La mirada del Juguar: Introducción al perspectivismo amerindio.* Buenos Aires: Tinta Limón.

Waal, F. d. (1993). *La politica de los chimpances: el poder y el sexo entre los simios.* España: Alizanza Editorial.

Weber, M. (2012). *La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo.* Madrid: Alianza.

Wyoming. (22 de Octubre de 2018). *La sexta noche*. Recuperado el 02 de Mayo de 2020, de Wyoming analiza la derecha española en su entrevista en la Sexta Noche: https://www.youtube.com/watch?v=A-53wNRw6Kk

Zero Waste Xalapa. (19 de Septiembre de 2021). *Parque la Loma GRATIFERIA Xalapa.* Recuperado el 19 de Septiembre de 2021, de https://www.facebook.com/groups/1612708388782795

Anexos

Ilustración 7 (Desertificación del aguacate)

Fuente: Foto tomada de internet, Facebook, OverviewMX: Espacio Mexicano, marzo 2020

Roberto Garduño

Ilustración 8 (Escuela visible 1)

Fuente: foto propia: 15 de junio del 2020, Escuela primaria Maestras Cardiel en Morelia México.

Ilustración 9 (Escuela visible 2)

Fuente: foto propia: 15 de junio del 2020, Escuela primaria Maestras Cardiel en Morelia México.

Ilustración 10 (Escuela disimulada)

Fuente: *Google Maps*: noviembre del 2015, Escuela primaria Maestras Cardiel en Morelia México.

Ilustración 11(Modelo de la Sustentabilidad)

Fuente: (International Centre for Sustainable Development)

Ilustración 12 (Objetivos del desarrollo sustentable en la casa del abeto)

Fuente: foto propia en *Tannenbusch House*, Bonn, Alemania, febrero 2020.

Ilustración 13 (No cortar y no pasar al jardín)

Fuente: Foto propia, Escuela primaria Maestras Cardiel en Morelia México, 14 de Septiembre del 2020

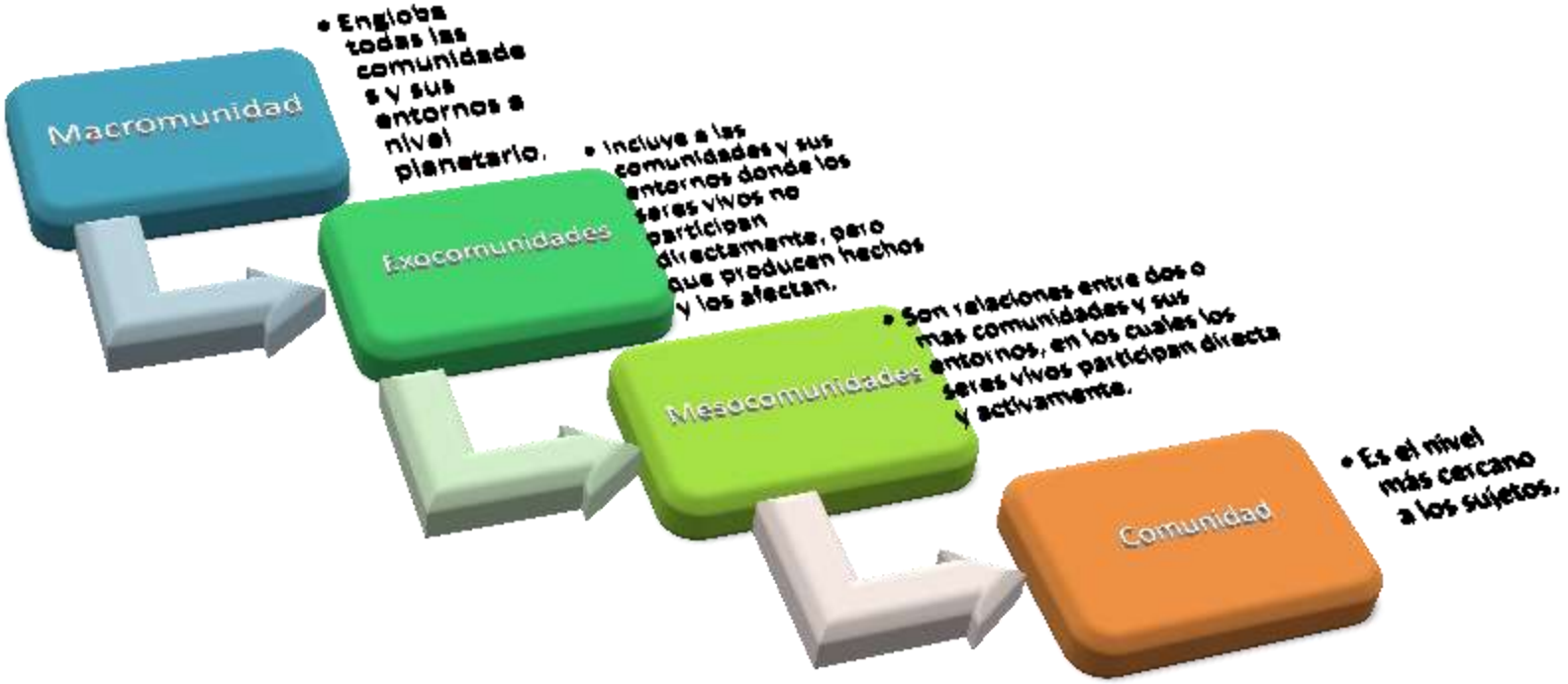

Ilustración 14 (Niveles de la Comunidad)

Fuente: realización propia