

Reseña

RELACIONES ECOLÓGICAS EN LA TRAMA DE LA PELÍCULA SENDEROS DE LA MENTE

Miguel Angel Fúnez Mota (funezmotamiguel@gmail.com)

Resumen

El ambiente, se compone de elementos vivos y no vivos, y aunque cada uno de ellos se presenta en la naturaleza de forma individual, estos, en general, se encuentran conectados en un mundo de relaciones, en una red de interconexiones ecológicas y, de cualquier forma, son estas conexiones de manera sistémica, las que orientan el desarrollo humano endógeno sustentable. Esta primicia eco-sistémica, condujo a realizar esta reseña, cuyo propósito es contribuir con criticidad a la sensibilización y concienciación del lector, a través de la aprehensión y comprensión de las interconexiones ecológicas y sus implicaciones para el desarrollo en sistemas humanizados. Para ello, se plantea develar las interconexiones o relaciones ecológicas que subyacen en la trama de la película *Mindwalk* -Senderos de la Mente- que se estrenó desde el 9 de septiembre de 1990, basada en el pensamiento ecologista del físico cuántico Fritjof Capra tomado de su libro *El Punto de Inflexión: La ciencia, la sociedad y la cultura en ascenso* publicado en 1982. Se presenta como un estudio hermenéutico interpretativo, cuyo análisis se realiza a partir de observaciones sobre su escenografía presentada y los contenidos evocados por cada una de sus personajes, sin descartar los elementos representativos de la misma naturaleza. Se logra una abstracción de conexiones como; la relación ser humano - mundo de la vida, las conexiones entre política, física y metafísica, la relación geohistórica del espacio geográfico, el ambiente como ente vivo sustentador de la vida y una reflexión profunda que exige cambios hacia una nueva sociedad.

Palabras clave: Ecología, ecosistema, ambiente, relaciones.

ECOLOGICAL RELATIONSHIPS IN THE FILM SITE PATHS OF THE MIND

Abstract

The environment, is composed of living and non-living elements, and although each of them is presented individually, they are generally connected in a world of relationships, in a network of ecological interconnections and, in any case, these are connected in a systemic way, those that guide sustainable human endogenous development. This ecosystemic premise, led to the realization of this review, its purpose is to contribute critically to the sensitization and awareness of the reader, through the apprehension and understanding of ecological interconnections and their implications for development in humanized systems. For this, it is proposed to unveil the interconnections or ecological relationships that underlie the plot of the film *Mindwalk* that was premiered from the 9 of September of 1990 based on the ecological thinking of physicist Fritjof taken from his book *The Turning Point: Science, society and the rising culture*. It is presented as an interpretative hermeneutic study, whose analysis is based on observations on its presented scenography and the contents evoked by each of its characters, without ruling out the elements representative of nature itself. An abstraction of connections is achieved as; the relation between human being and other elements of the world of life, the connections between politics, physics, the geohistorical relation of geographic space, the feeling of the living , living environment that sustains life, and a profound reflection that demands changes towards a new society.

Keyword: Ecology, ecosystem, environment, relationships

Durante el desarrollo histórico de las ciencias, el pensamiento humano desde tiempos antiguos, se ha visto sumergido en fases paradigmáticas, por ejemplo: (a) El pensamiento animista, correspondiente a la época preclásica; (b) El pensamiento especulativo, propio de la cultura clásica y en donde se da el predominio de la razón; (c) el pensamiento metafísico o mitológico, propio de la época medieval, donde se radicaliza la separación del cuerpo y el alma y, (e) el pensamiento mecanicista del mismo René Descartes, aún vigente, que explica el mundo y su funcionamiento sobre sistemas mecanicistas, con énfasis en lo material sobre toda forma de vida. Sin embargo, hacia nuestros días, han surgido nuevas ideas o posturas epistémicas, por lo que, aquí se diserta en el naturalismo como modelo epistémico originario, considerando la ecología profunda, cuyo fundamento está en las relaciones e interconexiones ecológicas que subsisten en el mundo de la vida, en una trama de conexiones vitales permanentes, cuyo valor e importancia es ineludible en los ciclos vitales.

Así pues, el desarrollo centrado en el ser humano estaría orientado: Primero; hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas de las presentes y futuras generaciones. Segundo; en la posibilidad de generar niveles crecientes (individuales y colectivos) de dependencia, mantenimiento, trascendencia, recursividad ambiental, ecología dialógica, reorganización, resiliencia, sostenimiento y sustentación del ecosistema –biosistema-, a través de una gestión ambiental mucho más efectiva, eficaz y eficiente que coloque al *oikos* –la casa- como prioridad biosistémica, y Tercero; en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza como parte de esa gran biodiversidad, considerada en

el 2010 por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, actualmente Ministerio de Ecosocialismo y Agua (MINEA), como aquella diversidad biológica comprendida por la diversidad de especies, diversidad genética, diversidad de ecosistemas y diversidad cultural, que de una u otra forma, requiere de una aprehensión sistémica, valorando todas las interconexiones ecológicas posibles, en una relación dialéctica recursiva que merece una interpretación hermenéutica de forma existencial y existencial del ser humano; entendida esa interpretación existencial, “como componente del *éthos*, mientras que la interpretación existencial es ya un cierto modo de trascendencia crítica, no así la interpretación cómplice o expresión acrítica de la mera ética existencial” (Dussel, 2013, p. 29).

Es decir, un interpretar ontológico que implica volverse reduplicativo para pensar y repensar dialéctica o existencialmente, de modo que se comprenda lo fenoménico, nouménico, noológico y noosférico del ser humano en contextos o sistemas humanizados. Cuarto; al desarrollo tecnológico como parte de los procesos globales, el comportamiento local, la interacción de lo personal con lo social, la planificación con autonomía y la sociedad civil con el Estado, lo que gestaría un verdadero lazo interactivo, encaminado a la mayor suma de felicidades posibles del ser humano en su propio contexto dinámico y cambiante.

Por consiguiente, son las necesidades humanas con sus interconexiones ecológicas y naturales, los elementos fundamentales que direccionan cualquier tipo, modelo o estilo de desarrollo a escala local, regional y planetaria. Aunque, se hace necesario la construcción de un andamiaje que funcione como una base sólida; que implicaría aquella organización,

compromiso, participación y protagonismo activo de la ciudadanía en general, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autodependencia del ser humano en espacios realmente posibles. En tanto que, se debe pensar en direccionar cambios hacia la transformación de un ser objeto, a un ser sujeto, propiciando el desarrollo intersubjetivo entre los seres humanos en sintonía con todos los subsistemas ambientales.

En suma; el estilo de desarrollo humano, endógeno y/o sustentable, cuyos principios se centran en lo humano con ciertos matices económicos, culturales, sociales, tecnológicos, ecológicos y políticos; no sería nada excluyente, en tanto que, incluiría las metas convencionales del crecimiento económico para que todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y servicios, profundizando en una práctica democrática más directa y participativa, que alcance soluciones creativas novedosas, que emanen desde el colectivo y consideren las aspiraciones reales de las personas en la sociedad.

A la luz de estas consideraciones que ayudan a comprender parte de una realidad vista desde la ecología humana, en las siguientes líneas, se coloca un análisis crítico-reflexivo que hace referencia a lo acontecido en la película Senderos de la Mente traducción hecha del inglés *Mindwalk*, cinematografía hecha a partir del pensamiento de Fritjof Capra. No obstante, hay que destacar tres aspectos de interés como son: Primero, que esta es una largometraje dirigido y escrito por Bernt Amadeus Capra hermano del físico cuántico Fritjof Capra; Segundo, que dicha película *Mindwalk*, ha sido publicada a finales del siglo veinte en 1990

(Capra, 1990), un poco antes de la Conferencia Intergubernamental desarrollada en Brasil del 3 al 14 de Junio de 1992, donde se ratifica la importantísima tarea de proporcionar mejoras al ambiente para la conservación de la vida planetaria y; Tercero, que la película está basada en el libro *El Punto de Inflexión: La ciencia, la sociedad y la cultura en ascenso* de Fritjof Capra publicado en 1982, cuyo conocimiento teórico inicial, nos sumerge en un mundo sistémico de interacciones permanentes y culmina en una aguda y punzante reflexión introspectiva y vivencial.

El propósito de este ensayo es contribuir con criticidad a la sensibilización y concienciación del lector en relación a la acción del ser humano en el sistema ambiental, a través de la comprensión y aprehensión de interconexiones ecológicas y sus implicaciones en el desarrollo humano endógeno sustentable en los sistemas humanizados. Para ello, se plantea develar las interconexiones o relaciones ecológicas que subyacen en la trama de la película Senderos de la Mente, existentes en el macrosistema que comprende elementos bióticos - abióticos, organismos unicelulares - pluricelulares, así como; lo atómico, sub-atómico, molecular y sistémico, además de espacios ecológicos cuya complejidad trasciende lo individual y colectivo del ser humano que se desarrolla en tres sub-sistemas; biosfera, tecnósfera y sociósfera.

Su importancia viene dada, al contribuir con el estudio y promoción de una nueva manera de percepción del mundo, cuya acción antrópica debe ser repensada desde una ecología profunda, en tanto que, la ecología actualmente se centra en el ser humano como algo separado de la naturaleza, y a esta, la naturaleza, la ubica como objeto de uso al servicio del ser humano como fuente de energía. En tanto que, se señala la necesidad de una ecología

profunda que estudie la integración relacional humano-naturaleza, es decir, plantear una ecología que reconozca “el valor intrínseco de todos los seres vivos y vea los humanos como una mera hebra de la trama de la vida” (Capra citado en Fúnez, 2013), es decir; una ecología que trascienda la multidisciplinaria, porque los ecosistemas naturales y humanizados conectan lo vivo con el mundo inanimado y sistémico ambientalista.

Se considera un análisis hermenéutico interpretativo, que se hace sobre los hechos acontecidos planteados con un contenido netamente ecosistémico, considerando elementos, como: (a) La escenografía en que se desarrolla dicha producción cinematográfica, (b) los contenidos dialéctico discursivos en cada uno de sus actores principales y, (c) la relación; ser humano – ambiente - sociedad. En consecuencia, de estos tres aspectos, se observa cómo van apareciendo ciertas conexiones; unas de forma directa, que surgen de la percepción humana, mientras otras son indirectas, de origen material e inmaterial, bien llamadas conexiones ocultas, como una especie de relaciones que no son percibidas de forma directa por los sentidos humanos, aunque no se descarta su existencia.

Interconexiones ecológicas

La película inicia en un paisaje fisiográfico propio de la ciudad de Nueva York en EEUU. Así pues, nos muestra un hombre (Jack. Político y candidato al senado), que por su actitud emocional, podría pensarse que esta algo consternado o transita por un conflicto cognitivo, en tanto que, decide llamar a un amigo (Thomas. Escritor y poeta), a quien le comenta de su estado emocional envuelto en el aburrimiento y la confusión, como queriendo escapar de algo que le tormenta u ocupa mucho sus

pensamientos. Así es como Thomas, le invita a su localidad y este (Jack) accede sin titubear. Primera conexión; la relación existente entre lo humano, la sociedad y el mundo de la vida, por una parte; inherente al *verstehen*; no como un método, sino en particular, como el pensamiento de sentido común que conoce el mundo social y cultural, es decir, la comprensión o *verstehen*, “es ineludible a la condición de sujeto social” (Rojas, 2014, p.29), como resultado de procesos sociales que implican un aprendizaje a través de una aculturación, experimentando la vida desde un mundo natural y cultural al mismo tiempo.

Y por la otra; se observa en dicha trilogía una conexión entre lo fenoménico-relativo al fenómeno-, hace énfasis a todo hecho que puede ser objeto de observación. Para Immanuel Kant el fenómeno se considera como lo opuesto a noúmeno, a la “cosa en sí” (Albornoz, 2014, p. 71), que debe ser aprehendido, interpretado y comprendido en toda su dimensionalidad, conjuntamente con el noúmeno -la cosa en sí- o mundo nouménico visto desde la totalidad de lo inteligible que se opone a lo sensible, además de lo noológico de la acción antrópica; que hace énfasis al mundo espiritual, y a partir de este, se intenta el estudio completo del espíritu como principio del conocimiento, percibido desde la espiritualidad del ser humano en un sistema interconectado de comunicaciones dialéctico dialógicas, que propicia una cosmovisión noosférica interesada en la aceptación del fenómeno como fuente del conocimiento o fenomenismo; reflexión que culmina con la sensibilización de hombres y mujeres hacia nuevas formas de percibir y abordar la realidad, dejando a un lado lo real para dar paso a lo conocible a través de los sentidos.

Luego, camino a casa, al observar el Monte Saint-Michel, Jack aun confuso, decide parar el vehículo y caminar por el barro, llegan a un lugar con playas de arena, mar, una construcción antigua semejante a un palacio real, con espacio para el culto religioso o sagrado, habitaciones con objetos e inventos de la edad moderna, unos destinados a la ciencia y otros usados para la tortura de seres humanos. En este lugar Jack, busca equilibrar su paz interior, mediante conexiones con elementos de origen artificial (presencia de lo construido) y natural. Segunda conexión; existe un paisaje geográfico cultural lleno de historia, donde el visitante se remonta a siglos pasados, específicamente en la modernidad, para contemplar y contrastar con el presente la evolución sociohistórica de la civilización (enfoque geohistórico).

Además, el rumor del viento, las olas en la playa y lo distante de la ciudad, entre otras cosas, produce un efecto terapéutico (percepción de conexiones ocultas) en una relación ecopsicológica del ser humano con la naturaleza (Rodríguez citado en González, 2014). De modo que, cualquier contexto merece ser percibido interpretado y comprendido; desde el entendimiento de las relaciones y reciprocidades esenciales de los fenómenos físicos, biológicos, sociales, culturales y psicológicos, lo que permite de manera holística, comprender dicha realidad mediante hologramas que se imprimen en nuestra mente a partir de las sensaciones, emociones e impulsos mentales, lo que posteriormente, se convierte en ideas derivadas de un proceso de abstracción que en algunos momentos exige la epojé o epoché; una especie de suspensión del propio juicio. Este principio inherente al investigador fenomenológico, se refiere a la actitud desinteresada, o sea, a desvincular el objeto de conocimiento de

todo interés natural o psicológico. La epoché, prescinde de todas las doctrinas filosóficas, después de lo cual viene la reducción eidética, mediante la cual se pone entre paréntesis la existencia individual del objeto estudiado y se elimina de este modo porque al fenomenólogo no le interesa más que la esencia del objeto. (Albornoz, 2014, p. 56).

Entre analogías, metáforas, explicaciones, pensamiento lógico matemático, experiencias, lo político y poético, se va hilando un discurso que utiliza como herramienta el diálogo hacia la concienciación dialéctica discursiva del ambiente, como un sistema todo intrincado, un mundo de relaciones ecosistémicas. Pues, aparece Sonia Hoffman (científica), quien hace señalamientos profundos fundamentados en ideas y postulados científicos gestados desde la modernidad de la humanidad. Frente a la máquina de un reloj grande, explica a Jack y Thomas, que Descartes (Francés mecanicista, considerado el creador del racionalismo) creó la máquina de un reloj y la semejó al funcionamiento de la naturaleza y del cuerpo humano, lo que se evidencia al decir; un hombre sano es como un buen reloj, mientras que, un hombre enfermo es como un reloj dañado.

De cualquier forma; Jack considera que la poesía confunde, mientras Thomas considera que la política lo confunde todo. Por su parte, Sonia comenta sobre una problemática que abarca, no solo lo social; pobreza - desnutrición, sino también bosques estériles y calentamiento global, todo integrado en una sola crisis de percepción (todos los problemas en un todo, un mundo de relaciones interdependientes de manera recíproca), por lo que, hay que cambiarlo todo; ideas, instituciones, valores. Tercera conexión; se escucha por un lado, el clamor del ambiente como un sistema todo intrincado que padece de una enfermedad

multicausal, cuyo agente patógeno, al parecer, es el mismo ser humano que se desconectó del sistema ambiental en su afán de satisfacer sus necesidades y con sus acciones antrópicas desfavorables, ha generado consecuencias que ponen en riesgo su propia existencia.

Y por el otro lado, se siente un llamado a cambiar todo; las formas y usos de la ciencia, la tecnología e innovaciones, emprender nuevas formas de pensar desde una tecnociencia con más conciencia y bioética, implicando el uso de la cibernética y las comunicaciones hacia un estilo de desarrollo que armonice lo ecológico con lo económico y social. En otras palabras, cambiar la forma de percibir el ambiente como algo fragmentado y concebirle como un mundo de relaciones vivientes supeditadas a ciertas condiciones físicas, químicas y físico-químicas de orden climático, hidrológico y edafológico, es decir, propiciar el surgimiento de una nueva cosmovisión del ser humano, no como centro de acción, sino como parte interactuante e interconectada al todo; en, por y para la vida planetaria. Esta consideración, conduce a repensar nuestras formas de actuar.

Otro teórico de sistemas de la edad moderna que se menciona en este film, es Francis Bacon de Gran Bretaña, considerado como el más influyente empirista de la época. Al igual que Descartes, hace sus aproximaciones sobre la naturaleza y postula que, la naturaleza debía ser acosada, atrapada y ponerla a nuestro servicio como una esclava, además de pensar que la ciencia, mediante el uso de instrumentos mecánicos, debía torturar y sacar los secretos de ella (la naturaleza), es aquí donde Sonia (la ex-científica) enfatiza, es posible que la naturaleza tenga un mecanismo reparador que ni siquiera conocemos (conexiones ocultas), la naturaleza se vuelve frágil.

Cuarta conexión; se vislumbra una mirada y pensamiento ecologista, permeado con un sentimiento de culpa el cual es difícil eludir, además de evocar la existencia de conexiones difíciles de percibir a través de los sentidos humanos.

Aquí, se observa que en tiempos pasados, se trató a la naturaleza como una fémica a la que era posible someter, lo que permite identificar una postura machista y dominadora, propia del pensamiento absolutista que imperó en la modernidad hasta finales de la revolución francesa en 1789. Hay que agregar, que la filosofía moderna centra, sin excepción, al sujeto cognoscente, y hace de la subjetividad el principio hologramático sobre el cual gira todo conocimiento, por consiguiente, el empirismo se caracteriza por su énfasis en la experiencia y la percepción sensorial como única forma de aprehensión del conocimiento en contextos sociales y/o sistemas humanizados, considera el mundo sensible y lo convierte en su base y fundamentación, opuesto a la verdad que se obtiene al margen de cualquier utilidad, es decir, un conocimiento de lo útil, técnico y práctico.

También se observa desde la mitología, cómo el ser humano ha procurado explicar y comprender los secretos o verdades de la naturaleza existencial o existenciaría, este hecho se evidencia con lo planteado por Thomas (el poeta), cuando refiere a la Diosa Shiva Nataraj; la Diosa hindú de la danza, los hindú creen que la danza de Shiva sostiene el universo. Que la danza de Shiva es el universo, un continuo fluir de energía entre una multitud de patrones disolviéndose en otros. Quinta conexión; de aquí se intuye que ciertas civilizaciones a través del tiempo, han atribuido todo conocimiento a los dioses, de allí; el Dios Sol, la Diosa Luna y Pacha Mama -la Madre Tierra-, concibiendo que la energía

proveniente del universo se distribuye en elementos naturales como agua, fuego, tierra, plantas, animales y aire, entre otros, los cuales se mantienen relacionados en todo proceso biológico cíclico, reproductivo y de desarrollo.

Así pues; Jack, inmerso en su política comienza a sentir que los problemas son complejos y se entrecruzan, sin embargo, busca una receta para atenderlos, mientras que Sonia, insiste en que su perspectiva abraza la propia visión, por lo que comparte su ansiedad por un nuevo mundo, diciendo; necesitamos más comprensión, más ciencia inclusiva de donde apoyarnos. Sexta conexión; de la crisis ambiental que se devela en la película, emerge una nueva postura teórica que relaciona la teoría de sistemas con los organismos vivos, que tiene sus inicios en el seno de la biología, desde una visión más ecologista, que incluye todo nivel de organización, inclusive lo social y todo tipo de biodiversidad; diversidad genética, de especies, de ecosistemas y cultural.

La teoría general de sistemas (TGS) se origina como una concepción de la biología, en la que el organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas que le circundan por medio de complejas interacciones. Esta concepción fue la base para formular una teoría general de los sistemas. Desde su formulación en 1950 por el biólogo austriaco Ludwig Von Bertalanffy, ha tenido muchos seguidores entre los que destaca Humberto Maturana, quien hace grandiosos aportes al campo de la biología en la década de los setenta con el concepto de autopoiesis, un neologismo acuñado por primera vez por Humberto Maturana y Francisco Varela en su libro *De Máquinas y Seres Vivos* publicado en 1973. Allí se concibe la organización de los sistemas vivos como redes cerradas en autoproducción de los

componentes que las constituyen, en tanto que, la teoría de los sistemas vivos, conserva el principio de la organización que permite mirar los sistemas como un todo, reconociendo lo ecosistémico como una red de interacciones interconectadas, esencial para los seres vivos.

En ese sentido, se considera la auto-organización como proceso fundamental en tres grandes dimensiones del sistema: (a) El auto-mantenimiento, que alude a la capacidad para mantenerse en funcionamiento, debido a las influencias, vibraciones y flujos de energía entre las partes constitutivas del sistema; (b) la auto-renovación, hace posible una constante restauración del sistema, mediante la regeneración o reproducción constante de sus componentes en una recursividad permanente y, (c) la auto-trascendencia, que encara o requieren de mucha creatividad para hacer que el sistema evolucione como un todo organizado. Por consiguiente, la obsesiva búsqueda de un creciente desarrollo humano, con énfasis en lo económico y social, ha frustrado de manera negativa dicha auto-organización, perjudicando al sistema ambiental y afectando su autopoiesis.

Finalmente, se aprecia en este film de corte científico – ecologista, como la marea en su creciente, empaña e inunda la arena de la playa hasta cubrir cuanto le es permitido por el sistema ambiental; mientras Sonia (científica), continua envuelta en su percepción ecológica y sistémica, que también conlleva a una soledad (carencia de lo afectivo). Séptima conexión; se siente, de acuerdo con, la necesidad de una nueva comprensión científica de la vida, como también, se requiere de una comprensión más humana y eco-ecológica, de las interconexiones ecológicas y el desarrollo en cualquiera de sus dimensiones; considerando la

carencia de valores humanos por parte del quehacer científico, que quizás ha contribuido con la abstracción de éste, de la organización sistémico-ambiental, haciendo menos posible, curar el universo en el cual se encuentran los sistemas humanizados, como tarea que debemos asumir más de seis mil millones de habitantes en todo el mundo, que debe partir desde lo introspectivo-vivencial del ser humano.

Discusión

De los planteamientos expuestos en el devenir de la película Senderos de la Mente, es posible comprender que los elementos bióticos y abióticos que conforman el ambiente, se encuentran en constante y permanente interconexión, en cuya auto-organización, se dan los procesos de auto-mantenimiento, auto-renovación y auto-trascendencia, en tanto que, los mismos son garantes del funcionamiento y conservación del macro sistema ambiental. En ese sentido y de acuerdo con Capra citado por Fúnez (2013), se observa la necesidad de una nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles, subniveles; sistemas y subsistemas vivientes en cada contexto ambiental supeditado a la existencia humana, llámense organismos, sistemas sociales y ecosistemas.

No obstante, de lo anterior se devela una concepción de sistema basada en la teoría de los sistemas vivos, fundamentada en una perspectiva ecologista, con principios propios de los sistemas abiertos y cerrados planteados por Bertalanffy en 1950. Se destacan pensadores, como; René Descartes, defensor de la razón como única forma de conocimiento, por una parte; y por la otra, esta Francis Bacon, precursor del empirismo, modelo epistémico originario que considera el conocimiento

como producto de lo percibido, a partir del cual surge el fenomenismo o fenomenalismo defendido por “Berkeley -el ser lo es si es percibido-, Loke -el humano como espectador de la realidad-, Kant -relación sujeto-objeto-, y Hume -el conocimiento como percepción-“ (Barrera citado en González, 2014). También, es posible considerar a Humberto Maturana, Prigogine y Bateron.

En torno al ambiente y desarrollo como dimensiones del conocimiento humano, se vislumbra que siempre ha de existir una conexión entre ambas, debido a que, es el ambiente, quien provee los recursos físico-químicos y biológicos al ser humano para su propio desarrollo, lo que indica, que se requiere de nuevas formas o estilos para desarrollar la humanidad, acosta de lograr satisfacer las necesidades presentes y futuras, tanto de los seres humanos, como de cualquier otra forma de vida en el planeta. Esto explica el hecho de que los seres vivos son sistemas cerrados, en tanto redes circulares de producciones moleculares en las que las moléculas producidas con sus interacciones constituyen la misma red que las produjo y especifican sus límites. Al mismo tiempo, los seres vivos se mantienen abiertos al flujo de materia y energía, en tantos sistemas moleculares. Así, los seres vivos son máquinas, que se distinguen de otras por su capacidad de auto producirse. (Maturana citado en Fúnez, 2013).

Y por último, es de hacer notar la relación entre la teoría de sistema planteada en la película y una resignificación del patrimonio ambiental como aproximación teórico-filosófica enmarcada en el desarrollo sustentable de la región apureña. Lo que estimula un acercamiento al estudio del patrimonio ambiental de forma sistémica, valorando todo tipo de relaciones o conexiones en una biodiversidad

interconectada a partir de lo material, inmaterial y natural, donde es el mismo ser humano, el único que puede y debe reflexionar sobre ello, desde su accionar científico-tecnológico en la sociedad, repensando la forma de percibir al ambiente para transitar por un nuevo estilo de desarrollo, que afine los elementos constitutivos del ambiente y armonice nuevas melodías que serán la herencia para generaciones futuras.

En suma; existe una tridimensionalidad (Biocentrismo-Antropocentrismo-Romanticismo) o trilogía del mundo, a lo que se sumaría el escenario en el cual subyace cada realidad. En tanto que, solo queda añadir que; (a) la vida es un cúmulo de probabilidades, (b) somos inseparables de una continua red de interconexiones, (c) la energía desde su forma cósmica las mantiene unidas, (d) existe una visión sistémica ecologista versus una postura pragmático materialista y, (e) son el principio de organización e interdependencia -la esencia de todas las cosas- en este entramado de relaciones que dinamizan los flujos energéticos en el universo ambiental.

Conclusiones

Partiendo de la trama de la película *Mindwalk - Senderos de la Mente-* y a la luz de lo antes disertado, es posible observar que lo ecológico se presenta como alternativa para buscar el desarrollo de las sociedades, mediante el sostenimiento de un desarrollo humano endógeno sustentable equilibrado con la naturaleza, a través de la red de interconexiones ecológicas existentes. Además, tales conexiones se plantean en función de una visión de conjunto, donde las partes son sólo entendidas en el dinamismo de la red inseparable de las relaciones y los procesos vitales en su medio abiótico de la vida.

De igual manera, las interconexiones ecológicas humanas deben ser observadas, interpretadas y comprendidas en forma holística u holónica y sistémica, considerando las dimensiones de lo humano, es decir; lo físico y espiritual, lo biológico, lo psicológico y lo social, destacando en su sistema axiológico (valores); sus creencias (en lo teológico y mítico o metafísico), los sentimientos e intereses, así como, sus principios relativos al mundo natural y antrópico en el que debe coexistir.

Así pues, desde el film cinematográfico *Mindwalk -Senderos de la Mente-* se observa un profundo interés por los problemas ambientales, que en su mayoría, se cree, que son de origen antrópico debido a los sistemas económicos que se desarrollan con acciones mucho más consumistas. A tal efecto, el ser humano impacta el ambiente a través de actividades propias de la especie, situación que se generaliza en todas las comunidades a nivel global. En ese sentido, se establece la necesidad de garantizar a través del desarrollo sustentable un nuevo modelo socioeconómico, como una salida ante la enorme crisis de pobreza y hambre a nivel mundial, donde a través de las interconexiones ecológicas, se propicien mecanismos para conciliar una relación más estrecha e íntima entre lo económico, social, tecnológico, cultural, político y ecológico a favor de un ambiente más sano, que permita mejor calidad de vida a los seres humanos, respetando y contribuyendo con otros sistemas vivientes, existentes en el sistema global llamado Biósfera.

Con base en lo anterior, quiere decir, que se debe buscar la mayor sensibilidad de las personas, potenciando lo mejor de ellas para enfrentar el gran desafío que significa contrarrestar los daños y perjuicios provocados al ambiente, como derivados de las actividades que hombres y mujeres realizan

para satisfacer sus necesidades prioritarias, y solo así, alcanzar las metas y lograr los objetivos propuestos en conferencias internacionales para bien de la humanidad y de toda especie de vida en el planeta, sin menoscabo, de las interconexiones observables u ocultas difíciles de percibir. No obstante, el riesgo de desastres sumado a la vulnerabilidad de las comunidades, por la evolución de las condiciones demográficas, tecnológicas y socioeconómicas, la urbanización sin planificación, el desarrollo en zonas de alto riesgo, la degradación del ambiente, la variabilidad del clima, las amenazas geológicas, la competencia por los recursos escasos y el impacto de epidemias como la del VIH/SIDA, entre otras enfermedades, esto afecta la economía, la población del planeta y el desarrollo sustentable de las comunidades, a nivel global.

En suma, son estas consideraciones, parte de la reflexión que surge de los comentarios y acontecimientos develados en la trama de la vida, como lo plantea el mismo Fritjof Capra, que subyacen en la película Senderos de la Mente, y solo queda añadir, que es preciso repensar las conductas humanas respecto al sistema ambiental que pertenece, considerando que para comprender mejor los principios de la ecología profunda, es preciso tener otra visión contextual del mundo de la vida, de acuerdo con las relaciones -interconexiones ecológicas- entre sus integrantes, lo que quiere decir; que debe darse, en lo más urgente, un nuevo pensamiento desde lo contextual y sistémico, implicando todo cambio de percepción sensorial en lo biopsicosocial del ser humano, que van a contrapelo de la ciencia y la educación como únicas vías para generar cambios hacia la transformación de lo social de los sistemas humanizados, en armonía con el sistema ambiental.

Por último, es preciso percibir cada evento del mundo, desde los principios de la ecología humana y

profunda, lo que implica, por una parte; reconocer la interdependencia básica entre todos los fenómenos coexistentes e interconectados, y por la otra; que el ser humano como parte del ambiente y de una sociedad tecnificada, es parte dependiente de los procesos biocíclicos naturales en el biosistema.

En el marco de las observaciones anteriores, es en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CENUMAD) realizada en junio 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, muy conocida como Cumbre para la Tierra, donde los gobiernos allí reunidos logran convenir en consenso, la seguridad de vida futura de las especies en y del planeta para los próximos tiempos.

Además, como parte de los resultados en dicha conferencia, se elaboraron y aprobaron cuatro documentos de suma importancia que sirven de estímulo para todos los habitantes del planeta. Se trata de: la Declaración de Río para el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio sobre el Cambio Climático, recordando que dicha conferencia se desarrolla posteriormente al lanzamiento de la película *Mindwalk*, antes analizada, en la que se hace un abordaje general de la problemática ambiental y de percepción que embarga al ser humano para finales del siglo veinte y, aún más, en los albores del siglo veintiuno.

Referencias

- Albornoz, J. H. (2014). *Diccionario de filosofía*. Caracas – Venezuela. Vadell hermanos.
- Capra, A. B. (Director y Escritor), y Klaus, L (Productor). (1990). *Mindwalk* [Película]. Los Ángeles – Estados Unidos: Los Angeles Times.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Publicada en *Gaceta Oficial* No. 36.860. De fecha 30 de Diciembre de 1999.

- Dussel, E. (2013). *Para una erótica Latinoamericana*. Caracas – Venezuela: Fundación Editorial El perro y La rana.
- Funez, M. (2013). *Agenda 21 Local Comunal: Un plan de acción educativo ambiental para el desarrollo sustentable de la comunidad rural Santa Lucia, en Achaguas estado Apure*. (Tesis de Grado no publicada). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas – Venezuela.
- González, R. (2014). *Programa de gestión educativa como herramienta para el manejo de residuos sólidos en la comunidad educativa Luisa Cleotilde Farfan parroquia El Recreo, estado Apure* (Tesis de Grado no publicada). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Caracas – Venezuela.
- Rojas, B. (2014). *Investigación cualitativa: Fundamentos y praxis*. Caracas – Venezuela: FEDEUPEL.