

La evolución noúmenica de la especie humana y neogénesis del arquetipo femenino.

PEDRO VILLANUEVA GONZÁLEZ. 2010

(Se recomienda leer de manera cómoda en 150 % de Zoom en la pantalla)

INDÍCE:

INTRODUCCIÓN.

1-LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE Y LA SEXUALIDAD HUMANA.

2-LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA SOCIAL DEL SER HUMANO.

2.1-RELATIVISMO EN LA SELECCIÓN NATURAL DE LA ESPECIE.

2.2-RELATIVISMO HISTÓRICO EN LA SELECCIÓN NATURAL.

2.3-RELATIVISMO CULTURAL EN LA SELECCIÓN NATURAL.

2.4-RELATIVISMO FÍSICO EN LA SELECCIÓN NATURAL.

3-FACTORES DE CAMBIOS EN LA FEMENIDAD.

3.1-LA ESPECIE SE PERPETUA EN EL PERÍODO MÁS IRRACIONAL DEL TIEMPO BIOLÓGICO.

3.2-MASCULINIZACIÓN O “MASCARA-ULINIZACIÓN” DE LO FEMENINO.

4-EL MALESTAR DE LA CULTURA FEMENINA.

4.1-LA FALACIA DE LA SELECCIÓN SEXUAL Y DE EVOLUCIÓN.

5-POLITIZACIÓN EN LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN HUMANA Y DE LAS DIFERENCIAS DE SEXOS.

6-LA MANIPULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN Y SELECCIÓN DE SEXOS.

7-TEORÍA DE DARWIN EN LA SELECCIÓN NATURAL.

8-LA POSTHISTORIA.

9-ALGUNAS COINCIDENCIAS CON EL FILÓSÓFO HEBERT MARCUSE.

10-ARQUETIPO Y SINCRONICIDAD.

11-OTRAS TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE.

11.1-UNA PERSPECTIVA HOLISTICA PARA LA EVOLUCIÓN.

12-LA EVOLUCIÓN DEL CEREBRO HACIA MUNDOS NO PERCIBIDOS.

12.1-LA EVOLUCIÓN HUMANA; UNA ESTRUCTURA ILUSORIA.

13-LA EVOLUCIÓN NOÚMENICA EN LA ESPECIE HUMANA.

13.1-EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y ARQUETIPO COMO EVOLUCIÓN.

13.2-MARSILIO FICINO (El gran genio)

13.3-LA EVOLUCIÓN CULTURAL INFLUYEN EN LOS GENES.

13.4-OTRAS INFORMACIONES NOÚMENICAS.

13.5-SER, TENER, HACER.

13.6-CRÍTICA A LA DECONSTRUCCIÓN FENÓMENICA DE LO VISUAL.

14-INTERPRETANDO LA TEORÍA DE EVOLUCIÓN NOÚMENICA EN LA ESPECIE HUMANA.

15-LA EXPERIENCIA.

15.1-HIPOTÉSIS DE LA EVOLUCIÓN ARQUETIPAL DE LA GRAN MADRE.

16-LA HERENCIA DE MARSILIO FICINO Y PLOTINO: EL HOMO NOETICUS.

16.1-DEL HOMO SAPIENS AL HOMO NOETICUS. LA MEJOR EVOLUCIÓN.

17-LA ESENCIA DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.

17.1-LA INTUICIÓN NECESARIA.

17.2-LA MADUREZ NATURAL Y NECESARIA EN LA EXISTENCIA.

18-LA ECONOMÍA FEMINISTA Y EQUILIBRIO DE LA GAIA TERRESTRE.

18.1-LA TECNOLOGÍA ADECUADA.

18.2-PERMACULTURA.

18.3-ECONOMÍA DE PEER TO PEER.

18.4-LA ECONOMÍA DE LA COMUNIÓN

18.5-ECONOMÍA DE DESARROLLO ENDÓGENO.

18.6-LA ECONOMÍA DE GEORGESCU-ROEGEN.

18.7-LA NOOSFERA.

19-ARQUETIPO FEMENINO Y LA OTRA LÓGICA.

20-ARQUETIPO FEMENINO EN LA CULTURA CONTEMPÓRANA.

21-ARQUETIPO Y EL CONCEPTO DEL TIEMPO.

21.1-LEY DEL ETERNO RETORNO.

21.2- LA DIALÉCTICA DEL TIEMPO ES ARTE Y EL TIEMPO ES ORO (DINERO)

22-EL ANHELO DE LA IMPOSIBILIDAD.

23-LA COGNICIÓN ARQUETIPAL DE LO FEMENINO.

23.0-EXPLORANDO LA BIOLOGÍA DE LA MUJER.

23.1-EL HOMBRE. EL ANIMAL TECNOLÓGICO.

24-EL ARQUETIPO FEMENINO Y LA RENOVACIÓN MITOLÓGICA EN EL SIGLO XXI HACIA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO.

25-LA SEXUALIDAD INTEGRADA; EL SHRI YANTRA.

25.1-EL MÉTODO DIANA.

25.2-LA SEXUALIDAD EN LA VISIÓN MAYA.

26-LOS ARQUETIPOS; PATRONES DE RELACIÓN.

26.1-MERKABA.

26.2-LOS TRES PRINCIPIOS DE LA TRADICIÓN DE LA DIOSA.

27-ESCUELA DE PENSAMIENTO DEL ARQUETIPO FEMENINO.

28-ARQUETIPO FEMENINO Y EL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE ESTADOS DE CONCIENCIA.

28.1-LOS 4 CICLOS DE LA LUNA Y LOS 4 ESTADOS DE LA CONCIENCIA. EL SER HUMANO COMPLETO.

28.2-ACERCA DEL ESTUDIO DEL ESTADO DE TRANCE.

28.3-ALTOS ESTADOS DE CONCIENCIA.

29-RE-ENCONTRANDO CON LA SENSIBILIDAD; HETEROTOPIAS Y KAIRÓS.

30-LA METAFÍSICA DEL AMOR.

31-ARQUETIPO FEMENINO Y COSMOLOGÍA.

32-REFLEXIÓN DE LA OBRA ESCRITA “SOLARIS” DEL AUTOR LEM STANISLAW.

33-UNA REFLEXIÓN DESDE LA VISIÓN MITO-SIMBÓLICA DE LA HISTORIA HUMANA.

INTRODUCCIÓN:

La investigación acerca de la evolución humana desde un enfoque integral y del arquetipo femenino que abarca en mitología, psicología, cultura, sexualidad, ciencia y la evolución femenina donde guarda toda una relación con su forma de ser en todo sentido natural, humana, trascendental y hasta transpersonal que va más allá de toda lógica limitada de nuestra mente.

El encuentro especial con este ser femenino durante mi juventud me llevó a valorar y percibir la belleza de otra manera. Ir más allá de las sensaciones efímeras que se experimenta, en vez de comenzar de lo visual hacia el tacto. Ella me enseñó a vivir de lo visual hacia la mente y lo cognoscitivo, de forma que logré ver esta belleza como una expansión de conciencia y convertirse en algo fuera del tiempo (la evolución noúménica). De no haberme arriesgado, sin miedo a sentir otra forma de pensar y de explorar otras búsquedas, hoy en día no hubiera realizado este gran trabajo, no hubiera conocido otros dones y potenciales escondidos de nuestra realidad. **El trabajo se distribuye solamente en CD para los investigadores y lectores interesados. Registro de propiedad Intelectual Nº 192.048, 192.049. CHILE (parte de los textos y pinturas del autor)**

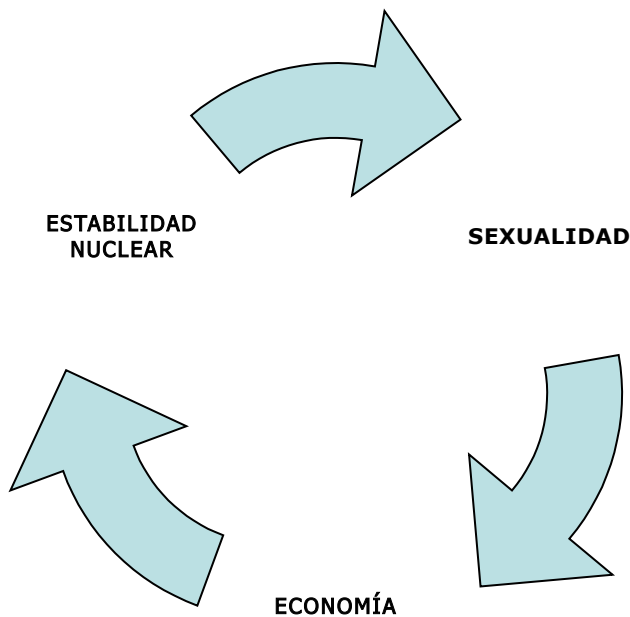
Esta investigación ha sido una labor que ha durado casi 20 años. El trabajo tiene alrededor de 700 páginas donde incluye también imágenes y pinturas de pintores actuales muy reconocidos. Debido a “los mensajes” que me ha transmitido el arquetipo femenino a través de los sueños, símbolos y momentos de intuición contienen informaciones de gran valor para el presente y futuro, más que un manuscrito es también una visión. El lector y lectora que haya leído completo el trabajo acerca de la nueva evolución y la cultura simbólica del arquetipo femenino tendrá la enorme suerte y el privilegio de conocer lo desconocido y vivenciar un cambio enorme de la conciencia.

“El mundo viviente inventa un comienzo de adaptación entre los organismos y su medio ambiente. El simple hecho de vivir implica la aptitud para la innovación. Todo organismo, para adaptarse, debe innovar, probar alguna aventura fuera de la norma, engendrar anomalía para ver si funciona, puesto que vivir es asumir un riesgo”

**Boris Cyrulnik
Neuropsiquiatra**

1-LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE Y LA SEXUALIDAD HUMANA.

Más adelante apreciaremos los pensamientos de Plotino y Marsilio Ficino con ideas muy avanzadas en su tiempo pero difícil de entender para la sociedad actual, pero a la vez sus ideas son muy sencillas. La razón se debe a la noción cultural de la sociedad contemporánea que ha influido en la biología humana, pautas de conductas y en la sexualidad. Voy a explicar como la realidad actual se reduce a una dinámica social cerrada con un fin biológico y económico de la especie humana que señala el siguiente gráfico.

Es muy claro lo que señala el círculo. La libertad actual permite que la mujer y el hombre tomen la libre elección. Lo que une a la pareja es el principal interés sexual y la economía. Finalmente está la estabilidad nuclear donde incluye a los hijos; decimos nuclear porque es un interés cerrado y no-social que se reduce en la pareja e hijos, mientras que los demás son seres extraños e “intrusos.” La noción cultural promueve esta forma de vida que entra en juego la elección,

competitividad sexual y estabilidad económica. La sexualidad es un factor clave, pero ¿qué pasa sino hubiera sexualidad?; no habría “amor” es donde Plotino y Marsilio Ficino dan el jaque mate que afirman si la belleza de cualquier cuerpo estuviese en la misma densidad de su cuerpo como en cierto modo corporal, no agradaría a quien la contempla porque el carácter espiritual, inmaterial de la belleza queda asegurado por el proceso cognoscitivo del ser humano.

En otras palabras el ser humano actual se siente socialmente reducido a una realidad biológica y de interés económico. La mayoría no busca la trascendencia ni el bienestar de los demás ni el desarrollo de la calidad humana. Existen dos objetivos. La elección y competencia sexual que tanto hombre como mujer se reduce a la función de la caza de posibles parejas o candidatos que pueden ser elegidos o eliminados de la lista que entran en juego como requisito la economía y la satisfacción sexual.

Además una vez que tengan hijos se reducen hacia sus propios intereses lo que quiere decir que la familia nuclear no interesa el sentido comunitario, ni las relaciones interpersonales porque ya “tienen logrado sus metas” como es la economía, el sexo en la cama y cuidar su prole. Si analizamos nos damos cuenta que la realidad funciona de esta manera como aparece en el gráfico. Sin incluir los problemas de parejas como celos, resentimientos, peleas, infidelidades e incluso la violencia. Entonces ¿Qué pasa con la sociedad? La mujer actual producto de la presión social donde impera el egoísmo y la economía, entra en juego la elección. Ella elige, busca a su compañero sexual y la estabilidad económica. La mayoría quedan reducidas a la biología sexual y a la rutina como la casa, las deudas, el transporte, los alimentos, artículos de consumos creando una mayor polución medioambiental sin saber porqué y acelerando el crecimiento de la población de la Tierra conllevando hacia el agotamiento de recursos naturales. Mi pregunta es: ¿Hay una evolución o hay un retroceso en que el ser humano queda sometido a sus necesidades muy similares a los monos pero con tecnología?

Los filósofos como Plotino y Ficino tienen razón cuando logran transformar la belleza en algo contemplativo y en amor interior conduciendo hacia una conciencia más profunda. Tienen mucha razón. Imagínenos si la mayoría existiesen mujeres y hombres donde el amor sería más contemplativo. Habría

más reflexión acerca de su realidad, mayor sensibilidad, creatividad interior y personal, preocupación por el ambiente y en las personas que nos rodean. El mundo con más realización interior y por ende más calidad humana.

A continuación argumento hacia una reflexión acerca de la evolución de la especie humana. ¿Hacia donde vamos y en que se transformarán nuestros hijos?

La especie Homo sapiens es muy joven; surgió como mucho hace 200 mil años, parece ser que en África. Si se compara su edad con los 3 millones de años que por término medio tiene de vida una especie de mamífero, nos damos cuenta que somos una especie recién nacida, como quien dice... Y no obstante, nuestra evolución cultural es tan acelerada, que está totalmente desfasada con la evolución biológica. Además es la única especie terrestre capaz de alterar el medio ambiente de una forma drástica y perjudicial.

¿Qué pautas evolutivas ha seguido la especie humana a partir de sus antepasados primates? ¿Y que senderos evolutivos seguirá nuestra especie en el futuro? La primera pregunta es de más fácil contestación. Para contestar a la segunda, se puede especular con varias alternativas.

Pasado

Proceso de hominización

La especie humana es una especie animal del tipo de los Cordados, subtipo Vertebrados, clase Mamíferos, orden Primates, superfamilia Hominoideos, familia Homínidos, género Homo, especie sapiens.

Como se observa es un animal perfectamente clasificado y colocado en los grupos taxonómicos correspondientes según sus características morfológicas y anatómicas.

Tratemos de contestar en primer lugar a lo primero. Las tendencias evolutivas que se observan en los homínidos se engloban dentro del llamado proceso de hominización, que se caracteriza por:

1) Una tendencia al bipedismo o postura erguida, que en la especie humana se alcanza plenamente. Esta tendencia, parece ser se ensayó también en otros primates fósiles de tipo antropomorfo, que vivían en los árboles y se ha conseguido de forma imperfecta en antropomorfos actuales como gorilas y chimpancés. Quizá el cambio de hábitat de nuestros antepasados, es decir el paso de la selva arbolada a la sabana, con grandes

espacios abiertos para caminar, como consecuencia, probablemente, de un cambio climático, favoreció esta tendencia bípeda, aunque ya se apuntaba en primates arborícolas. Otra teoría apunta la existencia de una fase acuática o semiacuática del antepasado humano hace unos 5 -6 m.a., nada más separarse de los restantes antropomorfos, al quedar inundadas las tierras africanas al sur de Etiopía por el mar; en este ambiente anfibio, nuestros antepasados adquirirían el bipedismo, la falta de pelo y la mayor capa de grasa respecto a los demás mamíferos de la sabana. Esto explicaría la gran cantidad de grasa de los bebés humanos y su facilidad para moverse sumergidos en el agua. La reducción de la cola es probable que esté relacionada con la adquisición del bipedismo.

2) Una liberación del suelo de las extremidades anteriores, a consecuencia del bipedismo, que se transformaron en superiores. Estas se pudieron utilizar para agarrar y coger alimentos y utensilios, lo que favoreció la construcción de herramientas y contribuyó al desarrollo de la inteligencia. Con el tiempo las manos se fueron haciendo menos toscas y con dedos más finos si las comparamos con las de otros antropomorfos. Además, el pulgar, perfectamente oponible a los restantes 4 dedos, se hizo más largo en relación con el resto de los dedos. Las uñas tendieron a reducirse y la piel de los dedos, en especial de las yemas, acumuló mayor cantidad de corpúsculos sensitivos, haciéndose fina y delicada, muy sensible.

3) Un cambio en la dieta. Este cambio va ligado al paso de los bosques a las sabanas. En estos espacios más abiertos, el alimento vegetal escasearía más y nuestros antepasados se vieron obligados a complementar su dieta vegetariana con una dieta animal, cazando animales en estos espacios más abiertos y teniendo que desplazarse más para tal fin, lo cual es probable que estimulara un bipedismo cada vez más eficaz. Por otro lado, la incorporación de carne a la dieta aumentó el aporte calórico sin necesidad de comer de forma tan frecuente y abundante, como les ocurre a los animales fitófagos; este hecho, quizás proporcionó más tiempo libre para otras actividades y lo que es más importante, suministró más aporte nutricional y calórico al cerebro, el cual pudo desarrollarse con más facilidad.

4) Un desarrollo progresivo de la capacidad craneana, de 400 c.c. en chimpancés a 1.400 c.c. en la especie humana, con el consiguiente aumento de volumen del encéfalo, en relación con el resto del cuerpo y el consiguiente aumento del número de neuronas. El número de estas células se vio favorecido por otra tendencia paralela de la superficie cerebral que ya aparece en otros mamíferos: el aumento de la superficie cerebral de la corteza al invaginarse ésta y dar lugar a las circunvoluciones cerebrales; con esta estrategia se consigue un gran aumento de superficie con mucho menor aumento de volumen y la naturaleza la ha utilizado en otras estructuras animales como por ejemplo en las vellosidades intestinales, repliegues pulmonares, etc. Con este espectacular aumento de neuronas en la corteza cerebral se consiguió una mayor inteligencia. Se consiguió empaquetar mucha información en un mínimo espacio. Todos los animales con cierta inteligencia, tienen cerebros grandes y con circunvoluciones (en el caso de los mamíferos). El desarrollo de la inteligencia acarrió de forma paralela el desarrollo de un sistema de comunicación complejo: el lenguaje hablado; es el sistema más elaborado de emisión de sonidos en la comunicación animal que se conoce, aunque otros animales, como pájaros, delfines, ballenas, etc., también han desarrollado lenguajes complicados de comunicación, pero éstos aunque puedan ser más potentes en la comunicación a grandes distancias, no tienen la capacidad de expresión de hechos tan diversos como la tiene el lenguaje humano.

5) Una creciente neotenia, es decir los seres humanos conservan de adultos caracteres infantiles. Esta tendencia favorece una mayor plasticidad y totipotencia en las células lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad evolutiva respecto a los cambios ambientales.

6) Una progresiva falta de pelo en el cuerpo. Esto parece ser consecuencia de la protección del cuerpo con ropas y pieles, debido a un mayor desarrollo intelectual, o bien debido a la fase acuática del antepasado humano.

7) Una transformación de la cara. La visión binocular y estereoscópica no es exclusiva del hombre, pues esta se alcanza en otros animales y en todos los simios, incluidos los homínidos. Los ojos adoptan una posición en un plano frontal. Se consigue una visión en relieve aunque se pierde campo de visión (se abarca menos espacio visual) y para ver a los lados hay que girar la cabeza. Los arcos mandibulares se hacen más gráciles y pequeños con reducción de dientes. Esta tendencia está relacionada con la evolución de los hábitos alimenticios. El hombre se hace omnívoro, con lo cual los dientes, ya de por sí poco especializados en los primates se especializan menos todavía en el hombre. Al preparar y cocinar los alimentos se facilita su desmenuzamiento y los dientes se hacen menos poderosos y se reducen en tamaño y en número (muelas del juicio en regresión). Además, las manos sirven para llevarse los trozos de alimento a la boca y los dientes y mandíbulas no tienen que arrancarlos de sus lugares de origen; esto lo hacen las manos. De esta forma, de caras con ojos pequeños, frentes estrechas y mandíbulas grandes y prognatas se pasa a caras con frentes anchas y despejadas, ojos grandes y mandíbulas reducidas y bocas pequeñas. Las caras pasan de ser anchas por abajo y más estrechas por arriba a lo contrario: anchas y voluminosas por arriba, en la frente y estrechas por abajo, en las mandíbulas y boca.

8) Respecto a los órganos de los sentidos, la especie humana tiene éstos con un desarrollo propio de sus antepasados primates. Los ojos permiten relacionarse con el medio interpretando la energía luminosa visible. Son los órganos de los sentidos de mayor potencia en un medio aéreo, ya que son los de más largo alcance y los más rápidos (la información ambiental a través de la luz viaja a enormes velocidades); por eso se puede decir que son de los más perfectos. Son los ojos los órganos de máximo desarrollo de todos los sentidos en el hombre. Los hombres son animales diurnos y como tales han logrado ver colores. En los mamíferos esto se consigue en primates, algunos carnívoros como perros y gatos, aunque de forma incompleta y más torpemente en rumiantes. Por regla general, los animales que tienen cuerpos y libreas de colores, ven éstos. Aparte de en los mamíferos indicados, la visión de colores está desarrollada en animales diurnos tales como muchas aves (pájaros, rapaces, etc), en determinados reptiles, peces, insectos, etc. También, como primates que son, tienen visión estereoscópica, quizá como una herencia de los primates arborícolas. Sin embargo no han desarrollado una gran agudeza visual ni tampoco una gran visión en la lejanía ni abarcan mucho campo de visión, logros conseguidos por determinadas aves, como las rapaces y otras aves que tienen grandes desplazamientos aéreos. Por otro lado el hombre solo abarca el llamado espectro de luz visible, de frecuencia media, y no ve la luz ultravioleta ni la infrarroja, como sí lo hacen otros animales. El oído permite relacionarse con el medio a través de las ondas sonoras que viajan a través de un medio fluido, por ejemplo la atmósfera o el agua al presionar estos medios. En un medio acuático, es un órgano más eficaz que el de la vista o el del olfato. Esta información viaja a una velocidad más lenta que en el caso de la luz. El oído tiene un desarrollo medio en el hombre. Éste no es capaz de oír sonidos ni muy graves, caso de ballenas, ni muy agudos (ultrasonidos) como hacen los murciélagos. Además su agudeza auditiva

(capacidad de distinguir sonidos diferentes) y su potencia auditiva (capacidad de oír sonidos lejanos) están moderadamente desarrolladas. La especie humana, al ser un animal visual, y en menor grado auditivo, tiene los otros sentidos menos desarrollados. El olfato, el más primitivo, es relativamente escaso, si lo comparamos con otros mamíferos como los perros, gatos, rumiantes, etc. El tacto es el justo para un animal sobre todo visual, aunque el hombre tiene zonas corporales con un mayor desarrollo táctil, debido al uso. Me refiero a la cara y sobre todo a las manos. El gusto también está discretamente desarrollado aunque es muy versátil como corresponde a un animal omnívoro. En definitiva, el ser humano tiene órganos sensoriales típicos de un animal terrestre, diurno, con antepasados de hábitos arborícolas pero que han pasado a desplazarse en terrenos más abiertos, tipo sabana, y que su inteligencia le ha llevado a colonizar todo tipo de hábitats terrestres.

9) Otra tendencia que se observa es un lento pero gradual incremento en la estatura, quizá como consecuencia de una cada vez mejor alimentación.

Evolución como animal humano

Y es de un grupo de mamíferos poco especializados, los primates de los que surge el hombre. Su separación de los primates antropomorfos se debió de realizar hace unos 6 - 5 m.a. en África ecuatorial. Los primeros homínidos, los australopitecinos, evolucionaron y se diversificaron en África y fue hace unos 1,5 m.a. cuando el género Homo salió de África y se expandió por Eurasia. En la última oleada africana surgió el Homo sapiens, es decir el hombre actual, hace unos 200 mil años. Esta especie tuvo que superar los sucesivos periodos glaciares de la actual glaciación y este hecho contribuyó, sin duda, a marcar su evolución.

Una vez que el Homo sapiens sapiens fue colonizando los diferentes continentes, se fue adaptando a sus peculiaridades climáticas y geográficas y fueron surgiendo las diferentes razas humanas. Esto acaeció a partir de los 40-30 mil años. También sus costumbres y modo de vida fueron cambiando. Los primeros pueblos debieron ser nómadas, cazadores y recolectores de vegetales. El descubrimiento de la agricultura y de la ganadería debió marcar la posterior evolución de las sociedades humanas. Rápidamente, se debieron extender estas prácticas por gran parte del mundo y es probable que surgieran en varias zonas geográficas independientemente, como una consecuencia de la evolución del intelecto humano. Con estas prácticas, las poblaciones humanas se hicieron sedentarias y aparecieron los primeros poblados estables. Estas aldeas se fueron organizando cada vez más, con la consiguiente división de trabajo, se fueron jerarquizando las sociedades que vivían en ellas, fueron aumentando de tamaño y fueron naciendo los pueblos y después las ciudades. Enseguida se inventó el lenguaje escrito y se fueron desarrollando los diferentes campos del saber, como las matemáticas, filosofía, astronomía, etc. Las diferentes religiones también debieron estar ligadas a la especie humana desde muy temprano, marcando un conjunto de normas y valores en la conducta humana y dando un sentido a la existencia del hombre.

Los medios de transporte que los diferentes pueblos tuvieron fueron fundamentales en las interrelaciones e intercambios comerciales de las poblaciones. Los primeros hombres debieron desplazarse caminando y corriendo. Es probable que pronto descubrieran la

utilidad de animales como el caballo y otros similares, dependiendo de la zona geográfica, para sus desplazamientos, quizá a la par que la ganadería. La utilización de estos animales y también la de carros movidos por ruedas y tirados por animales contribuyó de forma decisiva a los movimientos migratorios de pueblos y a la eficacia de luchas y batallas. Paralelamente, se debieron inventar los primeros barcos, al principio, tablas de madera, luego balsas de maderos y más adelante, canoas de remos; a las dos últimas se les pondrían después velas. De esta forma tuvieron lugar también los primeros desplazamientos a través de los ríos y del mar. Los medios de transporte, aunque se fueron perfeccionando, no sufrieron grandes avances hasta la revolución industrial; se inventó el caballo de vapor en la segunda mitad del siglo XVIII, que pronto se aplicó a los barcos y a los coches, y el motor de combustión, en la segunda mitad del siglo XIX, que revolucionó de forma más decisiva los transportes. Desde entonces los avances tecnológicos han sido imparables y vertiginosos a pesar de los conflictos sociales y bélicos, siendo los siglos XIX y en especial el XX, periodos en los que la cultura tecnológica y científica de la humanidad se ha disparado de forma muy acelerada, con inventos como los submarinos, aviones, cohetes, radio, teléfono, TV, ordenadores... etc.

Futuro

¿Qué nos aguarda en el futuro? ¿Qué derroteros evolutivos seguiremos? Es difícil contestar a estas preguntas pero se puede especular con varias alternativas.

Posibles tendencias evolutivas

Una de estas alternativas es el hombre espacial ("Homo espacialis"). Hemos visto como la especie humana tiende, como todo ser vivo, a multiplicarse y a expandirse. Surgió en África, conquistó el continente, luego se extendió a Eurasia y por último a las Américas. Actualmente es la especie de vertebrado dominante en toda la Tierra; sus medios de comunicación son tan poderosos, que ya no existen ni distancias, ni barreras geográficas entre las diferentes poblaciones humanas; esto a la larga, traerá cada vez más una mayor uniformidad entre los pueblos, ya que estos se hibridan entre sí y las razas humanas tenderán a uniformarse. En la segunda mitad del siglo XX, el hombre se ha lanzado a la conquista del espacio... La Tierra se le queda pequeña. A finales de los 60 comenzó por ir a la Luna; todavía no ha pisado otros planetas pero ya ha mandado sondas espaciales hasta los planetas más alejados del Sistema Solar y está recogiendo información de éstos y de lugares más alejados del Universo, utilizando telescopios en órbita como el Hubble. Ya se han descubierto más de cincuenta planetas extrasolares (algunos, de un tamaño similar a La Tierra) y se calcula que puede haber con facilidad vida inteligente en nuestra galaxia y por supuesto en otras. (Es probable que la inteligencia sea un proceso evolutivo natural de ciertas formas de vida, siempre y cuando se den las condiciones ambientales necesarias y el tiempo suficiente). El proyecto SETI trata de detectar señales de esta vida. Se está trabajando en fletar estaciones espaciales habitadas y en un futuro no muy lejano se pretende enviar hombres a Marte. Así que es de esperar, que una parte de la población humana colonice el espacio, a más o menos plazo, en estaciones espaciales permanentes, a modo de ciudades orbitales, o bien en planetas del Sistema Solar como Marte, una vez

acondicionado o bien satélites como la Luna o de los planetas gigantes como Europa, Ganímedes, Calixto, Titán, etc.; y en un futuro más lejano puede que explore otros sistemas estelares...

Según el profesor Gaetano Rotondo, experto en medicina aeroespacial, "nuestros nietos no tendrán la vida en las estrellas nada fácil: su físico cambiará y tendrán que aprender a desenvolverse sin fuerza de gravedad. Sufrirán por lo tanto una adaptación tan drástica que al regresar a la Tierra su adaptación será difícil. La primera modificación y la más evidente afectarán a la distribución de los líquidos corporales. Unos dos litros de sangre se trasladarán de las piernas hacia el tórax y la cara. De manera que la cara será más redondeada y los párpados tenderán a hincharse, confiriendo un aspecto asiático al rostro. Los ojos se enrojecerán y las venas faciales se dilatarán. La nariz estará más congestionada. La frente y el rostro tendrán venas dilatadas. El cerebro será más grande y con una mayor irrigación sanguínea. El cuello, los brazos y las manos también tenderán a aumentar de tamaño, mientras que los músculos de las piernas se hipertrofiarán, al no tener que vencer la fuerza de la gravedad para caminar, con lo que adoptarán el aspecto de patas de gallina. El tórax será más corto, porque el diafragma subirá, empujando al corazón, que será más pequeño, hacia una posición horizontal. El abdomen será menos voluminoso, la espalda perderá las curvas fisiológicas y aumentará el espacio entre las vértebras, con lo que ganaremos un par de centímetros de altura. Desaparecerá la curva de los glúteos y esto, unido a la atrofia de los músculos de las piernas, podrá provocar problemas psicológicos de identidad y adaptación en las mujeres, a causa de la reducción de las diferencias físicas con los hombres. Desaparecerán las arrugas, ya que los tejidos estarán más turgentes; en particular los pechos se mantendrán siempre firmes y no se formarán las venas varicosas. La ausencia de la gravedad provocará también una descalcificación de los huesos, pero la fragilidad ósea se verá presumiblemente compensada por una menor frecuencia de fracturas y lesiones traumáticas por caídas. Se reducirá la masa de glóbulos rojos y de hemoglobina, dando lugar a la llamada anemia espacial."

Por otro lado si una población humana abandona la Tierra para vivir en el espacio, tras un periodo relativamente largo de aislamiento, estos individuos, o al menos buena parte de esta población, tenderán a parecerse mucho entre sí. Será un caso claro de deriva génica y aislamiento geográfico-espacial. Tras un periodo largo de permanencia en el espacio es posible que los genes de los individuos hayan sufrido una cantidad tal de mutaciones, recombinaciones y adaptaciones al medio que surja una nueva especie y estos humanos espaciales no puedan reproducirse de nuevo con terrestres.

Otras alternativas corresponden a la evolución del hombre en la Tierra. Si logramos que el planeta aguante nuestro impacto ambiental y permita que sigamos sobreviviendo en él, pueden ocurrir varias posibilidades:

LA OTRA VISIÓN:

La Tierra se vuelve inhóspita para nuestra supervivencia, debido a una serie de factores provocados por la acción humana, como desertización, deforestación, efecto invernadero, disminución de la capa de ozono, lluvias ácidas, contaminaciones de diverso tipo, superpoblación, disminución de la biodiversidad, radiaciones nucleares, etc. Como consecuencia de estas acciones, se producirían grandes catástrofes climáticas, pandemias, hambrunas y guerras y la población humana quedaría bastante diezmada. Los supervivientes tendrían una vida difícil; el agua potable sería un bien muy escaso; las radiaciones UV del Sol podrían ser peligrosas al escasear la capa de

ozono y darían lugar a mutaciones perjudiciales y cánceres; durante un tiempo más o menos prolongado, la humanidad superviviente sufriría una regresión cultural ya que tendría que ir superando estas condiciones de vida desfavorables; muchos supervivientes estarían tarados y mutados. Estaríamos ante el "Homo deletereus". Algunas películas futuristas de tipo pesimista nos han mostrado este futuro desalentador que podría acabar con nuestra especie o bien, si el medio ambiente actual consiguiese regenerarse, después de un periodo de tiempo indeterminado de purgatorio humano, surgiría de nuevo una humanidad renacida; también es posible que el medio ambiente no volviera a su situación inicial mas benigna y entonces el hombre, para sobrevivir, tendría que adaptarse al nuevo ambiente contaminado y probablemente iría transformándose en una especie diferente; quizá se refugiase bajo tierra, construyendo ciudades subterráneas. En este caso los individuos serían de tez pálida, sin melanina y con capacidad visual más disminuida, además de ser más bien raquíticos y con musculatura débil. Sería el "Homo subterraneus".

Es posible que un desastre nuclear acabe con nuestra especie, de forma más o menos rápida, dando más oportunidades a otros animales más resistentes como los insectos. No hay que descartar el impacto de asteroides, como el que acabó con los Dinosaurios.

También se puede especular con posibilidades más optimistas:

La especie humana logra superar los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente, a base de utilizar inventos científicos y tecnológicos. Puede llegar a controlar el clima, reducir la contaminación, replantar bosques, frenar la desertización, controlar la superpoblación, utilizar fuentes de energía limpia (en especial la energía de fusión a partir del hidrógeno, es decir la "energía de las estrellas"), etc, aunque obtener resultados positivos, globales, a corto plazo, es bastante complicado. La evolución del hombre, como la de cualquier otro ser vivo, va a estar condicionada por la evolución ambiental, es decir por los cambios ambientales. Estos van a determinar una mayor o menor presión de selección y por lo tanto la velocidad y el modo en que la especie humana va a evolucionar. Como el hombre es uno de los seres vivos sobre la Tierra que más modifica el medio ambiente, está condicionando su propia evolución, aunque, por desgracia no siempre lo hace conscientemente y de forma positiva; los impactos ambientales provocados por él suelen ser negativos y destructores del medio ambiente, lo cual repercute en la propia salud de la especie humana. Solamente su capacidad científica y tecnológica puede frenar el deterioro ambiental y esa es la gran esperanza humana.

El progresivo desarrollo de la capacidad craneana favorece una inteligencia cada vez mayor; ambos procesos, parece ser, aumentan de forma paralela, tal y como sugieren los restos fósiles. ¿Seguirá esta tendencia en el futuro? Es probable que si, con lo cual el hombre tendrá una cabeza cada vez más voluminosa y tendrá cada vez mayor capacidad mental. ("Homo macrocephalus"). De todas formas, se ha comprobado que el hombre actual solamente utiliza de un 10 a un 20% de su potencial cerebral, lo cual puede significar dos posibilidades: ¿es necesario que esto sea así para el buen funcionamiento del cerebro? o bien éste está infrautilizado por el hombre y mediante técnicas de aprendizaje, quizá se le puede dar un mejor rendimiento. Hay determinadas personas, que por naturaleza, quizá genética, usan su cerebro de forma más completa; son las personas con poderes paranormales. ¿Por qué ocurre esto con el cerebro humano? ¿Por qué se desperdicia tal capacidad? La naturaleza suele tener una economía y no suele malgastar energías, es decir no suele conservar materiales inútiles;

estos, a la larga, acaban por desaparecer. ¿De donde proviene tal derroche cerebral? Dejemos, por ahora, este dilema.

¿Qué ocurrirá con el resto del cuerpo? No es fácil contestar. La alimentación es un factor importante. El aumento de población de la humanidad es un problema decisivo. Si no se controla, provocará guerras y hambrunas y en definitiva muertes. Para impedir esto, se intentará que los recursos alimenticios aumenten al ritmo del crecimiento de la población. Una alimentación sana y equilibrada mejora la constitución y salud física de las personas; una adecuada nutrición con una dieta variada y con el suficiente aporte vitamínico, unida a una justa práctica de ejercicio físico, es decir práctica de algún deporte con moderación, produce un físico proporcionado y, a la larga un aumento de talla de la población. Si esto se consigue, la raza humana mejorará en su aspecto físico, acercándose al modelo idealizado por los griegos, por ejemplo. ("Homo helenicus"). Pero esta vida saludable, es probable que no la pueda llevar a cabo toda la humanidad. Solamente las clases más o menos adineradas y con cierto nivel cultural, en decir gente de los países ricos. Quizá la utilización de alimentos transgénicos potencie una mayor cantidad de estos y la despensa de la humanidad aumente, con lo cual se pueda aminorar el hambre que actualmente pasan muchas poblaciones subdesarrolladas. Además, hay que tener en cuenta los malos hábitos y costumbres que parecen están ligadas a la humanidad, como drogas, alcoholismo, gula, lascivia, etc. y que merman y perjudican una evolución sana de la especie. Por lo tanto, no toda la población humana podría evolucionar de forma satisfactoria, sino solamente grupos más o menos aleatorios; y como se produce la natural hibridación y mestizaje, las taras genéticas que a la larga aparecen, de forma todavía no determinada, como consecuencia de unos hábitos de vida insanos, se transmiten de forma azarosa a la población.

Si se acentúa la vida sedentaria, trabajando delante del ordenador, por ejemplo, los músculos del cuerpo, a la larga se pueden ir atrofiando, adquiriendo, entonces los hombres, formas con grandes cabezas y cuerpos más enclenques, ¿delgados o gruesos? y con las extremidades más pequeñas y atrofiadas. Estas figuras recordarían a las de muchos modelos de alienígenas: los verdes y los grises, aunque quizá más altos. Sería el "Homo alienigenus".

Otra posibilidad puede ser la evolución de los hombres hacia andróides; es decir la fusión del hombre y la máquina. ("Homo roboticus"). Sería un hombre ideal para colonizar el espacio. Esta imagen futurista es familiar en ciertas películas de ciencia ficción y actualmente se están realizando avances que pueden apuntar hacia ese camino. Por ejemplo ya se están fabricando los primeros neurochips y se construyen microchips cada vez más diminutos; la implantación de éstos en el cerebro no parece un hecho muy lejano... Un primer paso pudiera ser el hombre informático, ("Homo informaticus") con su traje inteligente y lleno de sensores, plagado de miniordenadores portátiles que pueden estar conectados sin cable con ordenadores madre centrales. Un peligro de este camino es que en la fusión del hombre con la máquina, venza esta última y prevalezcan en los andróides los potentes poderes del ordenador, esclavizando así a las esencias biológicas de tipo humano, tal y como se muestra en algunas películas futuristas como "Matrix"; el hombre es vencido por sus criaturas metálicas, los robots andróides, que se apoderan de los genes humanos (biochips) y se rebelan y autonomizan. En este sentido, son inquietantes las declaraciones del físico Stephen Hawking según las cuales es conveniente mejorar la raza humana mediante ingeniería genética, sobre todo en cuanto a la inteligencia se refiere, pues si no en un futuro los ordenadores podrían llegar a superarnos y a controlarnos, dados los avances que se están haciendo en inteligencia artificial. Otra variante es que el hombre llegue a crear

robots semejantes a él mismo, con sentimientos y emociones, y que estos, suplanten a la especie humana cuando desaparezca. Sería la sustitución de la especie humana por la máquina robótica por el creada, mucho más capaz y menos destructible ("Roboticus humanus") (Este tema se trata en la película "Inteligencia Artificial"). Otro aspecto de este mundo informático es la construcción de la realidad virtual que puede dar lugar a una doble vida en el hombre: la real y la virtual. Los hombres enganchados a la realidad virtual podrían adquirir también el tipo de personas cabezonas con cuerpos más atrofiados, al no usar su musculatura. ("Homo virtualis")

También son importantes los logros en medicina y en ingeniería genética. Cada vez tienen más éxito los trasplantes de órganos y los implantes de órganos artificiales. Las operaciones se realizan con tecnología cada vez más sofisticada; el bisturí va siendo sustituido por otras herramientas más eficaces como el laser, los ultrasonidos, las microcámaras, tejidos artificiales, etc. Las enfermedades genéticas serán cada vez mejor superadas, gracias a la sustitución de genes defectuosos por genes sanos. Incluso se habla de la mejora de la especie, en este sentido. También, si los métodos de clonación se perfeccionan, se podrían obtener superhombres clónicos, aunque con fines diversos, no siempre positivos. Todos estos avances nos conducirían a la superación de enfermedades y de muchos inconvenientes de la vejez, con lo que la población cada vez tendría una mejor calidad de vida y una edad media más elevada. ("Homo supersanus") Estos avances, positivos, favorecerían un aumento de la población humana, ya de por sí cada vez más elevada, lo cual daría lugar a una competencia cada vez mayor, y a un recrudecimiento de guerras y matanzas. Al final, se podría lograr una población mundial con una alta tecnología, y con una regulación estricta de la natalidad, siempre y cuando el potencial reproductor de la especie humana no se viera mermado por este desarrollo tecnológico, los nuevos hábitos de vida y la contaminación ambiental, tal y como está sucediendo actualmente en muchos países desarrollados.

Hay otros retos todavía más fantásticos. Recordemos la infrautilización del cerebro humano. Se podrían desarrollar los poderes paranormales que actualmente solo unos pocos privilegiados poseen, mediante técnicas adecuadas. ("Superhomo paranormalis") ¿Cuáles son estos poderes paranormales? Son de variado tipo: La telequinesia, es decir mover objetos con la mente; la telepatía, es decir la adivinación del pensamiento; la adivinación de hechos futuros y pasados; la curación de enfermedades por medio de la mente y de las manos; la hipnosis de personas para controlarlas o descubrir hechos que les han sucedido y que no recuerdan; el desdoblamiento de la persona espiritual del cuerpo y viaje más o menos distante respecto al cuerpo de ésta, con regreso al mismo (viaje astral); la visión de fenómenos invisibles para las personas normales, como auras de personas, apariciones, etc.; la capacidad de comunicarse con los espíritus y fantasmas (mediums). Estos poderes, parece ser que los presentan determinadas personas "especiales", aunque normalmente cada una de estas personas especiales es poderosa en uno determinado, no en todos. El ejercicio de estas capacidades tiene el peligro de que se realice con fines negativos, es decir para dañar a otras personas, en lugar de ayudarlas, ya que hay poderes como la hipnosis que pueden tener un doble uso; en cambio otros, como la curación, son beneficiosos y otros son indiferentes. Este es el gran reto en el desarrollo de técnicas para favorecer algunos de estos poderes.

En fin... estas son alternativas posibles, y por supuesto no resueltas, ya que son futuribles, de la evolución humana.

FRANCISCO CARRILLO GIL

2-LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA SOCIAL DEL SER HUMANO

Extracto del libro del filósofo y pensador Lou Marinoff titulado "Termino medio"
La aparición del ser humano, tuvo lugar hace millones de años cuando a

partir de un primate ancestral denominado Dryopithecus evolucionó mediante procesos darwinianos, entre otros estaban los australopitecinos que duraron unos millones de años, el Homo Habilis duró aproximadamente un millón de años. Lo siguió el Homo Sapiens arcaico: los hombres Cro-Magnon, Java y Neanderthal, nuestros antecesores protohumanos, que duraron sólo varios cientos de miles de años. Y entonces aparecimos nosotros. El Homo Sapiens u Homo politicus, sólo lleva viviendo cien o doscientos mil años y todavía falta por ver cuánto más durará.

“Si fuera jugador, apostaría a que los australopitecinos fueron llevados a la extinción por el Homo habilis, el cuál a su vez fue llevado a la extinción por el hombre por el hombre de Cro-Magnon, y así sucesivamente hasta que el hombre Neanderthal fue llevado a la extinción por nuestra especie, el Homo Sapiens. Los seres humanos estamos embarcados en un proceso que causa la extinción diaria, mensual y anual de más formas de vida que en ningún otro momento de la historia biológica, incluidas las dos extinciones masivas más recientes del jurásico y finales del Cretácico.

“El hombre no sólo es un “Buda” dormido, sino también un simio sonámbulo. Es inmensamente benevolente cuando ha despertado, pero sumamente destructivo cuando está dormido...”

Cuando los hombres prehistóricos salían a cazar animales armados con toscas armas, necesitaban las fuerzas de un cazador y guerrero, con el fin de abastecer a su familia o tribu y compartían gustosamente la carne con sus mujeres e hijos, los hombres necesitaron forjar un vínculo masculino entre ellos. Para hacerlo, también necesitaron excluir de la caza las mujeres, junto con el bagaje emocional y el atractivo erótico. Y las mujeres aceptaron de buena gana aquella exclusión, porque habían evolucionado para la recolección y la crianza y para ser el recurso más valioso de la tribu: Estas capacidades que convierten al hombre en cazadores y sus complementos que convierten a las mujeres en mejores recolectoras y están profundamente arraigadas en las diferencias sexuales entre

machos y hembras. Por eso juegan preferentemente los niños con instrumentos mientras las niñas lo hacen con más muñecas. En otras palabras los niños ensayan su futura función de abastecedores de carne y protectores, y las niñas su futura función de recolectoras y madres.

Históricamente tanto hombres como mujeres se liberan de su sometimiento al descubrir su naturaleza más profunda, para lo cual es necesario que antes acepten sus roles evolutivos. Hombres y mujeres se autorizan mediante esta aceptación, comprendiendo qué mujeres son el sentido humano más profundo, el cuál trasciende, pero no pueden deconstruir su biología. Negar la naturaleza humana o imaginar que es distinta de lo que es, o incluso intentar imponerle cambios para satisfacer caprichos políticos y de poderes, son formas seguras de buscarse problemas, por ejemplo los roles de mujeres masculinizadas y “agresivas” en la sociedad y hombres feminizados demasiados tiernos.

Aunque suene muy primitivo en la especie reaccionan al “imperativo territorial”, los machos más dominantes ocupan mejores territorios, defendiéndolos agresivamente contra los intentos de “usurpación” en guerras territoriales favorecidas por la agresividad instintiva y orientadas al éxito reproductor. Las hembras de incontables especies, aunque pueden ser futuras víctimas de la violencia masculina, se sienten desde el principio sexualmente atraídas por los machos más dominantes (y, por tanto más agresivos y potencialmente violentos) y son, por tanto siervas y cómplices de la violencia, pues cuidan amorosamente de la próxima generación de jóvenes machos agresivos que se disputarán la dominancia en la jerarquía y la próxima generación de jóvenes hembras receptivas que se aparearán con los más dominantes. (Que irónicamente, muchas mujeres denuncian la violencia del hombre, hoy en día) Aún más, la psicología evolucionista sugiere que los hombres físicamente dominantes ganaron mayor acceso a las mujeres, lo cual a lo largo de las generaciones aumentó la agresividad y el dominio.

Es muy difícil que una hembra se sienta atraída por un macho “débil”, “inepto”, “discapacitado” o “carente de dones de seducción biológica”. Vemos que aquí no existe prácticamente el amor como concepto humano, sino un “amor” biológico (un contrato) para perpetuar su especie y la seguridad de su familia, tribu o sociedad.

En las investigaciones de la psicología social y en el estudio de la psicología evolucionista muestra que la mayoría de las mujeres alientan, estimulan el ego y el poder o dones de la masculinidad como un atributo, (que puede ser directa, indirecta o de manera sutil). Como por ejemplo; la seguridad, estabilidad o poder económico, simpatía, buena comunicación, respeto, cualidades de atractivo físico masculino, en cambio los valores de la trascendencia y el altruismo quedan en el último rango en las estadísticas que se han realizado a nivel mundial. Es escaso el interés de apertura hacia la conciencia del individuo y digo bien claro “apertura”.

Como escribe Lou Marinoff:

“Por ejemplo las hembras del mono aullador se sienten muy atraídas por los machos más dominantes, porque, al defender un territorio, éstos les aseguran también los recursos alimenticios y la protección contra depredadores, elementos que una hembra necesita para volverse sexualmente receptivas, tener descendencia y cuidar de ella”.

“Así pues, cuando Mary Wollstonecraft, en su clásico de 1790 “On the Subjetcion of Women” (sobre el sometimiento de la mujer), fue la primera mujer en denunciar que el matrimonio es “una prostitución legal”, un acuerdo mediante el cual la esposa se compromete a ofrecer sexo a cambio de seguridad económica, difícilmente podría haberse percatado de que las raíces evolutivas de este fenómeno preceden al nacimiento de la humanidad en millones de años y afectan a miles de especies”.

“Al liberarse de las jerarquías familiares, muchas de las mujeres occidentales han logrado éxitos profesionales, pero se sienten incompletas e insatisfechas en el plano personal. La explosión de las economías ha venido acompañada de la implosión del orden social. La desintegración de la propia familia nuclear, la afectividad familiar, junto con la caída en picado de las tasas de natalidad en las naciones occidentales más pudientes, ha traído prosperidad económica a corto plazo, pero posiblemente a costa de una incapacidad a largo plazo de sostener su propia civilización”.

“Los estudios han comprobado que las viudas son, de media más longevas que los viudos. Cuando es el hombre el primero en fallecer, su viuda suele vivir años más, sintiéndose realizada por la familia que ha creado con él (ya que, para ella, él era sólo un medio para conseguir este fin). Cuando es la mujer que fallece antes, su viudo suele hacerlo poco después, al cabo de meses o pocos años. ¿Por qué? Es posible que no encuentre consuelo tras la muerte de ella. O sea menos capaz de valerse emocionalmente por si solo. Un ejemplo de la investigación del Dr. Kawada que según ha constatado en persona, los hombres que están en coma despiertan con frecuencia al oír las voces de su esposa; las mujeres que están en coma al oír las de sus hijos. La mujer despierta al hombre; el niño a la mujer. Ella es el eslabón que los une y, por ello, es ciertamente la intermediaria entre el hombre y el niño”.

Generación futura.

El análisis del pensamiento de Marinoff es muy interesante y cierto, lo que despierta un gran dilema ¿Qué es el amor biológico? Si observamos como se desarrolla la evolución humana actual, vemos que existe una emancipación sexual, pero a su vez con la libertad actual lleva a una mayor competencia biológica y económica, donde el lado instintivo y “primate” del cerebro humano se ha enfocado y desarrollado en la parte del libido, generando hormonas cada vez más potentes centrado en la dependencia sexual y adicción a las relaciones casi como una obsesión que paradójicamente lleva a la soledad del hombre y de la mujer, hacia la carencia de un sentido comunitario y social. **He aquí ahora el dilema del Homo Sapiens acerca de su existencia de evolución como especie, es quién va a sobrevivir en el futuro, ¿el guerrero materialista, ambicioso, agresivo y macho? o ¿el guerrero prudente, que busca trascender más allá de lo mundano?**

La competencia de ambos sexos, los cambios de roles como las mujeres exigentes y masculinizadas, están llevando a un amor más biológico y más primitivo de lo que se esperaba, porque no hay un enfoque altruista sino más bien egoísta que podría llevar a destruir la sociedad o la humanidad a mediano plazo, producto de su sometimiento al amor biológico, hormonal y competitivo (retroalimentando más “el gen egoísta” del ADN) dejando de lado el desarrollo de la conciencia interior para la humanidad.

Por eso el gran pensamiento platónico de Marsilio Ficino constituye una gran reflexión acerca del camino “mediocre” de los dictados de los genes y de las hormonas producto de la sociedad actual en que vivimos. Sería bueno meditar entonces cuál es el verdadero camino de la evolución, ¿lo hormonal, la ambición material y competitiva? o el amor interior, platónico para trascender su conciencia y beneficiar a la humanidad. Por eso es muy fácil notarse el enorme vacío existencial, aislamiento social y laboral que le ha costado a millones de mujeres.

La competencia biológica del ser humano ha dado resultados de una apariencia de bienestar material, por ejemplo: procreación de hijos más altos, con más peso, con más longevidad, menos enfermedades, más alimentación, más higiene, más desarrollo material, más tecnología en fin ¿pero realmente implica la solución definitiva de los problemas? ¿Con esto se ha mejorado la calidad o la trascendencia humana?, ¿Hay una evolución de conciencia? La respuesta es no. Al contrario existe más violencia, más guerras de sexos, más hedonismo, más egoísmo y más soledad social.

La evolución cambia y nos pone en un dilema mental entre el pasado y el futuro. El pasado los hombres debían producir y las mujeres reproducir. La producción incluía sobre todo cazar y tareas defensivas, y los varones adquirieron las hormonas que facilitaban esas tareas, como la testosterona. Las femeninas siguen un ritmo interno relacionado con el ciclo reproductivo. La liberación de estrógenos, que ayuda a las mujeres a ser receptivas a los hombres, también las hace críticas y selectivas a fin de asegurarse la mejor pareja para sus propios genes. Ellas siguen los dictados de los genes (por ejemplo, la iniciativa del instinto masculino), pero no a los dictados de valores culturales y la noción de la trascendencia. ¿Entonces que tipo de evolución busca en realidad los genes?

Los cazadores machotes tienen pocos lugares en los que encajar en la economía moderna, y muchos de ellos pueden convertirse en marginados amargados del sistema. Hoy en día demasiada testosterona puede crear serios problemas como violencia y pérdida de dominio interior. De igual modo, los tipos femeninos de madres amantes sufrirán

de la fertilidad frustrada en un mundo superpoblado. Donde la superpoblación es un gran problema para el planeta Tierra con enormes gastos de recursos naturales.

**“Nuestra programación genética está inevitablemente destinada a proporcionarnos percepciones distorsionadas de la realidad ahora que las limitaciones de la fisiología, sin dejar que la testosterona o el estrógeno determinen por completo la manera como actuamos o pensamos, nos liberaremos de la tiranía (defectuosa) del pasado”.
Mihaly Csikszentmihalyi. Psicólogo y autor del “El yo evolutivo”**

2.1-RELATIVISMO EN LA SELECCIÓN NATURAL DE LA ESPECIE.

El concepto de la selección natural de la supervivencia del más apto, más competencia en la obtención de alimento, protección y dominio tienen más capacidad para la reproducción. En la selección natural donde actúa la competencia entre individuos (la lucha por la vida) en esta lucha se elimina el más débil y supervive el más apto.

Si analizamos el concepto de la evolución inspirado en Darwin es muy reduccionista. Este falso concepto es muy alimentado por la sociedad post-industrial de consumo, que impera la ambición material, el más apto y las apariencias parte de su estímulo competitivo.

El relativismo histórico, social y cultural revisa la noción de la selección natural de la especie.

2.2-RELATIVISMO HISTÓRICO EN LA SELECCIÓN NATURAL.

Los factores que alteraron la selección natural fueron los sistemas políticos imperantes, las colonizaciones hacia América y África muchas

veces impuestas naciendo el mestizaje de razas, el exterminio masivo en los campos de concentraciones, las gripes que azotaron a principios del siglo 20, las guerras mundiales, etc. Todos estos factores influyen y distorsionan la evolución de la selección natural de la especie humana.

2.3-RELATIVISMO CULTURAL EN LA SELECCIÓN NATURAL.

No siempre los más aptos, los más atractivos y los más fuertes resultan positivos pues en muchos casos cuando nacen sus hijos, aparecen con deficiencia genética, terminan en el futuro con una educación mediocre o terminan siendo anti-sociales, etc. Hay un cierto retroceso relativo más que una evolución. Por otro lado no existe una coherencia o uniformidad en la selección natural, los seres humanos como individuos psicológicos no se someten a la selección sexual por mandato biológico como ocurren con los insectos y otras especies sino por las preferencias culturales (idiosincrasias, lugares, grupos étnicos, religiosos, juveniles, económicos, etc.) y por las épocas que les tocan vivir.

Eso es importante para las mujeres tener en cuenta el relativismo histórico, social y cultural y sustituir el falso concepto que impone la sociedad post-industrial de consumo en que la selección natural por el más apto y competitivo no es absoluta ni omnipresente. Es solo un engaño, un señuelo para generar ganancias.

2.4-EI RELATIVISMO FÍSICO EN LA SELECCIÓN NATURAL.

Lo que está ocurriendo con las actividades del Sol es uno de otros de los fundamentos que da al traste sobre la selección natural y el falso concepto de una sociedad artificial. Criando a los hijos como si prepararan a un futuro campeón de lucha libre, pero con mucha información en el cerebro, porque asumen que esta sociedad se vuelve cada vez más biológica, salvaje y deshumanizada donde por selección natural solo los más fuertes y preparados que van a poder sobrevivir para lograr un buen puesto de trabajo, un buen auto, un buen departamento, tener parejas de calidad y que no tengan defectos físicos porque todas estas cosas supuestamente traerán la felicidad.

El Sol

El sol es un gran emisor electromagnético que inunda los planetas del sistema solar con el calor, la luz, la radiación ultravioleta, y partículas cargadas eléctricamente.

El Sol tiene un campo magnético, y que crea un campo magnético "huevo" de todo el Sistema Solar que se conoce como la "heliosfera". La heliosfera es una forma de lágrima, con la larga y delgada de la gota final que apunta fuera de la dirección en la que estamos de viaje.

El Sol es el centro de nuestro Sistema Solar, y todas las formas de vida que está en la Tierra dependen de él. Si no hay sol, usted no estaría vivo. Esto es simplemente hecho científico. Y así todos los cambios que ocurren en el Sol o en el tiempo afectan a cada persona viva.

La actividad solar durante este último ciclo de manchas solares es mayor que todo lo visto antes.

El campo magnético del Sol ha cambiado en los últimos 100 años

Un reciente estudio realizado por el Dr. Mike Lockwood del Rutherford Appleton Nacional de Laboratorios en California ha estado investigando la actividad del Sol durante los últimos cien años. Él informa que desde 1901 el campo magnético del Sol se ha convertido en más de 230 por ciento.

Los científicos no entienden lo que eso significa para nosotros.

Algunas de manchas solares en actividad en este último ciclo fue mayor que cualquier cosa jamás registrado antes en la historia. Pero los científicos afirman que no entienden lo que significa.

"Obviamente, el sol es la sangre de la vida de la Tierra ", dijo Richard Fisher, director de la división de heliofísica de la NASA. "Para atenuar los posibles problemas de seguridad pública, es vital que comprender mejor el espacio fenómenos meteorológicos extremos causados por la actividad del sol."

Según la NASA, está comenzando otro ciclo de 11 años de actividad

El Sol invierte sus polos magnéticos cada once años.

Teniendo en cuenta que el Sol es el culpable de algunos cambios climáticos desfavorables sobre la Tierra, la próxima década podría significar más problemas para nuestro planeta. Los próximos años podrían ser intensos.

Raeder explica:

"Estamos entrando en el ciclo solar 24. Por razones no totalmente entendidas, las emisiones de masa coronal pares (como 24) tienden a golpear la Tierra con un borde de ataque sobre el norte magnético. Tal eyección de masa coronal debería abrir una brecha y cargar la magnetosfera de plasma antes de iniciarse la tormenta. Se trata de la secuencia ideal para un evento realmente grande".

Cada 10-11 años, el número de manchas solares de nuestra estrella más cercana va de 0 a un máximo de más de 400.

Las manchas solares no afectan a la Tierra por si mismas, las erupciones solares y otras perturbaciones que emanan de nuestro sol durante el aumento de actividad de manchas solares resulta en un incremento del número de partículas (electrones y protones) y la

radiación de luz nocivos (ultravioleta y rayos X), conocido como viento solar. Si no fuera por la protección del campo magnético de Tierra y la atmósfera, el bombardeo de partículas nos quemaría.

Ciclo 24 de manchas solares tendrá su pico alrededor del año 2012 y podría ser uno de los más fuertes en los siglos

El próximo ciclo de manchas solares será 30-50% más fuerte que el pasado y comenzará un con un año de retraso, de acuerdo con un plan de previsiones de avance mediante un modelo informático de dinámica solar desarrollado por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR).

La predicción de la exactitud de ciclos solares con años de antelación, ayudará a las sociedades a activar planes para episodios activos de tormentas solares, que pueden retrasar las órbitas de los satélites, interrumpir las comunicaciones y reducir los sistemas de energía.

Los científicos tienen confianza en las previsiones, ya que, en una serie de ensayos de funcionamiento, el nuevo modelo de simulación de fuerza de los últimos ocho ciclos solares pudo predecirlos con más del 98% de precisión. Las previsiones son generadas, en parte, por el seguimiento de los movimientos del subsuelo de la mancha solar restos de los dos ciclos solares. Este trabajo va a publicarse en la actual edición de Geophysical Research Letters.

Ciclo 25 de manchas solares tendrá su pico alrededor de 2022 y podría ser uno de los más débiles en siglos

La Gran Cinta Transportadora (Great conveyor belt) es una corriente circulante masiva de fuego (plasma caliente) dentro del sol. Tiene dos ramas, norte y sur, teniendo cada uno de unos 40 años para realizar un circuito completo.

Los investigadores creen que el giro del cinturón controla el ciclo de manchas solares, y es por eso que la desaceleración es importante.

"Normalmente, la cinta transportadora se mueve aproximadamente 1 metro por segundo - el ritmo para caminar", dice Hathaway. "Así es como ha sido desde fines del siglo 19."

En los últimos años, sin embargo, la banda se ha desacelerado a 0,75 m / s en el norte y 0,35 m / s en el sur.

"Nunca hemos visto velocidades tan bajas".

Según la teoría y la observación, la velocidad de la cinta transportadora predice la intensidad de la actividad de manchas solares ~ 20 años en el futuro. Un cinturón lento significa menor actividad solar, un cinturón medio más rápido mayor actividad.

"La desaceleración que vemos ahora significa que el ciclo solar 25, un máximo alrededor del año 2022, podría ser uno de los más débiles en siglos", dice Hathaway.

Historia de la medición de actividad de las erupciones solares

Los primeros instrumentos de medición aparecieron hace 440 años. Estos demostraron que nuestra estrella más cercana trata un poco mas que con meros eclipses solares. Manchas solares, erupciones solares, y otros fenómenos afectan a todo lo que hay en la

Tierra: la atmósfera de eventos para el comportamiento humano. Estos fenómenos se conocen colectivamente como la actividad solar.

Esta actividad, que se expresa a través de ráfagas de radiación solar, las tormentas magnéticas de fuego o bengalas, pueden variar en intensidad, de muy baja a muy fuerte.

Se trata de las tormentas que constituyen el mayor peligro para la civilización.

Historia de la actividad solar que afectan a la red

El 28 de agosto de 1859, brillantes luces polares fluían por todo el continente americano al oscurecer.

Mucha gente pensó que su ciudad estaba en llamas. Los instrumentos utilizados para el registro magnético de esta fluctuación en todo el mundo salieron de sus escalas. Fracasaron los sistemas de telégrafo, afectados por un masivo aumento de la tensión. Fue quizás la peor en los últimos 200 años y con el advenimiento de las modernas redes de energía y los satélites, el riesgo es muchísimo mayor.

Esta fue una verdadera tormenta solar. Sus resultados fueron pequeños para la humanidad, porque la civilización aún no había entrado en una fase de alta tecnología de desarrollo. Ponga algo similar en nuestro espacio en la era nuclear, y la destrucción habría sido catastrófica. Mientras tanto, de acuerdo a los datos científicos, las tormentas de este tamaño rara vez se producen: una vez en cinco siglos. Pero acontecimientos con la mitad de la intensidad pueden suceder cada 50 años.

La última tuvo lugar el 13 de noviembre de 1960 perturbado el campo geomagnético de la Tierra, alterando el funcionamiento de estaciones de radio.

Algunos científicos rusos dicen que esos mismos cambios que están teniendo lugar ahora dentro de nuestro sistema solar y el planeta se produjeron cuando los dinosaurios se extinguieron - tiempo que marcó un enorme cambio en el clima de la Tierra y los patrones climáticos, y quizás un cambio de polo, también.

Nuestro planeta no ha rotado sus polos magnéticos en 780.000 años o más.

Científicos de la Academia Nacional Rusa de Ciencias en Siberia ha llegado a la conclusión de que hemos pasado en una zona de espacio que es diferente y tiene un mucho mayor nivel de energía.

Los rusos han observado esta orilla dirigente de la heliósfera y han observado ahí una energía plasmática excitada brillante. La heliósfera del Sol tenía 10 unidades astronómicas de profundidad (una unidad astronómica, es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 93 millones de millas). 10 unidades astronómicas era el grosor normal de esta energía brillante que estábamos acostumbrados a ver en el extremo frontal del Sistema Solar.

Hoy, el Dr. Dmitriev dice que esta energía brillante tiene ahora 100 unidades astronómicas de profundidad. La Academia Nacional de Ciencias Rusa, no nos da una línea de tiempo, pero el cambio de lo que se conocía y aceptaba, a la forma que esta ahora, representa un aumento de mil por ciento. Los rusos dicen que este cambio en el Sol esta transformando el funcionamiento de los planetas y el tipo de vida que pudieran tener.

Reportan, pero no explican, que la misma espiral de ADN esta alterándose (ADN - Genética Humana).

Sienten que la continuada expansión de la heliósfera eventualmente nos llevará hacia un nuevo nivel de energía, que probablemente habrá una súbita expansión de la básica armonía de la longitud de ondas que el Sol emite conforme radia energía de sí, y que este aumento en la emisión de energía cambiará la naturaleza básica de toda la materia en el Sistema Solar.

La burbuja de protección solar se reduce

Nuevos datos ha puesto de manifiesto que la heliosfera, el escudo protector de energía que rodea nuestro sistema solar, se ha debilitado un 25 por ciento durante la última década y ahora está en su nivel más bajo desde la carrera espacial comenzó hace 50 años.

Dr. Nathan Schwadron, co-investigador en el IBEX misión de la Universidad de Boston, dijo:

"Alrededor del 90 por ciento de la radiación cósmica galáctica se desvía de nuestra heliosfera, por lo que la frontera nos protege de este medio ambiente galáctico duro".

La heliosfera es creada por el viento solar, una combinación de partículas eléctricamente cargadas y los campos magnéticos que emanan un más de un millón de millas por hora del sol, reuniendo el gas intergaláctico que llena los vacíos en el espacio entre los sistemas solares. Sin la heliosfera la radiación cósmica perjudicial intergaláctica haría la vida en la Tierra casi imposible por destruir el ADN y hacer el clima inhabitable.

Si la heliosfera se continúa debilitando, los científicos temen que la cantidad de radiación cósmica que alcanza al interior de nuestro sistema solar, incluida la Tierra, aumentará.

Esto podría resultar en:

- * niveles crecientes de la interrupción de los equipos eléctricos
- * dañar satélites
- * incluso dañar potencialmente la vida en la Tierra

El sol, culpable del calentamiento global

También se ha postulado que esta es la verdadera razón para el calentamiento de la Tierra, dado que el aumento de los niveles de energía de la Vía Láctea con certeza provoca que nuestro Sol emita mayores niveles de energía.

Esta es posiblemente la razón por otros planetas del sistema solar, como Marte, Neptuno, y Plutón también se están calentando. Las temperaturas se han visto en aumento en casi todos los planetas en nuestro sistema.

Esto parece bastante al margen de cualquier fenómeno local al igual que los gases de efecto invernadero, etc.

Habibullo Abdussamatov, el jefe de la investigación espacial en San Petersburgo del Observatorio Astronómico Pulkovo, en Rusia, recientemente vinculó la atenuación de las capas de hielo en Marte a las fluctuaciones de la salida del sol.

También culpó a dichas fluctuaciones solares del calentamiento global para la Tierra. Sus comentarios iniciales fueron publicados por National Geographic en línea Noticias. Benny Peiser, un antropólogo social de la Universidad John Moores de Liverpool, que

supervisa los estudios y noticias de los asteroides, el calentamiento global y otros temas potencialmente apocalípticos, recientemente ha citado en su boletín electrónico diario, un blog llamado Strata-Sphere:

"El calentamiento de la Tierra sobre la luna de Neptuno Tritón, así como Júpiter y Plutón, y ahora Marte esta haciendo que algunos científicos se rasquen la cabeza sobre lo que podría ser la causa común de calentamiento de todos estos planetas ...

¿Podría haber algo en común con todos los planetas de nuestro sistema solar que podría causar a todos a calentar al mismo tiempo? "

Durante un período de 75 años a partir de 1645, los astrónomos detectaron casi ninguna actividad de manchas solares en el Sol. Llamado el "mínimo de Maunder", este evento coincide con la parte más fría de la Pequeña Edad de Hielo, a 350 años de ola de frío que se apoderó de gran parte de de Europa y América del Norte.

En resumen la actividad solar serán intensas y de cambios bruscos en el siglo 21, sin olvidar la contaminación ambiental ocasionado por el hombre. La contaminación medioambiental y las fuertes erupciones solares aumentarán el calentamiento global y con una heliósfera protectora debilitada. Las partículas cósmicas y solares ejercerán con mucha fuerza sobre la capa terrestre afectando las cadenas alimenticias de las especies, creando mutaciones de ADN en bacterias, algas y a mediano plazo pequeñas modificaciones genéticas en el ser humano por dos factores que afectan en la influencia tecnológica, el alimento industrial y las erupciones del Sol. Queda claro que habrá una modificación de otro tipo de Homo Sapiens diferente al que habitaban a principios del siglo 20. ¿Cómo serán?

La Tierra en 1900 había 30 millones de especies, las especies que se llevó miles de millones de años en crear. Ahora, tenemos menos de la mitad de ese número - menos de 15 millones de especies. Y todo esto sucedió en 100 años: un parpadeo geológico de un ojo.

3-FACTORES DE CAMBIOS EN LA FEMENIDAD.

Los siglos anteriores, el metabolismo de la mujer era diferente. Los ciclos menstruales eran menos comunes, por los excesos de partos y la alta mortalidad en las mujeres. Existía la costumbre de parir muy jóvenes, cumplir funciones de mamá, cuidar la casa y ser sierva del hombre u hombres dependiendo de la cultura que les tocaban. Las mujeres de los siglos anteriores sobre todo en la

cultura occidental, no conocían la verdadera satisfacción de la sexualidad femenina. El hombre, marido, pareja eyaculaban desde el punto de vista del placer masculino. La tasa de mortalidad rondaba de los 40 años a 50 años, muchas no llegaban a conocer la menopausia. Su deber era transmitir cariño, servidumbre aunque también en todas las épocas había promiscuidad de ambos sexos. En Babilonia la prostitución era tan común tanto como mujeres y hombres. El matrimonio solo cumplía un rol financiero para cuidar hijos. Por eso se veneraba la Diosa Ishtar como emblema del goce sexual como algo muy cotidiano. Las religiones patriarcales comenzaron a censurar la libertad sexual hace más de 3000 años. Muchos lugares estaban libres de esta visión como la India, Polinesia, Sudamérica.

La alimentación de la mujer común en Occidente en siglos anteriores no era tan abundante y su estatura eran más bajas. Eso influía también en la menstruación, como ya decía debido a los excesos de partos, poca alimentación sana y falta de higiene. La regla femenina y la ovulación eran mucho menos que la actual. La alegría en ellas no era muy común pues ya tenían que criar hijos siendo muy jóvenes, soportar la sexualidad del hombre y su ignorancia con relación a la vida sexual femenina. La tasa de mortalidad era alta tanto infantil como en la mujer y las enfermedades también.

Escribo esto porque muchas mujeres modernas han olvidado de sus verdaderas raíces.

La mujer moderna en el mundo occidental su alimentación es mucho mejor. Los niveles de higiene y cuidado de su cuerpo son más superiores que las antiguas. Su estatura y peso corporal superan a la antiguas. La mujer actual conoce el placer femenino, pues el descubrimiento del orgasmo femenino como emancipación comenzó a mediados del siglo XX. Como las funciones de las caricias y de sus genitales. Se logró la libertad económica y su derecho a participar en la política. Su nivel de sufrimiento en los países desarrollados y en vías de desarrollo es mucho menos que sus antepasados pues la mortalidad en las mujeres es baja y prácticamente los bebés nacen sanos. Todo parece muy

positivo a la luz, pero en realidad es falso, es un señuelo pues los cambios de la modernidad influyeron mucho en las hormonas femeninas porque la alimentación es industrial y parte genético que repercuten en las hormonas y hacen que sus ciclos sean más acelerados.

Los ciclos de menstruación y ovulaciones son más cortos y frecuentes, sin olvidar lo que influyen las píldoras anticonceptivas en la elección de su sexo opuesto.

Tres factores importantes influyeron en la mujer moderna. La alimentación genética y otras dietas más ricas en proteínas, grasas, las píldoras anticonceptivas que afectó a las hormonas y hacen que trabajen más generando más placer. La emancipación sexual y su conocimiento de placer. La libertad económica y la independencia que desplazó al sufrimiento, al deber y al sacrificio. La obsesión de su cuidado físico producto del consumo y de la publicidad. La evasión de la realidad con los medios de entretenimientos y ocio. La mujer moderna se convirtió en una especie de “vaca gorda y biológica en satisfacción de sus placeres mundanos”. Sus hormonas generan más proteínas de placer y desarrollan más genes de egoísmo, creando un egocentrismo femenino de corte biológico, es decir llevan una imagen de que su YO psicológico es el centro del mundo. (Yo quiero esto...Yo quiero lo otro...Yo tengo la razón...El placer es mío...Yo mando...No me importa los demás...Los hombres hay que manipularlos...No me interesa pensar tanto y la vida hay que vivirla, etc.) La escuela de Frankfurt habla de la razón instrumental donde es la identificación de la razón con la utilidad, solo la eficacia la dirige y solo lo que sirve es verdadero. Es el modo de producción, la organización industrial, lo que determina la verdad de los valores de la cultura y se convierte en un instrumento de acuerdo con su rendimiento económico. Un ejemplo es el uso de la psicología subliminal en el mercado. Promover el consumo para satisfacer las necesidades biológicas: El objetivo es vender al máximo rendimiento utilizando la debilidad biológica del ser humano. Es también la otra razón del porqué en la actualidad hay una fuerte tendencia hacia la conducta de un egocentrismo de carácter biológico.

Un detalle importante el ser humano es muy dócil y flexible a las influencias de la conducta social, según el contexto, época, lugar, instituciones, entorno e interacciones con los grupos o individuos. Para tengan una idea un ejemplo que extraigo del párrafo del libro “El encantamiento del mundo” del neuropsiquiatra Boris Cyrulnik: “Pero, si es verdad que los perros se utilizan para significar, su significado tendría que cambiar según las épocas. De la misma manera que existe un desvío semántico, el boxer da pruebas de esta posibilidad de cambio de significado según el contexto cultural. Antes de 1965 se compraba ese perro porque era fuerte, obediente e inspiraba temor y respeto a los demás. Desde 1985 se le dice “gordito bueno”... “inquieto y juguetón”... “tan bueno con los niños”. Este perro que se considera tan afable **adapta su conducta al discurso que tenemos sobre él, con lo cual su condición ha evolucionado** y pasó de ser un perro de combate a feliz compañero de los niños...y de los gatos.

El programa genético del boxer no se ha modificado. **Ha asumido formas diferentes según el pensamiento del hombre que organiza** en torno de él diferentes tutores para su desarrollo”

En el ser humano es similar su conducta moldeada o condicionada se debe en parte al entorno, según el discurso social y las formas de pensamientos que se ejercen sobre la conducta humana. Por eso es paradójico decir “Soy Yo” cuando en realidad es un “Yo” condicionado a la conducta social en un contexto cultural determinado. Y eso es lo que pasa en parte a la filosofía de la escuela de Frankfurt.

La pregunta es lo siguiente: ¿El progreso material creó un progreso espiritual y creativo? Producto de que la modernidad ha creado una enorme influencia en las hormonas femeninas que son tan sensibles a los factores externos. Ellas han olvidado ser creativas, ser poéticas, ser espirituales. Ellas han olvidado que el sacrificio, el sufrimiento es la clave importante para crecer uno mismo, para desarrollarse y ser más consciente lo que nos rodea. No sabemos si el ritmo biológico femenino podrá adaptarse al ritmo acelerado de la tecnología y en cierto modo anti-natural. Además vivimos actualmente en la Era del narcisismo

en que ellas (y ellos) aman más su imagen, su apariencia y como vemos gastan en productos de consumo para velar su cuerpo y su status que es una industria tan poderosa que reemplaza al gasto de la conciencia comunitaria.

Víctor Frankl, psiquiatra y fundador de la Logoterapia escribe en su libro “El hombre en busca de sentido”

En un parrafo cita: “Al cabo de un rato dirigí otra pregunta al conjunto del grupo. Les pregunté si un chimpancé, con el que se experimentaba para producir el suero de la poliomielitis, y al que pinchaban continuamente, sería capaz de percibir el sentido de su sufrimiento. Unánimemente contestaron que no. El chimpancé es incapaz de penetrar en el mundo del ser humano, y el mundo del ser humano es el único lugar donde se comprende el sufrimiento. Finalicé formulando las siguientes cuestiones: ¿Y qué hay del ser humano? ¿Están seguros de que lo humano constituye un punto terminal en la evolución? ¿Acaso no es concebible la existencia de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del ser humano; de un mundo donde la pregunta sobre el sentido último del sufrimiento humano obtenga una respuesta cabal?”

3.1 LA ESPECIE SE PERPETUA EN EL PERIODO MÁS IRRACIONAL DEL TIEMPO BIOLÓGICO.

Otro factor determinante en la elección de pareja es la edad y la visión cultural. Una mujer con edad promedio de 25 años y con arraigo a la visión cultural que le rodea no tiene el mismo nivel de madurez en una mujer de 50 años, con pensamiento propio y con experiencia cultural. Una mujer madura tiende a ser menos irracional y ser menos impulsiva. Comete menos idioteces y tener menos visiones exageradas de la juventud. El problema radica es que la selección genética ocurre en el periodo con más irracionalidad y menos madurez. Las mujeres comienzan a parir desde los 18 años hasta los 35 años. Una mujer de 50 años en adelante tiende a ser más comprensiva, más comunicativa y más reflexiva. Si la genética humana fuera diferente que permitiera a las mujeres

tener bebés en edades maduras, el destino de la humanidad sería muy distinto por la capacidad madura en la elección sexual y en los seres queridos.

Como escribe el conocido psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, en su libro “El Yo evolutivo” donde menciona: “Por lo general asumimos que los instintos, pulsiones y necesidades viscerales constituyen el núcleo más genuino de la personalidad, que son la esencia de quienes somos. Pero últimamente los biólogos evolutivos han empezado a decir que la persona individual, en lo que respecta a los genes, es sólo un vehículo para la reproducción y diseminación de éstos.

En realidad, a los genes no les importamos nada, y si eso ayudase a su reproducción, estarían encantados de dejarnos vivir en la ignorancia y la miseria. Los genes no son nuestros pequeños ayudantes; nosotros somos sus sirvientes.

Las instrucciones químicas que predisponen a una adolescente soltera a quedarse embarazada no estuvieron diseñados para hacerla feliz o tener éxito en la compleja sociedad en la que ahora vive. Tan sólo son un mecanismo que debe asegurar que la información en sus cromosomas va a ser copiada y transmitida a otra generación. En el pasado, cuando la esperanza de vida era corta y la mortalidad elevada, los genes eran capaces de estimular a una joven para que se quedase embarazada en cuanto pudiera dar a luz un hijo, y así contar con una opción de difundirse mejor que al incitar un comportamiento más comedido. Que eso sea beneficioso o no para la adolescente no es la cuestión. La adolescente, claro está, es dichosamente inconsciente de todo ello y no hace más que obedecer las instrucciones de la naturaleza en la creencia equivocada de que lo que siente como bueno en ese momento seguirá siéndolo a largo plazo.

Los genes están programados para protegernos mientras produzcamos descendencia viable; después que nos zurzan. Aunque es cierto que nuestros intereses como individuos y como portadores de instrucciones genéticas suelen solaparse, no siempre es así, Por ejemplo, a los genes no les interesa cuánto vive la gente después de que sus hijos sean lo bastante mayores para sobrevivir por

sí mismos. De hecho, les sería más ventajoso que los padres muriesen lo antes posible después de que los hijos acaben la universidad, pues así no ocuparía un espacio y unos recursos que podría utilizar otra generación posterior. Estos genes no es que sean muy simpáticos, pero no obstante continuamos confundiendo sus intereses con los nuestros”.

3.2 MASCULINIZACIÓN O “MASCARA-ULINIZACIÓN” DE LO FEMENINO.

Otro factor determinante es la masculinización en la conducta femenina. La libertad económica, sexual y el ritmo de trabajo adaptado al rol masculino creó “una mujer-maquina” en función del ritmo laboral masculino, un ejemplo cuando ellas menstrúan no se les respetan su ciclo biológico cuando se sienten cansadas, depresivas y que puedan tener su espacio, eso no importa deben seguir trabajando igual que los hombres. Su ritmo biológico debe ser lineal y rápido al estilo masculino que atenta contra la naturaleza femenina que no se respetan al pensamiento cíclico en las mujeres. Producto de la competencia laboral ellas van perdiendo la afectividad y no pueden ser tiernas y deben fingir rigidez para sobrevivir a los acosos sexuales de sus compañeros de trabajo y también en la cesante guerra laboral entre las mujeres. La libertad económica le ha permitido ser libres en las elecciones de parejas pero pierden lo esencial, la afectividad femenina acompañada de confusiones y cambios biológicos que operan en sus cuerpos producto de la modernidad.

Cuando las mujeres siguen las pautas y copian el modelo masculino, pierden su verdadera esencia natural y ancestral. (También son responsables un grupo de ideólogas feministas que desean imitar los valores masculinos) Una parte de su psicología profunda deja de ser ellas mismas y se ven obligadas a portar una

máscara. Con la masculinización en la mujer ha dejado ser receptivas, a la vez afectivas y suaves generando una sexualidad ambigua y mecanizada.

Es una pregunta que he escuchado y me dicen: Tengo todo dinero, sexo, me satisfago pero ¿que me está pasando? y porque me siento vacía y desconozco mis orígenes.

Un ejemplo es el régimen escópico o la cultura visual falocéntrica. Casi todos los productores de cine, televisión, multimedia, prensa, son en la mayoría varones. De esta manera establecen su forma de ver el mundo en el amor, la guerra, política, etc, desde el punto de vista masculino o falocéntrico. Las niñas y las adolescente ven en los cines, la televisión un imaginario escópico masculino causando confusión en su forma de ver el mundo desde la visión y sentir femenino. Ellas crecen confundidas y vulnerables antes la manipulación de imágenes que no son reales, sino recreadas, editadas bajo un guión de un o varios imaginantes.

Otro ejemplo de la actualidad son las famosas toallitas higiénicas y se ignora el poder de la menstruación como algo íntimo y sagrado. La mujer actual no hace caso omiso a su yo interior y a su intuición. Se guían por la publicidad de comprar las toallitas higiénicas y mantenerse limpia porque la menstruación es un estorbo (para el hombre) Las industrias de las toallitas higiénicas casi la mayoría lo dirigen los hombres desde la producción hasta la publicidad. No hay nada más hermoso que ver la dulzura y la sensibilidad auténtica femenina, cuando sus lágrimas brotan de alegría, dolor, nostalgia. Pero la mujer actual simula usar una máscara de insensibilidad y realmente es una mutilación de su Ser para enfrentarse a los hombre como “enemigos”. Un remordimiento que las están hundiendo debido a su pasado. El remordimiento no es una liberación y no las lleva a nada.

4-EL MALESTAR DE LA CULTURA FEMENINA.

La enfermedad psicológica de la mujer se acentúa más o menos dependiendo del entorno cultural, región o país. Su enfermedad como depresión, resentimiento,

simulación anímica, ira, indiferencia, rigidez, venganza, pensamientos retorcidos y manipulaciones se debe a la confrontación de su sensibilidad femenina con el medio social y cultural. También la enfermedad forma parte del proceso histórico que durante mucho tiempo, ella fue silenciada y dominada por el varón.

Hay una contradicción en la cultura en que vive, por ejemplo la cultura occidental y las pulsiones además de su estado biológico y de ánimo de la mujer. La cultura intenta instaurar sus instituciones, formas de producción, formas de pensar todo con un modelo represivo e institucional como por ejemplo: Aguantar las ordenes de su jefe, la envidia de sus compañeras de trabajo, la competencia desleal en el medio laboral, vivir en un tiempo cronometrado para abandonar su estado de intuición y ensoñaciones, reprimir sus pulsiones de los ciclos en la sexualidad femenina, sentirse censurada a la emoción y expresión libre de su ser porque es mal visto, problemas de entendimientos y comunicación con los varones, ir a las discotecas para canalizar sus pulsiones pero terminando de forma negativa. Manifestaciones de la sexualidad resentida. Todos estos efectos del malestar de la cultura institucional conllevan a las enfermedades psicológicas de la mujer y su falta de integración personal.

Los caprichos de los dictados de la biología genética, la domesticación y el control social, hacen que ellas sientan un vacío que no puedan contactar con su alma o su conciencia interior con el entorno. Ellas ven la enorme máquina que ha creado el control y el negocio biológico-cultural, pues el principal motor de la cultura humana proviene de la biología (deseos, instintos, pulsiones). La madre, la mujer se ha convertido en un "Alien" que sólo interesa reproducirse, contaminar y destruir el planeta bajo sus intereses genéticos que juega entre la biología y el materialismo parasitario. Con su elección biológica buscan la reproducción y la inversión para succionar la energía material del planeta Tierra. Los machos competitivos y materialistas son bienvenidos para la gran mujer "Alien" De ahí que ellas marcan muy bien sus territorios y levantan muros políticos, ideológicos, bienes materiales, regiones, fronteras, religión. Así fomentan la exclusión que conlleva a formas de discriminación, la alienación, las

guerras a través de su selección operativa y educando de esta forma a futuras generaciones.

El destacado pensador Morris Berman tiene razón cuando escribió su libro "Cuerpo y espíritu" cuando escribe acerca de los Cátaros. En la veneración de la Gran Madre espiritual como arquetipo. Así el amor romántico es una experiencia religiosa arcaica que logra la conexión interior del ser humano, con el Alma. Buscaban el anhelo de la Diosa, el deseo de escapar de la materia (una mujer concreta de carne y hueso) a favor del espíritu (un arquetipo), el énfasis en el sentimiento interior (eros) más que en la observancia ritual como por ejemplo el control social y biológico de las masas.

La programación genética humana está diseñada a base de instintos o pulsiones como explica en los estudios de psicoanálisis de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Los genes nunca simpatizaron con los ideales culturales o en la mejora de la calidad humana que buscan trascender más allá de la realidad mundana. Al contrario para los genes estas ideas suponen una amenaza para poder seguir replicando su programa.

4.1-LA FALACIA DE LA SELECCIÓN SEXUAL Y DE EVOLUCIÓN.

La falacia de la evolución se comete cuando se presupone que un individuo más moderno o que ha sufrido mutaciones más recientes está mejor adaptado que otro que no ha recibido tantas mutaciones. La falacia se comete porque la adaptabilidad de un individuo no depende del número y temporalidad de la mutación sino si dicha mutación se relaciona con alguna ventaja para el actual entorno del individuo. Ej. Pedro: "Los blancos tenemos más diferencias visibles con el resto de los animales. Es posible que los blancos hayamos seguido evolucionando como una mutación de individuos negros. Por tanto, estamos mucho más evolucionados que los negros." Esta frase es falaz porque los aspectos visibles y faciales no representan una

ventaja para la supervivencia en el entorno natural actual. La única ventaja actual sería la impuesta por el actual progreso cultural de una minoría racial y la imposición de ciertos cánones sociales de belleza. Es decir, se realiza una selección artificial en función de la cultura predominante del momento. Hoy en día debido a una capa de interacción social superior a la capa la supervivencia, se elige con mayor frecuencia a la pareja en función de diversos factores sociales y de apariencia, sin embargo, otras mutaciones no visibles si pueden presentar una relación directa para la supervivencia y eficiencia en el entorno de progreso actual.

5-POLITIZACIÓN EN LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN HUMANA Y DE LAS DIFERENCIAS DE SEXOS.

Versiones sociales del darwinismo

En su viaje de cinco años a bordo del *Beagle*, Darwin anotó muchas observaciones de la vida social (esclavitud, pobreza, agresiones...) de los diferentes lugares que visitaba. Escribió: «Si la miseria de nuestros pobres no se debe a la naturaleza sino a nuestras instituciones, grande es nuestra culpa». En vida suya ya comenzaron los intentos de **fundamentar en la naturaleza** tanto las organizaciones como las diferencias sociales. Así, el darwinismo, en versión social, **incidió en los acontecimientos sociopolíticos** a finales del siglo XIX y de todo el XX.

En **Alemania** arraigó hondo el evolucionismo. Su historia reciente era interpretada como una **confirmación de la idea de supervivencia de los más aptos**. El 1871, doce años tras la publicación de *El origen de las especies*, Alemania salía victoriosa de la guerra francoprusiana; unificada y llena de entusiasmo nacional, se proclamó, en el conquistado palacio de Versalles, el II Reich. Luchando, Alemania **se elevaba por encima de todos**. Un imperio que

le hacía falta, como las otras potencias europeas, poseer aún más **colonias**. Posteriormente, Hitler, apropiándose y manipulando de una manera desviada las ideas de Nietzsche de raíz darwinista, loará las extraordinarias excelencias de la raza aria, la más idónea en la lucha por la vida. El suyo III Reich estaba destinado en durar mil años.

En los **EEUU** enraizó también una versión social del darwinismo. (el filósofo Spencer lo promovió) La ética del *cowboy*, forjada en los tiempos de conquista del oeste, **encajaba con la idea de lucha por la supervivencia**. Un individualismo que valoraba la libertad, la desigualdad y el triunfo del fuerte. De un teórico norteamericano es la afirmación: «los millonarios son el resultado de la selección natural»: los débiles e incompetentes se han de aplastar, en la lucha por la vida no han tenido éxito. Las guerras coloniales o las imposiciones raciales representaban la **irresistible tendencia del proceso evolutivo**.

Actualmente en el siglo 21 continúa con la visión materialista darwinista y lo podemos ver en el mundo globalizado, en un mundo egocéntrico donde el ser humano cree ser feliz con sus hazañas biológicas. El hombre más fuerte y más materialista. La mujer más vanidosa y más materialista para realizar sus sueños del instinto animal sublimizado.

En las sociedades modernas del siglo 21, los bandos políticos como el extremo conservador afirma que el comportamiento social humano debe tanto a la biología como el resto de los animales; en otras palabras, que la cultura está en gran parte determinada por la biología. De ahí que los instintos biológicos para el conservadurismo sea un gran negocio económico y de poder, por ejemplo podemos ver la publicidad competitiva en función de la biología humana, creando la ilusión de triunfo y saciar los apetitos materiales, biológicos del hombre y la mujer. Surge la discriminación, el individualismo y la alimentación de un ego falso e ilusorio promoviendo la expresión de “ley del más fuerte”. Eso fue cosa del darwinista social del filósofo Hebert Spencer en el siglo XIX, que bajo su ideología fomentó la competencia de la sociedad, y Darwin nunca lo aprobó. (De

ahí la soledad existencial y las decepciones) La película *Blades Runner* del director Ridley Scott es un ejemplo.

El legado de Hebert Spencer quién instauró el darwinismo social en el mundo anglosajón comenzando por Gran Bretaña y luego se extendió hacia otros países como Estados Unidos por ejemplo.

En sus lecturas conoció la teoría de la evolución expuesta en el siglo XIX por el naturalista Charles Darwin. Su teoría fundacional para la biología moderna sostenía que los organismos biológicos evolucionan adquiriendo nuevos rasgos por adaptación al medio ambiente que se hacen hereditarios. Las teorías de Lamarck sobre la evolución influyeron profundamente en la obra de Spencer.

Para Spencer nada, incluidas las tendencias humanitarias, debe interferir con las "leyes naturales", que implican que el "más apto" es quien sobrevive y los demás perecen. Sin embargo, y a pesar del nombre de sus ideas, Spencer no aceptaba la teoría de Darwin, proponiendo una versión del lamarquismo, de acuerdo a la cual los «órganos» se desarrollan por su uso (o degeneran dado la falta de uso) y esos cambios se transmiten de una generación a otra. Para Spencer, la sociedad es también un organismo, evolucionando hacia formas más complejas de acuerdo a la «ley de la vida», es decir, de acuerdo al principio de la sobrevivencia del más fuerte, tanto a nivel individual como de sociedades. Consecuentemente, Spencer se oponía —radicalmente— a todas las manifestaciones de «socialismo», tales como la educación pública generalizada u obligatoria, bibliotecas públicas, leyes de seguridad industrial, y, en general, a toda legislación o proyecto social.

Aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y a los problemas sociales, entre ellos el de la educación, Políticamente, desde la década de 1880 ingresó en la Liberty and Property Defence League, la cual en buena parte estaba influenciada por sus ideas. Como vemos el ejemplo de la ideología solapada de Hebert Spencer sigue vigente hoy en día, aunque su nombre no sea tan popular como Charles Darwin, su influencia es muy poderosa en la realidad en que vivimos, por ejemplo influyó en la escuela económica liberal de Milton Friedman.

El extremo liberal (izquierdas) afirma que el comportamiento social humano no debe nada a la biología y todo a la cultura; en otras palabras que la cultura no está en absoluto determinada por la biología, un ejemplo son las ideologías políticas impuestas que desprecian la psicología del ser humano, sus inquietudes, debilidades, sueños, los que mandan son las instituciones y la burocracia (el logos cultural) por encima de la humanidad. Sueñan con la autosuficiencia tecnológica del hombre, como el materialismo histórico, por ejemplo y pasar por alto el panorama ecológico impuesto por una cultura ideológica creando un culto a la ciencia, tecnología, modos de producción, un tipo de política o religión extrema. Un ejemplo típico de esta mentalidad es que la mujer es igual al hombre que puede tener los mismos músculos que el ser masculino, pelear en una guerra, pensar de forma lineal y analítica como el hombre porque así lo dice una cultura ideológica.

En la cultura occidental y otros países que ya han imitado su visión se ha politizado la diferencia sexual han inhibido la expresión sexual sana y ha fomentado mucho remordimiento. Como por ejemplo existe todavía conceptos machistas que predomina el conservadurismo como limitar el papel de la mujer aunque tenga puesto de trabajo, sin conocer la verdadera identidad femenina bajo un concepto miope del ser masculino. Ellos son los que dirigen, tienen un Dios en su religión mientras que la mujer no y debe cumplir una función pasiva. Están también las feministas de género (la izquierda feminista), conocidas así por ser las del bando extremo, cuyo objetivo político expreso no es la igualdad de oportunidades para las mujeres, sino eliminar al hombre en el sentido de política, cultura y dominio. La otra vertiente del pensamiento feminista es la imitación del hombre y tener las mismas igualdades (que no es lo mismo que equidad o derechos) en los valores masculinos.

Otros debates sobre la epistemología, el postmodernismo y el deconstructivismo feminista desde un enfoque de ciertas culturas egocéntricas. Por un lado, las mujeres del tercer mundo pueden utilizar críticamente muchas revelaciones de la teoría feministas que se desarrolló en el primer mundo, por otro lado, debido en

gran parte a la crítica de las mujeres del tercer mundo, el tema de la diferencia con todo su peso político y teórico se incorporó no solo a las teorías feministas sino también a otros “discursos emancipatorios” en su propio entorno cultural dominado por varones. El feminismo moderado o extremo no siempre funciona con eficacia en diferentes culturas, historias y estratos sociales. No es lo mismo una feminista de clase media europea que una feminista que sufre opresión y marginación en un país con alto nivel de pobreza político y económico.

Los países que están en vías de desarrollo quieren imitar el occidente desarrollado por lo que las feministas que viven en vías de desarrollo hacen una mala “imitación” de las feministas intelectuales sean constructivistas o deconstructivistas del primer mundo.

El proceso de la evolución histórica y la influencia de la sexualidad es otro tema, en la época moderna y postmoderna hay tres etapas en que clasifico. La sexualidad rígida, con desconocimiento, sentimientos de culpa y pudor de a principios y mediados del siglo XX. La sexualidad natural y espontánea al comienzo de la década de 1960 hasta 1970. La sexualidad artificial que comienza en la década de 1980 hasta a principios del siglo XXI. La sexualidad natural y espontánea sucedió en los países desarrollados de occidente, con la filosofía existencialista de la importancia del individuo, de la expresión de los sentimientos y con el nacimiento de la ciencia del sexo (la sexología). La juventud se emancipaba del pudor y de la ignorancia en la expresión sexual y digo una sexualidad natural porque la mujer se manifestaba tal como era, con su vello púbico abundante, con su cuerpo, olor propio y con una sexualidad sin record en el sentido de que había afectividad, sueños, romanticismo y entrega, es decir una sexualidad menos mecánica o condicionada. Al comienzo de la década de 1980 comienza una sexualidad más controlada, más rígida y más interesada en la economía. También culpable del nacimiento de una sexualidad artificial, mujeres con músculos y senos de silicona, nalgas artificiales, inyección de hormonas, comidas genéticas y sin vellos. A diferencia de la década de 1960 a 1970 no había guerras de sexo, sino una unión bajo el concepto de paz y de

amor según la ideología de la época. A partir de 1980 hasta el siglo XXI comienza la guerra de poderes, de sexo y de economías. Nació una sexualidad mecánica, artificial e interesada. Se perdió el conocimiento del romanticismo sexual y la espontaneidad como naturaleza humana.

En su libro “El término medio” de Lou Marinoff señala: “El camino medio enseña que la emancipación y la autorización están en nosotros. Tanto hombres como mujeres se liberan de su sometimiento al descubrir su naturaleza más profunda, para lo cual es necesario que antes acepten sus roles evolutivos. Hombres y mujeres se autorizan mediante esta aceptación, comprendiendo qué son en el sentido humano más profundo, el cuál trasciende, pero no puede deconstruir su biología(se refiere a la filosofía deconstructivista) .

La realización personal duradera que preconiza Aristóteles se puede alcanzar mejor mediante el orden social equilibrado que preconiza Confucio. El camino medio de Buda incorpora lo mejor de los dos. Negar la naturaleza humana o imaginar que es distinta de lo que es, o deconstruirla, o incluso intentar imponerle cambios para satisfacer caprichos políticos, económicos, son formas seguras de buscarse problemas.

6-LA MANIPULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN Y SELECCIÓN DE SEXOS.

Posición de Spencer

Todo lo que sigue de “The principles of biology”

“La civilización, teniendo en todo lugar como antecedente el aumento de la población, y en todo lugar teniendo como consecuencia una disminución de las fuerzas destructoras de la raza, tiene, como consecuencia adicional, el incremento de ciertas otras fuerzas destructoras de la raza. El peligro de muerte por animales predatorios disminuye... pero el peligro de muerte que no disminuye es aquel producido por el aumento de los números (de los hombres), el peligro por la deficiencia en alimentos.... si esas muertes no han aumentado, es porque ha habido un aumento en la cantidad de comestibles,... lo que implica un cambio en las costumbres humanas producido por la presión de las necesidades humanas. Aquí

esta la causa permanente de las modificaciones a las cuales esta expuesto el hombre civilizado.... (Sino fuera por ese "exceso de población" -textual-, no habría necesidad de aumentar la producción. Hay una variedad de medios de reducir esa presión, pero) sigue que en el fin la presión... debe ser sentida en su totalidad. (p 498)

"Nada pero la necesidad podría hacer que los hombres se sometieran a esta disciplina, y nada pero esta disciplina podría producir un continuo progreso" (p 499)

"(Las) Familias y razas entre las cuales esa, incrementalmente difícil, tarea de ganarse la vida no estimula a incrementar la producción están en el camino a la extinción. Esta verdad hemos visto recientemente ejemplarizada en Irlanda... sigue que aquellos que permanecen para continuar la raza deben ser aquellos en los cuales el sentido de auto preservación es mas grande -deben ser los "selectos" de su generación.... por la muerte de todos los hombres que fallan en resolver (los peligros) se asegura un progreso constante hacia un alto nivel de habilidad, inteligencia y auto control -una mejor coordinación de acción- una vida mas completa. (500)

Lo anterior lleva a una creciente "individuación" tanto en estructura como función. "El aumento de la masa de emoción necesitado como fuente de energía... es, otras cosas iguales, el correlado de cerebros mas grandes. Esos altos sentimientos presupuestos por la mejor auto regulación que son lo único que, en una sociedad mejor, capaz de garantizar que un individuo deje una posteridad persistente, son, otras cosas siendo iguales, el correlativo de un cerebro mas complejo (p 501)... Ya el cerebro de un hombre civilizado es mayor, por alrededor de 30%, que el cerebro de un salvaje. Ya, también, presenta una diferenciación aumentada -especialmente en la distribución de sus convoluciones. (502).

La utilización de leyes naturales como justificación de opciones morales o sociales constituye el centro ético del proyecto, en el sentido de que -se puede sugerir- su busca de basar proyectos socio políticos "en leyes científicas" busca evitar responsabilidad personal por tales decisiones (Arendt, op. cit). En las palabras de

Milan Kundera: "La era moderna es el puente entre el reino de la fe irracional y el reino de lo irracional en un mundo sin fe. La figura que aparece al final de ese puente es...el asesino gozoso, libre de culpa.". Así, por ejemplo, de la misma forma que la sugerencia de Thomas Malthus, que el crecimiento de la población por encima de los recursos fue dispuesta por Dios para que los hombres trabajaran de forma productiva y se refrenaran a la hora de formar familias, fue utilizada en la década de 1830 para justificar una economía basada en el laissez-faire , algunos autores buscaron las posibles implicaciones sociales de la teoría de la evolución a fin de justificar políticas sociales específicas

Como se ha avanzado, la teoría de la evolución darwiniana en sí misma no implica una posición política, sin embargo, tanto Spencer como Galton si le dieron un contenido político concreto: "Siempre se le ha dado a Darwin el crédito por la frase de la supervivencia del mas apto... pero en el trabajo de Spencer tomo también un significado político. Spencer tenía muchas visiones políticas extremas y llego a despreciar programas gubernamentales cuyo objeto era ayudar a los pobres. En el fin, fueron estas duras visiones políticas que retrasaron la adopción de sus ideas. Escritos tales como los Principios de Sociología y otros fueron ignorados por décadas. Spencer era como Darwin en algunas cosas, pero en lo relevante a la teoría de la evolución, Spencer fue mas lejos que Darwin al decir que implica mucho mas que simple biología. Y "La mayoría de las tentativas de explicar la fascinación de Galton por la herencia han argumentado que el fue llevado por una dedicación a políticas ideológicas conservadoras a buscar medios de naturalizar la desigualdad humana"

Se puede argüir, consecuentemente, que, pesar que Darwin no compartía los prejuicios, comunes en su época, tales como el racismo y el clasismo su propuesta se convirtió en una forma de justificación de las diferencias sociales y raciales, sus ideas llegando incluso a ser re-interpretadas como apoyando el poligenismo racista de Ernst Haeckel - Haeckel, uno de los principales divulgadores de las ideas de Darwin (a través de su propia interpretación) en el mundo de habla alemana,, argumentava que los seres humanos no formaban una sola especie, sino un género, dividido en nueve especies separadas que habrían evolucionado separadamente

desde la aparición del habla. Y aun cuando Darwin había dicho que era "absurdo hablar de que un animal fuera superior a otro", y concebía la evolución como carente de finalidad, poco después de la publicación del *Origen* en 1859 su mensaje central se entendía como una descripción y justificación maltusiana del capitalismo industrial inglés de la época, para así llegar a una propuesta política clara: la competencia entre las especies de Darwin se transforma en una competencia intraespecífica, en la cual la "lucha por la vida" queda inscripta en el campo social, la competencia entre especies -predadores y víctimas- pasaba a ser desde entonces una competencia entre miembros de la misma especie, específicamente, una competencia intraespecífica de las víctimas.

En otras palabras, el concepto de selección natural de Darwin llegó a transformarse -en el ámbito político- en el de supervivencia del más apto de Spencer, en el contexto del libre mercado, justificando políticas y posiciones sociales "duras". Así por ejemplo, se puede citar el empresario John D. Rockefeller, quien -usando el ejemplo de la rosa «*American Beauty*» (*Belleza Americana*)- dijo:

El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto... La rosa *American Beauty* sólo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos otros capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios. Sino solamente la expresión de una ley de la naturaleza y una ley de Dios.

En 1944 Richard Hofstadter re-introduce el término a la temática de las ciencias sociales. De acuerdo a Hofstadter, el darwinismo social es primariamente una posición conservadora, cuyo centro ideológico es la mantención de valores victorianos de trabajo duro, mantención del orden social y diferencias sociales claras. Especialmente, el término hace referencia a un credo reaccionario, que promueve lucha competitiva, racismo y nacionalismo. De acuerdo a Hodgson (2004) a partir de esa introducción por Hofstadter -en el contexto de la lucha contra el nazismo- el término recibió una gran difusión en círculos académicos norteamericanos. (para un gráfico ilustrando esa expansión, ver Universidad de Lyon: 2.2.1. Le darwinisme social et son historiographie changeante).

En 1979 Robert Bannister argumenta que el darwinismo social es un mito, creado por los reformistas a fin de estereotipar sus oponentes, pero, en realidad, el darwinismo habría sido mas influyente en posiciones progresistas. La posición de Hodgson -ver mas arriba- apoya esta interpretación, buscando mostrar que quienes usaron el termino fueron, en su mayor parte, izquierdistas: "El uso del termino en las principales publicaciones académicos anglosajones fue raro hasta los 1940. Citaciones del termino fueron generalmente desaprobatorias de las ideologías racistas o imperialistas con las cuales estaba asociado".

En 1997 Mike Hawkins respondió a esas sugerencias. Partiendo de la base que el darwinismo social no es una posición monolítica, sino que encomasa visiones diferentes y notando que el no uso del término no implica la no utilización del concepto, Hawkins sugiere hay dos niveles diferentes en el análisis. El primero se refiere a la visión general que el darwinismo social promueve, el segundo, es acerca de las visiones o posiciones específicas que diferentes autores derivan o desarrollan a partir de esa visión general. Los principios del darwinismo, en su aplicación a la explicación de la sociedad, han sido interpretados de manera diferente y, consecuentemente, han sido usados para defender una variedad de perspectivas ideológicas, que, a veces, entran en conflicto entre sí mismas.

Lo anterior parece sugerir una diferencia entre el uso académico y el político no solo del término sino también del proyecto de interpretación de lo social por medio de principios biológicos. Por inferencia al menos, Hodgson parece sugerir que la obra de los "científicos" solo sufrió por asociación con políticas impopulares.

Sin embargo esa sugerencia es rebatida por, entre otros- Richard Weikart -quien es tanto profesor de historia en la Universidad de California como Asociado Senior del "Discovery Institute", organización que apoya la propuesta del Diseño inteligente- Weikart sugiere: "No hay duda que Hitler fue un darwinista social, viendo la historia como una lucha por la existencia entre razas desiguales..... Es menos claro si el darwinismo social contribuyo al imperialismo y militarismo" y -contra la posición generalmente aceptada- que tanto Darwin como Spencer: "extrapolaron de sus teorías evolucionarías a percepciones sociales y económicas. Ambos desarrollaron,

independientemente, un darwinismo social del laissez faire, lo que hace que ambos sean progenitores de la propuesta."

Esas sugerencias de Weikart parecen ser derivadas o construir sobre el trabajo de Stephen Jay Gould, quien sugirió que el estudio científico de la inteligencia ha sido mancillado por concepciones racistas, las que influyeron incluso la recolección de datos.

Esos temas son explorados por -entre otros- Oliver James en su "The Selfish Capitalist". James sugiere "Hay razones convincentes... para suponer que las economías del mercado libre (lo que llamo capitalismo egoísta) son unas de las principales causas de los altos niveles de enfermedades mentales. Usando datos de un responsable estudio, en el 2004, de la Organización Mundial de la Salud... encuentro que la prevalencia de enfermedades mentales es el doble en Nueva Zelanda y EEUU que en los países capitalistas relativamente poco egoístas de Europa Occidental (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España). Si se incluye otros estudios que cubren Australia, Canadá y el Reino Unido, el nivel promedio de enfermedades mentales en los países -de capitalismo egoísta- de habla inglesa, afectan a un 23% de la población en general, contra el 11,5% de los países europeos continentales." Notando además que enfermedades mentales han incrementado en el Reino Unido desde la introducción del neoliberalismo de Margaret Thatcher, James concluye: "Esto no puede tener relación alguna con los genes"

Sin embargo, a pesar que la mayoría de los autores envueltos en el proyecto han empleado la selección natural como argumento a favor del capitalismo radical, el racismo, el belicismo, el colonialismo y el neoimperialismo. Al mismo tiempo, el enfoque de la naturaleza sostenido por Darwin -que incluye la "dependencia de unos seres con otros"- sirvió también de fundamento a ideologías diametralmente opuestas: el pacifismo, el socialismo, el progresismo y el anarquismo, como es el caso del Príncipe Kropotkin, con autores que enfatizaron el valor de la cooperación sobre la lucha entre las especies. En las palabras de Anton Pannekoek: "La forma particular que toma la lucha darwiniana por la existencia como fuerza motriz para

el desarrollo en el mundo humano está determinada por la sociabilidad de los hombres y su uso de las herramientas. Los hombres realizan su lucha colectivamente, en grupos. La lucha por la existencia, mientras que sí continúa entre miembros de grupos diferentes, cesa entre los miembros del mismo grupo, y es sustituida por la ayuda mutua y los sentimientos sociales. En la lucha entre grupos, el bagaje técnico decide quién saldrá vencedor; la consecuencia de esto es el progreso de la técnica. Esas dos circunstancias tienen consecuencias diferentes bajo sistemas sociales diferentes

Émile Gautier -un anarquista francés- une ambos elementos (término y concepto) en una serie de charlas en las cuales denunció lo que considera la aplicación social conservadora de la teoría darwiniana a las ciencias sociales, proponiendo que el mecanismo central de la evolución social es la cooperación. El éxito e interés despertado por esos discursos llevó a la publicación -en 1880- de su "Le Darwinisme social. Etude de philosophie sociale". A partir de eso, el concepto de "darwinismo social" se divulgó, primero a Italia y después a otros países.

Posteriormente - y a pesar que algunos pensadores izquierdistas trataron de profundizar la sugerencia de Gautier (ver, por ejemplo Reinhard Mocek en bibliografía)- el término adquirió la connotación de representar exclusivamente posiciones derechistas. Por ejemplo, de acuerdo a Maurice Duverger "La teoría de Darwin es el equivalente biológico de la filosofía burguesa, cuya doctrina de libre competencia es la manifestación económica; la lucha por la existencia es así transformada a la lucha por satisfacer necesidades humanas. En la arena política llega a ser la "lucha por la preeminencia" (Gaetano Mosca) y esto sirve como la base para las teorías de la elite: por la competencia por el poder surge el mejor, el más capaz y esos más capaces de gobernar".

Adicionalmente se ha sugerido - por organizaciones tales como Answers in Genesis y en el contexto del debate creacionista que está tomando lugar en EEUU en el presente- que el "darwinismo" -aun cuando no la única ideología responsable- llevó -a través del darwinismo social- a las políticas del nazismo: "Nueve meses después que apareciera el "The Ascent of Racism" de este escritor, presentando fuerte

evidencia que Hitler era un evolucionista..." y "A la luz de esta asociación de la (teoría de la) evolución con el nazismo..."

Por ultimo el darwinismo social clásico generó una ideología de discriminación, competencia y guerras de sexos (de género)

7-Teoría de Darwin en la selección natural

Teoría biológica de la selección natural expuesta por el naturalista inglés **Charles Robert Darwin** en su obra fundamental *El Origen de las Especies*, en 1859.

Frente a la doctrina evolucionista de Lamarck, Darwin propuso como motor básico de la evolución la selección natural que se podría resumir en los siguientes puntos:

- *Los individuos presentan variaciones.*
- *La escasez del alimento les obliga a luchar por la existencia.*
- *Aquellos individuos dotados de variaciones ventajosas tienen más probabilidades de alcanzar el estado adulto, reproducirse y legar dichas variaciones a su descendencia.*

Desde el punto de vista la filosofía, la **teoría de la selección natural** de Darwin se basa en la corriente denominada *emergentismo*.

Posteriormente Darwin añadió en su obra *El Origen del Hombre y la Selección Sexual* (1871) un nuevo factor, la selección sexual, mediante la cual las hembras o los machos eligen como pareja a los que presentan cualidades más atractivas.

A) Neodarwinismo

Teoría derivada del darwinismo que, apoyada en los avances científicos en materia de citología, bioquímica, genética, etc., niega la influencia del medio en la evolución de las especies y la herencia de los caracteres adquiridos, concediendo valor fundamental a las variaciones germinales que se originan por selección natural y se manifiestan por caracteres morfológicos o funcionales nuevos.

En definitiva, cualquier **teoría evolucionista** que mantenga las mutaciones aleatorias y la selección natural como principales mecanismos de la evolución estaría encuadrada dentro del *Neodarwinismo* o *Teoría Neodarwinista*. Éste sería el caso tanto de la *Síntesis Moderna* como de la *Teoría del Equilibrio Puntado* o *Puntualismo* que se comentan a continuación.

B) Teoría Sintética de la evolución y Puntualismo

Moderna teoría de la evolución que incorporaba los últimos avances de la ciencia en biología y genética. Si el *Neodarwinismo* inicial o *Teoría Neodarwinista* incorporaba explícitamente las variaciones aleatorias o mutaciones dentro de la población, la **Teoría Sintética de la evolución** incorpora las variaciones aleatorias o mutaciones de la información genética. Dicho mecanismo junto al de la selección natural producen la evolución en su conjunto.

La *Teoría Sintética de la evolución*, *Síntesis Moderna* o *Síntesis Evolutiva* surgió a

mediados del siglo XX de las ideas de tres autores especializados en ramas diferentes de la evolución: **Theodosius Dobzhandsky** en genética, **Ernst Mayr** en las especies de seres vivos y **George G. Simpson** en las grandes categorías de los organismos.

La diversificación surge lentamente, normalmente a través de cambios graduales, y proviene de la especialización. Estaría, por tanto, dentro de la corriente del Gradualismo, como la Teoría de Darwin.

Las diferencias importantes de la *Teoría Sintética* de la evolución con la *Teoría de Darwin* las podemos resumir en las siguientes:

- Admite el cambio genético aleatorio como un mecanismo de la evolución importante, en adición al mecanismo de la selección natural.
- Asume que los caracteres son heredados a través de los genes. Las variaciones de la población se deben a la presencia de múltiples variaciones de un gen.
- Por último, supone que la especialización se debe, normalmente, a pequeños cambios aleatorios en la información genética.

Dicho de otro modo, la *Teoría Sintética* incorpora los aspectos relativos a la micro-evolución y supone que la macro-evolución es simplemente la acumulación de la micro-evolución.

No obstante la posición de la *Teoría Sintética* de la evolución, en la actualidad se sigue planteando la controversia debida al registro fósil respecto a los saltos evolutivos; sobre el cual no hay una clara postura dentro de la comunidad científica.

La corriente contraria se denomina *Saltacionismo*.

Se trata de las viejas posturas defendidas por el genético **Richard Goldschmidt** y el paleontólogo **Otto Schindewolf** de evolución a saltos. En la misma línea, más recientemente apareció la *Teoría del Equilibrio Puntuado* o Puntualismo debida a las aportaciones, desde la paleontología, de **Niles Eldredge y Stephen Jay Gould** en 1972; ésta incorpora la *selección entre especies* a la *selección entre individuos* darwiniana.

Aunque la Teoría de Darwin original se enmarca en el Gradualismo, en principio tampoco es totalmente contraria al Saltacionismo; es decir, tanto la *Teoría Sintética* o Síntesis Evolutiva como *Teoría del Equilibrio Puntuado* o Puntualismo pertenecen a lo que generalmente se conoce como Neodarwinismo.

Obra de Pedro Villanueva.

8-LA POSTHISTORIA

Reflexión acerca del autor Julio Alberto Rodríguez. Doctor en filosofía de ciencias cognitivas de la Universidad de Gotemburgo. Suecia y responsable del centro de investigaciones estratégicas e interdisciplinarias SUPERVIVENCIA. Dedicado al estudio de problemas integrales, complejos y estratégicos de sociedades e individuos.

Teoría evolutiva del conflicto humano. El futuro.

- **Introducción**
- **Evolución en divergencia y convergencia.**
- **Aspectos biohistóricos e históricos.**
- **Hábitat, etnia y sociedades ecológicas sociales.**
- **¿Hacia donde van las sociedades?**

- Introducción. (Contiene gráficos, bajar despacio)

Con el proceso natural de cambios biológicos para la conformación de las especies, existen mutaciones o cambios genéticos que contribuyen a la evolución y mutaciones destructivas, que actúan tanto sobre el ser individual como en el comportamiento colectivo de la especie, etnia o grupo, influidos por las relaciones externas/internas que, desde luego, pasan a ser factores genéticos si son incluidos en el código genético.

En forma general, esta explicación es demostrable y ya Darwin, en su teoría de la evolución pudo "a grosso modo" describirla. Estas transformaciones genético evolutivas son hoy mejor explicadas mediante el estudio del o de los **árboles genéticos** y los códigos respectivos de cada especie.

Es evidente que la relación medio natural y seres vivos dan lugar al proceso de cambios biológicos en lo que respecta los grupos/individuos vivos y a los cambios ecológicos en lo que respecta a la naturaleza. Esta relación es dinámica y constante: De la salud de la condición natural a corto y largo plazo, dependerá la salud biológica de los seres vivos que la habitan y también a la inversa.

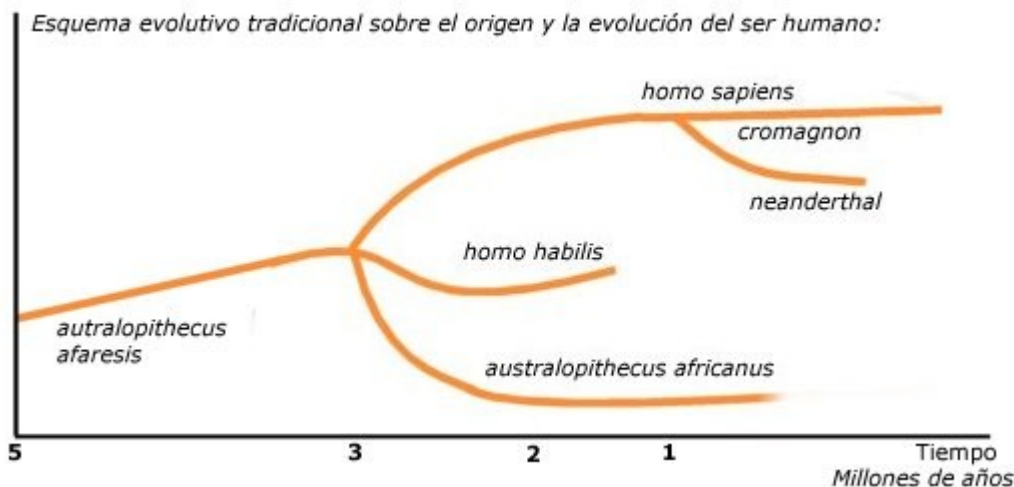
Grandes sucesos externos, tales como la caída de un enorme meteorito sobre nuestro planeta hace unos 66 millones de años tuvo enormes consecuencias sobre la naturaleza y de allí sobre la alteración y desaparición de muchas especies (el caso de los dinosaurios). Así mismo las edades terrestres escalonadas y la presencia del de hielo, cuyas causas aún no son plenamente conocidas, contribuyeron a nuevos y grandes cambios en la conformación de las especies.

Una combinación coherente de la biohistoria y la historia humana puede permitirnos dar lugar a interpretaciones aún más cercanas sobre los acontecimientos que dan lugar a la aparición de la "especie humana" y las distintas variaciones o alteraciones que acontecieron y pueden acontecer a futuro con esta nuestra especie.

En el anterior trabajo dedicado a una **nueva y ensamblada teoría del origen del ser humano: El origen del hombre y su futuro**, se han dando varios argumentos nuevos que permiten observar al ser humano en forma coherente y bajo la influencia de aspectos naturales propios del planeta (explicación empírica) y externos a nuestro planeta, (explicación cosmológica y/o religiosa) hechos que de ser confirmados por la ciencia y las investigaciones, permitirán estudiar el proceso biohistórico de ciertas alteraciones genético moleculares y de allí, la conducta humana específica bajo la influencia de esas variaciones genéticas de procedencia alienígena o exógena.

- Evolución en divergencia y en convergencia.

Cuando se habla de "un árbol de descendencia" se habla de un proceso de ramificación o de divergencia genética, nadie es exactamente como su antecesor; y en una perspectiva biohistórica las divergencias y convergencias, se originan y conforman en interacción con la dinámica del medio natural. Un modelo simplificado del origen y la evolución del hombre es el siguiente:

Los restos encontrados del *Australopithecus afarensis* con una antigüedad calculada en cerca de 5 millones de años, es según los expertos el rastro inicial de lo que serían el *Homo habilis* y el *Homo*

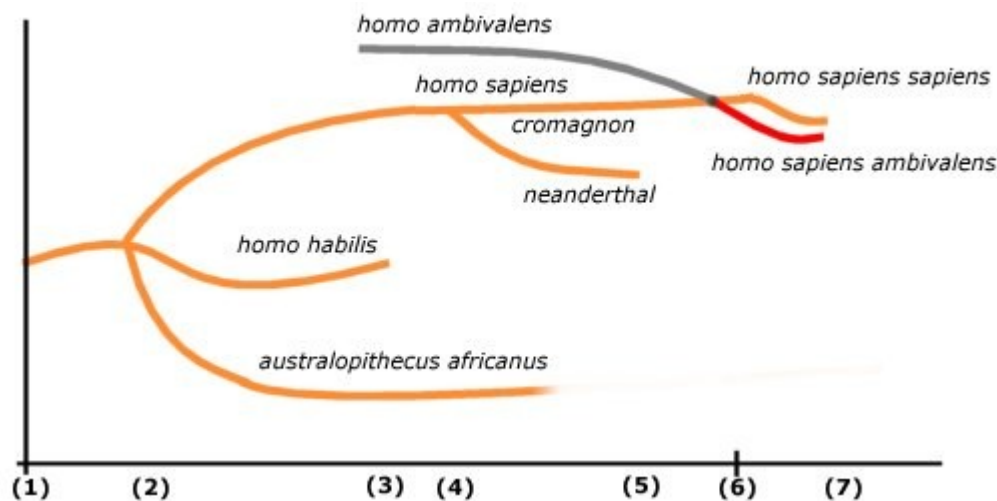
sapiens, en un proceso evolutivo de divergencia hacia la conformación de nuevas especies. En este proceso de divergencia evolutivo, pueden existir elementos convergentes como por ejemplo la similitud en la forma y el uso de las manos en varias especies de mamíferos.

En el presente caso, se hablara de divergencia y convergencia evolutiva, en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de combinación entre grupos con diferentes características biológicas. Ejemplos comunes de convergencia son las combinaciones étnicas humanas, aquellas que dan lugar a un mestizaje y a una nueva raza y de allí a una etnia más permanente a largo plazo, con ciertas similitudes como suma de los progenitores y también con diferencias que dan lugar a su nueva identidad racial divergente o convergente. También sería un ejemplo de convergencia el hecho de que los grupos étnicos que conformaron las civilizaciones, maya, azteca, inca y aymará tienen mayores similitudes con las etnias y culturas asiáticas, y muy poco con las actuales europeas (divergencia).

Con el planteamiento sobre la *nueva teoría sobre el origen del ser humano*, se ha definido la existencia coherente de elementos tanto convergentes como divergentes que suponen la intervención de factores externos a la biosfera de nuestro planeta:

- Hace unos 70.000 años (quizá menos) llega un grupo humanoide: *homo ambivalens* que vivía en el Edén; un lugar estelar lejos de la Tierra o uno aislado en la Tierra, y este homo tiene una o varias alteraciones genéticas permanentes; de ambivalencia: ("del bien y mal") ya en la Tierra, este ser trata de aislarse y reproducirse.
- La versión histórica habla de una pareja expulsada "del paraíso" **EDEN** y que llega a **NOD**: (nuestro planeta) lugar visto como foráneo, extraño y ajeno a la identidad genealógica de este grupo humanoide que busca consolidar su sucesión genética mediante la combinación consanguínea; los hebreos (*o los homo ambivalens*).
- Uno de los descendientes de este grupo alienígena, se mezcla sin embargo con los habitantes autóctonos de NOD; Caín, después de asesinar a Abel huye fuera de su "protectorado" y da lugar en NOD a nuevos delineamientos étnicos. En este caso: *homo sapiens + homo ambivalens*.
- La agrupación alienígena se va a su vez adaptando y consolidando bajo las condiciones terrestres y mediante la reproducción consanguínea (Set y sus hermanas) da lugar a un *homo ambivalens* adaptado a medias o en conflicto relativo con el "proyecto de vida y evolución armónica terrestre". (Unidad ecológica de Gaia).
- Es posible que las combinaciones genéticas, más que las otras, tan solo culturales, son las que dieron lugar a las tendencias exageradas y traumáticas del ser humano en la actitud compulsiva de la avaricia, la codicia y el egoísmo: *homo economicus*, o su aberrante compulsión por el "milagro" de lo maquinal: *homo sapiens machina*.

La convergencia alienígena puede ser explicada de acuerdo al siguiente esquema:

(1) hace 5 millones de años. (6) Son unos 70.000 años atrás, cuando se marca la presencia del *homo ambivalens* en el árbol genético del ser humano de acuerdo a la antigüedad de la primera "Eva genética".

- Aspectos biohistóricos e históricos.

Esta muy claro que las clasificaciones etnológicas establecidas por la "ciencia" occidental, con referencia al color de la piel como identificación de un grupo étnico, son muy infantiles y equivocadas:

El hombre identificado por su grupo étnico/cultural es la suma de una serie compleja de combinaciones genéticas además de culturales. En lo genético es dependiente de elementos combinados, no solamente el color de la piel que es apenas un detalle minúsculo en el código genético que los agrupa, sino son en los aspectos convergentes y relativamente constantes frente a los aspectos divergentes que los diferencia de otras agrupaciones humanas étnicas las que pueden dar respuesta más acertada a las características étnicas.

Tanto los factores convergentes y divergentes pueden acercar o separar a cada individuo de su agrupación étnica y a su vez acercar o alejarlo de otros grupos étnicos en cuanto a las características que identifican relativamente cada agrupación étnica.

Bajo el planteamiento anterior, sería bastante más acertado, pero no lo suficiente para identificar a ciertas agrupaciones étnicas por su comportamiento instintivo; por ejemplo, al "blanco" anglosajón por su natural tendencia a la piratería, al pillaje, al saqueo y el genocidio de territorios conquistados o "colonizados". Al hebreo por su desesperada compulsión por el poder y el dominio económico, basados en la especulación y en el engaño de la información. Comportamientos, ambos como "estrategias de supervivencia" negativas o destructivas frente a las otras agrupaciones humanas que conforman la diversidad de la especie.

En este estudio, sin embargo, establecemos una teoría o modelo biohistórico del origen del constante conflicto humano. Este planteamiento o modelo de proyección está aún en sus inicios y sus postulados serán ajustados de acuerdo al desarrollo de esta investigación:

- Los conflictos bélicos o de violencia directa o indirecta según esta teoría no son únicamente elementos culturales de comportamiento. Son básicamente alteraciones traumáticas de carácter genético o somático que afectan el equilibrio armónico del pensar o actuar del ser humano en su vida diaria o en sus deducciones cognitivas sobre su entorno y sus semejantes.

- Unos seres humanos más que otros son influidos por las alteraciones traumáticas o alienígenas, si es que las alteraciones son originadas por una supuesta invasión o bioinvasión externa y extraña a nuestro planeta o a nuestra armonía biosférica.
- Ese o esos elementos biológicos externos se han combinado con los elementos autóctonos de vida de nuestro planeta. Es o son elementos alteradores que dan origen a los conflictos y los desarrollan hasta hacerlos mundiales.
- Existe una especie de "principio de Peter" (1) en el ordenamiento de las sociedades del mundo actual. No es el el más sabio el que conforma un gobierno, sino es el más astuto, el oportunista y el canalla, aquellos que mejor saben usar y perforan los muros de lo no permitido para lograr el control de lo "permitido".
- La "calidad" adecuada para corromper y dominar en las sociedades actuales, es tener una "inteligencia ambivalente" (*Homo Ambivalens*) donde los aspectos morales o éticos son vistos como una trampa para tontos y no, una forma sabia de cooperar en correspondencia con los semejantes y con el entono natural vivo. A partir de allí y en la combinación genética posterior, surgen tanto el *homo economicus*, como el *homo sapiens machina*, ambos como un perfeccionamiento y una "evolución del *homo ambivalens*."
- La descripción del antiguo testamento hebreo, no es un asunto "divino", es un asunto histórico de peso para el futuro de la humanidad. El "pecado" aterrizo sobre la Tierra no hace mucho (7000 a 70.000 años atrás).
- Con la alteración genética de esa etnia o pareja expulsada o alienígena que se mezcla con la autóctona se inicia el desarrollo del conflicto y el uso de la violencia en todas sus formas. Aquellos que traían su ambivalencia genética, producto del árbol genético del "bien y el mal", dejan que ese equilibrio de permanente locura y tendencia destructiva se distribuya y expanda entre los seres humanos.

- Hábitat, etnia y sociedades ecológicas.

Desde el punto de vista cultural e histórico, era la técnica, el lenguaje, la religión y la organización social, el factor que identificaba nuestra especie. Esas herramientas culturales sin embargo, fueron aplicadas de manera distinta en diferentes regiones, tanto bajo las características específicas, dependientes del medio natural, la estructura social y la estrategia étnicas de supervivencia. Son esas estrategias de supervivencia las que pueden explicar mejor que grupos étnicos saben usar su ambivalencia como método de existencia y de abuso sobre el resto. Es la conquista y la colonización del *homo ambivalens* y sus descendientes más compulsivos: *el homo economicus y el homo sapiens machina* en su intensión de apoderarse del mundo en el cual evolucionaría el *homo sapiens sapiens*.

Aun existen desde luego etnias y/o agrupaciones sociales armónicas con su hábitat, ellas supieron conformar el adecuado nicho cultural en consonancia con el nicho natural. Todos esos aspectos tenían un enorme contenido cognitivo en sus formas de interpretar la realidad en forma homeostática y de allí, se podían aplicar diferentes soluciones a los problemas regionales surgidos entre la convivencia con el entorno y las sociedades humanas comprensivas del fenómeno de relación naturaleza - ser humano y su perspectiva evolutiva en lo social y lo cognitivo (grado de conciencia sobre el cosmos y el caos). La biodiversidad, había dado lugar a la diversidad cultural, ya que cada cultura particular se fue conformando como un resultado de la interacción entre la naturaleza y la interpretación cognitiva adecuada a las particularidades del lugar ecológico cultural donde se desarrollaron.

En aquel hábitat o región ecológica cultural donde la **interfaz naturaleza - ser humano** se hizo armónica y sostenible, habían surgido, formas culturales de producción sostenible adecuadas a la región; técnicas, construcción de viviendas e intercambio de productos se mantenían dentro de los márgenes homeostáticos de la naturaleza.

Las culturas no sostenibles anteriores a la civilización dominante y destructiva de hoy, no tuvieron una larga historia, todas ellas al destruir su propio entorno ecológico o hábitat, o se vieron obligadas a

invadir, o trasladarse a otros territorios, originando nuevos conflictos, problemas y destrucción en la nueva región ecológica tomada, o desaparecieron como conformación humana cultural.

- ¿Hacia donde van las sociedades?

Desde el punto de vista de la presente teoría, las sociedades se enfrentan a varias alternativas constantemente destructivas; las del *homo ambivalens*, agregadas a las del *homo economicus* y el *homo sapiens machina*, frente a una sola armónica, humana y sostenible, la del *homo sapiens sapiens* en su convivencia con el medio natural vivo (biosfera) y el ser humano individual/colectivo en el desarrollo de su consciencia actual e histórica como una relación dinámica y constante para la evolución.

Sabemos que la actitud cognitiva del ser humano permitió con sus procesos deductivos dentro de nuestra observación de la realidad, el poder construir una enorme cantidad de modelos, muchos de los cuales se llevaron y se llevan a la práctica, estos, dieron lugar a todas las aplicaciones de nuestro mundo artificial con frecuencia muy destructivo.

Lo que nos falta por observar y sobre todo por aplicar, es no solo como neutralizar las consecuencias negativas de la instrumentación y la violencia creciente, sino cómo cambiar nuestra forma de pensar hacia una forma de existencia dinámica no cargada del "peso muerto" productor de los conflictos, para establecer niveles de tolerancia óptimos del retorno a la cordura somático/cognitiva.

En su tradición específicamente legitimadora, especializada, racional y estandarizada, montada sobre el marco dogmático ambivalente en el que se inicia, logra la cultura del *homo ambivalens* ser penetrante, agresiva y exógena.

Este *homo ambivalens*, establece de facto su **bioinvasión** sobre otras etnias y culturas. Culturas que con frecuencia, por su carácter ecológico cultural eran más bien endógenas, es decir, se movían, actuaban y estaban adaptadas en forma armónica y cultural al hábitat propio y a la sostenibilidad natural/social inherente de la región geográfica correspondiente, allí donde tenían lugar el intercambio en lo cultural y lo natural.

En su crecimiento y expansión, el sistema social y cultural dominado por este *homo ambivalens* y sus formas compulsivas en lo económico o maquinal, impone su forma "civilizadora", construyendo el fetichismo del dinero, los ejércitos, las especialidades, la división del trabajo y su resultado, la esclavitud del ser humano bajo el imperio de la economía y la fuerza bruta.

El industrialismo, la economía y la técnica se convierten en los factores mágicos o divinos que solucionarían los problemas sociales e irían a crear un "mundo feliz" bajo el funcionamiento de sus enormes estructuras. Los traumas del pasado, sin embargo, estuvieron y están presentes en esta civilización de conflicto inherente, hoy y cada día.

El riesgo global nos amenaza, un caos o una catástrofe venidera no es una cuestión probable, es la condición histórica a corto plazo. Sin embargo, los traumas del pasado, los falsos sueños del porvenir, son una fuerza compulsiva que somete a todos a una preocupación prioritaria: la económica. Ella está en el primer plano de los noticieros de cada día, el ritmo de las bolsas, el crecimiento anual por país o por zonas de interés. Es el crecimiento de las nuevas empresas con su tecnología avanzada o las mejoras en las habilidades financieras de sus especuladores las que mueven y motivan a los actores políticos, dominados por los actores económicos. Todos esos actores de la modernidad, han restringido al mínimo su posición ideológica a la retórica económica: es la retórica de la angustia material, posesiva y acumulativa del *homo economicus* la que domina nuestro medio ambiente cognitivo, desarrollado en forma traumática durante varias "civilizaciones" bajo la acción de fuerzas exógenas a la armonía de nuestra convivencia planetaria.

Pintura de Yuqi Wang

- **Las mutaciones negativas.**
- **El surgimiento de la especie cultural.**
- **La adaptación a los artificios.**
- **Diversidad determinista y mecánica.**
- **Sociedad de andróides.**

- Las mutaciones negativas.

Dentro del proceso natural de cambios, existen mutaciones que contribuyen a la evolución y mutaciones destructivas, esto tanto en lo referente al desarrollo individual como al colectivo. Así mismo, estas influyen tanto en lo referente a los cambios genéticos como a los cambios de infraestructura cultural.

La manipulación genética es una mutación circunstancial que en todos los casos exige intervenciones y previsiones artificiales para dar lugar a similares generaciones posteriores, es decir son manipulaciones no adecuadas a la condición natural externa.

El hombre como especie cultural es ya en principio un mutante dependiente de un complejo externo artificial que exige infraestructura, mucha energía, avances de fármacos y médicos. Creciente protección artificial en forma de máquinas camino a la cibernética y la técnica genética, todas ellas van en contra de la dinámica natural de supervivencia y evolución.

Esto es, si lo vemos desde el punto de vista del análisis de sistemas, el planeta pasa como sistema natural a ser reemplazado por estructuras mecánico orgánicas denominadas ya hace mucho como metrópolis. Estas estructuras urbanas se "modernizan" imitando los organismos, forman enormes placentas donde los ciudadanos se mueven dentro de un ritmo propio adecuando y adaptado a ese entorno de artefacto muerto y a la larga de carácter regresivo.

La placenta artificial reemplaza a la natural, pero su propia existencia como "placenta" depende de los recursos naturales y siempre dependerá de ellos.

Las mutaciones dan lugar finalmente a un grupo relativamente estable: los androides. Todo androide vive y experimenta un mundo virtual.

El mundo virtual del androide, es el de los sueños maquinales que reemplazan los de causa relación y efecto existentes instante a instante en el mundo externo natural.

La vida tridimensional es una vivencia, los papeles son cosas vivas, los roles son existencias, el cuerpo vivo es un espectador de una realidad que exige mecanismos y existe dentro de los mecanismos.

Es cuando el mundo externo natural es interpretado como salvaje y bestial.

El androide sincroniza su vida en su entorno delimitado primero mentalmente, después físicamente y finalmente se convierte en una aberración genética: El androide.

- El surgimiento de la especie cultural.

Cualquier ser vivo, sobreprotegido o viviendo bajo condiciones de entorno artificial, va adecuando su existencia a este entorno y es "seleccionado" para esa forma de vida.

No es extraño entonces que hoy, hay una enorme cantidad de animales domésticos que ya no podrían sobrevivir en condiciones naturales. La misma situación se cierne sobre el ser humano "amamantado" por lo artificial: una enorme cantidad de "disminuidos" por los males típicos de su adaptación (Asma, alergias, estrés, diabetes, falta de capacidad reproductiva, etc.) lo hacen dependiente de una enorme cantidad de productos artificiales; en forma de medicinas, drogas, herramientas, instrumentos, energía exógena y especialmente una compleja infraestructura artificial. Los mecanismos se van incorporando al ser humano, el ser humano se hace híbrido físicamente y finalmente su condición de humano a medias se hace muy patente.

No solamente los animales del ser humano son domésticos, el ser humano se hace definitivamente un **ser doméstico**. Sometido al circuito cerrado de su esclavitud de trabajo, de burocracia, de tiempo mecánico, de abuso o humillación bajo un crónico aparato de poder. Bajo la corrupción política, administrativa y hacinado en su mundo de artefactos de muerte y que dan muerte, se adapta a ellos.

El ser humano, vive y existe entonces como una especie cultural similar a la de los mitos del hombre vampiro, drácula o los entes de un mundo subterráneo. El término "sepulcros blanqueados" se hace muy adecuado para describir esta "especie cultural". El ser humano ha en este caso, asesinado su alma.

El ser humano, se hará tan similar e identificado tanto con las tumbas en las que vive diariamente (maquinas y cuartos cerrados) como con los buitres que esperan algún cadáver abandonado.

Tan ciego en su propia condición autosuficiente, defenderá "su cultura" de muerte y artificios por todos los medios. Hará guerras en defensa de la vida, pero lo que claramente defiende es la cultura de la muerte.

- La adaptación a los artificios.

La cultura de lo artificial, se había impuesto prácticamente por todo el mundo. Y fueron muchos los lugares que fueron víctimas de sus resultados. Ya no se comía lo natural, sino alterado; pollos con alto

grado de hormonas, que hacían que el ser humano se comportara de una manera muy extraña y aberrante, vacas que locas que dejaron muchas víctimas, peces con alta carga de venenos; radioactividad en el alimento, en la vivienda en el trabajo en la actividad diaria de los esclavos humanos.

Se hicieron urgentes las necesidades de mejores medicinas, drogas y medios de curación, el círculo vicioso de las enfermedades originados por un sistema social enfermo se transmitía de generación en generación.

Transplantes, adaptaciones mecánicas, ingeniería genética, experimentos y un cargado medio ambiente magnético, eléctrico y de energía de baja calidad irán convirtiendo al ser humano de cultura natural a un ser humano de cultura definitivamente artificial.

Ese ser humano amante de la muerte, gradualmente ira incorporando también en su cuerpo y en su modo de vivir lo artificial, hasta que ese humano se convierta en **Androide**.

Otros grupos de seres humanos, alterados por las mutaciones negativas, llegarían a ser mutantes. Mutantes enemigos de la verdadera especie humana. Esa estúpida especie humana que se había esclavizado a sus instrumentos o esa otra que se creía creadora de maquinas milagrosas; había quedado encerrada en la trampa de sus terribles creaciones.

El ser humano, no solamente se adapto a sus artificios. El ser humano se hizo dependiente de sus artificios y posteriormente esclavo definitivo de todos aquellos mecanismos. Dueños y esclavos del sistema de explotación económica pasaron a ser esclavos verdaderos de un mundo instrumental en el cual vivían drogados en forma constante y degenerada.

La naturaleza, bajo el absurdo sentido de la vida de esos entes enfermos que reemplazaban a la humanidad natural, era enemiga de sus designios. Esos entes fueron asesinando la vida y con ello la naturaleza que evoluciona la vida.

Los artificios se encargaron de todo. Incluso del entierro de los últimos seres vivos que poblaron la Tierra.

(Pintura de Alyssa Monks)

- **Diversidad determinista y mecánica.** Creer que desarrollando mejores medidas en torno a la precisión, la rapidez y la exactitud se mejorarían la existencia tanto del ser humano como la de otros seres vivos. Pero la naturaleza, habían pasado a convertirse en una serie de parámetros físico matemáticos de control.

Con la revolución industrial, la naturaleza en su condición geofísica y biofísica paso a integrarse a una especie de paradigma maquinal. Se entendía o se suponía que el sentido común del intelecto humano, por lo menos, el sentido común de la "civilización", estaba por encima de la cosmología de lo salvaje, lo primitivo, lo simple o lo incivilizado. Porque la civilización era el control mecánico de las cosas y de la vida

Dentro de la búsqueda y el encuentro con lo "exacto" se suponía que podríamos alcanzar el conocimiento que da un dominio absoluto sobre la realidad externa. Se trataba del conocimiento de las regularidades físicas trasladadas a las del comportamiento. Y a partir de la regularidad del comportamiento a la regularidad de las aplicaciones y los acontecimientos no faltaba mucho. Dentro de los hechos de facto estaba la respuesta de cada etapa, pues los resultados explicarían su factibilidad y su concatenación a otros hechos, objeto del conocimiento y sus construcciones. De esta manera el ser humano se esclavizo a sus instrumentos y a las normas de sus instrumentos.

Por lo anterior la ideología del paradigma de las maquinas, no solo fue estructurando nuestro entorno físico, sino fue el catalizador de un mundo conceptual que se extendió sobre la cultura y el comportamiento diario de todos los seres humanos.

El aparato gubernamental y los actores influyentes de la sociedad tenían como tarea primordial, con esta nueva forma de interpretar las cosas, el encontrar las formas de hacer coincidir el fantástico orden físico matemático y sus leyes mecánicas con el orden del paradigma maquinal. De allí que no debiera sorprendernos que esta fue la base de:

- Los aparatos gubernamentales como simples fenómenos físicos, "creadores" de orden y la admiración desesperada de los mecanismos y sus costos.
- La conducta humana regulada, disciplinada y perfeccionada bajo el ritmo del orden cronológico de las maquinas y la disponibilidad espacial de acuerdo a las leyes físicas y las exigencias del "orden social" de espacios limitados.
- El utilitarismo libre o regulado que impulsa toda acción productiva, crear riqueza y dar lugar al crecimiento material. Y con ello la desaparición del espíritu humano.
- La búsqueda del bienestar de parte de los individuos basada en el uso del egoísmo y su afán por conseguir más, como catalizador para lo muerto y no para lo vivo.
- Las teorías de la vida siguieron el mismo principio ya que la lucha por la existencia, se suponía era una lucha por la obtención de ingenios que permiten la existencia y su continuidad aunque esta sea tan artificial y esclavizada.

Que el progreso humano, es el progreso del orden conseguido sobre los materiales, los recursos y su acumulación efectiva de acuerdo a las necesidades estructurales del plan civilizado que más bien paso a dominarlos a todos.

Esto dio inicio al orden hacia el futuro, aquel que daría lugar al planeta de los androides.

El planeta de Androides, mutantes y bestias, tan pronto como este se haya conformado, se ve obligado a mantener una cierta diversidad para sus fines. Sus fines, sin embargo, no son los fines de la vida establecida por la biosfera o el plan cosmológico de existencia para nuestro planeta; Los fines de estas nuevas "especies" son los fines combinados de los mecanismos y los restos de lo vivo que actúan en forma subyacente y en forma muy primitiva y retrograda.

Lo celular u orgánico pasa a ser apenas el complemento de las maquinas o de los mutantes en función de las maquinas.

Las bestias que existen, son las bestias entrenadas y usadas para la guerra de exterminio contra los pocos humanos que aún podrían quedar en el planeta.

- Sociedad de androides.

Desde luego una sociedad de androides, es una sociedad de semihumanos o de maquinas con cubiertas celulares. Se trata de formas híbridas de existencia, que por influencia de los mecanismos y las mutaciones negativas da lugar a una forma "social" de existencia androide. El ser humano había cometido tales errores con su medio ambiente natural, que este fue alterado para siempre, el aire, el agua, la tierra contaminadas así como las formas de energía de muy bajo valor, se hicieron ambiente favorable para todas las anormalidades. El ser humano se convirtió en androide, pero su futuro de existencia ya no fue garantizada por la naturaleza de la vida.

El androide pudo existir solamente hasta el día en que se agotaron los restos de la vida desintegrada por las aberraciones, que un día se habían iniciado con la civilización industrial.

Pintura de Alyssa Monks

9-ALGUNAS COINCIDENCIAS CON EL FILÓSÓFO HEBERT MARCUSE.

La Libertad administrada y represión instintiva se transforman en fuentes renovadas de la productividad". Esta productividad se convierte en destrucción del hombre en general, de la naturaleza; derroche de materias primas, de fuerzas de trabajo, envenenamiento del aire, del agua, violencia, ostentación desvergonzada del mal. La sociedad industrializada avanzada o sociedad de consumo, se caracteriza por la producción y la destrucción.

La lucha por la existencia, la explotación del hombre y la naturaleza se convirtieron en más científicas y racionales pero al mismo tiempo triunfan el derroche, la inseguridad y la destrucción. "Esta sociedad en su conjunto es irracional; su productividad destruye el libre desenvolvimiento de las necesidades y facultades humanas; su paz no se mantiene sino por la amenaza constante de la guerra" (Marcuse, 1964; 15-17). *En Hacia la liberación*, plantea el carácter de obscenidad para expresar lo irracional y absurdo, así como lo inmoral de la sociedad de consumo. Exponer impudicamente mercaderías en exceso, hartarse de comida y llenar de ella los recipientes de basura mientras existen innumerables víctimas del hambre, es en realidad una obscenidad. Igualmente, esta sociedad de abundancia "es obscena en los discursos, en las sonrisas de sus políticos y sus oradores, en sus plegarias, en su ignorancia, en la falsa sabiduría de los intelectuales que mantiene" (Marcuse, 1969; 18).

Esta sociedad industrial podría ser llamada sociedad unidimensional, ya que todo está estandarizado, uniformado, perfectamente integrado según normas comunes y todo en ella, hombres y cosas, aparece pasado por el tamiz del conformismo social. Las necesidades de los sujetos están condicionadas, impuestas por los intereses de los grupos sociales dominantes: Automóvil, televisión, artículos para el hogar, producidos según las leyes mercantiles del beneficio, apareciendo impuestos a la existencia cotidiana de los individuos. En esta sociedad, el individuo queda

despojado de toda personalidad, carece de espesor y relieve, es un ser unidimensional. No le quedan otros medios para afirmar su autonomía que la agresividad o la estupidez: conducir un automóvil, comprar un fusil, manipular máquinas mecánicas o perder el tiempo con la televisión, juegos electrónicos de ocio, Internet, etc....

La diferencia cualitativa que distingue a la sociedad futura, sociedad de la libertad, de las sociedades dominadas existentes, es la dimensión estético-erótica, idea en la cual el concepto de estética tiene el sentido original de desarrollo de la sensibilidad y que plantea la convergencia de la técnica y el arte, el trabajo y el juego, así como la satisfacción de las necesidades instintivas y las inclinaciones espontáneas del ser humano.

Más allá del principio de realidad: la imaginación

Para Marcuse, los símbolos proporcionados por la imaginación no sólo remiten al pasado sino que tienen valor de arquetipos que pueden servir de modelos para individuos o sociedades maduras. Estos héroes culturales simbolizan actitudes frente a la existencia, actos que determinaron y pueden continuar determinando el destino de la humanidad.

En las sociedades industriales, es la imagen de Prometeo, héroe que se rebela contra los dioses, que domina las fuerzas naturales y crea la civilización, simboliza el trabajo, el Logos, el progreso por medio de la represión; es el héroe típico de la civilización del rendimiento, mientras que Pandora, símbolo de la sexualidad y el placer, está destinada a la maldición. Luego, tendremos que buscar arquetipos diferentes de Prometeo si deseamos lograr una restauración de las pulsiones y una transformación de la existencia.

Orfeo y Narciso, simbolizan la alegría, la realización y la paz; son héroes culturales que nos pueden ayudar a construir un mundo dionisiaco o apolíneo (*) en el que un nuevo principio de realidad le dará a Eros un lugar importante. El canto de Orfeo purifica el mundo animal, reconcilia al león con el cordero y al león con el hombre. Libera la naturaleza, pone en movimiento los bosques y las piedras para que participen de la alegría de existir. Símbolos de belleza y paz, Orfeo y Narciso significan la redención del placer, la detención del tiempo, la absorción de la muerte en un paraíso de silencio, de sueño y de noche, un Nirvana lleno de vida en el que Eros y Thanatos se reconcilian con un beso.

(*) Dionisiaco (apolíneo). Términos creados por Nietzsche, derivados de Apolo que él oponía a Dionisios. En filosofía, Apolo es el Dios de la medida y la armonía mientras Dionisios es el dios de la embriaguez, la inspiración y el entusiasmo. Apolinismo traduce la contemplación extasiada de un mundo de imaginación y de ensueño, del mundo de la apariencia bella que nos libera del devenir. El dionisismo en cambio, concibe activamente el devenir, lo siente de manera subjetiva como la voluptuosidad curiosa del creador mezclada con la cólera del destructor.

Solo el Eros órfico y narcisístico, vuelve libres las cosas de ser lo que son y de realizarse en la belleza. Refiriéndose a Narciso y para justificarse de haberlo evocado al igual que a Orfeo, puesto que es concebido como antagonista de Eros, Marcuse toma la imagen de Narciso de la mitología griega y no de la teoría freudiana de la libido. En la mitología griega Narciso es antagonista de Eros, simboliza el sueño y la

muerte, no es que solo se ame a sí mismo sino que vive según su propio Eros en una especie de comunión universal.

10-ARQUETIPO Y SINCRONICIDAD

Sincronicidad (*sin-* del griego *συν-*, *unión*, y *χρόνος*, *tiempo*) es el término elegido por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung para aludir a «la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera **no-casual**». «Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, también se le llaman **coincidencias significativas**, porque portan un significado cuando se repiten varias veces como un mensaje que se manifiesta a través de patrones como símbolos personales, sueños, imágenes, lugares, encuentros portando un sentido psicológico más que una simple casualidad. Las sincronicidades se producen con mayor frecuencia en periodos de tensiones físicas, emociones fuertes, sensaciones profundas o estados de fascinación en el ser humano.

Jean Francois Vézina destacado psicólogo canadiense lo describe así:

La sincronicidad es una coincidencia entre una realidad interior (subjetiva) y una realidad exterior (objetiva) en la que los acontecimientos se vinculan por los sentidos, es decir de modo no-casual. Esas coincidencias provocan en la persona que la vive una fuerte carga emocional y manifiesta transformaciones profundas.

Esa coincidencia provoca un fuerte impacto emocional en la persona que la vive, sugiriendo un gran número de imágenes simbólicas. Este impacto traduce el carácter numinoso (Que ejerce una fascinación sobre el sujeto) de la experiencia, o sea, el sentimiento, por parte de la persona de ser interpelada por el inconsciente.

Cuando buscamos el significado de una sincronicidad, no hallamos razones, ni causas lógicas, sino un sentido, una orientación basada principalmente en la intuición y en la interpretación de patrones simbólicos de carácter personal y de lo que lo rodea. La pregunta que se plantea a raíz de una coincidencia cargada de sentido es entonces: ¿Adonde me llevará esto?, o, ¿Para llegar a qué?

Cuando se percibe el sentido, se hace en ese lugar intermedio, es decir, a mitad de camino entre la realidad objetiva y la subjetividad. Se percibe en ese espacio transicional en el que se exhiben los símbolos, fuerza unificadoras de contrarios. La percepción de los símbolos sincronísticos es, pues, un ejercicio continuo de puesta en forma de la vida simbólica. Un símbolo sincronístico sería más bien una señal que nos ayuda a dirigirnos en la vida. El símbolo se percibe en el área transicional, un lugar “intervalo” entre la realidad y el sueño. La sincronicidad también percibe en ese intervalo, un espacio de juego y creatividad que nos permite interpretar el mundo.

Arquetipo remite a un constructo propuesto por Carl Gustav Jung para explicar las «imágenes arquetípicas», es decir, todas aquellas imágenes oníricas y profundas que correlacionan con especial similitud motivos universales pertenecientes a religiones, mitos, leyendas, etc. Se tratarían de aquellas imágenes ancestrales autónomas constituyentes básicos de lo inconsciente colectivo que están arraigados en todos los seres humanos de la Tierra.

De la amplia gama de Arquetipos existentes, como pueden ser el Nacimiento, la Muerte, Dios, Diosa, el Viejo sabio, Cuaternidad, Trickster, Padre, Madre, Héroe,

Vejez, Atracción, Procreación, Crecimiento, el Mal y el Bien, etc. Que se encuentra en todas las culturas y existencia. Así como otras imágenes presentes en sueños y Mitos con un fuerte significado emocional: grupos numéricos, una montaña, un reloj, un padre dominante, un amigo traicionero, etc., cinco son los que han alcanzado un desarrollo superior al de cualquier otro: *Ánima, Ánimus, Sombra, Persona, Sí-mismo.*

Un **arquetipo** (del griego *αρχη*, *arjé*, "fuente", "principio" u "origen", y *τυπος*, *typos*, "impresión" o "modelo") es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. En la filosofía de Platón expresa las formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas que existen eternamente en el pensamiento divino.

Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.

Uso en la sociedad y en el comportamiento humano

En el libro "Realidad del alma", Jung propone que en el mundo primitivo todos los hombres poseían una especie de alma colectiva, pero con el pasar de los años y la evolución, surgió un pensamiento y una conciencia individual que ayudó en gran parte con la formación del modo de pensar de cada cultura y de su tipo de actuar. Una persona está integrada por conductas regidas por arquetipos, junto con sus diferentes caminos y sus estadios. Existen tres caminos: Conocimiento, Poder y Amor.

Uso en filosofía

El arquetipo en la antigüedad

Platón, el más fiel discípulo de Sócrates, cree como éste que "*la ciencia consiste en lo universal*" y aspira a ello por medio de la abstracción. Para el fundador del idealismo "*la mayor certeza se halla en la mayor abstracción*". Al ejercitar ésta, distingue dos mundos: el de las cosas sensibles, rayano con el no ser, y el de lo inteligible, que es lo real mismo en sí, el tipo, la idea o el ejemplar, que reproducen las cosas sensibles por su participación de las ideas. Pero este mundo de las ideas requiere una jerarquía según Platón; éste, fijado por la dialéctica, sirve de base a toda clasificación y establece claridad y orden en la manera de tratar los asuntos.

Como efecto de la abstracción formalista y lógica, esta tesis dará eventualmente lugar a la noción de que las ideas más vacías o más abstractas se consideran las superiores y se

colocan en el vértice de las clasificaciones. Se convierte así la abstracción en escala para ascender al cielo y se volatiliza la realidad, llegando a estimar que una idea está más cerca de la verdad cuanto más lejos se halla de los hechos. Esta interpretación, hecha explícita por primera vez por Christian Wolff, que estima que la metafísica sería la *ciencia de lo posible*, alcanza su consecuencia, con rigor inflexible, en la dialéctica hegeliana, que afirma que "el ser —la idea más abstracta— es la nada".

Ya la palabra εἶδος, *eidos*, de donde procede nuestra "idea" revela el simbolismo, pues expresa la especie opuesta al individuo y aún separada de él. Para establecer la jerarquía del mundo inteligible, la imaginación se representa (siempre fuera de la realidad) el *prototipo* o *arquetipo* (la idea primera entre las demás de igual orden), de cada especie. Resulta, por lo mismo, como dice Janet, que "*todo arquetipo es siempre una abstracción*".

El arquetipo en la Edad Media

Esta misma palabra arquetipo ha sido usada por los escolásticos, sobre todo por aquellos que se acercan algo al sentido platónico hábilmente combinado con la doctrina aristotélica por santo Tomás de Aquino, como la idea primordial, que ha presidido a la creación del mundo.

El arquetipo en la Modernidad

Después usó también la palabra arquetipo John Locke, en su *Ensayo sobre el entendimiento humano*, pero atribuyéndola significación distinta o la que le diera en un principio Platón. Para Locke los arquetipos son ideas, que no tienen semejanza con ninguna existencia real, ni con la nuestra ni con la de los objetos externos. Concibe el espíritu los arquetipos mediante la reunión arbitraria de los conceptos simplicísimos, sin que puedan ser por lo tanto copias de las cosas.

Después de Locke, el término deja de ser frecuente en filosofía; lo usa Goethe en el *Fausto* personificando las ideas en las Madres, que con sus antorchas iluminan la región de las sombras y van guiando al héroe del poema, símbolo de la luz de la inteligencia, que con su previsión nos guía en la vida.

La hipótesis del arquetipo ejerció gran influencia en la filosofía de la naturaleza durante el siglo XIX y comienzos del XX. Goethe, Lorenz Oken, Geoffroy Saint-Hilaire y otros naturalistas filósofos concibieron la diversidad orgánica determinada y producida según

tipos primitivos y originarios (arquetipos). Se trataba de un tipo ideal del que podían derivarse todas las especies o, al menos, todas las especies de un filo.

Uso en psicología

Arquetipo junguiano

El término fue introducido por Carl Gustav Jung para designar cada una de las imágenes originarias constitutivas del "inconsciente colectivo" y que son comunes a toda humanidad. Configuran ciertas vivencias individuales básicas, se manifiestan simbólicamente en sueños o en delirios y son contenidos más o menos encubiertos en leyendas, cultos y mitos de todas las culturas. **Muchas veces no solo aparecen un arquetipo, sino también constelaciones de arquetipos antes nuestras vidas. Las constelaciones son más complejas, pues reúnen características de dos o varios que resultan armoniosas o contradictorias, o a veces tienden a mezclarse y confundirse para interpretar un sentido más complejo en un momento determinado.**

Aunque en sí mismo el fenómeno de la sincronicidad ya se hallaba implícito en toda la obra e investigación de Jung, será a través de dos de sus escritos de 1952 como lo describirá finalmente:

1. *Sincronicidad como principio de conexiones acausales*, publicado junto a una monografía de Wolfgang Pauli, «La influencia de las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler», en *Interpretación de la naturaleza y la psique*.
2. *Sobre sincronicidad*, conferencia pronunciada en los encuentros Eranos.

Fundamentación

Las leyes naturales son verdades estadísticas, absolutamente válidas ante magnitudes *macrofísicas* pero no *microfísicas*. Ello implica un principio de explicación diferente al causal. Cabe plantearse entonces si en términos muy generales existe no solo una posibilidad sino una realidad de sucesos acausales. Para ello se ha de afrontar el mundo de la casualidad y tratar de separar la causalidad de la acausalidad.

Causalidad → Casualidad ← Acausalidad

La acausalidad es esperable cuando parece impensable la causalidad. Ante la casualidad solo resulta viable la evaluación numérica o el método estadístico. Las agrupaciones o

series de casualidades han de ser consideradas casuales mientras no se sobrepasen los límites de la probabilidad. Si así se demostrara implicaría un principio acausal o *conexión transversal de sentido*.

Schopenhauer realizó un acercamiento a la casualidad no haciendo caso omiso a su fenomenología pero deteniéndose en una visión determinista. Así mismo, Kant señaló el camino a Schopenhauer.

Otros autores como Xavier Dariex, Charles Robert Richet y Camille Flammarion abordaron el problema mediante el cálculo de probabilidades.

Wilhelm von Scholz se aproximaría a través de recopilación de casos, y Herbert Silberer efectuaría una crítica psicológica, que aunque aconsejable, no iba más allá del causalismo, relegándose una vez más la acometida de las verdaderas coincidencias de sentido.

Experimentos científicos de Rhine

La prueba decisiva para la existencia de vinculaciones acausales reside en los experimentos científicos de Joseph Banks Rhine efectuados a partir de cartas, aunque también fueron utilizados dados.⁶

Cartas Zener.

Dados.

Siendo la media estadística de lo probable 5 aciertos sobre 25 cartas se llegaría a las tres conclusiones siguientes:

1. Superación de la probabilidad estadística.
2. La distancia no afecta a los resultados: no se puede tratar de un fenómeno de fuerza o energía.
3. El tiempo tampoco altera los resultados del experimento.

Consecuentemente, existiría una *relatividad psíquica del espacio y del tiempo*. Y de este modo una renuncia a la explicación energética, y por lo tanto a la *causalidad* que presupone el espacio y el tiempo, es decir, a la observación de *cuerpos en movimiento*.

También resulta interesante la relación de los resultados con el nivel de *interés* del sujeto experimental.

No puede tratarse en definitiva de causa y efecto, «sino de una coincidencia en el tiempo, de una especie de *simultaneidad*», de ahí el término *sincronicidad*. Se describe la sincronicidad «como una relación entre tiempo y espacio psíquicamente condicionada».⁷ En los experimentos de Rhine tanto el espacio como el tiempo se comportan *elásticamente* respecto a la psique, ya que aparentemente pueden ser reducidos a voluntad.

Se podrían conjeturar entonces dos posibilidades:

1. Relación espacio tiempo respecto a la psique.
2. Inexistencia de espacio y tiempo al estar *establecidos* por la consciencia. «Son, pues, esencialmente de origen psíquico, seguramente la razón por la que Kant los interpretó como *categorías a priori*». De ahí la posibilidad de relativización psíquica. Pero esta posibilidad se da solo cuando la psique se observa a *sí misma*, es decir, a partir de la manifestación de lo inconsciente, de los arquetipos de lo inconsciente colectivo caracterizado como psicoide.

Sincronicidad como principio de conexiones acausales.

Los casos de *coincidencias de sentido* parecen sustentarse en una *base arquetípica*:

1. El factor *emocional* resulta ser altamente significativo. La afectividad está basada en el arquetipo.
2. A su vez existe como característica común cierta *imposibilidad*.

Debe diferenciarse el término *sincronicidad* o simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal de *sincronismo* o mera simultaneidad de dos sucesos.

La sincronicidad implicaría de este modo la simultaneidad de un estado psíquico con uno o varios sucesos externos cuyo sentido parece paralelo a la subjetividad psíquica, o viceversa.

El fenómeno de la sincronicidad se fundamenta en la *simultaneidad de dos estados psíquicos diferentes*:

1. Uno es el normal.
2. Otro es la vivencia crítica.

Constaría así mismo de dos factores:

1. Una imagen inconsciente accede a la consciencia directamente o simbolizada como sueño, ocurrencia o presentimiento.
2. Una situación objetiva coincide con dicho contenido psíquico

El contenido del inconsciente colectivo expresado como imágenes universales primordiales transferidas desde un pasado ancestral, que incluye no sólo la humanidad temprana sino también a los ancestros animales y otros precursores del género humano. Los arquetipos no son parte del pensamiento consciente sino predisposiciones hacia ciertos comportamientos (patrones de actuación psicológica ligados al instinto), como el miedo a la oscuridad o el instinto materno, que son reforzados y modificados a través de la experiencia individual.

El psiquiatra Carl G. Jung desarrolló aunque no originó- el concepto de los arquetipos, los cuales han existido universalmente por miles de años en mitologías y en cuentos de hadas. El filósofo griego Heráclito fue el primero en ver la psiquis como el principio original del arquetipo. La idea del arquetipo fue articulada por Platón en su Teoría de las Formas, la cual sostiene que la esencia de una cosa o concepto es su forma o idea subyacente. El término "arquetipo" aparece en los escritos de Philo Judaeus, Irenaeus y Dionisio el Areopagita

Jung dedicó mucho de su estudio al tema de los arquetipos. Con el correr de los años modificó su concepto de ellos, aunque nunca ofreció una definición definitiva. En 1946

adelantó la idea del "**inconsciente psicoide**", lo que dio lugar al **arquetipo psicoide**. **El inconsciente psicoide se refiere a un nivel más fundamental del inconsciente al que no se puede llegar por el consciente y que tiene propiedades en común con el mundo orgánico. Está formado por dos mundos y hace de puente entre ellos. Es, a la vez, psicológico y fisiológico, material e inmaterial. Así, un arquetipo psicoide expresa una conexión entre lo psíquico y lo orgánico: es lo psíquico en el proceso de hacerse material. Al ser los Arquetipos de la misma naturaleza de las ideas inherentes** y estando mas allá del tiempo y el espacio, estos agentes formativos activarían ciertos objetivos mas allá del marco temporo-espacial. Este es uno de los conceptos más polémicos con los que trabaja la psicología analítica, pues, en última instancia, su contexto es abiertamente metafísico: el aspecto psicoide del arquetipo, del inconsciente, se refiere a su carácter también físico, más allá de lo psíquico, y, al mismo tiempo, por ende, a su carácter decididamente colectivo y transpersonal, más allá de la psique fraccionaria individual. El arquetipo no sólo como fenómeno interno personal, actuante en la propia alma, como contenido de ella, sino también extendiendo su fenomenología al mundo exterior, y enraizándose en aquello que captamos en primera instancia como ajeno a nuestra propia entidad individual. Es decir, el Arquetipo, lo Inconsciente, como habitante ubicuo del Micro y del Macrocosmos a la vez.

Es una idea intuitiva que se desarrolla, sobre todo, a partir de la observación empírica especialmente del fenómeno de la sincronicidad:

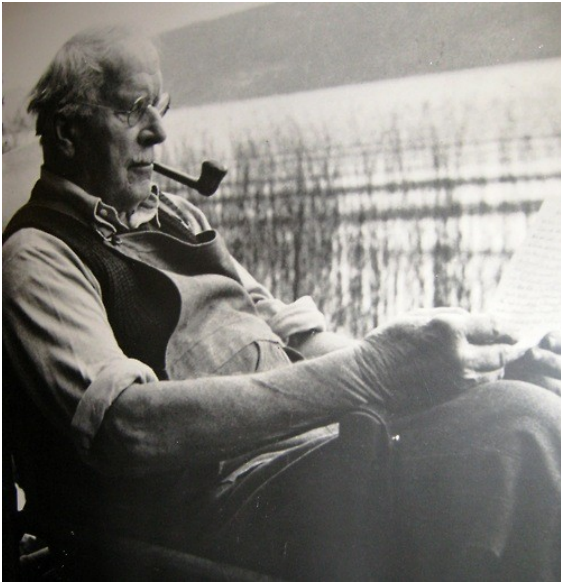
Jung denominó a las imágenes a través de las cuales se manifiesta el inconsciente "imágenes arquetípicas". Empleó la palabra arquetípico a fin de comunicar el poder que tienen ciertas imágenes para contactarnos con lo que se muestra como la fuente misma de nuestro ser. La palabra griega arjé indica principio, origen; tipo deriva de un verbo griego que significa "modelar" y del correspondiente sustantivo que indica una imagen o modelo. Así arquetipo significa el modelo a partir de lo cual se configuran las copias, el patrón subyacente, el punto inicial a partir del cual algo se despliega. **Aunque Jung a veces mencionaba los arquetipos como algo impreso en nuestra psiques, también emplea esta etimología de forma más dinámica cuando define las imágenes arquetípicas como aquellas que pueden impresionarnos: "Estas asociaciones e imágenes arquetípicas.... nos impresionan, influyen y fascinan".**

Jung distinguía entre arquetipos e imágenes arquetípicas. Reconoció que lo que llega a nuestra consciencia son siempre imágenes arquetípicas,

manifestaciones concretas y particulares que están influidas por factores socioculturales e individuales. Sin embargo, los arquetipos mismos carecen de forma y son irrepresentables; hablando con propiedad son más psicoides que psíquicos: “El arquetipo como tal es un factor psicoide que pertenece, por así decir, al extremo invisible y ultravioleta del espectro psíquico... No debemos olvidar que lo que denominamos “arquetipo” es en sí mismo irrepresentable, pero podemos visualizarlo a través de sus efectos, es decir, las imágenes arquetípicas”. Los arquetipos mismos, dice Jung, son vacíos y carentes de forma, nunca podemos verlos excepto cuando se vuelven conscientes, cuando se llenan de contenido individual.

El interés de Jung por las imágenes arquetípicas refleja más énfasis en la forma del pensamiento inconsciente que en el contenido. Nuestra capacidad para responder a la experiencia como criaturas creadoras de imágenes es heredada, se nos da con nuestra humanidad. Las imágenes arquetípicas no son restos de pensamiento arcaico ni un depósito muerto, sino parte de un sistema viviente de interacciones entre la psique humana y el mundo exterior. Las imágenes arquetípicas que aparecen en mis sueños o a través de las sincronicidades (coincidencias significativas) brotan de la misma capacidad humana que dio lugar a las antiguas mitologías de nuestros remotos antepasados. Los mitos no son causas de las manifestaciones contemporáneas e individuales, sino que existen en el mismo plano como analogías.

Centrarnos en lo arquetípico permite subrayar la importancia que tienen nuestras imágenes para convertirnos en quienes somos. Nuestras vidas son configuradas por nuestros pensamientos, actos y, aun más poderosamente, por nuestras fantasías y sueños y los complejos de carga afectiva con los que respondemos a las personas y acontecimientos con que diariamente nos tropezamos. No soy sólo lo que he pensado, como proponía Descartes, ni lo que he hecho, como pretenden los existencialistas, sino también, como Gaston Bachelard ha mostrado tan poderosamente, lo que he imaginado y recordado.

C.G.Jung revolucionó el paradigma mecanicista de la psicología, recalcando la importancia del inconsciente por encima del consciente, de lo misterioso en lugar de lo conocido, de lo místico en lugar de lo científico, de lo creativo en lugar de lo productivo.

Entendía el inconsciente como algo que iba mucho más allá de lo personal e individual. Además del inconsciente individual, hablaba de un inconsciente universal y suprapersonal al que denominó inconsciente colectivo. Este, que es el mismo para toda la humanidad, contiene la inmensa herencia psíquica de la evolución humana. Los arquetipos son los contenidos o estructuras de este inconsciente colectivo.

Jung descubrió que existen símbolos de naturaleza universal, a los que llama arquetipos, que se relacionan con una serie de experiencias comunes en distintos pueblos y culturas (el embarazo y el parto, la infancia, la vejez y la muerte, el amor, la búsqueda, la lucha,). Son experiencias compartidas por los seres humanos en todas las épocas, que recogen una sabiduría común a toda la humanidad. Estas experiencias se organizan en campos comunes (arquetipos) dentro del inconsciente colectivo. De este modo nos encontramos con arquetipos como el de madre, niño, amante, guerrero, sabio, etc. Los arquetipos aparecen en forma de "personajes" en los mitos y cuentos de hadas de todos los pueblos, dando voz al inconsciente colectivo. Hoy en día los encontramos también en el cine, la literatura, el arte, la publicidad, etc.

Pintor hiper-realista Yuqi Wang

La relación entre experiencias y arquetipos es dinámica y bidireccional, de modo que no sólo las experiencias contribuyen a que se formen y actualicen los arquetipos, sino que a su vez éstos operan en la vida de todo ser humano produciendo un impacto directo sobre su psicología. Aunque se trata de experiencias comunes, producen un impacto diferente en cada persona y por eso se registran de distinto modo en el inconsciente personal. Los arquetipos funcionan como patrones subyacentes a partir de los cuales se configura la estructura individual; funcionan como modelos psicológicos, emocionales, de conducta y relacionales, que influyen y determinan, por lo tanto, nuestra psicología, nuestras emociones, nuestra conducta y nuestras relaciones.

En realidad, lo que llega a nuestra consciencia son siempre las imágenes arquetípicas, o sea manifestaciones concretas y particulares de los arquetipos. Pueden llegar a través de sueños, sensaciones, imágenes o palabras, y suelen ser percibidas como independientes de nuestra experiencia personal. A veces llegan como algo nuevo, desconocido, y esto hace que su impacto sea muy poderoso.

Las imágenes arquetípicas están conectadas con el pasado y también con el futuro. Por eso son transformadoras. Jung decía: "el Yo no sólo contiene el depósito y la totalidad de la vida pasada, sino que también es un punto de arranque, el suelo fértil a partir del cual brotará toda vida futura". De este modo las imágenes pueden funcionar como guía, como líneas indicadoras que nos muestran el camino, aunque sin obligarnos a seguirlo.

Además de la capacidad de intuir, Jung también reconoce en los arquetipos la posibilidad de hacerse con todo el control de la psique y "poseer" al individuo. De hecho, cuando un arquetipo se expresa de forma inconsciente, puede poseernos y determinarnos, mostrando en la mayoría de los casos su faceta negativa; mientras que si lo acercamos al consciente aprendemos de él, recuperamos el poder de elección, podemos adecuarlo a nuestra individualidad, ampliar nuestro potencial y expresarlo de la forma que nosotros prefiramos.

Para expresar la cualidad esencial de los arquetipos, Jung utiliza la palabra numinosidad y con ella se refiere a su carácter sagrado. Reflejan y favorecen la experiencia de lo divino. Aproximarse a los arquetipos significa acercarse a lo numinoso. Poseen fuerza numinosa de intervenir en el individuo, en la sociedad manifestándose mediante sus imágenes, sueños, símbolos, sincronicidad, cultura, mitología. Por eso son identidades psicoides que tienen energía propia.

Como escribe el psicólogo Jean Francois Vezina en su libro "Las coincidencias necesarias"

Así pues, los arquetipos son los arquitectos de nuestra vida. Desarrollar la visión simbólica y arquetípica nos ayuda a comprender nuestra existencia y nuestro objetivo vital. Permite también ver la vida con un grado de claridad espiritual que ayuda a curar heridas emocionales y espirituales acumuladas. Y hace posible sentir la guía divina en nuestra alma.

Ser sensible a la sincronicidad es ser capaz de sentir esa fuerza de sentido, ser capaz de captar el momento ideal para actuar, captar el *carpe diem* proveniente del orden global. Los encuentros giran con frecuencia alrededor de ese "timing", siendo la intuición la que nos impulsa a la acción y a la adaptación. Nos sentimos atraídos hacia ciertas personas, ciertos lugares y ciertas situaciones a la vez que nos sentimos dirigidos por un impulso del inconsciente colectivo, por algo que nos supera. No podemos explicarnos algunas de

las elecciones que hacemos a no ser por la extraña atracción de sentido que suscitan en nuestra vida.

Extracto del artículo “Hacia una ciencia eidética”

En el campo de la Psicología.- La introducción del campo primordial es especialmente importante en el campo de la Psicología porque entiendo que nuestra psique es el resultado directo de una conjunción de planos:

El plano material que es el cerebro, el plano ondulatorio y el plano propio del campo primordial. Muchas cuestiones de la psique tienen una respuesta en el plano biológico neuronal que ha sido la base de un desarrollo muy notable de la Psiquiatría Moderna en el campo de la bioquímica, los neurotransmisores y los psicofármacos. Pero lo que sabemos es sólo una parte muy pequeña de la totalidad. Actualmente, ya era hora, empieza a hablarse del cerebro como una computadora cuántica, lo que entiendo que es un auténtico adelanto que ya contempla la fenomenología onda. Pero, aún así, todavía entiendo que si no introducimos el campo primordial nos quedamos muy cortos. Al campo primordial lo veo una pieza muy básica, si me faltara podría decir que, a una cierta profundidad, no entiendo nada, el crucigrama no me saldría por ningún sitio, contando con esta pieza básica puedo decir que ato algunos cabos y vislumbro algunas cosas. Por ejemplo con respecto a la conciencia, los valores, los arquetipos o el tiempo. Me explicaré más. La conciencia necesita de la dimensionalidad propia del campo primordial para que pueda surgir. No bastan las redes neuronales y sus correspondientes neurotransmisores para explicar el fenómeno de la conciencia, ni siquiera basta que se apele al efecto onda.

La Dra. Danah Zohar, en su libro “La conciencia cuántica”, quiere explicar la conciencia por los condensados de Bose – Einstein que suceden por la superposición de ondas, un orden superior que sucede por la superposición de dos funciones onda. Pero yo entiendo que, en realidad, este orden superior ya es el campo primordial subyacente en acción. Si no, ¿de dónde surgiría este orden

superior? Al final del libro Danh Zohar ya apela al “vacío cuántico”, entonces estamos en lo mismo.

Los valores igual que la consciencia son una cualidad esencial del campo primordial.

Me refiero, no a los valores culturales o morales, sino a la esencia de los valores: el amor y la buena voluntad con respecto a lo que nos rodea. Algo esencial e inherente a cada persona, que ciertamente a la Psicología Ortodoxa le cuesta demasiado reconocer y, en consecuencia, al hablar de los valores entiende solamente los presupuestos culturales y morales que, entonces lógicamente, relativiza respecto a su contexto.

Una de las cosas que he descubierto, a través de mi largo ejercicio como estudioso, es la importancia de los arquetipos en el proceso del pensamiento. El pensamiento abstracto necesita contactar con los arquetipos y no podemos comprender el pensamiento y la actitud de las personas sin tener en cuenta su coordenada arquetípica.

Podemos considerar al cerebro como una computadora cuántica a la que hemos de conceder la propiedad de conectar con una realidad diferente al cerebro. Cualquier ordenador, a través del sistema Internet, conecta con una realidad diferente al propio ordenador, nuestra computadora cuántica no va a ser menos!. El campo primordial podemos considerarlo como el lugar adecuado para el reino de los Arquetipos. (Eidos)

Los Arquetipos hay muchos, más allá de los estudios de Jung y participando de la amplitud que entendió Platón, podemos hablar del reino de Eidos o de los Arquetipos, un océano infinito e ilimitado en el que vivimos inmersos y con el conectamos continuamente. Para muestra hablemos del arquetipo tiempo. El tiempo ha sido siempre una realidad esquivada a la hora de ser objeto de definición.

Todo el mundo sabe lo que es pero no sabe definirlo. Entendiendo los arquetipos, en cambio, creo que es fácil entrar en su definición. El tiempo es un arquetipo y como

tal tiene dos vertientes: la imagen arquetípica subjetiva y el arquetipo como algo objetivo dentro del reino de Eidos. La imagen subjetiva de tiempo la utilizamos continuamente para enmarcar cualquier sucesión de acontecimientos. El arquetipo propiamente dicho es esta misma imagen de sucesión de acontecimientos trasladada al reino de Eidos, pero resulta que tal sucesión de acontecimientos está integrada nada menos que a toda la dimensionalidad del Orden que rige y determina el Universo. Con lo que la imagen subjetiva de tiempo nos permite avizorar en algo tan inmenso y trascendente como es el Orden del Universo, el corazón mismo del reino de Eidos.

Desde el punto de vista de la Psicología.- La Naturaleza, si la observamos reflexivamente, nos ofrece milagros tales como la conciencia y los valores, que son cualidades esenciales de la mente. No es posible explicar el fenómeno de la conciencia ni de los valores esenciales a través solamente de parámetros materiales como las redes neuronales y bioquímicas. Ni siquiera se pueden explicar tan solo ampliando el marco de entendimiento con la inclusión de la dimensión vibracional. Dicha dimensión, en efecto, aumenta el marco de comprensión, pero no es suficiente, es preciso introducir la magia del campo primordial, la esencia estructural del reino de Eidos, para dar una base de comprensión sólida a fenómenos como la conciencia y los valores esenciales.

El reino de Eidos nos soluciona otro enigma que presenta la Psicología: el inconsciente colectivo. Los más materialistas intentan explicarlo todo por la base genética, por la información que contiene el ADN de los genes. Pero la investigaciones muestran que el inconsciente colectivo desborda la realidad genética, es mucho más. Entonces este inconsciente colectivo se convierte en el reino de los Arquetipos que resulta una realidad dentro del reino de Eidos. Y así se hace explicable el papel del inconsciente en la psique y se hace explicable la vía de la intuición.

También el estudio profundo y biográfico de la Psicología nos permite ver una inteligencia que da un sentido a la vida. El azar sí, pero si se van atando cabos se ve un sentido a la vida que va más allá de este azar. Un sentido de la vida que se

encuentra en la autorrealización de los valores y, por supuesto, en ayudar a los demás y en el cumplimiento responsable de un destino que todos tenemos. La Psicología permite, si se mira adecuadamente, observar todo esto y hasta nos ofrece la posibilidad de una Psicología Perenne que trata dichas temáticas.

El primer contenido del reino de Eidos es el Orden: el Orden que determina las leyes de la Física, de la materia, de la vida, de la Estética y de la Ética.

Esta concepción parece que da por sentado un determinismo de todas nuestras acciones.

Yo no lo entiendo así, la capacidad de este Orden Inteligente escapa a nuestros conceptos clásicos y no creo que sea incompatible con nuestro grado de libertad. Dicho de otra forma, este Orden Inteligente sería poco inteligente si no pudiera prever el uso de nuestra libertad ciertamente muy limitada. Las posibilidades de este efecto computadora, como digo, escapan a los conceptos que conocemos. Ahora se habla de las computadoras cuánticas, pero es que el campo primordial es pre-cuántico y sus posibilidades son inmensas, por ejemplo, una de sus cualidades es la ubicuidad o comunicación instantánea, que quedó demostrada con el experimento de Aspect como uno de los misterios descubiertos por la Nueva Física.

En el reino de Eidos no sólo hay lugar para el conocimiento de la Historia, sino que ocupan un lugar importante todos los conocimientos. De alguna forma es un emporio de conocimientos y es el reino de los Arquetipos propiamente dicho. Así tenemos unos conocimientos intrínsecos al reino de Eidos y otros conocimientos procedentes del acervo cultural humano:

1/ Conocimientos superiores del reino de Eidos, de los que nos llegan los arquetipos superiores.

2/ Conocimientos básicos para la supervivencia y para la vida humana y animal, de los que nos llegan los arquetipos básicos.

3/ Conocimientos procedentes del acervo cultural humano, que también queda archivado en el reino de Eidos.

4/ Conjunto flotante de materiales diversos del tipo de las imágenes visuales a ojos cerrados.

Todo cuanto he expuesto: el Orden, las cualidades esenciales, las eidades, toda la Historia incluido el futuro, y el emporio de conocimiento que acabo de citar, ciertamente, aunque sea dicho así sucintamente, no es poco. Imaginémoslo desplegado y ampliado en su dimensión real, nos permite considerar este reino de Eidos como el océano infinito que es. Pero entiendo que, aún así, la realidad forzosamente ha de superar no sólo nuestros conocimientos sino incluso nuestra imaginación. Contar con todo lo que he expuesto nos permite, eso sí, comprender mejor el mundo que percibimos y nos permite vislumbrar a lo lejos más allá de lo que percibimos.

Creo que la realidad arquetípica supera la actual terminología y va a precisar además de toda una taxonomía. Será necesario considerar órdenes superiores y órdenes inferiores o básicos. También entiendo que será conveniente hablar de arquetipos o eidades generales y arquetipos o eidades especiales. Veamos algunos ejemplos. Hemos hablado de unos arquetipos que podemos incluir dentro de un orden superior, pero ¿y el ámbito de los instintos es ajeno a los arquetipos?. Yo creo que no, entiendo que las necesidades básicas, como lo relacionado con la supervivencia y el sexo, están bajo los patrones de influencia arquetípica. De unos arquetipos que podemos denominar básicos o inferiores. Y en cuanto a lo de general y especial, observemos las modalidades específicas dentro de una más general trascendencia que acabamos de mencionar, u observemos el arquetipo de la mesianidad y veremos que, de una forma general, puede incluir otros más especiales, como el arquetipo del héroe y todos los que se contienen en los patrones que van más allá del héroe.

A mí me gusta simplificar las cosas porque entiendo que sólo sobre una base mental simplificada podemos luego reconstruir intelectivamente el edificio de la complejidad real. Dentro de la simplicidad básica de partida veo las dos vertientes de los arquetipos: la vertiente subjetiva que nosotros percibimos como imágenes y la vertiente objetiva que tiene su realidad en el reino de Eidos. Y todo apunta a que los arquetipos van a ser materia de estudio, no ya sólo para todo el próximo siglo, me atrevo a decir que van a ser materia para mientras el hombre habite el planeta

y tenga necesidad de saber. Yo lo veo como un tema que, si bien viene de antiguo, sólo se ha comenzado a desbrozar. Lo que me permite prever a la Eidética - la ciencia que estudie la substancia eidética y todo cuanto existe en el reino de Eidos y sus múltiples dimensiones - con un gran futuro, o quizá mejor, como la ciencia del milenio que entramos.

Tal inclinación al gregarismo ya está bien clara en el reino animal, aún más, si cabe, que entre los humanos. Observemos, por ejemplo, cualquier especie de mamíferos y encontraremos una constante tendencia a vivir agrupados. Se trata por lo tanto de un instinto animal, pero ello no es óbice para que a la vez sea arquetipo. Porque entiendo que entre instinto y fuerza arquetípica no existe ninguna barrera, de uno a otro sucede un continuum, o todavía más, es que el instinto ya funciona a través de una fuerza arquetípica básica situada en una vertiente sutil, eidética, más allá de las claves genéticas. Si no, amigo lector, observe, por ejemplo, el arquetipo de la maternidad, instinto animal y arquetipo indiscutible. De esta inclinación al gregarismo o vivir en compañía podemos decir que se trata de una programación arquetípica básica.

Y generalmente, como sucede con la maternidad, nos movemos en este continuum inferior - superior, de lo más básico a lo más sutil y elevado. Así a la necesidad de vivir en compañía la podemos ver como un arquetipo básico, ubicable en el reino de los instintos de supervivencia, o como un arquetipo superior que arranca de las inclinaciones más elevadas. En efecto, creo que también procede de la percepción inconsciente de la Unidad del Cosmos, de la que todos somos partícipes.

Por otra parte, tengamos en cuenta - habituémonos a entender - que el reino de Eidos es la clave de la Unidad y no tiene fronteras. Lo superior e inferior están imbricados y todo está relacionado con todo. Lo superior está relacionado con lo inferior y un arquetipo con otro. Lo de arriba está abajo y todo está en todo, según dicen los conocimientos herméticos, y según ya contemplan los conocimientos de la Nueva Física que nos introducen en la retransmisión instantánea (experimento de Aspect) y nos dan a conocer el fenómeno holográfico.

Y un conocimiento, cuando es verdadero, debe tener la posibilidad de traducirse en resultados prácticos.

Un resultado práctico sería hacernos fuertes frente a la soledad impuesta por las circunstancias de la vida, y esto podría ser a base de enseñarnos el camino para evadirnos de una programación arquetípica al propio tiempo que nos acercamos a otra superior. Con respecto al reino de Eidos, en efecto, existen unas leyes que no podemos evadir. No es posible transgredir impunemente una programación arquetípica, en este caso la tendencia a la agrupación, pero sí que nos cabe “pactar” o buscar el amparo de otra programación superior que puede obviar por la vía de la superación a la inferior. Y en este caso la programación superior no es otra que la Unidad, o sea entender que todos formamos parte de una Unidad y que podemos “ser amigos” de todo cuanto existe en el Universo, de las cosas, de las plantas, de los animales y, por supuesto, de las personas. No es un camino fácil pero sí seguro. Es el camino que eligieron con éxito los anacoretas, y no hay ninguna necesidad de hacerse anacoreta para experimentarlo, cualquier ambiente es válido para ver allí la posibilidad de sentirnos acompañados.

Generalmente luchamos contra la soledad con actividades diversas, lo cual está bien, aunque entonces no buscamos el amparo de la programación superior sino que simplemente jugamos las reglas del propio arquetipo de la necesidad de agrupación, echando mano de sustitutos para llenar el vacío de sus huecos. En el reino de Eidos acogerse al arquetipo superior es la gran estrategia.

Ramón Marqués

11-OTRAS TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE. (La evolución sincronística y la evolución psicodélica)

Hansueli F. Etter en su artículo “La evolución como continuidad sincronística”, viéndolo de cerca, la probabilidad de aparición de vida en la Tierra es tan pequeña como la probabilidad de una sincronicidad. Por consecuencia, la complejidad colectiva, con sus amplias interrelaciones, operaría a veces sincronísticamente para así permitir la aparición de nuevas

formas en la naturaleza. Hansueli F. Etter en su propuesta de **la evolución sincronística** que demuestra que muchas “coincidencias” de apariencia casual intervinieron en la evolución terrestre. De la misma forma el antropólogo Terence McKenna plantea lo mismo en su tesis de **la evolución psicodélica**, en que ciertas plantas y hongos psicodélicos que digerían los animales y los primates sirvieron de catalizador para el desarrollo posterior de la corteza cerebral. **La dieta y la química psicodélica (con propiedades psicoactivas) donde abundaban hongos en las heces, pastizales, arbustos influyeron en la evolución de la neocorteza del mamífero.** Por sus propiedades de la química psicodélica hicieron que aumentaran la agudeza visual, auditiva conllevando al éxito en la recolección alimenticia. Mayor excitación sexual y mayor procreación activa. Por su acción neuroléptica propició la evolución de la emisión de diferentes sonidos y el nacimiento del lenguaje. Por ejemplo también influyeron los alimentos fermentados en la conducta de los mamíferos, ciertas plantas psicoactivas que digerían cambiaban los patrones comunes y de ahí surgían las variaciones. A los ovinos y bovinos herbívoros les atraen los secaderos de tabaco porque la nicotina, que tiene un efecto antidepresivo, estimula las células del diencefalo, cuando las quema.

El café se descubrió en Arabia cuando al ver que un grupo de ganado ovino masticaba la planta y producto de la cafeína se encontraban excitados, había mayor reproducción y actividad sexual.

11.1-Una perspectiva holística para la evolución

La mayoría de las teorías evolutivas se han concentrado en los aspectos biológicos de los cambios sobre homínido que señalarían la presencia de un proceso evolutivo. Así aspectos como la estatura, la adopción de la postura erecta, el tamaño del cerebro, el largo de las extremidades, etc... Son ampliamente estudiados por los investigadores para comprender el proceso evolutivo, sin embargo sobre esta forma de analizar la evolución se pone en el olvido la compleja y compuesta naturaleza del ser humano, dejando al margen aspectos tan importantes como su mente, psiquis, conciencia y hasta su alma. No podemos creer a esta altura, en pleno siglo XXI que el ser humano sea solamente un ente biológico y si aceptamos sus distintas dimensiones; emocionales, mentales y espirituales, por que no incluirlas dentro del análisis científico y considerarlas como factores protagónicos de su evolución en el tiempo.

Mientras la teoría darwinista y la de los genetistas se enfocan exclusivamente en la dimensión biológica de la evolución, la concepción holística del hombre obliga a entender la evolución como un proceso de cambio mucho más profundo y extendido que el planteado por Darwin.

Si aceptamos la idea de que el ser humano tiene una triple dimensión (idea presente desde la antigua Grecia); donde sus dimensiones físicas o biológicas, mentales o intelectuales y espirituales integran una compleja unidad que da lugar a su existencia, no podemos sino suponer que no es posible que exista evolución de forma aislada en una sola de estas dimensiones, sino que la evolución como proceso de cambio ocurre simultáneamente en todas sus dimensiones.

Analicemos la siguiente paradoja; el homínido ancestral necesita buscar alimentos para sobrevivir y se dirige a las planicies donde pastan los rebaños de animales salvajes, pero para convertirse en un mejor cazador debe desplazarse más rápido y por tanto caminar de manera más erecta (surge así el homo erectus), pero producto de que ahora tiene más posibilidades de acercarse a los grandes rebaños su inteligencia comienza a estimularse con nuevas ideas de cómo atrapar a los animales y se produce también en él un aumento de su inteligencia, por último siendo en un ser algo más inteligente surgen en él preguntas con respecto a su propia existencia lo que estimula el desarrollo de su conciencia y su espíritu.

Sin embargo, pese a la lógica de la paradoja anterior, de ninguna forma podemos aseverar que siempre u obligatoriamente la evolución deba iniciarse desde el plano físico y es posible de suponer de que si existen fuertes estímulos a la inteligencia o al propio desarrollo espiritual del ser humano, esto repercute también un proceso evolutivo.

La aseveración anterior implica aceptar dentro de las causas de la evolución a un conjunto mayor de variables. Si bien en lo que respecta a la evolución en su plano biológico, la selección natural representa una buena explicación, cuando ampliamos el análisis a su dimensión mental o espiritual, surgen otras causales tales como la ciencia, tecnología, ideología, sistemas de creencias o conciencia del propio ser humano.

Una aplicación particular y controvertida de la triple concepción de la evolución surge cuando analizamos la posibilidad de vida extraterrestre más evolucionada que la de nuestro planeta, pues bien si existiera y algún día el hombre lograra comunicarse con seres de otros planetas, no debería tener temor alguno ni sentirse amenazado, puesto que si se trata de seres más evolucionados físicamente también lo serán mental y espiritualmente.

Con respecto a lo anterior curioso resulta la teoría de Zecharia Sitchin que a partir del descubrimiento y traducción de unas tablillas de arcilla encontradas en 1850 aproximadamente a 250 millas (400 kilómetros) de Bagdad, Irak (localización de la antigua Mesopotamia), por un inglés, Sir Austen Henry Layard, cuando excavó el sitio de Nínive, la capital de Asiria, se plantea la presencia en la tierra de extraterrestres 4000 años A.C.

Zecharia Sitchin, es el traductor más famoso de estas tablillas, es el erudito y escritor que puede leer sumerio, arameo, hebreo y otras lenguas de Medio y Cercano Oriente. Ha investigado y traducido las Tablillas Sumerias exhaustivamente y no tiene ninguna duda de que están describiendo a extraterrestres. Algunos investigadores dicen que usa

una versión posterior de la lengua sumeria para traducir una más temprana y, por lo tanto, algunas de sus traducciones pueden no ser 100 % exactas. De acuerdo con sus traducciones (y otras) los textos dicen que la civilización sumeria, de la que muchos rasgos de la sociedad moderna derivan, fue un "obsequio de los dioses". No dioses míticos, sino físicos que vivían entre ellos.

Las Tablillas llaman estos dioses los Anunnaki (aquellos que del Cielo a la Tierra vinieron), y Dingir (los Rectos de los Cohetes Llameantes). El propio nombre de Sumeria era Kiengir (La Tierra del Señor de los Cohetes Llameantes y también La Tierra de los Observadores de acuerdo con Sitchin). El texto antiguo conocido como el Libro de Enoc también llama a los dioses "Los Observadores", como hicieron los egipcios. El nombre egipcio para sus dioses, los Neteru, se traduce literalmente como Observadores y ellos dijeron que sus dioses vinieron en botes celestiales.

Según Zecharia Sitchin, las Tablillas describen cómo los Anunnaki vinieron desde un planeta llamado Nibiru (el Planeta del Cruce) que él cree que tiene una órbita elíptica de 3.600 años que lo lleva entre Júpiter y Marte y luego afuera al espacio lejano más allá de Plutón. La ciencia moderna ha identificado un cuerpo que llama Planeta X que ha sido ubicado más allá de Plutón y se cree que es parte de este sistema solar. Pero una órbita elíptica sería increíblemente inestable y difícil de mantener.

Lo más impresionante sobre las Tablillas Sumerias es la manera en que describen la creación del Homo Sapiens. Sitchin dice que los Anunnaki vinieron a la Tierra hace aproximadamente unos 450.000 años. Las Tablillas describen cómo se combinaron en una probeta los genes de los Anunnaki y los de los seres humanos nativos para crear al ser humano "actualizado" capaz de hacer las tareas que los Anunnaki requerían. La idea de niños probeta habría parecido ridícula cuando las Tablillas fueron encontradas en 1850, pero eso es precisamente lo que los científicos son ahora capaces hacer. Resultados de la investigación moderna parecen respaldar los temas de las Tablillas Sumerias. Por ejemplo, hubo una repentina y hasta ahora misteriosa mejora de la forma física humana hace alrededor de 200.000 años. La ciencia oficial es muda sobre la causa de esto y murmura términos como "el eslabón perdido".

Pero algunos hechos inevitables tienen que ser abordados. Repentinamente la forma física previa conocida como el Homo Erectus se volvió lo que ahora llamamos Homo Sapiens. Desde el comienzo el nuevo Homo Sapiens tuvo la habilidad de hablar un idioma complejo y el tamaño del cerebro humano aumentó masivamente, pese a que el biólogo Thomas Huxley sostiene que grandes cambios como este podían tomar decenas de millones de años. Esta visión es apoyada por la evidencia de que el Homo Erectus parece haber aparecido en África hace aproximadamente 1,5 millones de años. A raíz de las traducciones de Sitchin otros investigadores se han lanzado a revolver en la antigüedad y coinciden básicamente en lo expuesto por Sitchin, aunque discrepan en algunas conclusiones. Algunos de estos nombres son David Icke, Alan Alford, Neil Freer, Jim Marrs, Andreas Faber Kaiser, Michael Sokolov, Anton Park y el jesuita gallego Salvador Freixedo entre otros.

Otra teoría rupturista con los lineamientos darwinistas y de gran valor en esta línea de pensamiento es la planteada de Gurdjieff, quien plantea una relación entre la evolución y la expansión de la conciencia de los seres humanos.

Segun Gurdjieff: "No se evoluciona mecánicamente". La evolución del hombre es la evolución de su conciencia y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La

evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer y hacer no puede ser el resultado de lo que suceda.”

La evolución del hombre, por lo tanto de su conciencia, ha sido llevada automáticamente por el impulso evolutivo del planeta y por la influencia cósmica. La evolución del hombre solo pocas personas la han impulsado por su voluntad y poder de hacer. Es por eso que la humanidad ha tardado tanto para evolucionar y cada día se sumerge más en un bache evolutivo a causa de no imponer en su proceso de evolución, su conciencia, su voluntad y su poder de hacer.

El proceso de la evolución del hombre se ha detenido por diversas causas: por la vulnerabilidad de su alma; precisamente por su nivel bajo de conciencia y por la poca voluntad. Y ha sido presa de la influencia de fuerzas negativas que tienen el propósito de detener el proceso de la evolución del hombre a toda costa. Las fuerzas negativas que han actuado siempre para evitar la evolución del hombre son de diferente índole: fuerzas que son inherentes a su naturaleza, es decir, son las fuerzas del mal que en términos religiosos las llamarían: fuerzas diabólicas; que impiden el avance y la evolución del hombre.

Lo que plantea Gurdjieff esta más en armonía con una visión holística del hombre y la creación e inclusive genera consenso dentro de los planteamientos religiosos e ideológicos de muchos sistemas en el mundo.

Otro autor, Ken Wilber, en su obra Una visión integral de la psicología, resume las conclusiones obtenidas por un centenar de pensadores e investigadores de tendencias muy diferentes en el siempre complicado asunto del crecimiento y desarrollo de la mente. Todos ellos, pese a diferencias importantes entre unos y otros, coinciden en un punto: la secuencia de estadios atraviesa un espacio evolutivo común que sugiere la conciliación entre todas esas teorías.

Estos esquemas, que implican una evolución de la mente, ni son lineales ni tampoco rígidos. El proceso por el cual la mente se desarrolla o despliega es diferente a la linealidad del ascenso por un plano inclinado. Se trata de un acontecimiento mucho más complejo que, mediante un modelo de representación gráfico, se asemejaría a una suerte de espirales, remolinos, corrientes, olas y así hasta un número casi infinito de modalidades diferentes. Hoy, la mayor parte de las teorías que abordan la mente contemplan estos efectos porque no son ya una mera especulación; se fundamentan en resultados procedentes de investigaciones concretas.

La conciencia es un problema complejo. Con el respeto que a Wilber se debe profesar, hablar de un proyecto de la conciencia humana como correlato psicológico del proyecto genoma humano es un tanto excesivo. Está claro que una filosofía de la mente o Neurofilosofía, sin neuronas no permite hablar de la conciencia de la misma manera que sin nucleótidos tampoco podríamos hablar de genética, porque aquí hay que poner en relación el análisis de muchas disciplinas.

-La primera dificultad son las inimaginables cifras que se manejan. Dos datos:

El número de neuronas en el cerebro varía drásticamente según la especie estudiada. Se estima que cada cerebro humano posee en torno a 10¹¹ neuronas: es decir, unos cien mil millones. No obstante, *Caenorhabditis elegans*, un gusano nematodo muy

empleado como animal modelo, posee sólo 302; y la mosca de la fruta, *Drosophila melanogaster*, unas 300.000, que bastan para permitirle exhibir conductas complejas.

La fácil manipulación en el laboratorio de estas especies, cuyo ciclo de vida es muy corto y cuyas condiciones de cultivo porco exigentes, permiten a los investigadores científicos emplearlas para dilucidar el funcionamiento neuronal, puesto que el mecanismo básico de la actividad neuronal es común al de nuestra especie.

Cada neurona se comunica, al menos, con otras mil neuronas y puede recibir, simultáneamente, hasta diez veces más conexiones de otras. Se estima que en el cerebro humano adulto hay por lo menos 10¹⁴ conexiones sinápticas (aproximadamente, entre 100 y 500 billones). En niños alcanza los 1000 billones. Este número disminuye con el paso de los años, estabilizándose en la edad adulta.

-La segunda dificultad y la más grave es lo poco que se sabe aún de los mecanismos verdaderos que sustentan los principales procesos de la mente: memoria, conciencia, inteligencia...

-La tercera es que su estudio implica un gran esfuerzo transdisciplinar que incluye dimensiones físicas, químicas, biológicas, psicológicas, filosóficas, éticas e incluso espirituales.

Wilber propone una cartografía intercultural de todos los estados, estructuras, tipos, niveles, estadios y olas de la conciencia humana. Lo que pone sobre el tapete es un mapa psicológico que podría confluir con esas otras dimensiones antedichas. El mapa resulta útil por su propia dimensión muy original y también porque nos mostrará muchos de los obstáculos existentes para que alcancemos una visión integral de nuestras propias posibilidades.

Retomando a Graves, debemos centrarnos más en sus discípulos Don E. Beck y Christopher Cowan. Don E. Beck es autor del libro *Spyral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change*, escrito en conjunto con Christopher Cowan en 1996. Este ha desarrollado, implementado, y enseñado la teoría evolutiva de la Dinámica Espiral durante de tres décadas. Basándose en las investigaciones de su mentor el Dr. Clare Graves, ha trabajado para desarrollar un modelo multidimensional que permite comprender la transformación evolutiva de las culturas y los valores humanos.

Oswaldo Rocha Illescas

OBRA DE PEDRO VILLANUEVA.

12-LA EVOLUCIÓN DEL CEREBRO HACIA MUNDOS NO PERCIBIDOS.

Extraigo unos párrafos del libro “El encantamiento del mundo” del neuropsiquiatra y unos de los fundadores de la etología humana, Boris Cyrulnik.

“¿Por qué misterio un señuelo consigue embrujarnos? El artificio es capaz de engañarnos porque posee un fuerte poder de atracción. Y, si consigue atraernos, es porque posee un fuerte poder de atracción. Y, si consigue atraernos, es porque nuestro organismo está ávido: lo que nos engaña mejor revela aquello que más deseamos. **“En nuestra vida, el placer más puro es el vano placer de las ilusiones (...) de modo que las ilusiones son necesarias y forman parte integrante del orden de las cosas”**

La ilusión es una señal perturbada que el organismo acepta porque la procesa mal, mientras que el anzuelo es una señal sumamente clara a la que no puede sustraerse. **La simple existencia de un estímulo inicial exagerado, superior al estímulo habitual, prueba que la evolución no ha llegado a su término. Pues esta imperfección, modesta falta de adecuación, ofrece una nueva posibilidad de adaptación en el desarrollo del proceso evolutivo.**

Cuando establecemos el catálogo de los anzuelos en el mundo de los seres vivos, conseguimos clasificarlos en tres temas: alimento, sexo y territorio. Podemos armar un escándalo con estas tres palabras. Estos temas fundamentales para sobrevivir son los más emocionantes. La naturaleza no mistifica con el aire, no lo convierte en anzuelo, porque todos los seres vivos respiran antes de tener tiempo de hacerse una representación: o respira o se asfixia. Es necesario un desfase temporal para que pueda surgir una representación, así como es necesaria una discriminación sensorial para crear en el organismo la sensación de un acontecimiento. **La imperfección se convierte en fuente de evolución biológica y de representación mental.**

La adaptación perfecta produciría una estrategia de vida muy simple: se vive o se muere. Pero el medioambiente no cesa de cambiar, y con el desgaste del individuo, su organismo se vuelve sensible en forma diferente a ese mismo medio y, en la escala de la especie, también varía el genoma. La imperfección de la señal fisiológica ofrece un margen de maniobra. Un organismo imperfecto que percibe una señal no absoluta inventa nuevas estrategias de vida. Aquello que permite la evolución y la supervivencia es la inadaptación, la fluctuación orgánica, la imperfección del contacto. Un organismo perfectamente adaptado quedaría eliminado a la menor variación del medio ambiente.

Por suerte, el sufrimiento y el terror le ofrecen medios de supervivencia.

La existencia del anzuelo permite comprender que la imperfección de las señales crea las tres categorías emocionales que rigen el mundo de los seres vivos: lo horrendo, el bienestar y lo maravilloso. Los sentimientos animales, emociones provocadas por representaciones sensoriales, motivan la huida, la calma o la atracción. Se hace entonces posible la sensación de acontecimiento, con la percepción de un mundo estructurado por las imágenes y un tiempo que sigue el ritmo de los acontecimientos.

Los mediadores químicos del placer son numerosos: noradrenalina, anfetaminas y dopamina, sustancias exteriores ingeridas que engañan al hipotálamo y desencadenan

un placer artificial, auténticamente experimentado. En la actualidad, los péptidos opiáceos, las endorfinas, son considerados como las moléculas de goce, cualquiera que fuese el origen del estímulo: alimentario, deportivo, sexual, artístico o místico. El poder del artificio es muy grande pero cualquiera que fuese su origen, se requiere un cuerpo para gozar y aliarse con el señuelo.

La filogénesis el cerebro nos hace pensar que la evolución ha permitido que aparecieran estructuras nerviosas capaces de hacer vivir al organismo en un mundo cada vez menos percibido y la observación natural nos deja pensar que cuanto más se acerca al hombre, más se somete el ser vivo a los señuelos que inventa.

En el caso de una mariposa, el anzuelo solo es químico. Una molécula de feromona se fija en la bóveda de las antenas y la rige con tanto poder que esta responde a la molécula artificial mucho mejor que a la que segrega la hembra.

El hombre no puede prescindir del cerebro para gozar: es necesario que segregue dopamina en cantidad suficiente y poner en circulación correctamente las neuronas del haz longitudinal inferior. Esta dotación, absolutamente necesaria, es del todo insuficiente porque mediante sus relatos, el hombre modifica la índole de sus emociones. Al crear un mundo de representaciones no percibidas, el hombre habita un lugar. Y al elaborar relatos, lo puebla de utopías cuyos encantos poseen. Las utopías y el anzuelo constituyen un engaño que tiene éxito porque habla de nuestros sueños y de los temas fundamentales de la condición humana. Así como el anzuelo es una superseñal, la utopía es un superrelato.

El hombre experimenta emociones mediante estímulos ausentes. Puesto que habita un mundo semantizado, experimenta la representación de un acontecimiento jamás conocido. Esto le resulta tan placentero que no cesa de alejar la fuente de las satisfacciones reales para advertir la delicia de las representaciones, "Esta necesidad de alejarme para amarla más" permite hablar de ella para gozar todavía más en palabras, en la escrituras, creación de imágenes representadas.

Mediante su cerebro, que descontextualiza las informaciones, y la palabra o lenguaje, que le permite habitar en el mundo de lo no percibido, el hombre se convierte, entre todas las especies, en el campeón del señuelo que se aleja y se desmaterializa para nuestro mayor placer y nuestro mayor sufrimiento, pues la felicidad y desdicha se conectan para engendrar la historia.

El cerebro que le permite representar objetos no percibidos, crea un espacio psíquico que lo impulsa a inventar las herramientas y las palabras para tener acceso a ellos.

La filogénesis del mundo no percibido permite postular que el hombre pertenece a la especie más apta para habitar en un mundo ausente, que él puebla de representaciones verbales el cuál activa por medio de técnica que descubre y transmite. La imagen del cerebro del hombre deficiente que conquista al mundo a causa de su debilidad que lo obliga a descubrir prótesis técnicas, solo es parcialmente verdadera. En este mundo psíquico, antes que el lenguaje ocupe el mundo de no percibido. La técnica crea una nueva ecología y cambia el modo como nos experimentamos el mundo”.

A diferencia del cerebro de nuestros antepasados los primeros “Homos” como explicaba Jean Gebser con la conciencia arcaica que se caracteriza por ser la más oculta del subconsciente, hay una ausencia de psique individual (conciencia como manifestación de carácter auto-reflexivo). No había conceptualización de espacio, tiempo y el comportamiento era instintivo (puro ELLO freudiano) o como expone Merlin Donald en su trabajo sobre la mente, también nuestro antepasado se caracterizaba por tener “una conciencia episódica” aplicaba a los problemas prácticos inmediatos para la supervivencia con una limitada capacidad de proyectarse en el espacio y tiempo. Su cerebro era incapaz de generar representaciones y crear símbolos o lenguajes.

OBRA DE PEDRO VILLANUEVA.

12.1-EVOLUCIÓN HUMANA; UNA ESTRUCTURA ILUSORIA.

Todas las especies, menos el ser humano, cumple sus funciones biológicas de manera equilibrada con el entorno, como algo programado del mundo vital, como el gato, el perro, un insecto, sus funciones son primarias como comer, sobrevivir antes adversarios, dormir, jugar, entrar en celos y reproducirse. El ser humano tiene una mente, una conciencia que puede crear conceptos y lenguajes acerca de las emociones, pero que a diferencia de las otras especies que cumplen la programación biológica.

El ser humano perpetua su especie bajo un amor ilusorio y para reproducirse debe mostrar sus atractivos, señuelos, seguridad se convierte en una negociación biológica a través de rituales, seducciones, anzuelos, hechizos. En otras palabras opera el gen egoísta del ADN y entra en contradicción con el amor evolutivo como tal. El ser humano es el único de la especie que evoluciona engañándose a si mismo. Entonces la pregunta es: ¿La evolución humana es un espejismo, un desvío? Quizás la naturaleza nos enseña que la contradicción es un largo laberinto de la conciencia hasta que la mente evolucionada no se deje atrapar por ilusiones, señuelos y logre definir un "metaconcepto" sólido de su existencia. En todo caso tarde o temprano si la especie humana sigue evolucionando como un espejismo puede terminar en "una evolución anormal".

Las relaciones humanas y las relaciones con la realidad nunca son objetivas; por ejemplo cuando dos computadoras se relacionan entre sí se basa en una lógica pura y objetiva, a no ser que falle uno de sus circuitos. La naturaleza humana se relaciona con el mundo, crean familias, relaciones, a través de realidades representadas, imaginadas o inventadas por su incapacidad de pensar como una máquina de calcular o concebir la lógica como una computadora objetiva, por lo que las relaciones con el mundo y con los seres nunca serán reales como percepción objetiva.

El psicoanálisis de Jacques Lacan y Paul Watzlawick reflexionan sobre "la realidad inventada". La cuestión de la realidad como realidad de conocimiento, vale decir de representación. Hemos acordado con lo propuesto en la cita de "El estadio del espejo" pero es menester situar de la misma cita aquello que en evidente alusión a Heidegger nos dice de "una estructura ontológica del mundo humano". Esta consideración rechaza todo "ser en sí" de los entes de la realidad y los sitúa en la sofisticación de la apariencia. *Apariencia de un aparecer, pareciendo ser, sujeta al modo de ser del Ser para el que las cosas son, de alguna manera, humanas.*

Así se estrecha aun más nuestra noción de lo real, no siendo sino aquello no ontológico.

La realidad queda entonces sujeta a los existenciales, o estructuras ontológicas que modelan la realidad con lo imaginario y lo simbólico.

El presente no es sino un instante, puesto que todo lo que es futuro se hace pasado al ser. Nadie permanece en el instante, el hoy se presenta como la aporía del tiempo. De este modo, no hay presente, puesto que en todo instante devengo; el ser del sujeto no es sino un ser siendo. Ese "ser siendo" en que deviene el sujeto se da en la realidad. Debo pensar en tiempo, la conciencia se da en tiempo.

En este problema radica toda la cuestión de la realidad, porque la realidad del ser es tiempo. Nada de lo real que va constituyendo a realidad, como representaciones que hacen a nuestra historia, que hacen a nuestro recuerdo, que hace a aquello que creemos que somos, permanece allí, puesto que va desapareciendo constantemente. Son las representaciones las que hacen a la realidad, todo lo demás constituye un real que nunca

queda en la realidad

Watzlawick lo dice en estos términos:

"Los seres humanos tendemos a buscar un orden en el curso de los hechos, y una vez que hemos insertado ese orden, la visión de realidad que de aquí se deriva se va autoconfirmando mediante una atención selectiva."

Y, una vez que se ha formado y consolidado una premisa, observa Watzlawick, el resto 'del creciente delirio se produce en forma casi inevitable, a base de conclusiones, al parecer totalmente lógicas, extraídas de aquella única y absurda premisa.'

Toda realidad según el constructivismo al que Watzlawick adhiere es entonces una construcción de aquellos que se esfuerzan por descubrirla e investigarla. En "*La realidad inventada*" afirma lo siguiente:

"En un sentido puro y radical el constructivismo es incompatible con el pensamiento tradicional. Por diferentes que sean entre sí las más de las imágenes filosóficas del mundo, científicas, sociales e individuales, todas ellas tienen sin embargo algo en común: el supuesto de que no sólo existe una realidad real sino de que esa realidad se corresponde más claramente con ciertas teorías, ideologías o convicciones personales."

El experimento de Bavelas resulta interesante para pensar cómo se construyen ciertos sistemas ideológicos, políticos, o ciertas creencias económicas, en función de premisas a las que luego toda información adicional habrá de ir insuflándolas en una creciente y exasperada entelequia. Tal es así que si observamos la historia del mundo, encontramos que las conjeturas 'irrefutables' han sido responsables de las peores atrocidades, desde la inquisición hasta las ideas de la superioridad racial, la demanda de ideologías totalitarias en su pretensión de haber encontrado la última

respuesta, o el de ciertas políticas que no cejan en negociar al por mayor, por paquetes, a los mismos sujetos, llamados ciudadanos, por cientos de miles.

Para abordar esta problemática recurriremos a alguno de los ejemplos que ofrece el filósofo Žižek al referirse al fantasma como soporte de la realidad llevada al plano de ciertas construcciones ideológicas. La base de la argumentación žizekiana, es que la construcción ideológica siempre encuentra sus límites en el terreno de la experiencia diaria, experiencia que a su vez es incapaz de sacudir, reducir o aniquilar el nivel post-ideológico

Todo fantasma es un punto de vista que el ser hablante adopta para subjetivizar su falta en ser. Un poco como los personajes aquí presentados, la llegada de los seres humanos al mundo está signada por la marca de un desencuentro radical, un fracaso. La realidad 'objetiva' original está irremediablemente perdida y es inaccesible para los sujetos que, en tanto hablantes, están precedidos y determinados por el lenguaje. Lenguaje que al preexistir al sujeto establece prohibiciones, limitaciones, segregaciones, imposibilidades... Así, el sufrimiento por la falta en ser y la falta de saber se orienta en busca de razones hacia el Otro primordial que, en el mejor de los casos, ofrece un reconocimiento y alguna respuesta con la que identificarse. Este Otro en su inconsistencia estructural abre la dimensión del enigma de su deseo.

El psicoanálisis revela que el fantasma en su vertiente fundamental es la ficción que el sujeto fabrica para responder a ese interrogante. Es una representación del deseo del Otro, que será a partir de allí el 'partenaire' con el que habrá de consolarse, pelearse, quejarse, y al cual habrá de temer, desafiar, y, sobre todo, en nombre del cual habrá de justificarse. Constituye una proposición de tipo *axiomática*, y como tal *fija*, absoluta. La vida del ser humano y su concepción del mundo se estructuran y funcionan en torno a esa respuesta. Es el modo en que se organizan y se aseguran sus identificaciones, sus relaciones con los demás y consigo mismo.

Partiremos de una definición: lo real es lo imposible. ¿Lo imposible dónde? En la realidad. También dirá Lacan que lo real es lo no simbolizado.

Ahora bien, quiere decir entonces que no hay desde esta perspectiva un dato empírico en tanto absoluto. No hay ni siquiera para el lactante una impresión que, basada en la teoría de la percepción, aparezca como un dato que no esté teñido de alguna manera por cierta condición de la subjetividad. Es por esto que Lacan plantea que toda realidad en el sujeto es intersubjetiva. Dicha realidad se constituye a partir del conocimiento, y este conocimiento implica reacciones imaginarias y simbólicas, no son datos de lo Real simplemente como experiencia.

Si decimos que la realidad es realidad de conocimiento, ¿qué es el conocimiento que constituye esa realidad?

Responderemos a esta pregunta apoyándonos en uno de los lineamientos más simples que preside a toda gnoseología: conocimiento es la aprehensión del mundo a través de la representación. ¿Y qué sentido tiene "representación" en este caso? Esta aprehensión del mundo a través de la representación, lo es en virtud de toda la gestión impuesta por lo imaginario y lo simbólico. Siguiendo un criterio de inclusión lógico digo: si la realidad es conocimiento y el conocimiento es representación, la realidad es representación. En caso de no poder yo acudir a determinado sitio mando un representante. Ese representante me representa en tanto yo no esté presente, puesto que si yo estoy presente, quien me representa no representa nada. Me pregunto entonces: ¿Qué es lo representado en la realidad?

En la realidad no está lo representado sino la representación, es decir que lo real, en la realidad, es lo imposible.

Lo real no es susceptible de ser conocido porque en cuanto algo es conocido, es realidad. Siempre está más allá de la realidad, fuera del conocimiento y por ello fuera de lo que podemos designar como lo consciente o lo preconscious. Decimos entonces que nada de lo real está en lo preconscious. A través de lo imaginario y lo simbólico se constituye la realidad del conocimiento, aquello que va a ser preconscious. La realidad tiene pues de lo real sólo aquello que aparece como representación en tanto imaginario -simbólico. Si algo se desprende de la relación imaginario-simbólica, deja de ser realidad para volver a lo real, lo cual implica una suerte de flujo en la constitución de la realidad a través del conocimiento por lo imaginario y lo simbólico, donde lo real deviene realidad. Lo real queda

representado por efecto de su realización en la realidad, por eso lo real es del orden de lo no realizado o lo que es igual, de lo no hecho realidad. Tomaremos ahora dos ideas de Freud. Una es aquella que dice: 'Wo Es war, sol Ich werden' (ello que allí estaba, en yo debe advenir).

La otra acota que al principio era todo ello y fue necesario un nuevo acto psíquico para separarlo de la realidad. Ese nuevo acto psíquico, dice Freud, constituye el yo. Definiremos a partir de aquí la cuestión de la realidad y el inconsciente en Lacan. Eso que allí estaba ¿dónde estaba?, pregunta Lacan en "Los cuatro conceptos". En lo *real*, desde siempre. Ello que allí estaba en lo real, en yo adviene realidad. *El* ello pertenece entonces al campo de lo real, y es a través de la constitución del yo como el sujeto ingresa en la realidad. Esto nos lleva a plantear que el inconsciente es lo real, en tanto que lo preconscious se constituye en la realidad.

Además de la realidad subjetiva del individuo, existe otra realidad, "la realidad imaginada" como escribió el psicólogo Jerome Bruner en su libro "Realidad mental y mundos posibles". Toda "la realidad" en que vivimos es producto de las imaginaciones y fantasías del ser humano que se proyectan en la mente para luego convertirlas en realidad. Irónicamente cuando nos dicen "pon los pies en la tierra" estamos pisando sin duda una realidad de fantasías construidas por el ser humano a través del tiempo. Que además de la fantasía psicológica o como dicen Watzlawick y Lacan "la realidad inventada". Están las fantasías económicas, las fantasías científicas, las fantasías ideológicas, las fantasías culturales. El hombre sueña con una fantasía, con una imaginación que luego se convierte en inventos para el mundo real influyendo el cambio social y de producción transformándose en engranajes de la sociedad. Las fantasías económicas están en los productos de consumos para satisfacer un "ego ilusorio o imaginado" Las fantasías culturales están el cine, la música, la arquitectura. Las fantasías ideológicas están en la política con las doctrinas imaginados por los líderes. Lo simpático es que tomamos muy en serio las fantasías construidas por la humanidad como si fueran una realidad que siempre ha estado ahí, cuando en realidad somos "victimas" de las mismas fantasías.

LA FILOSOFÍA DE LA HIPERREALIDAD.

El hiperrealismo es un síntoma de la cultura postmoderna. No se puede decir de la hiperrealidad que "exista" o "no exista". Simplemente es una forma de describir la información a la que la conciencia se ve expuesta.

Se puede pensar en la mayoría de los aspectos de la hiperrealidad como "realidad a través de intermediarios". En particular, Baudrillard sugiere que el mundo en el que vivimos ha sido reemplazado por un mundo copiado, donde buscamos nada más que estímulos simulados.

Baudrillard toma de Borges (quien a su vez tomó de Lewis Carroll) el ejemplo de una sociedad cuyos cartógrafos crean un mapa tan detallado, que se mimetiza con las mismas cosas que representa. Cuando el imperio decae, el mapa se pierde en el paisaje, y ya no existe la representación, ni lo que queda de lo real – sólo lo hiperreal.

Los bienes de consumo tienen un valor de signo, es decir que indican algo sobre su poseedor en el contexto de un sistema social (véase Baudrillard). Por ejemplo: un rico tiene un Mercedes Benz para indicar su estatus de rico.

Fundamentalmente, el valor de signo no tiene un significado o un valor intrínsecos, más allá de los acuerdos hechos en torno a los bienes. A medida que los valores de signo se multiplican, la interacción social se basa cada vez más en objetos sin un significado inherente. Por ende, la realidad se vuelve cada vez menos importante a medida que el valor de signo toma precedencia.

Si se depositan granos de arena en una mesa, en cierto momento los granos pueden ser vistos como un solo montón de arena. Similarmente, en un momento dado cuando el valor de signo se torna más y más complejo, la realidad se desplaza hacia la hiperrealidad.

La hiperrealidad es significativa como un paradigma que explica la condición cultural estadounidense. El consumismo, por su dependencia del valor de signo, es el factor contribuyente para la creación de la hiperrealidad. Ésta engaña a la conciencia hacia el desprendimiento de cualquier compromiso emocional verdadero, optando en cambio por la simulación artificial, e interminables reproducciones de apariencia fundamentalmente vacía. Esencialmente, la satisfacción y la felicidad se encuentran a través de la simulación e imitación de lo real, más que a través de la realidad misma.

La expansión de la hiperrealidad

Con el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías se pueden crear, casi literalmente, nuevos mundos de los que, en cierto sentido, se puede decir: que no necesitan de la materia prima del mundo real para existir e interactuar.

Definiciones de hiperrealidad

- "La simulación de algo que en realidad nunca existió." (Jean Baudrillard)
- "La falsedad auténtica." (Umberto Eco)

Ejemplos de hiperrealidad

- Las bebidas deportivas de un sabor que no existe ("Xtreme, Fierce, X-factor").
- Un árbol de navidad con mejor apariencia que cualquier árbol real.
- La foto de una modelo que se retoca con ayuda de una computadora antes de publicarla en una revista (y la consiguiente proliferación de sujetos empíricos que, influenciados por los medios de comunicación de masas, pretenden parecerse a la hiperrealidad de la belleza retocada).
- Un jardín muy bien cuidado (la hiperrealidad en la naturaleza).
- El cine.
- La pornografía.
- Las relaciones amorosas creadas y mantenidas exclusivamente a través de Internet.
- Un juego, real o no, en el cual el jugador olvida temporalmente la diferencia entre el juego y la realidad.
- Los estantes ordenados y pulcros en los hipermercados dan sensación de "infinito stock" (ej: los reponedores colocarán de nuevo las latas de refrescos "en orden", aunque el consumidor retire una de la primera fila)

Un ejemplo que nos remite a la hiperrealidad es la holofonía, es decir el sonido en 3D. Estos sonidos que escuchamos nos transportan a un lugar como si realmente estuviéramos ahí, así se crea la ilusión de: una barbería, una peluquería, espacios abiertos con juegos artificiales, un manicomio, etc. Es tan real la atmósfera (clímax) creada por los sonidos, que el receptor siente como si estuviera presente en el momento en el que se lo escucha. Además esta experiencia transmite los diferentes tipos de sensaciones intensas (miedo, alegría, desconcierto, tranquilidad, entre otras) que podrías sentir en la realidad. Y por ende pensamos a raíz de este ejemplo que la hiperrealidad es un "artificio", una "simulación".

-EL REALISMO INTERNO- DE PUTNAM.

El realismo interno defiende que, aunque el mundo puede ser "causalmente" independiente de la mente, la estructura del mundo—su división en tipos, individuos y categorías—es función de la mente humana, de modo que el mundo no es "ontológicamente" independiente. La idea general está influenciada por la idea de Kant de la dependencia de nuestro conocimiento del mundo de las "categorías del pensamiento"

3-LA EVOLUCIÓN NOÚMENICA EN LA ESPECIE HUMANA. Pedro Villanueva

La evolución noúmenica como la nueva etapa del siglo 21.

En filosofía, el **fenómeno** (del griego: φαινόμενον: 'apariciencia, manifestación', en plural: *phenomena* φαινόμενα) es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos; es decir, el primer contacto que tenemos con las cosas, lo que denominamos experiencia. La misma palabra hace pensar que detrás del fenómeno puede existir una estructura no perceptible directamente, el filósofo Immanuel Kant lo llamó **noúmeno**.

Durante mucho tiempo se valoraba como verdadero lo que "estaba oculto" más allá de la apariencia, del fenómeno, y el intento del conocimiento era "desvelar" eso oculto como esencia, la cual así como diversas clases de verdad.

El término **fenómeno** tiene un sentido especial en la filosofía de Kant, al poner en contraposición el concepto de fenómeno con el de noúmeno. Los fenómenos constituyen el mundo tal como lo percibimos, en oposición al mundo tal como existe independientemente de nuestra experiencia, a lo que Kant llama «la cosa en sí misma» (*Das Ding an sich*). Según Kant, el ser humano no puede conocer las cosas-en-sí-mismas, sino solamente las cosas tal como las percibe o experimenta. Por lo tanto, la tarea de la Filosofía consiste en tratar de comprender el propio proceso de la experiencia.

El concepto de "fenómeno" condujo a una corriente de la filosofía conocida como Fenomenología. Entre las figuras señeras de dicha corriente se cuentan los filósofos alemanes Hegel, Husserl y Heidegger.

La versión kantiana de los fenómenos se ha considerado asimismo que ha influido grandemente en el desarrollo de los modelos psico-dinámicos en la Psicología, así como de las más recientes teorías sobre el modo en que interaccionan el cerebro, la mente y el mundo exterior

El **noúmeno** (del griego "νοούμενον" "noúmenon": "lo pensado" o "lo que se pretende decir"), en la filosofía de Immanuel Kant, es un término problemático que se introduce para referir a un objeto no fenoménico, es decir, que no pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición intelectual o suprasensible.

Por otra parte, el término también ha sido usado para hablar de la cosa-en-sí, es decir, la cosa en su existencia pura independientemente de cualquier representación.

En la filosofía de Platón representa una especie inteligible o idea e indica todo aquello que no puede ser percibido en el mundo tangible y a la cual sólo se puede arribar mediante el razonamiento

En Kant se considera "**noúmeno**" a la "cosa en sí". Repitamos. Como tal es incognoscible e inabordable para el hombre. Es aquello que está *tras los muros* del conocimiento posible, de la experiencia en que como hombres dotados de razón, de intuiciones de espacio y tiempo, de categorías que nos movemos inevitablemente.

En cuánto a la evolución es muy reduccionista pensar que nos fijemos en los cinco sentidos biológicos para la reproducción de nuestra especie sin tomar en cuenta otros factores sutiles. La situación noúmenica fuera de nuestro alcance y que operan de forma sutil en la evolución son; los mitos ancestrales que influyen hasta hoy en día, el inconsciente colectivo, los arquetipos, sueños, coincidencias significativas (sincronicidad) campos morfogenéticos "el sexto sentido" como sueños premonitorios, telepatía y también otros factores como la influencia de la física cuántica del entorno fuera de lo común (experiencias exogénas), la hipótesis de Penrose-Hameroff, etc.

La Jerarquía de los sistemas en la evolución noúmenica

Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo, Kennet Boulding proporciona una clasificación útil de los sistemas donde establece los siguientes niveles jerárquicos:

1. Primer nivel, estructura estática. Se le puede llamar nivel de los marcos de referencia.
2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo.

3. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio.
4. Cuarto nivel, "sistema abierto" o autoestructurado. En este nivel se comienza a diferenciar la vida. Puede de considerarse nivel de célula.
5. Quinto nivel, genético-social. Está caracterizado por las plantas.
6. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico y su autoconciencia.
7. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos.
8. Octavo nivel, sistema social o sistema de organizaciones humanas constituye el siguiente nivel, y considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas.
9. Noveno nivel, sistemas trascendentales. Completan los niveles de clasificación: estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones.

Por otro lado el estudio etológico de Boris Cyrulnik indica que la especie humana evoluciona hacia el desarrollo de la conciencia. La filogénesis del cerebro nos hace pensar que la evolución ha permitido que aparecieran estructuras nerviosas capaces de hacer vivir al organismo en un mundo cada vez menos percibido, y la observación natural nos deja pensar que cuanto más se acerca al hombre, más se somete el ser vivo a los señuelos que inventa. El hombre experimenta emociones mediante estímulos ausentes. Puesto que habita un mundo semantizado, experimenta la representación de un acontecimiento que jamás ha conocido. Esto le resulta tan placentero que no cesa de alejar la fuente de las satisfacciones reales para advertir la delicia de las representaciones. Mediante su cerebro, que descontextualiza las informaciones, y la palabra, que le permite habitar en el mundo de lo no percibido, el hombre se convierte, entre todas las especies, en el campeón del señuelo que se aleja y se desmaterializa para nuestro mayor placer y nuestro mayor sufrimiento, pues felicidad y desdicha se conectan para engendrar la historia. La ilusión es una señal perturbada que el organismo acepta porque la procesa mal, mientras que el anzuelo es una señal

sumamente clara a la que no puede sustraerse. La simple existencia de un estímulo inicial exagerado, superior al estímulo habitual, prueba que la evolución de la especie humana está incompleta y no ha llegado a su término. Pues esta imperfección, modesta falta de adecuación, ofrece una nueva posibilidad de adaptación futura. La imperfección se convierte en fuente de evolución biológica y de representación mental.

Un ejemplo es un animal cumple su función fisiológica a través del olfato cuando realiza la copula. La química que emana el olor excita sus sentidos. No existe una representación mental o relatos que crea el ser humano. He ahí la diferencia, la utopía que es un superrelato y el anzuelo o señuelo constituyen un engaño que tiene éxito porque habla de nuestros sueños y de los temas fundamentales de la condición humana. **Los filósofos como Plotino y Marsilio Ficino tienen razón en cuánto se refieren a los sentidos. El animal a través de los sentidos no crea un relato, ni una representación mental, sino que a través del olfato, tacto, oído cumple su función biológica. La reproducción. El ser humano a través del oído y la vista crean grandes representaciones mentales y superrelatos experimentando emociones mediante estímulos ausentes. La ilusión es imperfecta lo que está empujando al ser humano hacia otros saltos evolutivos.**

Como cita el filósofo Lou Marinoff en su libro “El término medio”

“En primer lugar, en la evolución del cerebro primate, la superioridad del sentido del olfato, propia de los mamíferos sociales inferiores (por ejemplo, roedores y cánidos) ha sido sustituida por la prioridad de la vista, sentido que predomina en los monos, los simios y el hombre. La evolución de la visión binocular ha permitido a nuestros “primos” los primates llevar una vida arborícola, mientras que nosotros nos ha permitido vivir en campo abierto, y conducir y volar por él a velocidades inalcanzables por medios naturales”.

“En segundo lugar, el cerebro primate tuvo que modificarse para adaptarse a esta emergente prioridad de la vista sobre el olfato. Para ello el bulbo olfativo se redujo

y la corteza cerebral visual aumentó de tamaño. No obstante, en los mamíferos sociales inferiores, el olfato es el sentido fundamental que permite distinguir entre familiares, amigos y enemigos; y también el que permite a los machos saber si una hembra está “en celo” (es decir, ovulando) y, por tanto, si es sexualmente receptiva. En los mamíferos inferiores, el bulbo olfativo está conectado con el módulo más antiguo del sistema límbico reptil, el cual permite que el sentido del olfato controle comportamientos como la lucha, la huida y el apareamiento. Sin embargo, en los primates, el bulbo olfativo se ha reducido drásticamente y ha perdido la mayor parte de su contacto con el sistema límbico, mientras que la corteza visual emergente no lo tiene. Como consecuencia, los seres humanos hemos perdido nuestra capacidad olfativa para distinguir entre familiares, amigos y enemigos, y entre parejas sexuales receptivas y no receptivas y, en su lugar, hemos desarrollado la capacidad de confundir todos los distintos comportamientos que nuestros encuentros con estas distintas categorías de coespecíficos normalmente desencadenarían. De esta forma, indicaciones visuales (y verbales) inofensivas pueden desencadenar, como ya lo hacen, comportamientos agresivos. La vista y el oído estimulan emociones intensas, pero no hay un bulbo olfativo que garantice las reacciones más apropiadas”.

Yo digo, en los mamíferos inferiores su forma de vida es simple, cumplen las funciones como si fueran copias genéticas y por eso que el olfato funciona tan bien como si fueran “robots biológicos” aunque pueda distinguirse en las conductas de cada mamíferos con sus características psicológicas según el medioambiente, la herencia genética y el proceso del desarrollo del feto y parto que influye notablemente en los mamíferos. El ser humano, no tiene un bulbo olfativo desarrollado porque ya ha dejado de ser “un robots biológico” para entrar en el mundo de la conciencia con una corteza visual más desarrollado, que no sea capaz de distinguir mediante el olfato la selección sexual, la lucha, huída, sobrevivencia como los mamíferos inferiores, ocurre por una sencilla razón, el desarrollo dialéctico de la conciencia, tal como lo explicaba Hegel con su filosofía acerca de la dialéctica.

El cerebro humano es el único órgano capaz de pensar y su pensamiento se basa en una constante dialéctica (la confusión es parte del juego) para su evolución y en

ellos se apoya en los sentidos primordiales la vista y el oído. Con estos sentidos nació el lenguaje humano en todo sentido, el habla, las escrituras, planos, inventos, arte, música. La razón es simple, la vista y el oído son los sentidos intermediarios para crear un cerebro más evolucionado que teóricamente puede ser la metacognición como los procesos cognoscitivos de orden superior y la metaconciencia, un tipo de conciencia que va más allá de los reflejos biológicos condicionados e independiente de los factores que vienen de afuera.

La representación mental y la creación de superrelatos a través de señuelos atractivos llevan al ser humano a crear, pensar, desarrollar su inteligencia emocional, hacer pequeñas o grandes realizaciones; es decir hay una evolución de conciencia ¿pero hacia adonde? Hacia una tendencia a la Noética y hacia el desarrollo cognoscitivo, como se explica en este trabajo. Por lo que la evolución noúmenica plantea que la reproducción biológica no cumple un rol tan importante desde el punto de vista instintivo como los animales. Un ejemplo psicólogos evolucionistas teorizan que los humanos empezaron a soñar para promover la sobrevivencia a través de ensayar una respuesta adaptativa a los desafíos".

"En la prehistoria era algo cómo ¿qué hago para escaparme de tigres diente de sable?", dice la psicoterapeuta Sandy Ginsberg, argumentando que los sueños son escenarios virtuales para ensayar soluciones que de otra forma, en un escenario "real", nos costarían la vida. "Todavía estamos soñando cómo sobrevivir".

La psicología evolucionista interpreta que el espacio onírico en estos casos está siendo usado como un escenario para poner a prueba posibles soluciones a problemas. Puede ser un poema o una forma de cazar a un mámut.

En 1975 el Dr. William C. Dement, el hombre que descubrió los sueño R.E.M., escribió que su más "salvaje especulación" era que en el ser humano "el sueño REM podría haber evolucionado para ser utilizado en el futuro", y profetizó "la función eventual de los sueños será permitir al hombre experimentar las múltiples alternativas del futuro en la cuasi-realidad del sueño, y así tomar una

decisión más 'informada'. El mismo Dement dejó de fumar después de tener un sueño donde se vio a sí mismo con un 'inoperable cáncer en su pulmón'.

En esta frase Dement se vuelve Morpheus de *Matrix*, el guardián de los sueños, que enseña al hombre nuevo lo que puede hacer en un programa de realidad virtual, lo enseña a volar, a esquivar balas, a doblar la realidad. Los sueños como escenarios virtuales donde podemos experimentar los múltiples futuros, un poco los jardines cuánticos que se bifurcan y elegir lo que queremos con nuestro nodo central, el corazón de nuestra tabla de surf, de ser.

Estudios compilados por Stephen LaBerge en su libro "Lucid Dreaming" demuestran que una de las funciones biológicas de los sueños podría ser justamente el aprendizaje, existe una correlación entre el REM y nuestra capacidad de aprender algo. Acaso porque en los sueños tomamos el tiempo, con un acceso a una mayor amplitud de nuestras capacidades mentales, para ensayar y asimilar lo que vemos y queremos en el 'mundo real'. En este sentido, de forma similar a aquellas cuevas mágicas del paleolítico en las que el arte simulaba cazar a un animal para que esto se suscitara en la realidad, cuando hacemos algo en los sueños estamos aprendiendo a hacerlo en la realidad, ya que en el fondo el cerebro no distingue entre estos dos estados que dividen el continuum de la consciencia.

En cuanto a la filosofía de Kant cabe citar al conocido psicólogo Jean Francois Vézina. Se refiere a los fenómenos sincronísticos y los arquetipos que se ha comprobado influyen en nuestro desarrollo evolutivo.

La ola emocional de fascinación que rodea el encuentro sincronístico toma impulso en el inconsciente colectivo, es decir, en una esfera que sitúa por debajo de los complejos personales donde se hallan los arquetipos. Los arquetipos son, en cierto modo, los complejos colectivos de la humanidad. Son las raíces fundamentales de los complejos que estructuran nuestros comportamientos, imágenes, afectos y pensamientos. El arquetipo es por tanto una predisposición a responder una manera determinada a ciertos aspectos del mundo. Del mismo modo que los órganos biológicos han evolucionado para responder al máximo al

entorno, la psique ha evolucionado para permitir al individuo responder al máximo a determinados tipos de experiencias ya vividas por generaciones anteriores.

Estas pautas colectivas subyacentes en los complejos influyen en nuestras existencias individuales, ya que tienen su origen fuera del tiempo y espacio, en el inconsciente colectivo. Ejercerán una influencia creativa en la medida en que lleguemos a tomar conciencia sus manifestaciones.

Cuando cruzamos personalmente esas travesías y vivimos una experiencia sincrónica, nos sentimos inclinados a activar en mayor medida el arquetipo. Las sincronicidades, y particularmente los encuentros sincrónicos, son experiencias creativas que debemos integrar en nuestra vida. Nos ponen en contacto con la sabiduría del instinto, porque para Jung el arquetipo sería en cierto modo el equivalente humano al instinto animal.

En este sentido, los arquetipos son núcleos psíquicos o “atractores psíquicos” que influyen en la relación del yo con el mundo exterior y el mundo interior. Son fuentes de sabiduría, sin duda, pero también fuentes de conflicto cuando nuestra experiencia individual ha contribuido a polarizarlos negativamente. Por que el arquetipo, al igual que el complejo, opera de modo dual, positiva o negativamente, en función lo que haya vivido la persona.

Del mismo modo que el copo de nieve contiene siempre seis puntas, el arquetipo posee en germen una estructura latente que se despliega en la vida del individuo en momentos decisivos. Las formas de manifestación del arquetipo a través de símbolo son ilimitadas, aunque conservan una sola e idéntica esencia, como un copo de nieve o un fractal.

El arquetipo del sentido es el arquetipo central que guía el proceso de individuación, es decir, la activación de los potenciales latentes en nuestro interior. Es en cierto modo el ADN psicológico de nuestro desarrollo que contienen en germen todos los potenciales de nuestra vida. Es responsable de

esos perfectos “timings” en los encuentros que nos ocurren con vistas a desarrollarnos psicológicamente.

Sin ser una condición indispensable, es frecuente que esos encuentros sincronísticos ocurran en la adolescencia, es decir, durante la travesía a la vida adulta, cuando tenemos que elegir al mismo tiempo nuestro lugar en el mundo y un compañero o compañera de viaje, el arquetipo está más dispuesto a activarse y proyectarse sobre el otro para integrarse en la personalidad. Preguntas como estas: ¿El encuentro con una persona que cambia su vida tiene sentido en alguna parte?, ¿Puede tener el encuentro con ciertas personas un alcance simbólico en nuestras vidas? ¿Podemos aplicar el concepto de sincronicidad en los pequeños detalles que nos conducen a una persona? Todos conocemos probablemente a alguien que ha aparecido de improviso en nuestra vida y ha dejado una huella imborrable. Una persona con la que la relación ha durado poco tiempo, pero de la que se podría decir que sólo un pequeño aleteo en ella ha provocado tormentas que marcarán el curso de nuestra existencia.

Los encuentros determinantes que señalan nuestra novela personal no se crean sólo con gente real. Se producen también con ideas, con símbolos que forman parte de nuestra psique y de nuestra cultura. Todos nosotros hemos descubierto un libro, una música o una película que ha turbado nuestra existencia. Estos encuentros suceden en momentos cruciales y su llegada puede repercutir en los problemas personales.

El señuelo importante que nos puede conducir a crear representaciones mentales y superrelatos coincide también con la activación de una imagen arquetípica, cuando desaparece de nuestra vida una persona muy importante para nosotros. La gran carga afectiva está a menudo marcada por la presencia de signos sincronísticos. Ya no nos vinculamos con la persona real, sino con la imagen que hemos creado a partir de ese “otro” que está enraizado en las fuerzas del inconsciente colectivo. La imagen arquetípica de este “otro” es un señuelo que nos lleva hacia un salto evolutivo de la conciencia porque entramos en la profundidad interior creando grandes riquezas de representaciones

mentales, puesto que el ser humano es la única especie capaz de sentir emociones mediante estímulos ausentes. **Lo que la vista, oído (siendo los sentidos más desarrollados) y conciencia están empujando hacia otros niveles de evolución.** Con los movimientos del inconsciente colectivo a fin de estar disponible a cualquier nuevo evento. El inconsciente colectivo muestra signos sutiles y un “tempo” sincronístico que pueden conducir a encuentros significativos.

Marsilio Ficino plantea en su pensamiento acerca del amor donde dice que en esta vida, la posesión del otro no es completa, el deseo no se agota en el amado. Esta insatisfacción gira hacia una proyección trascendente. En último término, el objeto del deseo es el Universo y éste colma, es decir, no acaba con el deseo, sino que da un gozar inacabado, que se reproduce eternamente. **Este es el fin del amor, y en esto consiste el amor platónico que, a través de la contemplación de la belleza física o espiritual del amado nos lleva, como decía el filósofo Plotino, a la belleza de las virtudes, las ideas más altas, y finalmente, a la contemplación de aquella belleza indeterminada, pura y única. Toda belleza visual es espiritual. No sólo porque el medio que une ojo y objeto, la luz, es espiritual, y sin ésta ni el ojo tiene capacidad para ver ni el objeto de ser visto, sino porque la misma captación es incorpórea. Es decir, el carácter espiritual, inmaterial de la belleza queda asegurado por el proceso cognoscitivo del ser humano.** En otras palabras al espiritualizar o trascender la belleza exterior o interior lleva al ser humano a otros niveles de pensamientos que inspira emociones más profundas, búsqueda creativa e ideales más evolucionados.

13.1-EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y ARQUETIPO COMO EVOLUCIÓN.

De acuerdo con Herbert Blumer, acuña el término interaccionismo simbólico en 1938, sus principales premisas son:

- 1.** Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además,

trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía.

2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que interviene en la construcción de la conducta.
3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos.

Blummer se refiere al interaccionismo simbólico con un grupo o sociedad, pero también existe el interaccionismo simbólico con el arquetipo que mediante sus símbolos que trasmite a través de sueños, intuiciones, sincronicidad, imágenes significativas. La persona va construyendo el conocimiento similar al aprendizaje constructivista mediante las interacciones con el inconsciente colectivo conforme va construyendo la psicología del individuo.

La **ley de complejidad-conciencia**, propuesta por Pierre Teilhard de Chardin, es un intento de abarcar, mediante un mismo principio, tanto a la teoría cosmológica de la gran explosión (big bang), que da origen a la materia, como a la evolución biológica y a la evolución cultural. Decimos que comprendemos un aspecto de la realidad cuando podemos encontrarle un sentido definido; de ahí que podemos atribuirle un sentido aparente al universo a través de este principio tan general

Complejidad

A medida que la materia se va enfriando, luego del momento inicial del universo y posterior expansión, se establece un progresivo aumento de la complejidad, que va desde las partículas fundamentales hasta los núcleos, átomos y moléculas. Si bien no existe una definición exacta de lo que es la complejidad, al menos aceptada con generalidad, podemos asociarla al grado de información necesaria para describir algún ente natural, o artificial. La información está descrita cuantitativamente a partir de la teoría de la información.

Conciencia

A partir de las moléculas de mayor tamaño y complejidad, aparece la vida y comienza a actuar la selección natural. A medida que crece la complejidad va apareciendo cierto grado de autoconciencia. La última etapa de este proceso nos lleva hacia la vida inteligente, el último peldaño de la complejidad y de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. (Consciente: que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace).

Ley de complejidad-conciencia

Respecto de este principio, Teilhard de Chardin escribe: “Abandonada a sí misma largo tiempo, bajo el juego prolongado de las probabilidades, la Materia manifiesta la propiedad de ordenarse en agrupamientos cada vez más complejos y, al mismo tiempo, cada vez más impregnados de conciencia; este doble movimiento conjugado de enrollamiento cósmico y de interiorización (o centración) psíquica prosigue, acelerándose y avanzando todo lo lejos que es posible, una vez iniciado”.

“Esta deriva de complejidad-conciencia (que desemboca en la formación de corpúsculos cada vez más complicados) es fácilmente reconocible desde lo atómico y se afirma en lo molecular. Pero es, evidentemente, en lo viviente donde se descubre con toda su claridad, y toda su aditividad; al mismo tiempo que se transpone en una forma cómoda y simplificada: la deriva de cerebración”.

“En la perfección y la cefalización crecientes de los sistemas nerviosos, tenemos, auténticamente, según parece, un parámetro concreto y preciso que permite seguir, a través de la jungla de las formas vivientes, la variación absoluta y útil de la corpuscularidad cósmica”

La contemplación y la espiritualización creativa que es diferente al amor biológico, a la inmediatez hormonal y competitiva que trasciende poco hacia otras búsquedas interiores que pueda beneficiar a la sociedad y proteger a la especie humana, el Homo Sapiens. De la “idea platónica” nacen las grandes creaciones y dones para la humanidad, por que el ser humano aspira a buscar más alto.

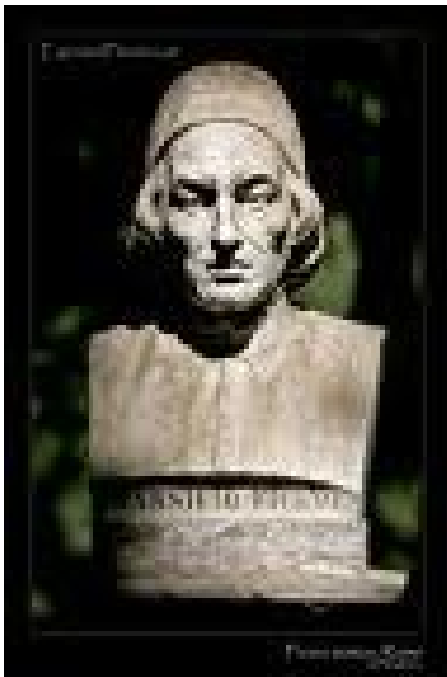
Las experiencias sincronísticas nos avalan un ejemplo; Se ha escrito mucho sobre las causas de nuestras elecciones amorosas y sobre la relación propiamente dicha, pero muy poco sobre la finalidad de esas elecciones. Las fuerzas colectivas empujan evidentemente, a causa del instinto de reproducción, a que dos personas se aparejen para asegurar la supervivencia de la especie. Pero la procreación no es el principal motivo de nuestras relaciones amorosas. Hay ciertos vínculos que quizás permitan otras finalidades. Por ejemplo, en una versión amplia de la relación amorosa, un individuo puede “alumbrar” un gran proyecto que estaba latente en su interior y que no pedía más que emerger, o incluso puede aportar al mundo ideas que influirán en comunidades venideras.

Así, el colectivo podría operar globalmente para unir dos partes individuales a fin de asegurar la perpetuidad de la especie, pero también para asegurar la vitalidad del alma colectiva.

Los lectores pensarán sobre todos las mujeres, en que su naturaleza es mucho más biológica, responde más al sentido del tacto y a la reproducción desde el punto de vista de la psicología evolutiva, la importancia de la relación sexual afectiva, el tener bebé y un macho o machos que las protejan que la visión de Plotino y Marsilio Ficino es utópica y espiritual, algo que no es materia ni es real. **En la realidad práctica el amor biológico es ficticio, un hechizo para conseguir su fin, pues la evolución se basa en puros señuelos químicos y no en la interioridad del ser humano. Entonces, ¿nos orientamos en una evolución ilusoria? ¿Estamos dando un paso ilusorio, un paso en falso? La psicología evolucionista y el estudio de la etología ponen al desnudo el comportamiento de la reproducción de la especie humana, donde realmente no existe “amor” sino una selección sexual donde se mide la calidad del señuelo, el costo y el precio, la demanda y oferta de las relaciones de parejas o las que se inician.**

Es una ilusión y un autoengaño. Nos damos cuenta que el hombre trabaja para “pavonearse” para seducir mujeres candidatas, trabaja para ampliar su status económico, su poder, sus músculos, para poder tener acceso al coito femenino, es un requisito que ponen también las mujeres. Es una realidad distante con relación al amor evolutivo.

Cuando la belleza alcanza a un nivel espiritual y contemplativo en cualquier ser humano (hombre y mujer) no importa sus condiciones, nunca se sentirá solo, porque la misma belleza se espiritualiza, la conciencia se colma y se llena su corazón. Es ahí donde le acompaña el universo porque escucha el latido espiritual interior de la conciencia del ser humano.

13.2-MARSILIO FICINO (el gran genio)

En un medio social que tiende a la información de sucesos negativos del mundo, tener una ilusión por el amor contemplativo tranquiliza y relaja la mente y el espíritu de las personas. Además estamos en el camino de la

visualización para luego poder hacer realidad los sueños. Propiamente hablando, y según la filosofía de Platón, es la motivación (o *empuje*) que lleva al conocimiento de una idea y a la contemplación de la misma, y que varía desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado de su esencia. Es una forma de amor y amistad en que no hay un elemento sexual (una vez alcanzado el encuentro sexual deja de ser amor platónico) o este se da de forma mental, imaginativa o ideal, y no de forma física.

El filósofo Platón concibe esta idea dentro de la clasificación de los tipos de amor en sus *Diálogos: Lisis Fedro y El Banquete* (sobre la Amistad, la Belleza y el amor, respectivamente). En *El Banquete* es donde se desarrolla a mayor profundidad el tema. Desde el punto de vista literario es una de las obras más bellas escritas por el ateniense, y que relata un debate acerca del amor.

El concepto se deriva de las investigaciones que Marsilio Ficino llevó a cabo al sintetizar el platonismo en la época Renacentista, por orden de Cósimo de Médici, gobernante de Florencia. "Su 'neoplatonismo' se basó en dos ideas fundamentales: la **jerarquía neoplatónica** de las sustancias y la **teoría del amor espiritual**.

Ideas platónicas

Platón formuló la llamada "Teoría de las Ideas". En esta sitúa las ideas en el mundo inteligible, porque según él son la única fuente de verdadero conocimiento, al ser entidades:

- Inmateriales
- Absolutas
- Perfectas
- Infinitas
- Eternas
- Inmutables (no cambian)
- Independientes del mundo físico
- Su conocimiento lleva a la verdad universal

Esta teoría sugiere la existencia de dos mundos independientes pero relacionados: por un lado se encuentra el mundo imperfecto y fugaz de las cosas materiales y, por otro, el mundo perfecto y eterno de las ideas.

Platón al forjar la palabra "idea": la formó con una raíz de un verbo griego que significa "ver". De modo que "idea", en puridad, significa visión, intuición intelectual. Eso es exactamente lo que significa idea.

Pero la idea es una intuición intelectual desde el punto de vista del sujeto que la intuye. Dejemos ahora el sujeto que la intuye y tomemos la idea en sí misma, ella, la intuida en esa visión, el objeto de la visión, y entonces la idea es dos cosas. Hay muchas ideas. El mundo de las ideas está lleno de ideas. Pero cada idea es una unidad absolutamente indestructible, inmóvil, inmutable, intemporal, eterna.

Esa idea es además el paradigma (es palabra platónica), el modelo ejemplar al cual las cosas que vemos, oímos y tocamos se ajustan imperfectamente. La mejor manera de explicar esta relación de similitud imperfecta entre las cosas y las ideas, consiste en recordar que uno de los orígenes de todo está en la geometría. Las cosas forzosamente tienen que tener una figura geométrica, pero la tienen imperfecta.

La teoría de Marsilio Ficino con relación a la belleza es trascendental para la conciencia, donde cita que la belleza es algo que le entra de una manera muy inmediata a través de los niveles más bajos de su capacidad cognoscitiva y apetitiva, mientras que el Bien, en comparación, parece algo mucho más abstracto y profundo. El bien necesita una preparación, una iniciación especial. **La belleza se espiritualiza. Toda belleza visual es espiritual. No solo porque el medio que une ojo y objeto, la luz es espiritual y proviene de todas las creaciones del universo, sin ésta ni el ojo tiene capacidad para ver ni el objeto de ser visto, sino porque la misma captación es incorpórea. Considerando entonces que la mente y el ver y el oír son las únicas cosas que podemos disfrutar de la belleza, siendo el amor el deseo de disfrutar de la belleza, siempre está contento con la mente, los ojos y los oídos.**

Sin embargo, ¿Cuál es la actividad del olfato, el gusto y el tacto? Estos sentidos perciben los olores, sabores, el calor, frío, blandura, dureza. En ninguna de estas cosas, puesto que son formas simples, consiste la belleza humana pues el amor considera el disfrute de la belleza como su fin. Y ésta pertenece sólo a la mente, vista y oído. El amor verdadero se limita a estos tres. Y el apetito a los otros sentidos como tacto, olfato, gusto no se llama amor sino deseo y que son los sentidos más primitivos desde la evolución de la especie.

Ciertamente, los olores, sabores, tacto son muy útiles al cuerpo. Pero confiere poco a la admiración y juicio del espíritu. Por el contrario, la razón de la verdad inmaterial como la vista, luz, colores, formas, el oído como los sonidos, estimulan a la agudeza del espíritu a indagar y crear como observar, pensar, realizar obras artísticas, escribir, componer música y sentir interiormente. La vista, oído y mente ayuda a trascender la conciencia porque nos ayuda a meditar y crear hacia adentro y no ser adsorbido por la realidad cotidiana, mientras que el tacto, olfato y paladar son necesarios para nutrir, cuidar, sentir placer y engendrar al cuerpo.

La belleza es incorpórea porque llega a través de la luz que incide en la retina del ojo y el oído a través de las vibraciones del sonido y al no ser corpóreos son espirituales. La luz es la esencia principal de la vida espiritual de toda creación del universo. La vista no ve otra cosa que la luz del sol, porque las figuras y los colores de los cuerpos no se perciben jamás si no están iluminados por la luz, ni ellos llegan con su materia a los ojos, puesto que la luz es incorporal, por esto recibe los colores y las figuras de los cuerpos de una manera espiritual. Este nombre es también una referencia al iris del ojo, que está íntimamente relacionado con nuestro sentido de la vista y la capacidad de percibir la luz, ya que se refleja en los objetos en el mundo que nos rodea. El iris está formado por fibras de color que dan a

los ojos de cada persona su belleza única, y controla la cantidad de luz puede entrar en el ojo a través de la pupila.

Antiguas enseñanzas dicen: "los ojos son las ventanas del alma." Algunos afirman que el iris del ojo le da un mapa de la persona; sus patrones y colores únicos revelar el funcionamiento interno de una persona - física, emocional, mental y **espiritualmente**. *Es a través del iris del ojo que la luz del espíritu también puede entrar en volver a despertar nuestra percepción de este mundo.* Debido a su muchos colores, el iris del ojo se ganó su nombre de la palabra griega que significa "arco iris". En la mitología griega, Iris (Ἴρις) es una diosa que personifica el arco iris y es un mensajero de los dioses. **Uniendo el Cielo y la Tierra, cielo y mar, su arco iris crear puentes que la humanidad vínculo con los reinos de los dioses.**

Cuando los mensajes de entregar a los seres humanos, Iris viaja en el arco iris a la velocidad del viento. Como mensajero de los dioses, que también está conectada con Hermes, el dios de la Sabiduría, el lenguaje y la ciencia. La flor de Iris también recibió su nombre de esta diosa, al reflejar los colores de sus arcos iris. Ciencia y espiritualidad son como los ojos derecho e izquierdo de la mente humana que influyen mucho en nuestra percepción colectiva.

Donde resulta que toda la belleza de este mundo, que es el rostro del universo, del arquetipo, de la idea se presenta incorpórea a los ojos a través de la luz como imagen a su semejanza. Por eso la belleza universal, la idealización es incorporal entonces es cuando se activa el arquetipo desde el inconsciente colectivo y se comunica con nosotros como energía psicodea y se manifiestan en forma de Diosa, o Dioses.

En otras palabras el amor del ser humano contemplativo asciende desde la vista hacia la mente. El de la persona voluptuosa de la vista al tacto.

Marsilio Ficino explica que existe dos tipos de diosas Venus. La Venus Celeste que a través de la vista y el oído nos lleva a la capacidad para contemplar su belleza canalizando hacia nuestra meditación interior, que nos conduce hacia un amor más intelectual y universal. La Venus natural es su capacidad creadora para la vida cotidiana, para generar la materia del mundo, como la fecundidad.

EL MENSAJE ES CONCISO CUANDO SE REFIERE A LA DIOSA IRIS COMO MENSAJERA ENTRE LOS HUMANOS Y DIOSES. LA DIOSA IRIS SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE LOS OJOS POR SUS COLORES. LA LUZ PROVIENE DEL UNIVERSO Y LOS COLORES SON ESPIRITUALES CUANDO ENTRA POR LOS OJOS Y A SU VEZ UNO LOGRA CONTACTAR CON LA MENTE INTERIOR, ESTÁ CONTACTANDO CON LA MENSAJERA DIOSA IRIS, ES DECIR CON EL INCONSCIENTE DE TU MENTE CON EL UNIVERSO CUANDO UNO CANALIZA LA BELLEZA DE UNA MANERA MENTAL ES UN SALVOCONDUCTO PARA CONTACTAR CON EL ARQUETIPO A TRAVÉS DE SUEÑOS, SIMBOLOS, SINCRONICIDAD, MITOLOGIA Y SABIDURÍA.

Gracias a las enseñanzas que me ha transmitido el arquetipo femenino a través de la experiencia personal, explico una forma de amar que puede cambiar la visión del amor actual en que vivimos: Se llama **Amor Iniciático.**

La palabra iniciático se entiende por transformación profunda del yo interior, con el amor iniciático es una forma plena de alcanzar la madurez emocional y profunda de la persona creando una relación más madura con la pareja, no se trata de una doctrina moral sino en la capacidad de saber aprender la experiencia, no se trata de vivir el momento sino en la capacidad de detener el momento o el tiempo en una eternidad que permita alcanzar el entendimiento del yo en comunión con lo que nos rodea.

El amor iniciático comienza en la contemplación de la persona amada sin contacto físico, solamente disfrutando el amor a primera vista. La segunda regla es que debemos idealizarla no importa quién sea la

persona sino transformarla en una criatura ideal. La tercera regla está la nostalgia, la melancolía y el dolor del deseo hacia la persona amada y especialmente cuando se combina la belleza, el dolor y el amor nos sacan de nuestro abismo y nos lleva a un nivel más alto de experiencia. El dolor, la crisis es un paso necesario para el crecimiento interior, para educar la inteligencia y convertirlo en alma. La cuarta regla constituye las técnicas iniciáticas para alcanzar la metafísica del amor. Las técnicas son visualizar a la persona amada, repetir su nombre muchas veces como un Mantra durante largo rato, en aislamiento en un lugar apartado, utilizar el ayuno, muy parecido al retiro espiritual. De esta forma logramos entrar en su esencia, en su alma y en su arquetipo cuando ya entramos en su yo, en lo trascendental, de lo que no cambia con el tiempo y las modas. Al llegar a un estado de éxtasis, de arrobamiento cuando creamos una fusión de almas.

Tocamos el eterno arquetipo puede ser masculino o femenino y nos comienza a brindar a partir del inconsciente colectivo un caudal de informaciones ocultas que nos guían hacia la sabiduría e incluso fenómenos más allá de la realidad, manifestaciones tales como la telepatía, coincidencias significativas o hechos sincrónicos que nos transmiten mensajes por símbolos, señales, patrones que se repiten en la vida diaria como si el universo tratara de comunicarse con nosotros.

Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días. Solo la casualidad nos comunica. Tratamos de leer en ella como saber descifrar los símbolos que se repiten ante nuestros sentidos. Un acontecimiento es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades se produzcan.

No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llenas de encantos. Si el amor debe ser imperecedero, las casualidades deben ir hacia nosotros desde el primer momento. El hombre o la mujer llevados por su

sentido de belleza, convierte un acontecimiento aparentemente casual en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de sus vidas. Muchas veces las personas están ciegas en su vida cotidiana con respecto a tales casualidades y dejar así que su vida pierda la dimensión de la belleza y el sentido existencial.

De esta forma maduramos plenamente nuestro yo interior o lo que llama el conocido psicólogo Carl Jung construyendo hacia el proceso de individuación y no hacia el individualismo que es otro concepto. Con esto nos da un sentido hacia la vida y una nueva orientación hacia la forma de amar en el mundo moderno y efímero que vivimos actualmente. No me opongo a la plena libertad sexual y hacia la autodeterminación de ambos sexos, pues considero que la expresión del sexo es sana siempre que sea natural y transparente, pero el sexo es un medio y no un fin pues es algo fisiológico y no debemos conceptualizar lo fisiológico. Lo importante del amor iniciático es la gran capacidad de conocernos a nosotros mismos, hacia adonde nos dirigimos y gozar de madurez interior como ser humano que nos ayuda a superar los fracasos y a unirnos más como seres humanos.

,,, Al espiritualizar la belleza, quizás era el don que tenía como artista de canalizar las energías eróticas hacia una conciencia más elevada donde el tiempo queda detenido, para disfrutar de una verdadera atracción, uno debe ser metafísico. La sabiduría de disfrutar el eterno presente.

Entré en una depresión que significaba otro rito de paso del amor iniciático, la travesía de la crisis es considerada como parte del crecimiento espiritual en vez de de un estancamiento o destrucción. El rito era muy similar al viaje chamánico, curiosamente después de atravesar mi abismo, mis sentimientos se transformaban en un proceso alquímico interior de convertir la imagen de Carla en un arquetipo,

como todos los alquimistas que buscaban convertir el mercurio en oro y el elixir de la juventud eterna. De adsorber toda su energía repitiendo su nombre en un mantra hasta llegar a su esencia donde encontraba la fuente de energía del inconsciente universal.

En el mito, Platón también nos señala la condición de la existencia humana y la estructura del ser humano y de la sociedad. La educación permite a los ciudadanos ascender de una clase social a otra. La dialéctica es el proceso de ascensión del alma hacia el mundo de las ideas. Mediante la dialéctica o filosofía, podremos llegar a entender el mundo de las ideas.

En el diálogo de Hippias y Sócrates, ambos buscan conocer el concepto de belleza universal, el del mundo de las ideas. El conocimiento de las calidades materiales de la cuchara, así como el análisis de su uso y funcionalidad, les lleva a vislumbrar la idea de belleza. No llegan a ponerse de acuerdo en si el objeto en cuestión es bello o no, porque de hecho el objeto, copia de la realidad, de belleza formal, tangible, solo les está ayudando a recordar el concepto de belleza universal, la belleza de la inteligencia.

Sólo con el conocimiento y estudio de las características formales y funcionales de los objetos, podremos llegar a encontrar la belleza de los mismos, y a entender el concepto mismo de belleza universal. La belleza formal, aquella de carácter intuitivo y tangible, sólo es parte del camino para llegar a conocer la belleza real.

La belleza como orden y medida

La concepción pitagórica de Platón, veía la esencia de la belleza en el orden, en la medida, en la proporción, en el acorde y en la armonía; concebía la belleza primero como una propiedad dependiente de la disposición (distribución, armonía) de los elementos y, como una propiedad cuantitativa, matemática que podía expresarse por numerosos (medida y proporción). Platón explica que son la

medida y la proporción, quienes deciden sobre la belleza de las cosas y les proporcionan unidad.

El sentido de belleza es una particularidad del hombre, una manifestación de su divinidad.

Atribuye a la forma el papel preponderante en el arte y la belleza, más la forma como disposición de los elementos y no como apariencia de las cosas. Elogia las formas bellas, pero sin considerarlas superiores al contenido.

3. La idea de belleza

La segunda concepción de belleza que mantiene en su madurez, es la de que es producto de las opiniones filosóficas que el mismo había creado. De esto, derivan consecuencias importantes para la estética: **no se puede limitar la belleza a los cuerpos; esta debió ser también propiedad de las almas y de las Ideas, la cual es por otra parte, superior a los cuerpos Esto trajo como consecuencia la espiritualización e idealización de la belleza, llevando a la estética, a un cambio de perspectiva: de la experiencia a la construcción.**

La belleza espiritual es superior, pero no es la mas perfecta; es la Idea misma de la belleza, la que alcanza la perfección, poniendo a la belleza en un plano trascendente; extiende el alcance del concepto griego de la belleza haciéndole abarcar también los objetos abstractos, inaccesibles para la experiencia; introduce una nueva valoración, la de belleza real, quedando devaluado frente a la belleza ideal. Introduce también una nueva medida de belleza, el grado de la belleza de las cosas reales dependía de su mayor o menor distancia respecto de la Idea de lo bello.

Al ser el mundo material una copia que imita y participa del mundo inteligible (de las ideas), todo arte será una imitación de una imitación, teniendo, por tanto, un ínfimo grado ontológico. Los objetos artísticos son una imitación (mímesis), de

lo que ya es una copia (mundo natural), y por lo tanto, gnoseológicamente pertenecen al ámbito de la **eikasía**, de la conjetura, no pudiendo aportar conocimiento alguno.

La belleza (*to kalon*) es, en Platón, una idea que se refleja en las cosas. Lo bello es tal porque en él relumbra la idea que lo determina y que nos transporta más allá de la apariencia inmediata. En el "aparecer" de las cosas bellas se da o aparece la idea como idea. Por ello **Eros**, el Amor, es impulso hacia la belleza porque es un impulso a ser arrancado de la mera apariencia y trascender hacia lo inteligible, utilizando las bellezas parciales como escalones hacia la verdadera sabiduría. Esta concepción de la belleza será retomada por **Plotino**.

13.3-LA EVOLUCIÓN CULTURAL INFLUYEN EN LOS GENES.

Las ideas se transforman así en un nuevo tipo de replicador, un nuevo objeto capaz de hacer copias, de mutar, de extinguirse o de difundirse por toda una población. Las ideas son los replicadores de un nuevo y poderoso proceso evolutivo: la Cultura.

En este contexto, una idea será tanto más adaptativa cuantas más copias sea capaz de inducir, cuantos más individuos la imiten, cuanto más fecunda sea.

Los individuos de las especies con cultura son portadores de genes y de replicadores culturales. Sobre ellos operan dos procesos evolutivos diferentes: la evolución biológica y la evolución cultural. ¿Como se compatibilizan?

En sus inicios, la cultura solo se solapa tibiamente sobre la selección de genes, más poderosa. Son los genes los que crean y mejoran los cerebros capaces de sostener el fenómeno cultural.

El cerebro es parte del medioambiente en el que se replican las ideas; y ese medioambiente está construido por la selección genética. Pero con el tiempo, la cultura induce cambios en el medioambiente de la especie, que presionan sobre la selección de genes. De modo que la cultura influye en la selección natural de genes.

Lo que tenemos, en los inicios de la cultura, es una interrelación entre ambos procesos evolutivos porque cada uno es capaz de modificar el medioambiente del otro.

Por ejemplo, la adquisición del lenguaje bien puede haber sido el resultado de una presión cultural sobre los genes que configuran la anatomía para el habla.

Lo interesante de todo esto es que la interrelación que se presenta entre la evolución genética y la cultural puede detonar una espiral evolutiva creciente que no depende mayormente del azar ni del medioambiente físico.

Una familia de mutaciones puede enriquecer la capacidad de los individuos de replicar ideas. De este modo, el acervo de capacidades culturales se incrementa. Hasta que la cultura comienza a modificar el medioambiente de la especie. Estas modificaciones presionan en cierto sentido sobre la selección genética (que siempre tiende a adaptarse a su ambiente físico) acumulando una nueva familia de mutaciones capaces de reiniciar el ciclo nuevamente. Por eso queda claro que la sociedad y la cultura actual influye notablemente en el comportamiento de las personas. Lo que demuestra es que la forma de amar se puede cambiar como evolución cultural.

13.4-Otras informaciones noúmenicas.

Arquetipos, naturaleza y ciencia. Campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, David Bohm y otros.

El biólogo inglés Rupert Sheldrake (nacido el 1942) lanzó la hipótesis de que el universo no está funcionando de acuerdo a leyes inmutables sino más bien a modelos de hábitos creados por la repetición de ciertos sucesos en el tiempo. En su libro Una Nueva Ciencia de la Vida propone que todos los sistemas se regulan por campos organizadores invisibles. Estos campos funcionan como si fuesen modelos para la forma y el comportamiento. Ahí coincide con la definición que Jung da al concepto de arquetipos.

Según Sheldrake, los campos morfogenéticos permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie sin mediar efectos espaciales. Es como si dentro de cada especie del universo, sea ésta una partícula o una galaxia, un protozoo o un ser humano, existiese un vínculo que actuara instantáneamente en un nivel sub-cuántico fuera del espacio y del tiempo. Este vínculo es lo que Sheldrake denomina campo mórfico o morfogenético.

Esta teoría le fue sugerida en parte a Sheldrake por ciertos experimentos de la psicología animal donde dicho efecto parecía tener lugar. Estos experimentos realizados en 1920 en la Universidad de Harvard por el fisiólogo McDougall, trataban de descubrir en qué medida la inteligencia de las ratas era heredada. McDougall medía la inteligencia por la habilidad de los roedores en recorrer un pequeño laberinto. Las ratas "inteligentes", aquellas que resolvían el laberinto rápidamente, eran apareadas con otras ratas "inteligentes" y lo mismo se hacía con las ratas "torpes". Veintidós generaciones más tarde, en vez de ser las ratas "inteligentes" las únicas más listas, todas las ratas resultaron poseer una mayor inteligencia a la hora de resolver los laberintos. Las ratas de la camada "menos inteligente" recorrían el laberinto diez veces más rápido que cualquier rata de la camada original.

Un apoyo adicional a la teoría de Sheldrake se encuentra en el libro de Lyall Watson (*Lifetide: The Niology of Conciousness*). En él Watson relata el sorprendente suceso que pudo observar en una colonia de monos en la isla de Koshima, en aguas de Japón. Un grupo de científicos alimentaba a estos monos con batatas o boniatos sin lavar. Una hembra descubrió que lavando la batata en el mar, además de perder la molesta arenilla, sabía mejor. Pronto todos los monos de la isla de Koshima aprendieron el truco. Pero es más, el hábito aparentemente saltó por encima de las barreras naturales y apareció en otras islas e incluso en Takasakiyama, en Japón; y ello a pesar de haberse evitado el contacto de los monos de la isla de Koshima con los del resto del país.

Watson se imagina el proceso de la siguiente manera: hay un número de monos necesario para pasar una especie de umbral y conseguir los que se podría llamar la masa crítica para que el aprendizaje se extienda a toda la especie.

De este modo, supone la existencia de mecanismos en la evolución distintos a aquellos gobernados por la selección natural. El fenómeno observado por él puede explicar la manera en cómo algunos elementos mnésticos, ideas y costumbres se propagan por

toda nuestra cultura. Es posible, dice Watson, que si un número suficientemente grande, entre nosotros, cree que algo es cierto, esto se torne en verdad para todo el mundo.

Lo mismo parece suceder con cristales. Algunas sustancias son muy difíciles de cristalizar en laboratorio. Pero tan pronto como un laboratorio tiene éxito en la tarea, la sustancia en cuestión comienza a cristalizar con mucha mayor facilidad en otros laboratorios alrededor del mundo. Al principio se pensó que la causa pudiera ser que investigadores visitantes portaran diminutos trozos de cristal en sus ropas o en sus barbas. Pero finalmente esta causa fue desechada. Aparentemente los cristales aprenden mediante resonancias mórficas.

Después de la publicación de Una Nueva Ciencia de la Vida, el Dr. Sheldrake realizó dos experimentos para refutar o verificar su teoría. Ambos parecieron confirmarla.

En uno de ellos, a personas de distintas partes del mundo se les daba un minuto para encontrar rostros famosos escondidos en un dibujo abstracto. Posteriormente la solución fue emitida por la BBC en un franja horaria donde la audiencia estimada era de un millón de espectadores. Inmediatamente después de la emisión, se realizó el mismo "test" sobre otra muestra de personas en lugares donde no se recibe la BBC. El número de sujetos que halló los rostros dentro del tiempo de un minuto fue un 76% mayor que en la primera prueba. La probabilidad de que este resultado se debiera a una simple casualidad era de 100 contra uno. Según Sheldrake, los campos morfogenéticos habían transmitido la información a toda la "especie".

En el otro, a varios grupos de personas se les pidió que memorizaran 3 poemas distintos. El primero era una canción infantil japonesa, el segundo un poema de un autor japonés moderno y el tercero un galimatías sin sentido. Tal como la teoría de los campos morfogenéticos predice, la canción infantil, habiendo sido aprendida por millones de niños durante muchas generaciones, aunque éstos fueran japoneses, fue memorizada notablemente más rápido que las otras dos alternativas.

La hipótesis explica muchos fenómenos enigmáticos en la investigación científica cuando ocurre un cambio en una unidad y sus efectos se trasladan vía los respectivos campos morfogenéticos a todos los campos existentes y a los que existirán en el futuro.

Otros experimentos, como el del psicólogo Gary Schwarz de la Universidad de Yale confirman la teoría de Sheldrake.

En la misma línea, hay otro científico al que cabe mencionar, David Bohm. Conocido por sus trabajos sobre física cuántica, colaboró con Einstein y trabajó con Oppenheimer. Llegó a la conclusión de que el mundo material que nosotros vemos, tocamos y medimos es el orden explícito; detrás existe el orden implícito, que no se ve, y que procede a su vez de un orden superimplícito o supercampo, al que denomina holomovimiento por su dinámica holográfica (debido a la cual el Todo está en cada una de sus partes).

Al concepto de inconsciente colectivo se acerca también la idea de memoria genética que desarrolló el científico ruso Iván Efremov, según el cual todo lo pensado, hablado y actuado por nuestros antepasados está grabado de alguna forma en el código genético.

Wolfgang Ernst Pauli (Viena, 25 de abril de 1900 - Zúrich, 15 de diciembre de 1958) fue un físico austríaco, nacionalizado suizo y luego estadounidense. Se cuenta entre los padres fundadores de la mecánica cuántica; es suyo el principio de exclusión, según el cual es imposible que dos electrones -en un átomo- puedan tener la misma energía, el mismo lugar, e idénticos números cuánticos.

En 1931 Pauli propuso la existencia de una partícula eléctricamente neutra y de masa nula, denominada con posterioridad neutrino por Enrico Fermi. En 1934 se casa con Francisca Bertram, junto a quien permanecerá ligado hasta su muerte. La

anexión de Austria por Hitler en 1938 lo convierte en ciudadano alemán. En 1940, por la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos para hacerse cargo de la cátedra de física en Princeton.

En 1945 recibe el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del Principio de exclusión, obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1946. Finalizado el conflicto mundial, regresa a Zúrich. Allí muere el 15 de diciembre de 1958, a los 58 años de edad.

Hoy voy a hablar del término **psicoideo**, acuñado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica o profunda, en su libro *La interpretación de la Naturaleza y de la Psique*. Un trabajo que hizo junto al físico Wolfgang Pauli, quien, durante un tiempo, fue paciente suyo, y que es conocido por haber obtenido el premio Nobel por su *principio de exclusión*, según el cual, no puede haber dos electrones con sus cuatro *números cuánticos* iguales. Pauli propuso la existencia de un cuarto número cuántico (números que caracterizan los estados propios estacionarios de un electrón y que, por tanto, describen los orbitales atómicos) llamado de Spin, y que define el sentido de giro del electrón sobre su eje de rotación, generando un campo magnético a su alrededor.

Jung parece evidenciar que los conceptos de espacio y tiempo son irrelevantes para lo *inconsciente colectivo*. Es decir, que lo inconsciente colectivo está más allá del espacio y del tiempo. Dado que nuestra *psique* está compuesta por la *consciencia*, con su centro o foco de luz, a través del cual iluminamos los objetos externos y los internos, que es el Ego o *complejo del Yo*, y por un inconsciente, que en sus estratos más profundos y sutiles es universal, de ello parece concluirse que, en esas regiones más sutiles, en lo inconsciente colectivo, precisamente, la psique trasciende el espacio y el tiempo.

Ahora bien, "nuestro cerebro nos engaña", en el sentido de que pone numerosos filtros a la tremenda multitud de estímulos provenientes del mundo material, de un lado, así como de lo inconsciente colectivo, del otro, para que no "enloquezcamos".

Soy consciente de que hablar de *psicoideo*, de *inconsciente colectivo* y de *arquetipos* no es, en modo alguno, un asunto sencillo. Y que, aquí, la experiencia se hace ineluctable para comprender a qué se refería Jung al acuñar esos términos.

Para Jung, el **campo** psicoideo *es el lugar de origen de lo psíquico y lo físico*. De modo que, al hablar de lo **inconsciente colectivo** psicoideo hace referencia a esa banda del espectro psíquico que está allende lo psíquico y lo físico, pues los engloba a ambos. **Así, cuando se constela un arquetipo, o sea, cuando se activa y se prepara para su emergencia plena en la consciencia, tienden a producirse fenómenos de sincronicidad. Precisamente, porque la acción del arquetipo se manifiesta dualmente: en el ámbito físico y en el psíquico. Al percatarse de esta doble manifestación del arquetipo, de esta "coincidencia significativa" de un acontecimiento interior y uno exterior, pleno de significado para el sujeto que lo experimenta, Jung postula la existencia de un ámbito o realidad unificada, en la que Espíritu y Materia no son sino una y la misma cosa. A esta realidad la denominó Unus Mundus, Mundo Unificado.**

En este sentido, en su libro *Arquetipos e Inconsciente colectivo*, Jung escribe lo siguiente:

"Como la psique y la materia está contenidas en uno y el mismo mundo y además están en contacto permanente y descansan, en última instancia, sobre factores trascendentales, no sólo existe la posibilidad, sino también cierta probabilidad de que materia y psique sean aspectos distintos de una y la misma cosa. Los fenómenos de sincronidad apuntan, según me parece, en esa dirección ya que tales fenómenos muestran que lo no psíquico puede comportarse como psíquico y viceversa, sin que exista entre ambas un vínculo causal."

Marie Louise von Franz, en *El Hombre y sus símbolos*, utiliza el símil de un túnel, en el que la física está excavando por uno de sus extremos y la psicología profunda por el otro. De modo que, en última instancia, ambas disciplinas están llegando al

mismo punto (el unus mundus) y, por consiguiente, los resultados de la Física y de la Psicología son como las dos caras de una misma moneda.

Los fenómenos de sincronicidad han llamado la atención desde hace ya muchos años. Carl Gustav Jung, junto con su amigo Wolfgang Pauli, se preguntaron cuál pudiera ser su explicación. En realidad, se trata de uno de los muchos fenómenos –el principal es la “conciencia” en el mundo animal y humano– que difícilmente pueden hallar explicación en el marco de una visión reduccionista y desintegrada del Cosmos. Éste, sin embargo, mantiene su misterio, su “encanto” y el actual enfoque holístico –abriéndonos un nuevo campo de intuiciones y conjeturas– podría quizá guiarnos a vislumbrar el sentido de muchos de sus enigmas. (Por José Luis San Miguel de Pablos).

 Julie Tremblay

“Estamos solos en un universo sin sentido, en el que somos unos extraños.” “La vida y la consciencia no son sino accidentes aleatorios, de extrema improbabilidad, sobrevenidos en un rincón de un cosmos sin alma ni significado.”

Párrafos como estos se han convertido en clásicos. A través de ellos y de otros similares se proclama la concepción del mundo que sigue predominando ampliamente en nuestra cultura de base científica. Pero ¿estamos seguros de que estas manifestaciones expresan conclusiones sólidas, y no simples apuestas de partida... o de travesía?

Porque también podría ser que, sobre la base de unos primeros resultados interpretados de forma superficial, el hombre moderno hubiese emprendido una deriva práctica que necesitase encontrar apoyo en una concepción como esta. La cual no sería, en suma, más que una coartada para poder seguir recorriendo, sin excesivas trabas psicológicas, un camino equivocado. Richard Tarnas, profesor de filosofía en el **CIIS de California**, donde dirige el programa “Philosophy, Cosmology and Consciousness”, sugiere que bien podrían ser así las cosas.

La obra de **Richard Tarnas** *La pasión de la mente occidental* (cuya edición original data de 1991, y que ha sido traducida a nuestro idioma, hace poco, por Atalanta) consiste, según él, en el tormento espiritual que supone tender sincera y hondamente a la verdad, por un lado, y hallarse, por otro, severamente limitado por los muros de una prisión en la que uno mismo se ha encerrado, y que no es otra que la percepción del mundo exclusivamente a través del prisma de su desencantamiento, convertido en dogma supremo de la Modernidad.

Pero ¿qué es, a fin de cuentas, ese famoso desencantamiento del mundo? Consiste, para decirlo en breves palabras, en la convicción de que *la consciencia es ajena a la sustancia básica del universo*, y de que, en consecuencia, éste es ciego, sordo, mudo..., en suma totalmente a-consciente y carente por completo de propósito (el cual, obviamente, sólo puede existir para alguna forma de consciencia).

Es, pues, esta idea profundamente asumida, de un mundo desencantado, la que caracteriza al hombre moderno, por encima de todo. Pero a la vista de los callejones sin salida, teóricos y prácticos, en los que dicho hombre se debate hoy, Tarnas –con mayor contundencia en su segundo libro, **Cosmos y Psique** (traducción española, Atalanta 2008)– se atreve a negar la mayor, y sugiere que tal vez el error está precisamente ahí.

¿Carece realmente de alma la Naturaleza? No deja de ser un dogma de la modernidad. Como anteriormente lo fue también, seguramente, la afirmación contraria, que asumió el Neoplatonismo y antes casi toda la filosofía de la Antigüedad, por no hablar de Oriente. Pero ¿se cuenta acaso con bases objetivas para posicionarse en contra o a favor del Alma del Mundo? (ya que tal es la fórmula, de tradición multiseccular, que sintetiza lo que está en discusión). Indicios no faltan.

Argumentos contrarios

Veamos en primer lugar los que apuntan en contra:

1. El mundo físico macroscópico funciona claramente como un mecanismo gobernado por los principios de causalidad local y de continuidad espaciotemporal.
2. El mundo biológico posee indiscutiblemente una base física que, dada su escala espacial, debe seguir las leyes macroscópicas. Y ninguna energía imponderable, ningún “vitalismo sustancial”, puede ser invocado para explicar su funcionamiento.
3. El psiquismo, tanto humano como de los animales superiores, está ligado tan estrechamente a la dinámica neurológica que no cabe hablar de “alma” fuera del cerebro.

Estos tres indicios racionales han bastado para dar por zanjada la cuestión del Alma del Mundo, e incluso la del alma a secas, durante los últimos dos siglos. Y sin embargo...

4. En el mundo submicroscópico no se aplican los principios de causalidad local y de continuidad. Esto ha llevado a algunos físicos (minoritarios) a plantear que quizás la expresión misma “mecánica cuántica” sea inadecuada, desde el momento que resulta irreconocible como tal mecánica.

5. La *no-localidad cuántica*, en particular, está llena de consecuencias relevantes para la cuestión planteada. El fenómeno principal –aunque no el único– en el que se manifiesta es el “entrelazamiento” (*entanglement*) de las partículas que tienen un origen común o que, en algún momento, han integrado un mismo sistema. Para ellas el espacio intermedio parece no existir *a efectos de transmisión de información* (pero no de energía, cuyos “gránulos cuánticos” no pueden superar la velocidad de la luz). Surge, pues, la novedosa noción de una transmisión de información sin señales portadoras e instantánea.

6. La noción de *neguentropía* (o “entropía negativa”) pasa a ser al mismo tiempo

el fundamento de la información (con la que de hecho se identifica) y de la vida o del nivel biológico. *La neguentrópica “vida orgánica” no es sino materia altamente in-formada.*

7. El “problema (científico y filosófico) de la consciencia” está lejos de haberse resuelto, pero se han producido avances. Resultados recientes indican que es una función neural holística y no localizada en un área cerebral concreta. Además, la idea de que sus manifestaciones superiores, vía entidades biológicas, precisan de alguna clase de coherencia cuántica (hipótesis Penrose-Hameroff) está ganando terreno.

Acontecimientos sincronísticos

Pero Tarnas no argumenta en base a estos temas, sino que se centra en una fenomenología que la mayoría de los científicos no admite pero que, en su opinión, no puede ser ignorada. Se trata de los **acontecimientos sincronísticos**, puestos de relieve por **Carl-Gustav Jung** y que el psicólogo-filósofo suizo estudió en colaboración con Wolfgang Pauli. La debilidad de la temática de la SINCRONICIDAD, de acuerdo al punto de vista de la ciencia, está en la no reproducibilidad a voluntad de este tipo de fenómenos (lo que la sitúa al margen del método científico..., sin que ello baste para concluir categóricamente que no existe).

Y su fortaleza reside en lo extendido de la impresión de haber vivido personalmente, en uno u otro momento, sucesos de este género. Es muy posible que el éxito editorial de Paulo Coelho se base, mucho más que en sus méritos literarios, en haberse convertido en el máximo defensor de la realidad de las “señales” (o sucesos sincronísticos), que no estarían reservadas para unos cuantos elegidos, sino a la democrática disposición de todo el mundo.

Pocas personas, a estas alturas, no habrán oído hablar nunca de “sincronicidades”. Para esos pocos, y para quienes no posean más que una información somera –y tal vez sesgada– al respecto, aclaremos que se trata de casualidades. Simples casualidades (en ningún caso “milagros”, “hechos paranormales” ni nada por el estilo) pero eso sí,

portadoras o incluso creadoras de sentido para aquél que las vive. Incluso en algunos casos (que, en la forma extrema que adopta el que estamos a punto de contar, desde luego no son frecuentes, pero que genéricamente no son, ni mucho menos, raros) su ocurrencia cambia la vida o el rumbo de los individuos que las experimentan.

Tal fue lo que sucedió a la paciente de Jung que protagonizó la célebre anécdota del escarabajo dorado referida por el psicoanalista y que recoge Tarnas:

El problema de la sincronicidad me preocupa desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que mis investigaciones sobre los fenómenos relacionados con el Inconsciente colectivo me hicieron tropezar una y otra vez con conexiones que ya no me era posible seguir explicando como meras acumulaciones de acontecimientos. Tratábase de “coincidencias”, pero tan significativamente conexas que su ocurrencia puramente “casual” representaba una improbabilidad que sólo podría expresarse mediante una magnitud inconmensurable. Citaré como ejemplo un caso de mi propia observación: una joven paciente tuvo, en un momento decisivo del tratamiento, un sueño durante el cual se le regalaba un escarabajo de oro. Mientras ella me relataba el sueño estaba yo sentado de espaldas a una ventana cerrada. De repente percibí detrás de mí un ruido, como si algo golpeará suavemente contra el cristal. Volviéndome, advertí que un insecto había chocado con éste desde fuera..., abrí la ventana y lo cacé al vuelo. Era la analogía más próxima de un escarabajo de oro que cabe encontrar en nuestras latitudes, una cetonia aurata, que evidentemente se había sentido impulsada –en contra de sus hábitos comunes– a penetrar en una habitación que en ese preciso momento estaba oscura. Debo admitir que ni antes ni después me ha sucedido un caso semejante.(...).

En este caso parece existir un fundamento arquetípico *del acontecimiento sincrónico*. Se trataba de un tratamiento extraordinariamente difícil, en el que, hasta el sueño en cuestión, no se había obtenido progreso alguno. La causa principal de ello residía en que mi paciente había sido educada en la filosofía cartesiana y se hallaba aferrada de tal manera a su rígido concepto de la realidad que ni los esfuerzos de tres médicos psiquiatras (yo era el tercero) habían podido ablandarla. Hacía falta evidentemente un acontecimiento “irracional”, y cuando el escarabajo llegó volando, el ser profundo de la paciente pudo romper la coraza. [Siguen diversas consideraciones sobre el significado del escarabajo en la religión egipcia antigua]. (C.G. Jung, La interpretación de la

naturaleza y de la psique, Paidós, pp. 30-31).

Se trató aquí evidentemente de una casualidad, no de ninguna clase magia, cosa que, por otra parte, jamás fue sugerida ni por Jung ni por Pauli. Lo que está en juego es otra cosa: ¿son determinadas casualidades de apariencia extraordinaria –o simplemente chocante– portadoras o generadoras de sentido para los individuos que las viven? Planteada así la cuestión, puede parecer absurda; pero sólo si se parte de una convicción previa, la misma que constituye el dogma central de la mentalidad moderna: que el universo es no-orgánico y ajeno, por ello, a la conciencia, que la organicidad se limita al segmento ínfimo que representa la vida biológica, mientras que la conciencia sólo está presente en el dominio todavía mucho más reducido de la vida humana.

Convicción cuestionada

Ahora bien, es justamente esta convicción la que está en entredicho.

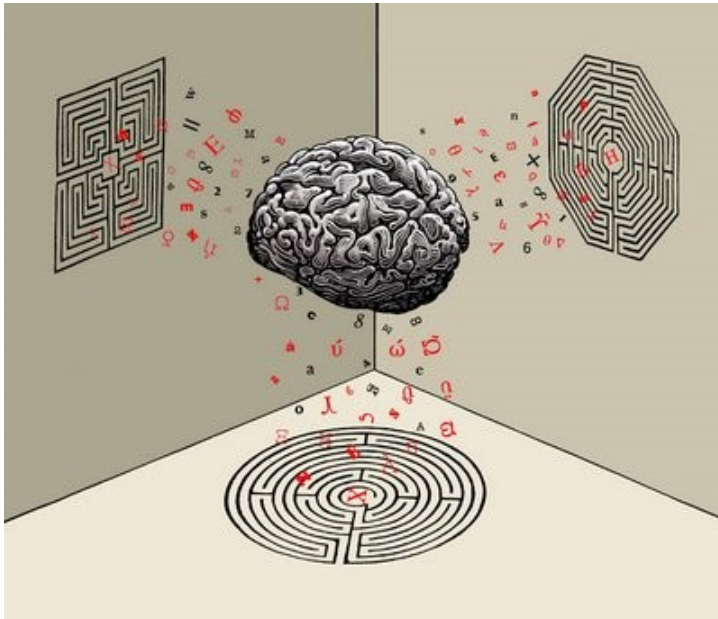
Un acontecimiento exterior, vivido obviamente por alguien, por un cierto sujeto humano (y como tal, un dato fenoménico), se da en coincidencia con una determinada expectativa, o mejor, *demanda de sentido*, proyectada por ese ser humano; y el resultado es una eclosión de sentido surgida en respuesta a dicha demanda. Esta descripción, la más ajustada que he podido encontrar, de la sicronicidad jungiana, implica tres asunciones indudablemente fuertes.

La primera, que la conciencia (lo que hace que signifiquen algo palabras como “yo”, “tú”, “nosotros”, “felicidad”, “sufrimiento”, “amor” y... “significado”) no es algo periférico y prescindible en una concepción consistente del mundo, sino central e imprescindible. La segunda, que “lo noético” (no necesariamente focalizado en un yo autoconsciente: recuérdese la concepción general del inconsciente, y la específicamente jungiana del inconsciente colectivo) puede constituir el basamento de la Realidad.

Esto, que de paso podría explicar algunas paradojas cuánticas y proporcionar una mayor coherencia a las teorías del origen de la conciencia que apuntan a dicho territorio de la Física, converge con el monismo del Unus Mundus. En esta fórmula, recuperada por Jung hacia el final de su vida, se reencuentran el Uno neoplatónico y parmenidiano, el Brahman del hinduismo y la Sustancia de Spinoza. La tercera asunción es que las dos

anteriores, en vez de limitarse a lo puramente abstracto, despliegan consecuencias fenoménicas. Entre ellas, destacadamente, las sincronicidades.

Pero si el universo es orgánico-holístico e incluye como propiedades intrínsecas la conciencia y la información (Susceptible, esta última, de ser transmitida a cualquier punto focal del cosmos, por caminos en los que el álea sólo es la condición que excluye el funcionamiento mecánico-determinista), entonces, cambiando de registro lingüístico pero sin apartarse ni un ápice del fondo de la cuestión, cabe entender que el universo “tiene alma”, y la fórmula ALMA DEL MUNDO queda de nuevo justificada, tal como

La Aldea Global

por Juan Francisco Ávalos

Reseña crítica presentada para la Clase de Tecnologías de la Comunicación y Sociedad

Durante los últimos años del siglo XIX los humanos de las grandes urbes experimentamos el preámbulo de un cambio que de manera gradual se ha venido gestando desde hace ya un par de décadas y que nos fue hipnotizando al extremo de perder la noción de los alcances de la técnica humana y del cambio en sí, este último, que aun no llega a su clímax, representa un fenómeno de tintes completamente regenerativos para quienes habitamos la mancha de occidente; de otro modo, el pivote de una nueva configuración de la humanidad tanto en un plano sociológico como en uno antropológico. Cabe destacar que no se habla de un suceso nuevo desde el estricto significado del término sino de un nuevo ciclo del nudo humano cuyos hilos sólo son estirados y presentan un solo lado; un complejo sistema de arquetipos que arrastramos desde nuestros inicios como civilización y que de manera circular y jalados por los demás van y vienen a voluntad.

En una mínima fracción de tiempo nos convertimos en una suerte de cyborgs atiborrados de dispositivos capaces de proyectar nuestras personalidades e incluso nuestros espíritus fuera de nuestro cuerpo. Arrojado al plano material, la era de las extensiones de los sentidos cada vez más próximas a la perfección y que subliman nuestra sustancia como seres individuales. En esta transición, no forzosamente necesaria para entender el téttrade, Marshall McLuhan y Bruce R. Powers intentan dar sentido al nudo humano a través del análisis profundo de la complejidad del cerebro humano; y más a profundidad la existencia de una dualidad que rige nuestro espacio externo y la experiencia humana en función de una lucha entre lo cualitativo y lo cuantitativo, lo subjetivo y lo objetivo, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, el espacio acústico y el espacio visual.

A grandes rasgos, el libro está distribuido de la siguiente manera. Como el mismo Powers menciona, los capítulos 1 al 6 muestran entre otras cosas el camino que los llevó tanto a él como a McLuhan, particularmente a McLuhan, a la elaboración del téttrade (o metáfora de cuatro partes). Más adelante y con la asimilación de dicha herramienta se muestra un panorama futuro escrito en el lenguaje de los artefactos. A grandes rasgos la capacidad de predecir el futuro a través de un objeto.

El siguiente texto intentará recuperar varios de los conceptos mencionados por McLuhan y Powers a lo largo de la obra "La Aldea Global" Por otro lado y de manera general presentará un análisis más a profundidad de dichos conceptos basándose en la temporalidad de los autores y percepciones actuales de la influencia de los artefactos en la vida de la humanidad. **

Antes de comenzar es importante mencionar que el téttrade opera básicamente en el fondo y en la forma de los objetos, la doble metáfora tiene dos lados para cada uno de estos, y estos a su vez se encuentran en una amalgama donde no existe el uno sin el otro. Se dan los casos en que el fondo es negado o simplemente se carece de la capacidad para asimilarlo, pero siempre está presente tanto en la llegada como a lo largo de la vida de cualquier objeto y su entendimiento va en completa función del uso del lado cualitativo del cerebro, pero eso será explicado más adelante.

Los artefactos desde sus inicios han servido como extensiones de tal o cual sentido y básicamente para enfrentar su entorno de manera que elevan al humano por encima de sus capacidades comunes. La naturaleza humana tiende a mitificar y realzar todo lo que crea por encima de su valor real, de modo que no es raro que la fascinación del hombre por un objeto llegue al grado de volverlo espécimen de un solo sentido. Parte de la naturaleza del téttrade intenta dotar de la capacidad de reconocer las implicaciones de un artefacto antes de que éste llegue a su desenlace y antes de que, de algún modo, haya causado estragos. Entonces, el fondo de cualquier tecnología se da, según McLuhan, tanto en la situación que le dio origen como en las implicaciones que su uso traerá.

La fricción constante entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro o en el fondo y la forma no guarda sus consecuencias. El espacio que divide ambos lados permanece en constante resonancia generando cambios, o lo que los autores llaman chiasmus en el momento culminante, dicha resonancia afecta el lado derecho o acústico del cerebro y conlleva la tendencia natural de entender algunas situaciones ocultas del lado derecho del cerebro. Para este caso el téttrade puede ser tomado como un proceso natural del pensamiento humano basado en información cualitativa; de otro modo, se da de manera natural en algunos casos al ser un proceso intrínseco del hemisferio derecho del cerebro.

El téttrade funciona no como una teoría sino a partir de conocimiento empírico como una serie de preguntas que cierran un circuito en el cual quedan expuestas todas las dimensiones de todo lo que pase por él. Resalto, en el párrafo anterior, la cuestión de que funciona de manera natural por el hecho de que, comúnmente, se comete el error de incluir la parte cuantitativa o al hemisferio izquierdo en dicha labor dando un resultado erróneo ya que el fenómeno que emana de un objeto es mucho más complejo (simultáneo) como para ser descompuesto, catalogado y organizado para su análisis secuencial. Más adelante explicaré el téttrade con mayor profundidad.

Como mencionaba en un principio, todos los artefactos del hombre, al ser una extensión de sus sentidos, llevan una carga de significado, un mensaje implícito en su fondo que por ende conforma un sistema de signos decodificables o en sí un lenguaje. Dicho lenguaje, que está naturalmente oculto, se pone al descubierto por el lado derecho del cerebro y manifiesta la manera en que se da la relación del humano con sus artefactos. Es importante mencionar esto ya que como lo veremos más adelante el téttrade funciona como traductor de esta lengua en su labor de predecir el futuro.

Evidentemente el lenguaje de las máquinas determina el grado de adaptación del humano a su objeto o, más bien, según los autores “la totalidad de satisfacciones e insatisfacciones que engendra” en el mismo. El téttrade, en su labor de encontrar los patrones de elaboración, funciona de la siguiente manera y se da de forma simultánea “no secuencial”

- 1.¿Qué agranda o incrementa cualquier artefacto?
- 2.¿Qué desgasta o deja obsoleto?
- 3.¿Qué recupera que haya estado antes en desuso?
- 4.¿Qué invierte o cambia hasta que se le empuja hasta el límite de su potencial?

Parte relevante del téttrade es que permite ver ambas extensiones a la vez. Permite ver el fondo y la forma. Los autores recurren a la metáfora como herramienta que facilita el significado en términos paralelos, de otra manera, la metáfora es la manera más fiel de ver un fondo a través de una forma por repetición.

Para entender de mejor manera el téttrade cabe llamar el ejemplo del automóvil en palabras de los autores.

...el automóvil amplió nuestra capacidad para cubrir una distancia con mayor rapidez y, hasta cierta medida, para llevar una carga. Sin embargo, casi desde el principio, este invento afectó la relación del hombre con el tiempo y el espacio, tornando obsoletas las formas de organización enraizadas en las tradiciones pedestres y ecuestres...

Cabe destacar que el hecho de que un objeto caiga en desuso no implica su desaparición, sino que cambia su significado en función de una nueva necesidad, por ejemplo, las sociedades tradicionales con la llegada de la tecnología tienden a ser catalogadas como anticuadas pero con el paso del tiempo vuelven a ser llamadas para reafirmar valores perdidos, o de otro modo como un cliché respuesta a una nueva carencia.

[El automóvil con combustible devolvió un sentido de identidad privada e independencia...] [Llevado a un extremo, en el desorden, la congestión y la contaminación urbanas...]

Se traduce en automóviles eléctricos y la recuperación de la bicicleta u otros transportes, no contaminantes, llevadas al desuso por el mismo automóvil como formas alternativas y que a la vez intentan un efecto reversible.

El análisis tetrádico permite al humano recuperar la conciencia de los efectos ocultos de la tecnología en cualquier nivel.

Parte del fondo que revela el téttrade en el nudo humano es la existencia de los arquetipos como patrones de comportamiento colectivo y que son gobernados por el miedo del hemisferio izquierdo a la incertidumbre de lo nuevo. Para entender la naturaleza del arquetipo primero es necesario ver uno de sus componentes más importantes. Dentro de la nostalgia por condiciones de vida anteriores, donde opera el arquetipo, está el cliché como un “descubrimiento en una nueva dimensión de experiencia” o en términos coloquiales, la re contextualización de un objeto en desuso. Los clichés tienden a un juego simultáneo e infinito de sucesiones de significados que son desplazados una y otra vez y de manera exponencial transformando otros significados. Recuperamos los arquetipos y en el proceso se genera una resonancia. Al entrar uno nuevo, un artefacto en desuso es cambiado a un plano donde la mayoría de las veces se eleva su valor como reliquia o en algunas ocasiones como objeto de arte. Funcionan en cadena, dándole nuevos múltiples valores y significados a los objetos.

Pero los efectos no se dan de manera uniforme, dependen de la cultura que los asimile. En este texto definitivamente nos enfocamos en la experiencia occidental, proveniente de la antigua Grecia, y que es la más afectada por el espacio visual cuantitativo del hemisferio izquierdo del cerebro; pero cabe destacar que la perspectiva de oriente y en si de sociedades rezagadas tecnológicamente difiere de manera que el fondo rara vez es el mismo para culturas diferentes, también existen casos donde el hemisferio derecho predomina sobre el izquierdo dando diferentes fenómenos que se verán de mejor manera cuando profundicemos en las distinciones entre los dos cerebros.

El caso de los arquetipos es un legado de la experiencia visual a lo largo de los años. Pero que sucede para el caso donde el espacio visual simplemente no existe. Las construcciones, por ejemplo, para un invidente no vienen de fuera sino de la experiencia acústica, del interior. Que sucede cuando se intenta aplicar los paradigmas del espacio visual a alguien que jamás ha experimentado una línea recta. El caso de la objetividad resulta ser uno de los elementos más engañosos y a los que más nos aferramos como realidad, pero basta excluir la vista de una experiencia para cuartar la objetividad. ¿Qué sucede con la subjetividad? ¿Con lo que percibimos pero no vemos? De algún modo nos volvimos esclavos de la comprobación visual. Menciona Jacques Lusseryan , “cuando descubrí el mito de la objetividad en algunos pensadores modernos, me enojé. Así que para estas personas sólo había un mundo, el mismo para todos. Y todos los demás mundos debían ser considerados ilusiones dejadas del pasado” de modo que negamos, como a un hijo incomodo, la existencia de nuestro lado subjetivo, el que se da de dentro hacia fuera y que es tangible, ni es comprobable pero que está en todos. Es por ello que el tétrade se da más en la experiencia del hemisferio derecho y hace a un lado las limitaciones de los sujeto a comprobación.

Si la experiencia de no ver intensifica los demás sentidos al elevar la experiencia humana hacia el interior, quienes tenemos nuestra existencia en el plano visual nos encontramos atrapados en el sistema de conceptos emanados de las construcciones lineales, secuenciadas y ordenadas del hemisferio de la vista, principalmente regido por el tiempo secuencial.

Cada uno de los sentidos genera su propio espacio, al estar aislado de los demás el sentido de la vista ha sublimado a los demás y acostumbrado al cerebro a no ver más allá de los que se mira. El cerebro, acostumbrado a los patrones de lo visual, nos impide asimilar que se den fenómenos de otra índole. Por ejemplo, es del espacio visual la característica de que sólo un objeto puede ocupar un lugar en el espacio. Como menciona Powers, “el cerebro ha sido educado por la vista para ver líneas rectas” incluso donde no existen. Menciona el hecho de que la línea recta fue una invención del hombre regido por el hemisferio izquierdo del cerebro. La existencia de un mundo regido por líneas rectas tiene sus implicaciones, manifiesta en el cerebro humano una tendencia a organizar el pensamiento, a estructurar y dar secuencia a cada idea en un sistema de jerarquías. La manera de percibir el tiempo es una de las más fuertes evidencias. Para quienes no están acostumbrados a las construcciones lineales occidentales o que han seguido una tradición de fondo el tiempo pierde toda secuencialidad. En otras palabras, el ahora o “presente eterno” es el único tiempo que rige el pensamiento de quienes son regidos por el hemisferio derecho.

El espacio de los sentidos y en particular el de la vista, que llegó con el desarrollo de la escritura, hace de la experiencia humana un juego de patrones que se repiten sin cesar a lo largo del tiempo secuencial. Para entender lo anterior o de otra forma el nudo humano basta entender, con ayuda del tétrade, la historia del dinero. En repetidas ocasiones el dinero ha pasado del uso al desuso de la misma manera, según el tétrade, genera una especie de rechazo en sus inicios, cuando es adoptado acelera las transacciones y se comienza a instituir; elimina el trueque y

recupera el consumo de una manera notable y termina convirtiéndose en crédito o no-dinero. Esto se repite una y otra vez conforme termina su ciclo y es mandado al desuso por otro objeto.

En si, la vista se encierra y encierra a los demás sentidos y a la mente en un espacio limitado, cuantificable y monótono. La objetividad viene del sentido de la vista, simplemente lo que no vemos no existe. Por otro lado el espacio acústico es un espacio infinito en donde no existe una sola fuente ni existe una limitación espacial para los objetos. La palabra escrita trajo consigo una propensión a ordenar y clasificar las cosas. Con el paso del tiempo la creación y más tarde la repetición de arquetipos se intensifica de manera exponencial. Las vivencias se mitifican y son estereotipadas por quienes escriben sobre su propia existencia. La palabra escrita documenta y da validez inviolable a la experiencia humana, de otro modo, genera un catálogo de experiencias donde las vivencias individuales se ajustan.

Su mera existencia los dota de igual peso significativo. El hecho de que el hemisferio izquierdo haya predominado y tomado las riendas del hemisferio derecho no significa que no exista la posibilidad de encontrar un equilibrio, definitivamente las circunstancias han empujado a volverlos antagonistas pero en una relación donde no existe el uno sin el otro. Conciencia, según los autores, se da en el equilibrio entre ambos cerebros, “cuando estas funciones hemisféricas están en verdadero equilibrio, que es raro, se obtiene como resultado, “conocimiento comprensivo”” en la mayoría de los casos cualquier cultura tiende hacia un lado del cerebro. Los orientales del lado derecho en contraposición con los occidentales del lado izquierdo. Tal es el grado de adaptación que cuando intentamos, los occidentales, explicar un fenómeno del lado derecho o relativo al lado derecho recurrimos a las convenciones del hemisferio izquierdo.

La unión entre ambos cerebros se da en el cuerpo calloso, “coordina la construcción audio-espacial y la ideación no-verbal (hemisferio derecho) con el cálculo, el habla, la escritura y las capacidades lingüísticas generales (hemisferio izquierdo)” en cierta manera intentamos ajustar las vivencias del hemisferio derecho a los patrones del hemisferio izquierdo, en cierto modo explicar con palabras las cosas para las que no hay palabras.

Dentro de las funciones del cerebro, de acuerdo a los hemisferios, se encuentran las siguientes. Para el hemisferio izquierdo, hemisferio del ojo y que controla el lado derecho del cuerpo encontramos las capacidades visual-habla-verbal, lógico-matemático, lineal-detallado, secuencial, controlado, intelectual, dominante, mundano, cuantitativo, activo, analítico, de lectura-escritura-clasificación, ordenamiento secuencial, percepción del orden significativo y secuencias motrices complejas; por otro lado el hemisferio derecho, hemisferio del oído y que controla el lado izquierdo del cerebro encontramos las capacidades táctil-espacial-musical-acústico, holístico, artístico-simbólico, simultaneo, emocional, intuitivo-creativo, secundario-tranquilo, espiritual, cualitativo, receptivo, sintético-Gestáltico, reconocimiento facial, comprensión simultánea, percepción de normas abstractas y reconocimiento de figuras complejas.

El poder del hemisferio izquierdo es elevado y se da en la naturaleza del alfabeto fonético. Su alcance de traducir otras lenguas y un pensamiento organizado le da los elementos para invadir e influir en el comportamiento de quienes están regidos por el lado derecho del cerebro, las culturas orales. Dicha invasión requiere cierto grado de adoctrinamiento, tal es el caso de todas las conquistas humanas donde se utiliza la religión como dardo tranquilizador. Antes de cualquier inducción se debe desarrollar en los individuos la capacidad de hilvanar las ideas a través de signos.

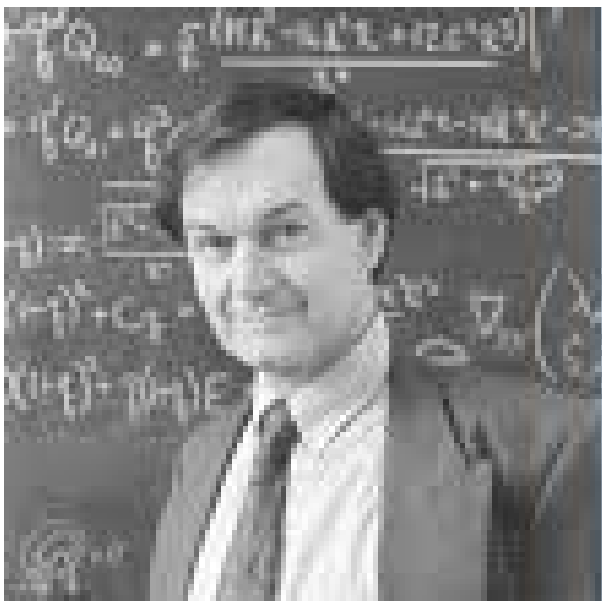
La forma es el objeto del hemisferio izquierdo. La diferencia entre ambas culturas se da básicamente en la facilidad de adaptación de en quienes predomina el hemisferio derecho. De otro modo, quienes se basan en el fondo y no en la forma tienen la habilidad de no encasillarse en ideas preestablecidas. Pongamos como ejemplo la incapacidad de occidente de entender la existencia de un fondo para todas las cosas. La idea de que no puede haber una forma sin un fondo es sencilla si la vemos como que sin espacio no hay donde colocar un objeto, pero la costumbre del humano del hemisferio izquierdo de centrar su atención en lo que aparece en primer plano le ha impedido por siglos darse cuenta de que no existe una cosa sin la otra. Cuando los árabes introdujeron el cero, para los occidentales era inconcebible pensar en un símbolo dedicado a la nada, a lo inexistente. Era obvio que sus concepciones se centraban en la figura y descartaban por completo al fondo. Para los humanos del hemisferio derecho la capacidad de percibir el fondo los dota de don de adaptación inigualable ya que tienden a ver el panorama general de tal o cual situación y no, a diferencia de los del lado izquierdo, las figuras que no coinciden con sus patrones y, en si, los obstáculos.

Pero, como mencionaba con anterioridad, una migración de occidente al hemisferio derecho del cerebro se está dando gracias a la invasión de nuevas tecnologías basadas tanto en el espacio acústico como en el visual. La capacidad de estos medios es proyectar las extensiones del cuerpo humano al exterior y llevarlas a la colectividad. De acuerdo a McLuhan, parte de esto se da en el momento en que la economía de la información supera a la tradicional. El tráfico de información llegará al momento en que ésta será adaptada a las características particulares de cada individuo y un exceso de información llevará al humano a verse inmerso, sin quererlo, en el fondo de sus objetos. Los patrones de conducta cambiarán al grado de que el humano de la era de la información deberá encontrar la manera de encontrarse en la avalancha de datos. Todo quedará expuesto ante la completa violación de la privacidad. Se da la antítesis del téttrade.

Difiero en la perspectiva de que el hombre se volverá cualitativo dado el destape de datos. Algo que McLuhan menciona durante las primeras líneas del libro es que el hombre al entrar en contacto con un televisor se proyecta hacia el exterior entrando en un estado de hibernación o que él llama estado alfa. Para mí la capacidad del hombre occidental no da vuelta a lo acústico sino a una individualidad movida a las nuevas extensiones dando como resultado un estado alfa casi permanente. Tal es el caso de la homogeneidad de patrones de conducta basados en experiencias vividas fuera del cuerpo y más bien en el televisor. Estoy completamente de acuerdo en que se dará una nueva configuración basada en la capacidad de las nuevas extensiones del humano de realizar operaciones a la

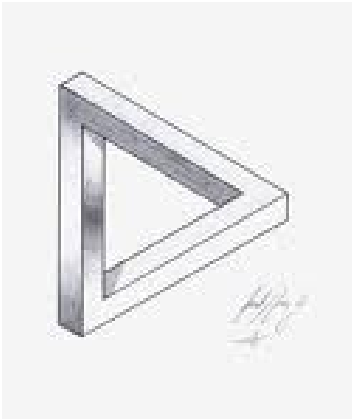
velocidad de la luz, el humano ha eliminado las barreras de distancia por completo y trae el fenómeno que aun no se termina de dar, los efectos de que se haya transportado de lleno a sus extensiones, ¿cuál será el resultado de la relación tan estrecha entre el hombre y su ordenador?

Se hace alusión a las distinciones del caso canadiense frente al caso estadounidense, pero a mi me gustaría concluir en que el análisis tetrádico sigue sin darse dentro de la elaboración de nuevas tecnologías, el único espacio y en donde coincido con los autores es que el tétrede es la naturaleza de la labor artística. Cuando McLuhan murió, gran parte de los fenómenos de la actualidad se estaban gestando. Internet apenas se encontraba en desarrollo y no como tal, sino como una idea que apuntaba hacia un sinnúmero de objetivos diferentes y con un potencial que el poder vislumbrador de este teórico pudo proyectar con gran asertividad en sus consignas. Pero es evidente que el poder cuantitativo del hemisferio izquierdo sigue siendo preponderante al sobreponer las ganancias o cuantificar el uso de las tecnologías sobre el impacto que estas puedan tener en la sociedad. Permanezco con mis reservas sobre el hecho de que nos volvamos cualitativos y más aun cuando viejos patrones se siguen repitiendo. La educación, por ejemplo, hace uso de la tecnología y se ha reformado, pero en sus raíces permanece la constante de fomentar la apreciación de la forma por encima del fondo o la propensión a basar los problemas en la experiencia y la información comprobable, haciendo a un lado nuestra innegable capacidad subjetiva. Cabe destacar la marcada preferencia de McLuhan hacia la tecnología y en cierto modo hacia la tradición oral dada su fascinación por la capacidad simbólica de los mismos.

Sir **Roger Penrose**, OM, FRS (nacido el 8 de agosto de 1931) es un físico matemático nacido en Inglaterra y Profesor Emérito de Matemáticas en la Universidad de Oxford. Está altamente considerado por su trabajo en física

matemática, en particular por sus contribuciones a la relatividad general y la cosmología. También ha dedicado su tiempo a las matemáticas recreativas y es un controvertido filósofo. Fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en 1972, ganó el Science Book Prize en 1990, y compartió el Premio Wolf en Física con Stephen Hawking en 1988. Fue nombrado caballero en 1994.

El **triángulo de Penrose**, es un objeto imposible que fue creado en 1934 por el artista sueco Oscar Reutersvärd. Posteriormente fue redescubierto de forma independiente por el físico Roger Penrose, en la década de 1950, quien lo hizo popular, describiéndolo como "imposibilidad en su más pura forma". Aparece de forma destacada en las obras del artista M. C. Escher, hasta el punto que fue parcialmente inspirado por sus primeras imágenes de objetos imposibles. El término puede referirse tanto al objeto imposible como a su representación bidimensional.

Este objeto imposible aparenta ser un objeto sólido, formado por tres tramos rectos de sección cuadrada, que se encuentran unidos formando ángulos rectos en los extremos del triángulo que conforman. **Esta combinación de propiedades no puede ser satisfecha por ninguna figura tridimensional en un espacio euclídeo ordinario. En cambio, en ciertas 3-variedades sí que pueden existir.**

Si se traza una línea en torno al triángulo de Penrose, se forma una banda de Möbius de 3 vueltas

Einstein quedó fascinado por la inteligibilidad del universo. Roger Penrose, experto en la Teoría de la Relatividad, se pregunta por la capacidad humana para ser consciente de un mundo cognoscible.

La conciencia, la mente y el psiquismo han sido temas generalmente estudiados por filósofos de la mente y relegados tácitamente del estudio científico por su afinidad a lo espiritual.

Provisto de un amplio registro fenomenológico, Penrose se aventura a explicar científicamente los procesos biofísicos que producen la experiencia consciente. No es tarea fácil. Es una opción de riesgo, ejecutada en terreno especulativo, cuyo desarrollado exige elevar el pensamiento hasta la cumbre intelectual.

Durante las dos últimas décadas, Penrose ha escrito varios libros que explican su modelo físico de la conciencia. Su última publicación, *El camino hacia la realidad* (2005), ofrece al lector una revisión crítica, novedosa y profunda sobre los entresijos de las teorías físicas y matemáticas, que lo acercan a una mejor comprensión de la realidad.

Se trata claramente de la obra científica de quien ha conseguido una especial maestría para desenvolverse en los complejos mundos de la física y la matemática. Sólo en el último capítulo, tras más de mil páginas de física-matemática, subraya la estructura de la realidad a partir de tres mundos (matemático, físico y psíquico), como ya hiciera en obras anteriores. Esta guía completa de las leyes del universo es, digamos, el aval físico-matemático que origina y fundamenta su modelo biofísico de la conciencia.

En este artículo exponemos sintéticamente el modelo propuesto por Penrose junto a Stuart Hameroff, un conocido anestesista americano de la Universidad de Arizona (Tucson), para explicar el registro fenomenológico que experimentan los seres conscientes. El trabajo diario de Hameroff, eliminando temporalmente la conciencia de sus pacientes, supone una riquísima experiencia de campo que

apoya las ideas de Penrose.

Los tres mundos de Penrose

La realidad es una sola unidad clasificable en tres mundos. Por su consistencia interna inmutable el mundo matemático ocupa una posición especial. Al mejor concepto platónico, las matemáticas habitan en un mundo del ser, eterno, armónico y perfecto. Los elementos matemáticos poseen una existencia que sólo puede ser descubierta a través de la inteligencia. Decimos, pues, que es un mundo inteligible.

Existe también un mundo físico. Es la realidad sensible y perceptible a través de las sensaciones. Las ciencias físicas estudian las propiedades de este mundo dinámico e imperfecto, que son susceptibles de comprobación experimental. Es un mundo de luz y de procesos materiales explicables mediante cuatro interacciones básicas descritas mediante elementos del mundo matemático. El fundamento ontológico del mundo físico es matemático.

Además, Penrose incluye un mundo de experiencias psíquicas, personales e intersubjetivas. Es el mundo psíquico donde acontece la conciencia. La conciencia es una propiedad psíquica de algunos seres materiales del mundo físico. Los animales superiores participan de esta dimensión psíquica de la realidad. No podemos decir lo mismo de una roca o de un átomo. Sólo una parte del mundo físico ha producido conciencia. Existe, pues, una relación entre los mundos físico y psíquico.

Por último, Penrose establece una interrelación entre el mundo psíquico y el matemático, que termina de unificar la realidad. El mundo matemático es aprehendido por un ser físico y consciente concreto. El hombre es capaz de conocer el mundo matemático. Es el único ser del mundo psíquico capaz de contemplar las verdades matemáticas. Gracias al hombre, surge la unidad de los

tres mundos: una parte del matemático soporta lo físico, una parte del físico lo psíquico y una parte del psíquico contempla lo matemático. En síntesis, vivimos en una única realidad con tres dimensiones: matemática, física y psíquica.

El teorema de incompletitud de Gödel

El desarrollo de nuevas tecnologías ha condicionado nuestra visión del mundo psíquico. Los avances en robótica y computación han suscitado deseos de reproducir artificialmente la facultad inteligente del hombre; es decir, de construir una inteligencia artificial. El impulso de estos computacionalistas, que asemejan la inteligencia a los procesos ejecutados por un ordenador, ha resonado fuertemente en la sociedad. Si se encontrara el conjunto de algoritmos de la mente, resultaría un ser cuasi-consciente. En esta línea, es especialmente llamativa la película AI (Artificial Intelligence) de Spielberg, donde se visualiza un mundo futuro repleto de robots conscientes e inteligentes.

En La nueva mente del emperador (1989) Penrose dedica la mitad de su libro a demostrar la imposibilidad de construir una mente computacional. Defiende que la conciencia es el producto psíquico resultante de unos procesos físicos que no son computables. Por tanto, imposibles de ser simulados por un ordenador. La mente consciente que se abre a realidades inteligibles tiene un modus operandi esencialmente distinto a la ejecución algorítmica de un computador.

Penrose basa su argumento en el teorema de incompletitud de Gödel, que demuestra la imposibilidad de deducir formalmente el valor de verdad de un enunciado que, sin embargo, puede ser intuitivo. No toda verdad matemática puede ser demostrada a partir un conjunto finito de axiomas. Siempre quedan elementos matemáticos de realidad fuera más allá de la demostración formal. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser consciente de ellos?

El hombre contacta con el mundo matemático a través de la intuición consciente. Su modo de proceder racional puede ser tanto algorítmico, siguiendo las reglas

de deducción lógica a partir de un conjunto de premisas, como intuitivo al visualizar la conclusión directamente. Son varios los ejemplos que señala Penrose: la intuición matemática de Poincaré, la capacidad musical de Mozart para construir espontáneamente una sinfonía, él mismo al desconectar de su trabajo matemático para atender a una visita espontánea en su despacho...

En consecuencia, si el hombre es capaz de pensar de manera no algorítmica, un computador no puede simular integralmente la mente humana. Un ordenador que simplemente ejecute procesos programados en un software no puede actuar como la mente, pues la conciencia humana es un complemento no algorítmico que se monta sobre el pensamiento rutinario y pautado. ¿Cómo explicar, pues, la conciencia? Penrose revisa los fundamentos de la física para encontrar elementos que no sean computables y, por tanto, sirvan como discriminante entre la mente computacional y la conciencia humana.

Mecánica clásica y física cuántica

La segunda parte de La nueva mente del emperador es una revisión pormenorizada de aquellos aspectos de la física con características no computables. Su estudio de la Mecánica Clásica le lleva a subrayar los procesos caóticos que, minuciosamente, dependen de las condiciones físicas iniciales. Ahora bien, Penrose no encuentra la forma de implementar el caos en una teoría de la conciencia.

Incluso, a pesar de ser no computables por indeterminación experimental en los momentos y velocidades, se trata de procesos determinados que no explicarían adecuadamente el libre albedrío sentido. Buen conocedor de la teoría de Einstein, encuentra una posibilidad de indeterminación física en la Relatividad, pero sin viabilidad inmediata para la conciencia. La Mecánica clásica no parece, finalmente, el marco epistemológico adecuado para describir la fenomenología de la conciencia.

La física cuántica abre nuevos horizontes para hallar la base física de la conciencia. A través de una clara y genial exposición acerca de los fundamentos cuánticos del mundo físico, Penrose se centra en el proceso de transición clásico-cuántico, es decir, en la medida de un sistema cuántico. No existe una teoría física canónica de la medida cuántica. Simplemente, se interpreta como una reducción cuasi-instantánea de la superposición de estados cuánticos de un sistema físico en un estado clásico concreto. Es el colapso de la función de onda en un estado clásico.

La causa de este colapso es desconocida. Sabemos que al medir se produce la transición desde el indeterminismo cuántico a la concreción clásica. Pero, el criterio físico que la determina es desconocido. Ocurre, aunque no sabemos por qué causas. Es el problema de la medida en física cuántica.

Teoría cuántica y conciencia

No parece evidente una relación entre el problema de la medida cuántica y el enigma de la conciencia. A nuestro entender, se trata de la intuición principal que Penrose desarrolla en La nueva mente del emperador. Establece una conexión entre la transición cuántico-clásica y el fundamento físico de la conciencia, a través de un proceso denominado reducción objetiva.

Son varios los físicos que, antes que Penrose, han propuesto relaciones entre procesos físicos y conciencia. Brevemente, destacamos los múltiples universos de Everett-Witt y el desperdigamiento de una conciencia original en ellos, la necesidad de un observador consciente que produzca la reducción cuántico-clásica de Wigner o el abrupto dualismo entre un mundo cuántico inerte y un mundo clásico consciente de von Neumann.

Sin embargo, es Penrose quien establece un criterio científico objetivo en el proceso de medida, que involucra a la única interacción física desligada del

Modelo Estándar: la gravedad cuántica. Propone que ante un estado de superposición cuántica, el mismo espacio-tiempo permanece en un estado de indefinición cuántica hasta que se establece una diferencia de energía superior al quantum de gravedad. Entonces, se produce el colapso de los espacio-tiempo cuánticos en un espacio-tiempo clásico donde se obtiene el valor determinado tras la medida. Finalmente, el observador toma conciencia de este estado.

En definitiva la reducción cuántico-clásica es un proceso físico objetivo pautado por el criterio del gravitón, ajeno a cualquier subjetivismo que involucre la conciencia. El estado consciente es una consecuencia de este proceder físico de la materia. De algún modo, la mente debe reproducir estos mecanismos físicos para producir los estados de conciencia.

El modelo de microtúbulos de Hameroff-Penrose

Sombras de la Mente (1994) es su obra especialmente dedicada a la conciencia. Basado en ciertas hipótesis biológicas de Hameroff, Penrose implementa su propuesta de la reducción objetiva a la biofísica del cerebro. La pieza clave de este complejo entramado de física, matemáticas y biología es una estructura tubular de 25 nanómetros de diámetro y una longitud que alcanza el milímetro. Son los microtúbulos formados por un tipo de proteínas denominadas tubulinas, que presenta un doble estado conformacional según la disposición de sus electrones.

Cada conformación de la tubulina se corresponde con un estado cuántico. Así, por lo general, una tubulina permanece en una superposición cuántica de dos estados. Se forma, pues, un bit cuántico o qubit. En conjunto cada microtúbulo es una estructura conexas de múltiples qubits, capaces de procesar cuánticamente la información.

Los microtúbulos se asocian en estructuras más complejas denominadas centriolos, formadas por un conjunto de nueve tripletes microtubulares con

forma cilíndrica. A su vez, los centriolos se agrupan por pares en estructuras de cruz. Los centriolos desempeñan un papel fundamental en los procesos de división celular, así como en la coordinación de otros procesos celulares como el movimiento de la propia célula por medio de la acción de cilios y flagelos. Estos son especialmente importantes en seres unicelulares pues, simultáneamente, contactan sensitivamente con el medio y coordinan el citoesqueleto para sobrevivir en él.

El modelo Penrose-Hameroff supone que la información física del medio queda registrada cuánticamente en las tubulinas. El entrelazamiento cuántico entre las tubulinas del microtúbulo permite la formación de estados macroscópicos de coherencia cuántica. Al procesar la información cada microtúbulo incrementa su nivel de coherencia, suficientemente protegido de las perturbaciones del entorno, hasta que media la transición cuántico-clásica descrita por el proceso de reducción objetiva.

A diferencia de otros sistemas cuánticos, la concreción del estado clásico está regulada por un agente proteico asociado a los microtúbulos llamado MAP. Las MAP permanecen inocuas durante el procesamiento de la información. Una vez se alcanza un elevado nivel de coherencia en el microtúbulo, el desplazamiento de las MAP provoca un incremento de energía superior quantum de gravedad, que causa la reducción objetiva. Al tratarse de una reducción mediada por agentes internos, Penrose y Hameroff lo denominan proceso de reducción objetivo y orquestado por las MAP.

Tras el proceso de reducción objetiva y orquestada los microtúbulos alcanzan un estado de concreción clásica. En esta fase clásica intermedia, entre la reducción cuántico-clásica y el nuevo incremento de coherencia cuántica, se forma un estado consciente. A intervalos de medio segundo se culmina un nuevo ciclo: formación del estado macroscópico de coherencia cuántica, reducción objetiva-

orquestrada y concreción de un estado clásico de conciencia.

Hacia una nueva física

El modelo Penrose-Hameroff es una propuesta especulativa sobre el funcionamiento básico de la conciencia. No hay comprobación experimental alguna y, en este sentido, no es científico; pero si tenemos en cuenta que la ciencia también es proposición de teorías que puedan ser sometidas a prueba en el futuro, en este sentido, sí sería científico. Ahora bien, se trata de un modelo que permite explicar mejor el conjunto de rasgos fenomenológicos de la conciencia. La intuición matemática, por ejemplo, equivaldría a un estado más intenso de coherencia cuántica en los microtúbulos.

Penrose es muy consciente de las limitaciones de su modelo. No es ningún ilusionista embaucador. Es un científico de primera línea capaz de aventurarse en marcar propedéuticamente el proceder futuro de las ciencias físicas. Penrose va más allá de la física canónica porque la física actual no es capaz de explicar el fenómeno psico-biofísico de la experiencia consciente. Su propuesta explicativa es un modelo heurístico que anticipa una teoría mejor.

Esta nueva física capaz de explicar la conciencia ha de estar estrechamente relacionada con el problema de fondo de la física moderna: la incompatibilidad entre la teoría gravitatoria de Einstein y la física cuántica. En este sentido, Penrose augura una teoría completa de la gravedad que integre la hipotética gravedad cuántica en el conjunto de las demás interacciones físicas. Los avances en esta teoría supondrán valiosísimas aportaciones para la construcción de una teoría general de la conciencia. Según Penrose, no hay gravedad cuántica sin conciencia cuántica y viceversa; ello apuntaría a una nueva teoría psico-biofísica.

Esta teoría general compete a cosmólogos, físicos y neurocientíficos. Su construcción exige conocer las propiedades geométricas del Big Bang, coherentes con los datos experimentales que parecen confirmar la hipótesis de un estado físico primigenio ordenado que evoluciona hacia nuevos estados de mayor entropía. De igual modo, como ya hemos anticipado, la teoría completa de la gravedad requiere explicar científicamente el proceso de reducción objetiva en coherencia con la Segunda Ley de la Termodinámica. Por último, dicha teoría no será completa si no ofrece una explicación física del psiquismo consciente. Necesariamente ha de explicar el funcionamiento físico de la conciencia.

A diferencia de la mayoría de físicos que buscan una teoría de la gravedad a partir de la cuantización, más o menos canónica, de la Relatividad General de Einstein, Penrose pondera la Relatividad sobre la Cuántica. Su idea se basa en modificar la estructura básica del espacio-tiempo. En vez de interpretarla como el conjunto del espacio cuatridimensional de Minkowski, Penrose la define a partir de haces de luz asociados a un espacio de Penrose o de twistores. La teoría de twistores, desarrollada junto a Rindler en los dos volúmenes de *Spinors and Space-Time*, habilita un espacio-tiempo no-local que explicaría mejor los fenómenos cuánticos de no-localidad tipo Aspect. Dichos fenómenos pueden desempeñar una función holística, de coherencia cuántica generalizada, entre los microtúbulos del cerebro.

¿Se puede construir una conciencia artificial?

Supuestos los mecanismos físico-cuánticos que operan en la mente, resulta natural preguntarse por la posibilidad de construir en el laboratorio un ente consciente. Ante esta pregunta Penrose responde que de ser posible, tal objeto artificial consciente no sería un ordenador.

Penrose no cierra definitivamente la posibilidad de la tentativa. Sin embargo, sensatamente, advierte que antes de poder simular o incluso crear una

conciencia artificial, es necesario conocer cómo funciona la conciencia. Es imprescindible haber descubierto los procesos funcionales psicobiofísicos que producen la conciencia.

Por ello, consecuentemente, Penrose prioriza la investigación fundamental ante el hipotético desarrollo tecnológico que produjera conciencia. Antes de una ingeniería de la mente, se requiere una biofísica del psiquismo. Puesto que la física actual no parece capaz de explicar el fenómeno de la conciencia, se requiere investigar una nueva física.

Sería la teoría completa de la gravedad la que, explicando la fenomenología de los seres vivos conscientes, marcaría las pautas científicas a los ingenieros cuánticos para construir una conciencia artificial. De conseguirse, Penrose advierte de la responsabilidad ética para con este supuesto ser artificial consciente. No sería un mero robot computacional; hablamos de una conciencia artificial.

Teoría del objeto puro, junto con *La estructura de la subjetividad* y *La libre afirmación de nuestro ser*, es una de las obras más importantes del filósofo español Antonio Millán-Puelles. Aunque es un texto tardío en la vida del autor, los temas que en él trata lo acompañaron toda su vida, desde su tesis doctoral, *El problema del ente ideal*. La finalidad principal del libro es mostrar la función de lo irreal en la filosofía realista. Algún autor ha propuesto que «El momento culminante de la carrera de Millán-Puelles está en la publicación de su libro por antonomasia, *Teoría del objeto puro*, en 1990»

Millán-Puelles propone un lugar destacado para lo irreal en el conocimiento que tiene un papel en el diálogo del realismo con el idealismo, y que, como en otras obras de este pensador, desemboca en la libertad. «Y el hombre sólo cae en la cuenta de que una cosa es real (...) porque puede compararla con su posible irrealidad. De tal manera, la irrealidad es necesaria para la percepción de la realidad, ya que ésta sólo puede descubrirse por contraste con ella. Esta tesis lleva a Millán-Puelles a reforzar su citado leit motiv, la libertad humana» (...) «Así, llega a la conclusión de que la irrealidad es una condición de posibilidad de la libertad humana».

Millán-Puelles contrasta su teoría del objeto con la de Alexius Meinong, trata del significado del término objeto, y realiza una catalogación del *objeto puro*, es decir, que su ser se agota en ser dado a la conciencia, o, usando su término, no es *transobjetual*.

«Se trata de un verdadero monumento del pensamiento contemporáneo» (...) «La defensa del realismo metafísico que en la *Teoría del objeto puro* se lleva a cabo reviste un vigor y una solidez que no se debe tanto a la refutación del idealismo -sin duda una de las más serias que se han propuesto hasta hoy- como al esfuerzo de fundamentación que se realiza desde una perspectiva completamente original».

Dualismo interaccionista

Sir John Carew Eccles (27 de enero de 1903; Northcote, Victoria, Australia - 2 de mayo de 1997, Locarno, Suiza) fue un neurofisiólogo australiano.

Un traslado a Nueva Zelanda en 1944 le puso en contacto con el filósofo Karl Popper, con el que inició una estrecha relación profesional. Eccles desarrolló una filosofía dualista que llamó *dualismo interaccionista*, que mantiene que hay diferentes sustancias en el universo, una física y otra mental.

Tras nuevo traslado, esta vez a la recién inaugurada Universidad Nacional Australiana de Canberra, Eccles trabajó en el mecanismo iónico de excitación e inhibición de las sinapsis cerebrales, lo que le valió el Premio Nobel en 1963.

La forma clásica del dualismo es el dualismo interaccionista. La primera formulación precisa se la debemos a René Descartes y aún hoy en día sigue teniendo partidarios. Karl Popper y John Eccles han sido los dualistas interaccionistas más célebres del siglo XX. Las ideas fundamentales son las siguientes: Mente y materia son sustancias diferentes e interactúan entre sí. Si me pincho un dedo con una aguja, de él parten señales hacia el cerebro y allí ha de haber un "lugar" donde el cerebro actúe sobre la mente inmaterial. De la

misma manera funciona en sentido inverso: cuando siento dolor la mente inmaterial actúa sobre el cerebro. Este envía señales a, por ejemplo, la mano, y la retiro.

Un dualismo de este tipo tiene que enfrentarse a serios problemas. Si existe un lugar donde se produce la interacción entre la mente y el cerebro, este lugar ha de ser localizable. Sin embargo, las especulaciones de Descartes (él pensó que el lugar de la interacción se encontraba en la epífisis) fueron pronto refutadas. Tampoco se halló en el cerebro ningún otro lugar visible en el que el comportamiento de las neuronas sólo fuera explicable por la acción de un espíritu inmaterial. Dejando a un lado que en el cerebro no parece haber ningún "lugar" en el que se produzca una interacción, la cuestión del tipo de acción recíproca entre mente y cerebro permanece abierta. Algunos filósofos suponen que dicha interacción se produce por medio de efectos cuánticos

«Como espíritus y cuerpos son seres, o sustancias, de una naturaleza totalmente diferente, el mundo contiene, por tanto, dos clases de sustancias, una *espiritual*, y la otra *corporal* o *material*. La estricta unión que existe entre ellas merece una atención muy particular.

Esta unión de alma y cuerpo, es, en todo animal, un fenómeno maravilloso. Se reduce a dos cosas: una, que el alma siente, o percibe, todos los cambios que acontecen a su cuerpo, por medio de los sentidos, que, como usted sabe perfectamente, son cinco en número; a saber: vista, oído, olfato, sabor y tacto. Mediante ellos, por tanto, el alma toma conocimiento de toda cosa que sucede, no sólo en su propio cuerpo, sino fuera de él. Tocando y saboreando, se representa solamente aquellos objetos que están en contacto inmediato con el cuerpo; oliendo, a objetos que se encuentran a distancias pequeñas; oyendo, a aquellos situados a distancias mucho más remotas; mientras que la vista nos permite conocer los objetos más alejados.

Todo este conocimiento se adquiere solamente en tanto que los objetos

realizan una impresión en algunos de nuestros sentidos; pero esto todavía no es suficiente: es necesario que el órgano de tal sentido se encuentre en perfecta condición, y que los nervios que pertenecen a él no estén trastornados. Recordará que para ver los objetos deben dibujarse con nitidez en el fondo del ojo, sobre la retina; pero aun así, esta representación no es el objeto del alma; se puede ser ciego, aunque estén definidos perfectamente. La retina es una contextura de nervios, cuya continuación se extiende al cerebro; y si se interrumpe tal continuación por cualquier daño producido a este nervio, denominado nervio óptico, no habrá vista, por muy perfecta que sea la representación sobre la retina.

Ocurre lo mismo con los otros sentidos, todos los cuales operan mediante nervios destinados a transmitir las impresiones producidas en el órgano que se emplea en la sensación, hasta su primer origen en el cerebro. Existe en el cerebro, por consiguiente, cierto lugar en el que terminan todos los nervios; ahí reside el alma, y ahí percibe las impresiones que se efectúan sobre ella mediante los nervios.

De estas impresiones, el alma extrae todo el conocimiento que tiene de las cosas que están fuera de ella; de ahí obtiene sus primeras ideas, y combinando éstas forma juicios, reflexiones, razonamientos, y todo lo necesario para perfeccionar su conocimiento; así es como funciona el alma, sin la participación del cuerpo. Pero la primera impresión le llega de los sentidos a través de los órganos corporales; y la primera facultad del alma es percibir, o sentir, qué pasa en esa parte del cerebro en la que terminan todos los nervios sensibles. Esta facultad se denomina sensación; y el alma, casi pasiva, no hace nada, en primera instancia, sino recibir las impresiones que el cuerpo le presenta.

Pero a su vez posee una facultad activa, mediante la cual tiene el poder de influir en su cuerpo, y de producir a su capricho movimientos en él; en esto consiste su

poder sobre el cuerpo. Así soy capaz de mover mis manos y mis pies mediante un acto de mi voluntad; y ¿qué movimientos están realizando mis dedos cuando escribo esta carta? Mi alma no puede, sin embargo, actuar de manera inmediata sobre ninguno de mis dedos; para poner uno solo de ellos en movimiento es necesario que se pongan en acción varios músculos; y esta acción de nuevo se produce por medio de nervios que terminan en el cerebro: si el nervio en cuestión es dañado, no podré mover mi dedo por mucho que lo desee: ya no obedecerá las órdenes de mi alma. En consecuencia, el poder de mi alma se extiende solamente a una pequeña parte del cerebro, donde se unen los nervios; las sensaciones son igualmente restringidas a este lugar del cerebro.

El alma, por consiguiente, está unida solamente a estas extremidades de los nervios, sobre los cuales no sólo tiene el poder de actuar, sino que también mediante ellos puede ver, como en un espejo, toda cosa que produce una impresión en los órganos de su cuerpo. ¡Qué maravillosa habilidad ser capaz de deducir, a partir de los pequeños cambios que tienen lugar en las extremidades de los nervios, aquello que los originó fuera del cuerpo!

Un árbol, por ejemplo, produce en la retina, mediante sus rayos, una imagen que es perfectamente similar a él; pero ¡qué débil debe de ser la impresión que reciben de él los nervios! Sin embargo, es esta impresión, continuada a lo largo de los nervios hasta su origen, la que excita en el alma la idea de ese árbol. Después, las pequeñísimas impresiones que el alma produce en las extremidades de los nervios son comunicadas instantáneamente a los músculos, que, puestos en acción, obligan a los miembros que hace mover, a que obedezcan sus órdenes de manera exacta.

Las máquinas que ejecutan ciertos movimientos impulsadas por una cuerda, no presentan sino un tosco mecanismo cuando se las compara con nuestros cuerpos y los cuerpos de los animales. Los productos del Creador sobrepasan infinitamente los resultados de la habilidad humana.

EL ADN: Un Bioordenador por ondas

Los científicos rusos siempre han demostrado ser más prácticos y menos dogmáticos. Los demás que sigan discutiendo si existen o no ángeles: ellos los buscan.

Pues bien, algo similar ha hecho el biofísico y biólogo molecular Peter P. Gariaev y otros colegas suyos del Institute Control of Sciences Russian Academy of Sciences en Moscú.

Mientras los investigadores occidentales se centraban sólo en el 10% de nuestro ADN -la parte donde se localiza la producción de proteínas- ellos han buscado en el 90% restante porque no les resultaba creíble que millones de años de evolución hubieran hecho más importante la parte que el todo. Obviamente, sus experimentos ofrecen una visión absolutamente diferente del código genético y de la función del ADN. Así, su trabajo presenta a nuestro ADN como un bioordenador capaz de recoger y transmitir información de su entorno a través de ondas a partir de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células. Tal y como recogen Gariaev y sus colaboradores en The DNA-wave Biocomputer los experimentos llevados a cabo en Moscú en el Institute of Control Sciences, en Wave Genetics Inc., así como otros trabajos teóricos les han llevado a las siguientes conclusiones:

-La evolución ha creado en los biosistemas -organismos vivos- "textos genéticos" articulados de acuerdo a patrones semejantes al conjunto de normas y reglas subyacentes en todas las lenguas humanas en los que los nucleótidos del ADN, dotados de frecuencias cargadas de información, juegan el papel de caracteres. Y a partir de esos "textos genéticos" se van conformando los distintos procesos orgánicos, Siendo pues el ser humano, en definitiva, un "bello discurso" de la Naturaleza.

-El aparato cromosómico actúa como antena de recepción y transmisión de "textos genéticos", los descifra, los codifica y los reenvía.

-Y aun más, los cromosomas de los organismos multicelulares constituyen. en forma replegada. Una puerta holográfica (capaz de reproducir la imagen de todo el organismo en cada una de su partes) abierta al espacio y al tiempo.

EL CÓDIGO GENÉTICO, NUESTRA PRIMERA LENGUA

Para su estudio del ADN, Gariaev -director del Instituto de Biología y Medicina por Ondas en Moscú y miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, de la Academia Rusa de Ingenierías y Medicina, y de la Academia de Ciencias de Nueva York- se rodeó de físicos del renombrado Instituto Lebedev: biólogos moleculares, biofísicos, genetistas, embriólogos y lingüistas. Y desde ese campo comenzaron a llegar las sorpresas...

Como se sabe, la Lingüística es la ciencia de la estructura de los idiomas. Investiga no sólo los idiomas naturales que se desarrollaron en las distintas naciones y culturas sino también los idiomas artificiales usados; por ejemplo, para programar los ordenadores. Bueno, pues a

partir del estudio comparado de la semántica, la sintaxis, las bases de la gramática y otros aspectos del estudio de las lenguas con la configuración del código genético y la síntesis de proteínas llegaron a la conclusión de que éste comparte con nuestros idiomas las mismas reglas. No con los idiomas locales sino a un nivel más profundo donde todas las lenguas presentan estructuras comparables a la hora de unir caracteres para formar mensajes inteligibles. Una relación que puede que nos extrañe menos si ponemos en relación el lenguaje de los propios lingüistas con el de los biólogos y vemos que, por ejemplo, definen el fonema como la unidad mínima de una lengua que no se deja analizar en unidades más pequeñas (nucleótido) y cuya función se define a través de:

- a) Su expresión. Que es la materialización de los mismos (el sonido vibracional, la onda)
- b) Su forma. Que es el lugar que ocupan en el sistema (la cadena de ADN). Y,
- c) Su contenido. Que será el papel que puedan desempeñar dentro de la economía gramatical de una lengua (la formación de determinadas proteínas en función de sus relaciones).

Y otro tanto ocurre cuando leemos que el valor de las piezas de una lengua reside en las relaciones que se establecen entre ellas (bases y tripletes en nuestro ADN).

Pues bien, los investigadores rusos han descubierto que la inteligencia subyacente en los procesos que dan lugar a una lengua se da ya en la interrelación y elección de compañeros para la síntesis de proteínas a nivel del ADN.

Si el ADN y el código genético existían ya antes de que los primeros humanos dijeran una sola palabra articulada es fácil deducir que cada lengua se desarrolló a partir del modelo básico existente en la estructura de nuestro código genético siendo éste la fuente de todas las lenguas. Esto no quiere decir que la capacidad de hablar sea sólo un efecto secundario de las proteínas elaboradas por algunos genes sino que el orden de los nucleótidos en el ADN sigue un plan inmaterial inteligente que ha sido imitado en la estructura de nuestros idiomas. "A través de una señal láser y sus campos electroacústicos solitónicos -podemos leer en *The DNA-wave Biocomputer*" - es como el gen 'lee y entiende' estos textos de manera similar al pensamiento humano. Pero a su propio nivel genómico de "razonamiento" Esto significa que los textos humanos (independientemente del idioma usado) y los textos 'genéticos' tienen características matemático-lingüísticas y entrópico-estadísticas similares, y donde en caso de los textos 'genéticos' los caracteres se identifican con los nucleótidos". En otras palabras, si el ADN entiende ciertas frecuencias entonces puede establecerse un tipo de intercambio de información con él.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Hay que agregar que para probar el alcance de su teoría el equipo de Gariaev realizó experimentos modulando ciertos patrones de frecuencia y consiguió reparar cromosomas dañados por rayos X! Tal y como explican Grazyna Fosar y Franz Bludorf en su libro *Vernetzte Intelligenz* -en el que se ocupan ampliamente de las investigaciones de Gariaev-

llegaron incluso a capturar patrones de información de un ADN y lo implantaron en otro reprogramando así las células de éste. De esa manera consiguieron transformar embriones de rana en embriones de salamandra! Insistimos: simplemente transmitiéndoles nuevos patrones de información del ADN. Un proceso que se realizó sin los efectos colaterales derivados de la manipulación directa de los genes.

Recordemos también a este respecto que el doctor Mitchell L. Gaynor -director del Departamento de Medicina Oncológica e Integrativa del Centro Strang-Cornell para la prevención del cáncer de Nueva York- afirmó haber utilizado terapéuticamente con éxito el sonido obtenido en los cuencos de cuarzo en cientos de pacientes. Hablamos, en definitiva, de la posible explicación del poder de la Musicoterapia pero también de por qué funcionan las afirmaciones positivas, los mantras, las inducciones hipnóticas y, por supuesto, la oración.

Recordemos que desde hace miles de años los maestros espirituales vienen insistiendo en la posibilidad de alcanzar a través de la oración, la repetición sistemática de palabras o frases -mantras- o los estados alterados de conciencia la posibilidad de actuar sobre la propia salud y la de los demás. El problema es encontrar las frecuencias con las que entrar en resonancia con nuestro propio yo interior -¿nuestro propio ADN?- porque, tal y como han demostrado los mencionados científicos rusos, la vibración y el lenguaje en lugar del arcaico proceso de cortar y pegar puede llevar a triunfar a lo que podríamos denominar la genética de ondas. Ahora bien, ¿se pueden obtener las claves de tan especial "gramática"?

UNA ANTENA GIGANTE

Hay que decir que la base de todo este complejo proceso de intercambio de "textos" en forma de sonidos está, según comprobaron Gariaev y sus colegas mediante experimentos, en la naturaleza vibracional. Concretamente, el ADN se expresa -según los investigadores rusos- a través de ondas solitónicas, ondas que pueden almacenar información durante mucho tiempo y son capaces de propagarse sin deformarse a grandes distancias en medios no lineales.

Cuando hablamos de información pensemos que a diario las ondas de radio y televisión, por ejemplo, trasladan información de un lado a otro. Pero para hacernos una idea de la capacidad de las ondas solitónicas recordemos que ya en 1988 Thierry Georges y su equipo del Centro de Investigación y Desarrollo de France Telecom combinaron ondas solitónicas de diferentes longitudes para realizar una transmisión superior a un terabit por segundo (1.000.000.000. 000 bits / segundo).

"La mayoría -explica Gariaev- intenta entender los principios del ordenador biológico que es el ADN a través de una fijación exclusiva a las reglas del ADN de Watson, Crick y Chargaff: la igualdad entre las bases adenina-timina, guanina-citosina. ¡Y eso es correcto pero no suficiente! El ADN cromosómico en los sistemas vivos tiene atributos de onda que nos llevan a una dimensión desconocida. El 'muy conocido' código genético es tan sólo la parte del código referida a la síntesis de proteínas... y nada más. Pero los cromosomas trabajan

como ordenadores solitónicos holográficos bajo la influencia de radiaciones láser endógenas del ADN".

Las consecuencias de todo esto son tan incomprensibles como simples y lógicas: si uno modula un láser con una determinada frecuencia puede afectar con ella la información de las ondas del ADN y, así, la información genética en sí misma.

Para ello el ADN funciona como una antena cuyas características técnicas vienen determinadas por su tamaño. La molécula extendida tiene alrededor de dos metros de larga y una frecuencia natural de 150 megahertzios. Curiosamente esta frecuencia está exactamente en la banda utilizada por el radar humano para las telecomunicaciones e ingeniería de microondas. Es decir, que nosotros usamos exactamente el mismo rango de frecuencia para recibir y emitir señales a nivel de ADN que en nuestra tecnología. Singular "coincidencia"

Además el ADN puede también almacenar ondas armónicas de 150 megahertzios. Lo mismo que la luz visible. La 22 octava de 150 megahertzios queda directamente en este rango... y el color de esta radiación lumínica es el azul. ¿Será también una coincidencia que la radiación solar se descomponga en la atmósfera terrestre de tal manera que nosotros vivimos en un mundo con el cielo azul?

Es decir, el ADN -según las investigaciones científicas de los rusos- no sólo puede resultar afectado por la radiación electromagnética de forma dañina -algo que ya sabíamos- sino que también puede ser alterado en la dirección contraria con la radiación adecuada porque, en el fondo, para ello somos portadores de un microchip electrobiológico, un superconductor que toma la información electromagnética del ambiente, la almacena y posiblemente después de codificarla puede también emitirla. Este hecho abre posibilidades desconocidas hasta ahora para la medicina. Porque con los dispositivos adecuados, igual que ahora aplicamos corrientes electromagnéticas para ayudar a la recuperación de una lesión ósea o muscular... en el futuro podremos actuar sobre el metabolismo celular y desarrollar nuevas terapias contra las grandes enfermedades. Hasta la reparación de defectos genéticos sería posible sin los riesgos y los efectos secundarios de los procedimientos actuales.

UNA PUERTA AL ESPACIO Y EL TIEMPO

Bien, pues con resultar increíbles las posibilidades de los descubrimientos realizados por los investigadores rusos aún existen otros descubrimientos que nos sitúan al borde mismo de la Imaginación -con mayúsculas- porque nos hablan de una comunicación a nivel cuántico de nuestro ADN que rompería las barreras del espacio y del tiempo lo que confirmaría la visión holística de un ser humano interrelacionado con todo y con todos.

Los científicos rusos descubrieron con sus experimentos que la oscilación

vibratoria de nuestro ADN puede causar patrones de perturbación en el vacío produciendo así agujeros de gusano magnetizados, equivalentes microscópicos de las perturbaciones Einstein-Rosen formadas en las inmediaciones de los agujeros negros. Y recordemos que los agujeros de gusano son considerados por la Física teórica como túneles que conectan áreas completamente diferentes del universo a través de los cuales se puede transmitir información fuera del espacio y del tiempo. Pues bien, a través de los agujeros de gusano microscópicos el ADN podría atraer información de más allá del vacío e incorporarla a nuestra conciencia. En la Naturaleza, la hipercomunicación se ha venido produciendo con éxito durante millones de años. El comportamiento social de los insectos podría servirnos de prueba, como bien recuerdan los ya mencionados Grazyna Fosar y Franz Bludorf. Cuando una hormiga reina es separada "espacialmente" de su colonia la construcción continúa de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, si se mata a la reina se detiene todo el trabajo en la colonia. Ninguna hormiga sabe qué hacer. Aparentemente la reina es la portadora de los "planes de construcción" y los envía incluso desde muy lejos por medio de la "conciencia grupal" de sus súbditos. Ella puede estar tan lejos como quiera... en tanto esté viva.

En el hombre tenemos ejemplos que hasta ahora han sido considerados más o menos anecdóticos y que podrían referirse a este tipo de hipercomunicación que normalmente es experimentada como inspiración o intuición. El químico ruso Dimitri Mendeleev aseguraba que había visto en sueños la clave para la organización de la tabla periódica de elementos. El también químico Friedrich Kekulé mantenía que había deducido la estructura hexagonal de la molécula del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola. Igor Stravinsky escuchó en su cabeza mientras dormía La consagración de la primavera; Giuseppe Tartini, su sonata El trino del diablo interpretada por el propio Satanás. Y fue un sacerdote asirio quien reveló en sueños al historiador Herman Hilprecht la traducción exacta de la inscripción cuneiforme de la llamada "piedra de Nebuchadnezar"

Cabe añadir que cuando la hipercomunicación tiene lugar uno puede observar fenómenos especiales en el ADN. Los científicos rusos irradiaron muestras de ADN con luz láser en cámaras especiales. En la pantalla se formó un patrón de ondas típico. Y cuando retiraron la muestra de ADN los patrones de onda no desaparecieron: permanecieron. Bien, pues muchos experimentos de control demostraron que el patrón seguía proviniendo de la muestra retirada cuyo campo energético aparentemente subsistía por sí mismo. Este efecto fue denominado "efecto del ADN fantasma". Se supone que la energía del espacio exterior y del tiempo todavía fluye a través de los agujeros de gusano después de retirar el ADN. Vladimir Poponin, físico cuántico reconocido mundialmente por sus estudios sobre las interacciones entre los campos electromagnéticos y los sistemas biológicos e investigador del Biochemical Physics of the Russian Academy of Sciences se refería así a ese efecto fantasma: "Después de reproducir esto muchas veces y verificar el equipo de todas las maneras concebibles nos vimos obligados a aceptar la hipótesis de trabajo de que alguna nueva estructura de campo estaba siendo excitada desde el vacío físico.

Y lo denominamos ADN fantasma para dar énfasis a que su origen está relacionado con el ADN físico. No hemos observado ese efecto todavía con otras sustancias en la cámara. Después de ese descubrimiento iniciamos un estudio más riguroso y continuo de estos fenómenos. Y nos encontramos que con tal de que el espacio de la cámara no se perturbe se puede medir ese efecto durante largos periodos de tiempo. Lo hemos observado durante un mes en varios casos. Es importante dar énfasis a que dos condiciones son necesarias para observar el ADN fantasma. El primero es la presencia de la molécula de ADN y la segunda es la exposición del ADN a una débil radiación de láser coherente. Esta última condición puede darse con dos frecuencias diferentes de radiación del láser. Quizás el hallazgo más importante de estos experimentos es que proporcionan una oportunidad de estudiar la subestructura del vacío bajo perspectivas estrictamente científicas y cuantitativas. Es posible debido a la habilidad intrínseca del campo fantasma de acoplarse con los campos electromagnéticos convencionales”

Esto implica que en ese acoplamiento podría producirse una transmisión de información desde lo que hoy consideramos "vacío". Se abre así todo un mundo de maravillas. De hecho, podría estar sucediendo que nuestro ADN estuviera recibiendo desde el primer día sus "instrucciones de montaje" desde más allá del espacio y del tiempo conocido, desde el vacío o más allá si lo hay. Y a partir de esas instrucciones la naturaleza holográfica del ADN iniciaría el proceso de organización.

"Los solitones del ADN -puede leerse en DNA-wave Biocomputer- tienen dos tipos conectados de memoria. El primero involucra la capacidad de los sistemas no lineales para recordar modos iniciales de energización y repetirlos periódicamente. Los cristales líquidos de ADN dentro de la estructura del cromosoma forman un sistema no lineal. El segundo es el del ADN total en un organismo. Tal memoria es un aspecto no localizado del genoma. Es cuasi-holográfico/fractal y tiene que ver, como es el caso para cualquier holograma o fractal, con la propiedad fundamental del biosistema, es decir, su habilidad de restaurar el todo a partir de una parte. Esta propiedad es bien conocida. Recordemos el crecimiento de las plantas dañadas, la regeneración de la cola de un lagarto...)" .

En suma, los científicos rusos han realizado unos descubrimientos tan extraordinarios que extienden nuestra comprensión de la genética humana hasta alcanzar la frontera de ciertas creencias metafísicas que desde siempre han estado esperando este tipo de pruebas para mostrar su existencia. Puede pues que no esté ya tan lejos el día en que la Espiritualidad vuelva a ser la expresión más alta de la Ciencia.

13.5- SER, TENER Y HACER

1. **Tener.** Tienes mucho dinero, tienes muchas oportunidades, tienes muchas aventuras, y tienes mucho éxito. Como los magnates, como las celebridades, o como las estrellas de rock.

2. **Hacer.** Haces todo tu esfuerzo, haces tu pasión, haces los mejores resultados, y haces que la gente te admire. Como los atletas de alto rendimiento, como los ejecutivos de alta dirección, o como las empresas del Fortune 500.
3. **Ser.** Eres alguien con un propósito mayor en la vida, eres parte de algo más grande que tú, eres alguien que quiere mejorar el mundo, y eres alguien que quiere vivir para servir. Como las ONG's, como los líderes espirituales, o como las personas que todos aspiramos a ser.

La diferencia es que, aunque las tres son fuentes de felicidad (placer, pasión y propósito, respectivamente), *tienes* hasta que dejas de tener, *haces* hasta que te jubilas, y *eres* hasta que dejas de existir. En otras palabras, la única felicidad que te dura es la que te da el propósito de tu ser.

Y sin embargo, siempre empezamos al revés. Trabajamos de sol a sol para poder tener, para después poder hacer, para luego cumplir nuestro propósito... justo cuando ya es muy tarde.

La vida es una intrincada constante de cambios, algunos veloces y otros lentos, muchas veces ellos nos conectan con la incertidumbre, la inseguridad y la angustia, sin embargo donde no hay cambio tampoco hay vida.

Queramos o no, nos guste o no, estamos en un cambio permanente, nuestro propio cuerpo se renueva en un 98% a lo largo de un año, o sea que hoy somos celularmente hablando un cuerpo distinto al de hace un año atrás. Aunque nuestras células sanguíneas, nuestro estomago, nuestro corazón, nuestra piel, nuestros pulmones y demás órganos cambian completamente, siguen manteniendo su forma y función, esto no es casual, ocurre porque existe un mensaje genético (ADN Acido Desoxirribonucleico) que estabiliza y organiza toda nuestra estructura corporal.

Mas allá de de este mandato por continuar con la forma y función, cada una de las partes de nuestro cuerpo lleva consigo cicatrices, la marca de la historia de adaptación a los cambios que en el cuerpo se han dado y le permiten seguir vivo. El aprender a seguir vivo tiene un precio.

Nada podemos hacer para evitar estos cambios, sin embargo aceptándolos podemos adoptar conductas que nos permitan adaptarnos e inclusive preverlos. Este "adoptar conductas" no es otra cosa que realizar un proceso de aprendizaje a través del cual diseñamos como llevar adelante esos cambios.

Lo que ocurre en nuestro cuerpo no es muy diferente a lo que ocurre en el mundo de las organizaciones. Las organizaciones que crecen y perduran en el tiempo han adquirido habilidad para relacionarse con el cambio, han aprendido a ser flexibles saben que la rigidez y la resistencia son el camino a su muerte.

Las organizaciones que han sobrellevado exitosamente procesos de cambio también tienen un mensaje genético, su Visión - Misión, sus valores, su identidad que las guían dando un norte en medio de la turbulencia del cambio.

Pero no es la organización misma la que aprende, son las personas que la conforman quienes pueden realizar un proceso de aprendizaje y recién desde ahí es posible que surjan grupos y equipos más acoplados, sólidos y poderosos.

Hoy en día, la realidad en que vivimos presenta cada vez cambios más veloces y la mayoría de las disciplinas ligadas al cambio apuntan a desarrollar habilidad para aceptarlo y adaptarse al cambio, sin embargo la excelencia y los resultados extraordinarios se producen cuando el aprendizaje con relación al cambio se da con respecto a desarrollar habilidad para anticiparlo e incluso diseñarlo, es entonces cuando se comienza a hablar del SER.

Históricamente la capacidad de cambio en las organizaciones se ha trabajado desde el desarrollo de capacidad técnica de sus integrantes, el foco se ha puesto en el HACER, hoy en día un nuevo paradigma se presenta, en lugar de trabajar el HACER el aprendizaje pasa por el SER. En el SER se entrelazan pensamiento sentimiento y acción, cada uno de estos tres aspectos se ven interconectados siendo influido e influyente de los otros dos.

La habilidad para el cambio es una capacidad que puede ser aprendida y paradójicamente ese proceso para aprender a relacionarse con el cambio, es en si mismo un proceso de cambio.

Por este motivo los procesos de cambio como los de aprendizaje tienen algo en común, pueden tocar puntos muy sensibles en toda persona, el cuestionar lo que pensamos sentimos y hacemos suele impactar en nuestra autoestima, nuestro narcisismo, nuestra omnipotencia, nuestro egocentrismo; de ahí el surgimiento de los hábitos defensivos ante estos procesos.

Trabajar el SER significa aceptar reflexionar sobre quien estuve siendo hasta aquí, permitiéndome cuestionar mi historia, mis experiencias, mis saberes. Aceptando que así como la vida tiene una dinámica cambiante yo también soy cambiante y la "manera de ser" que me han traído hasta aquí no necesariamente debe ser la que me lleve a donde quiero ir.

Hoy no somos las mismas personas que fuimos hace tiempo atrás, simplemente porque hoy no pensamos sentimos o hacemos como en otro momento le hemos hecho. Sin que esto signifique que hoy somos mejores o peores que antes.

Por lo tanto, si el cambio es inevitable y las personas que somos hoy no son iguales a las que seremos mañana, si todo lo que nos rodea cambia y nosotros también, ¿Por qué no aceptar el desafío de diseñar ese cambio?, diseñando y comprometiéndonos aquí y ahora con estar SIENDO, ni más ni menos que quienes queremos SER.

Quizás entonces las situaciones de cambio en lugar de ser espacios de angustia por un futuro que no sabemos lo que traerá, se transformen en momentos presentes donde volcar toda nuestra creatividad en pos del futuro que queremos

Casi toda la gente cree que si "tiene" alguna cosa (más tiempo, dinero, amor o lo que sea), puede finalmente "hacer" algo (escribir un libro, tener un pasatiempo, ir de vacaciones,

comprar una casa, iniciar una relación), lo que le permitirá “ser” algo (feliz, pacífico, contento o estar enamorado).

En realidad, están revirtiendo el paradigma Ser – Hacer – Tener. En el universo como es en realidad (opuesto a como tú piensas que es), “el tener” no produce “ser”, sino todo lo contrario.

Primero eres ese algo llamado “feliz” (o “conocedor” o “sabio” o “compasivo” o cualquier otra cosa), luego empiezas a “hacer” las cosas desde este punto de ser y pronto descubres que lo que estás haciendo termina proporcionándote las cosas que siempre deseaste “tener”.

La manera de poner en movimiento este proceso creativo (y eso es lo que es... el proceso de la creación) es saber lo que deseas “tener”, preguntarte lo que piensas que “serías” si “tuvieras” eso y, enseguida, ir directamente a ser.

De esta manera, inviertes la forma en que has utilizado el paradigma Ser – Hacer – Tener en realidad, lo estableces correctamente y trabajas con la fuerza creativa del universo, en lugar de contra ella.

13.6-CRÍTICA A LA DECONSTRUCCIÓN FENÓMENICA DE LO VISUAL.

...Los humanos dependemos de lo que es visible. Solo importa lo que vemos. Es lo único que creemos. Lo invisible no cuenta. Solo lo que podemos tocar existe para nosotros...

Monologo del personaje Cassiel en la película “Tan lejos y tan cerca” de Director Wim Wenders

La crítica del ocularcentrismo con los filósofos franceses como crear la sospecha de la vista como órgano de visión y herramienta del conocimiento. Ya Nietzsche destrona al ojo y reevalúa los sentidos íntimos (tacto, olfato y gusto) como la revalorización de la sensación interna del cuerpo. El paradigma táctil organiza las experiencias, marca una cercanía necesaria, la catarsis e integridad del cuerpo vivido. En Nietzsche estoy de acuerdo, la vivencia corporal es fundamental para la existencia como la cercanía, la vibración táctil y la intimidad. Los críticos para citar a Derrida, Nancy quienes enfatizan el valor de los otros sentidos. Con George Bataille que denigra la vista como lo podrido y la decadencia. Otros filósofos que cuestionan la mirada como Foucault, Sastre, Gadamer, Barthes y en la parte cultural como Duchamp y Guy Debord.

Sabemos que la vista, el ojo ha sido el centro desde el comienzo del pensamiento de Platón, luego con las religiones patriarcales. El ocularcentrismo en la cultura occidental. No obstante el debate está incompleto y tienden a ser reduccionistas con el objetivo de atacar la hegemonía de la mirada del control panóptico del mundo occidental. La tesis de Luce Irigaray como ataque del privilegio de la vista en la sociedad patriarcal. La filosofía de Luce Irigaray asocia el fetichismo de la imagen con el deseo masculino que objetualiza el cuerpo de la mujer como objeto deseante a través de la mirada. Sin embargo no olvidemos que la vanidad femenina es tan antigua y su vanidad consiste en provocar la mirada del otro y disfruta de la vista de otro como autoestima narcisista en ella.

Todo se ha reducido a la ciencia y a la creencia de tocar cosas, objetos que es lo único que cuenta, en convertirnos y ser objetos. Existe una pérdida interior en espacio humano.

Hay que re-valorizar y profundizar la mirada más allá de la crítica del ocularcentrismo. Profundizar el proceso dialéctico de la mirada como evolución. La mirada desde afuera y desde adentro se combina para desarrollar la conciencia con el pensamiento dialéctico de Hegel en la fenomenología del espíritu, con el pensamiento neoplatónico de Marsilio Ficino y la alteridad de Lévinas. La mirada evolutiva, la mirada que sospecha, la mirada que medita, la mirada que siente, la mirada de la alteridad, la mirada interior. Es el proceso del darse cuenta y despertar en nuestra existencia. Con el desarrollo y profundidad de la mirada. El ojo se conecta con el alma "perdida" y se conecta con el Otro, la alteridad. Con la mirada y la vista re-descubrimos nuestro ser para conectarnos de manera humana con el Otro. La mirada profunda y después el tacto. El proceso dialéctico del pensamiento visual nos profundiza nuestra existencia y nuestro tacto, el sentir, el tocar es más profundo y abarcador.

14-INTERPRETANDO LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN NOÚMENICA EN LA ESPECIE HUMANA.

1-Es un error simplificar nuestros conocimientos limitados a los cinco sentidos y según como está condicionado la mente humana. Es un concepto prejuiciado creer que con nuestros cinco sentidos perpetuamos nuestra evolución de una manera reduccionista y lineal. Cuando existe la complejidad, la teoría del caos, la teoría de la incertidumbre, la física cuántica, los campos morfogenéticos, la existencia de sub-partículas que influyen en nuestras vidas, las sincronicidades, la activación de un arquetipo, la hipótesis de Penrose-Hameroff y era lo que llamaba Emmanuel Kant lo nouménico. Hay que ver la evolución desde una perspectiva nouménica y en que nos influyen de una forma sutil. Ver desde una perspectiva del relativismo histórico y cultural que van moldeando la evolución humana.

2-El desarrollo sensorial y de la conciencia. El ser humano es la especie que tiene la vista y el oído más desarrollados en consonancia con su mente o conciencia. El resto de los animales usan los sentidos para cumplir sus funciones biológicas de supervivencia y reproducción. En cambio el ser humano utiliza la vista y el oído para crear el lenguaje, la comunicación y sobre todo el desarrollo de la conciencia personal, artística, filosófica, interpretaciones de las emociones, descubrimientos científicos etc. El ser humano es el único de la especie que es capaz a través de los señuelos que los rodean crear superrelatos, ilusiones, representaciones mentales, manifestaciones de lenguajes y de pensamientos. En cambio el señuelo en los animales cumple una función bioquímica.

3-El desarrollo sensorial propuesta por Marsilio Ficino tiene validez porque permite evolucionar los sentidos visuales y auditivos en conexión con la conciencia. Como plantea Boris Cyrulnik existe una evolución incompleta, pues como el ser humano es capaz de hacer representaciones mentales a través de estos sentidos mediante estímulos ausentes. Hay un eslabón que está empujando a la especie humana a modificar esta carencia, esta ausencia. La razón puede ser un cerebro más sensible, más independiente, menos condicionada biológicamente, con mayor poder creativo y con otras

capacidades. La evolución incompleta está empujando hacia otra fase el desarrollo cognoscitivo y metacognoscitivo de la mente humana. El homo sapiens todavía está en el medio entre el primate y el ser más avanzado de lo que vendrá desde el punto de vista de la conciencia y constitución de su cerebro.

4-El desarrollo de los sentidos como la vista y oído en consonancia con la conciencia se ha comprobado que se activa la creatividad, la sensibilidad, emociones profundas que ayuda a lo más importante la activación del arquetipo y causas nouménicas que todavía no están al alcance del hombre como los sueños con cierta tendencia a predecir la conducta de la persona, o tal suceso que va a ocurrir, telepatías, las coincidencias significativas o sincronicidades que influyen en el destino del ser humano. Es un ejemplo de la evolución nouménica de la especie humana ¿En que sentido o dirección va tomando todo esto? ¿Hacia donde nos llevan?

5-Con el desarrollo del sentido de la vista y oído en consonancia con la conciencia además de activarse la creatividad y sensibilidad, se activa también el arquetipo y la sincronicidad aportando una riqueza cultural interior y también hacia la conciencia colectiva; entonces ¿hacia donde vamos como evolución? A continuación extraigo unos párrafos del psicólogo Jean Francois Vecina con su libro “Las coincidencias necesarias. La sincronicidad en los encuentros que nos transforman”

El arquetipo del sentido es el arquetipo central que guía el proceso de individuación, es decir, la activación de los potenciales latentes en nuestro interior. Es en cierto modo el ADN psicológico de nuestro desarrollo que contienen en germen todos los potenciales de nuestra vida. Es responsable de esos perfectos “timings” en los encuentros que nos ocurren con vistas a desarrollarnos psicológicamente.

Sin ser una condición indispensable, es frecuente que esos encuentros sincrónicos ocurran en la adolescencia, es decir, durante la travesía a la vida adulta, cuando tenemos que elegir al mismo tiempo nuestro lugar en el mundo y un compañero o compañera de viaje, el arquetipo está más dispuesto a activarse y proyectarse sobre el otro para integrarse en la personalidad. Preguntas como estas: ¿El encuentro con una persona que cambia su vida tiene sentido en alguna parte?, ¿Puede tener el encuentro

con ciertas personas un alcance simbólico en nuestras vidas? ¿Podemos aplicar el concepto de sincronicidad en los pequeños detalles que nos conducen a una persona? Todos conocemos probablemente a alguien que ha aparecido de improviso en nuestra vida y ha dejado una huella imborrable. Una persona con la que la relación ha durado poco tiempo, pero de la que se podría decir que sólo un pequeño aleteo en ella ha provocado tormentas que marcarán el curso de nuestra existencia.

Los encuentros determinantes que señalan nuestra novela personal no se crean sólo con gente real. Se producen también con ideas, con símbolos que forman parte de nuestra psique y de nuestra cultura. Todos nosotros hemos descubierto un libro, una música o una película que ha turbado nuestra existencia. Estos encuentros suceden en momentos cruciales y su llegada puede repercutir en los problemas personales.

El señuelo importante que nos puede conducir a crear representaciones mentales y superrelatos coincide también con la activación de una imagen arquetípica, cuando desaparece de nuestra vida una persona muy importante para nosotros. La gran carga afectiva está a menudo marcada por la presencia de signos sincronísticos. Ya no nos vinculamos con la persona real, sino con la imagen que hemos creado a partir de ese “otro” que está enraizado en las fuerzas del inconsciente colectivo. La imagen arquetípica de este “otro” es un señuelo que nos lleva hacia un salto evolutivo de la conciencia porque entramos en la profundidad interior creando grandes riquezas de representaciones mentales, puesto que el ser humano es la única especie capaz de sentir emociones mediante estímulos ausentes. **Lo que la vista, oído (siendo los sentidos más desarrollados) y la conciencia están empujando hacia otros niveles de evolución.** Con los movimientos del inconsciente colectivo a fin de estar disponible a cualquier nuevo evento. El inconsciente colectivo muestra signos sutiles y un “tempo” sincronístico que pueden conducir a encuentros significativos.

El sentido que se impone en la sincronicidad no es sólo subjetivo, pues tiene un efecto observable, es decir despliega una fuerte carga emocional y manifiesta las transformaciones de las etapas de transición y de cuestionamiento. El sentido de una sincronicidad enraíza profundamente en el inconsciente colectivo, a nivel de lo que Jung denomina la psique objetiva. Con la sincronicidad todo es cuestión de mirar y relacionar con el mundo; ella presenta una relación con el mundo unificado y simbólico, como lo hace una narración.

La sincronicidad trata de descubrir que un acontecimiento puede transformarnos. La sincronicidad es pues un acto de creación en el tiempo, y supone un cambio, una transformación.

Ser sensible a la sincronicidad es ser capaz de sentir esa fuerza del sentido, ser capaz de captar el momento ideal para actuar. Los encuentros giran con frecuencia alrededor de ese "timing", siendo la intuición la que impulsa a la acción y a la adaptación.

6-La evolución noúmenica de la especie humana también plantea las siguientes preguntas y pone en aprietos la superioridad biológica y egocentrismo del ser humano en cuanto a la selección sexual. Existe una cierta patología y una imperfección, como mirar el mundo al revés desde el punto de vista evolutivo. Cuando se trata de selección sexual se basa en modelos de seducción y vanidad, se trata de exterioridad. El ser humano inventa un ego falso y una representación de su imagen y del amor desde un punto de vista ilusorio. Cuando existe seducción y vanidad domina la ley de la discriminación producto de su ego. Cuando los procesos son discriminatorios y hay ausencia de comunicación y sentimientos recíprocos, no hay amor sino una falla evolutiva. Cuando hay discriminación en la selección sexual entonces el modelo no funciona con armonía porque existe un ego biológico "teatral" o ilusorio basado en las exterioridades. Una representación ilusoria bajo las trampas de la biología de la reproducción.

Cuando la selección sexual es discriminatoria entonces se crea discernimientos falsos por señuelos bioquímicos generados por el sistema nervioso que tienden a confundir con el concepto de la palabra amor.

El amor es distinto porque la selección es más holística y la selección se basa en la historia y en la profundidad del individuo (no en la exterioridad), se basa en el Otro y no en el Yo. Es la conciencia unitiva, es la conciencia de la Alteridad y cuando no hay discriminación el modelo funciona en armonía.

¿Entonces la evolución biológica es ilusoria? En una selección sexual basada en la atracción de señuelos bioquímicos que tienden a distorsionar la imagen

del ego de la especie humana. Y si la evolución biológica es ilusoria, ¿realmente nos desarrollamos como especie?

Cuando hay un ego distorsionado entonces existe una patología social. El delirio, la ilusión de una imagen fantasma bajo el hechizo del señuelo biológico. Pero con esta imagen fantasma inventada se forman las familias, las sociedades, etc. ¿Realmente estamos bien?

El neurólogo Boris Cyrulnik en su obra “El encantamiento del mundo” explica: La idea que surge a partir de estas observaciones es que un organismo puede utilizar un objeto del mundo exterior para ponerlo en lugar de una insuficiencia del cuerpo que no le permite coger otro objeto distante. El mismo razonamiento vale para el lenguaje: un objeto de sonidos acordados se pone en el lugar de un objeto no percibido, para representarlo.

Podemos considerar que el hombre posee un organismo tan deficiente que se ve obligado a buscar prótesis para apuntalarlo. A la inversa, podemos considerar que su cerebro, que le permite representar objetos no percibidos, crea un espacio psíquico que lo impulsa a inventar las herramientas y las palabras para tener acceso a ellos.

La imagen del hombre deficiente que conquista el mundo a causa de su debilidad que lo obliga a descubrir prótesis técnicas, sólo es parcialmente verdadera. La filogénesis del mundo no percibido permite postular que el hombre pertenece a la especie más apta para habitar en un mundo ausente, que él puebla de representaciones verbales y sobre el cual actúa por medio de técnicas que descubre y transmite.

En este espacio psíquico, antes que el lenguaje ocupe el mundo de lo no percibido, la técnica crea una nueva ecología y cambia el modo como nos experimentamos en el mundo. La silla como prótesis de patas, el avión como prótesis de las alas, las gafas como prótesis de los ojos, el biberón como prótesis del seno y la lata de conservas como prótesis de la energía, cambian la representación que tenemos del espacio-tiempo. Cuando los cazadores-recolectores vivían en un mundo próximo, cada día debían procurarse su energía, mientras que hoy, gracias a las prótesis, el espacio y tiempo se dilatan como si el universo se hiciera inmenso, Bajo el efecto de la técnica,

nuestra debilidad se asocia con nuestra megalomanía para modificar una vivencia de sí.

15-LA EXPERIENCIA.

A continuación describo mis experiencias sincronísticas y mi activación emocional con el arquetipo femenino. A partir de las informaciones empíricas pude desarrollar la teoría de la evolución noúmenica de la especie humana.

En mi experiencia el amor contemplativo, incorpóreo y platónico es parte del proceso importante en el desarrollo de la conciencia. Es un error subestimar esta fuerza con relación al amor biológico pues como cita Schopenhauer en su obra filosófica en que sostenía que en la pura contemplación del objeto estético, el ser humano abandona por completo su personalidad y se transforma en “un claro espejo de la naturaleza interior del mundo”. Al permitir “que toda su conciencia se colme en muda contemplación” deja de ser él mismo y se vuelve indiferenciable del objeto. Más aún, lo que ve ya no es objeto. Es la idea platónica-“la forma eterna y trascendental”-de que esta hecha la naturaleza interior del mundo. De la misma forma más adelante citaré al filósofo español contemporáneo Antonio Millán-Puelles en su teoría del objeto puro. Como escribe la psiquiatra Jean Shinoda Bolen “Cuando en nuestra vida cotidiana alguien se enamora perdidamente, el amado ha proporcionado el “gancho que atrae la proyección arquetípica. A menudo el gancho es una cualidad estética, una característica física concreta o un modo de ser. Perplejo ante la intensidad de semejante adoración, un amigo puede preguntarse: ¿Que verá en ella?, consciente de que su amigo “ve” algo que él no es capaz de apreciar. Lo que vemos es una imagen arquetípica que constituye una proyección; dicho de otro, “la belleza reside en el arquetipo del observador”.

Desde mi etapa juvenil comencé a vivenciar las experiencias sincronísticas con relación al enamoramiento logrando una transformación interior de mi conciencia. Podré solamente escribir unas cuantas experiencias personales que me llevó a recopilar los textos, escribir y crear los trabajos artísticos

relacionados con toda la información ancestral de gran valor del arquetipo femenino desde el inconsciente colectivo.

UNA CARTA QUE ENVIÉ POR E-MAIL A ELLA (de la PATAGONIA), POR RAZONES PERSONALES ELEMINE DETALLES Y NOMBRES.

A: **PP.**

Eureka!, gracias a tu pintura y tu presencia pude concluir toda la investigación y los cabos sueltos que andaban dando vueltas en mi mente finalizando con dos datos bibliográficos recién publicados de gran valor que cayó en mis manos, el conocido psicólogo canadiense Jeff Vezina y el físico norteamericano David Peat basado en la teoría de la sincronicidad de Carl Jung y del físico premio Nobel W. Pauli. La investigación concluye con la siguiente información. El fenómeno sincronístico se origina cuando se activa el arquetipo es decir que emerge del inconsciente colectivo hacia el primer plano de la consciencia **como identidad psicoide que se mueve en el plano material pero a la vez en la psique del individuo en una situación determinada.** El arquetipo de cierta manera cuando se encuentra activada se manifiesta a través de símbolos, sincronicidad y también en sueños como una forma de comunicación. Tanto el arquetipo y el inconsciente colectivo son patrones milenarios que nos han regidos siempre en nuestras vidas.

El arquetipo femenino ancestral, gran madre cósmica **se me manifestó en tres personas** claves (MUJERES JOVENES) que son las portadoras de sus mensajes, no obstante ninguna de las tres personas de las que he conversado no conocían acerca del tema sincronístico y del inconsciente colectivo, por lo que se reafirma que no existe ningún lazo desde el punto de vista real, sino que únicamente ejercen la función de portadoras de símbolos sincronísticos que se manifiesta el arquetipo femenino a través de la persona como una imagen arquetípica como forma de atención para transmitir mensajes con un sentido profundo. La joven que conocí en la Patagonia era Hippie que tuvo un gran significado para mí. (Curiosamente antes de conocerla coincide con mi pintura, donde aparece pintado el símbolo hippie y la relación con la Diosa).

Un ejemplo de la reafirmación como diosa interior (arquetipo femenino) es la búsqueda que utilicé en el Google de la "**Atabey Goddess**" el mismo titulo de mi cuadro del año 2001. **FOTO Nº 1**

Cuando buscaba en “Google imágenes” en **Atabey Goddess** apareció un símbolo similar el Hippie en una foto, además de otra imagen donde una página web donde habla acerca de las Diosas como sabiduría milenaria, lo interesante es que apareció una imagen al final de la página similar a **tu firma. (El koru en la parte inferior) website:** (spiralgoddess.com)

Es decir varias cosas coinciden con tu referencia EL ARQUETIPO FEMENINO, EL SIMBOLO HIPPIE; EL KORU; LA ECOLOGIA; LA FIRMA Y LA ENERGIA OVÁRICA que se encuentra en la parte inferior del cuadro muy similar a unos de los cuadros que pintaste con música Además de otras tantas....

Una coincidencia interesante es la relación de mi libro “La Habana, la Patagonia y el Tribar” coinciden con tu existencia como portadora de símbolos. (Se encuentra en la página web: Scribd.com)

**MI CUENTO
Patagonia)
Escrito y registrado en © antes de conocerte.**

ELLA (en

Menciona el KORU

KORU, tu firma

**Calendario 13 lunas
MAYA**

13 lunas, KIN

**Ciclos de la mujer
ciclos.**

La pintura y tus

Defensa Ecología

Permacultura

**Renovación del Matriarcado
de mujeres**

Círculo sagrado

Chamanismo

Hippismo

Tribar (Sabiduría inmutable del arquetipo femenino)

**Luna Roja
(Libro)
(Poder menstrual
femenino como
introspección e**

intuición)

Además de una pintura interesante que me llegó por mail de una mujer en espalda en posición Yoga con el elemento del TRIBAR (el triangulo imposible creado por el matemático Penrose) del pintor argentino Guillermo Gibbons es muy similar al que yo pintaba en Puerto Natales

FOTO N° 2

FOTO N° 3

El fondo del cuadro del pintor argentino se inspira en PINK FLOYD con el álbum Dark Side of the Moon (el lado oscuro de la luna) y la mujer en postura Yoga, es una clara referencia de la Luna Nueva. La luna oscura cuando la mujer está menstruando está en un proceso de sabiduría intuitiva, de meditación interior, transformación y limpieza. Lo que coincide con mi Tribar de mi cuadro que es el arquetipo de la Diosa de la sabiduría muy parecido al libro titulado Luna Roja que ELLA me enseñó donde se encuentra en la fase de la Luna Nueva, símbolo de la Diosa Sabia y profunda que me ha llevado al conocimiento místico. El color arcoiris que se refleja en la pintura de la mujer coincidió con tu pintura y en la búsqueda en Google donde descubrí la existencia de las comunidades Arcoiris casualmente defensores de la Pachamama (diosa madre-tierra) y de la nueva ecología.

En resumen las tres personas claves que conocí fueron mis guías y portadoras de símbolos del arquetipo femenino. Pude concluir el mensaje siguiente de lo que vendrá de acuerdo a lo que me ha transmitido durante años. En el año 2012 en adelante habrá una expansión de las comunidades Arco Iris, Retorno a los valores comunitarios y ecológicos como las Eco-aldeas, reforma del nuevo calendario lunar, creación y expansión de la Red Arte Planetario y la transformación del tiempo en Arte. El nuevo paradigma femenino como el rescate de la sabiduría de la mujer inspirado en los valores del Diosa Ancestral (arquetipo femenino).

Para concluir de reafirmar a mis preguntas, curiosamente buscando en Google "ACTIVACIÓN ARQUETIPO" apareció una página web conocido como ZONA MAYA donde aparece muchos KORU alrededor y coincide con los mismos temas como círculos femeninos, el Yoga Kundalini, las 13 lunas, reencuentro con la diosa interior, reconexión con la madre tierra, valores comunitarios y de integridad. Lo que es una respuesta clara

de que el arquetipo se activa en un momento dado a través de alguien, emergiendo de su inconsciente colectivo.

Dato interesante: El cuadro del Tribar lo pinté en Puerto Natales, Chile, año 2005 este mismo año aparece un círculo de cosecha en Wadden Hill, Reino Unido. Un diseño similar al Tribar de Penrose.

Es mi sentimiento esta configuración representa el más alto nivel sabe que existen. Se podría comparar con la idea de que el triángulo que tiene que ver con la representación de la mente, cuerpo y espíritu, procedentes de espíritu y conectado a todo espíritu, representada por los dos círculos. Un círculo se encuentra hacia el interior y la otra hacia fuera, creando el equilibrio y la conexión que existe en la unidad de todas las cosas.

De la página Web: www.startnationgallery.com

De manera muy sorprendente el Tribar del círculo de las cosechas en Waden Hill, coincide con su aparición en la fecha de 16 a 18 de Julio del año del 2005, en que la carta astral menciona el arquetipo femenino. El mismo tema de mis pinturas con relación al Tribar y casi en la misma época que había pintado en distancias geográficas diferentes. He aquí el resumen de la interpretación de la carta astral con relación a este círculo de cosecha de Janis Page **(ha sido una práctica de Astrología, maestra y consejera espiritual de más de 30 años, con una licenciatura en Psicología y Master en Asesoría)**

En general, esto indica que los patrones profundamente arraigados y arraigado de ser, donde la energía fluye con facilidad tienen el potencial de

ser derribado para dar lugar a una nueva forma de ser y con una percepción integrada de la realidad fundamentalmente menos vinculado a conceptualizaciones dualistas y los modos de acción. Esto equivale a la decapitación - la muerte de una forma de pensar, y por lo tanto del Ser, y la transfiguración en una realidad unificada e integrada. Se hace especial hincapié en la transformación de las actitudes hacia el aspecto femenino e intuitivo de nuestro ser.

Es notable por su integración y complejos patrones de niveles múltiples aspecto dinámico. Por todo ello, hay varios motivos esenciales que surgen: el personal contra lo transpersonal, cuestiones de la libertad frente a la seguridad. La convocatoria y los medios para la transformación e integración que supera las dualidades aparentes. La Luna en Sagitario y Plutón Rx en ascenso, tanto en la aplicación de uno hacia el otro es el punto de giro para el gráfico como el vértice de las cometas, Yod, y gran trino doble. El ascendente está en conjunción con el potente Gran Atractor. La Luna y Plutón están en conjunción con estrellas fijas en la constelación de Ofiuco, que a menudo aparecen en las cartas de aquellos en el camino chamánico. La Luna rige la casa 8, que las normas de Plutón en una rueda naturales, y donde el sol se encuentra en esta tabla - este fuerte impulso escorpiana casa 8 insta a profundizar y transformación. Sin embargo, con el ascendente, la Luna y Plutón en el signo de Sagitario, regente natural de la casa de la 9^a y con su gobernante de Júpiter en la casa de la 9, la llamada es para la profundización y transformación, sino a través de la libertad, la mente superior y la espiritualidad, más allá de acondicionamiento y limitaciones.

La Luna tiene que ver con nuestro ser interior, nuestro ser instintivo y habitual, nuestro ser emocional, y también se refiere a la madre. Plutón se entiende que se refieren al poder y el abuso de ella, y sin embargo lo único que realmente funciona en la presente intenso y poderoso arquetipo que es entrega - la entrega en el sentido de renunciar, pero la entrega en el sentido de dejar ir de la resistencia, la entrega al Espíritu.

El planeta Plutón además de una deidad masculina, es también una expresión femenina. El rostro femenino de Plutón es el arquetipo de la Virgen Negro. Es negro, por haber pasado por los incendios de los submundos del infierno y haber sido transformado por los incendios en un ser de pura compasión, con una total ausencia de necesidad, y nada que perder. También representa el

arquetipo que puede traer el patriarcado a sus rodillas.

Así que aquí tenemos la más personal de la madre de la Luna en conjunción con la madre más profunda, de la Virgen Negro de Plutón, así como en el signo que pide por la libertad. ¿Prestaremos atención a la caída de hábitos del “Yo” del condicionamiento social, familiar y cultural, para movernos a un lugar central de la pureza y la autenticidad? Esta llamada a ser esencial y de la autenticidad se ve reforzada por el Hades transneptunianos ser la celebración de una oposición de contrapeso a Plutón y la Luna. Hades es sobre el núcleo, la autenticidad de hueso nivel, antiguo y profundo, dentro y fuera del espacio y el tiempo como los conocemos, y exigente, y quitando cualquier pretensión. Hades trae consigo la desintegración que es la liberación final definitivo de todas las cosas.

FOTO N° 4 Y FOTO N° 5 (MÁS ABAJO) Obras de Pedro Villanueva.

El **discordianismo** es una religión moderna, El discordianismo reconoce el caos y la discordia como cualidades deseables, en contraste con la mayoría de las religiones, que idealizan la armonía y el orden. El acta fundacional del discordianismo y libro sagrado, es el Principia Discordia.

Filosofía

El discordianismo se contrapone a las filosofías y religiones que interpretan el desorden aparente del universo como manifestación de un orden oculto, sólo visible a los iniciados. Para un discordiano, la realidad es puro caos y el orden es puramente aparente, debido a la actividad de la mente, que tiende a clasificar las experiencias en esquemas ordenados. **El caos y las crisis son formas de aprendizajes antes la vida y romper los esquemas rígidos del Ego y de lo Social, para poder evolucionar.**

El hombre, considerado como un robot con inteligencia artificial, tiene una serie de sensores: (vista, oído, olfato, gusto) que proporcionan una serie de información que no es más que un flujo de datos totalmente desestructurado (caos).

Para que el robot pueda interactuar con su entorno, necesita ordenar estos datos e interpretarlos, para así poder determinar los comportamientos que deben producir en presencia de dicha información. Esto se lleva a cabo mediante una serie de programas (conceptos) que él mismo iría modificando según sus experiencias.

En el caso del ser humano, estos conceptos se adquieren desde que se nace por el contacto con otros seres humanos, el entorno cultural, el aprendizaje, etc. Lo más habitual es que aquellos conceptos más generales (compartidos por un número mayor de personas) apenas presenten variaciones de un individuo al otro, mientras que aquellos conceptos que se aprenden en un entorno social más cercano (familia, amigos, etc.) varíe más.

Estos conceptos pueden ser desde las percepciones como: «objeto de forma esférica de color blanco con mosaico de forma pentagonal que lo cubre = balón», al pensamiento científico sobre el que basamos nuestras creencias más elementales acerca de la realidad, pasando por la religión.

Las filosofías occidentales buscan "la verdad" a base del contraste y consiguiente perfeccionamiento de estos conceptos. El discordianismo, en cambio, basa su visión ontológica en la llamada Ilusión Erística (*Eristic Illusion*), mencionada en el Principia Discordia. Según los principios anerístico y erístico (*Aneristic Principle* y *Eristic Principle*), el orden y el desorden no son más que conceptos artificiales, metafísicamente arbitrarios, pero necesarios para el robot para producir un comportamiento. Dentro de este marco, hablar de la verdad objetiva (ajena al ser humano y a su percepción subjetiva), carece totalmente de significado.

De esta forma, si es imposible ver o interpretar la "realidad", que en sí es un caos puro, dicha realidad se convierte en una farsa, ¿por qué no crear y usar el concepto que más nos guste sin olvidar nunca que sólo es un concepto?

Dicho de otra forma: ¿Porque no vivir la «realidad» que más nos apetezca, nunca olvidando que es una pequeña farsa?

Un discordiano siempre debe estar preparado para poder ponerse en contra de sus propios argumentos, porque sabe que no son reales y porque es más divertido. O no.

A finales de los 50 dos jóvenes californianos, que más adelante asumirían los nombres de Omar Ravenhurst y Malaclypse el Joven, estaban pasando la noche en la bolera de su barrio, arreglando el mundo y bebiendo café.

El tiempo se congeló en la bolera y se les apareció un chimpancé que, después de aludir con extrañas metáforas al caos de nuestra realidad ("caballeros, ustedes tienen pezones, ¿acaso dan leche?"), les mostró un extraño símbolo.

Pocos días después tuvieron un sueño lúcido donde se les apareció la Diosa y les habló:

«Habéis construido armaduras psíquicas y os habéis vestido con ellas, vuestra visión es restringida, vuestros dolorosos movimientos son torpes, vuestra piel magullada y vuestro espíritu quemado por el Sol.

Soy el caos, la sustancia que los artistas y sabios usan para hacer sus ritmos. Soy el espíritu anárquico de los niños y payasos que ríen con alegría. Soy el Caos y estoy viva y he venido aquí a deciros que sois libres. Hace tiempo mi consciencia dejó al hombre para que desarrollara una propia y ahora he vuelto y he visto que ese desarrollo se aproxima a su final, pero lo atascan por el miedo y los malentendidos».

Durante los siguientes meses estudiaron diferentes teologías y filosofías, aprendieron que Eris o Discordia fue principalmente temida por los antiguos como causante de rupturas.

En realidad, el mismo concepto de caos fue considerado el equivalente a disputa, o problema como algo negativo, cuando las cosas más maravillosas no suelen estar sometidas a ninguna clase de orden.

Encontraron el principio del caos mucho más significativo que el principio del orden.

Con esto en mente estudiaron el símbolo que les mostró el chimpancé, un extraño yin-yang con un pentágono en uno de los lados y una manzana en el otro.

Y una tarde durante una de sus meditaciones, la voz de la diosa les contó que era el símbolo del Caos sagrado, donde la manzana representa la discordia y el caos y el pentágono el orden.

«Y recordad que no hay tiranía en un estado de confusión. Para más información consulta tu glándula pineal».

La Diosa

Los romanos adoraron una imagen suya para la prosperidad, mostrada como una mujer grotesca con una horrible y pálida apariencia: ojos ardientes, vestido rasgado y como escondiendo una daga en su pecho.

Sus orígenes son un poco confusos en la mitología griega, gemela de Ares e hija de Zeus y Hera, o fue Hija de Nyx (diosa de la noche), quien fue hija o esposa (o las dos cosas) de Caos y el hermano de Nix, Erebus y sus hermanas y hermanos incluidas Muerte, Fatalidad, Amistad, Burla y un montón de dioses como éstos.

A su vez Eris parió a Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores, Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos, Ambigüedades, Desorden, Destrucción y a Juramento.

Eris no es odiosa o mala, aunque no tuviera muy buen gusto al ponerle nombre a sus críos, pero hay que reconocer que sí que es un poco rencorosa, como podréis leer a continuación.

El rechazo original (*the Original Snub*)

Zeus estaba preparando el banquete de boda para Peleo y Tetis, pero no invitó a Eris pues ella tenía fama de "causar problemas" (esto fue llamado la doctrina del rechazo original).

Esto hizo que Eris se cabreara y planeara su pequeña venganza, para la cual confeccionó una manzana en oro puro en la que inscribió la palabra *KALLISTI* («para la más hermosa») y el día de la boda se coló en la entrada del banquete para dejar la manzana y después comerse alegremente un perrito caliente.

Después, tres de las diosas invitadas, Atenea, Hera y Afrodita empezaron a reclamar la manzana de la inscripción y empezaron a pelear, pegándose puñetazos y lanzando todo lo que tenían a mano por el salón de bodas.

Finalmente, el arbitraje de Zeus puso en calma la situación con una proposición que a todas pareció muy razonable.

Zeus le dio la manzana a un príncipe troyano llamado Paris como mano inocente, y serían las diosas quienes se tendrían que camelar a Paris para que éste le diera la manzana a quien mejor camelase (idea ésta que sería más adelante la base de la democracia moderna).

Atenea le ofreció sabiduría y heroicas victorias de guerra, Hera poder y una gran riqueza y Afrodita a la mujer más hermosa del mundo. Paris, que obviamente ese día estaba pensando con las gónadas, aceptó el soborno de Afrodita.

Y después de esto, Paris se llevó a Troya a la mujer más bella del mundo, Helena, esposa de Menelao, Rey de Esparta, al cual no le hizo demasiada gracia la cornamenta.

Foto tomada de la página Web: Smeddum. Net. Curiosamente proviene del mismo artículo del análisis astrológico de la aparición del círculo de cosecha relacionado con el Tribar

IMAGEN Nº 32

La resonancia sinérgica entre Venus y Eris en la forma de un círculo de la cosecha, que fue descubierto el 26 de julio 2007 cerca de la vía romana en Chute Causeway en Hampshire.

Este es el enlace mitológico definir entre las dos diosas que, podría decirse, ya estaba determinado de antemano en la elección de la manzana tanto en el ser sagrado a Afrodita - y su inscripción, Afrodita es la diosa de la belleza, la verdad, la armonía y la proporción (entre otras cosas). La manzana de oro encapsula la resonancia esencial entre Eris y Venus, destacando la importancia central del número 5 para ambas energías.

Eris (conflicto personificado) se representa como una diosa alada con los hombros y los pies. Pintura de cerámica c575-525 a. C. en la recogida de Antikensammlung, Berlín, Alemania

Venus / Afrodita se asocia también con el amor, la creatividad, los procesos emocionales y las actitudes, ¿cómo le damos valor y significado a la experiencia de la vida, y las actitudes sociales y de comportamiento? En esencia, como señala Robert Hand, Venus representa el arquetipo de la atracción, una fuerza que nace de dentro de las entidades como una

expresión de su naturaleza intrínseca porque son complementarias y sinérgicas, y no porque algunos externo que contiene o coercitivas la fuerza ha juntado.

Tanto los aztecas y los babilonios vieron el planeta en el doble aspecto. Como la estrella de la mañana, Venus fue considerado como benéfico, sino como la estrella de la tarde, maléfico, lo que representa lo que hoy podríamos llamar la sombra de Jung. Curiosamente, en la astrología medieval se invirtió la atribución. La estrella de la mañana - Lucifer, el portador de luz (Gr. Eosphorus) - llegó a ser visto como maléfica y la estrella de la tarde (Vesper gr. Hesperus) como un presagio de buena fortuna. Lucifer, por supuesto, ha sido culpado de una buena cantidad de daño en su tiempo.

En términos psicodinámicos, la aplicación de la idea de la complementariedad y la sinergia para el Lucifer-dualidad Vesper es nada menos que la integración de los elementos de la sombra de la psique para permitir la expresión creativa completa y auténtica de la persona. Independiente, autónomo, individual - todas las palabras que resuenan con el número 5, y con Eris.

DIS-CORD (literalmente, "el corazón de separación") no es sólo la lucha. De resonancia Fundamentalmente, se trata de diferentes, y se refiere a la ruptura de los lazos de acondicionado - las costumbres, normas y leyes que nos unen socialmente y culturalmente, así como individualmente. Se trata del desafío de pensar por nosotros mismos y REAL-ISE nuestro ser más profundo "verdadera" naturaleza (es decir, nuestro genio, que se refiere a los aspectos de la 5-Series - la relación angular 72° - en la astrología). **Se trata de crear las disonancias en los sistemas de creencia de que sacuden a sus cimientos y nos despiertan a la totalidad de nuestro ser y nuestra conexión con la totalidad de la existencia.**

De romper los lazos, las costumbres, normas y leyes que nos unen socialmente, culturalmente e individualmente, puede parecer superficialmente contra Venus, pero se ven más cerca. Sobre todo esos lazos se imponen restricciones en lugar de crecer naturalmente de la simpatía interna fundamental y la sinergia. Externalizados y con las fuerzas coercitivas tienen más que ver con Marte, Saturno y Plutón a Venus-Eris. Carecen de la autoridad interna y autonomía necesarias.

O nuestros enlaces pueden surgir de un mar de proyecciones mutuo que, aunque dándole

una apariencia temporal de una verdadera complementariedad, son, en realidad no es así. Venus no tiene nada que ver con las proyecciones idealizadas y romántica de los aspectos positivos de la sombra tan a menudo confundido con "amor verdadero" y la conexión entre los individuos. Su dominio es la fuerza de atracción que garantiza la proyección devuelve a su propietario para la integración. Eris, en su estilo Zen desencadenar la desestabilización de caos, en consecuencia, profundamente apoyo del imperativo de Venus, de clarificación, refinado, elevándolo por encima de las miras de la proyección y la lucha contra la proyección, manteniendo cierto y veraz. Si esto pone una perspectiva completamente diferente sobre la niña de tus ojos, entonces usted con estas energías da las gracias por molesto que carro de la manzana en particular y llevarlo a todos de vuelta a casa.

La discordia, la disonancia, las diferencias de opinión, no son en sí mismas problemáticas. Lo que crea el problema es la idea de que "no puede ser única", que es "correcto" (en sí misma una proyección de instar a la persona hacia la integración, la unificación, la individuación, autonomía) y que tiene que haber una sola interpretación consenso colectivo, para Eris y su maldad caótica constantemente socavar este percibe la necesidad de uniformidad de las perspectivas, la hegemonía del orden establecido, y la tiranía y la preciosidad de la identidad del yo junto con ella. Ella encarna la disonancia cognitiva, que nos invita a ir más allá de la comprensión superficial a un nivel más profundo, más fundamentales, más auténtica de la realidad que es esencialmente de Venus en su naturaleza integrada, armoniosa y fructífera.

En la mitología griega Eris está estrechamente identificada con Enio, la diosa de la guerra y consorte / contraparte femenina / hermana de Ares / Marte. (Homero ni siquiera distinguir entre ellos.) En ambos griegos y romanos mito, Venus / Afrodita se encuentra también a menudo asociándose con Marte / Ares, un complemento natural a más sus energías a su hermano, su marido, el austero, feo y Dios sentido del humor de herrería, Vulcan / Hefesto.

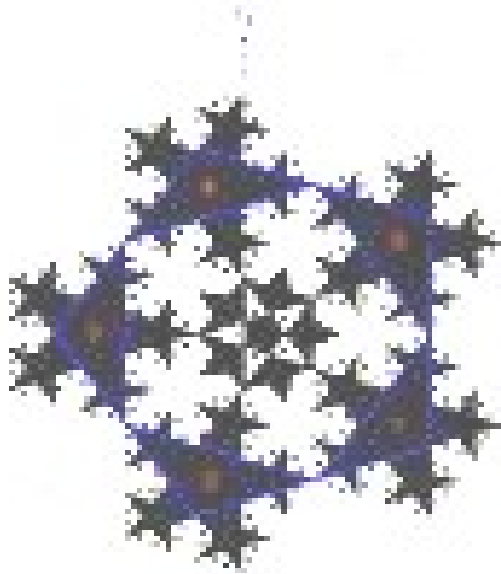
De San Jorge y el dragón.

Los pueblos indígenas de Mesoamérica equipararse Venus con su dios Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada". Mientras que el papel de Quetzalcóatl y los atributos de cambiar de pueblo a pueblo y en el tiempo, la pluma / serpiente alada es el dragón. Dragones en la mitología a menudo encarnan tanto caos primordial en sí mismo (por ejemplo, Tiamat), o algunos que sustentan o el puente-como función dentro de la organización imperativo que trae forma, el orden y la armonía a ese caos primordial (por ejemplo, Quetzalcóatl, Aido Hwedo).

Como encarnación del caos primordial, el dragón, demuestra claramente su resonancia con Eris, mientras que en su función armonizadora que muestra su parentesco con Venus.

En el mito de San Jorge y el dragón (dragón y otros mitos similares que se remontan en el proto-indo-europeas brumas del tiempo), el héroe se enfrenta al dragón que ha estado aterrizando a la comunidad, creando la discordia y la discordia, y que requiere constante derramamiento de sangre en la forma de sacrificios de animales y los niños. Rescata a la última víctima del dragón prospectivo, virgen hija del rey, por herir al dragón. El dragón es instantáneamente domesticado por cinturón de sujeción de la niña alrededor de su cuello. El héroe vuelve tanto el rey de la hija y el dragón domesticado al pueblo, momento en que el dragón está muerto (y el mito está dañada en una historia de conversión al cristianismo).

Interpretar esta historia como una alegoría del proceso de individuación, la historia describe la domesticación y la reintegración del caótico aspecto destructivo elemental de la psique al permitir que el principio femenino de su libertad para lograr la armonía, la creatividad, la autenticidad, es decir. El genio de la persona. Este proceso representa la expresión positiva de Venus y Eris, y se conecta fuertemente a la 5-aspectos de serie y el Pentágono / pentagrama que a la vez resuenan con oculta tanto la bruja, caótico, destructivo, la tendencia de Lucifer y el florecimiento de la inteligencia humana creativa.

Vine por primera vez a través de la resonancia sinérgica entre Venus y Eris en la forma de un círculo de la cosecha, que fue descubierto el 26 de julio 2007 cerca de la vía romana en Chute Causeway en Hampshire, y que he visitado el 29 de julio. La formación aparece como Venus y Eris se volvían retrógrada - Eris vuelta el 18 de julio, Venus el 27 de julio. Ser como un período de retroceso se ve astrológicamente como un tiempo durante el cual los arquetipos psicológicos representados por el planeta en cuestión su carácter introspectivo y requerir una revisión y reflexión, es sorprendente que todas las estrellas exteriores en la formación eran introvertidas - orientada de tal manera que apuntan en dirección al centro de la formación. 5 es un número con asociaciones fuertes de Venus y Eris. La formación integrada de los cultivos 3 pentágonos, el exterior, más grande y más ligero, con el oscuro interior contenidos en ella - ¿la psique y su sombra? - Y en su centro de la estrella de cinco puntas más ligero que contiene el tercero de 5 puntas que representa tanto el ciclo de Venus (abajo) y el centro de la manzana en la sección asociada con Eris.

Al entrar en el círculo de la cosecha, su impacto energético fue inmediata y muy claramente. Es más, la energía en cada uno de los 5 principales estrellas exterior era diferente. Mientras caminábamos por los lados, en primer lugar tras el perímetro exterior, el límite exterior del pentágono interior (o límite interior de las estrellas ultra periféricas), entonces la parte central de la formación, que fueron inmediatamente conscientes de los cambios en la energía del momento en que nos mueve de una estrella a la siguiente. Los lados corrieron hacia la derecha. Alrededor del perímetro exterior que simplemente ha

seguido el esquema de la formación, pero alrededor de las fronteras interiores de las estrellas de los lados enrollados sobre sí mismo en algunos de los puntos. Empezamos en la mayoría de los sudeste estrellas (número 1 en la foto arriba) y se asigna nuestras impresiones y sensaciones a medida que la vuelta a la formación.

Venus entra en movimiento retrógrado en relación a la Tierra con poca frecuencia y brevemente - una vez cada 18 meses o menos para un poco más de un mes a la vez. Su ciclo de 584-días completa 5 rondas cada 8 años, el trazado de una estrella de 5 puntas o pentagrama alrededor de la eclíptica y que se ajuste a la relación entre el medio de oro. Este ciclo fue conocido y supervisado tanto por los mayas y los babilonios.

Venus se relaciona con cómo le damos valor y significado a la experiencia de vida. El intento de atribuir valor y sentido a una formación de Venus se convierte en un cierto proceso de auto-referencial y recursiva, en particular cuando la geometría de la formación es en sí misma recursiva. Sin embargo, es que muy auto-referencial proceso recursivo que mantiene la identidad y el único "genio" de una identidad individual o colectiva (véanse los ensayos no científico adjunto y esconda en uno), perfeccionado por la caótica desafíos erizan a la expresión auténtica.

Las concordancias geométricas fueron prometedores, pero me quedé pensando en las cualidades energéticas de cada estrella podría entrar en la imagen, ya que ninguno parecía característica de Venus. (¡No se me escapa que el impulso para atribuir valor y significado a la formación en sí misma una necesidad de Venus!) Si bien el pensamiento de palabras clave que caracterizan a las diferentes energías, el cardenal de las palabras "mutable" y fijo entró en mi cabeza. Aún sin ver muy bien dónde iba esto, pensé que sería interesante ver si podía echar la cualidades energéticas hasta el triplicidades astrológica y por tanto a los signos y sus planetas regentes. Se fue inesperadamente directo, aunque inicialmente los dos signos de fuego a la inversa, impulsada por nuestro punto de partida en la formación (Aries = inicio), más que una apreciación más precisa de las cualidades exactas de las energías. Pero tan pronto como invirtió ellos (el carácter explosivo de 4 estrellas de energía es mucho más que el solar de Marte), fue evidente de inmediato que las firmas energéticas de cada una de las 5 estrellas en la formación se hizo eco de exactamente el patrón, la posición y el orden de los signos en el pentagrama inferior formada por las conjunciones de Venus durante este ciclo de 8 años - ver a continuación.

El diagrama muestra la orientación aproximada de la formación (a 10 ° margen de error). Los números en las estrellas están a la orden en el que caminamos los laicos (véase la entrada del blog original para una descripción más completa de las energías que nos encontramos) y las palabras clave de las cualidades de la energía experimentada en cada uno, junto con los signos astrológicos (y sus planetas regentes) que consideró apropiado para cada uno de ellos.

Compare esto con el patrón de las conjunciones inferior de Venus entre 2001 y 2007.

En el contexto de este patrón y el movimiento retrógrado de Venus en el momento de la formación del círculo, fue interesante que, sin saberlo, empezamos nuestra caminata del círculo en la estrella que representa lo que era entonces la conjunción inferior próximamente en Leo el 18 de agosto. (El punto de entrada a la formación era de las líneas de tranvía en la punta más septentrional de la formación, lo que no hay lógica evidente en nuestra elección.) A partir de ese punto de partida que efectivamente entró en el tiempo a través de una repetida muriendo y renaciendo de Venus como Lucifer, el portador de luz, un proceso dentro del dominio de Eris en su parentesco con Plutón.

La yuxtaposición de Venus y Eris - la armonía y la falta de armonía, concordia y la discordia - y tanto en movimiento retrógrado y encapsulado en el 5-caras en la geometría recursiva de esta formación, destaco el proceso de auto-reflexión internalización y la auto-creación, la única vía para autenticidad plena.

"Voy a averiguar dónde se ha ido

Y besarla en los labios y tener en sus manos;

Y caminar entre la hierba moteada,

Y arrancar hasta que el tiempo y los tiempos se hacen

Las manzanas de plata de la luna,

Las doradas manzanas del sol".

William Butler Yeats, La Canción de la Aengus Wandering

Naturaleza pentámeras

Hay algo muy satisfactorio, rica, fructífera y armoniosa del alma alrededor de 5-simetría. Es la abundancia y la riqueza de Venus y el potencial de las embarazadas auténtico espíritu llamado de la servidumbre por Eris.

Como W. Mathieu escribe en su obra de experiencia armónica: la armonía tonal desde su

comienzo hasta su moderna expresión,

Cinco es el número primo siguiente, después del tres. Al igual que tres es un mundo entero más de dos, cinco se abre un nuevo "primo" reino de la experiencia no definible por nada anterior a él. El pensamiento humano está impregnado de misterio de los cinco. Hay cinco elementos: tierra, aire, fuego, agua y el quinto, quinta esencia, el espíritu de todos los demás. Hay cinco direcciones: norte, sur, este, oeste y centro. Una estrella de cinco puntas. Corte una manzana o un membrillo a través de su ecuador y examinar la simetría de cinco veces de la cavidad de semillas. Deje que su ojo se elaborará en un período de cinco pétalos de flores silvestres. En la naturaleza pentámera, la estabilidad y la pureza de la naturaleza triple han sido llenadas por una plenitud que podemos sentir.

Johannes Kepler dijo que usted puede dar cuenta de la naturaleza de las flores de la fruta, no sólo por la contemplación de su belleza, sino también por la contemplación de la número cinco, que caracteriza el alma de estas plantas. "El fruto de una flor de pentámera se convierte en carne, como en las manzanas y las peras, o carnosos, como en las rosas y los pepinos, las semillas ocultas dentro de la carne o pasta." Se hace hincapié en la calidad, especialmente fecunda de cinco al señalar que, desde un hexámero (seis lados) flor "nada nace, salvo una semilla en una cavidad seca".

Eris es la diosa no sólo tienden a intervenir en el curso de los acontecimientos tirando manzanas de oro. En Chipre crecía un árbol con manzanas de oro en un jardín consagrado a Venus / Afrodita. En las Metamorfosis de Ovidio, la diosa habla de ella ...

Y en un campo que se encuentra un árbol de oro,
Luminoso con hojas de oro y las ramas crujir
Con el leve chasquido de oro, y las manzanas de oro
Son el fruto de ese árbol de oro. He venido de allí
Con estas tres manzanas en la mano y nadie
Me vio...

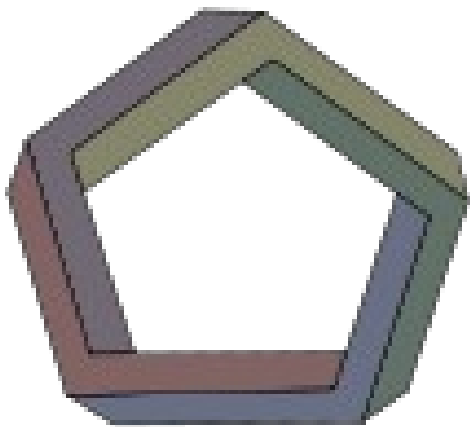
Venus le dio la manzana hasta Hipómenes que había pedido su ayuda en su carrera con el Atalanta, un corredor mucho más rápido que él (y de cualquier otro pretendiente que había tratado de golpearla), a fin de ganar la mano. Hipómenes, arrojó una manzana por uno, como Atalanta se acercaba a la línea de meta por delante de él. Hizo una pausa y pausa de

nuevo, una y otra vez, para recuperar, y como resultado Hipómenes sólo logró cruzar la línea de meta primero y ganar su novia.

Sin embargo, Hipómenes no dar las gracias a la diosa por su ayuda y los recién casados se convirtieron en leones por su omisión terrible. Algunas versiones de la leyenda enviados a tirar del carro de Cibeles (la Madre Tierra).

La exclusión no es una opción para Venus o Eris, lo que parece. Su imperativo no puede ser ignorado. Es esencial, en todos los sentidos de la palabra, un hecho destacado por la conformación de las características del ciclo de Venus retrógrado al medio de oro, la relación fundamental de las formas de vida encarnada en la Tierra. En cuanto a las manzanas, parece que acaba de subrayar la medida en que este es un proceso fundamental en el logro del pleno potencial de la condición humana.

Para la más hermosa...

¡¡IMPORTANTE!

Observen, es el pentágono de Penrose, conocido como "el pentágono imposible" al igual que el Tribar que había pintado en mis pinturas en el año 2005. Por intuición sentía que debía pintarlo pero no tenía ganas, hasta que por coincidencia encuentro una página Web donde estudian los círculos de cultivo o cosecha, me convenció de manera sorprendente con dos sincronicidades, una se refiere al Tribar como había señalado y en otro párrafo donde menciona "**Cinco es el número primo siguiente, después del tres.** Al igual que tres es un mundo entero más de dos, cinco se abre un nuevo "primo" reino de la

experiencia no definible por nada anterior a él. El pensamiento humano está impregnado de misterio de los cinco. Hay cinco elementos: tierra, aire, fuego, agua y el quinto, quinta esencia, el espíritu de todos los demás. Hay cinco direcciones: norte, sur, este, oeste y centro, una estrella de cinco puntas. Corte una manzana o un membrillo a través de su ecuador y examine la simetría de cinco veces de la cavidad de semillas. Deje que su ojo se elaborará en un período de cinco pétalos de flores silvestres”.

El Tribar tiene tres lados y el Pentágono de Penrose tiene cinco lados. Si analizamos la primera parte del círculo de cosecha con la forma del Tribar se refiere a la conjunción con Luna-Plutón de manera simbólica y en el segundo el pentágono en la conjunción con Venus y Eris, lo curioso es que ambos caen en el tema del arquetipo femenino. Lo que sorprende mucho es la coherencia de los mensajes sincrónicos que se manifiesta el arquetipo a través de mi arte. Tanto como el Triángulo y el Pentágono de Penrose son formas imposibles llevadas a la dimensión de la conciencia, no diré su significado solo corresponde al lector investigar o utilizar la intuición para comprender su significado cuando logre profundizar el entendimiento del arquetipo femenino.

OBRA DE PEDRO VILLANUEVA

15.1-HIPOTESIS DE LA EVOLUCIÓN ARQUETIPAL DE LA GRAN MADRE.

Desde el comienzo de la evolución, los primeros microorganismos vivos, plantas y seres vivos. Mantienen un mismo patrón curioso, “la maternidad”. Como la nutrición, cuidado y los ciclos de reproducción. La pregunta es quién dicta este programa en el código genético, de donde nace esa orden para velar el programa genético de “maternidad” aunque sea una bacteria o una planta hermafrodita, en el sentido de las tres claves como nutrición, cuidado y ciclos de reproducción. ¿De donde viene este orden? Si fuera puro azar, pues ¿Qué le importaría el azar mantener el orden o perpetuar la especie?

16-LA HERENCIA DE MARSILIO FICINO Y PLOTINO: EL HOMO NOETICUS.

“**Homo Noeticus** es el nombre que doy a la forma emergente de humanidad. “Noético” es un término que denota el estudio de la conciencia, y esta actividad es una característica principal de los miembros de la nueva humanidad. Gracias a su conciencia profundiza, y gracias a su autocomprensión no permite que se desarrollen las formas tradicionalmente impuestas, los controles y las instituciones de la sociedad como barreras. Su psicología transformada está basada en la expresión del sentimiento, no en su supresión. Su motivación es cooperativa y amorosa, no competitiva y agresiva. Su lógica es integrada/simultánea, no lineal, secuencial y dual. Su sentido de la identidad abarca y es colectiva, no es aislada e individualista. Sus capacidades psíquicas se utilizan con fines benévolos y éticos, no dañinos e inmorales. Los medios convencionales de la sociedad no le satisfacen. Le interesa la búsqueda de nuevas maneras de vivir y de nuevas instituciones. Busca una cultura fundada en una conciencia superior, una cultura cuyas instituciones están basadas en el amor y en la sabiduría, una cultura que satisface la sabiduría perenne...”.

16.1-DEL HOMO SAPIENS AL HOMO NOETICUS. LA MEJOR EVOLUCIÓN.

Previendo el futuro de la Tierra es un ejercicio de paradoja. Pues si bien es difícil imaginar un planeta Tierra, un futuro dominado por otra cosa que *el Homo sapiens*, tal vez sea igual de difícil, dada nuestra actual curso de destrucción multilaterales, a imaginar qué clase de futuro de la tierra tendrá si *el homo sapiens sigue* dominando. En nuestra búsqueda para averiguar si y cómo la iluminación puede resolver nuestra situación global, nos encontramos con un pensador interesante que se ha atrevido a estirar su imaginación a través y más allá de este aparente callejón sin salida y ha llegado a una solución que es nada menos que de la evolución. De acuerdo a la conciencia investigador y conocido antropólogo John White, a pesar de todas las tendencias en contrario, la humanidad y la tierra tienen, de hecho las características de un futuro prometedor juntos. Pero la forma de ser humano que va a estar aquí para participar es un primate de un orden muy diferente a la humana tal como la conocemos hoy en día. Él lo llama *Homo noeticus*-el siguiente paso en la evolución humana.

WIE: *Muchos futuristas, científicos y pensadores sociales consideran que la humanidad se enfrenta a una crisis evolutiva. Predicen potencialmente devastadoras transformaciones globales en los próximos decenios varias como la destrucción del medio ambiente, la superpoblación, la rápida globalización, la investigación tecnológica y el lugar de nuestra especie y el planeta como un todo en uno más precario equilibrio siempre. Muchos pensadores han sugerido que, dada la enormidad de los desafíos que enfrentamos, la única solución que podía esperar a llegar a la raíz del problema es una solución espiritual-una transformación de la conciencia. ¿Qué te parece esta idea? ¿Puede la iluminación salvar al mundo?*

John White: La iluminación es lo *único* que puede salvar al mundo. La única cosa.

Cuando estaba trabajando con el astronauta del *Apolo 14* Edgar Mitchell, tuvimos la idea de que el Instituto de Ciencias Noeticas, que él fundó en el año 1972 y para el cual yo era el Director de Educación, podría estudiar la mente humana con el fin de aplicar nuestras conclusiones a los problemas que enfrenta la humanidad. Estaba claro para

Edgar Mitchell, desde el momento en que tuvo una revelación o una experiencia religiosa en la cápsula espacial regresando a la Tierra, que los problemas que aquejan a la humanidad no son inherentes al mundo natural. Sociales divisiones y los conflictos y las luchas y todos los problemas político-vio que esos problemas se plantea a nivel de la mente humana, o la conciencia humana, y quería estudiar *que* para resolver esos problemas en el nivel raíz. Como dijo Einstein, usted no puede resolver un problema en el nivel que se originó. Hay que levantarse a nivel de la misma. De modo que era la esperanza para el Instituto de Ciencias Noeticas: para comprender mejor la naturaleza de la conciencia y nuestro potencial para trascender el estado que genera todos los problemas que enfrenta la humanidad. Sin eso, que muy bien podría terminar como apenas una mota de ceniza en el cielo nocturno, o un debilitados, debilitamiento planeta con las especies muertas.

Así que sí, nos enfrentamos a diversas crisis, pero mis investigaciones recientes y mi experiencia personal me dice que vamos a hacer a través de esas crisis. Eso es parte del gran designio de la creación. Eso es parte del propósito inteligente detrás del universo. Dios no nos a luz a través de cinco millones de años de evolución humana nos tabaco a cabo así como así. Tenemos los medios, tenemos el potencial para hacer frente a las crisis de una manera inteligente, que está alineado con la unidad teleológica que tenemos para la auto-trascendencia.

Pero no es absolutamente seguro, por lo que yo pueda ver. Podríamos OD como un planeta, por así decirlo. No creo que lo haremos. Hemos soportado muchas crisis, muchos en nuestra larga historia, y veo todo tipo de señales alentadoras que me dice que vamos a tiempo éstos también. De hecho, como un amigo me dijo: "La esperanza es un acrónimo para ayudar a nuestro planeta evolucionar." Y yo estoy siempre esperanzada.

WIE: *En su libro de próxima aparición, la Ilustración 101, que la Humanidad es, de hecho, evolucionando hacia una nueva y superior forma de vida, que será capaz de trascender muchas de las dificultades que enfrentamos actualmente. Usted ha llamado a esta nueva forma evolucionó de la humanidad "Homo Noeticus." ¿Qué es Homo Noeticus?*

JW: *Homo Noeticus* es el término que utilizo para designar lo que veo como una forma superior de humanidad emergente en el planeta, que se caracteriza no por cambios genéticos, sino por los cambios *noética*. En otras palabras, la *conciencia* es el principio rector en la que definir *Homo Noeticus*. Hay una transformación radical de la conciencia que caracteriza a *Homo Noeticus*, un movimiento desde el egocentrismo a la conciencia universal. Y que el cambio en la conciencia es parte del proceso de la iluminación.

Ahora, no tengo una lista de verificación antropológica de cómo definir Homo Noeticus. Si estamos vivos en el momento de los neandertales y la aparición de los hombres de Cro-Magnon, ¿cómo podríamos saber cómo distinguir de Cro-Magnon de Neanderthal? Físicamente, no tenían casi la misma apariencia. Pero en retrospectiva, podemos decir que Cro-Magnon fue un nuevo tipo superior y de la humanidad se caracteriza por cosas tales como ser los primeros artistas del mundo, con sus pinturas rupestres y estatuas femeninas. Los hombres de Cro-Magnon inventó el arco y la flecha, arma primero en el mundo más allá de simples herramientas de piedra. Y hay algunos otros marcadores que distinguen a hombres de Cro-Magnon del Neandertal. Asimismo, con Homo Noeticus. Los marcadores que siento que indique las de la ley miembro de pleno derecho en el *noeticus* especie *Homo* son los principales reflexiones de la propia conciencia en movimiento del universo, que reconoce la presencia de la evolución en

todo el mundo y opera en el mundo sobre esa base. En eso, no hay competitividad, sino más bien la cooperación y el proceso de pensamiento no es un simple, lineal y secuencial, uno u otro tipo de proceso de pensamiento, pero uno que sea varios niveles, integrada e inclusiva. Y hablando emocionalmente, usted no encontrará el odio, el vicio, o cualquiera de los sentimientos que hacen que no virtuosas de sufrimiento y dolor en el mundo de hoy, tanta destrucción y la muerte y la violencia. Se podría decir que usted sabrá que *Homo noeticus* es la vida de forma dominante en el planeta por la ausencia de guerra, la ausencia de opresión, la ausencia de toda la competitividad, la codicia, la avaricia y otros vicios, que tienen más o menos definen la condición humana tal como lo experimentamos en la actualidad.

WIE: *¿Cuáles son los signos que se ven en el mundo de hoy que le han llevado a la conclusión de que el Homo noeticus está emergiendo, que realmente estamos evolucionando?*

WIE: *¿Sería exacto para caracterizar Homo Noeticus como una humanidad iluminada en la iluminación forma en que se entiende tradicionalmente?*

JW: No sería lo que yo llamo la primera etapa de la iluminación, donde hay una conversión psicológica, un cambio radical en la conciencia del egocentrismo a la conciencia universal. Pero eso sí tiene que elaborar y fisiológicamente. Hace muchos años, he dicho lo que pienso de que la primera ley de la noética: sigue Body "donde la conciencia se va." Ahora, cuando hay un cambio radical de la conciencia, *moksha*, que proporciona una plataforma estable para el desarrollo de sí mismo en todos los aspectos de nuestras actividades. Y se sigue necesariamente, en el gran diseño de la evolución humana, como yo lo entiendo, la conversión del *propio* cuerpo, el cuerpo y la mente, que son *jóvenes* de espíritu.

WIE: *En tu opinión, qué tan lejos estamos de la clase de transformación de la conciencia que en realidad podría prepararnos para los cambios radicales por delante? ¿Qué porcentaje de las personas necesitan para desarrollarse en Homo Noeticus antes de que haya una esperanza de enderezar la situación y traer una visión más amplia de estos problemas?*

JW: En mi opinión, el surgimiento pleno de *Homo Noeticus*, es decir, hasta el punto que es la vida de forma dominante en el planeta, es todavía varios cientos de años de distancia, por lo menos. Ahora que parece un largo tiempo desde el punto de vista de los que estamos sentados en una habitación con un reloj en la muñeca. Pero hablando antropológicamente o evolutivamente, eso es sólo un abrir y cerrar de ojos.

La primera forma de vida en la Tierra surgió de la teoría primordial cuatro mil millones años o así lo hace y se sacude recluido durante un año o dos mil millones. La forma de orden superior y tener éxito surgido de una posición dominante por un período más breve, sucesivamente, y cada emergentes nueva forma de vida más alta ha dominado durante un período menor de tiempo. En otras palabras, la aparición de formas superiores está en *aumento*. Así que cuando llegue al nivel humano, estamos hablando de ti y yo aquí sentado en esta sala sobre la base de tan sólo cinco millones de años desde nuestros progenitores se puso en pie en el centro de la llanura africana. Y Neanderthal era cien mil años hace tres; de Cro-Magnon, y cinco a cuarenta mil años

treinta; *Homo sapiens*, el hombre moderno *sapiens*, diez mil años atrás.

En los cambios en la evolución, ya que siento es el caso de aquí en adelante, y con el potencial que tenemos para la comunicación de masas y la tecnología para difundir en la formación, estamos en efecto tomando el control de nuestra propia evolución en este punto. Tenemos la capacidad de difundir información para la formación *del transporte*. Y así que estoy muy esperanzado de que este cambio no sólo está llevando a cabo, pero se está acelerando. Aun así, todavía varios cientos de años de distancia antes de *Homo Noeticus* sería la vida verdaderamente dominante-forma. Pero no hay que pensar que va a ser de trescientos años antes de que nos ocupemos de toda la crisis mundial que nos enfrentamos. Una transformado estar en el mundo puede afectar a cientos y miles.

WIE: *Como usted ha dicho, es evidente que hay una serie de signos positivos, y más y más personas se están interesando por atraer una mayor atención a los desafíos que enfrentamos. Pero usted también ha señalado que la masa de la humanidad todavía parece estar atascado en un lugar muy materialista, egocéntrica visión del mundo impulsado por corto plazo el interés propio. Usted ha escrito: "Basta con decir que la humanidad puede acelerar su propia evolución no es lo mismo que la humanidad puede convencer, y mucho menos debería." ¿Qué ve usted como el factor más importante para convencer a los seres humanos a seguir el llamado de evolución y se transforman?*

JW: Me gustaría señalar dos factores. Una de ellas es la presencia de maestros iluminados en el mundo cuyo propio ser irradia el mensaje. En su ejemplo, tenemos la demostración de nuestro potencial humano. En segundo lugar, tenemos el nivel de sufrimiento es tan grande en el mundo en ciertas áreas, y al mismo tiempo el nivel de conciencia de nuestro potencial para la transformación es tan grande en el mundo en otras zonas, que ahora hay un proceso sinérgico en el que los que están iluminados, despiertos, y que se trate con compasión con el sufrimiento del mundo están dirigiendo su atención de manera que de inmediato y prácticamente la dirección que el sufrimiento. Así que por eso digo que estoy muy, muy esperanzadora. Veo esta transformación pasa ante mis ojos.

Hemos leído acerca de la evolución de la especie humana y el futuro. Coincido con el Homo Noeticus, el más consciente, profundo, el más acorde con la naturaleza y el más cercano a la evolución de nuestra humanidad, como sabemos Noeticus significa conciencia. Del homo sapiens que están superpoblando el planeta, creando polución, egoísmo social y reducidos al mando de las hormonas. El homo noeticus abarca la conciencia y nacerá la mujer noetica orientada hacia la evolución interior creando un nuevo cambio mental y social.

17-LA ESENCIA DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.

UN MENSAJE DEL ARQUETIPO, A LOS SERES FEMENINOS.

Søren Kierkegaard; ([Copenhague, 5 de mayo de 1813](#) – [Id., 11 de noviembre de 1855](#)) fue un prolífico [filósofo danés](#) del [siglo XIX](#). Precursor del [Existencialismo](#)

Soren Kierkegaard, referidas al tema de la desesperación, porque justamente la desesperación no es una patología, sino que es una situación de la existencia humana, y consiste en que el hombre está tironeado entre lo infinito y lo finito. El hombre es finito, el hombre es un ser limitado, encuentra sus posibilidades limitadas, pero tiene sed de infinito. Y, en algún momento, descubre esa necesidad de infinito; la descubre en él.

La repetición es uno de esos libros. Lo que muchas veces se desconoce cuando se lee a Kierkegaard, y esto está motivado por la edición descuidada que se hizo en el idioma castellano de sus obras, es que escribía muchos de sus libros bajo seudónimos. El tema del libro *La repetición* es justamente si es posible lograr la repetición y esto se debe a que los

dos personajes, tanto el narrador como el joven, están atrapados por un problema que se vincula con la repetición.

El joven está en el momento, en el pináculo del amor. Es un amor correspondido, no se trata de un amor no correspondido que podría dar lugar a otra historia, donde el joven estaría muy desdichado porque la chica no le da bolilla, pero en este caso la chica le da bolilla y están en el mejor momento del amor. Pero en ese momento, se desencadena en él una melancolía extraña porque él siente que, aun teniéndola, la perdió, y la perdió. ¿Por qué? Porque empieza a proyectarse las posibilidades futuras de esa relación y entonces tiene miedo de que cada vez que se acerca a ella, cada acercamiento sea una pérdida, un desgaste. Y empieza a sufrir la finitud de la relación amorosa, el terror a perder lo que se tiene. Lo curioso es que el joven vive el amor presente que siente, y además que tiene la felicidad de tener, como si fuera un recuerdo, como si lo estuviera recordando, como si él a la vez estuviera en una posición en la cual el amor ya se perdió, y lo único que hace cuando está con ella y cuando disfruta de ella, es recordarlo. Eso le provoca una melancolía inmensa. Años después, quiere repetir esa experiencia, y vuelve a la misma habitación, al mismo hotel, al mismo teatro, la misma obra, con el mismo elenco; y no vuelve a pasar lo mismo. Esto para él es una enorme pérdida.

Entonces la pregunta de este libro ¿es cómo es posible la repetición?

Lo que yo tengo que aclarar es que la palabra danesa con la que Kierkegaard se refiere a esta anhelada *repetición* es una palabra que está escrita ahí en el pizarrón, que es *Gjentagelse*. Esta palabra, que se traduce como repetición, también se presta a malos entendidos, porque en realidad la etimología dice, más bien, *re-tomar*, es la *re-toma*. Se vincula con cierto término del lenguaje jurídico: la *reintegratio*, la reintegración, el recobrar, es decir, un bien que se ha lesionado, que se ha perdido, cómo se hace para recobrarlo, para recuperarlo. En francés, creo que se traduce como la *reprise*.

Los daneses, además, tienen la palabra *repetition*, o sea, que si él usó la otra es porque le pareció que no se trataba de una mera repetición del hábito, que se repite día a día igual, o mucho peor todavía, que se va gastando día a día a medida que se repite. No se trata de esa repetición, sino que se trata de la *recuperación*. Es decir, se trata de recuperar el amor como la primera vez, que cada vez sea la primera. Es todo lo contrario de la repetición monótona de la rutina del matrimonio, en la cual el hombre, a la que fue su amada hace años atrás, la empieza a ver como parte de un paisaje familiar y está aburrido de ella. No tiene nada que ver con eso. Es la recuperación el tema del libro. Entonces el asunto es cómo recuperar lo que se pierde. Lo que sugiere indirectamente —y acá ustedes van a tener que, por un lado, confiar un poco en lo que yo les digo y, por otro, lado tratar de leer el libro— porque justamente como él plantea la estrategia de la comunicación indirecta y cada lector tiene que hacer su interpretación, es imposible que yo en dos minutos les dé la clave de lo que quiere decir Kierkegaard.

Ahora, lo que plantea el libro es que hay una condición previa para alcanzar la repetición. Incluso esto me parece que es muy característico del pensamiento kierkegaardiano, que al asunto principal casi nunca lo trata de manera expresa, pero lo rodea, lo circunscribe, y sobre todo le dedica mucho tiempo a la condición previa.

La paradoja del individuo es para Kierkegaard vivir en la finitud y al mismo tiempo en la infinitud. La fe es una pasión por lo imposible, que es también repetición. Donde lo interno no es lo externo, lo subjetivo no es lo objetivo, la cultura no es religión. Los momentos se reafirman no como momentos sino como absolutos. La repetición no es la inmanencia sino la trascendencia. Las personas se han hecho demasiados “objetivos y cotidianos”. La objetividad, lo práctico, lo mundano, el pasar rápido el tiempo despoja el alma de la pasión y de su interés por el sentimiento infinito. Llegar a la plenitud empezando por la repetición es donde encontramos la trascendencia. “La eternidad es la verdadera repetición”

Un **open-loop controller**, también llamado controlador de bucle abierto o donde no hay retroalimentación, es un tipo de **controlador** que procesa su entrada en un sistema usando solamente el estado actual y este modelo del sistema.

Una característica del controlador de bucle abierto es que no usa feedback para determinar si la entrada ha alcanzado el propósito deseado. Esto significa que el sistema no observa la salida de los procesos que está controlando. Por consecuencia un sistema bucle abierto no se puede usar en aprendizaje de máquina (Inteligencia Artificial) y no se puede corregir ningún error que pueda resultar. Esto también puede no compensar errores en el sistema.

Por ejemplo, un sistema de irrigación, programado encenderse en tiempos dados pueden ser un ejemplo de un sistema bucle abierto, solo si no mide el suelo o humedad como una forma de realimentación. Aun si esta lloviendo, el sistema de irrigación se activaría de acuerdo al horario, desperdiciando agua.

Un controlador de bucle abierto suele ser usado en procesos simples debido a su simplicidad y bajo costo, especialmente en sistema donde la retroalimentación no es muy importante. Un ejemplo típico sería una lavadora convencional, en la cual el tiempo de lavado es dependiente del juicio y estimación del operador humano. Generalmente, para obtener un control más exacto y adaptativo, es necesario alimentar la salida de vuelta al controlador. Esta tipo de sistemas son llamados sistemas bucles cerrados.

Los bucles abiertos son sistemas más primitivos que los bucles cerrados, como lo explica en el párrafo anterior. Muchas veces en la realidad y en muchos seres humanos viven como bucles abiertos, es decir mirando hacia delante, viviendo de las sensaciones diarias pero no son capaces de analizar a fondo el sistema tanto como de afuera y adentro, no son capaces de repetir, tener el coraje de repetir y mirar a fondo. El psicoanalista Jacques Lacan explica lo mismo, en el fondo nuestra conciencia es como una cinta de moebius o como la botella de Klein. Quien logra pensar como bucle cerrado, retornar, repetir, re-pensar su pasado y su presente alcanza una riqueza enorme de conciencia. Es similar al contemplar una imagen llenos de fractales, que son módulos que se repiten y van en distintas direcciones también parecido a un juego de mosaicos decorativos que los elementos son los mismos pero con diferentes colores y posiciones. Yo me opongo a vivir como un bucle abierto porque son para mentes más primitivas, mentes que en un futuro lejano no podrán sobrevivir. Las mentes más avanzadas al igual que la Inteligencia Artificial que usa muchos

sistemas y bucles cerrados para re-afirmar su eficacia y evolución son los que logran acercarse a la eternidad.

HABLANDO CON RELACIÓN AL ARQUETIPO FEMENINO, VEMOS QUE MUCHOS SERES FEMENINOS POR DECIR MILLONES VIVEN COMO BUCLES ABIERTOS, EL VIVENCIAR LAS RELACIONES COMO SENSACIONES, EMOCIONES EN TODOS LOS PLANOS Y VIVIR EL PRESENTE DEJANDO QUE CRONOS (EL TIEMPO) LAS DEVOREN. EN OTRAS PALABRAS VIVIENDO EN UN SENTIDO RUTINARIO Y PRÁCTICO DE LA EXISTENCIA SIN TOCAR A FONDO, SIN RE-PENSAR, SIN REPETIR Y SIN IR MÁS ALLÁ. UN MUNDOS SIN FRACTALES Y SIN MOSAICOS. ¿ENTONCES?, SON ELLAS LAS QUE LOGRARÁN PERPETUAR O EVOLUCIONAR LA ESPECIE HUMANA, O DE UNA MANERA INVISIBLE Y SUTIL ESTÁN MÁS BIEN ACELERANDO LA EXTINCIÓN DEL HOMO SAPIENS CON UNA VISIÓN MATERIALISTA, COMPETITIVA Y ALIADAS DE CRONOS, EL TIEMPO DEVORADOR DE LAS COSAS Y DE LA CONCIENCIA. ES MUY IMPORTANTE ALERTAR, ABRIR LA CONCIENCIA A MUCHOS SERES FEMENINOS QUE EL BUCLE ABIERTO NO ES EFICAZ PARA LA EVOLUCIÓN; DEBEMOS DETERNOS Y PENSAR. REPETIR, RE-PENSAR NUESTRA CONCIENCIA HACIA EL PASADO Y PRESENTE ES ABRIRNOS LOS OJOS HACIA UNA CONCIENCIA MÁS RETRO-ALIMENTADA Y MÁS EVOLUCIONADA. FINALMENTE DEJO A CONTINUACIÓN EXTRACTOS MUY INTERESANTES DEL ESCRITOR JORGE LUIS BORGES CON SU BREVE CUENTO “EL ZAHIR”, EL CUENTO DE MARIA LUISA BOMBAL Y EL PENSAMIENTO DE KIERKEGAARD. ES UN EJEMPLO QUE DEBEMOS SEGUIR POR ESTA SENDA SI QUEREMOS TOCAR LA EVOLUCIÓN Y LA ETERNIDAD DE NUESTRA EXISTENCIA.

EN BUENOS AIRES el Zahir es una moneda común de veinte centavos... Hoy es el trece de noviembre; el día siete de junio, a la madrugada llegó a mis manos el Zahir; no soy el que era entonces pero aún me es dado recordar; y acaso referir, lo ocurrido. Aún, siquiera parcialmente, soy Borges... Ya no percibiré el universo, percibiré el Zahir. Según la doctrina idealista, los verbos *vivir* y *soñar* son rigurosamente sinónimos; de miles de apariencias pasaré a una; de un sueño muy complejo a un sueño muy simple. Otros soñarán que estoy loco y yo con el Zahir.

Cuando todos los hombres de la tierra piensen, día y noche, en el Zahir, ¿cuál será un sueño y cuál una realidad, la tierra o el Zahir?

En las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles. El alba suele sorprenderme en un banco de la plaza Garay, pensando (procurando pensar) en aquel pasaje del *Asrar Nama*, donde se dice que Zahir es la sombra de la Rosa y la rasgadura del Velo. Vinculo ese dictamen a esa noticia: Para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los noventa y nueve nombres divinos hasta que éstos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizá yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo, quizá detrás de la moneda esté Dios.

Con una gran finura, Kierkegaard plantea que la repetición y el recuerdo constituyen un mismo movimiento, pero en sentido contrario, porque “lo que se recuerda es algo que fue, y en cuanto tal se repite en sentido retroactivo. La auténtica repetición, suponiendo que sea posible, hace al hombre feliz, mientras que el recuerdo lo hace desgraciado.

Ahora bien: ¿qué es la repetición? De acuerdo siempre con su método de la ironía, Kierkegaard afirma que la repetición es tantas cosas, que quien desee definirla no debe temer...repetirse. Sea, pues; citemos: “El amor-repetición es en verdad el único dichoso”.

Lo peculiar del amor-repetición es la deliciosa seguridad del instante. Por la repetición se liga el instante con lo eterno. Viene del pasado y del futuro; sólo *habrá habido* repetición – en futuro anterior-, en tanto va en dirección opuesta a la reminiscencia: “La eternidad es la auténtica repetición”. Kierkegaard la ubica en un ámbito trascendente, en contraposición con la inmanencia propia de la realidad. Por la repetición se liga el individuo con el absoluto, pero de ningún modo por una mediación como en la filosofía de Hegel; por el contrario, escribe Kierkegaard “el que no ha comprendido que la vida es repetición y que en ésta estriba la belleza de la vida misma, es un pobre hombre”. “La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia”

El cuento **Trenzas** de la escritora chilena María Luisa Bombal desde un punto de vista semiológico y social. La complejidad de las trenzas como símbolo de feminidad supone una ruptura en el tiempo del cuento en donde dicha separación está dada por las mujeres que cortan sus trenzas y las que no. ¿Quiénes son estas mujeres en el tiempo? Se preguntará el lector u oyente de este trabajo. Básicamente, las mujeres del pasado que se presentan como un mito femenino, pues cuidan sus trenzas y son recordadas por su belleza. En cambio las mujeres que se desprenden de éstas son quienes habitan el presente.

Trenzas es publicado por primera vez en la revista Saber vivir en 1940. Trata, grosso modo, sobre mujeres que pertenecen a un pasado y son recordadas por el narrador como símbolo de belleza y misterio. Ejemplos puntuales de estas mujeres que se señalan en el cuento son: Isolda, Melisandra, María de Jorge Issacs y la octava mujer de Barba Azul. Luego en una segunda parte, se narra la historia de dos hermanas que viven en realidades diferentes. Una administra un fundo familiar y es descrita de manera racional y varonil. En cambio la segunda hermana tiene una trenza roja, es sensible, enamoradiza y frágil. Estas protagonistas bombalianas se nos presentan como una ambivalencia entre el pasado y el presente; lo racional y lo irracional; la civilización y la naturaleza.

La primera hermana es llamada La Amazona por los campesinos de la zona, es descrita con características fuertes, viriles y pertenecientes al mundo masculino:

"Marchita ya desde muy joven, recortóse el pelo, vistió poncho de vicuña y a pesar de las afligidas protestas de sus mundanos padres, retiróse al inmenso fundo del sur, que ella misma se dedicara a administrar con mano de hierro".

Del personaje se puede desprender que su apodo indica una mujer que asume un rol masculino dentro de la sociedad. Las amazonas eran una antigua nación legendaria de guerreras que, según cuenta la tradición, cortaban o quemaban su pecho derecho para ser más hábiles con el arco. De esta manera se va desentramando el carácter de este personaje que se retira a un fundo al igual que las amazonas que formaban sus reinos en lugares apartados, excluyendo a los hombres. Por otra parte, se menciona que administra con mano de hierro el fundo, trabajo que, por lo general, está dado más a los hombres. Además corta su trenza que, como había indicado, en el cuento cobra un valor simbólico y femenino, por lo tanto, se está apuntando a la negación de la identidad femenina. ¿Podrá suponer, el corte de la trenza, una amputación de la naturaleza femenina?

La hermana menor es descrita como una antítesis de La Amazona:

"La menor, por el contrario, era viuda por su propia voluntad de mujer herida en el orgullo de su corazón. Era bella en extremo aunque igualmente frágil de salud. También ella vivía sola, pero en una antigua mansión de la familia en la ciudad. Tenía una voz suave, ojos castaños-tranquilos, pero la trenza roja que apretaba en peinado alrededor de su pequeña cabeza arrojaba violentos fulgores sobre su tez pálida. Sí, era una mujer dulce y terrible. Se enamoraba y amaba perdidamente. "

Sobre lo anterior se puede apuntar que la mujer que porta la cabellera es una prolongación de la naturaleza femenina pero esta prolongación es débil y pasiva. Paradójicamente la mujer que porta esta fulgurosa y violenta cabellera roja, que se debe apretar o dominar con una trenza, es el vestigio del paraíso perdido.

Además un rasgo que se debe mencionar es que su corazón está herido, es decir, cabe en la categoría de las mujeres descritas en la primera parte del cuento, lo cual crea un nexo entre ella y el pasado descrito por el narrador. Este personaje es precisamente lo que en el cuento no está presente:

“Porque día a día los orgullosos humanos que ahora somos, tendemos a desprendernos de nuestro limbo inicial, es que las mujeres no cuidan ni aprecian ya de sus trenzas. Positivas, ignoran al desprenderse de éstas, ponen atajo a las mágicas corrientes que brotan del corazón mismo de la tierra”.

Luego se desencadena el acontecimiento principal cuando se incendia el bosque en el fundo de la hermana mayor. Paralelamente, en la ciudad, la hermana menor es presa de un súbito desmayo que termina con su vida. Al mismo tiempo que agoniza la hermana menor se van quemando los árboles del bosque “Pero el bosque hubo de agonizar y morir junto con ella y su cabellera, cuyas raíces eran las mismas”.

Sobre la base de estos acontecimientos, cabe preguntar ¿por qué la derrota se la lleva la hermana menor? ¿por qué tiene que morir? Porque, de alguna manera, es necesario que la mujer que cuida sus trenzas permanezca en el pasado, como un mito. Cobra vital importancia señalar, en palabras de Lucía Guerra, que la primacía de patrones ideológicos masculinos en la cultura de Occidente ha dado origen a una sistematización jerarquizante que clasifica a partir de la razón y divide toda manifestación humana o cósmica de acuerdo con los principios básicos de la actividad y la pasividad, sinónimos a la vez de lo masculino y femenino.

Esto hace alusión a la sociedad de corte patriarcal que prevalece en el cuento, en donde el paraíso está irremediabilmente perdido. Este paraíso estaba simbolizado por la hermana menor.

En vista de que este coloquio está pensado en la literatura femenina y social me detendré en la figura de María Luisa Bombal para tratar de establecer algún tipo de relación entre la escritora y el cuento, sin caer en errores, respetando el límite entre escritor- narrador.

En una entrevista la autora señala: Todo cuanto sea misterio me atrae. Yo creo que el mundo olvida hasta qué punto vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos organizado una existencia lógica sobre un pozo de misterios. Hemos admitido desentendernos de lo primordial de la vida, que es la muerte. Lo misterioso es para mí un mundo en el que me es grato entrar, aunque sólo sea con el pensamiento y la imaginación. (“María Luisa Bombal”)

De la siguiente cita, me parece interesante destacar la conciencia que tiene María Luisa Bombal de que el mundo en que está viviendo es lógico, calculador, racional y no misterioso. Justamente este punto está tratado en el cuento Trenzas en donde la principal crítica que se le hace a la mujer del presente es el

desligarse de su pasado, el cortar sus trenzas, ser racional y calculadora. La escritora tiene la idea de que la literatura y la imaginación son un recurso en donde ella puede sumergirse para crear espacios diferentes. Por lo tanto, el elemento fantástico en la literatura de María Luisa Bombal es bastante recurrente frente al positivismo que domina el mundo, porque gracias a la amplia gama de interpretaciones que ofrece el género fantástico es posible decir cosas que estaban vedadas, opiniones a las que la mujer no tenía acceso.

Es por esto que considero a María Luisa Bombal tan importante dentro del marco literario que nos convoca hoy. Es ella quien insta una forma escrita por un "otro" social para manifestar o criticar a la sociedad.

17.1-LA INTUICIÓN NECESARIA.

Henri Bergson es el filósofo francés más importante de su época. Su filosofía fue un fenómeno de moda. Estudió **matemática** y **mecánica**, además de filosofía. Con Bergson se produce el paso del siglo XIX al XX: su vida y el sentido de su filosofía pertenecen al s. XX. Supone un momento de transición: superación del positivismo para plantear una nueva filosofía y metafísica, un **intuicionismo**. Los principios del siglo XX se caracterizaron por el dominio del **racionalismo** positivista: afán de rigor y objetividad. Limitar el conocimiento, el contenido de la inteligencia y de la vida. **Lo real** es lo susceptible de conocimiento positivo. Ambiente empequeñecedor y asfixiante. Anhelos de espiritualidad. A la hegemonía de lo externo, mecánico y necesario se opone la filosofía de la vida: derechos de lo interior, lo dinámico, espontáneo y libre.

Inconmensurabilidad y singularidad de la vida. Momento histórico en el que la psicología se constituye como ciencia positiva. Se establecen dos mundos:

1. El **espacio**: lo estable y necesario, la materia, exterior, útil y nivel de las ciencias naturales.
2. El **tiempo**: lo dinámico y espontáneo, la **vida**, experiencia interna, la filosofía. Aquí está el constitutivo de la realidad, que sólo se conoce desde dentro, en el contacto inmediato e intuitivo. Limitar las pretensiones del intelecto y hacer posible la filosofía. Su objetivo fue la defensa de la creatividad y la irreductibilidad de la conciencia o espíritu (en francés la palabra *sprit* es decir "espíritu" suele

usarse para designar a algo más material: la conciencia) contra todo intento **reduccionista** de cuño **positivista**.

Henri Bergson elabora su idea fundamental, la de la **duración**: no solamente el hombre se percibe a sí mismo como **duración** (*durée réelle*, idea fundamental que desarrolla en *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia* y en *Materia*, sino que también la realidad entera es duración y **élan vital** (idea que desarrolla en *La evolución creadora*). De esta manera, la noción de duración es el núcleo de la filosofía bergsoniana, y corrobora lo que el mismo Bergson afirmaba sobre todos los grandes filósofos, a saber, que cada uno de ellos sólo ha tenido una gran idea que ha ido desarrollando en su obra.

Por una parte, la concepción general acerca de los estados de conciencia que nos proporciona la psicología al uso (Bergson se enfrenta con las concepciones de Weber, Fechner y la psicología de inspiración positivista) está falseada por una errónea concepción del **tiempo**, según la cual nos percibimos como una conciencia en la que se agrupan percepciones, recuerdos, vivencias, etc., como un espacio íntimo accesible a cada cual. Pero el modelo de explicación de esta psicología, así como del positivismo en general, está basado en el modelo de las ciencias físicas y matemáticas que, a su vez, se basan en una concepción del tiempo que desprovee a este de su auténtica cualidad.

El *tiempo de las matemáticas*, que es el tiempo introducido en las ecuaciones de la mecánica, no es el tiempo real, sino una mera abstracción fruto de una previa del espacio: una mera sucesión de instantes estáticos, indiferentes a las diferencias cualitativas y recíprocamente externos. Dicha concepción espacial del tiempo (a la que Bergson contrapone con la **duración real**) es la que está en la base de las nociones de intensidad que los psicólogos quieren cuantificar (se puede cuantificar un estímulo, pero no una sensación, según Bergson), y surge de la mera abstracción matemática y de la simplificación efectuada por el entendimiento, que es víctima de la tendencia esclerotizadora de un **lenguaje**, que sólo es capaz de articularse a partir de unidades discretas que tienden a la espacialización. En las ecuaciones de la física, el parámetro t , que representa al tiempo, es reversible, pero en la vida real de la conciencia domina la irreversibilidad. La realidad, tal como nos la muestra la auténtica experiencia (los datos inmediatos de la conciencia) es, en cambio, que el conocimiento de nuestra conciencia tiene características no **espaciales**. Los contenidos de nuestra conciencia -sensaciones, sentimientos, pasiones, esfuerzos- se captan de un modo peculiar: aparentemente están como yuxtapuestos y diferenciados, cada uno con su singularidad y, mediante la

inteligencia, los pensamos como dispuestos espacialmente; se trata de una penetración de lo exterior en el interior, de lo que es espacio-temporal en lo que es internamente vivido. Pero, en lo profundo de la conciencia, en el yo interior, los estados de conciencia se funden y organizan en una unidad que no es espacial, sino que posee las características de la duración. La aparente yuxtaposición y diferenciación de los estados de conciencia, tal como los describe la psicología asociacionista, por ejemplo, es fruto de una distorsión operada por influjo del lenguaje y de la inteligencia, que están orientados a la acción y deforman la realidad en conceptos espaciales y en unidades discretas y estáticas. Esta tesis de la irreductibilidad de lo superior, es decir, la conciencia, a lo inferior, es decir, la sensación corporal; o lo que es lo mismo, la irreductibilidad del espíritu a materia, es la que fundamenta a Bergson con las tesis espiritualistas.

Desde la perspectiva reduccionista, se tiende a percibir los estados de conciencia como si guardasen entre sí una cierta distinción a semejanza de las cosas que requieren espacio para diferenciarse (aunque en la conciencia no hay espacio). De ahí que dichos estados de conciencia sean considerados desde la perspectiva de la multiplicidad numérica. En cambio, desde la perspectiva de los datos inmediatos de la conciencia, se pierde esta multiplicidad numérica y sólo queda una multiplicidad cualitativa que el hombre percibe en una sucesión continua que enlaza el presente con el pasado, y en la que no se descomponen las vivencias, sino que se armonizan entre sí, como sucede, dice Bergson, con las notas de una melodía: es la **duración**, que es a la vez el tiempo real de la conciencia, tal como lo experimentamos profundamente por medio de la *intuición*, y diferente del **tiempo** espacializado de las ciencias físicas. Esta insistencia bergsoniana en distinguir entre dos tipos de multiplicidad (una multiplicidad cuantitativa y espacializante y una multiplicidad cualitativa), le conduce a efectuar un análisis de la noción de y es la que está en la base de la concepción de la *diferencia* en el pensamiento de **Gilles Deleuze**. La superación del estrecho punto de vista del mecanicismo y del positivismo implica también pensar dos clases distintas de orden para superar los falsos problemas engendrados por el espacio de la conciencia. Aquella misma tendencia espacial del entendimiento inscrita en el lenguaje, y que está en la base de los modelos de explicación de las ciencias, engendra los **dualismos** materia-espíritu, determinismo-libertad, ser-nada, etc., que desde aquel punto de vista aparecen como irresolubles. Es especialmente conocido el análisis que efectúa Bergson del falso problema (y su disolución) que enfrenta las nociones de ser y nada.

Si en *La evolución creadora* Bergson disuelve el pseudoproblema de la contraposición entre ser y nada, en *Los datos inmediatos de la conciencia* utiliza la idea de duración para

resolver otro de estos problemas: el de la **libertad**. En esta obra muestra que la negación de la libertad, es decir, el **determinismo**, es fruto de aquella concepción asociacionista de la conciencia que ha combatido. Desde el punto de vista asociacionista se tiende a pensar que son los odios, simpatías, etc., los que nos impulsan a actuar, como si estos estados de conciencia existiesen en nuestro interior e interactuasen entre sí de forma **mecanicista**. Pero, según Bergson, el origen de nuestras acciones es el yo profundo, interior, el sujeto de la duración, donde no hay diferenciación de motivos, sentimientos, decisiones, sino que cada uno de ellos, dice, retomando una frase de **Platón**, representa al alma entera, y decir que el **alma** se determina por cualquiera de estos sentimientos es, pues, lo mismo que reconocer que se determina por sí misma.

En *Materia y memoria* aborda la relación **mente-cuerpo**. Bergson sustenta que la **memoria** recoge y conserva todos los aspectos de la existencia, y que es el **cuerpo**, y especialmente el **cerebro**, el medio que permite recobrar los datos mnémicos haciendo aflorar recuerdos de forma concomitante a percepciones, o de forma más libre en los sueños. En cualquier caso, la concepción de la memoria en Bergson es radicalmente nueva: según él no vamos del presente al pasado; de la percepción al recuerdo, sino del pasado al presente, del recuerdo a la percepción. El cerebro no es, pues, el órgano del pensamiento y de la memoria o su depositario, sino solamente un instrumento que permite traducir los recuerdos en movimientos, y enlazar lo psíquico con lo corporal. Mientras la dimensión psíquica es propiamente la totalidad de lo vivido, pura espontaneidad y creatividad, el cuerpo se centra en lo presente y está orientado hacia la acción.

La «evolución creadora»

En la *Evolución creadora* Bergson extiende la noción de duración que ha elaborado en sus dos grandes obras anteriores. Ahora la duración no constituye solamente el ser de la conciencia; la realidad exterior también es duración, siempre cambiante. Esta extensión y generalización de la duración, surgida del análisis de la propia conciencia.

Al igual que la conciencia, que es una creación continua de sí misma, también la existencia en general consiste en un proceso de autocreación indefinida. Y de la misma manera que la psicología positivista y mecanicista fragmenta la conciencia real en unidades discretas y yuxtapuestas en el espacio, la ciencia también divide la realidad y la fragmenta en cosas yuxtapuestas espacialmente distintas para estudiar sus rasgos comunes, dentro de una visión mecanicista. El conocimiento de la realidad se obtiene, por consiguiente, con la

ciencia y con la **filosofía**: la ciencia alcanza sólo el aspecto material del mundo, según el cual las cosas se disponen en el espacio, recurriendo a los métodos analíticos de la inteligencia; mientras que la filosofía capta el **espíritu**, la realidad en cuanto es conciencia, duración, recurriendo a la **intuición** que define como «la *simpatía* por la cual nos trasladamos a lo interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único y por consiguiente de inexpresable».

El aspecto **ontológico** de la duración (también la realidad es duración, tiempo verdadero -no espacializado- que se manifiesta como «evolución creadora»), se manifiesta especialmente en los procesos evolutivos de los seres vivos, que son expresión de un **élan vital**, impulso creador. En la realidad no hay cosas, sino acciones, y todo se debe a la acción del impulso vital, que es la actualización de lo **virtual** (opuesto a lo meramente posible y que engendra la imprevisible novedad. En este sentido, y en tanto que todo es duración, invención, impulso, energía creadora, todo es conciencia. Todas las características del ser vivo son también características de la conciencia: «continuidad en el cambio, conservación del pasado en el presente, verdadera duración» Además, en la evolución se manifiestan dos grandes líneas filéticas distintas: la que origina el triunfo del instinto -en los insectos, por ejemplo-, y la que genera el triunfo de la inteligencia, capaz de fabricar instrumentos artificiales y dominar la tierra. El hombre ha desarrollado al máximo la inteligencia y nuestra especie se ha constituido como **homo faber**, pero esta misma inteligencia, orientada a la acción y a la supervivencia, entendida como dominación de la tierra, crea sus propias barreras a otro estadio superior, el de la **intuición**. La inteligencia permite la formación de conceptos, crea esquemas y categorías vacías, y engendra el lenguaje. Procediendo de una necesidad de adaptación a la vida y de solución de problemas prácticos, la inteligencia está todavía demasiado atada a sus grandes logros: la abstracción, la técnica y ciencia. Pero la **ciencia** no es realmente cognoscitiva, sino utilitaria.

La ciencia fracciona lo real en unidades discretas y la convierte en estática. Como el cine, cuya sensación de movimiento es la irreal yuxtaposición de fotogramas estáticos. Esta estatificación de lo real permite su cómodo etiquetado lingüístico en conceptos también estáticos y fácilmente cuantificables. No obstante, si la inteligencia, surgida como superación del instinto en una etapa de la evolución biológica, es capaz de mantener su vinculación con la **conciencia** pero, a la vez, recuperar lo instintivo, entonces surge la **intuición**, que permite un conocimiento más profundo que el suministrado por la

inteligencia, y que hace posible la superación de las barreras interpuestas por un lenguaje incapaz de fundirse con lo real.

La sincronicidad es un ejemplo que trasciende al tiempo y espacio del que vivimos. Dada su naturaleza transpsíquica los arquetipos sirven como mediadores en los eventos sincronísticos. Ahora bien, la cuestión de por qué se establece una relación de significado entre una imagen psíquica y un hecho exterior, es resuelta por Jung con la problemática hipótesis de un sentido objetivo en la naturaleza, el cual no es puesto, sino descubierto por la conciencia. Para Jung existe en el inconsciente colectivo una suerte de saber absoluto cuyos rasgos son: a) ser un sentido trascendental, es decir, un significado anterior a toda actividad de la conciencia humana pero que se manifestaría a ella en los fenómenos sincronísticos; b) pertenecer a un **continuo inconsciente no-espacial, no-temporal y no-causal** de carácter no propiamente psíquico, de manera que "toca" lo físico" ; c) estar relacionado con la idea de una racionalidad latente en el mundo, o un ordenamiento formal común entre psique y physis, no causal sino determinado por una analogía o identidad de significado; d) contener ciertas existencias inmediatas de acontecimientos que para la conciencia son futuros; y e) no se trata de una cognición sino de un percibir, que

"parece consistir de simulacro carentes de sujeto, es decir, de imágenes. Estas imágenes postuladas presumiblemente son lo mismo que (...) [los] arquetipos, que pueden demostrarse como los factores formales de las formaciones espontáneas de la fantasía. Expresándolo en lenguaje moderno, el microcosmos que contiene "las imágenes de toda la creación", sería lo inconsciente colectivo" (13).

En el siguiente numeral de este capítulo, distinguimos, en primer lugar, entre sentido, orden y teleología y tratamos de comprender qué significa la hipótesis de un sentido a priori en la naturaleza. Luego exploramos la relación entre la conciencia y el sentido. Para Jung, la aparición de la conciencia reflexiva en el hombre significa la segunda cosmogonía: su acto creador consiste en que superpone sobre la existencia del mundo interior y exterior el hecho de que son conocidos, agrega al mundo una imagen de sí, un reflejo, un para sí. De esta manera el mundo se convierte en mundo fenoménico, adquiere ser objetivo, su existencia queda confirmada.

17.2-LA MADUREZ NATURAL Y NECESARIA EN LA EXISTENCIA.

El conocido científico Francis Fukuyama explica que la muerte, el dolor y sufrimiento son intrínsecos a la naturaleza humana, el hecho que la tecnología y la ingeniería genética quiera eliminarlos pueda cambiar radicalmente nuestra manera de ser. **Es natural desear combatir las enfermedades del alma, pero al eliminar los genes que induce a la depresión, la incertidumbre y al sufrimiento, también podría borrarse el temperamento artístico y el desarrollo de los sentimientos. El sufrimiento es**

parte de nuestras vidas, como una evolución y fuerza para el crecimiento interior nos ayuda a mejorar la calidad humana tomando más conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. El sentir profundo y el sufrir incluso por “algo”, por algún “ideal” es tan importante porque nos hace conscientes y humanos. Nos ayuda a crecer y a crear. Los medicamentos para la mente como los conocidos anti-depresivos Prozac y Ritalin están modificando de manera profunda el comportamiento de las personas, convirtiendo a los seres humanos, en seres artificiales. Al tomar un estimulante y anti-depresivo Prozac, la persona deja de sufrir y comienza a ver un mundo artificial que no existe llevando hacia una alegría egoísta e inducida.

Extracto del libro “El encantamiento del mundo” de Boris Cyrulnik

La evolución, que forzosamente hace bien las cosas pues si no estaríamos aquí para contarle, ha establecido en todo organismo una sorprendente proximidad entre el placer y el dolor. Los sitios del sistema nervioso donde se procesan las sensaciones de placer son las propias estructuras que controlan las vías del dolor.

La activación del sistema de placer acarrea la secreción de fenilalanina que aumenta la síntesis de noradrenalina (neuromediador del alerta cerebral) y de endorfinas (morfinas segregadas por el cerebro). Pero, por encima de un determinado umbral, estas sustancias estimulan el locus ceruleus (núcleo gris azulado del tronco cerebral) que, como respuesta, segrega una sustancia que facilita el dolor físico e incluso moral. Un ejemplo, una gran felicidad atribuible a un acontecimiento (acabo de encontrar trabajo) provoca a veces una sensación que se transforma en angustia.

Por lo mismo que las emociones son breves, no puede haber placer durable o felicidad infinita. Lo que adquiere valor de estímulo es el par de opuestos placer-displacer y felicidad-desdicha. Todos los seres vivos entienden la dialéctica conductual entre atracción y huida. El hombre conoce el par sufrimiento-placer en su mundo de sensaciones, al cual se añade el par de angustia de la falta y obra de arte en su mundo de representaciones.

Los pequeños sufrimientos impulsan a la creatividad que los transforman en placer. Esta asociación de malhechores impulsa al acto bienhechor e implica la idea de que un

placer perfecto destruiría la felicidad al suprimir toda sensación de acontecimiento. La oscilación constante entre los opuestos asociados crea la sensación de existencia que nos incita a la creatividad y nos hace tan felices por haber sabido triunfar contra la desdicha.

Todos los sistemas nerviosos del mundo están dotados para procesar la oposición entre los pares de atracción-huida, bienestar-malestar o felicidad-desdicha. No hay vida sin sufrimiento y el modo de mirarlo caracteriza un discurso social.

La angustia es digna de elogio cuando se convierte en fuente de creación. Nos impulsa a luchar contra el vértigo del vacío y a llenarlo de representaciones. Se transforma en fuente de impulso hacia el otro o de búsqueda de contacto tranquilizador cuando experimentamos la opresión de la angustia.

De modo que el sufrimiento es vital para el crecimiento humano e influye en la ética, en el sentido social y de la vida. Es contraria a la filosofía de **David Pearce**, pues asume una postura de ética antinatural. Es un visionario británico que promueve la abolición de los sustratos químicos del sufrimiento en toda la vida sensible.

La postura de David Pearce se presenta con mayor prominencia en **El imperativo hedonista** (The Hedonistic Imperative), un manifiesto en el que el autor delinea cómo la ingeniería genética y la nanotecnología eliminarán, con el tiempo, toda forma de experiencia desagradable.

Pearce es el co-fundador (con Nick Bostrom) de la Asociación Transhumanista Mundial (World Transhumanist Association). Actualmente Pearce es director de BLTC Research

BLTC Research es una organización informal fundada en 1995 por David Pearce con el fin de promover lo que denomina "ingeniería celestial", es decir, la abolición de los sustratos biológicos del sufrimiento y la creación de estados gloriosos de placer sublime.

OBRA DE PEDRO VILLANUEVA.

18- LA ECONOMÍA FEMINISTA Y EQUILIBRIO DE LA GAIA TERRESTRE.

La economía feminista parte de cambiar los objetivos de la economía convencional. En lugar de pretender maximizar las utilidades (beneficios o “satisfacción” del consumidor) pone el centro de la actividad económica en la reproducción, el mantenimiento de la vida y en la consecución de una vida digna para todos. Lo que se llaman trabajos domésticos y de cuidados. Por tanto, podemos decir que sus propuestas son: que la vida continúe en su dimensión humana, social y ecológica para las presentes y futuras generaciones (sostenibilidad); que sea una vida de calidad, una vida buena, que abarca a toda la población y a los ecosistemas.

“El feminismo está en la búsqueda de una relación profunda entre la actividad y actitud de las mujeres hacia el cuidado de la vida y el cuidado de la naturaleza como base de toda la vida”. De esto se desprende una buena sintonía entre la economía feminista y ecológica y un avance en la crítica del antropocentrismo fuerte.

“Esta actividad -los trabajos domésticos y de cuidados- según Cristina Carrasco “es la que debería servir de referente y no el trabajo realizado en el mercado... porque es el trabajo fundamental para que la vida continúe. Esto representa un cambio de paradigma: el eje central de la sociedad y, por tanto, del análisis debería ser la actividad compleja realizada en el hogar, que permite a las personas crecer, desarrollarse y mantenerse como tales”.

Esto conecta muy bien con la definición literal del término “economía”, cuya raíz griega oikos quiere decir “casa”, y todo el término se puede traducir como “administración de la casa”.

La economía feminista propone que el trabajo de las mujeres, que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo, debe ser el centro de atención de la economía porque la tareas de la mujer no solo se han ocupado de las denominadas tareas domésticas (cocinar, limpiar, comprar, etc.), o de las específicas y diferenciales de las mujeres (gestación, alimentación y crianza de los bebés), o en los cuidados dedicados a los niños y niñas, a los mayores y a los enfermos, sino que han proporcionado el equilibrio afectivo y emocional imprescindible para la buena salud de los familiares y para su capacidad de realizar otras tareas, sean o no productivas. (“Toda vida en condiciones de humanidad necesita del amor y del cuidado”, Bosh, 2005: 338)

En el caso de las mujeres de países empobrecidos, además, realizan tareas de traídas de agua y leña así como tareas de subsistencia en el campo. Algunos datos nos pueden ayudar a comprender su situación particular: “las campesinas tienen un papel fundamental en la producción de alimentos; según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), son mujeres quienes producen el 70 por ciento de la alimentación familiar en los países en desarrollo, y el 50 por ciento a nivel planetario. A pesar de esto, la pobreza, el hambre y la falta de reconocimiento profesional, afectan de una manera muy importante a las campesinas de todo el mundo” (Congreso Mundial de la Mujeres de la Vía Campesina, 2006)

En el Informe de Naciones Unidas sobre el estado de la mujer en mundo (1985:1) se dice que “la mayoría de las mujeres trabajan doble jornada y cultivan alrededor de la mitad del alimento mundial, prácticamente carecen de terrenos propios, encuentran dificultad en obtener préstamos, están concentradas en las ocupaciones peor remuneradas y todavía perciben menos de tres cuartos de los salarios que los hombres por hacer un trabajo similar” Constituyendo la mitad de la población, “realizan dos tercios del trabajo mundial en términos de horas, ganan un décimo de lo que perciben los hombres y son dueñas de un centésimo de las propiedades que poseen los hombres”.

En España, en las encuestas de tiempo realizadas en el año 2000, los resultados encontrados son los siguientes:

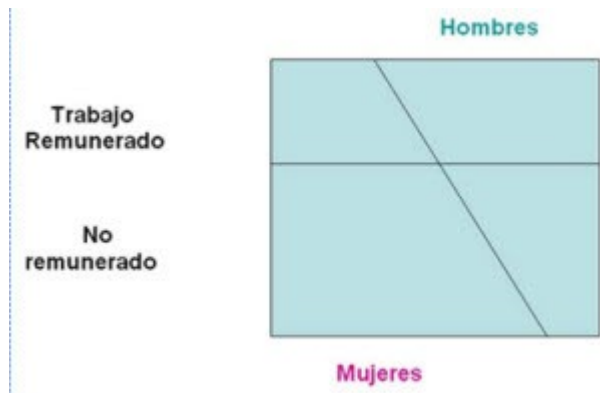
Tiempo en horas, año 2000	Media por persona (ambos sexos)	%	Media para los hombres	Media para las mujeres
Trabajo remunerado	1.029.6	32.1	1500.5	590.1
Trabajo no remunerado	2.176.1	67.9	1.076	3.212
Total	3.205.7	100	2.576.5	3.802.1

Fuente. Durán, Mª A. (2001:55)

Esta tabla nos dice, primero que en España, más de dos tercios del tiempo del trabajo se realiza fuera del mercado, es trabajo no remunerado, cuya mayor parte realizan las mujeres, y segundo, que las mujeres trabajan en conjunto -trabajo remunerado y no remunerado- cerca del 50 por ciento más que los hombres.

Otra manera de cuantificarlo es la que hace la propia Mª Ángeles Durán (2001), según la cual el montante de trabajos de cuidados no remunerados que reciben, anualmente, niños/as y otras personas adultas en el estado español, equivaldría, en número de empleos a tiempo completo, a 11,4 millones. De esas horas, el 81,1 por ciento son realizadas por mujeres.

Expresado gráficamente podríamos representar la tabla de trabajo anterior como sigue:

Una clara reivindicación feminista sería la consideración social del trabajo doméstico y de cuidados -trabajo no remunerado, realizado mayormente por las mujeres- lo cual supondría que dejara de ser no remunerado, en forma por ejemplo de una renta básica directa e indirecta, y que las tareas susceptibles de reparto -todas, excepto la gestación, la alimentación materna, parte de la crianza y algunas pocas más- fuesen realizadas por igual por hombres y mujeres, y en iguales condiciones.

Aplicar estas reivindicaciones supondría ir del esquema anterior a otro en el que la división entre trabajo remunerado y el que no lo está tendería a desaparecer y en el que la línea en diagonal se convertiría en una vertical que dividiría en dos al cuadrado.

¿Qué quiere decir tener una vida digna?

Quiere decir que para todas y todos estén cubiertas sus necesidades básicas. Según Doyal, L. y Gough, I. (1994) “mientras que las necesidades individuales básicas de salud física y autonomía son universales, muchos de los bienes y servicios que se requieren para satisfacerlas varían según las culturas”.

Hay que diferenciar, pues, entre necesidades y satisfactores. Por ejemplo, la necesidad básica de alimentación puede realizarse según distintas dietas, tipos de alimentos y gastronomías para cumplir con el objetivo de una buena salud para la vida buena. Esquemáticamente podríamos relacionarlo de la siguiente manera:

Objetivo Universal (Salud) – Necesidad Básica (Nutrición) – Satisfactor Sociocultural (Dieta)

Manfred Max-Neef, ha considerado las necesidades existenciales predominantes (ser, tener, hacer y estar) y las ha combinado con las necesidades axiológicas, fundamentadas en valores, y ha confeccionado el siguiente cuadro de satisfactores.

Necesidades Existenciales Necesidades Axiológicas	SER (atributos)	TENER (instituciones, normas, reglas de acceso...)	HACER (acciones)	ESTAR (espacios y ámbitos)
SUSBSISTENCIA	1) Salud, *equilibrio, solidaridad, humor, Adaptabilidad.	2) Alimentación, abrigo, trabajo.	3) Alimentar, procrear, descansar, trabajar	4) Entorno vital, entorno social
PROTECCION	4) Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad	Sistema seguro, ahorro, s. social, s. de salud, legislación, derecho, familia, trabajo	Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, curar, defender.	Contorno vital, contorno social, morada.
AFECTO	Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensualidad, humor	Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas, jardines	11) Hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar	Privacidad, intimidad, hogar, espacios de encuentro.
ENTENDIMIENTO	13) Conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad.	14) Literatura, maestros, métodos, políticas educacionales y comunicacionales.	15) Investigar, estudiar, experimentar, analizar, meditar, interpretar.	16)) Ámbitos de interacción formativa: escuelas, universidades, academias, comunidades.
PARTICIPACIÓN	17) Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega, respeto.	18) Derechos, responsabilidades, obligaciones, atribuciones, trabajo.	19) Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acordar, opinar.	20) Ámbitos de interacción participativa: cooperativas, asociaciones, iglesias, comunidades, vecindario, familia.

OCIO	pasión, humor. 21) Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad.	22) juegos, espectáculos, fiestas, calma.	23) Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar.	24) Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisaje.
CREACION	25) Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad.	26) Habilidades, destreza, método, trabajo.	27) Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar.	28) Ambitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, espacios de expresión
IDENTIDAD	29) Pertenencia, coherencia, diferencia, autoestima, asertividad	30) Símbolos, lenguaje, hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo	31) Comprometerse, integrarse, confundirse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer.	32) Socio-ritmos, entornos de cotidianidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas.
LIBERTAD	33) Autonomía, autoestima, voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía, tolerancia.	34) Igualdad de derechos.	35) Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar	36) Plasticidad espacio-temporal.

Fuente: M. Max-Neef (1994: 58-59)

La matriz anterior nos muestra que muchos de los satisfactores que subviene necesidades básicas están fuera del mercado y del estado y pertenecen a los ámbitos de la economía doméstica y de los cuidados y afectos.

Economía feminista y economía de género

La diferencia entre economía de género y economía feminista es que la primera se encuentra centrada en denunciar las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, sin cuestionar el marco global, en cambio la economía feminista está reformulando los conceptos centrales del análisis económico (Carrasco, 2009).

La economía de género propone que la solución a los problemas de la mujer pueden resolverse en los márgenes que permite la estructura actual, siguiendo cuatro ejes de intervención: búsqueda de pleno empleo de calidad, atención a la dependencia, la conciliación de la vida familiar y laboral y la redistribución del trabajo no remunerado en el seno de los hogares. Todo ello sin tocar el sistema capitalista.

La búsqueda de pleno empleo es hoy día un oxímoron.

En efecto, Si la productividad aumenta un 2 por ciento, para mantener el empleo se necesita un crecimiento del orden del 2,5 por ciento anual. La carrera hacia el pleno empleo en las actuales condiciones de reparto del tiempo de trabajo, con productividad creciente, exigen un crecimiento exponencial e, igualmente, la maximización del beneficio exige también ese crecimiento exponencial.

Pero en un mundo lleno, en el que ya hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta, un crecimiento exponencial es imposible a largo plazo, y a corto plazo solo es posible para unos cuantos y a costa de las capacidades del planeta para mantener a las siguientes generaciones. Se dice, con razón, que extender los modos de vida de un americano medio al resto de los habitantes es un imposible, estallaría el mundo.

El que hayamos llenado el mundo lo manifiestan varios indicadores. Uno muy gráfico y sintético es la huella ecológica. Si dividimos la capacidad biológica del mundo entre su población nos da una cifra de 1,8 hectáreas por persona y año, de la que disponemos cada uno si el mundo estuviese igualmente repartido. No lo está, pero además, por término medio, estamos consumiendo 2,2 hectáreas. Esto quiere decir que hemos sobrepasado en un 23 por ciento la capacidad biológica del planeta, que no podemos crecer más.

“No se trata de recuperar el pleno empleo porque este nunca ha existido, sino que se ha basado siempre en exclusiones múltiples: la apropiación de los trabajos gratuitos de las mujeres, el expolio de la naturaleza y la explotación de los países no occidentales” (Amaia Pérez, 2005)

De aquí se desprenden dos conclusiones. Una, que el pleno empleo sólo es posible con un reparto del tiempo de trabajo, en un contexto de decrecimiento de materiales, energía y contaminación y en deshacer la ecuación de trabajo igual a empleo, es decir en no seguir invisibilizando el trabajo no remunerado de cuidados, en manos mayormente, como hemos visto, de las mujeres. (Ver anexo, al final del texto). La segunda es que para que ese empleo sea de calidad como se propone, es necesario atender a las observaciones que la economista Joan Robinson (1976) nos daba hace ya unas décadas, ella nos advertía que:

El éxito económico nacional se identifica con las estadísticas del Producto Nacional Bruto (PIB). Nadie se cuestiona acerca del contenido de la producción. El éxito del capitalismo durante los últimos 25 años ha estado fuertemente ligado a la carrera de armamentos y al comercio de armas (para no mencionar las guerras en que han sido utilizadas); los gobiernos capitalistas no han logrado superar la pobreza en sus propios países, y tampoco se han visto acompañados del éxito a la hora de ayudar (por llamar de algún modo) a promocionar el desarrollo del Tercer Mundo. Se nos dice ahora que ese capitalismo está en camino de hacer el planeta inhabitable, incluso en tiempo de paz.

No sólo hay que decrecer globalmente y repartir mejor las rentas, es necesario cerrar líneas enteras de producción que más que “bienes” lo que producen son “males”, y resituar y hacer emerger los trabajos de cuidados como indispensables en la sostenibilidad de la vida.

En cuanto a la atención a la dependencia, la economía feminista no niega esta necesidad social, pero va mucho más allá. No quiere que se considere esta atención de forma paternalista o unilateral, dividiendo el mundo entre los/as “dependientes” y los/as “autónomos” porque considera, y con razón, que lo que somos es interdependientes. No se trata de generosidad, o de incapacidad, que también, sino de la visión más holística de que todos/as nos necesitamos y de que todos/as somos seres frágiles y contingentes y por tanto lo que se practica en este tipo de cuidados es una fórmula de reciprocidad, es el “hoy por ti y mañana por mí” que lo voy a necesitar, casi seguro que en distinto grado y consideración. Pero aún más, no hay que esperar a mi mañana necesitado, “dependiente”, porque hoy mismo, ahora mismo, todos necesitamos recibir cuidados, por tanto también hay que dar cuidados. Evidentemente, las situaciones especiales, exigen atenciones apropiadas. Somos seres sociales y afectivos. Somos más homo reciprocans que homo economicus.

El peligro es que estas reivindicaciones necesarias, relativas a la situaciones de dependencias especiales, “puedan ser cooptadas y utilizadas para reforzar el sistema que buscamos convulsionar” (Amaia Pérez, 2005)

Sobre la conciliación de la vida laboral y social, la economía feminista resalta la propia ambigüedad del término que niega la existencia de conflicto entre lógicas sociales incompatibles, la que se da entre la esfera del trabajo remunerado sujeto a un lógica productivista y la del conjunto de la experiencia vital, y porque reduce el termino laboral al ámbito del empleo, lo que supone, implícitamente, una renuncia a una lucha histórica por el reconocimiento de que hay trabajos que no se pagan, como hemos visto más arriba.

El reparto de tareas, desde la perspectiva de la economía feminista sólo tiene sentido si no se reduce a una actividad privada, tiene un reconocimiento social y pasa a considerarse como un trabajo socialmente imprescindible, a todos los efectos.

Mujer y violencia

Marx trató de ver la verdad de la historia en la violencia. Dejó dicho que “la violencia es la partera de la historia”, frase que ha podido leerse también como la de considerar necesaria la violencia para abolir la propia violencia.

Y parece confirmarse su análisis. Según cuenta Arrambide (1988: 182) “la historia nos muestra que la humanidad prefiere la guerra a la paz. Desde 1496 antes del nacimiento de Cristo, hasta 1986 de nuestra era (3.482 años), la humanidad sólo ha disfrutado de 227 años de paz. Por el contrario, durante los 3.255 años restantes ha estado combatiendo... Y no pocas veces papas, obispos y sacerdotes arengaban al ejército al combate... el siglo XX, el siglo “civilizado” por antonomasia, es el siglo de las movilizaciones generales”

Pero aunque lo anterior, esa propensión a la violencia, la suscribiría mucha gente, los descubrimientos de una arqueóloga eminente, Marija Gimbutas, que ha realizado sus trabajos en la por ella llamada Vieja Europa (zona que comprende parte de Italia, Grecia, los Balcanes, parte de Turquía y las desembocaduras del Danubio y el Dniester), ha podido comprobar que durante cientos de años, más de 1.500, en el Neolítico, no hay restos ni señales de guerra alguna.

En la glosa que Riane Eisler (1990: 19-20) ha hecho de los descubrimientos de la citada arqueóloga, nos dice que no han aparecido ni imágenes de “nobles guerreros” o escenas de batalla, tampoco huellas de “heroicos conquistadores” arrastrando a su cautivos encadenados, u otras evidencias de esclavitud, ni trazas de poderosos gobernantes que acarrear consigo a la otra vida a otros seres, como en la cultura egipcia. Tampoco se han encontrado grandes depósitos de armas, ni fortificaciones militares.

Nos dice Gimbutas: “los emplazamientos europeos antiguos fueron escogidos por sus hermosos panoramas y no por su valor defensivo. La característica ausencia de pesadas fortificaciones y de armas revela el carácter pacífico de la mayoría de estos pueblos amantes del arte”. Es más, aquí como en Catal Huyuk y Hacilar- que no muestran señales de guerra durante un periodo de más de mil quinientos años- el testimonio arqueológico indica que el predominio masculino no era la norma... “la evidencia de Vinca sugiere una sociedad igualitaria y claramente no patriarcal” y asimismo “la evidencia arqueológica deja pocas dudas acerca del rol esencial de la mujer en todos los aspectos de la vida de la Europa Antigua”. Todo esto coincide con que las miles de piezas descubiertas en esta zona, como en el caso de las cuevas del paleolítico y en otros sitios neolíticos del Cercano y Medio Oriente, las estatuillas y símbolos femeninos ocupaban el lugar principal (Eisler:15-16-17). El arte de la Vieja Europa- en su mayoría obra de mujeres, según Gimbutas- rinde homenaje a la vida y a este mundo.

Estos hallazgos con tal abundancia de estatuillas femeninas y otros registros arqueológicos apuntan hacia una religión ginocéntrica o basada en la Diosa. La correlación que se establece entre ausencia de guerra, predominio de la mujer, florecimiento de las artes, sociedades igualitarias y religión de la Diosa, es más que sugerente. Y desmienten en parte las hipótesis de Marx sobre la violencia.

Pero hoy de nuevo resuenan estos argumentos relativos a la relación mujer y ausencia de violencia. El siguiente texto es muy significativo: “el rol de mediadoras de las mujeres, de colaboración con la naturaleza, se significa de manera específica en una situación muy particular: la gestación (real o potencial) y la crianza. La gestación -que siempre se ha colocado en la parte de la naturaleza- es una situación singular de la especie humana, una situación que favorece una particular manera de estar en el mundo de las mujeres; tanto si son madres como si no. En particular, durante la gestación, la madre tiene todo el poder con respecto a la criatura que está gestando... Esta experiencia -o la posibilidad de tenerla- tal vez proporciona a las mujeres una identidad en lo humano; es decir, da conciencia de formar parte de la humanidad. Probablemente por esta conciencia de la humanidad nos aleja de la violencia porque nos dificulta reedificar a la otra persona y nos sitúa en una práctica continua de relación”.

Por otra parte, además de la gestación existe la crianza, que supone una serie de tareas/trabajos que apoyan el crecimiento, maduración y la adquisición de autonomía de una criatura viva. En consecuencia, las mujeres en la gestación y la crianza -con el saber y la conciencia de lo que cuesta hacer crecer la vida- están renovando continuamente la

colaboración con la naturaleza y afirmando la vida frente a la degradación y a la posibilidad de destrucción” (Bosch, 2005 : 332).

Por todo ello la economía feminista se centra en la vida y de aquí su primordial papel.

¿Pero qué es la vida?

Esta pregunta ya es un clásico. Se la hizo Schrödinger (1944) y se la ha vuelto a hacer Lynn Margulis (1996).

Una respuesta también clásica es la misma que se usa para responder a la pregunta sobre la naturaleza del tiempo: si no me lo preguntas sé lo que es, pero si lo haces no tengo respuesta.

Pero sigamos de la mano de Margulis, como Dante lo hizo de Beatriz en su Divina Comedia, para recorrer tres cuestiones que entroncan con la economía feminista.

La primera, sobre la importancia del microcosmos en el conjunto de la biosfera.

En su investidura como doctora honoris causa por la Universitat de València en 2002, Lynn Margulis concluía su lección magistral de la siguiente manera: “el mundo vivo invisible en último término es el fundamento del comportamiento, desarrollo, ecología y evolución del mundo visible del cual formamos parte y con el cual coevolucionamos” (Margulis, 2003).

La segunda, sobre la importancia crucial de los fenómenos de simbiosis y cooperación en la evolución y mantenimiento de la vida.

A este respecto nos dice Margulis en Microcosmos (1995): “la simbiosis (es) uno de los promotores más significativos en la producción de innovaciones evolutivas” y más adelante concluye diciendo que “la vida es algo más que un simple juego mortal... es también una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian”.

Y la tercera se refiere a la necesaria vuelta al origen del término “humano”. Éste procede de la denominación en indoeuropeo del término “Tierra” (dhghem) del que surgió la palabra humus, que es el resultado del trabajo de las bacterias del suelo, y de ahí surgieron las palabras “humilde” y “humano”. En palabras de Margulis (1995) “entendemos a la humanidad como un fenómeno microbiano más entre muchos otros, y al nombrar nuestra especie (un poco en broma) como homo insapiens hemos querido tener presente que debemos rechazar la idea tan frecuente de que todos los humanos dominan o pueden dominar a Gaia... (Este) nombre más humilde nos parece más adecuado y en cierto modo más socrático. Por lo menos sabemos que nada sabemos”.

La síntesis de estos tres recorridos con Margulis la hace la propia autora (1995) diciendo que “(se puede acreditar a la humanidad) como un sistema en evolución simbiótica que se basa en los microorganismos, está reforzado tecnológicamente y se encuentra interconectado de manera global”.

La vida se inicia con las bacterias, organismos procariotas de células sin núcleo, desde hace 3.500 millones de años. A partir de simbiosis de bacterias se originan las eucariotas, organismos que tienen células nucleadas, que dan origen, hace 1700 millones de años, al reino de los Protocistas (desde diatomeas a gigantescas algas pardas y rojas que suman

unas 250.000 especies), a partir de los cuales aparecen los otros reinos, los reinos de los hongos, los animales y las plantas. Por ello los humanos “somos colonias integradas de células ameboides –protoctistas- de la misma forma que esos seres ameboides son colonias integradas de bacterias. Nos guste o no, venimos del limo” (Margulis, 1996).

Por eso la respuesta de Margulis es taxativa: “los microbios procariotas (las bacterias), y no los animales o las plantas, siguen rigiendo todos los ciclos biogeoquímicos que hacen el planeta habitable... ¿una respuesta legítima a la cuestión ‘qué es la vida’? Es “bacterias””.

Esta hipótesis de Margulis encaja con lo que venimos diciendo de las propuestas de la economía feminista: lo invisible como central en el mundo de la economía y de la vida; la cooperación, la interdependencia y el afecto como fundamento de la existencia de los seres vivos y de la administración de la casa común; la necesaria modestia y huida de la hybris como reconocimiento de la importancia de la tierra y de la Tierra, del humus y de la biosfera, para la realización de la buena vida para todos.

Aquí, de nuevo, se entroncan la economía feminista y la economía ecológica.

A modo de conclusión.

Es evidente que hay muchas otras “economías” aparte de la manoseada en las facultades y pregonada a los cuatro vientos. Pero el enfrentamiento fundamental se produce entre la economía convencional-neoclásica-neoliberal-capitalista- y las economías de la vida -feminista y ecológica. Las economías marxistas e institucional son paradigmas que se enfrentan a la economía convencional en el ámbito de la socioesfera, pero no en el de la biosfera.

Todas juntas proponen las alternativas al capitalismo.

Si la vida ha de ser el centro y no la ganancia, ni el empleo como tal, ni el hacerse ricos o que los ya ricos puedan hacerse aún más, estamos hablando de un cambio de paradigma revolucionario. (Margulis llama a sus propuestas “una revolución en la evolución”).

Esta economía feminista, que viene a convulsionar el sistema económico imperante, el capitalismo en todas sus formas, porque no se puede hablar de una forma buena y otra mala del mismo, y que sostiene que “los cuidados son un punto estratégico desde el que cuestionar la perversidad de un sistema económico que niega la responsabilidad social en la sostenibilidad de la vida y cuyo mantenimiento precisa de la exclusión y la invisibilidad de múltiples colectivos sociales” (Amaia Pérez, 2005), creo que necesita seguir haciendo indagaciones en los siguientes puntos: en lo relativo a una cierta idealización de la mujer, a una cierta invisibilización de las tareas realizadas por los hombres y a un cierto deslizamiento hacia un nuevo antropocentrismo.

A la luz de los planteamientos margulinianos, el antropocentrismo en todas sus formas queda bastante desacreditado. Hay que aceptar que la Tierra no nos pertenece que somos nosotros los que pertenecemos a la Tierra, con todo su humus.

La idealización femenina niega la socialización de la mujer realmente existente en los valores, sensibilidades y comportamientos del capitalismo-patriarcal dominante, por eso hay un feminismo reformista y una economía de género que no se atreven a abordar las cuestiones esenciales de la superación del capitalismo patriarcal.

Y la cierta invisibilización de los varones queda subsumida en la crítica que se hace del trabajo en el mercado y de su aparente incapacidad de ternura.

La arqueología de la no violencia, las experiencias gestatorias y de crianza de las mujeres, la propensión de la vida a la cooperación y a la proliferación, el entramado en el que se urde la existencia de todas las especies, la importancia crucial del microcosmos, la biosfera como casa común, la sociabilidad afectiva del género humano, en definitiva, hacen de la economía feminista un paradigma muy potente y, por tanto, a tener muy en cuenta... por la cuenta que nos trae.

Para terminar sin abandonar este ambiente viene muy a cuento el emplazamiento a que nos remite Jorge Riechmann: "siempre nos quedarán las bacterias y los bosquimanos", al que yo añadiría... y las mujeres.

18.1-LA TECNOLOGÍA ADECUADA

La **tecnología adecuada** (TA), también conocida como **tecnología apropiada** o **intermedia**, es aquella tecnología que está diseñada con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen. Atendiendo a estas consideraciones, la TA normalmente demanda menos recursos, es más fácil de mantener, presenta un menor coste y un menor impacto sobre el medio ambiente respecto a otras tecnologías equiparables.

Quienes proponen el término lo usan para describir aquellas tecnologías que consideran más adecuadas para su uso en países en vías de desarrollo o en zonas rurales subdesarrolladas de los países industrializados, en las que sienten que las altas tecnologías no podrían operar y mantenerse. La *tecnología adecuada* normalmente prefiere las soluciones intensivas en trabajo a otras intensivas en capital, aunque utiliza mecanismos de ahorro de trabajo cuando esto no implica altos costos de mantenimiento o de capital.

En la práctica se la define a menudo como la que usa el nivel de tecnología más sencilla que puede alcanzar con eficacia el propósito buscado para esa localización concreta. En todo caso, esta terminología no resulta muy precisa.

E. F. Schumacher dice que esta tecnología, descrita en el libro *Lo pequeño es hermoso*,¹ tiende a promover valores como la salud, la belleza y la permanencia, en ese orden.

El qué constituye la *tecnología adecuada* en cada caso particular es materia de debate, pero el término es usado generalmente al teorizar para cuestionar la alta tecnología o lo que consideran una excesiva mecanización, los desplazamientos humanos, el agotamiento de recursos naturales o los incrementos de la contaminación asociados a la industrialización. El término ha sido aplicado a menudo, aunque no siempre, a las situaciones que se dan en los países en desarrollo o a las zonas rurales subdesarrolladas de los países industrializados.

Podría argumentarse que para una sociedad tecnológicamente avanzada una tecnología más cara y compleja, que requiera mantenimiento especializado y altas entradas de energía, podría ser una "tecnología adecuada". En todo caso, este no es el sentido habitual del término.

El término adquirió relevancia durante la Crisis del Petróleo de 1973 y con el movimiento ecologista de los 70s. El economista británico (y anterior asesor del Panel Británico sobre el Carbón) E. F. Schumacher fue uno de los creadores del concepto.

Un término relacionado, la **tecnología intermedia**, se refiere específicamente a las herramientas que cuestan más o son más sofisticadas o complejas que aquellas que se usan normalmente en los países en vías de desarrollo pero siguen siendo aún más baratas, o más accesibles, que aquellas que serían usadas en un país desarrollado. A menudo, en países en vías de desarrollo, este es un primer paso entre los criterios de "adecuación" propuestos por estos autores. De acuerdo con ellos, normalmente es "apropiado" usar sólo las tecnologías que pueden ser reparadas de forma local.

Diferentes usos y controversias

Tecnología intermedia

"Tecnología intermedia" puede ser un sinónimo de "tecnología adecuada". Fue acuñado por E. F. Schumacher para describir aquella tecnología que era significativamente más eficaz y costosa que los métodos tradicionales, pero que permanecía todavía un orden de magnitud (diez veces) más barata que la tecnología de los países desarrollados. Los partidarios de esta tecnología argumentan que puede ser fácilmente adquirida y utilizada por la gente empobrecida, y de acuerdo a sus partidarios puede llevar a una mayor productividad a la vez que se minimizaría la dislocación social. Mucha de la tecnología intermedia puede además ser construida y puesta en servicio usando los materiales y el conocimiento locales.

Tecnologías duras y blandas

La *tecnología dura* consiste en "técnicas ingenieriles, estructuras físicas, y maquinaria que encuentran una necesidad definida por una comunidad, y utilizan materiales que están a mano o que son fácilmente adquiribles. Pueden ser construidas, operadas y mantenidas por las poblaciones locales a base de una muy limitada asistencia externa (p.ej. técnica, material o financiera). Normalmente se la relaciona con fines económicos".

La *tecnología blanda* como aquella tecnología que trata con las estructuras sociales, los procesos interactivos humanos, y las técnicas de motivación. Es la estructura y el proceso para la participación social y la realización por los individuos y los grupos del análisis de las situaciones, la toma de decisiones y las habilidades para implantar lo decidido que promueven los cambios.

No necesariamente "baja" tecnología

La *tecnología adecuada* puede beneficiarse de las investigaciones más avanzadas, como ocurre con el filtro de trapo que se inspiró en las investigaciones sobre la propagación del cólera por el agua.

Puede usar tecnologías muy recientes - por ejemplo en áreas remotas de Nepal la Fundación Ilumina el mundo utiliza un tipo de luminarias LED blancas. Estas representan una alternativa adecuada a las formas más tradicionales de iluminación ya que no causan problemas para la salud como ocurre con las lámparas de queroseno o con las hogueras, y presentan menores requerimientos energéticos y una mayor fiabilidad, lo que es necesario para lugares remotos desconectados de la red de suministro energético.

Otra definición de *tecnología adecuada*

El arquitecto británico y experto sobre desarrollo y asentamientos humanos, John F. C. Turner (coautor y editor del libro "Libertad para construir" y autor del libro "Edificación popular"), ha dicho que la tecnología verdaderamente adecuada es la tecnología que la gente ordinaria puede usar para su propio beneficio y el de su comunidad, la que no les hace dependiente de sistemas sobre los que no tienen control. El principal punto de esta definición es que la tecnología normalmente crea dependencias por lo que entonces, para ser realmente adecuada, la tecnología debería mejorar la capacidad local o regional para enfrentarse con las necesidades locales, en vez de crear o amplificar las dependencias de sistemas más allá del control local. Esta definición encaja agradablemente con los movimientos emergentes por la relocalización, y es paralela a la idea de E. F. Schumacher de que 'lo pequeño es hermoso'.

Ejemplos y sostenibilidad

Características tales como el bajo coste, la baja utilización de combustibles fósiles o el uso de recursos disponibles localmente pueden representar ventajas en términos de la sostenibilidad. Por estas razones, estas tecnologías son a veces utilizadas y promovidas por los partidarios de la sostenibilidad y de la tecnología alternativa.

Tecnología de la información y de la comunicación

- El OLPC XO y el Simputer son ordenadores orientados a los países en vías de desarrollo, y su ventaja principal es su bajo coste. Otros factores relevantes incluyen la resistencia al polvo, la fiabilidad y el uso de un lenguaje oportuno.
- [Eldis OnDisc](#) y la [Biblioteca de la Tecnología Adecuada](#) son proyectos que usan CD y DVD para dar acceso a información sobre desarrollo en áreas que carecen de acceso a Internet fiable y asequible.
- La [radio a manivela](#) y el sistema informático y de comunicaciones planeada por la [Fundación Jhai](#) es independiente de todo suministro energético.
- Existe también el [GrameenPhone](#), que ha fusionado la telefonía móvil con los programas de microcréditos del Grameen Bank para proporcionar a las poblaciones campesinas de Bangladesh acceso a la comunicación.
- [Loband](#), una página web desarrollada por [Aptivate](#) quita todas las fotografías y todo el contenido intensivo en ancho de banda de las páginas web y las convierte a texto plano, permitiendo la navegación por ellas con normalidad. Esta página web ha incrementado ampliamente la velocidad de navegación, y su uso es adecuado para conexiones con anchos de banda como los que son disponibles generalmente en el mundo en vías de desarrollo.

Construcción

El Adobe (incluida la variación llamada Super Adobe), la tierra embutida, el ladrillo holandés y las mazorcas pueden considerarse como tecnologías adecuadas para muchos de los países en vías de desarrollo, dado que usan materiales que son ampliamente disponibles de forma local y son relativamente baratos. Debe tenerse en cuenta el contexto

local como, por ejemplo, con los ladrillos de barro que pueden no resultar duraderos en una zona de grandes lluvias (aunque para corregir esto puede utilizarse un tejado grande y la estabilización con cemento), y si los materiales no son fácilmente conseguibles, el método puede ser inadecuado. Otras formas de construcción natural pueden considerarse tecnologías adecuadas, aunque en muchos casos puede que hagan más énfasis en su sostenibilidad que en su coste o idoneidad.

La organización Arquitectura para la Humanidad incorpora también los principios de la tecnología adecuada, dedicándose a atender las necesidades de las poblaciones empobrecidas y afectadas por desastres.

Energía

Las tecnologías energéticas "adecuadas" son especialmente idóneas para las necesidades a pequeña escala y/o de zonas aisladas. En todo caso ha de tenerse en cuenta la alta inversión en capital.

La electricidad puede suministrarse desde paneles solares (que son caros inicialmente, pero sencillos), molinos de viento o instalaciones microhidráulicas, con almacenamiento de la energía en baterías.

El biobutanol, biodiésel y directamente el aceite vegetal pueden resultar adecuados como biocombustibles directos en zonas donde el aceite vegetal está fácilmente disponible y es más barato que los combustibles fósiles.

Un generador (funcionando a base de biocombustibles) puede funcionar de forma más eficiente si es combinado con baterías y con un inversor; esto incrementa significativamente el coste en capital pero reduce los costes de funcionamiento, y puede representar potencialmente una opción más barata que la eólica, la solar y la microhidráulica.

El biogás es otra fuente potencial de energía, especialmente donde haya un suministro abundante de residuos orgánicos.

El término tecnología energética blanda fue acuñado por Amory Lovins para describir las energías renovables adecuadas.

Alumbrado

La Fundación Ilumina el Mundo utiliza luces LED blancas y fuentes de energía renovable como paneles solares para proporcionar alumbrado a poblaciones empobrecidas en zonas alejadas, representando ventajas significativas comparadas con las lámparas de queroseno a las que reemplazan.

La lámpara de botella segura es una lámpara de queroseno más segura diseñada en Sri Lanka. Su mayor seguridad consiste en una tapa de metal enroscable, y dos extensiones planas en los lados que previenen que ruede si es volcada.

Ventilación y aire acondicionado

La ventilación natural puede crearse a base de realizar rejillas en la parte superior del edificio para permitir al aire cálido ascender por convección y escapar al exterior, mientras que el aire frío es incorporado a través de otras rejillas en las partes bajas.

La chimenea solar a menudo denominada como *chimenea térmica* mejora esta ventilación natural mediante el uso de la convección del aire calentado por energía solar pasiva. Para maximizar el efecto de refrigeración, el aire entrante puede ser conducido a través de conductos subterráneos previamente a su entrada al edificio.

Un captador de viento (*Badgir*; بادگیر) es un dispositivo arquitectónico iraní usado durante siglos para crear ventilación natural en los edificios. Se desconoce quién inventó el captador de viento, pero aún puede verse en muchos países hoy en día. Los captadores de viento pueden tener varios diseños, como los unidireccionales, bidireccionales y los multidireccionales.

La torre fría con corriente descendente pasiva puede utilizarse en climas áridos y calurosos para proporcionar de una manera sostenible aire acondicionado. El agua es evaporada en lo alto de la torre, a base de agujeros de refrigeración por evaporación o mediante el rociado de agua. La evaporación refrigera el aire entrante, causando un descenso de aire fresco que reduce la temperatura en el interior del edificio.

Preparación de comida

Según sus partidarios la Tecnología Adecuada puede reducir ampliamente las tareas de preparar comida, en comparación con los métodos tradicionales, a la vez que sigue siendo mucho más sencilla y económica que los procesos usados en los países occidentales. Esto refleja el concepto de E. F. Schumacher de "tecnología intermedia", es decir la tecnología que es significativamente más eficaz y cara que los métodos tradicionales, pero que es aún en orden de magnitud (10 veces) más barata que la tecnología del mundo desarrollado. Algunos ejemplos clave son el descascarillador de cacahuetes Malian, la máquina descascarilladora fonio, y el molino batidor desapantallado.

Cocina

Las cocinas sin humos y ahorradoras de leña prometen mayores eficiencias y menos humo, resultando un ahorro en tiempo y trabajo, reduciéndose la deforestación y con beneficios significativos para la salud. Las Briquettes pueden convertir los residuos orgánicos en combustibles, ahorrando dinero y/o tiempo de recolección, preservando así los bosques.

Las cocinas solares son adecuadas para varias situaciones, en función del clima y del estilo de cocinado.

Las hornillas cohete mejoran la eficiencia energética y reducen la contaminación del aire en el interior.

Cuidados de la Salud

El incubador de cambio de fase, desarrollado a finales de los 1990, representa una manera de bajo coste de incubar muestras microbianas para los trabajadores sanitarios.

Nótese que muchas *tecnologías adecuadas* benefician la salud pública, en especial al proporcionar saneamiento y agua de beber segura. La refrigeración puede proporcionar también beneficios sanitarios. (Esto se discute en los párrafos a continuación).

La pierna Jaipur fue desarrollada por el Dr. P.K. Sethi y Masterji Ram Chander en 1968 como una pierna protésica económica para las víctimas de explosiones de minas terrestres.

Refrigeración

El refrigerador bote en bote es un invento africano que mantiene el frío sin electricidad. Facilita la conservación de los alimentos y la producción de frío de la forma más prolongada posible. Esto puede resultar un gran beneficio para las familias que lo utilizan. Por ejemplo, se dice que las jóvenes que tenían que vender productos frescos perecederos pueden ahora ir a la escuela en vez de ello, dado que les es menos urgente vender sus productos antes de que se estropeen.

Suministro de agua

La Tecnología adecuada para el suministro de agua incluye el rodillo de agua hippo, que permite acarrear más agua con menos esfuerzo; la recolección de agua de lluvia (que requiere un método adecuado de almacenamiento, especialmente en áreas con estaciones secas marcadas); y la recolección de niebla, adecuada para zonas donde abundan las nieblas aunque escasee la lluvia.

La bomba de juegos redonda, desarrollada y utilizada en el sur de África, aprovecha la energía de los niños y las niñas al jugar para bombear agua, aunque su coste de miles de dólares no permite considerarla una opción de bajo coste.

Las bombas manuales y bombas a pedales son más adecuadas al mundo en vías de desarrollo que las bombas a motor, por lo general, y pueden proporcionar agua de mejor calidad con menos tiempo de transporte que las fuentes de aguas superficiales; aunque, incluso las bombas manuales dan problemas a menudo, fallando y cayendo en desuso debido a la falta de mantenimiento. Las bombas a pedales para la irrigación doméstica son distribuidas en la actualidad ampliamente en los países en vías de desarrollo. El principio de Mantenimiento y operación a nivel local es importante para las bombas manuales, pero puede resultar difícil en su aplicación.

Tratamiento de aguas

El agua generalmente necesita tratamientos antes de ser utilizada, en función de la fuente y del uso deseado (con elevados requerimientos para el agua potable). La calidad del agua de las conexiones domésticas y las aguas comunitarias apuntan a que en los países de bajos ingresos no son fiables para el consumo humano directo. El agua extraída directamente desde las aguas superficiales y de los pozos superficiales extraída a mano casi siempre requiere tratamiento.

Las opciones de la tecnología adecuada para el tratamiento de aguas incluye los diseños tanto a escala comunitaria como a la escala doméstica del lugar de uso.

El modo más fiable de matar los agentes patógenos microbianos es calentar el agua hasta que hierva. Otras técnicas, que varían desde la filtración, la desinfección química y la

exposición a radiaciones ultravioleta (incluyendo los UV solares) han demostrado, en una serie de ensayos aleatorios controlados, reducir significativamente los niveles de enfermedades transmitidas a través del agua en países de bajos ingresos.³

A lo largo de la pasada década, se ha emprendido un número creciente de estudios de campo para determinar el efecto de las medidas en el lugar de uso para reducir las enfermedades transmitidas por el agua. La capacidad de las opciones en el lugar de uso para reducir las enfermedades está en función tanto de su capacidad para eliminar a los patógenos microbianos si son correctamente aplicadas, como de los factores sociales tales como la facilidad de uso y su adecuación cultural. Estas tecnologías pueden generar mayores (o menores) beneficios para la salud de los que los resultados de la eliminación microbiana basada en laboratorios pudiera sugerir.

La prioridad actual de los partidarios de los tratamientos en el lugar de utilización es alcanzar a un número elevado de usuarios de bajos ingresos sobre una base sostenible. Pocas medidas de lugar de utilización han alcanzado una escala significativa, aunque los esfuerzos para promoverlos y la distribución comercial de estos productos en el mundo empobrecido solo ha sido desarrollado durante escasos años.

Por otra parte, los tratamientos de agua a pequeña escala, están alcanzando fracciones importantes de la población de los países de bajos ingresos, especialmente en el Sur y el Sudeste de Asia, en forma de quioscos de tratamiento de aguas (también conocidos como estaciones de recarga de agua o productores de agua empaquetada). Mientras que el control de calidad y su certificación en estos lugares pueden ser variados, las tecnologías sofisticadas (tales como la filtración de partículas multietapas, la irradiación UV, la ozonación o la filtración mediante membrana) se aplican con frecuencia crecientes. Estas microempresas son capaces de vender agua a precios extremadamente bajos, con regulaciones gubernamentales crecientes. El seguimiento inicial de la calidad del agua vendida está siendo alentado.

Algunos ejemplos de procesos de tratamiento específicos, tanto aplicados a nivel doméstico como a nivel comunitario, son:

- la filtración por cerámica porosa, usando tanto arcillas como arenas diatomáceas, y realizada tanto mediante cilindros, ollas o discos, con sistemas de alimentación por caída de gravedad o a base de sifones. Se le suele añadir plata para proporcionar una mejora antimicrobiana.
- la filtración lenta en arena intermitentemente operada, conocida también como filtración bioarenosa
- la desinfección clorosa, mediante el empleo de polvo de hipoclorito de calcio, de disoluciones de hipoclorito de sodio, o de tabletas de dicloroisocianurato de sodio (NaDCC))
- la floculación química, usando tanto formas comerciales de sales de hierro o aluminio o mediante las semillas machacadas de ciertas plantas, como la *Moringa oleifera*
- la mezcla de floculación y desinfección mediante mezclas en polvo comerciales
- la irradiación con luz ultravioleta, tanto de producción por lámparas eléctricas como por exposición solar directa

- la filtración por membrana, empleando ultrafiltración en fibra de vacío o filtros de ósmosis inversa precedidos por un pretratamiento.

Saneamiento

- [BiPu](#) es un sistema portátil adecuado para la administración de desastres, mientras que otras formas de letrinas representan maneras seguras de depositar los excrementos humanos a bajo coste. El [Proyecto Piloto Orangi](#) fue diseñado en base a una crisis de saneamiento urbano en barrios de chabolas. [Kamal Kar](#) ha documentado letrinas desarrolladas por los campesinos de Bangladesh una vez que se dieron cuenta de los problemas de salud de las defecaciones al aire libre.
- El [lecho de juncos](#) puede ayudar a purificar el saneamiento y las aguas grises.
- El saneamiento ecológico puede ser visto como un proceso en tres pasos que trata con la excreta humana: (1) Contención, (2) [Higienización](#), (3) Reciclaje. El objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la limitación del uso del agua de los sistemas salitarios para la limpieza de las manos (y anal), lavando solo y reciclando los nutrientes para ayudar a reducir la necesidad de fertilizantes sintéticos en la agricultura.

Transporte

La silla de ruedas torbellino proporciona movilidad a las personas de movilidad reducida que no pueden permitirse las costosas sillas de ruedas utilizadas en los países desarrollados.

La bicicleta proporciona transporte de tracción humana para todos los propósitos, a un coste menor para sus propietarios que los vehículos motorizados, con muchos beneficios frente al caminar.

18.2-PERMACULTURA

A mediados de la década de los años 1970 dos ecologistas de Australia, el doctor Bill Mollison y David Holmgren, comenzaron a desarrollar una serie de ideas que tenían la esperanza de poder utilizar para la creación de sistemas agrícolas estables. Lo hicieron como respuesta a lo que consideraban como el rápido crecimiento en el uso de métodos agroindustriales destructivos tras la segunda guerra mundial, que de acuerdo a su criterio estaban envenenando la tierra y el agua, reduciendo drásticamente la biodiversidad, y destruyendo billones de toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes fértiles. Una aproximación denominada 'permacultura' fue el resultado y se dio a conocer con la publicación del libro *Permaculture One* en 1978. El libro tuvo un éxito inmediato en Australia, provocando mucho debate. La aparición de una revista (*The International Permaculture Magazine*), una miniserie televisiva con Bill Mollison como protagonista, y varias decenas de cursos que éste dictó a finales de los 70s y principios de los 80s contribuyeron a internacionalizar la permacultura y a forjar su imagen de herramienta práctica para la construcción de hábitats sostenibles.

Tras la publicación de *Permaculture One*, Mollison y Holmgren refinaron y desarrollaron sus ideas, con ambos originadores diseñando cientos de 'terrenos de permacultura' y escribiendo varios libros. Mollison dio clases en más de 80 países y el *Curso de Diseño* de dos semanas de duración, se enseñó a muchos cientos de estudiantes. A comienzos de la década de 1980, el concepto avanzó desde ser predominantemente un diseño de sistemas agrícolas a ser un proceso de diseño más plenamente holístico para crear hábitats humanos sostenibles. A mediados de la década de 1980, multitud de estudiantes se habían convertido en exitosos prácticos, comenzando a enseñar el método; en un corto periodo de tiempo se establecieron grupos de permacultura, proyectos, asociaciones e institutos en más de 100 países.

En el transcurso de sus viajes por [Asia](#), [África](#) y [América Latina](#), Mollison encontró y contribuyó a popularizar conceptos y prácticas ancestrales que habían contribuido a la sostenibilidad de las antiguas culturas agrícolas y cazadoras. Muchos de estos conceptos fueron explicados y revalorizados, y pasaron a formar parte del aspecto técnico de la permacultura. Muy pronto se hizo evidente que los conceptos de diseño que manejaba la permacultura podían ser aplicados no solamente a la producción agropecuaria y forestal, sino a muchos aspectos de la vida humana, como la construcción, la educación, la economía y la organización social en general, abarcando todos los temas esenciales en el diseño de sistemas sustentables, de forma integrada.

La permacultura está en la actualidad bien establecida a lo largo y ancho del mundo, existiendo muchos ejemplos de su uso. [Zimbabue](#) tiene 60 escuelas diseñadas utilizando la permacultura, con un equipo nacional trabajando en la unidad de desarrollo de currículos escolares. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ([ACNUR](#)) ha elaborado un informe sobre el uso de la permacultura en situaciones de refugio, tras su exitoso uso en los campos de [Sudáfrica](#) y [Macedonia](#). Una tribu en [Perú](#) ha evolucionado desde una creciente dependencia de las subvenciones estatales a su auto-dependencia y apoyo a otras tribus. Se está transformando una base militar de [Estados Unidos](#) para que se convierta en un parque de eco-negocio y en un paraíso de la vida salvaje.

Definición

Permacultura es un término genérico para la aplicación de éticas y principios de diseño universales en planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación de hábitat apto de sostener la vida en el futuro.

La Permacultura también es una red y un movimiento internacional de practicantes, diseñadores y organizaciones, la gran mayoría de las cuales se han desarrollado y sostenido sin apoyo de corporaciones, instituciones o gobiernos.

Los ejes centrales de la permacultura son la producción de alimentos, abasto de energía, el diseño del paisaje y la organización de (Infra) estructuras sociales. También integra energías renovables y la implementación de ciclos de materiales en el sentido de un uso sustentable de los recursos al nivel ecológico, económico y social.

Desde sus inicios a finales de los años 70, la permacultura se ha definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo.

La permacultura tiene tres ingredientes principales:

1. [Ética](#) compartida de **cuidado de la tierra, cuidado de las personas y poner límites a población y consumo** (o **rendimientos justos** - hay un debate (3) sobre cual versión de la 3a ética es la más correcto citar como resumen, no hay serios desacuerdos sobre la sustancia). 'Compartir excedentes'(hacia estos fines) es mencionado en el Manual como marco global necesario para avanzar estas 3 éticas. También se añaden dos Directivas: tomar plena responsabilidad para nuestras vidas y co-operar.
2. [Principios ecológicos](#) derivados de la observación de los sistemas naturales, por ecologistas como [Birch](#) y [Odum](#), a los cuales se añaden los 'principios de actitud' de Mollison.

3. Diseñar herramientas y procesos que reúnan conceptos, elementos y componentes estratégicos dentro de un marco o plan de acción que pueda ser implementado y mantenido con mínimos recursos.

El concepto - un enfoque sistémico

Un **hábitat** diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema, en el cual se combinan la vida de los **seres humanos** de una manera respetuosa y beneficiosa con la de los **animales** y las **plantas**, para proveer las necesidades de todos de una forma adecuada.

En el diseño de estos sistemas se aplican ideas y conceptos integradores de la **teoría de sistemas**, **biocibernética** y **ecología** profunda. La atención no solo se dirige hacia los componentes individuales (=elementos), sino hacia las relaciones entre estos elementos y su uso óptimo para la creación de sistemas productivos.

Planeación, implementación y mantenimiento componen el proceso de diseño permacultural, el cual se enfoca tanto en una optimización sucesiva del sistema para las necesidades de ahora, como también en una futura productividad, abierta para ser desarrollada y refinada por las generaciones que vienen.

El proceso de diseño tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y sociales del sistema, de modo que a largo plazo se pueda auto regular, y/o. mantener en un equilibrio dinámico mediante interferencias mínimas.

El modelo para esto son los procesos de autorregulación que podemos observar diariamente en sistemas ecológicos como por ejemplo en los **bosques**, **lagos** o los **océanos**.

El pensamiento sistémico y una acción motivada por esto buscan superar de una manera consciente el procedimiento lineal-causal todavía predominante, cuyas consecuencias destructivas están hoy más y más a la vista de todos.

Como estamos viviendo en sistemas y estamos rodeados por ellos, el pensamiento y la acción lineal-causal no pueden solucionar nuestros problemas, solamente trasladarlos en el tiempo y espacio. De esta forma nos lleva a la conclusión equivocada de ver la influencia que más nos "estorba" en este momento como la causa única de nuestros problemas. Además, por su tendencia de implementar solamente correcciones sintomáticas, produce constantemente nuevos problemas muchas veces mayores a las anteriores.

El concepto libre de ideologías de la permacultura se abre tanto a los nuevos conocimientos y tecnologías como a los conocimientos "antiguos", milenarias, de todas las culturas y apoya su fusión creativa en innovadoras estrategias de diseño.

Proyecto de Casa con árboles vivos, de Mitchell Joachim

La arquitectura ecológica es aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, demuele, recicla y construye edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. Los edificios se emplazan localmente y buscan la optimización en el uso de materiales y energía, lo que tiene grandes ventajas medio ambientales y económicas.

Esta arquitectura tiene 10 principios básicos:

Valorar las necesidades

La construcción de un edificio tiene impacto ambiental, por lo que se deben analizar y valorar las necesidades de espacio y superficie, distinguiendo entre aquellas indispensables de las optativas, y priorizándolas.

Proyectar la obra de acuerdo al clima local

Se debe buscar el aprovechamiento pasivo del aporte energético solar, la optimización de la iluminación y de la ventilación natural para ahorrar energía y aprovechar las bondades del clima.

Ahorrar energía

Significa obtener ahorro económico directo. Los más importantes factores para esto son la relación entre la superficie externa, el volumen y el aislamiento térmico del edificio. Ocupar poca superficie externa y un buen aislamiento produce menor pérdida de calor. También se puede ahorrar más usando sistemas de alto rendimiento y bajo consumo eléctrico para la ventilación, iluminación artificial y los electrodomésticos.

Pensar en fuentes de energía renovables

En la proyección de un edificio, se debe valorar positivamente el uso de tecnologías que usan energías renovables (placas de energía solar, biogás, leña, etc.). Es conveniente la producción de agua caliente sanitaria con calentadores solares, o la producción de calor ambiental con calderas de alto rendimiento y bombas de calor, la energía eléctrica con sistemas de cogeneración, paneles fotovoltaicos o generadores eólicos.

Ahorrar agua

El uso racional del agua consiste en la utilización de dispositivos que reducen el consumo hídrico, o que aprovechan el agua de lluvia para diversos usos (WC, ducha, lavado de ropa, riego de plantas, etc.)

Construir edificios de mayor calidad

Los edificios ecológicamente sostenibles tienen mayor calidad y mayor longevidad, son de fácil mantenimiento y adaptables para los cambios de uso. Exigen menos reparaciones y al final de su ciclo de vida son fácilmente desmontables y reutilizables; sobre todo si el sistema de construcción es simple y limitado la variedad de materiales usados.

Evitar riesgos para la salud

Los riesgos para la salud de los trabajadores no dependen sólo de la seguridad en la obra, sino también de los materiales de construcción utilizados durante la producción y levantamiento de la obra. Las grandes cantidades de solventes, polvos, fibras y otros agentes tóxicos son nocivos, incluso después de la construcción y por un largo tiempo contaminan el interior del edificio y provocan dificultades y/o enfermedades a las personas o animales que habiten el lugar.

Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente

El uso de materiales obtenidos de materias primas locales (abundantemente disponibles) y que usen procesos que involucren poca energía, reducen sensiblemente el impacto ambiental. El uso de materias locales redonda en menores tiempos de transporte, reduce el consumo de combustible y la contaminación ambiental.

Utilizar materiales reciclables

La utilización de materiales reciclables prolonga la permanencia de las materias en el ciclo económico y ecológico, por consiguiente, reduce el consumo de materias primas y la cantidad de desechos.

Gestionar ecológicamente los desechos

Para poder gestionar ecológicamente los desechos provenientes de las demoliciones o reestructuraciones - restauraciones de los edificios se debe disminuir la cantidad y la variedad, subdividiendo los desechos por categorías (plásticos, metales, cerámicas, etc.) de manera que se facilite la recuperación, el reciclaje o el reuso de materiales de construcción

Una **Arcología** es un edificio (hasta el momento teórico) de dimensiones y autonomía significativamente mayores de lo habitual en la construcción. Se puede considerar una evolución del rascacielos. Una arcología puede entenderse como un híbrido entre un edificio y una ciudad, ya que su población se acerca a la de esta última y asimila funciones tradicionalmente satisfechas por la ciudad: depuración de residuos, generación de energía, transporte, distribución o seguridad. Así mismo puede presentar diversas áreas de actividad.

El término proviene de la fusión de "arquitectura" y "ecología". Fue introducido por Paolo Soleri.

El propósito inicial de la arcología es aumentar la capacidad de habitantes de un territorio sin sobrecargar el medio ambiente. Además su autonomía constituiría un ensayo para el establecimiento de colonias en otros mundos como Biosfera. La mayor ventaja de este edificio es que proyecta el tráfico a una escala tridimensional, eliminando los vehículos privados más contaminantes gracias a la combinación de ascensores y transportadores horizontales análogos a los primeros.

Otra gran arcología es la ciudad de Rapture, representada en el videojuego de 2007 *BioShock*. Rapture es una ciudad sumergida en la que arte, ecología, ciencia e industria viven en armonía. Un buen ejemplo de arcología extendida y detallada que ayuda mejor a entender el concepto y a plantear ciertos dilemas morales a considerar.

18.3- ECONOMIA DE PEER TO PEER

Nuestra actual economía política está basada en un error fundamental. Está basada en la convicción que los recursos naturales son ilimitados, y que es un sumidero sin fin. Esta falsa convicción crea escasez artificial para los recursos culturales potencialmente abundantes. Esta combinación de casi-abundancia y de casi-escasez destruye a la **biosfera** obstaculiza la expansión de la innovación social y de la cultura libre.

En una sociedad basada en el P2P, esta situación cambia radicalmente: los límites de los recursos naturales vienen identificados, y la abundancia de los recursos inmateriales vuelve a ser el corazón del principio operativo. La visión de la teoría P2P es la siguiente:

1. el fundamental valor intelectual, cultural y espiritual será producido a través de una no-recíproca producción peer;
2. esta está rodeada por una esfera de intercambio de material, reformada e inspirada al peer;
3. esta está globalmente gestionada por un estado reformado y por un sistema de gobierno inspirado al peer.

A causa de estas características, el peer to peer es la básica lógica de la próxima civilización, y es una respuesta y una solución a una crisis estructural del contemporáneo capitalismo.

El **gobierno Peer to Peer**, si está soportado por nuevas reglas socio-económicas, incluida una subvención universal para todos, podría ser el medio por el cual los individuos serán capaces de gobernar ellos mismos mientras participan a la búsqueda de sus mejores intereses y pasiones.

Los mercados pueden cambiar desde una lógica de puro capitalismo (produciendo comodidades para el intercambio, así que se aumente el capital), hacia una donde la lógica del intercambio sea sometida a la lógica de la colaboración.

Hay ahora un floreciente campo de cooperación social, que algunos llaman la adventure economy, que aparece a compartir bienes materiales.

Hoy en día, las ofertas de Internet son dinámicas sociales notables y completamente basadas en la participación voluntaria de la creación de bienes comunes hechos universalmente disponibles para todos.

La producción, la gestión y la propiedad Peer son más productivas económicamente, políticamente, y en términos de distribución de sus contrapartidas gubernamentales y para la ganancia, ya que ellos filtran y excluyen las formas menos productivas de motivación y cooperación, y tienen únicamente la motivación intrínseca y la producción apasionada.

Las plataformas de medios sociales compartidos que ves florecer a tu alrededor hoy en día sobreviven vendiendo la atención de tus lectores, NO la use value que has creado tu mismo.

"La realización que los trabajadores contemporáneos están moviéndose no solamente de trabajo en trabajo, sino que también de trabajos en no-trabajos, y en eso de hecho,

la forma más útil y significativa para ellos (y el mercado, y la sociedad) es que no son los trabajos pagados por el mercado, sino que son episodios de producción apasionada."

Peer to Peer Manifiesto

Por Michel Bauwens

La Aparición de la Civilización y de la Economía Política Peer to Peer

1. Nuestro sistema actual del mundo está marcado por una lógica profundamente anti-productiva de la organización social:

a. Esto es basado en un abundancia en el limitado mundo de la materia; esto ha creado un sistema basado en el infinito crecimiento, adentro de confines de recursos finitos

b. Está basado en el falso concepto de la escasez del infinito mundo inmaterial; en cambio de permitir continuos experimentos de innovación social, levanta a propósito barreras legales y técnicas para no permitir la cooperación por medio de copyright, patentes, etc....

2. Por lo tanto, la prioridad numero uno para una civilización sostenible es cambiar estos principios con sus exactos contrarios:

a. Necesitamos basar nuestra economía física en el reconocimiento que los recursos naturales son finitos, y lograr un estado equilibrado de economía sostenible

b. Necesitamos facilitar la cooperación libre y creativa y disminuir las barreras que obstaculizan los intercambios, por medio de la reforma del copyright y de otros regímenes restrictivos

3. Jerarquía, mercados, y también la democracia son medios para alocar recursos escasos por medio de la autoridad, del precio y de la negociación; no son necesarios en el reino de la creación y del intercambio gratuito del valor inmaterial, que será marcado con formas de la baja hacia la alta gestión peer

4. Los mercados, son un medio de gestionar los escasos recursos físicos, pero estos son solamente uno de los medios para lograr esta asignación, y necesita ser separado por la idea de capitalismo, que es un sistema de crecimiento infinito.

5. La creación de valor inmaterial, que de nuevo necesita devenir dominante en un mundo post-material que ha reconocido la finitez del mismo mundo material, será caracterizada por la aparición de un sistema de producción de un no-recíproco peer.

6. La producción Peer es un sistema más productivo del sistema enfocado en la ganancia para producir valor inmaterial, y en casos de competición asimétrica entre compañías para la ganancia y las instituciones para el beneficio y comunidades, las segundas tenderán a emerger.

7. La producción Peer produce más felicidad social, porque

a. Es basada en la más alta de las formas de motivación individual, nl. Intrínseca motivación personal;

b. Es basada en la más alta de las cooperaciones colectivas, nl. Una cooperación sinérgica caracterizada por cuatro ganadores (ambos participantes en el intercambio, la comunidad, y el sistema universal)

8. Gestión del Peer, la manera de tomar las decisiones desde lo bajo hacia lo alto (solamente los que participan pueden decidir) como aparece en los proyectos peer es políticamente más productivo de la democracia representativa, y tenderá a florecer en la producción inmaterial. De toda forma, eso puede representar una nueva manera en el reino de la no-escasez, y será una modalidad complementaria en el reino político. Lo que necesitamos son estructuras políticas que creen convergencia entre los intereses colectivos e individuales.

9. Propiedad Peer, la propiedad legal e institucional para la reproducción de los proyectos peer, son intrínsecamente más distributivas de ambas exclusivas propiedad pública y privada; esta va a ser la forma dominante de producir en el mundo inmaterial (que incluye todos los diseños de los productos físicos).

10. El Peer to peer como dinámica relacional de los agentes libres en las redes distribuidas va a devenir la manera dominante de producir valor inmaterial; de toda forma, en el reino de la escasez, la lógica peer to peer tenderá a dar fuerza a las modalidades del mercado informado con el peer, así como el fair trade; y en el reino de la escasez basada en la política de negociación de grupos, llevará a reforzar las formas del estado informado con el peer así como formas de gestión por medio de la unión de múltiples interesados.

11. El rol del estado debe evolucionar desde el protector de intereses dominantes y árbitro entre regulación pública y modalidades corporativas y privadas (una eterna y no productiva elección binaria), hacia ser el árbitro entre una triad de regulación pública, mercados privados, y directa producción social del valor. Gracias a esta última capacidad, tiene que evolucionar desde el modelo de welfare state hacia un modelo de partner state, como involucrado en el permitir y reforzar la directa creación social del valor.

12. El mundo de la producción física necesita ser caracterizada por:

a. Formas sostenibles de intercambios de mercado informados con peer (fair trade, etc...);

b. Formas revitalizadas de reciprocidad y economía del regalo;

c. Un mundo basado en la innovación social y en diseños abiertos, disponibles para la producción física en cualquier lugar del mundo.

13. El mejor garante de la difusión de la lógica peer to peer en el mundo de la producción digital, es la distribución de todo, i.e. de los medios de producción en las manos de los individuos y de las comunidades, así que pueden crear una cooperación social. Mientras el mundo inmaterial será caracterizado por una lógica peer to peer de intercambio generalmente no-recíproco, el mundo peer-informed del intercambio material, será caracterizado por formas evolucionadas de intercambio neutral y recíprocos.

14. Necesitamos cambiar de una retórica anti-capitalista vacía e inefectiva a una construcción post-capitalista. La teoría Peer to peer, es el intento de crear una teoría para entender la producción peer, su gestión y propiedad, y sus consiguientes paradigmas y sistemas de valor de los movimientos open/gratuitos, y orientados a la comunidad y a la participación, es la única posición para mezclar la prioridad por un lado de la libertad individual, y la prioridad del otro lado, la igualdad. En la lógica peer to peer, una es la condición para la existencia de la otra, y el individualismo cooperativo casa la igualdad y la libertad en un contexto no coercitivo.

15. Necesitamos devenir políticamente sensibles a las invisibles arquitecturas del poder. En los sistemas distribuidos, donde no hay una abierta jerarquía, el poder es una función del diseño. Un sistema de este tipo, tal vez el más importantes de todos, es el sistema monetario, el cuyo diseño interesado requiere que el mercado sea linkeado a un sistema de infinito crecimiento, o la difusión de nuevos medios de producción social de dinero, son condiciones necesarias para esta vuelta.

16. Esta es la verdad de la lógica peer to peer de las relaciones sociales:

- a. Juntos tenemos todo;
- b. Juntos sabemos todo.

Por lo tanto, las condiciones para una vida digna sea materialmente sea espiritualmente están a nuestro alcance, vinculadas a nuestra capacidad de relacionarnos y formar comunidades. La teoría emancipadora del peer to peer no ofrece nuevas soluciones a los problemas globales, pero muchos de los nuevos medios para hacer frente a ellos, apoyándose a la inteligencia colectiva de la humanidad. Nosotros somos testigos de la rápida aparición del menú de herramientas del peer to peer en el mundo virtual, y las facilidades técnicas para los encuentros cara a cara en el mundo, ambos necesitan asistir al cambio necesario de conciencia. Es nuestra elección si usarlos o no.

17. Al presente, el mundo de la producción corporativa está beneficiando de las externalidades positivas de la generalizada innovación social (innovación de una emergente propiedad del mismo network, no como una característica interna de cualquier entidad), pero no hay mecanismos para volver atrás, llevando a problemas de precariedad. Ahora que la productividad del social es dudada, necesitamos soluciones que permitan al estado y a las corporaciones focalizadas en la ganancia de crear mecanismos de regreso, así como formas de entrada que no son directamente relativas a la producción privada del bienestar, sino como una recompensa de la producción social del bienestar.

Innovación Peer to Peer: Conocimiento Abierto vs. Sistemas Propietarios

1. La ley de la competición asimétrica: cualquier corporación o nación, enfrentando una institución enfocada en el beneficio como competidor, que usa formas abiertas y libres de conocimiento, modelos participativos de producción, y conocimientos orientados a la comunicad, tenderán a perder al fin.
2. Cualquier nación o corporación usando formatos cerrados y propietarios de conocimiento, no pueden confiar en la ayuda de comunidades que participen a la co-creación, y no desarrollan conocimientos orientados a la comunidad, con la consecuencia de perder aquellos que adoptan estas practicas.
3. Por lo tanto, necesitamos estados con un enfoque partner y plataformas que permitan y refuercen la producción social de valor de uso, y mecanismo por medio de los cuales los beneficios de los privados llenos de externalizaciones positivas de innovación social, puedan fluir atrás hacia las comunidades haciendo que estas sean más sostenibles.

Economía del Peer to Peer

1. En la esfera inmaterial
 - a. Disminuir la escasez artificial en el campo de las informaciones así que el inmenso valor social pueda ser creado, y la convivencia inmaterial pueda sustituir la lógica de la acumulación material que va muriéndose.
 - b. Las autoridades públicas adapten políticas de estado partner que permitan y reforcen la directa creación del valor social.
2. En la esfera de la materialidad
 - a. Introducir un verdadero cálculo de los costos en el campo material así que el mercado no crea más externalidades negativas en el ambiente natura, disociando el espacio de mercado del sistema de crecimiento material infinito...
 - b. Crear más acceso distribuido a los medios de producción (finanzas basada en el peer, producción de energía distribuida, etc....) así que las dinámicas peer to peer puedan ser introducidas en la esfera de la producción material también.

Originalmente escrito por Michel Bauwens - y parcialmente pre-públicado el 13 Julio 2007 como "Summary: What P2P Means for the World of Tomorrow" y dentro de "Laser Theory and Peer to Peer"

About the author

Michel Bauwens (1958) es un filósofo integral belga y teórico Peer-to-Peer. Él ha estado trabajando como consultor de Internet, analista de información para la United States Information Agency, manager de información de la British Petroleum (donde creó uno de los primeros centros de información virtual), y ha sido el editor en jefe de la primera revista europea de convergencia digital en holandés Wave. Con Frank Theys, él es el co-creador de un documental de tres horas TechnoCalyps, un examen de la 'metafísica de la tecnología'. Enseñó y editó dos antologías en francés en la Anthropology of Digital Society.

18.4- LA ECONOMIA DE COMUNIÓN

La **economía de comunión** es un proyecto de desarrollo económico de carácter solidario desarrollado por el Movimiento de los Focolares, en el que se involucran empresas de los cinco continentes. Los dueños de empresas que libremente adhieren al proyecto deciden poner en comunión las utilidades de las mismas en función de tres objetivos y con análoga atención:

- Ayudar a las personas que se encuentran en dificultades, creando nuevos puestos de trabajo y subviniendo a las necesidades primarias, comenzando por quienes comparten el espíritu que anima el proyecto;
- Difundir la cultura del dar y del amor, sin la cual no es posible realizar una Economía de Comunión;
- El desarrollo de la empresa que, si bien abierta a la donación, no tiene que dejar de ser eficiente.

Carácter innovador

La EdC nace de una espiritualidad de comunión, llevada a la práctica en la vida civil; conjuga eficiencia y solidaridad; apunta a la fuerza de la cultura del dar para cambiar los comportamientos económicos; no considera a los pobres principalmente como un problema, sino como un valioso recurso.

18.5-ECONOMIA DE DESARROLLO ENDÓGENO.

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite convertir

los recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero.

En una organización de este tipo existen individuos o recursos humanos idóneos en alguna rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de los otros miembros de la organización, con el propósito de la transferencia tecnológica voluntaria para el crecimiento de todos. Esto redundaría en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las capacidades individuales y en consecuencia la formación natural de equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico.

18.6-ECONOMIA DE GEORGESCU-ROEGEN

Georgescu-Roegen introdujo en la economía, entre otros, el concepto de entropía desde la termodinámica (cuando distinguió de la fundación mecanicista de la economía neoclásica dibujada desde la física newtoniana) y realizó trabajos fundacionales que después desarrollaría en la economía evolucionaria. Sus trabajos contribuyeron significativamente a la bioeconomía o economía ecológica y son la base de la teoría del decrecimiento. Fue un protegido del renombrado economista Joseph Schumpeter. Entre sus propios discípulos se incluye al importante economista ecológico Herman Daly.

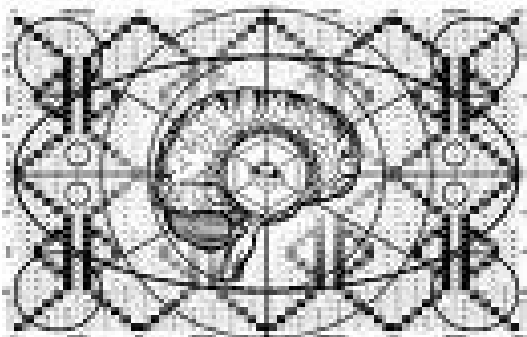
Síntesis y alcance de su obra

Georgescu-Roegen criticó lo que se enseña en las facultades de economía porque simplificaban la realidad y la falsean para adecuarla a sus ecuaciones. Por ejemplo, decía que se suele suponer que el ser humano tiene un comportamiento robotizado, mirando sólo su máximo beneficio (llamado *Homo oeconomicus*). Para él, «la economía debe ser una rama de la biología (...). Somos una de las especies biológicas de este planeta, y como tal estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de la vida terrestre». Su obra más famosa "La Ley de la Entropía y el Proceso Económico" (1971) es considerado libro fundacional de la economía ecológica y base de la teoría del decrecimiento económico.

Su conclusión más importante es que el crecimiento económico no es la solución a los problemas económicos, y es la principal causa del problema ambiental: «Es imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio ambiente que es finito». Por ello, defendió una disminución gradual de la población hasta el nivel que pueda alimentarse con la agricultura ecológica.

También remarcó la gravedad de fabricar mercancías con alto coste ecológico. Decía que «las ventajas de la mecanización son incuestionables», pero «tales ventajas no dejan de tener un precio». Georgescu-Roegen no es contrario a la tecnología, sino que resalta la necesidad de reflexionar sobre sus aplicaciones para distribuir bien los finitos recursos del planeta, entre todas las generaciones.

El problema es complejo, pero concluye algo extraordinariamente triste y preocupante, argumentado de forma intachable: «todo niño nacido ahora significa una vida humana menos en el futuro. Pero también, que todo automóvil Cadillac producido en cualquier momento significa menos vidas en el futuro». El factor limitante no es la finita energía solar, sino los recursos naturales de nuestro planeta. Le preocupaba el poco uso industrial de la energía solar y el problema de los residuos, proponiendo seriamente cerrar los ciclos de materiales, Regla de las tres erres (ecología), pero principalmente reducir el consumo de recursos): Los ciudadanos de los países ricos deben ser conscientes de los "crímenes bioeconómicos" que suponen actos como cambiar de coche o de teléfono frecuentemente, redecorar sus casas. Es preciso superar las modas, orientar la fabricación hacia productos de alta duración, y facilitar la reparación de los bienes (no tirar unos zapatos por un cordón roto): Sacar el máximo partido a todo lo que usamos.

18.7-LA NOOSFERA

Antecedentes históricos

La Noosfera – literalmente “esfera de la mente” o “capa mental de la Tierra” – es una palabra y un concepto acuñado conjuntamente por el filósofo francés Edouard Le Roy, el paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin y el geoquímico ruso Vladimir Vernadsky, en el París de los años 1920.

En la teoría original de Vladimir Vernadsky, la emergencia del pensamiento humano transforma la Biosfera – la esfera de la vida biológica y el lugar de la transformación de la energía cósmica en la Tierra– hacia su próxima fase del desarrollo: la Noosfera.

Por su lado, Teilhard de Chardin explica la Noosfera como el lugar donde ocurren todos los fenómenos del pensamiento y la inteligencia. Para Teilhard de Chardin, la evolución va desde la Biosfera –o evolución biológica– a la Noosfera –o evolución de la conciencia universal.

Tanto Vernadsky como Teilhard de Chardin piensan que la Noosfera define la próxima etapa inevitable de la evolución terrestre, que abarcará y transformará la Biosfera. Dicen que por efecto del pensamiento humano se afectan los procesos biológicos en la Biosfera y a raíz de esto se va a crear una crisis. Cuando esta crisis llegue a su máximo, la Biosfera se va a transformar en Noosfera.

Teilhard de Chardin previó el surgimiento de la Noosfera en un momento místico cumbre conocido como el Punto Omega. Este momento sería el resultado de las interacciones de la actividad creciente de las redes humanas creando una “capa de pensamiento, extendiendo una red sobre la Tierra entera.”

Existe una etapa de transición entre la Biosfera y la Noosfera que es llamada la Tecnosfera.

En el Catálogo de la Biosfera (1985), editado por Tanguy Snyder, se elabora una descripción de la Tecnosfera, la esfera artificial o esfera de la tecnología y la máquina alrededor del planeta. Como un sub-sistema de la Tecnosfera, la Ciberesfera es la red global de información y proporciona la conectividad del sistema de creencias de nuestros días.

Esta capa artificial transforma la Biosfera, destruye el medio ambiente y crea la situación de crisis actual: desertificación, deshielo, sequías, inundaciones, nuevas enfermedades, extinción de especies, calentamiento global.... El impacto a nivel

mundial del pensamiento humano, y su transformación en tecnología de máquinas, ha hecho de la Noosfera un fenómeno planetario, aunque inconsciente. Ahora esta Noosfera está en el proceso de volverse consciente. A medida que, lentamente, más humanos se convencen del hecho de que nuestro pensamiento es lo que está en la raíz de la destrucción del mundo, la Noosfera se acerca más a hacerse consciente.

Hemos llegado entonces al punto en que la Biosfera ya no puede sostener más el impacto de la Tecnosfera y este es el punto que Vladimir Vernadsky llama la transición Biosfera - Noosfera. Al definir la siguiente era geológica como la era psicozoica (la espiritualización de la materia), Vernadsky es capaz de afirmar que la emergencia de la Noosfera es igual que los grandes eventos geológicos del pasado.

Posteriormente, Oliver Reiser, un físico norteamericano, visionario y poco conocido pensador de sistemas enteros, amplía el concepto de Noosfera, describiéndolo como el Campo Psi planetario. En 1966, Reiser define este Campo Psi: “es un campo mental que interactúa con el campo electromagnético de la Tierra cuya estructura se encuentra dentro del campo electromagnético de los Cinturones de Radiación Van Allen, incluyendo el programa del ADN”.

Siguiendo al trabajo de Reiser, varios pensadores se acercaron a las nociones de Noosfera o Campo Psi:

- Rupert Sheldrake a través de los campos morfogenéticos propone una explicación de un medio de comunicación telepática intra-especie.

- La noción de Peter Russell del Cerebro Global (1982) construída en la metáfora del sistema nervioso y la comunicación electrónica, establece la idea de la Noosfera como un cerebro global planetario.

- James Lovelock y su Hipótesis Gaia (1981). Una visión del planeta Tierra como un organismo entero que evoluciona.

- José Argüelles. El trabajo de José Argüelles propone una conclusión esencial a la teoría de la Noosfera.

La premisa fundamental de la teoría de la Noosfera de Argüelles es que sólo puede manifestarse a través del esfuerzo consciente de una parte o al menos, de una minoría humana informada e iluminada. La inclinación activista de Argüelles hacia la manifestación de la Noosfera comenzó con su trabajo en la creación del **Primer**

Festival de la Tierra Entera (1970), la visión de lo que fuera establecido como una aldea global vinculada por la meditación.

El contacto con el astrólogo y filósofo de sistemas enteros, Dane Rudhyar, cuyo libro *Planetarización de la Conciencia*, (1970) le da la comprensión de la Noosfera como un órgano sensorial planetario abriéndose a la “conciencia galáctica”.

La percepción holística de la Tierra fue expresada en su libro *Mandala* (1972), mientras que en la *Visión Transformativa* (1975), desarrolló una visión de la mente planetaria utilizando el modelo de los dos hemisferios del cerebro como analogía a los hemisferios globales de oriente y occidente, además de comprender un tipo de proceso dialéctico que evoluciona hacia un campo unificado de conciencia global.

19-ARQUETIPO FEMENINO Y LA OTRA LÓGICA

Semántica general

La obra de Korzybski culminó en la fundación de la disciplina que llamó [semántica general](#). Como dijo explícitamente, la semántica general no debe confundirse con la [semántica](#), una disciplina diferente. Los principios básicos de la semántica general, que incluyen el *time-binding*, están trazados en *Science and Sanity*, publicado en [1933](#). En [1938](#) Korzybski fundó el [Instituto de semántica general](#), que dirigió hasta su muerte.

La esencia de la obra de Korzybsky es la declaración de que los seres humanos están limitados en su conocimiento por la estructura de su sistema nervioso y la estructura de sus lenguas. Los seres humanos no pueden experimentar el mundo

directamente, sólo a través de sus abstracciones (impresiones no verbales que provienen del sistema nervioso e indicadores verbales que provienen de la lengua). A veces las percepciones y la lengua confunden al hombre que cree que son los *hechos* con los que debe tratar. El entendimiento humano de lo que está pasando carece en ocasiones de *similiaridad de estructura* con lo que está pasando realmente. Puso énfasis en los beneficios de entrenar la concienciación de la abstracción usando técnicas que había obtenido de su estudio de la matemática y la ciencia. Llamó a esta concienciación, meta de su sistema, "conciencia de la abstracción". Su sistema trata de modificar la manera en la que los humanos tratan.

Información general

Los defensores de la semántica general lo ven como una forma de [mental](#) que permite a los profesionales de la higiene para evitar trampas de ideas construidas en [lenguaje natural](#) y "[sentido común](#)" suposiciones, permitiendo así que los profesionales a pensar con mayor claridad y eficacia. Semántica General por lo tanto comparte algunas preocupaciones con [la psicología](#), pero algunos no lo consideran específicamente como una [terapéutica](#) del

sistema, como la evaluación más centradas en ampliar las capacidades de los individuos normales de curar [la patología](#) .

Korzybski se describe en el objetivo central de la semántica general como el desarrollo de sus practicantes lo que llamó una " [conciencia](#) de la [abstracción](#) ", o una toma de conciencia del [mapa distinción entre territorio](#) y de cómo [la información](#) se borra / distorsionada en la [lingüística](#) y otras representaciones que utilizamos. Korzybski consideran esporádicos y [intelectual](#) comprensión de estos conceptos insuficiente, en lugar que los seres humanos lograr la plena [salud mental](#) sólo cuando la conciencia de abstraer se vuelve constante y una cuestión de [reflejos](#) .

Muchos profesionales de la Semántica General vista de las técnicas asociadas como una especie de kit de auto-defensa contra la [manipulación](#) semántica distorsiones rutinariamente promulgada por [la publicidad](#) , [la política](#) y [la religión](#) , así como las que se encuentran en el [auto-engaño](#) .

Visto filosóficamente, algunos consideran que la semántica general como una forma de aplicar [el conceptualismo](#) que hace hincapié en el grado en que la experiencia humana se filtra y mediada por las características de los contingentes humanos de [órganos de los sentidos](#) , el ser humano [el sistema nervioso](#) , y las construcciones lingüísticas humanas.

La premisa más importante de la semántica general se ha expresado de manera sucinta como " [El mapa no es el territorio](#) ; la palabra no es la cosa definida ". ^[1] Mientras que [Aristóteles](#) escribió que la verdadera definición da la esencia de la cosa definida (en *griego ti en einai*, literalmente "lo que era el ser"), la Semántica General niega la posibilidad de describir como una esencia. ^[2] En este sentido, la Semántica General pretende representar una evolución en la orientación valorativa humana tanto como no [la geometría euclidiana](#) representa una evolución en la representación matemática de las relaciones espaciales.

Otros aspectos del sistema

Hay más elementos, pero estos tres, en particular, se destacan:

- [Tiempo vinculante](#) : La capacidad humana para pasar información y el conocimiento entre las generaciones a un ritmo acelerado. Korzybski afirmó que se trata de una capacidad única, que nos separa de otros animales. Animales transmitir un conocimiento, pero no a un ritmo exponencial, es decir, cada

generación de los animales hace las cosas más o menos de la misma manera que la generación anterior. Por ejemplo, a la vez sociedades más humanas eran cazadores-recolectores, pero ahora los medios más avanzados de producción de alimentos (cada vez mayor, de levantamiento o de compra) predominan. Con excepción de algunos insectos (por ejemplo, [las hormigas](#)), todos los demás siguen siendo las especies recolectores-cazadores, a pesar de que algunas especies evolucionaron en fecha tan reciente.

- *El silencio sobre los niveles de objetivo:* «la palabra no es lo que representa," destacó la experiencia no verbal Korzybski de nuestros ambientes interiores y exteriores. Durante estos períodos de formación, se convertiría en un "por fuera y silencioso por dentro."
- El sistema de los defensores de una *orientación* general por [extensión](#) en lugar de [intensión](#), por los hechos relacionales en vez de asumir las *propiedades*, una *actitud*, independientemente de lo expresado en *palabras*, que, por ejemplo, "George tiene cosas que parecen tontos para mí," en lugar de que es "un tonto".

Gran parte de la semántica general se compone de técnicas de entrenamiento y recordatorios destinados a descanso mental [hábitos](#) que impiden hacer frente a la realidad. Tres de los recuerdos más importantes son expresados aquí por la abreviatura "Null-A, Null-I, y Null-E".

- **Null-A es no-aristotélico**, la Semántica General subraya que dos valores ([aristotélica](#)) lógicas no pueden mapear adecuadamente la totalidad de la experiencia humana. (Véase también: [el razonamiento abductivo](#))
- **Null-I es la no-identidad**; Semántica General enseña que no hay dos fenómenos cada vez se puede demostrar idénticos (aunque sólo sea porque pueden ser diferentes fuera de los límites de medición) y que tiene más sentido decir que los fenómenos aparentemente idénticos mostrar "suficiente similares en el sentido del análisis que estamos realizando actualmente".
- **Null-E es la geometría no-euclidiana**; Semántica General nos recuerda que el espacio en que vivimos no está adecuadamente descrita por [la geometría euclidiana](#).

El propósito subyacente de estos recordatorios es a la vez de ajustar nuestros mejores mapas conceptuales en el territorio de la realidad y que nos recuerda las limitaciones de

los mapas conceptuales en general. No-aristotélica, en este caso concreto, se refiere al uso de [la lógica aristotélica-no](#) más que el desacuerdo filosófico antes mencionado. Sin embargo, Korzybski vieron estos están vinculados. La compleja naturaleza de los objetos que interactúan con los medios que el razonamiento de "esencia" o definiciones a menudo nos llevan por mal camino. Esto crea incertidumbre, que une la semántica general para el uso de la lógica no aristotélica.

Null-A

El No aristotelismo "no ataca a Aristóteles," y de hecho no se refieren necesariamente el filósofo griego sí mismo. En el prefacio de la primera edición de su libro *Ciencia y Sanidad* - en 1933 - escribió Korzybski lo siguiente:

"El sistema por el cual la raza blanca vive, sufre," prospera ", se muere de hambre, y muere hoy no es en sentido estricto un sistema de Aristóteles. Aristóteles había demasiado del sentido de [actualidades](#) para eso. Representa, sin embargo, un sistema formulado por quienes, durante casi dos mil años desde Aristóteles, han controlado nuestro conocimiento y los métodos de orientación, y que, por razón de su propia, seleccione lo que hoy aparece como el peor de Aristóteles y lo peor de Platón y, con su propias adiciones, impuso este sistema compuesto de nosotros. En esto fueron ayudados en gran medida por la estructura del lenguaje y lógica-psico hábitos, que desde el primitivo hasta el día de hoy han afectado a todos nosotros, consciente o inconscientemente, y han introducido serias dificultades incluso en la ciencia y en matemáticas".

El comienzo del capítulo VII cita [AN Whitehead](#) como diciendo,

... El predicado de los hábitos de sujeto del pensamiento... había sido impreso en la mente europea por el énfasis excesivo en la lógica de Aristóteles en la época medieval de largo. En referencia a este giro de la mente, probablemente Aristóteles no era un aristotélico.

El mal producido por La principal sustancia aristotélica del "es exactamente este hábito de énfasis en la metafísica", el predicado de la forma sujeto de la proposición.

Korzybski va a decir, en el tercer párrafo de ese capítulo, que Aristóteles

No sólo era un hombre más talentoso, pero que, también, debido al carácter de su obra, tal vez ha influido en el mayor número de personas que nunca la

influencia de un solo hombre, y lo que su obra ha sido objeto de una elaboración más marcada. Debido a esto, su nombre, en este libro, por lo general representan el cuerpo de doctrinas conocidas como aristotelismo... Algunas de las declaraciones no puede ser verdad sobre el fundador de la escuela, sin embargo, mantenerse fiel sobre la escuela.

En el prefacio a la segunda edición, en comparación con su sistema de [la física newtoniana](#) y [la geometría no-euclidiana](#), Korzybski explica también el avance supuestos del pensamiento humano en la semántica general de la siguiente manera:

Debo destacar que a medida que los sistemas más antiguos son sólo limitaciones especiales de los más nuevo general "no" los sistemas, sería correcto interpretar que un 'no' del sistema como un "sistema anti.

Por lo tanto, afirma que la semántica general incluye o puede incluir, todas las ganancias antes que la humanidad logra gracias a Aristóteles y sus seguidores. Hoy, por ejemplo podemos usar la lógica polivalente con tantos valores de verdad como la situación parece mérito. En muchos casos, al hacer las matemáticas, se podría optar por aplicar un caso limitado de esta lógica más amplia, con sólo dos valores de verdad, porque la probabilidad de pensamiento alterado y poco fiable por parte del matemático - u otros factores que podrían introducir incertidumbre en la conclusión en la práctica - parece despreciable.

Null-I

Como no hay dos cosas son exactamente lo mismo, Korzybski recomienda el uso de números índice para distinguir entre objetos o personas que comparten un nombre, tal vez el emparejamiento este aparato sólo con la palabra "etcétera" Siempre que utilice un nombre de grupo como "persona", se podría hablar de "persona personas, persona etc" El uso sistemático de la técnica, según esta teoría, sirven para recordar al presidente de lo que s / él había entendido previamente débilmente o de un modo puramente teórico, y traerlo a la conciencia plena en la vida diaria.

Del mismo modo, se puede conectar a un nombre de fechas con el fin de recordar a uno mismo del actual proceso de cambio. Esto daría Smith 2009, Smith 2910 y así sucesivamente.

Korzybski también se utiliza un diagrama que llamó el diferencial estructural para llamar la atención a la no-identidad de "niveles de abstracción", como una persona y un nombre para esa persona. La imagen resume todo el principio, de modo que una mirada o un dedo apuntando a la diagrama podría recordar a uno de no-identidad. A veces cuando se describe una posible terapia basada en la semántica general, se recomienda la aplicación reunión vehemente de un nombre a una persona o un objeto con la declaración ", como usted dice, pero" junto con este recordatorio no verbal.

Primer libro de Korzybski, la *hombría de la Humanidad*, publicada en 1921, introdujo la noción de tiempo vinculante que define como la distinción entre los seres humanos y otros organismos. Allí, él utiliza las imágenes de la dimensión de explicar a los humanos ocupan lugar único entre los organismos. El libro se convirtió inmediatamente en un best-seller, y permaneció en esa condición por varios años. Rechazó expresamente la afirmación de que se podría pensar en un ser humano ya sea como un «híbrido monstruoso" de animales con una mente sobrenatural o inmaterial ", " alma ", o " espíritu ", o simplemente como animales. En su definición de los seres humanos en términos de lo que **hacen** en lugar de tratar de Estado lo que **son**, declaró una revisión fundamental de los 2.500 años de antigüedad filosófica occidental bases de la ciencia, la filosofía y la biología.

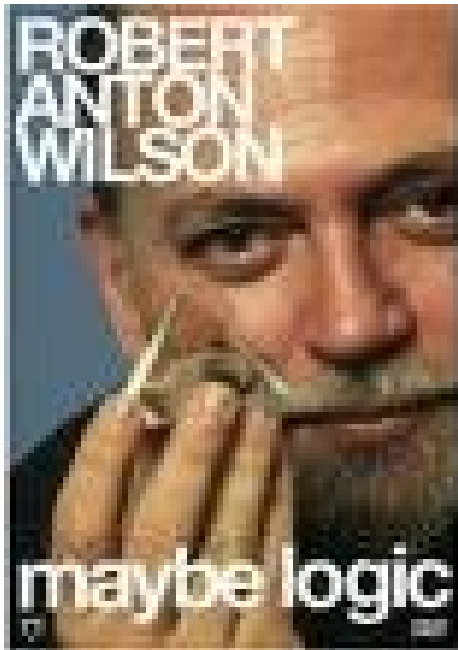
Su obra principal fue *Science and Sanity, una Introducción a los Sistemas no-aristotélica y Semántica General*, publicado en 1933. Un tercer libro de sus escritos, *Alfred Korzybski recopilada Escritos 1920-1950*, se publicó en 1990.

Historia

Semántica General es un [educativos disciplina](#) creada por [Alfred Korzybski](#) (1879-1950) durante los años 1919 y 1933. Su obra principal fue *Science and Sanity, una Introducción a los Sistemas no-aristotélica y Semántica General*, publicado en 1933. estudiantil de Korzybski [SI Hayakawa](#) más introdujo el tema en *Lengua en Pensamiento y Acción* (1941). Un anterior y menos influyente libro en 1938 era *la tiranía de las palabras*, por [Stuart Chase](#). Un libro actual se *maneje por sí solo Sane*, por Susan y Bruce Kodish, publicado en 2000.

Dos grandes grupos se formaron en los Estados Unidos para promover el sistema: el [Instituto de Semántica General](#), en 1938, y la Sociedad Internacional de Semántica General, en 1943. En 2003, los dos grupos se fusionaron en una sola organización, ahora llamado el Instituto de Semántica General, con sede en [Fort Worth, Texas](#). También hay

una Nueva York Society for General Semantics, una Sociedad Europea de Semántica General, y un australiano Society for General Semantics.

Durante el período de los años 1940 y 1950, la semántica general entró el idioma de [la ciencia ficción](#) , especialmente a través de las obras de [AE van Vogt](#) , *El mundo de Null-A* y sus secuelas, y [Robert A. Heinlein](#) su obra *Golfo* . Las ideas de la semántica general se convirtió en una parte suficientemente importante del conjunto de herramientas intelectuales para compartir, de género de ciencia ficción para merecer la parodia por [Damon Knight](#) y otros; desde entonces han mostrado una tendencia a la recidiva (a menudo sin atribución) en la obra de escritores más recientes como [Samuel R. Delany](#) , [Suzette Haden Elgin](#) y [Robert Anton Wilson](#) . **en la Inquisición de Nueva desarrollado un sistema de no-aristotélica de la clasificación en la que las proposiciones se le puede asignar uno de los 7 valores:, falso, indeterminado, sin sentido, sí, juego referencial verdadera regla, o bucle extraño . Wilson no ideó un sistema formal para la manipulación de las proposiciones, una vez clasificados, pero sugirió que podemos aclarar nuestro pensamiento al no nos limitamos a simple verdadero / falso binarios.**

Semántica General ha continuado ejerciendo cierta influencia en la psicología, [la antropología](#) , [la lingüística](#) y [la educación](#) .

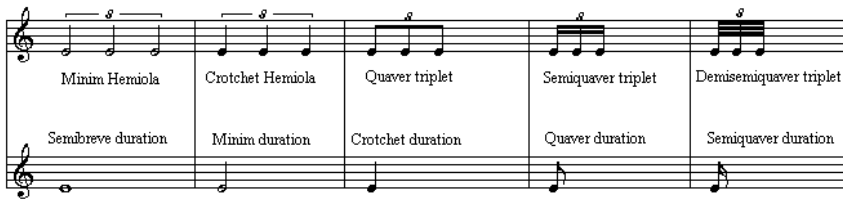
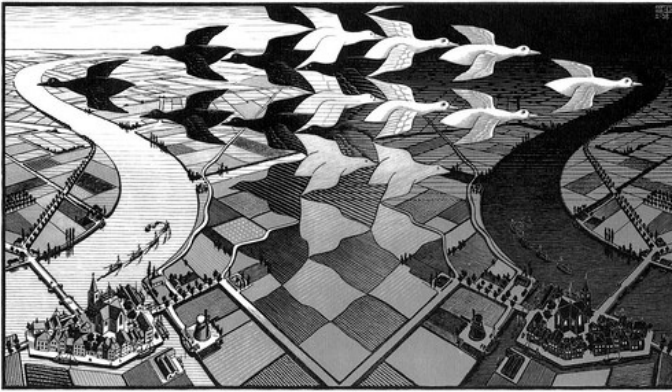
[Nicolai A. Vasiliev](#) desde 1910 y [Jan Lukasiewicz](#) llamado propia no laboral lógica aristotélica sus. [Alfred Korzybski](#) llevado a término en su sistema de [la Semántica General](#) en 1933 (citando Łukasiewicz), y escritor de ciencia ficción [AE van Vogt](#) más tarde ayudó a popularizarlo. Korzybski se centró en el uso de tres o más [valores de verdad](#) en los nuevos sistemas de la lógica, a pesar de que conectó esta a su propio rechazo de los principios de Aristóteles de la identidad. Tras los primeros trabajos de Lukasiewicz, Korzybski y los defensores posteriores de [Semántica General](#) de asociar estos dos valores de verdad con las probabilidades y el uso de la inducción científica. Łukasiewicz tarde parecía más cauteloso acerca de esta conexión.

Mientras Łukasiewicz parece haber pasado más tiempo en la lógica de tres valores que cualquier otro sistema, dijo que se podría seguir aumentando el número de valores de verdad de forma indefinida. Así, escribió: "Si es 0 se interpreta como la mentira, como una verdad, y otros números en el intervalo 0-1 como los grados de probabilidad correspondiente a varias posibilidades, una lógica de muchos valores que se obtiene es la expansión de los tres valores la lógica y la diferencia de esta última en algunos detalles. "

[Nicolai A. Vasiliev](#) en 1910 rechazó la [ley de la contradicción](#) , así como [la ley del tercero excluido](#) , y propuso una lógica imaginaria que llamó que es tolerante a la contradicción.

[Hans Reichenbach](#) describió un sistema de lógica que se vincula explícitamente con la teoría de probabilidades. Llamó a su lógica de la probabilidad de una generalización de la lógica de dos valores. Reichenbach también sugirió la aplicación de una lógica de tres valores de la [mecánica cuántica](#) . Su lógica de la probabilidad no recibe mucha atención de los lógicos modernos.

[Lotfi Zadeh](#) desarrolló un sistema de " [lógica difusa](#) "por medio de una serie de valores de verdad 0 a 1, pero se distingue claramente de la teoría de probabilidades.

LA LÓGICA DE HEMIOLA.

Donde la lógica hay una elaboración de oposiciones dentro de unidades ubicadas en diferentes niveles. Mirando circularmente, vemos allí un tránsito gradual: de pájaros blancos, a pájaros negros. Luego de varios pasos, volvemos al comienzo. Este es un tipo de lógica que nos propone el arquetipo femenino, de reconciliar la dicotomía o también puede decirse la tricotomía entre el blanco y negro, cuando hay otros elementos. En música, seis notas de igual valor temporal crean una ambigüedad rítmica: ¿Se trata de 2 grupos de 3, o de 3 grupos de 2?

LA LÓGICA “RED DE INDRA”

La **red de Indra** (también llamada «joyas de Indra» o las «perlas de Indra») es una metáfora usada para ilustrar los conceptos de *shuniatá* (vacuidad), originación interdependiente e interpenetración en la doctrinas del budismo. La metáfora de la red de Indra se desarrolló en las escrituras *Avatamsaka sutra* de la escuela majaiana (en el siglo tercero) y posteriormente en la escuela china [Huayan](#) (entre el siglo sexto y octavo).

El concepto budista de la interpenetración sostiene que todos los fenómenos están íntimamente conectados; para la escuela Huayan, la red de Indra simboliza un universo donde todos los miembros del universo tienen relaciones mutuas repetidas infinitamente.

Esta idea es comunicada con la imagen de [interconexión](#) del universo como es vista en la red del dios hinduista Indra.

"Imagina una telaraña multidimensional en la mañana temprano, cubierta con gotas de rocío. Y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas de rocío. Y, en cada gota reflejada, el reflejo de todas las otras gotas de rocío en ese reflejo. Y así hasta el infinito. Esa es la concepción Budista del universo en una imagen." Alan Watts.

El universo “Red de Indra” habla de una trama interminable de hilos que recorren el universo: los horizontales atraviesan el espacio; los verticales el tiempo. Cada intersección de los hilos es un individuo, y cada individuo es una bolita de cristal; cada bolita, a su vez refleja la imagen de todos los demás...y también todos los reflejos de todos los reflejos del universo.

Kurt Gödel (28 de abril de 1906) Reconocido como uno de los más importantes lógicos de todos los tiempos, el trabajo de Gödel ha tenido un impacto inmenso en el pensamiento científico y filosófico del [siglo XX](#). **A Gödel se le conoce mejor por sus dos teoremas de la incompletitud**, publicados en 1931 a los 25 años de edad, un año después de finalizar su doctorado en la [Universidad de Viena](#). También demostró que la [hipótesis del continuo](#) no puede refutarse desde los axiomas aceptados de la [teoría de conjuntos](#), si dichos axiomas son consistentes. Realizó importantes contribuciones a la [teoría de la demostración](#) al esclarecer las conexiones entre la [lógica clásica](#), la [lógica intuicionista](#) y la [lógica modal](#).

La obra lógica de Gödel hay que relacionarla desde el principio con el programa formalista de Hilbert. Su tesis doctoral fue su famosa prueba de la suficiencia semántica del cálculo lógico de primer orden, y sólo tenía 11 páginas. Dos años antes, Hilbert y Ackermann habían delimitado de un modo claro la lógica de primer orden y presentado un cálculo lógico para ella. Dicho cálculo no era completo sintácticamente en el sentido

de que para cada fórmula o bien ella o bien su negación fuera deducible. Esto es así ya que un cálculo lógico solo pretende generar las fórmulas válidas (fórmulas verdaderas bajo cualquier interpretación), y hay muchas fórmulas tales que ni ellas ni su negación son válidas. Lo que si podía plantearse era la cuestión de si el cálculo era semánticamente suficiente, es decir, si permitía deducir todas las fórmulas válidas. Hilbert y Ackermann no habían encontrado respuesta a esta pregunta en 1928, y eso precisamente es lo que hizo Gödel dos años después, dando respuesta positiva: el cálculo lógico de primer orden era lo suficientemente potente como para deducir todas las fórmulas válidas (y sólo estas). Este resultado marcó un jalón en la historia de la Lógica Moderna y supuso un espaldarazo prometedor para el programa formalista de Hilbert.

El resultado más revolucionario de la Lógica del siglo XX, por el que Kurt Gödel es especialmente famoso, es el teorema de incompletitud, publicado en 1931. Este teorema es más fácil de entender si nos aproximamos a él indirectamente. Con este fin, presentaremos un rompecabezas lógico y algunos términos clave antes de pasar a la discusión del teorema propiamente dicha.

Hay una antigua afirmación paradójica, llamada paradoja del mentiroso, que puede ayudarnos a ilustrar el tema: "Esta afirmación es falsa." Pasemos a analizar tal afirmación. Si esta es verdadera, esto significa que la afirmación es falsa, lo cual contradice nuestra primera hipótesis. Por otra parte, si la afirmación es falsa, la afirmación debe de ser verdadera, lo cual nos lleva de nuevo a una contradicción. Una versión aun más simple de esta paradoja (como señaló Lewis Carrol) es la afirmación siguiente: "Yo estoy mintiendo." **En estas afirmaciones se presenta el fenómeno llamado *bucle extraño*. Cualquier suposición inicial que se haga conduce a una refutación de ésta. Muchas de las ilusiones ópticas del arte de M. C. Escher están basadas en este concepto. Gödel demostró que las verdades y la lógica absoluta no funcionan como conceptos reales.**

Otro término importante es el de *isomorfismo*. Entenderemos aquí un isomorfismo como una conexión entre un nivel del entendimiento y otro. El isomorfismo más común es el que se da entre el lenguaje y la mente. Estas palabras que usted está leyendo son combinaciones de líneas que tienen un significado atribuido. Ellas no significan nada por sí mismas, son meras conexiones con conceptos que están en nuestras mentes. Este es un ejemplo difícil, ya que estamos tan acostumbrados a hablar y escribir que olvidamos

que las letras y las palabras no son la *verdadera* comunicación. Otro ejemplo es el sistema de numeración romana. Sabemos como expresar números arábigos (los cuales son isomorfos a dedos, rocas, etc.) en el sistema romano, pero ello es algo peliagudo. Estamos enterados del isomorfismo entre estos dos sistemas tipográficos desde el momento en el que necesitamos trasladarnos del uno al otro constantemente.

El último término a considerar es el de *sistema formal*. Este término parece bastante fácil, pero su propia naturaleza hace necesario definirlo explícitamente. Llamaremos sistema formal a un sistema tipográfico que sea isomorfo a la teoría de números. Esto es comparable a tomar las expresiones de lenguaje natural de las demostraciones geométricas y sustituirlas por símbolos que tengan el mismo significado. Se hace esto para evitar la ambigüedad y fomentar la precisión. El punto a tener en cuenta a la hora de trabajar con sistemas formales es que no podemos usar el sentido común o, en general, cualquier argumento ajeno al sistema. El Formalismo es un movimiento, en la Lógica y en las Matemáticas, impulsado por Hilbert en los años 20. Hilbert inventó un artificial lenguaje de la lógica y comenzó a trasladar las afirmaciones de la teoría de números dentro de él. Su propósito era construir sistemas formales completos para las principales teorías de la matemática clásica. Completos en el sentido de que cualquier afirmación puede o bien ser demostrada o bien ser demostrada su negación. El programa de Hilbert también requería que se demostrara la consistencia de dichos sistemas formales.

El teorema de incompletitud de Gödel es bastante sencillo de entender una vez hemos introducido la paradoja del mentiroso (citada más arriba). **Gödel hizo manipulaciones para trasladar el lenguaje natural del mentiroso al lenguaje de las matemáticas. Lo que probó es comparable (isomorfo) a la afirmación "Este teorema no tiene demostración". ¡Lo sorprendente es que él probó el teorema! Diseñó su propio lenguaje lógico para esto. En definitiva, descubrió que existían afirmaciones verdaderas que no podían ser probadas dentro del sistema.**

Gödel probó que todo sistema formal que contuviera a la aritmética elemental (un ejemplo de este sistema serían las Matemáticas como un todo) es incompleto. Además, por el camino encontró que la consistencia de dichos sistemas era imposible de probar. Esto no significó el fin del Formalismo, pero supuso un duro golpe para este.

El **universo de Gödel** o **métrica de Gödel** es una solución exacta de las [ecuaciones de campo de Einstein](#) de la [relatividad general](#), propuesta por [Kurt Gödel](#) en [1949](#). Describe un tipo de universo o [espacio-tiempo](#) homogéneo lleno de materia pulverulenta en rotación.

Aunque no parece que el universo de Gödel describa un tipo de universo similar a nuestro universo, el trabajo de Gödel supuso un gran estímulo en la investigación teórica de búsqueda de soluciones exactas más complejas que las examinadas hasta entonces, caracterizadas por un muy alto grado de simetría. Más tarde Gödel generalizó su modelo para hacerlo compatible con la expansión del universo.

Existencia de curvas temporales cerradas

Una propiedad matemáticamente interesante del universo de Gödel, es que alrededor de todo punto existen [curvas temporales cerradas](#), lo cual físicamente supone que un observador puede viajar hacia el futuro y llegar a un punto de su pasado, repitiendo cíclicamente este movimiento. Esta propiedad sugiere que esta solución es físicamente poco realista o imposible. Lo sorprendente de la solución de Gödel es que a pesar de esta extraña propiedad el universo está formado por materia convencional no exótica y que si fuera posible dotar a esta del movimiento de vorticidad que implica la ecuación tendríamos un universo con esta extraña [propiedad causal](#).

El platonismo matemático (rama del realismo filosófico) afirma que los objetos y conceptos tratados por las matemáticas no son simples invenciones existentes únicamente en la mente de los matemáticos, sino que son realidades inmateriales y atemporales.

La primera referencia que hay acerca de esta teoría se encuentra en un artículo escrito por el famoso filósofo y matemático austriaco-estadounidense [Kurt Gödel](#), publicado en 1932 (un año después de sus famosos [teoremas de la incompletitud](#)).

Desarrollo

En este artículo, Gödel se plantea si las matemáticas son un producto de la mente humana o si por el contrario existen una serie de realidades matemáticas objetivas. Insiste, además, entre estas realidades matemáticas, que abarcan todas las proposiciones verdaderas; y las matemáticas subjetivas, aquellas que sólo pueden ser demostradas en la mente humana. Concluye Gödel que si las matemáticas fueran enteramente hipótesis existentes tan sólo en nuestras mentes, cualquier verdad matemática podría ser formulada y demostrada, cosa imposible. Por el contrario, si los conceptos matemáticos son preexistentes la única tarea que realiza el matemático es percibir dicha verdad objetiva y describirla.

Implicaciones filosóficas

La teoría de Gödel implica que los matemáticos tan sólo pueden hacer teorías matemáticas subjetivas lo más aproximadas posible a las verdades matemáticas objetivas, pero sin llegar a conocer éstas en su totalidad. Según esto, las matemáticas objetivas son imperecederas, no varían ni desaparecen independientemente de que alguien las conciba o no. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras siempre será verdadero independientemente del lugar, la época o la persona que lo utilice.

Relación con Platón

Lo que Gödel denomina como verdades objetivas, se corresponde con los objetos matemáticos pertenecientes al segmento inferior del [Mundo de las Ideas](#) de [Platón](#). En ambos casos se trata de verdades objetivas, ingénitas, universales, imperecederas e inmutables. Para los dos filósofos se trata de un mundo al que sólo se puede acceder por medio de la inteligencia (en el caso de los objetos matemáticos, mediante el pensamiento) y que se reproduce de manera imperfecta en el [mundo sensible](#).

Obra de Pedro Villanueva.

20-ARQUETIPO FEMENINO EN LA CULTURA CONTEMPÓRANEA.

Algunas propuestas que expongo acerca de las nuevas inquietudes artísticas de acuerdo hacia un nuevo enfoque cultural.

El problema del Hipermodernismo.

Con particular velocidad el turismo desde la década de los años ochenta, dejó lo que predominaba durante siglos en su uso de “tiempo de ocio”, de “actividad humana de algo estático, rutinario”, que los italianos denominaron acertadamente, como “doce far niente” (el tiempo de no hacer nada), de pasar vacaciones de sol y playa, varias semanas en un cambio de rutinas, pero con – poco esfuerzo –, a lo ACTIVO, dinámico de hoy, “hipermoderno”.

Anticipó Lipovetsky, en esa oportunidad: “no vivimos el fin de la modernidad, estamos por el contrario, en la era de la exacerbación de la modernidad, de una modernidad elevada a una potencia superlativa. Estamos en una era “híper”: hipercapitalista, de hiperpotencias, hiperterrorismo, hipervacaciones, hiperindividualismos, hipermercados, agregando finalmente el filósofo, de los “hiper-monsieur”.

Esta idea de sociedad hipermoderna, según Lipovetsky y otros autores, implica una fuga hacia delante. “La sociedad hipermoderna es aquella en la que los objetivos alternativos han desaparecido, es la época en la que la modernización ya no encuentra resistencias organizativas e ideológicas de fondo. La hipermodernidad, es la sociedad en la que es necesario modernizar a la modernidad misma, mientras que la primera modernidad se construyó contra la tradición, explicó el filósofo francés. “Ahora es contra la modernidad misma como se acrecienta la modernidad”. “La sociedad hipermoderna esta fundada en tres principios: los derechos humanos y la democracia pluralista; la lógica del mercado y la lógica tecnocientífica. Lógicas que para Lipovetsky, ya no tienen una oposición fundamental, razón por la cual no habla posmodernidad, sino de hipermodernidad.

Recordaba que avances modernos y post, como la ecología, no han muerto, que todo el mundo sigue creciendo en la preocupación del futuro del planeta. El filósofo francés nos recuerda que en este contexto de tensión paradójica, ligadas al tiempo y al individualismo. “Lo que nos tiene que preocupar, subrayaba, es la -fragilización de los individuos-. El individuo hipermoderno es libre, pero frágil y vulnerable, librado a su suerte” En lo turístico, hoy como nunca, quiere ser protagonista, autor y actor, midiendo poco las consecuencias y los riesgos. La complejidad de la hipermodernidad según Gilles, no para ahí “ a veces se dice, un poco en broma... que se habrá un museo por día en Europa, en los lugares, con creciente transito turístico. Dentro de este planeta de consumo y mercado, hay museos para cualquier cosa: museos de calzado, de la sardina, de los presos trascendentes. Todo ocurre como si en esta época hipermoderna no cesara de revivirse el pasado. Antes los museos albergaban lo muy significativo de las obras maestras de la humanidad abundó Lipovetsky, como simbolo de cultura y para el prestigio hacia el futuro, pero hoy son en su mayor parte variables

recreativas, que en los casos de iniciativas privadas, corren las suertes de: los comercios y las reglas del mercado (cierran si no hay demanda...)

El filósofo francés admitió que en las sociedades hipermodernas existen muchísimas injusticias objetivas, para él, los valores no han muerto. “La hipomodernidad no es solamente el reino del mercado y de los rendimientos técnicos. También se acompaña de un refuerzo de los valores humanísticos y democráticos, y es por eso que podemos no ser totalmente pesimistas para el futuro. La era del presente no está encerrada en sí misma. No es cierto que estemos condenados a un nihilismo exponencial. El futuro de la hipermodernidad está abierto enfatizó el filósofo francés.

MANIFIESTO NUEVO MODERNISMO EN LA LITERATURA.

A lo largo de la modernidad del siglo 20 ha perdido progresivamente su camino, hasta que finalmente derrocar a la fosa de disparates posmoderna. En este momento, el nuevo-modernista, el primer grupo Remodernista todas las obras literarias, anunciar el nacimiento del Nuevo-modernismo. El objetivo de Nuevo-modernismo es provocar la muerte del postmodernismo y de iniciar un renacimiento pragmático en la literatura y la sociedad. Trabajo basado en el vacío y el nihilismo, que se consideraba apropiados de acuerdo con el viejo paradigma, perecerá bajo la nueva, que es la modernidad viene de su postura favorable previo a la Segunda Guerra Mundial y que nos remonta al menos al visionario William Blake, si no con el evento descrito a sí mismo por el original de la comunidad jónica.

1. El defecto fatal del pensamiento postmoderno es la creación de una sociedad sin estructura post-apocalíptica donde se celebra y cualquier cosa es posible porque todo es relativo, por lo tanto no hay pensamiento, palabra, obra o materia. La matriz de nihilismo (la ideología que promueve la "supervivencia del más apto", en contraposición a la comunidad) está hecho de tal praxis cáustica, y aunque esta plantilla vicioso hace que sea difícil que un gran esquema o plan maestro para echar raíces y florecer (el nazismo, El capitalismo, el fascismo, fundamentalismo religioso), sino que también deja su anhelo de los habitantes de sentido en la vida.

2. El Nuevo Modernismo toma los principios originales del Modernismo y vuelve a aplicar

ellos, destacando la visión, la percepción consciente, y la solidaridad comunitaria frente a la deconstrucción, el relativismo y el nihilismo.

3. El Nuevo-modernismo es inclusiva y no exclusiva y da la bienvenida a escritores, editores, editores, críticos y agentes que se esfuerzan por conocerse a sí mismos y se encuentran a través de procesos literarios que se esfuerzan por conectar e incluir, en lugar de enajenar y excluir.

4. El Nuevo-modernismo confirma la visión de los fundadores de la modernidad y respeta su valentía e integridad para hacer frente y que representa las tribulaciones del alma humana a través de una nueva literatura que ya no estaba subordinado a un dogma paradigmático y que trata de dar voz a la amplitud de sensibilidad.

5. El Nuevo-modernismo rechaza y sustituye posmodernidad debido a su incapacidad para abordar las cuestiones vitales relativas a sensibilidad y la trascendencia.

6. El Nuevo-modernismo encarna el sentido de profundidad y ya pone fin a una época de empobrecimiento promulgada por las falsas ideologías tales como el patriotismo, la ciencia como dogma, individualismo, el nihilismo, el clasismo, el consumismo, la religión, el imperialismo capitalista, la globalización, multinacionalismo, y el libre comercio.

7. No necesitamos más monótono y agotador, la destrucción densa de la convención que se encuentran con deconstruccionistas y otros nihilistas. Lo que necesitamos no es nuevo, pero duradera. Necesitamos una literatura que integra el cuerpo y la mente como una unidad que realmente es.

8. Necesitamos una literatura que reconoce los principios duraderos y subyacentes que han sostenido la sabiduría y conocimiento a lo largo de la historia de la sensibilidad. El intercambio de conocimientos y de mantenimiento de la vida que engendra es la función propia de la tradición.

9. El modernismo no cumplió con su verdadero potencial. No tiene sentido para uno mismo creó como "post" de cualquier idea que aún no ha. Sido «Nuevo-modernismo es el renacimiento de la literatura, la resurrección del Modernismo menos su adhesión a los regímenes de gran cambio y, a menudo, una buena voluntad hacia revolución sangrienta para aplicar estos cambios para tomar la vida uno debe estar dispuesto a consumir que la vida si él / ella va a seguir el patrón natural creado para nosotros por el cosmos predatorio.

Por: [Skađi meic Beorh](#)

EL METAMODERNISMO

El significado del prefijo meta-en metamodernismo. Ahora, por supuesto, todos y cada uno es libre de definir, de nuevo y el uso apropiado de ninguna manera una. Metamodernismo

como un término -, pero no como un concepto - es o ha sido asociado con altermodernismo, la modernidad reflexiva, modernidad reflexiva, y una contraestrategia dentro del modernismo. Y se ha aplicado a la evolución y disciplinas tan diversas como la economía, la política, la arquitectura, el análisis de datos, y las artes. Pero (o así) nos sentimos obligados a establecer una vez más lo que queremos decir con el prefijo meta - y, quizás aún más importante, lo que no tenemos la intención por ella. En un [post anterior](#) hemos descrito de la siguiente manera:

'Meta' El prefijo ha adquirido una especie de mala reputación en los últimos años. Ha llegado a ser entendida principalmente en términos de auto-reflexión - es decir, un texto sobre un texto, una imagen sobre una imagen, etc., pero 'meta' originalmente se propone algo bastante más coloquial. Según el *Léxico Griego-Inglés* y la preposición 'meta' prefijo (μετά) tiene varios significados y connotaciones. Lo más común que se traduce como "después". Pero también puede ser usado para denotar cualitativa 'cambios' o para designar posiciones tales como "con" y "entre". En el Simposio de Platón, por ejemplo, el término designa una metaxis intermediación ontológica (volveremos a esto con más detalle en un post más adelante). La línea Etimología Diccionario da la siguiente descripción:

El prefijo que significa 1. "Después de, detrás de" 2. "Ha cambiado, alterado," 3. "Más alto, más allá," de Gk. meta (prep.) "En medio de, en común con, por medio de, en la búsqueda o la búsqueda de", de PIE * me-"en medio" (cf. Goth. miþ, la OE medio "con, junto con, entre, "ver a mediados). Noción de "cambio de lugares con" probablemente llevó a los sentidos "cambio de lugar, el orden, o la naturaleza"

Cuando usamos "meta" del término, lo utilizamos de forma similar pero no indiscriminada. Por "meta-" el prefijo nos permite situar históricamente metamodernismo allá; epistemológicamente con; y ontológicamente entre lo moderno y lo posmoderno. Indica una dinámica o el movimiento entre, así como un movimiento más allá. En términos más generales, sin embargo, apunta hacia un cambio de sensibilidad cultural - o metamorfosis cultural, si se quiere - en las sociedades occidentales.

Así, aunque meta ha llegado a ser asociadas con una postura particular, reflexiva, una reflexión repetida sobre lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, que una vez dio a entender el movimiento con y entre lo que estamos haciendo y lo que podríamos estar haciendo y lo que podría haber estado haciendo. Cuando se utiliza el prefijo meta-que no se refieren a la anterior interpretación. Meta-para nosotros, no se refiere únicamente a la reflectividad, aunque, inevitablemente, lo hace (y, ya que pasa a través y supera la posmodernidad, no puede menos) invocarlo.

Cuando se utiliza el prefijo meta-nos referimos a la intención de este último. Meta, para nosotros, significa una oscilación, un balanceo o vaivén con y entre futuro, pasado y presente, aquí y allá y en algún lugar, con y entre los ideales, las mentalidades y posiciones. Está influenciada por las estimaciones del pasado, imbuido por las experiencias del presente, sin embargo, también se inspira en las expectativas del futuro. Tiene en cuenta y afectan el aquí, pero también hay, y lo que podría o no podría suceder en otros lugares. Está convencido de que cree en un sistema o estructura o sensibilidad, pero también no se puede persuadir a no creer en su contrario. De hecho, en todo caso, el meta íntimos no reposicionamiento constante. Se reposiciona mismo con y entre el neoliberalismo y, así, el keynesianismo, el "derecho" y la "izquierda" idealismo, y "pragmatismo", lo discursivo y lo material, lo visible y lo decible el. Se cambia de posición entre sí y en los ismos deconstruido y las ruinas desoladas que el descanso de la posmodernidad y lo moderno, y los reconstruye a pesar de su no-reconstruible con el fin

de crear otra modernidad: entonces uno, entonces el otro, de nuevo, y sin embargo otro. Jan Ader búsqueda de Bas de lo milagroso, Avery búsqueda de Charles de una en otra parte imaginativa, Hatoum de búsqueda de Mona para otro-la identidad personal social, Sejla Kameric anhelo de otra personales epistemología étnica, Danz de anhelo Mariechen para el pre-discursiva, Ragnar Kjartansson de deseo de lo que siempre está fuera de su alcance ...

Meta-no hace referencia a un determinado sistema de pensamiento o de la estructura específica de los sentimientos. Se infiere una pluralidad de ellos, y coloca a sí mismo y entre ellos. Se trata de muchos, pero también uno. Abarcando, pero también más fragmentada. Ahora, sin embargo, a continuación. En este caso, sino también allí.

El ser humano de la *postmodernidad* y de la *ultramodernidad*. (José Ange Lopéz Herrerías)

El siglo XX y lo que llevamos del XXI son el escenario transversal de la conciencia personal "yo soy", que descabalgada de la grandeza de la *modernidad*, germen en sí misma de conflicto y violencia por su constitución absoluta, pasa por reacciones diferentes. Desde luego, el ser humano no puede prescindir de la inicial afirmación del "yo soy conciencia" con que nos definimos. En ese radical hecho antropológico existe inicialmente algún hipotético grado de violencia, que ya por ejemplo Sartre advertía cuando analizaba que la presencia de los otros respecto de la existencia libre eran el *infierno*, en cuanto que eran la negación de "mi libertad". Así, cuando la *modernidad* decayó, el "yo soy" pasó a tener manifestaciones *postmodernas* o *ultramodernas*.

La más periodística apreciación de la *postmodernidad* consiste en una pretendida suavización de la personal atribución del "yo soy". Acompañada por las condiciones *impuestas* de la tecnología de la comunicación, de las imágenes, de la propaganda y del consumo, la conciencia *postmoderna* rebaja los grandes argumentos del conflicto y de la violencia. No aparecen por motivos de ideales, de valores, de defensa de principios. El "yo soy diluido" reacciona violentamente ante la privación de los medios que le permiten sobrevivir a las demandas y exigencias de no saberse/sentirse vacío.

La apreciación de la *ultramodernidad* significa las reacciones de aquellas personas y comunidades, que también *pasadas de modernidad*, pretenden recuperar el "yo soy" de manera virulenta. Es la manifestación del "yo soy exacerbado". No hay un yo definido y mantenido en la substancia apriórica y dominadora, pero tampoco se acepta la inmersión oportunista en lo inmediato. Hay conflicto y violencia *ultramodernos* cuando personas o comunidades se autoafirman excluyentemente hacia sí mismos, ya sea en sus creencias, costumbres, lengua. Temerosos y angustiados por haber perdido la grandeza de la *razón*

moderna se reacciona en el mismo sentido, pero ahora no basados en principios aprióricos universales sino en aquello tribal e inmediato que define la identificación interna de un grupo, de sus intereses, de sus exigencias.

La alternativa valiosa de la *metamodernidad*.

El ser humano lo es en cuanto que es capaz de la atribución del “yo soy” personal. Sabemos que el gran modelo de la *modernidad* y sus dos consecuencias reactivas, *postmodernidad* y *ultramodernidad*, no pueden ser la propuesta que nos permita proyectar un mundo deseado de más paz y justicia, vivido por seres humanos “iguales” e “irrenunciablemente dignos”. Por eso, es necesario proponer una visión humana capaz de hacer viable el mundo ético propuesto y que configure el programa educativo de una humanidad más valiosa. Es la alternativa de la *metamodernidad*. Defendible no sólo por razones pragmáticas de acercamiento a una forma de encuentros sociales más válidos, sino también porque se corresponde epistémicamente bien con los saberes múltiples actuales sobre el ser humano.

Así, desde la Neurología sabemos que el cerebro del nacido humano es una complejidad porosa, que en función de cómo sea estimulado desarrolla y manifiesta unas habilidades potenciales o no. Desde la Psicología, ya en Vigotski, “la interiorización deriva de la interrelación” o en Mead, interaccionismo simbólico, “el espíritu –la personalidad- depende de la comunicación”, igualmente se fortalece esta visión del humano sustancia inmanente, interdependiente, relacional. Desde la Sociología, ya la Escuela de Frankfurt, Habermas, “el humano ser de diálogo”; ya Lewin, la teoría de campo, la persona miembro emergido de un grupo, nos acerca una imagen del “yo soy” siempre surgido de un “nosotros”. Desde la

Filosofía, Derrida, por ejemplo, a través de la categoría de la *gramaticalidad* –“el sí del presente viviente es originariamente una huella”- nos acerca a un “yo soy” radicalmente visto desde la inmanencia *hermanante* de los *otros*. Porqué no, también referencias artísticas de hoy nos pretenden acercar más a la sustancia inmanente y cercana de la *metamodernidad* que a los otros modelos de “yo soy” reconocidos. Basten estos ejemplos. De Pablo Neruda, el primer verso del poema XII de *Altura de Macchu Pichu*: “Sube a nacer conmigo, hermano”.

O aquéllos otros versos de W. Witman, a mediados del siglo XIX, en el primer poema de *Canto a mí mismo*: “porque cada átomo que me pertenece también te pertenece”.

La propuesta de la *metamodernidad* arranca de una visión del humano *gramatical*. De un humano que a diferencia del horizonte pasado y tanto tiempo dominante de una substancia trascendente y definidora que posteriormente en el orden del tiempo y del ser recibía los influjos *accidentales* de la socialización, a un humano, substancia inmanente que se hace en y desde los encuentros gramaticales. Se trata de pasar de un humano dual, sustantivo y luego puesto en relación accidental, socialización, a un humano que se realiza como persona no en un previo definidor sino en el ineludible encuentro constructor con los *otros*. Si del primer modelo es fácil atisbar la fuente de conflictos, del segundo es posible comprender que sea realizable una relación humana de predominante estilo respetuoso y pacífico. Todo ello porque si cada uno nos sabemos *hermanos* de realización en la *interdependencia radical con los otros* nuestro estar y sabernos "yo soy" en el mundo no puede estar cargado de conflictiva violencia. Este cambio de perspectiva del "yo soy" es un denominable *giro copernicano antro-po-ético* que pretende ser una respuesta válida a los problemas de siempre. Renovados por la virulencia tecnológica y por la mundialización de las relaciones, que nos hacen a todos más vulnerables y más co-responsables de todas las experiencias y todos los sucesos. Este *giro copernicano* se exige desde un signo vitalizador que concreta la apertura hacia este salto civilizatorio de *poder no ser animal* (lógico). Se puede manifestar gracias a la presencia de esa otra lógica *hospitalaria* más que de *toma de medidas* y de mantenimiento de las jerarquías, así como de las injustas diferencias amasadas en la defensa de poderes sobre los demás. Ese signo que de un lado atisba y de otro provoca el *salto* antro-po-ético es el hecho histórico del cambio de milenio y de siglo: la globalización, la mundialización de las relaciones.

El Altermodernismo Manifiesto

El postmodernismo es MUERTO

Una nueva modernidad está emergiendo, reconfigurado para la era de la globalización - entendida en sus aspectos económico, político y cultural: una cultura altermoderna

El aumento de la comunicación, los viajes y las migraciones están afectando a la forma en que vivimos

Nuestra vida diaria está hecha de desplazamientos en un universo caótico y lleno

El multiculturalismo y la identidad está siendo superada por criollización: Los artistas son a partir de un estado globalizado de la cultura

Este nuevo universalismo se basa en la traducción, subtítulo y doblaje generalizada

El arte actual explora los vínculos que texto e imagen, el tiempo y el espacio, tejen entre sí

Los artistas son en respuesta a una nueva percepción globalizada. Atravesamos un paisaje cultural saturado de signos y crear nuevos caminos entre múltiples formatos de expresión y comunicación.

La Trienal de la Tate 2009 en la Tate Britain presenta una discusión colectiva en torno a esta premisa que el postmodernismo está llegando a su fin, y estamos experimentando la emergencia de un altermodernismo mundial.

Texto extendido:

Viajes, intercambios culturales y el examen de la historia no son más que temas de moda, pero los marcadores de una profunda evolución en nuestra visión del mundo y nuestro modo de habitar la misma.

En términos más generales, nuestra percepción globalizada exige un nuevo tipo de representación: nuestra vida cotidiana se juega a cabo en un contexto más enorme que nunca antes, y dependen ahora de las entidades transnacionales, los viajes de corta o de larga distancia en un universo caótico y lleno.

Muchas señales indican que el período histórico definido por el postmodernismo está llegando a su fin: el multiculturalismo y el discurso de la identidad está siendo superado por un movimiento planetario de la criollización, relativismo

cultural y la deconstrucción, sustituido por el universalismo moderno, nos dan ninguna arma contra la doble amenaza de la uniformidad y la cultura de masas y tradicionalista, de extrema derecha, la retirada.

Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una modernidad en el presente, reconfigurado en función del contexto específico en el que vivimos - fundamentalmente en la era de la globalización - entendida en sus aspectos económico, político y cultural: un altermodernismo

Si el modernismo del siglo XX era ante todo un fenómeno cultural occidental, altermodernismo surge de las negociaciones del planeta, las conversaciones entre agentes de diferentes culturas. Despojada de un centro, sólo puede ser políglota. Altermodernismo se caracteriza por la traducción, a diferencia del modernismo del siglo XX que hablaban el lenguaje abstracto de Occidente colonial, y el postmodernismo, que encierra los fenómenos artísticos en los orígenes e identidades.

Estamos entrando en la era de subtítulo universal, de la copia generalizada. El arte actual explora los vínculos que tejen el texto y la imagen entre ellos. Artistas atraviesan un paisaje cultural saturado de signos, la creación de nuevos caminos entre múltiples formatos de expresión y comunicación.

El artista se convierte en 'homo Viator ', el prototipo del viajero contemporáneo cuyo paso a través de signos y formatos se refiere a una experiencia contemporánea de la movilidad, viajes y transpassing. Esta evolución se puede ver en la forma de trabajar son hechos a medida: un nuevo tipo de formulario que figura, el viaje-impreso, compuesto de las líneas dibujadas en el espacio y el tiempo, materialización de trayectorias en lugar de destinos. La forma de la obra expresa un curso, un errante, en lugar de un espacio de tiempo fijo.

El arte altermodernista es, pues, que se lea como un hipertexto; artistas traducir y codificar la información de un formato a otro, y vagar en la geografía, así como

en la historia. Esto da lugar a prácticas que podrían ser denominados «con plazos específicos, en respuesta a la obra site-specific" de la década de 1960. Vuelo de las líneas, programas de traducción y las cadenas de elementos heterogéneos articulan entre sí. Nuestro universo se convierte en un territorio de todas las dimensiones de lo que puede ser recorrido en el tiempo y el espacio.

La Trienal de la Tate 2009 se presenta como una discusión colectiva en torno a esta hipótesis del fin de la posmodernidad, y la aparición de un altermodernismo mundial.

Nicolas Bourriaud

MANIFIESTO POST-FUTURISTA

Franco Berardi, febrero de 2009

1. Queremos cantar el peligro del amor, la creación diaria de una energía dulce que nunca es dispersa.
2. Los elementos esenciales de nuestra poesía será la ironía, la ternura y la rebeldía.
3. La ideología y la publicidad han exaltado la movilización permanente de las energías productivas y nerviosas de la humanidad hacia el beneficio y la guerra. Nosotros queremos exaltar la ternura, el sueño y el éxtasis, la frugalidad de las necesidades y el placer de los sentidos.
4. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la autonomía. Cada uno a su propio ritmo, nadie debe ser obligado a marchar a un ritmo uniforme. Coches han perdido su encanto de la rareza y, sobre todo, no puede seguir desempeñando la tarea que fueron concebidos para: la velocidad se ha ralentizado. Los coches son inmóviles como estúpidas tortugas dormido en el tráfico de la ciudad. Sólo la lentitud es rápida.
5. Queremos cantar de los hombres y las mujeres que se acarician mutuamente para conocerse unos a otros y mejorar el mundo.
6. El poeta se debe gastar con el calor y la prodigalidad para aumentar el poder de la inteligencia colectiva y reducir el tiempo de trabajo asalariado.
7. Belleza sólo existe en la autonomía. Ninguna obra que no expresa la inteligencia de lo posible puede ser una obra maestra. La poesía es un elenco puente sobre el abismo de la nada para permitir el intercambio de imaginación diferente y libre de

singularidades.

8. Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos ... Tenemos que mirar hacia atrás para recordar el abismo de la violencia y el horror que la agresividad militar y la ignorancia nacionalista es capaz de evocar en cualquier momento en el tiempo. Hemos vivido en el tiempo estancado de la religión durante mucho tiempo. Omnipresente y eterna velocidad ya está detrás de nosotros, en la Internet, para que podamos olvidar su rima sincopada y encontrar nuestro ritmo singular.

9. Queremos ridículo los idiotas que difundir el discurso de la guerra: los fanáticos de la competencia, los fanáticos de los dioses con barba que incitan a las masacres, los fanáticos aterrorizados por la femineidad desarme de florecimiento en todos nosotros.

10. Exigimos que el arte se convierte en una fuerza que cambia la vida. Buscamos a abolir la separación entre la poesía y la comunicación de masas, para recuperar el poder de los medios de comunicación de los comerciantes y devolverlo a los poetas y los sabios.

11. Vamos a cantar de las grandes multitudes que finalmente puede liberarse de la esclavitud del trabajo asalariado y la solidaridad a través de la revuelta contra la explotación. Vamos a cantar de la red infinita de conocimiento y la invención, la tecnología inmaterial que nos libera de las dificultades físicas. Vamos a cantar del cognitariado rebelde que está en contacto con su propio cuerpo. Vamos a cantar a la infinitud del presente y abandonar la ilusión de un futuro.

Manifiesto Resurrección de la belleza.

Este manifiesto fue escrito por el filósofo y artista Mark Miremont para inspirar a la resistencia a las pretensiones del arte conceptual que se desarrollan un siglo después del Manifiesto dadaísta. Dice así: Antes del siglo 20 vio innovaciones en la ciencia y las innovaciones tecnológicas aceleradas, médicos, sociales y políticos a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Desde el carro tirado por caballos de fuego y madera, que avanzó a los viajes espaciales y la fusión nuclear. Del mismo modo, las artes han progresado desde el realismo al impresionismo, al minimalismo al post-modernismo, y así sucesivamente. Ahora. Aquí estamos en el siglo 21. El progreso de la ciencia y el arte ha llevado a un matrimonio de las maravillas y horrores. El peor de los horrores creció de un relativismo cínico. En la ciencia, podría ser el físico que piensa que sólo porque puede, debe diseñar

bombas que pueden matar a millones de personas. En el arte, podría ser el artista que piensa que sólo porque él puede, debe decir un urinario en una galería es arte.

Lo que crea valor de la cultura. Cultura informa a la acción. Acción define la historia. Historia determina el presente. Los valores del siglo 20 nos han llevado a donde estamos ahora. El relativismo sarcástico ha sido ampliamente aceptado por los coleccionistas, museos y publicaciones que se benefician de la comercialización de su filosofía. Su impacto se ha dejado sentir en todos los aspectos de la cultura occidental. Tanto es así que la belleza es comúnmente se cree que no tienen cabida en el arte. De Wilde a Serra, se ha argumentado que el arte no tiene ningún uso. De hecho el "arte" de la palabra, ha quedado sin sentido, como cualquier cosa puede ser arte, si se llama así. Este es el cinismo. Este es el nihilismo. Este es el mundo del arte en los primeros pasos del siglo 21. El sarcasmo, el intelectualismo vacío, la decadencia y la necesidad desesperada de choque han estado en boga durante demasiado tiempo ya. No dudamos de la genialidad de papá cuestionar lo que el arte puede ser. Sin embargo, los valores derivados de la ontología nihilista anti-arte no nos hace libres, nos condena. Sólo a medida que continuamos la búsqueda de sentido después de loco de Nietzsche afirmó: "Dios ha muerto", también seguimos la búsqueda de belleza después de Dadá ha violado el arte. Es más fácil para profanar algo de la belleza de crear algo de la belleza. El primero es perezoso en el mejor de la intelectualidad. Este último es el camino del arte. Tal vez porque no pudo crear en el momento, Duchamp trató de belleza de valor. Y como sus seguidores fetichizar las primeras obras de papá, su filosofía, paradójicamente, ha convertido en el statu quo.

La resurrección de la Belleza se resistió al principio. Se llamará ingenua, superficial y simplista. La pretensión de los críticos será similar a lo que Duchamp trató de destruir con sus readymades. Aquí, ahora, es mucho más revolucionario para ser sincero, romántico e idealista. Y mientras rechazamos los valores derivados de relativismo siglo 20, esto no nos hace neo-clásicos. Las clasificaciones son de sentido para cualquier persona que busca la belleza. La belleza puede salvar cualquier abismo y debe ser el objetivo de todas las culturas. La belleza es el propósito del arte, al igual que un edificio es el propósito de la arquitectura. La

utilidad del arte es que nos informe de la belleza, al igual que la utilidad de la ciencia es que nos informen de la verdad. La belleza es una necesidad fundamental de la condición humana sana, como el oxígeno. La disfunción en el individuo, la familia, la sociedad y el mundo es a menudo debido a la falta de belleza. Este es nuestro destino: resucitar belleza y de movilizar a otros a hacer lo mismo. Piense en lo que el arte podría ser en el siglo 22. A continuación, el día 23. ¿El relativismo vacío proporciona un camino que traerá algo nuevo y significativo? Una vez más. Una Vez Más... Lo que crea valor de la cultura. Cultura informa a la acción. Acción define la historia.

MANIFIESTO ARTE CONSCIENTE.

Conscious Art

El arte es hecho por los seres humanos, y los seres humanos pueden ser consciente de ser consciente. El mayor objetivo del arte es expresar esta conciencia de sí mismo y alentar su desarrollo ulterior.

La conciencia es la conciencia pura a diferencia de su contenido, los objetos de conocimiento. Conciencia puede ser conscientes de nada, incluida ella misma. La conciencia se encuentra sólo en los seres vivientes, y por lo tanto, es la fuente de la fuerza viva. Es trascendente, no material, auto-referencial, absoluta y siempre fresca.

La conciencia es ilimitada y eterna de la naturaleza. Que aparentemente se ve limitada por error cuando se identifica con las cualidades de su contenido: los objetos de los sentidos y material de los pensamientos de la mente material.

Las cualidades de los objetos materiales son imperfectos, limitados y transitorios. Cuando se vacía la conciencia de las cualidades de objetos materiales, aislar y concentrarse en los estados de meditación, adquiere nuevos atributos y funciones exclusivas de sí mismo. Estos estados de conciencia purificada son inherentemente e incondicional (causelessly) agradable.

La historia nos demuestra que las personas que se desarrollan en la conciencia más beneficio tienen al realizar actividades y tener más influencia en la sociedad que las personas que son ignorantes de la técnica de la conciencia. Arte (o de cualquier actividad), sin una mayor conciencia en última instancia lleva a efecto un menor estado de conciencia. . Esta es la causa fundamental de todos los problemas de la vida.

La mejor actividad de bienestar para la sociedad humana es el de

promover actividades educativas y artísticas que amplíen el ámbito del conocimiento de la conciencia y alentar el desarrollo de la conciencia en el individuo. Arte alineados con el propósito de la conciencia ha tremendamente beneficiosa valor cultural.

¿Que es un artista consciente?

Un artista consciente quiere promover los valores de bondad y pureza.

Un artista consciente le gusta compartir sus inspiraciones y creaciones con otros.

Un artista consciente de su trabajo quiere ser un instrumento de la Verdad Absoluta.

Un artista consciente quiere utilizar su arte para ayudar a todas las personas sin limitación o discriminación.

Un artista consciente de la búsqueda de maneras de expresar su tristeza por el abuso de este mundo y sus criaturas vivientes por el mal uso del libre albedrío.

Un artista consciente intenta ver la eterna consciencia, y trata de mostrar a otros el camino para obtener tal percepción. Un artista consciente aprende a distinguir entre la luz y la oscuridad, y siente un fuerte compromiso universal de amor. Un artista consciente agradece a todos los demás artistas conscientes, sin discriminación de casta, color, religión etc.

Todos los artistas necesitan de promoción, sobre todo si ganan la vida a través de sus actividades artísticas. Por lo tanto, también invitamos a todos los promotores de arte, galerías etc. para tratar de ayudar a la humanidad consciente por ayudar a nuestros artistas y por la promoción de su trabajo a la gente de este mundo.

Como ven, aceptamos cualquier tipo de contribución del arte, desde la arquitectura a la pintura, la escultura e incluso arte de la computadora. Consideramos que el lenguaje del arte muy útil para anunciar el mensaje de amor a la humanidad. Consciente de que arte está más allá de la limitación sectaria. La belleza, la dulzura y el amor constituyen la esencia de la estética en el modo de la bondad. Agradecemos sus opiniones sobre sus ideas y el arte consciente de este proyecto en general.

Damos la bienvenida a cualquier amigo, por recomendar cualquier arte interesante o contribución en cualquier categoría de arte que se considere una valiosa contribución al desarrollo de la conciencia.

Manifiesto de Cine Remodernista

1. manifiestos de arte, a pesar de las buenas intenciones del escritor siempre debe

"tomarse con un grano de sal", como dice el cliché, porque están sujetos al ego, pretensiones, y el viejo y simple ignorancia y la estupidez de sus autores. Esto va todo el camino de regreso al morir manifiesto Brücke de 1906, y continúa a través del tiempo a este que estás leyendo ahora. Una sana desconfianza de los manifiestos se entiende y se animó. Sin embargo, las ideas presentadas aquí están destinadas sinceramente y con la esperanza de traer la inspiración y el cambio a los demás, así como a mí mismo.

2. Remodernismo trata de una nueva espiritualidad en el arte. Por lo tanto, el cine Remodernista busca una nueva espiritualidad en el cine. Cine espiritual no quiere decir que las películas sobre Jesús o Buda. Cine espiritual no es acerca de la religión. Es el cine se trate con humanidad y una comprensión de las verdades simples y momentos de la humanidad. Cine espiritual es realmente todo acerca de estos momentos.

3. El cine podría ser uno de los métodos perfecta de la expresión creativa, debido a la capacidad del realizador para esculpir con la imagen, el sonido y la sensación de tiempo. En su mayor parte, las posibilidades creativas del cine se han desperdiciado. El cine no es una pintura, una novela, una obra de teatro o una fotografía. Las reglas y los métodos utilizados para crear el cine no debe estar vinculada a estos esfuerzos creativos otros. El cine no debe ser pensado como "todo sobre contar una historia". La historia es una convención de la escritura, y no necesariamente debe ser considerada una convención de cine.

4. Las ideas japonés de wabi-sabi (la belleza de la imperfección) y el mono no aware (la conciencia de la fugacidad de las cosas y los sentimientos agrídulces que acompañan a su paso), tienen la capacidad para mostrar la verdad de la existencia, y siempre debe tenerse en cuenta al hacer la película Remodernista.

5. Un sentido artificial de la "perfección" nunca debe ser impuesta a una película Remodernista. Los defectos deben ser aceptado e incluso fomentado. A tal fin, un cineasta Remodernista debe considerar el uso de películas, y en particular la película como Super-8 mm y 16 mm debido a que estos medios suponen más de un riesgo y la obligación de dejar las cosas al azar, a diferencia de vídeo digital. El vídeo digital es para personas que tienen miedo y no quieren cometer errores. ** Vídeo lleva a un cine aburrido y estéril. Los errores y fracasos que su trabajo honesto y humano. ***

6. Cine, en particular la película Super-8 mm, tiene una crudeza, y una capacidad de capturar la esencia poética de la vida, que el video nunca ha sido capaz de lograr. ***

7. La intuición es una poderosa herramienta para la comunicación honesta. Tu intuición siempre le dirá si usted está haciendo algo honesto, por lo que el uso de la intuición es clave en todas las etapas del cine Remodernista.

8. Cualquier producto o resultado de la creatividad humana es intrínsecamente subjetiva, debido a las creencias, los prejuicios y el conocimiento de la persona que crea la obra. El trabajo que intenta ser objetivo siempre será subjetivo, sólo que en lugar se ser subjetiva de una manera deshonesta. Objetivo películas son intrínsecamente deshonestas. Stanley Kubrick, quien desesperada y patéticamente trató de hacer películas objetivo, en vez hecho películas deshonestas y aburridas.

9. La película Remodernista es siempre subjetiva y no aspira a ser objetivo.

10. Remodernista película no es Dogma '95. No tenemos una lista de pretensiones que deben seguirse con precisión. Este manifiesto debe ser visto sólo como una colección de ideas y sugerencias cuyo autor puede ser burlado e insultado a su antojo.

11. El cineasta Remodernista siempre debe tener la valentía de fallar, incluso la esperanza de no, y para encontrar la honestidad, la belleza y la humanidad en el fracaso.

12. El cineasta Remodernista nunca debe esperar a ser agradecidos o felicitación. En cambio, los insultos y la crítica deben ser bienvenido. Usted debe estar dispuesto a hacer caso omiso y vecinos.

13. El cineasta Remodernista debe aceptar de sus influencias, y debe tener la valentía para copiar de ellos en su búsqueda de la comprensión de sí mismos.

14. Remodernista película debe ser una despojado, minimalista, género lírico, el punk de la cinematografía, y es un pariente cercano a la No Wave Cinema-que salió de la Baja de Nueva York East Side en la década de 1970.

15. Remodernista película es para los jóvenes, y para aquellos que son mayores, pero todavía tienen el coraje de mirar el mundo a través de los ojos como si fueran niños.

** Las únicas excepciones al punto 5 sobre el vídeo se Harris Smith y Peter Rinaldi, a mi juicio son las únicas personas que han hecho un uso digno y noble de este medio. (Agosto 2008)

*** (La posición en digital y de vídeo ha cambiado desde que este manifiesto fue escrito en 2008 -. El grupo es inclusivo hacia el uso de cualquier formato de cine Ver ensayo reciente aquí).

Este manifiesto se puede anexar / añadirá en el futuro, como nuevas ideas se desarrollan.

La siguiente es para el estudio adicional para los interesados en lo que ha influido en la filosofía de la película Remodernista.

Honorario Remodernista cineastas

Amos Poe, y todos los directores de cine no-wave
Andrei Tarkovsky
Jean Vigo
Kenji Mizoguchi
Maurice Pialat
Yasujiro Ozu
Jean Epstein
Wolf Howard
Billy Childish

Otros artistas influyentes y grupos de arte e ideas

Die Brücke
Les Fauves
Stuckismo
El Defaenismo
Vincent Van Gogh
Edward Munch
Mono no aware
Wabi-sabi

Algunas películas que influyeron y dio lugar a la película Remodernista

"El extranjero" - Amos Poe

"Zerkalo" - Andrei Tarkovsky

"Andrei Rublev" - Andrei Tarkovsky

"Zéro de conduite" - Jean Vigo

"L'Atalante" - Jean Vigo

"Ugetsu Monogatari" - Kenji Mizoguchi

"A los números Amores" - Maurice Pialat

"La caída de la casa Usher" - Jean Epstein

"Tokyo Story" - Yasujiro Ozu

Richards Jesse, 27 de agosto 2008

Un Manifiesto Eco-Arte

La premisa

El acto de hacer arte es deliberada e intencional.

El arte no se crea "en automático" o de "control remoto" o "control de crucero".

Artistas esculpen sus impulsos.

Eco-artistas son distintos de otros artistas, ya que esculpir sus impulsos con la conciencia de los efectos de su trabajo en el medio ambiente del planeta (temperatura, humedad, luz solar, el viento, el flujo de agua, topografía, la compactación, cambio químico, y así sucesivamente) y la distribución y abundancia de organismos que lo habitan (plantas, animales, protistas).

SEGUNDA PROPUESTA: micro / macro / MUCKRO

A. MICRO

Eco es "casa." Una palabra griega que significa Las cuencas hidrográficas son las

casas ecológicas para todas las formas de vida. Eco-arte, por lo tanto, se compromete la intimidad del hogar (en este caso) y la inmediatez del tiempo (ahora). Se especializa en el aquí y ahora por la valoración de materiales autóctonos, generados localmente fuentes de energía, los procedimientos sostenible y temas de actualidad.

B. MACRO

Eco-artistas son conscientes de nuestro universo, galaxia, sistema solar, la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Consideran que la mutualidad y la interrelación de todas las formas de vida. Por lo tanto, la eco-artistas son a la vez consciente de activos y sustancias inertes, los orígenes y los residuos, los procesos y formaciones, locales y el cosmos, los objetos y las fuerzas, eventos intencionales y eventos fortuitos, interpretaciones y ambigüedades, la naturaleza y la invención, las teorías y prácticas, la evolución y devoluciones, lo visible y lo invisible, evidente y latente. El ámbito de aplicación de la ciencia ecológica significa que no puede limitarse a los procedimientos de laboratorio. Del mismo modo, eco-arte no se limita al estudio.

C. MUCKRO

Todos los días transcurre la vida en la región entre las escalas micro o macro de la experiencia humana, el pensamiento y la percepción. Estas escalas son abstractas. Se requiere ya sea un telescopio, un microscopio, o un modelo matemático para encontrarse con ellos. Muckro es un término inventado para honrar a la zona media en que las personas se involucran activamente el complejo de "suciedad" de la vida cotidiana. "Muck" es densa y oscura. Es difícil de entender y navegar. También es un ecotono masiva del potencial humano. Eco-artistas "lodo" con fenómenos geológicos, atmosféricos y biológicos. Ellos "lodo" con las interacciones sociales, los comportamientos humanos, procesos de pensamiento, y los motivos. La vida se originó y continúa evolucionando en una piscina de lodo fecundo.

PROPOSICIÓN DE TRES: EL OBJETIVO

El objetivo del eco-arte es el desarrollo de la conciencia de las repercusiones funcionales próximo y lejano de los comportamientos humanos en las condiciones de vida y no vivos, y el impacto del medio ambiente en los seres humanos. Se considera que la salud de nuestros cuerpos, nuestros biomas locales, y los sistemas de eco.

PROPOSICIÓN DE CUATRO: PRECEPTOS

inspira Eco-arte consciente acciones.

Eco-arte es sensible a las condiciones ambientales.

Eco-arte incorpora el tiempo y la evolución.

Eco-arte puede ser hermoso, pero nunca es simplemente decorativo.

Eco-arte puede ser auto-expresivo, pero nunca es exclusivamente propio de expresión.

Eco-arte dirige la atención al aquí y ahora, nunca es escapista.

Eco-arte añade la imaginación, la estética, la emoción, y el comentario a la

experimentación controlada y la objetividad empírica de la ciencia ecológica. Eco-arte aumenta la ciencia ecológica mediante la ampliación de la accesibilidad pública y el desarrollo de su potencial funcional.

MANIFIESTO ARTE HUMANITARIO.

Premisa:

- El mundo está cambiando constantemente, y como responder a los retos de una sociedad en estado de agitación permanente, nuestro enfoque y desviar la atención de asuntos diferentes. Hoy en día en todos los continentes, hay una mayor conciencia acerca de:

- La dignidad de las personas, los derechos y libertades fundamentales
- La crueldad de las guerras
- La unidad de la familia humana a nivel mundial nivel.

- Artistas de todo el mundo han comenzado a colocar las preocupaciones humanitarias y ambientales en el centro de su trabajo.

- Este transnacional despertar entre los artistas y otras personas, es impresionante en su simultaneidad y calidez. Hay una gran cantidad de trabajo por hacer en muchos lugares, para aumentar el nivel de la justicia y la atención humana en nuestro planeta. Sin embargo, tenemos que valorar lo poco que hemos logrado hasta ahora, y continuar con fuerzas renovadas.

- Además de los artistas, es un placer reconocer también:

- Todas las personas que trabajan hacia la unidad en la familia humana
- Todas las personas que toman el cuidado de sus responsabilidades diarias y ocupaciones

Todas estas personas que contribuyen directa e indirectamente a la paz merece ser valorada y elogiada.

Aquí es un manifiesto para declarar y llamar la atención de las obras producidas por artistas que se dedican con pasión a la felicidad de la gente, como un nuevo movimiento en el arte: Arte Humanitario.

- En medio de:

- El horror y la destrucción causada por las guerras
- La crueldad

- Los abusos cometidos contra la raza humana
- La discriminación
- Desequilibrio de fuerzas
- La creciente brecha entre los ricos y los pobres
- La explotación
- El aire venenoso producido por la violencia
- Injusta dominación militar suprimir el poder del pueblo

nosotros, los artistas, el tesoro del aire fresco de la humanidad ³,
y quieres más y más gente para poder
respirar libremente.

Nosotros mantenemos nuestra fe en el potencial humano para la paz
y el amor humano.

- Ver las guerras y la injusticia continúa, a pesar de, y contrariamente a todos los declarados en las Cartas de Derechos Humanos y la Dignidad (incluida la Carta Africana, la Carta hindú, la carta china-asiática, la carta árabe-islámico, la Carta Canadiense , la Carta Europea de la Unión, la Carta Americana y la Carta de las Naciones Unidas), pensamos que es necesario para nosotros los artistas a crear esta rama del arte, Arte Humanitario, como un testimonio al mundo y con el fin de inspirar a la gente hacia una mayor unidad.

Introducción:

- Ahora más que nunca, nosotros, como personas de todas las disciplinas y ámbitos de la vida, tienen que tirar de nuestras fuerzas para hacer realidad nuestro sueño, nuestro sueño de paz y la humanidad.
 - No permitiremos que noticias desalentadoras y amenazas disminuir nuestra esperanza y vamos a seguir avanzando en nuestro camino hacia la humanidad y la paz con valentía y pasión cada vez mayor.
 - En los siglos anteriores se han producido obras de arte sobre los temas de la paz y la humanidad, pero es la simultaneidad transnacional y el incremento fabuloso en el número de estas obras, y la dedicación de los artistas centrarse en estos temas, que hace que este movimiento de ahora , a principios del siglo 21.
 - Nosotros los artistas,
- Lugar de nuestros talentos creativos al servicio de la humanidad, y compartir los

sufrimientos de los cuales son la injusticia, con el objetivo de potenciar con esperanza y energía

- Utilizar el lenguaje universal del arte para comunicar la belleza de la humanidad y la paz positiva
- Llevar a la vista de la necesidad de actuar con cuidado y compasión en lugar de la inhumanidad
- Hablar por y en nombre de nuestros compañeros artistas que no pueden exhibir y compartir sus trabajos debido a las reglas de supresión en las que viven, los artistas cuyas vidas están en peligro.
- Suscitar el diálogo entre las diferentes culturas a través de nuestro arte

Objetivos y esencia:

• Los objetivos de la Asistencia Humanitaria de arte son:

- Asistir a
 - A tocar a la gente
 - Para inspirar
 - Para dar ideas
 - Para compartir
 - De sentir empatía y expresar las experiencias
 - Para comprender
 - Para aumentar la conciencia sobre el medio ambiente y nuestras responsabilidades para con la naturaleza
 - Para acercar a las personas sobre la base de compasión, comprensión, respeto, amor y la armonía
 - Fomentar el respeto al Derecho Internacional
 - Para llevar a cabo un sentimiento fundamental de pertenencia y la unidad con toda la vida.
- La esencia y el enfoque de Asuntos Humanitarios de arte es: pasión por la gente y la vida
- Es comunicativo y lleva un mensaje inteligible y sentida por el espectador.
 - Tiene un objetivo principal: el tema de la dignidad humana.

- Es un arte para todas las personas a compartir y participar, no sólo para el artista que ha creado la obra de arte
- Es un arte que se produce con pureza de intención, con amor hacia los demás y no por el prestigio político
- Cuenta con la sinceridad como su fuerza, y se da a partir de un alma humilde a la siguiente.
- Habla de las personas explotadas y los pueblos cuyas voces y las necesidades han sido suprimidas.

Definición:

- Los objetivos y la esencia de Asuntos Humanitarios de Arte se expresan a través de:

- La expresión espiritual alcanzado por abstracta arte / istas
- La libertad inmensa alcanzado por conceptual / arte minimalista / istas
- La experiencia espacial alcanzado por la instalación arte / istas
- La representación y la interpretación alcanzado por la fotografía y fotógrafos
- Los efectos visuales que llegó el video arte / istas
- La realidad de los sueños alcanzados por surrealista arte / istas
- La sensibilidad visual alcanzado por impresionista arte / istas
- La interpretación geométrica energética alcanzado por el arte cubista / istas
- La sensualidad alcanzado por el arte romántico / istas
- La idealización alcanzado por el arte clásico / istas
- La precisión alcanzada por realista y arte naturalista / istas
- La estilización alcanzado por el arte africano / istas
- La finura decorativa que llegó Oriental

arte / istas

- Y las ricas tradiciones creadas por todos los visuales

arte / istas

- Es un arte que apela a los sentidos, que reúne a los colores, formas, formas y texturas a través de diferentes estilos estéticos, como medio y no como fines en ellos mismos.

Humanitaria arte nos inspira con razones para despertar en la mañana y dormir por la noche. Nos muestra el significado de nuestra existencia juntos. Expresa y refuerza la interconexión de nuestras comunidades y la riqueza humana y cultural que llevan.

Rompe las barreras que separan las civilizaciones para nutrir el espíritu universal de nuestra familia humana.

Se reafirma el sentido de la belleza en el mundo.

Humanitarios El arte es un ojo que ve más allá de la superficie y se esfuerza por encontrar un significado más profundo en todas las cosas.

En este manifiesto, la palabra "humanitario" se ha utilizado de acuerdo con el Diccionario Penguin Inglés (edición revisada en 2003) en el sentido de: adj. 1 - relativas a la promoción del bienestar humano, o el alivio del sufrimiento humano.

La palabra "manifiesto" se ha utilizado de acuerdo con el Diccionario de Inglés Conciso de Oxford, (décima edición de 2002) en el sentido de: n. una declaración pública de la política y objetivos. La palabra "humanidad" se ha utilizado de acuerdo con el Diccionario Conciso y Tesouro (tercera edición 2003) en el sentido de: n. 3 - bondad o misericordia. La palabra "paz" se ha utilizado de acuerdo con la transcendencia (Paz A y la Organización para el Desarrollo de transformación de conflictos por medios pacíficos) que significa: la capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y la creatividad

Artista: La Sra. Lida Sherafatmand

MANIFIESTO METAREALISMO

Metarealismo es una dirección en la [poesía rusa](#) y el arte que nació en los años 1970 y 1980. El término fue utilizado por primera vez por [Mikhail Epshtein](#) , quien lo acuñó en 1981 y lo hizo público en la revista soviética "Voprosy Literaturny" en 1983, véase más

adelante su "Tesis sobre Metarealismo y conceptualismo" de 1983 y los años siguientes. También: Tercera Ola: La Nueva Poesía rusa. Ed. K. Johnson & Ashby SM. Prefacio de Epshtein M. Wachtel A., [A. Parshchikov](#) . University of Michigan Press, 1992 [ISBN 0472064150](#) , p. 10, 53, 184 , Tom Epstein ensayo «Metarealismo» en la antología cruce de siglos: las nuevas generaciones en la poesía rusa. Ed. Alto, Juan. NY: Casa Pub Talismán de 2000., [ISBN 1883689902](#) , [ISBN 9781883689902](#) , p. 87-89, y [Marjorie Perloff](#) "Rusia posmodernismo: un oxímoron? en la cultura posmoderna, Volumen 3, # 2, enero de 1993.

M. Epshtein insiste en que, en su dimensión filosófica metarealismo es " [metafísica](#) realista ", mientras que " estilísticamente "metarealismo es" [metafórico](#) "realismo. (Véase la detallada explicación más y exposición de este término en los artículos Epshtein "Tesis sobre Metarealismo y conceptualismo", "Catálogo de la Poesía Nueva" (versión rusa) y en su versión en Inglés Por lo tanto, "meta" significa tanto "a" y "más allá" de la realidad de que todos podemos ver, por lo que "metarealismo" es el realismo de la naturaleza de las cosas hiperfísico visual. principal de la expresión de su esencia es a través de una no- [metáfora](#) o , de acuerdo con Epshtein de otro término, un "metabola" (en lugar de [la hipérbole](#)), que significa "transferencia" o "de transición", la apertura de muchas dimensiones. "Metabola" es diferente del [símbolo](#) o un "visual", la metáfora, porque asume la interosculación de las realidades. Véase M. Epshtein. Después de que el futuro de las paradojas de la posmodernidad y la cultura rusa contemporánea pág. Universidad de Massachusetts Press, 1995, 416 [ISBN 0-87023-973-2](#) , [ISBN 0-87023-974-0](#) , pp 40-50. Metarealismo tiene muy poco que ver con [el surrealismo](#) , ya que apela al [superconsciente](#) y no con el [subconsciente](#) , abriendo así una dimensión percepción de muchos lugares del mundo.

Metarealismo es sinónimo de metaconscience, lo que significa más allá de la conciencia psicológica, más allá de una visión subjetiva de la realidad psicológica polarizada. Metarealismo pretende representar la realidad que existe más allá de ese punto de vista psicológico subjetivo. Metarealismo propone no sólo para comunicarse más allá del aspecto pictórico de la percepción de la otra dimensión de la realidad, sino también la esencia de esas dimensiones y su relación con nosotros como seres humanos. Metarealismo se convierte en una herramienta para la evolución de la conciencia, al igual que en los artistas viejos pintados arte sacro para representar su visión de la realidad que percibe, a través de su interpretación espiritual de otras dimensiones. Metarealismo podría ser considerado un arte sagrado, en el que también se trata de representar, a través de una perspectiva [metaconsciencia], la esencia de la

realidad percibida por una mente metaconsciente. el sentido de Meta, una **integral** visión de la realidad percibida por una mente metaconsciente que ve la realidad como un todo y no desde un punto subjetivo intelectual fragmentado personalizada de vista. Metarealismo es la materialización en forma pictórica de la realidad de otras dimensiones y su efecto directo, y la relación de nosotros. Metarealismo trata de representar las relaciones entre las dimensiones de la realidad y la forma en que psicológicamente interpretarlos a través de nuestra sub simbolismo mental.

Metarealismo en el arte visual

Según Bernard De Montreal , el metarealismo en las artes visuales es un arte involutivo que expresa la frustración disimulada y la lucha del yo inconsciente en su búsqueda de la identidad real a través de la euforia , mental sub simbolismo de la forma de arte una **vocación** del alma que tiene poco en común con la identidad del yo interdimensional.

Consciente de arte o mental se inspira en el ser superior, y es un canal para el dictado de la conciencia de la ciencia del arte, en lugar de ser simplemente una forma inferior de la libre expresión, un artefacto cultural de valor relativo.

El artista mental tiene poca necesidad de expresión inconsciente y dirige su creatividad "de vencimiento" hacia la exploración de la conciencia superior a través de su arte, en lugar de limitarse a entretener un papel ficticio, en parte para calmar los impulsos dominantes del alma, y en parte para la el reconocimiento de sus pares. El arte en su forma astral pertenece a nuestro tipo de civilización. Todavía necesitamos su afirmación de que hay más a la realidad de lo que parece a primera vista.

El "nuevo desafío" Manifiesto del Arte

Un nuevo reto

Sr. Director:

Es hora de que los artistas dejar de albergar falsas esperanzas y llegar a un acuerdo con la situación actual de deterioro de las artes. Debemos unirnos y desafiar los supuestos arraigados y los locales que ahora impregnan toda nuestra cultura. Nosotros mismos debemos dar un impulso a la solución de los problemas que enfrentamos hoy en día.

Después de mucho debate, cuestionamiento y discusión que han presentado este manifiesto y un desafío.

Somos conscientes de que ningún artista puede sobrevivir y crecer sin el apoyo de sus dos compañeros y el público, independientemente de la creencia inquebrantable del artista en sí mismo.

Nos damos cuenta de la orden imperante tiene la facultad de ejercer control sobre los sistemas de apoyo necesarios para la supervivencia y el crecimiento artístico incluyendo los medios de comunicación cuya información o propaganda drásticamente influye en la opinión pública y en apoyo a su vez público. ¡Desafiamos a esta orden y los supuestos subyacentes que racionalizar!

Se cuestiona la hipótesis de que un grado de arte, la educación, la posición, o el éxito monetario, necesariamente legitima los esfuerzos de un artista, opiniones, juicios, lo le da credibilidad a la obra de un artista!

Desafiamos a los sistemas de adjudicación con su engrandecimiento autocomplaciente que promueve la falsa premisa de que el ganador de los premios, premios, subvenciones, etc. necesariamente valido el trabajo de un artista, de la situación, juicio u opinión.

Desafiamos a la noción generalizada de que completa, la libertad sin límites, sin censura produce la mediocridad y la excelencia que se levanta de la represión. ¡No! El arte es sofocado y se estanca en la represión ya que la represión es abiertamente política o económica encubierta, de ahí el éxodo histórico de artistas y demás personas de los estados represivos a los más propicios a la libre expresión de ideas. El relegando de un artista a una posición arbitraria de la insignificancia, el anonimato o la pobreza de cualquier grupo es una forma de represión y deben ser cuestionadas.

Desafiamos a las prácticas discriminatorias de la jerárquicamente entre sí asociaciones de arte, clubes de arte, galerías de arte, los consejos de arte, publicaciones de arte, escuelas de arte y museos de arte. ¡Ellos huelen de favoritismo!

Se cuestiona la imparcialidad de los métodos de dispersión de fondos para las artes y cuestionar el derecho o privilegio de cualquier institución de arte, público o privado, que recibe apoyo del Estado, ya sea directamente a través de

subvenciones o indirectamente a través de deducciones tributarias, para discriminar de ninguna manera en contra de un artista.

Desafiamos al sobre-énfasis en la técnica y el proceso que se ha convertido en un factor limitante y debilitante en el arte y que se ha convertido también en un criterio principal para juzgar el mérito artístico.

El arte ha sido retirado de ser una parte integral de nuestra sociedad y ha sido relegado a meros procesos que ha dado lugar a la producción de mecánica en seco, académico, pedante, superficial, y de producción masiva de obras de arte desprovisto de toda integridad, honestidad y significado y se ha despojado de arte de su necesario impacto físico, psicológico, moral y espiritual para la prosperidad y, de hecho la propia supervivencia de la cultura humana.

El arte debe ser permitido que florezca sin trabas, porque el arte es una de las últimas áreas de la cultura donde el hombre define su naturaleza espiritual.

[Firmado]
Steven Emma
Martha Dempster
Umberto Crenca

PARAMODERNISMO ¿Una nueva inquietud?

Para Shuhei Endo, la continuidad es todo. En su arquitectura, que se esfuerza por establecer conexiones entre el interior y exterior, grandes y pequeños, el espacio y material, y el gesto y la forma. Inspirado en la técnica de caligrafía tradicional japonesa llamada renmentai, en los que el cepillo no deje el papel, Endo trata de material como un gesto fluido y se pliega el espacio en sí misma. Inscrita por humildes materiales industriales como el acero corrugado, salas, entradas y aberturas parecen surgir sin esfuerzo en el paisaje y la forma de una experiencia completamente interconectado.

Estoy intrigado por su invención de la palabra "paramodernismo." ¿Cómo se define este término?

Esa es una pregunta muy difícil. Debido a paramodernismo es un concepto nuevo, no puedo explicarlo fácilmente. Para proviene de paralelo, y se utiliza como un prefijo para indicar la posibilidad de que otro tipo de modernismo. ¿Podría ser otra la modernidad? ¿Podrían los dos términos se utilizan en concomitancia? Si es así, vamos a llamar a este nuevo término "paramodernidad." Para mí, el modernismo es como los

japoneses kangen plazo shugi, lo que significa el atomismo. Si se mira de esta manera, tiene el mismo significado-las cosas se dividen, se descubren pequeñas ideas, las partes se dividen a su vez, nuevas ideas y se formulan.

En la creación de la arquitectura, sin embargo, este tipo de atomismo no está presente. La arquitectura no es una composición. Arquitectura sin composición es cuando hay un hilo, hay una aguja, y hay una montaña. No se compone de piezas pequeñas, sino más bien una colección de ideas relacionadas. Aquí es donde el espacio y la arquitectura pueden surgir. Esto es lo que luchar. Este es paramodernismo. Mi arquitectura está conectada, o mejor dicho, el exterior e interior están conectados, y el sector privado y las zonas comunes están conectados. No hay descanso. Estoy pensando en la posibilidad de una arquitectura que no está compuesto de trozos más pequeños.

¿Cree que es necesario crear un nuevo vocabulario para describir su trabajo-términos como Springtecture, Bubbletecture, y así sucesivamente?

En primer lugar, La arquitectura no es un concepto, sino que es una cosa, un objeto. Como resultado, cuando pienso en un proyecto u otro, el lugar, el cliente, y la función de cada diferencia, todos ellos varían. En estas situaciones, el concepto único de paramodernismo no es un descriptor suficiente. Springtecture surgido, por ejemplo, cuando diseñó un conjunto de proyectos con una sensación primaveral. El marco primaveral y los métodos de construcción de centrales de estas obras justifican la fusión de las palabras "primavera" y "arquitectura" para hacer Springtecture. Del mismo modo, que acuñó el término Bubbletecture de proyectos concebidos en torno a la estructura de una burbuja.

Por lo tanto, como un concepto básico, paramodernismo describe el enfoque de la arquitectura en términos generales. Sin embargo, hay diferencias dentro de esta aplicación. Creo que la arquitectura en este contexto de los niveles combinados.

Es interesante que estos nuevos términos representen conceptos de dinámica estructural. Por ejemplo, "primavera", describe una estructura cerrada en un estado permanente de empuje hacia el exterior, mientras que la "burbuja" indica una concha delicada de la sustancia mínima que encierra un volumen máximo. Estos temas diferentes relacionados con el material de conexión a la estructura del programa, y también como resultado una colección muy variada de trabajo que carece de una identidad

singular. Cuando los clientes solicitan un edificio de Frank Gehry, por ejemplo, tienen una imagen muy particular de atención, basado en el hecho de que el trabajo de Gehry es tan reconocible. En su caso, sin embargo, los proyectos son muy diversos y no se ajustan a un tipo de enfoque.

La arquitectura es una cosa muy diversa. Los clientes y los sitios varían. Por lo tanto, cada edificio debe producir muchas ideas.

Una vez que comience a trabajar en un proyecto, ¿cuando se decide qué tipo de enfoque que va a diseñar? Cuando, por ejemplo, ¿te das cuenta "Oh, esto es Springecture"?

Por lo general decidirá después de haber visto el sitio. Entonces pienso en lo que sería mejor que después de aprender el programa funcional.

Un interés que tengo es la estrategia de material de programación, el proceso de conceptualización, selección y despliegue de materiales en el ambiente físico. Teniendo en cuenta su enfoques de diseño estructural y material relacionado, yo diría que el proceso incorpora una especie de programa de material del sitio inspirado. ¿Cuando nos fijamos en una obra de construcción, lo que obliga considera usted? ¿Su trabajo busca una relación particular con la naturaleza, por ejemplo?

La gravedad está relacionada con la idea de la naturaleza, aumento del viento, las olas se hacen más grandes, y los árboles crecen debido a la gravedad. La gravedad afecta el estado de la naturaleza. Por lo tanto, aunque la arquitectura se hace específicamente para los seres humanos, siempre es afectado por fuerzas naturales. Es a través de la consideración de la gravedad que se acercan a la comprensión de la condición natural. El modernismo es centrado en el hombre, pero no tiene en cuenta la gravedad en términos de reconocimiento de fuerzas más grandes del medio ambiente. Sin embargo, paramodernismo busca crear una relación con la gravedad. Por lo tanto, es un tipo de modernismo que tiene una relación con la naturaleza. Mi intención no es hacer algo cerca de la naturaleza, pero el resultado es cerca de la naturaleza.

¿Qué quiero decir con paramodernidad? El moderno proviene de la modernidad y la postmodernidad como las condiciones de estar en el sector industrial y la edad postindustrial, en el período de la economía humana, basados en

la extracción de combustibles fósiles y el consumo (un proceso de extracción rápida alcanzando el máximo en términos de porcentajes máximos de producción). Modernismo y postmodernismo son los movimientos intelectuales y artísticos que se fue junto con y han reflejado las condiciones de producción y consumo en estas edades económica.

Paramodernidad, entonces, sería una condición del ser que ha existido y convive con la modernidad y la postmodernidad. Sin embargo, existe más allá de ambos y sus comportamientos económicos y sociales están girando en la dirección opuesta, en la competencia por el espacio limitado de humanos posible existencia en este planeta. Paramodernismo sería una estética movimiento en el que las creencias y prácticas culturales que se ejecutan junto con de la modernidad o postmodernidad se representan por medio de obras literarias estrategias y técnicas que no se basan tanto en modernista o la estética posmoderna. Tiene en cuenta las condiciones sociales materiales de la modernidad y la postmodernidad, pero motivos de la orientación hacia realidad en un marco paramodernidad que no está limitado por modernistas en la epistemología y la ontología postmoderna.

Los movimientos estéticos no existen por el simple hecho de la experimentación, no hay arte sólo por el arte-, sino que surgen con el fin de para reflexionar, articular y promover las creencias y valores específicos.

Eso no quiere decir, por ejemplo, que en la presentación del punto de vista de oposición en la materialidad frente orden social, los autores necesariamente elegir un modo de pastoral de la era preindustrial y escribir idilios. Se puede muy bien actual, altamente fragmentados o sólo vagamente historias conectadas en paralelo en la estructura de modernista o posmodernista.

Extracto de la Revista de Literatura, Cultura y Ciencias de la Información (Patrick D. Murphy)

EL METAEXISTENCIALISMO. De Elías Capriles.

El ser del hombre como infierno y la mala fe: existencialismo y metaexistencialismo

Así concebido, el *Soi* o sí-mismo constituye la base del individuo humano y la suprema verdad con respecto al mismo —o «la verdadera identidad del mismo»—,

mientras que lo que Sartre designó como «el ser del individuo humano» es algo que oculta o vela la base, verdad o identidad en cuestión. En consecuencia, lo que para Sartre constituye «el ser del individuo humano», en vez de constituir el máximo posible de autenticidad, es más bien el velo que oculta lo que el individuo humano es en verdad al nivel más básico y profundo, y toda intuición del mismo es intuición, no de la más pura y perfecta autenticidad, sino del «piso» de falsedad sobre el cual se construye todo lo que es inauténtico. En efecto, el ser-para-sí oculta la verdad del individuo, que es el *Soi* o sí-mismo, y luego las más básicas intuiciones del ser-para-sí son evadidas por medio de la mala fe que permite al individuo construirse una falsa realidad que toma como su más verdadera identidad.

Así pues, la más verdadera, pura y absoluta autenticidad está constituida por aquello que en el artículo ya citado, y en base a mi modificación del concepto sartreano de *Soi* o sí-mismo, denominé sí-mismo-como-resultado, que no es otra cosa que la develación directa y no-conceptual de lo que en el mismo artículo llamé sí-mismo-como-base —o sea, de la base increada del ser humano y de la totalidad del universo—. Como he señalado en los artículos anteriores, el ser, que es la base del error humano básico, es algo creado e inauténtico. A su vez, el *ser del hombre* (que para Heidegger era el *Dasein* y para Sartre el *être-pour-soi* o ser-para-sí) constituye un desarrollo del ser como tal (para Heidegger, *das Sein* o, para Sartre, *l'être*) en el proceso de creciente inautenticidad que una vez establecido el «ser del individuo humano» sigue adelante con el desarrollo de la mala fe.

Para Sartre, el ser del hombre, que es lo auténtico, es angustia, que —por así decir de manera provisional— evadimos a través de *mala fe* o autoengaño, mientras que la evasión de la angustia que somos es lo inauténtico. Desde el punto de vista de la visión que aquí se presenta, en cambio, el *ser del hombre* es un error, un velo o una ocultación, y lo que provisionalmente llamaré «su evasión por medio de la *mala fe*» constituye un movimiento de siempre creciente inautenticidad. Así pues, aunque la angustia es más auténtica que su evasión por medio de la mala fe, ella no constituye la vivencia de la más pura verdad acerca de nosotros mismos. A fin de tener una idea más clara del concepto de mala fe consideremos lo que dice Sartre en *El ser y la nada*:

Por ahora, lo importante es que, según Sartre, *somos angustia* y nos hacemos de mala fe en la captación de la angustia que somos a fin de poder vivir sin ser atormentados por dicha angustia. Y que, si bien —a diferencia de lo postulado por Sartre— la angustia no constituye nuestra verdadera y más genuina condición, el hacernos de mala fe en su captación da lugar a una inautenticidad mayor aún.

En términos de la visión aquí expuesta, ¿qué significa la afirmación de Sartre según la cual somos angustia? Ella quiere decir que el desarrollo del error nos constituye como *ser-para-sí*, que es el ilusorio núcleo de la falsa apariencia de acción/percepción separada, la cual es sostenida por una *sobrevaluación conceptual* cuya base es vibraciones-en-los-puntos-focales-de-experiencia y cuya manifestación más pronunciada es intensidad-emocional: la tensión y la sensación «física» que sostienen emociones tales como el miedo, la ansiedad, la angustia, la vergüenza, etc. La ilusión de agencia separada sostenida por *sobrevaluación conceptual* que constituye el *ser-para-sí*, implica tanto la apariencia de *responsabilidad* como una angustia ante esta última. A fin de entender esto correctamente.

En todo caso, lo que aquí nos interesa es que, aunque entre todos los estados caracterizados por el vínculo-de-ser entre la conciencia subjetiva y el objeto que otros perciben como uno, los más auténticos son los más sufrientes y dolorosos, tampoco éstos develan la más profunda verdad acerca de nosotros mismos. Esta «más profunda verdad» está constituida por el estado de cognoscitividad panorámica infragmentada y su lúdrico flujo de espontaneidad libre y no inhibida, en el que no hay una conciencia reflexiva que observe y juzgue al individuo y su conducta, ni hay tampoco un ser-de-la-conciencia —y, en consecuencia, no hay un vínculo-de-ser (que haría del ser-para-sí un ser-para-otros y que, al ser cargado con un grado mayor de valor, se volvería vínculo emocional) entre la conciencia y el ente noemático que es indicado por el nombre del individuo, o entre la conciencia como ser-para-sí y un ego o autoimagen. En la más pura autenticidad —o sea, en el estado en el cual la «más profunda verdad» acerca de uno mismo no es ocultada en absoluto— uno no es un ser-para-sí distinto y separado de un ser-para-otros, ni es tampoco lo que indica su nombre en mayor medida que ningún otro aspecto o segmento del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí (y por lo tanto no hay ser-para-otros): puesto que se encuentra libre de la apariencia de ser en relación a la cual hay un no-ser, simplemente uno ya no parece ser, ni parece no ser, ni parece «ser-y-no-ser», ni parece «ni-ser-ni-no-ser». Como señalé en uno de los artículos

anteriores publicados en esta revista, esto podría relacionarse con la declaración de Heidegger según la cual para él el no-ser pertenece en cierto modo al ser.

La espiral de simulaciones de Laing y una interpretación transpersonal de la obra de Sastre

«La elusión es una relación en la cual uno simula estar fuera de su «sí-mismo» original; entonces, simula estar de regreso desde esta simulación, con el objeto de que parezca que uno ha regresado al punto de partida. Una doble simulación simula la no-simulación. El único modo de descubrir el propio estado original es deshacer la primera simulación, pero una vez que uno añade a ésta una segunda simulación, hasta donde puedo ver, no hay fin para la serie de posibles simulaciones. Soy. Simulo no ser. Simulo que soy. Simulo que no estoy simulando estar simulando...

«Las posiciones A y A1 en el perímetro del círculo están separadas por una barrera impermeable que es más delgada y transparente de lo que uno puede imaginar. Comience en A y muévase hacia B. En vez de regresar en la dirección de las agujas del reloj a A, continúe en la dirección contraria hacia el punto A1. A y A1 están «tan cerca y no obstante tan lejos». Están tan cerca que uno dice «¿no es A1 tan bueno como A, si es indistinguible de A?».»

Como se señaló en el artículo «La inversión hegeliana», si lo que uno valora es el estado que Laing representó con el punto A, creerá que ha llegado a A, pues no podrá aceptar que lo que ha alcanzado no sea más que su imitación. El lector que desee considerar el concepto de «doble negación fenomenológica» (como diferente de la negación lógica) que es expresado por el diagrama —esencial para entender cabalmente las ideas esenciales de este trabajo— puede consultar el mencionado artículo, o bien mi libro *Individuo, sociedad, ecosistema*.

El verdadero punto A corresponde a lo que, modificando el concepto de Sartre, designé como sí-mismo —bien sea como base, como vía o como resultado—. Si lo que representamos con el punto B es el ser-para-sí y su disposición a hacerse ser-para-otros y a ir construyendo una autoimagen con las proyecciones de otros, en la transición de A a B todavía no habrá entrado en juego la mala fe. En efecto, ni siquiera podrá hablarse de simulación simple en esta etapa, ya que quien simula es el ser-para-sí, el cual surge precisamente en dicha etapa y no existe en el punto A en el que ella comienza. De lo que se trata en este nivel de la operación es de la aparición del espurio sujeto mental o polo noético del conocimiento y la acción, y del establecimiento de la ilusión de que el mismo es un principio cognoscitivo individual separado, distinto y separado del resto del sí-mismo

representado por el punto A del diagrama —o sea, de la aparición del ser-para-sí—. Ahora bien, puesto que, como se indicó en los artículos sobre el valor publicados en números anteriores de esta revista, el ser-para-sí se experimenta como *carencia* de la plenitud inherente al sí-mismo, una vez constituido el ser-para-sí, éste intentará por todos los medios recuperar la plenitud en cuestión, aunque sin perderse o desaparecer como ser-para-sí: a pesar de que perseguirá constantemente la plenitud, por todos los medios intentará conservarse, negándose obstinadamente a extinguirse —y, por ende, jamás podrá alcanzarla—. Como se afirmó en el primero de los artículos sobre el valor, ésta es la contradicción básica que signa la existencia del ser-para-sí y que se encuentra en la raíz de toda la dinámica del reino del error que tiene como núcleo al ente en cuestión: por un lado, está su incontenible ansia de plenitud; por el otro, su incontenible necesidad de seguir existiendo y el concomitante terror a la muerte que Aldous Huxley llamó «Horror Esencial». En términos de la filosofía de Sartre y con sus propias palabras, hemos de decir que, como consecuencia de esta contradicción y de muchas otras que le son inherentes:

«La realidad humana es sufriente en su ser, porque ella surge en el ser como perpetuamente encantada por una totalidad que ella es sin poder serlo, ya que no podría alcanzar el en-sí sin perderse como para-sí. Por lo tanto, ella es por naturaleza conciencia desdichada, sin superación posible de su estado de desdicha.»

Aunque algunos psicólogos transpersonales han interpretado el «pesimismo» de la filosofía y la psicología de Sartre como la expresión de una MPB 2 no resuelta que el filósofo francés habría enfrentado en el «viaje» de mezcalina que menciona en *Psicologie de l'imagination*, en lo que respecta a la posibilidad de superación de la conciencia desdichada el punto de vista de este artículo corresponde con el de Sartre y difiere del de Hegel: contra lo que afirmó el segundo y en acuerdo con el primero, se debe concluir que, en tanto que persista el ser-para-sí, será imposible superar la conciencia desdichada. Esta afirmación no implica que estemos condenados a vivir perennemente en la angustia, la náusea y la vergüenza, pues lo que se está postulando es la necesidad de lograr la extinción del ser-para-sí y la concomitante manifestación sí-mismo-como-resultado. El mismo Sartre afirmó en *El ser y la nada* que la dicotomía ser-en-sí/ser-para-sí sólo *podría* ser superada por la manifestación (para él puramente hipotética) del sí-mismo (*soi*), que él identificó con el *valor* y con lo que designó como «holón», y que representaría la superación de toda la problemática humana. Una vez redefinido el sí-mismo como lo hice en el artículo del No. 5 de esta revista y utilizado el término de la manera como lo he estado haciendo en el artículo que el lector tiene en sus manos, la afirmación de Sartre podrá ser leída «metaexistencialmente» y postulada como posibilidad efectiva: el ser-para-sí y la angustia deberán disolverse en el

«sí-mismo-como-resultado» que corresponde a lo que varias tradiciones místicas orientales llaman «Iluminación».

Por supuesto, parecería claro que al hacer esto nos alejaremos de Sartre, quien jamás ha planteado relación alguna entre su *soi* o sí-mismo y lo que las tradiciones místicas orientales en cuestión llaman «Iluminación», ni ha instado a sus lectores a superar el fenómeno de ser en la manifestación del sí-mismo —**cuya definición en la Introducción a *El ser y la nada*, por otra parte, no parece corresponder a la Iluminación que debe representar la superación de los límites de la problemática humana (irresoluble mientras subsista el para-sí)—. He calificado a la fenomenología que aquí esbozo con el neologismo «metaexistencial», contrastándola con la fenomenología «existencial», precisamente porque Sartre no plantea la necesidad de superar la existencia y el ser del individuo humano, sino que parece poner el énfasis simplemente en la necesidad de no evadir la vivencia-desnuda-como-angustia del ser del individuo en cuestión (que constituye la vivencia más auténtica posible de la existencia), mientras que lo que propongo en este artículo es la superación de la existencia y del ser del individuo humano en el sí-mismo-como-resultado.**

Así pues, he de volver a reiterar que, a fin de entender dentro del marco del sistema que estoy presentando en estos artículos y en la totalidad de mis libros, la afirmación de Sartre según la cual la dualidad entre para-sí y en-sí puede ser superada en la manifestación del sí-mismo, es necesario redefinir el término «sí-mismo» como lo hice en el ya citado artículo sobre el valor y, en general, modificar varias de las expresiones de Sartre. En particular, para hacer que la cita reproducida más arriba se encuentre en perfecto acuerdo con el budismo, con Schopenhauer y con una serie de filosofías místicas orientales, sería necesario modificarla y resumirla así: «la realidad humana es sufriente en su ser» y la conciencia humana —el ser-para-sí— «es por naturaleza conciencia desdichada, sin superación posible de su estado de desdicha».

En efecto, para superar su estado de desdicha, el ser-para-sí tendría que desaparecer (lo cual, como vimos, **no** implicaría la muerte biológica o clínica del organismo, que pertenece al ser-en-sí), y por ende lo que estaría libre de desdicha no sería ya el ser-para-sí, sino el sí-

mismo-como-resultado. Sin embargo, lo que más teme el ser-para-sí es su propia disolución, extinción o «muerte», y lo que intenta antes que nada con todas sus estrategias es mantenerse como ser-para-sí: aunque la única manera de obtener la plenitud sería por medio de la disolución del ser-para-sí, todos los intentos de éste por obtener la plenitud lo confirman como separado de la plenitud del sí-mismo y, en consecuencia, lo separan de la plenitud en cuestión.

Las «espirales de espirales», el mapa de *La divina comedia*

Las dos etapas del proceso de transformación que nos concierne

En el diagrama que aparece en la página siguiente se esboza un mapa fenomenológico de los estados de conciencia que refleja en parte el que plasmó Dante Alighieri en *La divina comedia*, aunque está referido a las esferas de experiencia establecidas por el budismo y a las sucesivas revoluciones de la espiral de simulaciones de Laing. Tal como sucedía con el proceso que describí en el artículo «La inversión hegeliana de la historia» en el No. 4 de esta revista, el proceso que representa la lectura de este diagrama desde arriba hacia abajo —que no es otro que el proceso de transformación liberadora del individuo— es un proceso de reducción al absurdo que comienza con un acrecentamiento díscolo del Infierno que constituye la manifestación no velada y no manipulada del error, el cual nos dirige hacia un nivel umbral en el cual el error puede disolverse y la auténtica vivencia del sí-mismo-como-resultado puede tener lugar —y que, finalmente, nos permite establecernos definitivamente en el sí-mismo-como-resultado, o, más bien, superar la dualidad entre éste y el error o la existencia—. Dicho proceso ha sido conocido universalmente en las tradiciones de la llamada «filosofía perenne» y ha sido expresado en la India y el Tíbet con los diagramas conocidos como «mandalas», e ilustrado en otras regiones de Oriente con distintas expresiones simbólicas —una de las cuales es el famoso sueño de «Maaruf rodeado de llamas» que habría tenido un discípulo del maestro sufí Ibn-el-Arabi—.

Ya sabemos lo que son el sí-mismo-como-resultado, el error/fenómeno de ser, la existencia (que es siempre cíclica) y las tres esferas de la existencia (kama, rupa y arupa). Para que el diagrama pueda ser entendido sólo falta entonces señalar que la abstracción meditativa del sí-mismo-como-base es un estado en el cual ni el sí-mismo-como-resultado ni la experiencia signada por el error que caracteriza a la existencia cíclica se encuentran activos —y que la tradición tibetana conocida como dzogchén (*rdzogs-chen*) denomina kunllshí lungmatén (*kun-gzhi lung-ma-bstan*)—, el cual correspondería a aquél en el que se

encontraba el Buda Shakyamuni justo antes de la manifestación del sí-mismo-como-resultado o «Iluminación» bajo el árbol bodhi en lo que hoy en día es Bodha Gaya.

Como, en coincidencia con varias filosofías místicas orientales, señaló Alfred Korzybsky, la representación del territorio de lo dado en términos de mapas —sean éstos conceptos, imágenes o diagramas—necesariamente da lugar a una deformación. Así pues, aunque desde cualquiera de los reinos de la experiencia condicionada es posible acceder a lo que he denominado sí-mismo-como-resultado y que representé al pie del diagrama, los límites inherentes a la representación gráfica pueden hacer que el lector reciba la impresión errónea de que sólo es posible acceder al sí-mismo-como-resultado desde la abstracción meditativa del sí-mismo-como-base o desde los reinos más infernales de la experiencia condicionada. Y, sobre todo, pareciera que, desde la primera vivencia del sí-mismo-como-resultado, uno regresara a los estados más infernales entre los signados por el error (pasando a través de la abstracción meditativa del sí-mismo-como-base, o sin pasar por la abstracción en cuestión), cuando éste no es en absoluto el caso: hay incluso textos budistas según los cuales la vivencia del sí-mismo-como-resultado «cierra las puertas de los reinos inferiores».

La aparición del error a partir de la abstracción meditativa del sí-mismo-como-base, en cambio, sí es expresada correctamente por el diagrama, a pesar de que sus pasos están simplificados en el mismo. En efecto, primero surge el fenómeno de ser en general, que es la base y el núcleo del error, y que comprende una disposición para percibir entes como objetos. Esta disposición hace que en el siguiente estadio se perciban efectivamente entes como objeto, con lo cual aparece clara y distintamente (aunque de manera implícita e indirecta) la ilusión de un sujeto aparentemente separado que los percibe: es así que surgen el ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí y el ser-para-sí, los cuales corresponden, respectivamente, a la base de todos los objetos en nuestra experiencia y al sujeto mental empírico.

Una vez que han aparecido el ser-para-sí y la angustia y las sensaciones negativas que constituyen la vivencia más auténtica de éste, hay un sujeto aparentemente separado que desea escapar de la angustia y las sensaciones negativas, el cual posee la ilusión de agencia separada e independiente que le permitirá manifestar la mala fe por medio de la cual intentará evadir la angustia y las sensaciones negativas. Así pues, es a partir de la dualidad entre ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí y ser-para-sí que puede darse el proceso de elusión que Laing representó como una espiral de simulaciones, y que en el diagrama que estamos considerando es representado como las revoluciones sucesivas de una espiral ascendente que conduce desde la dualidad entre ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí y ser-

para-sí hasta la cúspide del *arupa loka* o *arupadhatu* y de la existencia signada por el error en general.

Como ya se señaló, el mapa falla en tanto que da la impresión de que sólo desde las vivencias más infernales se puede acceder a una primera vivencia del sí-mismo-como-resultado, cuando en verdad se puede acceder a ella desde cualquier región de la existencia (que comprende la totalidad de las vivencias signadas por el error). Sin embargo, el diagrama corresponde a la experiencia en tanto que, si uno tiene la intención de liberarse verdadera y definitivamente de la experiencia condicionada o «existencia» y establecerse definitivamente en el sí-mismo-como-resultado (o, más exactamente, superar la dualidad entre existencia y sí-mismo-como-resultado), tarde o temprano tendrá que atravesar las vivencias más dolorosas y angustiosas de los reinos del error, creando al mismo tiempo las condiciones que permitirán que las mismas se autoliberen repetidamente en la vivencia del sí-mismo-como-resultado. Y la repetida autoliberación o autodisolución del error y del dolor y la angustia que le son inherentes irá neutralizando progresivamente las propensiones del error (*avidya*), hasta que el individuo quede establecido en el sí-mismo-como-resultado de manera definitiva (o supere de manera definitiva la dualidad entre éste y el error).

El «limbo» de la normalidad, que en el simbolismo de Dante corresponde al «mundo de los vivos» situado en la superficie del planeta, se encuentra en algún lugar entre los espurios estados paradisíacos que queremos alcanzar (como por ejemplo los que obtienen los astros de cine, los artistas famosos, las personalidades de la política, los falsos maestros espirituales, etc., o como los del *rupadhatu* y el *arupadhatu*) y el infierno del que tratamos de escapar (que, como hemos visto, es más auténtico que los estados hacia los cuales tratamos de huir). El verdadero Cielo del sí-mismo-como-resultado en el que finalmente Dante habrá de encontrarse con Beatriz, no habiendo sido creado ni producido no es algo que habrá de disolverse o destruirse tarde o temprano; el mismo es absoluta autenticidad y representa la liberación tanto con respecto a los espurios paraísos como con respecto al Infierno y al limbo de la normalidad que se encuentra entre ambos, pues constituye la superación del dualismo entre Infierno y paraísos y en general de todos los dualismos.

Ahora bien, entre todo lo expresado simbólicamente por el viaje que relata Dante en su famosa obra, a mi juicio lo más importante es que, en el plano de la evolución del individuo, desde el «limbo» de la normalidad o «estado de los vivos» sólo es posible desplazarse hacia el Cielo del sí-mismo-como-resultado (como diferente de los espurios paraísos de los reinos de los dioses y, sobre todo, de los dioses de los reinos sin forma)

atravesando los Infiernos hasta el punto más bajo y doloroso de los mismos. Si, una vez allí, se obtiene una vivencia del sí-mismo-como-resultado, se descubrirá definitivamente que los Infiernos no son un callejón sin salida, sino una vía al verdadero Cielo constituido por el sí-mismo-como-resultado. Esta vivencia transformará al Infierno en Purgatorio, pues entonces ya sabremos que debemos atravesar los reinos más sufrientes a fin de purgar todo lo que debe ser purificado si hemos de acceder al Cielo. En efecto, «expiando nuestro pecado» —o sea, «purgando nuestro error»— por medio de la repetida autoliberación o autodisolución del mismo a medida que vayamos atravesando el Purgatorio, nos prepararemos para poder establecernos definitivamente en el Cielo del sí-mismo-como-resultado —o, más exactamente, para poder superar la dualidad entre existencia/error y sí-mismo-como-resultado—.

De lo anterior se sigue que la primera disolución del error en la vivencia del sí-mismo-como-resultado no es definitiva. Tarde o temprano, el error se restablece y el proceso que nos empuja a superarlo continúa desarrollándose, aunque de una nueva manera.

Por una parte en esta nueva etapa sabemos que el proceso en cuestión no nos dirige hacia un infierno o abismo (*Abgrund*) sin fondo —o sea, hacia lo que el zapatero remendón Jacobo Bohme designó como *Ungrund*—, sino hacia la superación del Infierno en la develación de la base (*Grund*) común de nosotros mismos y de todos los entes, que somos todos insustanciales (*ungrunded*). Por la otra, si están presentes las condiciones —incluyendo las instrucciones tradicionales— que permitirán que, cada vez que aparezcan el error y la autoconciencia, éstos se disuelvan en el sí-mismo-como-resultado, la conciencia que volverá a aparecer después de cada una de sus disoluciones poseerá cada vez más sabiduría sistémica y el error que le es inherente se irá mitigando, hasta que, finalmente, las propensiones para la manifestación de este último serán totalmente neutralizadas y en consecuencia lo relativo y lo absoluto (que corresponde al sí-mismo-como-resultado) podrán manifestarse coincidentemente. Cabe señalar que, al considerar la descripción que la tradición tibetana conocida como «dzogchén» (*rdzogs chen*) hace del proceso de liberación individual, el estudioso alemán Herbert V. Guenther designó la primera etapa de dicho proceso —que he hecho corresponder, en el simbolismo de *La divina comedia* que presento en este artículo, al descenso a los infiernos y a la travesía descendente a través de éstos— como «movimiento discreódico» o *dischreodic movement*. El mismo autor denominó «interrupción discreódica» o *dischreodic interruption* a la transición de la primera etapa a la segunda —que he hecho corresponder a la transición del Infierno al Purgatorio— y dio a la segunda etapa —que identifiqué con la travesía a través del Purgatorio y el

repetido acceso al verdadero Cielo que nos permite establecernos definitivamente en este último— el nombre «movimiento eucréodico» o *euchreodic movement*.

Ahora bien, la palabra «creod» (*chreod*) fue utilizada por Waddington para designar un proceso que, como ha señalado Anthony Wilden, puede ser considerado como homeorhesis o «simple desarrollo», que es una modalidad de lo que Buckley llamó morfostasis: un proceso basado en la realimentación negativa que no comprende ni un cambio de normas ni un cambio de código. Tanto los procesos basados en la realimentación positiva como las transformaciones radicales que comprenden la elaboración de nuevas estructuras por medio de actividades sistémicas (que implican un cambio de normas y un cambio esencial de código, y en las cuales lo esencial no es el programa sino el cambio de programas —y, probablemente, de metaprogramas—) pertenecen a lo que Buckley denominó morfogénesis. En consecuencia, lo que Guenther designó como «movimiento discreódico» no puede ser designado con ese nombre: siendo por encima de todo un proceso de realimentación positiva, es un tipo de morfogénesis y no de morfostasis y, en consecuencia, no puede ser considerado como creod (*chreod*). A su vez, lo que Guenther denominó «interrupción discreódica» es la interrupción de un tipo de morfogénesis, pero no es ella misma ni morfogénesis ni morfostasis: ella representa una liberación momentánea con respecto a todo condicionamiento por programas y metaprogramas. Y aunque en lo que Guenther designó incorrectamente como «movimiento eucréodico» interviene la morfogénesis (en dicho proceso la realimentación positiva conduce a cambios de normas, de códigos, de programas y de metaprogramas), en la medida en la que constituye una progresiva liberación con respecto a todo condicionamiento por programas y metaprogramas, supera la simple morfogénesis. Para designar *tanto* lo que Guenther llamó «interrupción discreódica» *como* la progresiva liberación con respecto

Al condicionamiento por programas y metaprogramas en la etapa del proceso de liberación que el mismo autor llamó impropriamente «movimiento eucréodico», me gustaría proponer el neologismo «metamorfia».

La transición al hades desde el «mundo de los vivos» —o sea, desde el estado de autoengaño en el que nos encontramos adaptados a una sociedad enferma, el cual constituye la normalidad estadística— representa la muerte del ego normal en el sentido

freudiano del término. A su vez, la transición desde el círculo más bajo del Infierno al Purgatorio (que comprende una primera vivencia del Cielo) constituye una muerte transitoria del ser-para-sí. Por último, la transición definitiva del Purgatorio al Cielo constituye la extinción definitiva del ser-para-sí o, por lo menos, la manifestación de un estado en el cual éste no se contrapone ya al sí-mismo-como-resultado. Es así que se obtiene lo que los sufíes llaman fana', lo que los budistas del hinayana denominan nirvana, lo que los budistas ch'an o zen llaman «Gran Muerte», etc. Me parece relevante considerar en estos términos la afirmación de Nietzsche según la cual, tal como el ave Fénix, «Debes desear quemarte en tus propias llamas; ¿cómo te levantarás nuevamente a un nuevo ser sin antes volverte cenizas?»

Y también la que contiene el famoso soneto póstumo de Fichte —aunque desgraciadamente ésta está expresada en términos teístas, que yo excluyo sistemáticamente de mis descripciones—:

«El Eternamente Uno Vive en mi vivir, Ve en mi ver; nada existe sino Dios y nada es Dios sino la vida; muy claro se levanta el velo frente a ti. Ese velo es el «yo»; deja morir lo que es perecedero y que vive sólo en tu deseo. Penetra lo que sobrevive a este deseo y el velo se te hará visible como un velo, y [así, luego,] sin velo verás el Divino Vivir.»

Como hemos visto, la existencia (experiencia condicionada por el error) está caracterizada por una dinámica paradójica que ha sido denominada «ley del efecto invertido».48 Esta dinámica hace que intentemos alcanzar la plenitud afirmando el ser-para-sí que nos separa de ella, y que intentemos escapar de los tormentos del infierno escalando hacia «arriba» en la medida de lo posible, en la dirección de la cúspide de la existencia. Y, tal como el afirmar el ser-para-sí nos separa de la plenitud que deseamos alcanzar, el intentar escapar de los tormentos del infierno hacia arriba —en la dirección de la «cúspide de la existencia»— hace que constantemente estemos cayendo en ellos de nuevo, teniendo que volver a escapar hacia arriba en una lucha inútil por medio de la cual jamás lograremos evadir definitiva y verdaderamente los tormentos de los que intentamos escapar. Puede que alcancemos una buena posición social, ascendiendo dentro del *kama loka* o *kamadhatu*, e incluso que por medio de las prácticas «sexuales» asociadas al tantrismo y otras tradiciones logremos acceder a la cúspide del reino en cuestión. Puede que inclusive, aplicando prácticas de visualización, accedamos al *rupa loka* o *rupadhatu*. Y hasta es posible que, por medio de prácticas de meditación «sin forma», podamos acceder al *arupa loka* o *arupadhatu*, y hasta llegar a la cúspide del mismo. Sin embargo, no hay manera de escapar de la ley de «gravidad»: tarde o temprano «caeremos» y, mientras más arriba nos encontremos, más dolorosa será nuestra caída. [Esta imagen de la caída es establecida por el orden del

diagrama; si lo invirtiésemos siguiendo el esquema tántrico del «sombrero invertido del vajracharya» cuyas alas representan el *arupa loka*, cuya copa representa el *rupa loka* y cuya pluma —que se eleva sobre la copa— representa el *kama loka*, tendremos que el sí-mismo-como-resultado constituye la cúspide de las posibilidades de los seres humanos, mientras que, lo que en el diagrama tal como lo hemos reproducido representa la «cúspide» del *arupa loka*, constituye el inferior de todos los reinos. Sin embargo, aquí preferimos poner el sí-mismo-como-resultado en la base y la cúspide del *arupa loka* en el tope a fin de reflejar la visión de los individuos poseídos por el error y poder representar la «ley de gravedad» que le es inherente.]

En el diagrama, las flechas ascendientes representan el impulso y el desarrollo de la mala fe, mque las flechas descendientes representan el desmantelamiento progresivo de lo inauténtico (o sea, de lo que ha sido construido por medio de la mala fe). Aunque las flechas ascendientes parecen partir del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para sí y las flechas descendientes parecen desembocar en el ser-para-sí, esto es una impresión que no corresponde en absoluto a la realidad, pero que los límites inherentes a toda representación gráfica no me permitieron evitar: en la base del proceso de sucesivas revoluciones de la espiral de simulaciones y colocar la dualidad entre los dos modos de ser en cuestión y, puesto que las representaciones bidimensionales tienen dos lados en el plano horizontal, uno de sus lados tenía que quedar bajo las flechas ascendentesel otro bajo las descendientes. En verdad, lo que debería estar en la base de ambas hileras de flechas es el ser-para-sí, pues es desde nuestra existencia como ser-para-sí que emprendemos el proyecto de la mala también desde el trampolín del ser-para-sí que «se da el salto» hasta el sí-mismo-como-resultado. En cambio el ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí no es más que aquello que constantemente enfrenta el ser-para-sí (aunque en la experiencia de ser-para-otros el ser-para-sí se haga el ente que el Otro percibe como nosotros y que es parte del ser-que-es-en-sí-para-el-ser-para-sí), y que «no debería tener vela en este entierro».

ALTEREXISTENCIALISMO. (Pedro Villanueva)

A diferencia de los filósofos existencialistas que resalta la importancia dada a la subjetividad los valores singulares de la persona humana, se trata de recuperar el ser humano en su singularidad. No es un ser objetivo racionalmente los acontecimientos, sino que es un actor que siente, no es un objeto de la sociedad y de la historia.

Heidegger: ser pensar en una época concreta en historia y manifestaciones culturales concreta (Ser y Tiempo) el ser humano no es un pensamiento, sino que está sujeto a la existencia, es el Ser Ahí (Daisen)

Pero el existencialismo cae en un error, habla del egocentrismo del individuo y resalta el ego singular del individuo. El alterexistencialismo se coloca en la singularidad y subjetividad del OTRO, entrando en el mundo interior del OTRO, mediante el lenguaje y la información cultural que libera la imaginación y los sentimientos del OTRO. Eliminando toda interferencia del ego y prejuicios cognoscitivos (una mente receptiva e indagadora con el Otro). El individuo logra enriquecer su existencia en interacción con la singularidad del OTRO. No solamente es el Ser Ahí (Daisen) sino también Ser Ahí Otro. En la ética el alterexistencialismo se adentra al mismo tiempo en la comprensión de los valores humanos. Así mismo se crea la cultura y el arte mediante la historia y singularidad de la existencia del Otro.

21-ARQUETIPO Y EL CONCEPTO DEL TIEMPO.

Un fractal es la tentativa de simbolizar el orden que emerge del caos. Se trata de una forma geométrica que posee una invariabilidad de escala, es decir, que puede encontrar la totalidad de su forma sin que importe a qué escala se observe la figura. El fractal ilustra el hecho de que los fenómenos de la vida se repiten continuamente a diferentes niveles.

Un fractal se realiza mediante la repetición de fórmulas matemáticas simples (algoritmos), cuyos resultados se manifiestan mediante un gráfico.

Como escribe Jean Francois Vezina en su libro:

“La repetición es la base de la vida. Nuestras vidas individuales y colectivas están también constituidas por detalles que se repiten. Así, no es sorprendente ver cómo este principio fractal marca nuestra vida. Como dijo Christian Bobin: “La muerte, al igual que la vida, tiene siempre sus cantinelas, sus estaciones y sus desarrollos”. Aquello que llega a un individuo en un momento de su vida le repercutirá a otro nivel ulteriormente. Lo que llega a un individuo en una cultura determinada hace eco en otra cultura, etc. **Estas experiencias repetitivas, que contribuyen especialmente a formar los arquetipos,** que se encuentran en nuestra base de nuestra psique. Son un poco como los algoritmos que se van repitiendo en el curso de nuestra historia personal y colectiva. Repitiéndose, pueden transformarse gracias a la consciencia, a la vez que conservan su esencia, como un fractal.

Tomar conciencia de las repeticiones mecánicas de esos detalles primordiales que marcan siempre en la vida de la existencia y de todo ser humano y atribuirles un sentido, es como inducir el caos en el proceso repetitivo de la vida: la conciencia es, pues, una forma de caos

que permite desbaratar el determinismo y puede hacer emerger la creatividad.

El término atractor se utiliza en matemáticas y en física para ilustrar la pauta que se desprende de un sistema. Percibimos el atractor de un sistema cuando inscribimos en un gráfico su comportamiento general y sus cambios. Entonces descubrimos que el sistema se repite un “pattern” Dicho de otro modo, el sistema se siente “atraído” hacia un modelo de comportamiento.

Esos atractores de los sentidos, que pueden asociarse a los arquetipos, enraízan en las repeticiones de la vida y en el repertorio de grandes temas de esa extensa red de experiencias humanas que es el inconsciente colectivo. Los atractores de los sentidos vienen a ser como vórtices o remolinos que, en un momento crítico, aparecen y nos fuerzan en una dirección. Son imprevisibles, se repiten y están continuamente en movimiento, como las nubes del cielo o los remolinos de un río. Permiten, en una vida aparentemente repetitiva, poner en marcha la creatividad perpetuando la forma única de nuestro destino.

Las formas de manifestación del arquetipo a través del símbolo (sean culturales, personales, místicas, etc.) son ilimitadas, aunque conservan una sola e idéntica esencia, como un fractal o un copo de nieve.

Cuando tomamos consciencia de ese campo arquetípico (gracias a las coincidencias y a los símbolos), activamos progresivamente la creatividad de un atractor de sentido. Como si la conciencia indujera sutiles variaciones caóticas que transformaran esos temas fijos y repetitivos en otros dinámicos y creativos.

"El mito del eterno retorno".

Por Mircea Elíade

ARQUETIPOS Y REPETICION

EL PROBLEMA

El objetivo del libro es estudiar ciertos aspectos de la ontología arcaica: las concepciones del ser y la realidad que pueden desprenderse del comportamiento del hombre de las sociedades premodernas. El símbolo, el rito, el mito, expresan un complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas, sistema que puede considerarse en sí mismo como una metafísica.

Los objetos del mundo exterior como los actos humanos cobran un valor y llegan a ser reales, porque participan en una realidad que los trasciende. El objeto aparece como receptáculo de una fuerza extraña que le confiere sentido y valor. Así también los actos humanos, su significación y valor están vinculados por ser reproducción de un acto primordial. Lo que él hace ya se hizo. Esa repetición consciente de gestos paradigmáticos determinados remite a una ontología original. Participan de una realidad trascendente.

Agrupar a los elementos en las siguientes categorías:

- Los elementos cuya realidad es función de la repetición, de la imitación de un arquetipo celeste.
- Los elementos: ciudades, templos, casas cuya realidad es tributaria del simbolismo del centro supraterráneo que los asimila a sí mismo y los transforma en centros del mundo

- Los rituales y los actos profanos significativos que sólo poseen el sentido que se les da porque repiten deliberadamente tales hechos planteados ab origine por dioses, héroes y antepasados.

ARQUETIPOS CELESTES DE LOS TERRITORIOS, DE LOS TEMPLOS Y DE LAS CIUDADES

El templo tenía un prototipo celeste. Por ejemplo en el monte Sinaí Jehová muestra a Moisés la forma del santuario que deberá tener. También las ciudades tienen su prototipo divino. Por ejemplo las babilónicas que tenían sus arquetipos en constelaciones (Nínive en la Osa mayor).

El mundo que nos rodea tiene un arquetipo extraterrestre. Otras regiones corresponden a un modelo mítico pero diferente, de otra naturaleza. Todas las regiones salvajes, incultas, etc., están asimiladas al caos: participan de la modalidad informe de antes de la creación. Por esto cuando se explora un sitio se realizan actos que repiten simbólicamente el acto de creación, así la zona es cosmizada. La transformación del caos en cosmos por el acto divino de la creación, dándoles formas y normas. Por ejemplo con el cristianismo al conquistar erigían una cruz, repitiendo así el bautismo. Por el ritual se le da una forma, se lo convierte en real, y lo real es lo sagrado.

EL SIMBOLISMO DEL CENTRO

EL simbolismo arquitectónico del centro puede formularse de la siguiente manera: 1) La Montaña sagrada, donde se reúnen el cielo y la tierra, se halla en el centro del mundo. El infierno, el centro de la tierra y la puerta del cielo se hallan en un mismo eje y se hacía el pasaje de una zona a otra. 2) Todo templo o palacio o ciudad sagrada, es una "montaña sagrada" debido a lo cual se transforma en centro. Los nombres de los templos y de las torres sagradas babilónicas son testimonio de su asimilación a la montaña cósmica, por ejemplo "Lazo entre el cielo y la tierra".3) Es considerado el lugar de encuentro del cielo con la tierra y el infierno. La cima de la montaña es el lugar donde la creación comenzó.

REPETICIÓN DE LA COSMOGONÍA

El centro es el lugar sagrado y todos los demás símbolos, como por ejemplo el árbol de la vida, la fuente de Juvencia, se hallan también en este centro. El camino que lleva al centro es el camino difícil. El acceso al centro equivale a una consagración, a una iniciación.

Esta repetición de la cosmogonía se observa en los ritos de construcciones, como por ejemplo de la construcción de un templo. El prototipo del rito de construcción es el sacrificio que se hizo al fundar el mundo. Para asegurar la realidad y la duración de una construcción se repite el acto divino de la construcción ejemplar. Se consagra el terreno, así se transforma en un "centro". Todo espacio consagrado coincide con el centro del mundo, y el tiempo de un ritual coincide con el tiempo mítico del "principio", el tiempo concreto se proyecta al tiempo mítico, así se desarrolla en un espacio y tiempo sagrado.

MODELOS DIVINOS DE LOS RITUALES

Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo. Se considera que los actos religiosos han sido fundados por los dioses, héroes civilizados o antepasados míticos. El calendario religioso del hombre conmemora en el espacio de un año todas las fases cosmogónicas que ocurrieron ab origine. Los ritos matrimoniales también tienen un modelo divino y el casamiento humano reproduce la hierogamia, la unión del cielo y la tierra. En todos los ejemplos de estos ritos matrimoniales los resultados es la creación cósmica. El rito cosmogónico se suelo relatar en estos ritos pero también sirve de modelo ejemplar en todas las ceremonias que tengan como finalidad la restauración de la plenitud integral, como por ejemplo en curaciones, trabajos agrícolas. La cosmogonía representa la creación por excelencia.

La asimilación del acto sexual con el trabajo de campo es frecuente. La mayoría de las orgías colectivas encuentran justificación en la promoción de las fuerzas vegetales. Estas manifestaciones tienen un prototipo suprahumano y tendían a instaurar la fertilidad y la opulencia universales. Lo importante es la legitimación de los actos humanos por un modelo extrahumano.

ARQUETIPOS DE LAS ACTIVIDADES PROFANAS

Son profanas aquellas actividades que no tienen significación mítica, que carecen de modelos ejemplares. En el mundo arcaico podemos decir que ignora estas actividades porque toda acción dotada de un sentido preciso (ejemplo cazar) participa en lo sagrado. Da ejemplos de danza, guerra. En este último caso muchas veces tienen una causa y una función rituales. El valor mágico y farmacéutico de ciertas hierbas se debe también a un prototipo celeste de la planta o al hecho de que ésta fue usada por primera vez por un dios.

LOS MITOS Y LA HISTORIA

La realidad se adquiere por repetición o participación, repetición de un arquetipo. Se produce abolición del tiempo profano, de la duración, de la historia y el que reproduce el hecho ejemplar se ve transportado a la época mítica en la que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar. Esta suspensión del tiempo profano corresponde a una necesidad profunda del hombre arcaico: no soporta la "historia" y se esfuerza por anularla en forma periódica.

Transformación del hombre en arquetipo mediante la repetición. Por ejemplo los soberanos se consideran como los imitadores del héroe primordial. Transfiguración de la historia en mito. Es frecuente también la mitificación de los personajes históricos. Muchas veces deben luchar con dragones y serpientes porque son identificados con los señores del lugar, representan la modalidad preformal del universo. Así los conquistadores deben formar, crear los territorios ocupados.

En la memoria popular, el recuerdo de un acontecimiento histórico o de un personaje auténtico no subsiste más de dos o tres siglos. Esto se debe a que funciona por medio de categorías en lugar de acontecimientos, arquetipos en vez de personajes históricos. El personaje histórico es asimilado a su modelo mítico (héroe) mientras que el acontecimiento se incluye en la categoría de las acciones míticas.

La memoria colectiva es ahistórica. Podría decirse que la memoria popular restituye al personaje histórico de los tiempos modernos su significación de imitador del arquetipo y de reproductor de las acciones arquetípicas. A veces ocurre raramente que se tiene la ocasión de presenciar en vivo la

transformación de un acontecimiento en mito. Recalca el carácter ahistórico de la memoria popular y la impotencia de la memoria colectiva para retener los acontecimientos y las individualidades históricas sin transformarlos en arquetipos, sin anular sus particularidades históricas y personales. Compara las concepciones diferentes de la existencia después de la muerte. La transformación del difunto en antepasado.

Lo peculiar de la experiencia arcaica del tiempo y del espacio es que éstos, lejos de ser homogéneos o absolutos, se hacen discontinuos, presentan escisiones y roturas: un espacio sagrado no puede transitarse de la misma manera que un espacio profano; de igual forma ocurre con el tiempo sagrado, éste se desprende de toda obligación a seguir *la flecha del tiempo*, se rebela a ser sometido a lo lineal e irreversible. Así, en todo gesto arquetípico, por ejemplo en los rituales que imitan la creación del mundo cada año nuevo, el tiempo del ritual es el tiempo de la creación misma, del primer acto; tales actos se realizan, así, *in illo tempore*: "En la medida en que imita a los dioses, el hombre religioso vive el tiempo del origen, el tiempo mítico" (Eliade, 1998: 80); es decir, el tiempo sagrado cancela el tiempo profano. El hombre es, así, transportado a la época mítica en que el primer gesto ocurrió.

Valdría la pena preguntarnos, ahora, ¿en qué momento abandonamos tal concepción del espacio y del tiempo?, ¿cuándo los hombres rompieron amarras con lo arquetípico? Para dar una respuesta justa a tales cuestiones, es preciso aclarar que para Eliade el hombre moderno no ha abandonado del todo tal experiencia espacio-temporal: en ocasiones nos atrevemos a desafiar el vacío de la historia y su amenazante irreversibilidad. Con todo, lo único que le resta al hombre moderno para hacer frente a la historia —es decir, a nuestra concepción lineal y carente de sentido del tiempo— es la religión. Eliade no vacila en afirmar que el cristianismo es la religión del hombre moderno, "del hombre caído en desgracia", que incapaz de actuar arquetípicamente sólo puede asirse de la fe para dar sentido a lo que le acontece, la catástrofe, la enfermedad, la pérdida.

Así, a diferencia de la mentalidad arcaica, que privilegia una visión cíclica del tiempo y que, por ello, dota de sentido a todo hecho en tanto repetición, en tanto parte de un ciclo, el cristianismo introdujo una dirección temporal irreversible en la cual la redención, si ha de tener lugar, sólo podrá esperarse

al final de los tiempos; es decir, sólo la fe en la redención, en la segunda venida de un salvador, rescatará a los hombres de la historia, al darle un sentido final. De tal suerte, mientras el hombre arcaico se opone a la historia gracias a una visión reiterativa del tiempo, al eterno retorno, el cristianismo deja tal redención para el final y genera una verdadera visión escatológica: será en el fin de los tiempos que todo sufrimiento y martirio encontrarán su sentido y recompensa.

No es que para Eliade el cristianismo sea totalmente refractario a los arquetipos y a la concepción cíclica del tiempo, pero habría que reconocer que, dentro de tal perspectiva religiosa, la necesidad de ambos asideros ha sido debilitada; frente a éstos, la fe es ahora la única vía para soportar la historia: "Desde la 'invención' de la fe en el sentido judeocristiano del vocablo (o sea el de que para Dios todo es posible), el hombre apartado de los arquetipos y de la repetición no puede ya defenderse de ese terror sino mediante la idea de Dios" (Eliade, 2001: 81); un Dios que interviene en la historia y la encamina hacia su desenlace, hacia adelante, sin posibilidad de regreso. Por tal, lejos de pensar al hombre moderno como ser secular, Eliade no podría explicarlo sin su liga profunda con la religión. Sin la fe, como último refugio del hombre moderno frente a la vorágine de la historia, sólo restaría la desesperación, el nihilismo.

Por último, aquello que para los fines de este texto resulta fructífero es resaltar que, aunque lo profano y lo sagrado son dos categorías que de vez en cuando se turnan para permitirnos otra manera de experimentar el tiempo y el espacio y, con ello, dar otro sentido a nuestra existencia, son dos ámbitos —al menos en la obra de Eliade— que están nítidamente separados: o se vive en el tiempo profano o se accede, al menos momentáneamente, al tiempo sagrado. Otra manera de expresar tal dicotomía sería decir que mientras Dios se manifiesta en lo sagrado no lo hace en lo profano. Valdría la pena cuestionar ahora —ante la infinita maraña que construye el espíritu humano en su búsqueda inagotable de sentido frente a los avatares de la existencia— si en ocasiones los límites nítidos entre lo sagrado y lo profano logran desvanecerse, confundirse o hacerse ambivalentes, al menos momentáneamente.

Segundo tiempo. Dios se revela en lo profano

En la antigua Roma se celebraba periódicamente una festividad conocida como "las saturnales" o "fiesta de los esclavos", pues en ellas los esclavos obtenían favores que en circunstancias normales les estaban negados — raciones mayores, tiempo libre—. La festividad tomó un claro tono carnavalesco y pagano, ya que en ella era permitido invertir los roles sociales: el esclavo podía actuar como señor y viceversa; lo prohibido se hacía permitido. Como lo menciona Bataille, durante dichas fiestas quedaba suspendida la vigencia de la prohibición temporalmente. El carnaval terminaba con frecuencia en una festividad bulliciosa, caótica, donde los diques sociales se quebraban al menos de manera transitoria. Era también común que en estos festejos se realizaran sacrificios, sobre todo humanos, los cuales se efectuaban al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de la Roma antigua.

Macrobio, escritor romano del último cuarto del siglo IV d. C. (350?-390?), escribió *Las saturnales* precisamente para dar cuenta de tales festividades; la obra está escrita en forma de diálogo o simposio en el que los doce protagonistas, varios senadores y un gramático, dialogan sobre diversos temas religiosos y, en particular, sobre las fiestas saturnales; asimismo, se abordan temas vinculados con las costumbres romanas y con las particularidades de la vida privada. En esta obra, los personajes del diálogo se preguntan sobre la naturaleza de los sacrificios realizados en las saturnales y concluyen que aquello que se sacrifica, lo sacro, es "lo que está destinado a los dioses"; es decir, aquello que se sacrifica tiene carácter sagrado porque está destinado a los dioses. Sin embargo, Macrobio repara en una paradoja que no vacila en poner en la boca de uno de los miembros del simposio: ¿cómo un *homo sacer*, cómo un hombre sacro, cómo un cuerpo sagrado, puede ser puesto a muerte, no sería ello mismo sacrílego?

La cuestión, en realidad, no es menor: si un cuerpo es sagrado porque está destinado a los dioses, ¿cómo puede suprimírsele sin atentar contra esa sacralidad, cómo darle muerte sin caer en sacrilegio? Lo sacro tendría que permanecer intocado, en un estado de pureza tal que pudiera permanecer alejado de lo terreno y allegado a lo divino: ¿cómo, entonces, dar muerte a una existencia que expresa tal cercanía con lo divino?

Fue hasta el último cuarto del siglo XIX que un orientalista escocés, William Robertson Smith (1846-1894), recogió tales inquietudes y lanzó una interesante teoría que tuvo importante influencia en figuras como Freud, Durkheim, Mauss y Bataille, entre otros. En 1887 apareció el libro de Robertson Smith *La religión semita*; en éste, el autor lanzó una interesante hipótesis que intentó responder al cuestionamiento que Macrobio planteó catorce siglos antes. De acuerdo con el autor, lo sacro implica en sí mismo tabú; en tanto lo sagrado es intocable se encuentra alejado de lo mundano, aislado de la vida común. Pero tal estado es válido tanto para lo santo y puro (para conservar su santidad y pureza tendría que mantener el mencionado estado de clausura) como para lo impuro y vil. Robertson Smith menciona como ejemplos a la mujer después del alumbramiento y al hombre que toca un cadáver, pues éstos también son considerados tabúes y son separados de la sociedad; y, luego, agrega que "en un buen número de sociedades primitivas no existe ninguna línea de demarcación neta entre estos dos tabús [...], e inclusive en ciertos pueblos más evolucionados la noción de santidad y la de impureza son contiguas" (Cfr. Agamben, 1997: 86).

De acuerdo con Robertson Smith, lo sagrado tiene una doble faz que, lejos de escindirse en pares irreconciliables, se funde en una ambivalencia indecible; es decir, lo sagrado esconde en su aparente unidad la doble catadura de lo santo y lo impuro. Al menos, lo santo requiere de gestos similares a aquellos que reclama lo impuro: alejamiento, clausura, confinamiento. Psicólogos como Wilhelm Wundt (1832-1920), profundamente influidos por Robertson Smith, aducirán en obras como *Psicología del pueblo* que lo sacro y lo impuro son conceptos de tal contigüidad que es difícil saber dónde termina uno y dónde comienza otro; ambos expresan, más bien, una forma de tabú que mezcla el horror y la veneración, y que provoca un "horror sacro", término propuesto por el propio Wundt. Lo santo provocaría, en este sentido, respuestas equivalentes a aquellas que nos produce lo impuro: necesidad de alejamiento, de ubicar aparte, de considerar intocable.

En 1912 Durkheim, en *Las formas elementales de la vida religiosa*, habló también de "la ambigüedad de la noción de lo sacro", del carácter indecible de lo puro y lo impuro:

Lo puro y lo impuro no son dos géneros separados, sino dos variedades de un mismo género que comprende todas las cosas sagradas. Hay dos suertes de sacro, uno fasto y otro nefasto, entre ambas formas opuestas no hay solución de continuidad, sino un mismo objeto puede pasar de la una a la otra sin cambiar de naturaleza. Con lo puro se hace lo impuro y recíprocamente. Es en la posibilidad de esta transmutación en lo que consiste la ambigüedad de lo sagrado. (Durkheim, 1991: 685)

Lo sagrado para Durkheim implica, a un mismo tiempo, respeto y horror; concepción que lo acerca a aquello que los románticos llamaban "sentido pánico". Es decir, en toda intuición del absoluto, sea de Dios, de la naturaleza o del universo, la sensación de pequeñez, de vacío y de desaparición van de la mano con el sentimiento de horror. Idea expresada por Hölderlin y, después, retomada por Nietzsche con el término "experiencia dionisiaca", surgido a partir del constante deseo que inconscientemente nos abraza al querer fundirnos con el uno-todo: fascinación ambivalente que se expresa en todo lo sagrado, a la vez sublime y aterradora, excelsa y repulsiva.

Sin duda, uno de los pensadores del siglo XX que supo dar cuenta, con mayor plenitud, de la intrínseca ligazón entre lo sagrado y el tabú fue Georges Bataille. Recordemos que lo profano excluye el tabú, porque es el mundo de las acciones legítimas; en lo profano no hay tabúes porque nada es sagrado. Por el contrario, lo sagrado necesita del tabú en tanto requiere poner algo a distancia de los hombres; por tanto, sólo en el ámbito de lo sagrado es posible el tabú y, por ende, la trasgresión, en virtud de que transgredir es violarlo. El sacrificio sería, precisamente, la expresión máxima de esta violación; pero, por ello mismo, todo sacrificio es ambiguo o, si se quiere, paradójico: en él se viola el tabú, se transgrede lo sacro, al tiempo que se integra lo ofrendado en el ámbito de lo sagrado. Bataille no duda en identificar tal ambigüedad como "ambivalencia de lo sagrado".

Tal ambivalencia no sólo es válida en el ámbito del cuerpo sacrificable, lo es también en el ámbito, menos elevado y más mundano, del cuerpo enfermo. María Zambrano, en un brillante apartado dedicado a la envidia, en su obra *El hombre y lo divino*, refiere lo que para los griegos significó el término "enfermedad sagrada": la epilepsia; para el griego antiguo, las convulsiones vinculadas con tal enfermedad eran la muestra de que el cuerpo había sido

tocado por la divinidad. Lo interesante de tal noción consiste en que volvemos a encontrarnos con expresiones ambivalentes de lo sagrado: el mal en el cuerpo, en tanto más punzante y encarnizado, más allegado al estado del santo: aquel que sufre un mal sagrado, si bien en este mundo sólo muestra lo doloroso de su condición, es al mismo tiempo señalado como alguien de otro mundo. De hecho, el cuerpo del afectado por un mal sagrado es tan intocable como el cuerpo del beato, reclama tanto alejamiento y clausura como el cuerpo impoluto del santo.

Lo sagrado tiene —como la misma Zambrano lo reconoce— esta doble faz que impone lejanía y respeto en ambos casos: sea el cuerpo ulcerado del bendito, sea el cuerpo purulento del corrupto, ambos apelan un "respeto sagrado": "es decir, respeto para que lo sagrado no nos contamine, distancia que marca la diferencia de vida, de planos vitales; límite y frontera de nuestro ser y de otra realidad infinitamente activa y repelente a un tiempo" (Zambrano, 1973: 278).

Entonces cabría, quizá, hablar de una etiología de lo sagrado, en tanto lo sacro suele relacionarse con conceptos como contaminación, contagio, distancia: "Actividad incesante en su foco último, contagio en su contacto con nosotros, parece ser la primera manifestación de lo sagrado" (Zambrano, 1973: 279). Pero referir la categoría de contagio como ligada intrínsecamente con lo sagrado nos conduce a reconocer también que tal sacralidad no puede desvincularse fácilmente del cuerpo y de lo que puede un cuerpo; en tanto la beatitud o la ignominia se expresan siempre como estigmas corporales, se llevan, de alguna manera, en el cuerpo para indicar su presencia. En este punto, se podría decir que en innumerables ocasiones lo sagrado necesita de lo profano para manifestarse, el designio divino necesita de la impureza del cuerpo para descubrirse; es decir, Dios puede también manifestarse en lo profano.

Volvamos al dilema de Macrobio: ¿cómo se puede dar muerte a un *homo sacer*, a un hombre sacro?, ¿cómo se le puede suprimir sin atentar contra esa sacralidad?, ¿cómo darle muerte sin caer en sacrilegio? La respuesta, que cabría esperar mucho después, apunta a ofrecer un viso de explicación: el hombre sacro no es totalmente puro ni totalmente santo, en tanto todo lo sacro guarda una ambivalencia, una ambigüedad, en tanto es a la vez puro e

impuro, santo y corrupto, causa de respeto y causa de horror; en suma, en tanto lo divino puede manifestarse también profanamente; de ahí la posibilidad de dar muerte al hombre sin caer en sacrilegio.

Finalmente, valdría la pena el cuestionar si, al hablar de la ambivalencia de lo sagrado, no se estará develando la forma más íntima en que éste se expresa; es decir que ahí donde lo absoluto, lo trascendente, lo divino puede expresarse en toda su magnificencia es en lo profano, en el horror, quizá la experiencia humana más intensa, la puerta de entrada más grande para todo aquello que nos trasciende y supera.

Tercer tiempo. Dios no se revela en el mundo

En un primer momento, se expuso lo que parece una necesaria distinción entre lo sagrado y lo profano, que no viola ninguno de los presupuestos de la lógica bivalente: lo sagrado y lo profano son dos realidades no ajenas, pero sí mutuamente excluyentes. Por ende, estamos frente a un escenario en el que, cuando logramos detener el tedio del tiempo profano y acceder por medio de la festividad o del sacrificio al tiempo sagrado, el primero queda temporalmente excluido; de tal manera, mientras uno "es", el otro "no es". En términos de esta lógica bivalente, se podría afirmar que mientras lo profano es falso, lo sagrado tiene que ser, por fuerza, verdadero, y viceversa (sin posibilidad de coincidencia).

En cambio, cuando admitimos la posibilidad de la ambivalencia de lo sagrado estamos ante un escenario donde las herramientas de la lógica bivalente comienzan a ser insuficientes, sobre todo porque —de acuerdo con los argumentos expuestos— lo sagrado y lo profano se acercan de tal forma que pierden sus contornos y parecen confundirse: lo sagrado expone los rasgos de lo profano en su necesidad de alejamiento, de trazar un *círculo de fuego* a su alrededor, del sentimiento de horror que puede llegar a suscitarnos; pero también lo contrario, lo profano ligado a lo impuro (como la enfermedad sagrada), rayará los límites de la sacralidad, sea como signo de *elección* o como prueba divina. Ante tal escenario, tendríamos que transitar de la lógica bivalente a la lógica modal, es decir, a una lógica que nos permita afirmar la "no contradicción entre lo sagrado (s) y lo profano (p)", que admita la "contingencia de lo sagrado (Cs)"; esto es, que sea posible (◇) que lo sagrado

sea sagrado ($\diamond s$) y que sea posible que no sea sagrado ($\diamond \neg s$); que adopte los ropajes de lo impuro y de lo profano, en términos formales:

$$Cs \equiv \diamond s \ \& \ \diamond \neg s.$$

En esta segunda posibilidad, lo sagrado y, por ende, lo profano se tornan ambivalentes y toman prestados uno del otro atributos que les creíamos contrarios. Pero podríamos vislumbrar una tercera posibilidad, una que vaya más allá de la ambivalencia y que muestre la estructura de la más viva contradicción: la posibilidad de que lo sagrado sea lo profano sin ambivalencia, es decir, en total identidad: $s \equiv p$. Tal posibilidad ha sido defendida por diversos pensadores que proceden tanto de la filosofía como de la sociología y de la antropología. En el campo filosófico, figuras como las de Giorgio Agamben y Ludwig Wittgenstein apostarían, precisamente, por la no diferencia, la no contradicción entre ambos términos y, por ende, la no ambivalencia; defenderían que entre lo sagrado y lo profano hay una perfecta identidad. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa?

De acuerdo con Agamben, superar la dicotomía entre lo sagrado y lo profano requiere, sobre todo, que la filosofía deje de cuestionarse por aquellos atributos ontológicos que caracterizan de manera absoluta al ser —cuyo desmenuzamiento heideggeriano entre lo auténtico y lo inauténtico ha contribuido a instalar una nueva dicotomía que posibilita, además de la veracidad sobre la existencia, también la exclusión y catalogación, la presuposición de un carácter ontológico absoluto; gesto del cual parte todo ejercicio de poder y soberanía ante los ojos de Agamben— y comience a preguntarse por el "ser-tal", el "ser tal cual", "ser así"; un ser que, abierto a lo posible, no se somete a ningún adjetivo determinado; un ser *expuesto* que puede tomar ésta o aquella forma sin obligación de pertenencia.

Asumir mi ser-tal, mi manera de ser, no como aquella o esta cualidad, éste o aquel carácter, virtud o vicio, riqueza o miseria. Mis cualidades, mi ser-así no son cualificaciones de una sustancia (de un sujeto) que permanezca detrás de ellas, como lo que yo verdaderamente sería. Yo no soy jamás esto o aquello sino siempre tal, así. [...] No presupuesto, sino exposición. (Agamben, 1993: 97)

En otras palabras, que el mundo sea tal cual, que yo sea tal cual, sin dejar de estar *expuesto* a ser de otra manera, eso es ante los ojos de Agamben lo verdaderamente milagroso, lo verdaderamente sacro del mundo. Este "ser tal cual" del mundo y de todo ser es lo "irreparable"; este ser así y no de otra manera, pero expuesto a ser de cualquier otra. La salvación sólo es posible cuando ponemos atención en lo "irreparable del mundo", en que las cosas — en su exposición— sean como son: "La posibilidad de la salvación comienza únicamente en este punto —es la salvación del carácter profano del mundo, de ser así [tal cual es]" (Agamben, 1993: 90). Desde esta perspectiva, el mundo es salvo en cuanto es profano, es sagrado en tanto es tal cual es: "El mundo —en cuanto absoluta e irreparablemente profano— es Dios" (Agamben, 1993: 90). Pero es Dios porque es tal cual es, sin estar sometido a designios últimos, a fatalidades ineluctables, porque está expuesto a ser de cualquier otra forma; en otros términos, el mundo es Dios porque no revela a Dios: "que el mundo no revele a Dios, eso es lo propiamente divino" (Agamben, 1993: 91).

Aquí las coincidencias entre Agamben y Wittgenstein saltan a la vista. Recordemos el párrafo §6.432 del *Tractatus Logico-Philosophicus*: "Como son las cosas en el mundo es completamente indiferente para lo más alto. Dios no se revela a sí mismo en el mundo". Refiramos, también, la especie de ontología con que comienza dicha obra: "El mundo es todo lo que es el caso" (§1), "lo que es el caso es la existencia de estados de cosas" (§2) y "un estado de cosas es una combinación de objetos" (§2.01). En suma, este mundo se reduce a una pluralidad de estados de cosas, de combinaciones de objetos, cuya disposición es completamente contingente y sólo depende de las relaciones entre los objetos mismos. Si Dios pudiera actuar en el mundo tendría por fuerza que formar parte de un estado de cosas y, al hacerlo, dejaría de ser Dios para convertirse en un objeto integrante de un estado de cosas.

§6.41. El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es como es y todo sucede como sucede; en él no hay valor alguno, y si lo hubiera carecería de valor.

Si hay un valor que tenga valor ha de residir fuera de todo suceder y ser-así. Porque todo suceder y ser-así son casuales.

Lo que los hace no casuales no puede residir en el mundo; porque, de lo contrario, sería casual a su vez. (Wittgenstein, 1999)

Por ende —aduce Wittgenstein—, Dios, si existe, tendría que estar fuera del mundo, incapaz de actuar en él, incapaz de revelarse en él. En última instancia, lo divino del mundo es que "sea": "No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea" (§6.44). Lo interesante aquí es reparar en que, al momento de escribir el *Tractatus...*, el propio Wittgenstein se definía a sí mismo como profundamente creyente. Los comentarios de Tolstoi a los *Evangelios* le significaron una irremediable conversión, así que lejos de poner en duda la existencia de Dios Wittgenstein la afirmaba sin ninguna duda: lo inexpresable existe, es lo místico (§6.522); pero lo místico no es un hecho del mundo y, por ende, tampoco del lenguaje, está fuera de ambos.

Curiosa paradoja: Dios existe sólo en tanto no se revela en el mundo. Agamben fue un poco más lejos y señaló que esa misma incapacidad de Dios de revelarse en el mundo hace a este mundo divino. 'Divino' significa aquí "ser tal cual", ser así, sin pertenencia ni adjetivos ni determinaciones últimas, sin aspiración a otra trascendencia que no sea la *ipseidad* expuesta: "la cosa es aquí trascendencia hacia sí misma, hacia su ser tal cual es" (Agamben, 1993: 96).

Coda

Terminemos estas reflexiones recapitulando brevemente los tiempos de la presente exposición. En un primer tiempo se destacó la no coincidencia entre lo sagrado y lo profano; en un segundo tiempo se mostró la posibilidad de su ambivalencia, de su mixtura; finalmente, en un tercer tiempo, se aventuró una total equivalencia entre ambos términos y, por ende, la posibilidad de que Dios no se revele en el mundo, lo cual hace que el mundo mismo devenga divino.

La manera como asumamos ambos conceptos no dejará indemne nuestra manera de estar en el mundo, de habitarlo y darle sentido; pero habría que reconocer que desde la tercera posibilidad se abre ante nosotros aquello que ya Nietzsche vislumbraba a partir de la idea del eterno retorno: la posibilidad de "decir sí" al mundo y a las cosas del mundo, a que sean así, tal cuales, expuestas a trascender hacia sí mismas.

El paradigma de la ciencia clásica era la mecánica de Newton; para esta concepción del mundo las leyes de la naturaleza eran inmutables e independientes del tiempo. Este criterio ha sobrevivido incluso en algunos innovadores del siglo XX: Bohr, Einstein. Para todos ellos los procesos físicos son reversibles, pasado y futuro son intercambiables, es decir, conociendo las condiciones iniciales de un sistema podemos predecir su futuro; también podemos "remontar" un estado evolucionado, ver cómo ha llegado hasta ahí, conocer su pasado. El tiempo, por tanto, era una mera ilusión.

Un nuevo paradigma ha trastornado esta concepción determinista; la ciencia del calor, la termodinámica, puso de manifiesto ya en el siglo XIX la posibilidad de procesos irreversibles, la existencia de una flecha en el tiempo, por la función de la entropía. Desarrollando estas ideas, investigadores de la dinámica del no equilibrio demuestran algo escandaloso a ojos del ideal clásico de la ciencia: el azar y la irreversibilidad pueden dar lugar al orden y a la organización. Ilya Prigogine es el representante más conocido de esta revolución de la historia de la ciencia, la del redescubrimiento del tiempo. Pero antes de presentar su aportación vamos a volvernos un poco newtonianos y a dar marcha atrás en el tiempo. ¿Cómo se produjo esta abolición del tiempo? ¿Hubo antes de Galileo modelos no deterministas?

Para la ciencia clásica comprender el mundo exige también dominarlo, y para ello hay que aproximar la realidad física a la descripción teórica. El diálogo experimental se basa en una idealización de las situaciones reales, y en un desprecio de los restos: rozamientos, pérdidas, todo lo que se aparte de la situación ideal es obviado. Galileo y sus sucesores buscan la verdad global de la naturaleza, reducen la diversidad a la verdad única de las leyes matemáticas en movimiento.

Las estructuras sociales de la Edad Media tuvieron importancia en el impulso de esta visión mecánica e idealizada del mundo. Hay ya empresarios libres, artesanos inventores de máquinas con deseos de difundir sus inventos, de explotarlos, comerciantes que intercambian máquinas nuevas. El reloj, uno de los inventos del artesanado medieval, va a pasar a ser el símbolo de la nueva física, y por otra parte, va a comenzar a ritmar la vida de los hombres, ya no viviremos más en el espacio, sino en el tiempo, pero en un tiempo circular, idéntico a sí mismo, el que marcan la esfera y las agujas. El reloj, con su

racionalidad visible, con su cumplimiento fiel y ciego del plan previsto, es una buena imagen del Dios Relojero, que ordena el mundo según su proyecto inicial.

Newton representa un logro extraordinario dentro de esta visión de la ciencia, es el mundo de las órbitas planetarias, de las fuerzas de atracción y repulsión; se reduce el conjunto de los fenómenos físico-químicos a la acción de las fuerzas. Todo es predecible, todo es reversible, el tiempo es una mera ilusión. Este programa marcará la historia de la ciencia hasta el siglo XX, aunque los primeros problemas aparecen en el XIX con una nueva ciencia, la ciencia de los motores y del calor, la termodinámica. El sueño de Laplace se transforma en una pesadilla.

3. La termodinámica o la flecha del tiempo.

Mirad vuestra muñeca izquierda, casi todos llevaréis fieramente abrazado a ella ese pequeño monstruo llamado reloj. Como diría Cortázar, es difícil saber quién lleva a quién. El reloj marca dos tiempos, el reversible de las doce horas -el tiempo newtoniano-, y el irreversible de su deterioro, la cuerda se acaba, la chapa se oxida, la correa se aja, el cristal se ralla -es el tiempo bergsoniano, termodinámico, irreversible-. Sorpresa: Lucrecio, sin reloj de pulsera, ya había modelado estos dos tiempos. El mundo de Lucrecio es entrópico globalmente, la caída de los átomos es irreversible, la pendiente hacia la muerte es universal. Localmente, dentro de este fluir, surgen estructuras, hay neguentropía, objetos codificados, torbellinos metaestables que desaparecerán más tarde en la desagregación total. Cuestión de esperar.

La termodinámica nace a comienzos del siglo XIX con un acontecimiento inesperado: en 1811 Jean Joseph Fourier gana el premio de la Academia por el tratamiento teórico de la propagación del calor en los sólidos. Entra en la física otro universal, además de la gravedad: el calor. En 1865 Clausius desarrolla el concepto de entropía, con sus consecuencias: la disipación de la energía, la irreversibilidad y la evolución hacia el desorden. Prigogine formula el segundo principio de la termodinámica de la siguiente forma:

"Dado un sistema, es decir una porción arbitraria de espacio, el segundo principio afirma que existe una función, la entropía, que podemos

descomponer en dos partes: un flujo entrópico proveniente del mundo externo, y una producción de entropía propia del sistema considerado."

Esta producción de entropía interna es siempre positiva o nula, y define los fenómenos irreversibles (reacciones químicas, fenómenos biológicos, etc). También define una flecha del tiempo.

El siglo XIX funda una termodinámica del equilibrio, de modo que los procesos irreversibles son olvidados, se les considera poco interesantes.

4. Las estructuras disipativas o el tiempo creador.

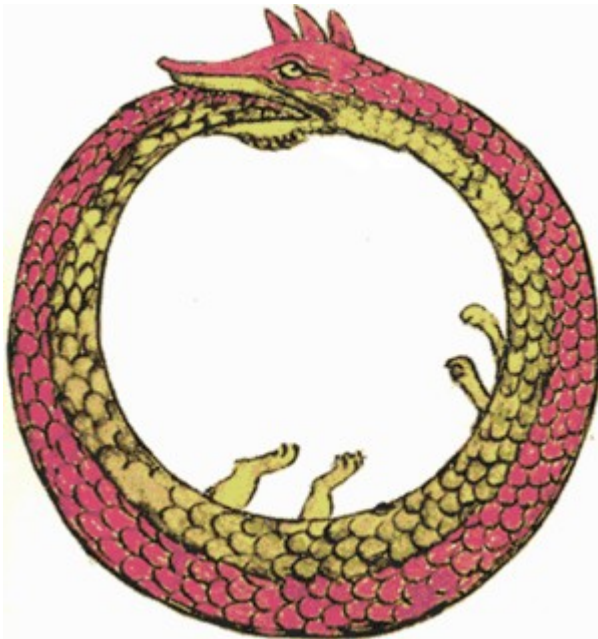
En el siglo XX, las consecuencias de la termodinámica dejan de ser arrinconadas, precisamente por los problemas que plantea. Si nos ceñimos a sistemas cerrados, el equilibrio final es una consecuencia necesaria. Pero si observamos la naturaleza, una célula, una ciudad, nos damos cuenta de que los objetos son sistemas abiertos, en procesos continuos de intercambio con el medio, son sistemas complejos. El segundo principio de la termodinámica, el principio entrópico, nos dice que no podemos predecir el futuro de un sistema complejo.

Prigogine da el salto de la termodinámica del equilibrio a la del no-equilibrio. Lejos del equilibrio la materia adquiere nuevas propiedades; por ejemplo, las grandes corrientes hidrodinámicas o los relojes químicos funcionan con señales que se transmiten a todo el sistema, su materia se hace sensible y se organiza. Esto se debe a que en estas situaciones de no-equilibrio las ecuaciones no son lineales, es decir, hay muchas propiedades posibles, son las distintas estructuras disipativas accesibles.

Un fenómeno irreversible es también el origen de la organización biológica. Para Monod, la vida sería una especie de milagro estadístico, una rareza en la naturaleza. Prigogine muestra que en realidad estos procesos donde se genera orden a partir del caos son bastante frecuentes en la naturaleza. De este modo, Prigogine inserta el tiempo en el interior de la ciencia, y en la naturaleza. El universo evoluciona, gracias a tres exigencias: la irreversibilidad, la aparición de la probabilidad y la coherencia. El cambio de planteamiento es notable: el universo evoluciona irreversiblemente; la reversibilidad y la simplicidad clásicas son casos particulares.

Como vemos, además del sentido negativo o de destrucción que posee el segundo principio de la termodinámica, hay otro sentido nuevo, otra concepción del tiempo. La física clásica había producido dos nociones de tiempo: el "tiempo-ilusión" de Einstein (a partir de Newton), y el "tiempo-degradación" de la entropía. En la actualidad, estos dos tiempos no se aplican, porque sabemos que el universo no está en equilibrio, y que evoluciona en el sentido de un aumento de la complejidad. Prigogine propone superar la oposición tiempo-ilusión / tiempo-disipación, reivindicando el papel creador del tiempo, incluso a costa de agredir a nuestro narcisismo:

"Deberíamos considerar el tiempo como aquello que conduce al hombre, y no al hombre como creador del tiempo".

El uróboros representa el «círculo», la eterna repetición. Hen to pan (el Uno es el Todo).

Existen dos clases de tiempo, un tiempo lineal, que va hacia el futuro, desde el pasado, a través del presente; y un tiempo sagrado, que es circular. Este tiempo mágico se presenta en aquellas acciones que el hombre considera vivencialmente trascendentales, el ritual. El verdadero crecimiento consiste en recuperar la memoria del tiempo mágico, sagrado y mítico donde todo es verdadero y siempre es aquí y ahora. El ritual permite regresar a un tiempo detenido en el tiempo, que tiene su correlato simbólico en la imagen arquetípica del Centro.

EL simbolismo arquitectónico del centro puede formularse de la siguiente manera:

- 1) La Montaña sagrada, donde se reúnen el cielo y la tierra, se halla en el centro del mundo. El infierno, el centro de la tierra y la puerta del cielo se hallan en un mismo eje y se hacía el pasaje de una zona a otra.
- 2) Todo templo o palacio o ciudad sagrada.

El centro es el lugar sagrado y todos los demás símbolos, como por ejemplo el árbol de la vida, la fuente de Juventud. El camino que lleva al centro es el camino difícil y equivale a una consagración, a una iniciación.

Todo espacio consagrado coincide con el centro del mundo, y el tiempo de un ritual coincide con el tiempo mítico del “principio”, el

tiempo concreto se proyecta al tiempo mítico, así se desarrolla en un espacio y tiempo sagrado. La realidad se adquiere por repetición o participación, repetición de un arquetipo.

Ya que un objeto o un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un arquetipo, los hombres tendrían, pues, la tendencia a hacerse arquetípicos y paradigmáticos. El hombre de las culturas tradicionales no se reconoce como real sino en la medida en que deja de ser él mismo (para un observador moderno) y se contenta con imitar y repetir los actos de otro. Esa ontología "primitiva" tiene una estructura platónica, y Platón podría ser considerado en este caso como el filósofo por excelencia

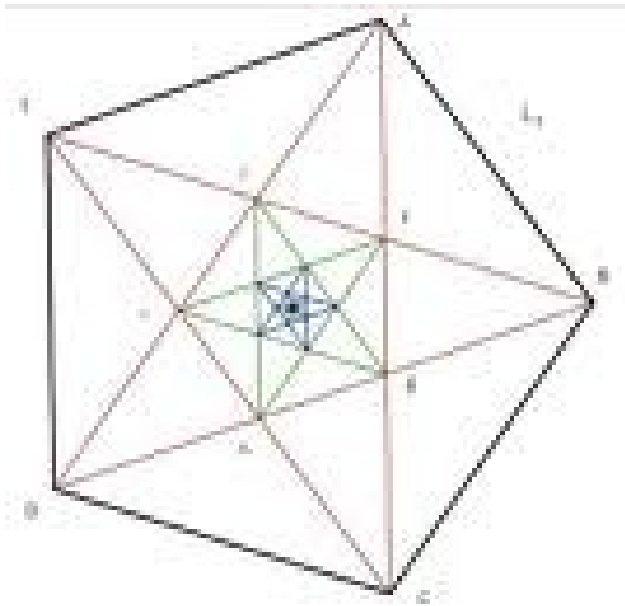
Algunas características de las creencias relacionadas con el ciclo lunar han desempeñado un papel importantísimo en la elaboración de las concepciones cíclicas.

Encontramos analogías en las concepciones apocalípticas y en las antropogonías arcaicas: el diluvio o la inundación pone fin a una humanidad agotada, que se regenera.

El tiempo cíclico en los pueblos nómades y primeras civilizaciones resulta de una profunda interacción entre naturaleza y hombre hasta el punto de determinar la idea de totalidad. Para Debord: *El tiempo cíclico domina ya en la experiencia de los pueblos nómadas, porque se reencuentran ante las mismas condiciones en cada momento de su travesía*: Hegel en tanto señala que la errancia de los nómadas es solamente formal, puesto que se limita a espacios uniformes. Se alimentó en el largo espacio de esta concepción de tiempo la idea del **eterno retorno** donde hasta el mismo espíritu vuelve a empezar. En la primera circularidad aparece un *tiempo mítico* que se caracteriza por la ausencia de valor de la temporalidad. Esto fue una característica permanente en los primeros pueblos; siglos después es cuando aparecería una estructuración mayor; elemento rupturista clave fue el surgimiento de la **agricultura** y el **misticismo**. Bajo esos misterios, la naturaleza es sacralizada y esto da paso a mitos fundacionales que dan paso a las primeras grandes culturas. Los **egipcios** y los **mayas** culminaron con una historia marcada por los tiempos de la naturaleza y la fantasía. En esto resulta vital el **calendario**.

El **efecto Droste** es un tipo específico de recursiva foto, que en heráldica se denomina *mise en abyme*. Una imagen mostrando el efecto Droste muestra

una versión más pequeña de sí mismo en un lugar donde el panorama es similar sería realista esperar que aparezca. Esta versión más pequeña que representa una versión aún más pequeña de sí mismo en el mismo lugar, y así sucesivamente. Sólo en esta teoría podría seguir para siempre, prácticamente, sigue sólo en la medida de la resolución de la imagen lo permite, que es relativamente corta, ya que cada iteración de forma exponencial de la imagen reduce el tamaño. Es un ejemplo visual de un circuito extraño , un sistema de auto-referencial de instancias .

Un **bucle extraño** se produce cuando, al moverse hacia arriba o hacia abajo a través de un sistema jerárquico, uno se encuentra de nuevo donde comenzó. Los bucles extraños pueden implicar autorreferencia y paradoja.

Un bucle extraño es una jerarquía de niveles, cada uno de los cuales puede consistir en objetos, procesos, o prácticamente cualquier otra cosa (ésta es la noción general). Cada nivel está vinculado a otro al menos por algún tipo de relación. Un bucle extraño jerárquico, sin embargo, está "enredado" (Hofstadter se refiere a él como una "heterarquía"), en el que no hay bien definidos un nivel más alto o más bajo. Los niveles están organizados de tal forma que desplazándose a través de ellos, finalmente uno vuelve al punto de partida, es decir, al nivel original

el flujo de información entre la red de ADN y enzimas a través de la síntesis de proteínas y la replicación del ADN, y declaraciones "Gödelianas" autorreferentes en los sistemas formales.

En *Soy un bucle extraño*, Hofstadter define los bucles extraños de la siguiente forma:

Y, sin embargo, cuando digo "bucle extraño", tengo otra cosa en mente - una concepto menos concreto, más difícil de alcanzar. Lo que quiero decir por "bucle extraño" es - aquí va, de todos modos, una primera punzada - no un circuito físico abstracto, sino un bucle en el que, en la serie de etapas que constituyen el ciclo-alrededor, hay un cambio de un nivel de abstracción (o estructura) a otro, lo que se siente como un movimiento hacia arriba en una jerarquía de alguna manera y, sin embargo, los sucesivos "hacia arriba" cambian a su vez para dar lugar a un ciclo cerrado. Esto es, a pesar de la sensación de que salgan cada vez más de su propio origen, uno termina, con el consiguiente choque, exactamente donde se había comenzado. En resumen, un bucle extraño es un lazo de retroalimentación paradójica a nivel cruzado.

Toda la historia de los conceptos de la materia, el espacio y el tiempo es la de una especulación metafísica que dura varios cientos de años, señala Wartofsky. Antes del uso del lenguaje, suponemos que nuestra especie, si bien percibe con exactitud el entorno, al mismo tiempo ostenta una forma de conciencia sin forma ni definición. Son los preludios de nuestra más elemental cultura.

El uso del lenguaje -añade Wartofsky- nos saca de nosotros mismos y enmarca nuestra experiencia dentro del mundo común de los objetos, de los actos y de las demás personas. El lenguaje es el que altera las circunstancias de la percepción, ordena los datos de la experiencia, los codifica y cimienta una específica concepción del mundo.

Es así como el homo sapiens construye su primer marco de referencia y supera el autismo inicial, ese estado de conciencia difusa que caracteriza, supuestamente, sus primeros momentos como especie.

Entendemos que es así como se introduce en nuestra cultura la noción del tiempo, si bien desde nuestros más remotos antepasados hasta nuestros días, la idea del tiempo ha evolucionado de manera significativa en esa historia especulativa a la que se refiere Wartofsky.

Primeras reflexiones

Tenemos que remontarnos a la Edad Antigua para encontrar las primeras reflexiones humanas sobre el tiempo. Platón dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Refleja el debate de la época entre el tiempo subjetivo (el de cada persona), el tiempo objetivo (cronos o duración de los acontecimientos), y el concepto de eternidad (tiempo inmortal y divino, sin principio ni fin) introducido por Aristóteles.

Las unidades de tiempo más corrientes, como las diferentes épocas del

año, o el día y la noche, contribuyen a introducir en la cultura de nuestros antepasados la mentalidad cíclica asociada a tales fenómenos. Un ciclo sigue al otro en un proceso infinito, cada época no es sino una parte del todo. Pericles expresa así esta mentalidad: todas las cosas de este mundo están abocadas al declive.

Para esta mentalidad cíclica, repetitiva, sin ilusión ni creatividad, el tiempo humano es tan exacto como el del entorno, sin opción a variaciones deliberadas. Todo se considera condicionado por el destino.

Desde estos primeros momentos, la cultura del tiempo combina los elementos objetivo y subjetivo, así como la dimensión de eternidad, en un conjunto de ideas integradoras en las que se entremezclan los ciclos del entorno, las percepciones temporales de cada persona y la noción de que el tiempo se opone a eternidad: según Platón, el tiempo que pasa es la manifestación de una Presencia que no pasa.

El tiempo como ilusión

Wartofsky advierte que nuestra imagen actual del espacio y del tiempo ha sido creada por la ciencia, y que las concepciones del espacio y el tiempo no están siempre de acuerdo con las simples verdades espaciales temporales que tomamos como inevitables y necesarias.

Conviene tenerlo en cuenta porque para Einstein la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión, por persistente que ésta sea. Esta afirmación choca con el sentido común, que nos indica que el tiempo es tan real como la materia y el espacio.

Sin embargo, añade Wartofsky, el sentido común es un término relativo, que indica solamente el sentido común que prevalece en un período determinado del desarrollo conceptual. Desde esta perspectiva, el sentido común es sólo el conocimiento adquirido por la especie que ha resultado útil en determinados períodos históricos, pero no necesariamente sinónimo de verdad. ¿Es el tiempo una cultura, una ilusión de la especie?

Dos presentes

Aceptar que el espacio y el tiempo forman una única realidad supone no sólo convertir a ambos en fenómenos físicos, sino también revisar la noción de simultaneidad.

Hasta Newton se pensaba que existía un presente universal: dos acontecimientos pueden ocurrir al mismo tiempo en dos lugares diferentes.

Sin embargo, la Teoría de la Relatividad establece que no existe ningún momento que tenga validez universal: dos acontecimientos pueden ocurrir simultáneamente para un observador, pero otro observador que se mueva respecto al primero de ellos percibirá esos dos acontecimientos sucesivamente, no al mismo tiempo.

Es decir, aunque en la vida cotidiana, donde las distancias y las velocidades son demasiado pequeñas para apreciar la Relatividad, no

ocurren estas cosas, sin embargo acontecimientos que tienen lugar en lugares muy alejados entre sí pueden estar en el pasado para un observador y en el futuro para otro. Bertrand Russell afirma al respecto que el orden-tiempo de los acontecimientos depende en parte del observador.

En consecuencia, el concepto de presente es una cuestión meramente personal y sólo tiene significado para el marco de referencia en el que se encuentra el observador, explica Davies. Y añade: siendo esto así resulta insensato dividir ordenadamente el tiempo en pasado, presente y futuro.

Una cultura del tiempo abierta

Estas reflexiones nos señalan que el debate iniciado por Platón se prolonga todavía, que continuamos viviendo, compartiendo e inventando la historia del tiempo en una persistente especulación metafísica. Sin embargo, al igual que ocurre con nuestras facultades superiores, seguimos sin saber exactamente lo que es el tiempo.

Uno de los mayores condicionantes de nuestra existencia, de nuestro conocimiento, de nuestra percepción y de nuestra cultura, es también uno de nuestros mayores misterios.

Bergson lo expresa así, elocuentemente: nosotros no pensamos el tiempo real, pero lo vivimos porque la vida desborda a la inteligencia.

Parece decirnos que, ya seamos los arqueros del universo que ponemos la flecha del tiempo, como decía Einstein, o ya seamos parte de la corriente de irreversibilidad que cruza el universo, como dice Prigogine, la vida nos desborda y conduce por senderos en los que el tiempo emerge más como una cultura que evoluciona con nuestros conocimientos, que como uno de los fundamentos metafísicos del mundo real.

Esto es lo que podemos aprender de la historia del tiempo, que sigue abierta a nuevas interpretaciones porque es una historia que construimos nosotros con nuestras inquietudes, investigaciones y reflexiones.

Así escapamos también del determinismo cultural que rechazan la física cuántica y la termodinámica porque, como ha expresado la antropóloga María Jesús Buxó, las culturas no son inmutables, sino el vehículo para la creación consciente y constante de estructuras de realidad y, por ello, de futuros probables.

21.1-LEY DEL ETERNO RETORNO

**El orden cíclico temporal
por Patrice Guinard
-- traducción Angeles
Rocamora --**

1. Momentos del tiempo cualificado "*No sé cómo elaborar estas definiciones de función, fase, ciclo, que permitirían seguir las variaciones multiformes del hombre. Sin embargo, yo siento estas nociones.*" (Paul Valéry, Cuadernos)

La concepción del tiempo en las sociedades primordiales era esencialmente *cualitativa*. El calendario, "código de las cualidades del tiempo", tenía como función regular la actividad social y acomodarla a los ritmos naturales y "cósmicos". El año, y el calendario que es el mapa ideal, están recortados en "fechas críticas" (días de suerte y nefastos) e "intervalos" complementarios. Un momento particular, al cual son atribuidas ciertas cualidades, se asocia, por "equivalencia", al período de tiempo inmediatamente posterior, hasta que otro momento imponga su tonalidad al período siguiente. Según Henri Hubert, discípulo de Émile Durkheim, cinco reglas se aplican a la utilización del calendario así constituido:

- "Los datos críticos interrumpen la continuidad del tiempo" y puntúan el ciclo temporal.
- "Los intervalos comprendidos entre dos fechas críticas asociadas son, cada uno para sí mismo, continuos o indivisibles" ya que la ruptura se introduce precisamente para la fecha crítica.
- "Las fechas críticas son equivalentes a los intervalos que limitan" o más precisamente, a los que les siguen, ya que ninguna nueva orientación cualitativa es introducida en el seno de este intervalo.
- "Las partes semejantes son equivalentes", es decir, aquellas que ocupan la misma posición relativa en la distribución de varios ciclos comparables. Las primaveras son equivalentes entre ellas, pero lo son también al tiempo que marca las primeras horas del día.
- "Las duraciones cuantitativamente desiguales son igualadas y las duraciones iguales desigualadas", ya que la duración no se define por una unidad de medida externa, sino por el número y la calidad de los momentos críticos que encierra.

Los fenómenos naturales (las estaciones, las precipitaciones, el brote y la floración, la reproducción y la hibernación...) son las manifestaciones concretas, biológicas, de los fenómenos astronómicos subyacentes. Los ritmos celestes ordenan lo vivo al cual lo socio-cultural debe también someterse. Las fiestas del "calendario arcaico" marcan las rupturas socializadas de los ciclos planetarios. Hay una adecuación y una continuidad de lo celeste a lo terrestre, y de lo terrestre a lo animal y a lo social. Las "fechas críticas" de las que la "elección" no era tan "arbitraria" que parece creerlo Hubert, representaban fenómenos astronómicos específicos, como el ciclo de la lunación o el de los solsticios. Así, "el acontecimiento" es natural y se renueva según períodos determinados. **Sólo el acontecimiento natural, como la llegada mensual de la luna llena, es digno de ser festejado. Sólo la naturaleza está en capacidad de crear el acontecimiento que el hombre festeja y ritualiza. El acontecimiento es iterativo y cósmico, no conmemorativo e ideológico.**

Por otro lado, no hay otro acontecimiento considerable que la actualización socio cultural de las fases sucesivas de los ciclos naturales y cósmicos. El tiempo socializado, el del calendario, tiene un "origen" infra-social y una finalidad de orden cósmico. ¡Todos son iguales para el "primitivo", lo primordial, de cara al Sol y a la luz! La conmemoración de una política bastarda al servicio de los usuarios y de las multinacionales no tiene valor festivo.

La astrología ha sistematizado y racionalizado esta concepción. La "fecha crítica" no es ya asociada a un día dado, sino a la "duración" de una configuración planetaria. Se puede llamar "momento cualificado", *che* en los chinos, *kairos* en los griegos, es decir: ocasión, o momento privilegiado, oportuno, "tempestivo". El intervalo de tiempo, asociado a este momento y sucediéndole, desprovisto de cualidades nuevas, le será llamado "equivalente". Así, el intervalo entre dos momentos cualificados **a** y **b** es un intervalo semiabierto: **[a, b [**, teniendo las cualidades del instante **a**.

La "duración" del momento cualificado es un infinitesimal temporal ya que corresponde al instante fugitivo del alineamiento o del "aspecto" exacto entre dos cuerpos planetarios. Prácticamente, el astrólogo tiene en cuenta un cierto orbe durante el cual el aspecto planetario permanece operante, dicho de otro

modo, de un tiempo de persistencia del efecto, en teoría justificado por la organización del sistema nervioso, y que es susceptible de variar desde algunos minutos a algunos años, siguiendo el aspecto planetario considerado.

El tiempo cíclico se opone a todo concepto lineal- temporal, al tiempo *informal* de las tecno-ciencias como al tiempo *aleatorio* de la historia, *contenedores uniformes* de los movimientos de la materia o de las trepidaciones de los acontecimientos. Einstein mostró en su célebre fórmula que la energía era indisoluble de la materia y de la masa corporal. La noción de velocidad, introducida en la ecuación por una constante (a saber, el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío), es decir, de un "espacio recorrido" dividido por la "duración de un recorrido", evacua las nociones de lugar espacial y de momento temporal, que no subsisten mucho, en la fórmula, más que en tanto que *testigos neutralizados* de las variaciones de la energía.

El tiempo cíclico es *continuo* ya que marca el desarrollo de fases interdependientes, y *discontinuo* ya que es rítmico gracias a la emergencia ordenada de cualidades distintas. En realidad, es la percepción quien puntúa el continuum temporal produciendo en la psique una alternancia de estados variables y de transformaciones cualitativas. Algunas rupturas encuadran algunos intervalos asociados -tiempo segmentado; el desarrollo de los diversos momentos se cumple según un proceso cíclico que los organiza diferencialmente- tiempo recordado.

Las cualidades temporales se concentran en los momentos críticos; se generalizan en los períodos asociados. Esta alternancia de fases de tensión y de distensión marca un ritmo tanto en la vía natural como en la vida social primordial. Otros "tiempos" parecen prefigurar esta dialéctica de la permanencia y del cambio, a la periodicidad más o menos bien definida: el tiempo climático, el tiempo biológico (permanencia hereditaria y mutaciones), el tiempo geológico (sedimentación y constitución de nuevos estratos)...

El tiempo de las sociedades primordiales se articula sobre la variabilidad cíclica de los fenómenos naturales: "Hay, de un lado, fenómenos naturales, astronómicos u otras (...) del otro, hay

representaciones, que la recurrencia de los primeros términos supone o rechaza necesariamente, y actos, que se cumple o que se evitan para realizar (...) las asociaciones directas necesarias."

Es esta socialización del tiempo biológico y cósmico la que la astrología no ha cesado de cuestionar. Contrariamente a los prejuicios del sociólogo, no se puede hablar propiamente de exterioridad seguida de asociaciones, de separación seguida de un esfuerzo de adaptación, es decir, de mediaciones imitativas, sino más bien, al menos "originalmente", de una fusión y una sincronización inmediatas de los ritmos psico-corporales a los ritmos del entorno. La cultura no hace más que traducir, a nivel de la colectividad, estas incitaciones compartidas por todos.

La cualidad de un punto de ruptura corresponde neuro-fisiológicamente a la transformación de una excitabilidad. Iván Pavlov estableció experimentalmente la existencia de un proceso llamado "de excitación temporal" que implica una *coordinación espontánea* con los ritmos que le rodean. Así, previó ante todo, la armonización natural de estos ritmos de los que los representantes sociales son los reflejos. Los ritmos son endógenos y el tiempo cíclico tiene valor de forma a priori de la "percepción primordial". Así, en la cultura y el pensamiento primordiales, llamados "arcaicos", el tiempo, "psico-socio-cósmico", es no sólo una forma de interioridad, variable y personal, es también la forma rítmica y cadenciada de la vida social.

2. Las tres funciones temporales

El tiempo cíclico, a través de sus tres modalidades (intensiva, cualitativa, extensiva), se concibe respectivamente como *Retorno*, como *Momento* y como *Espiral*, ternario arquetípico que representa un mismo proceso fisiológico (la asociatividad temporal de Pavlov) bajo sus tres fases respectivas: fase del equilibrio y de la intensificación del proceso, fase de la dosificación, de la diferenciación y de la cualificación de los momentos, fase de la armonización y de la extensión de los ciclos.

Estos tres aspectos confieren al tiempo su parte de eternidad, es decir, de renovación infinita. No es que el tiempo sea eterno en sí, sino que es la imagen de la sustancia intemporal (Platón), es decir, que sus momentos son

"de todos los tiempos". El devenir no cesa de actualizarse, el instante no cesa de persistir trasformándose, los ciclos no cesan de retornar y los planetas de perseguir sus trayectorias circulares, *en tanto que les asisten las conciencias, y en tanto que la conciencia los realiza.*

El Retorno

*"¡Volverán, estos Dioses que tú lloras siempre!
El tiempo va a traer el orden de los antiguos días;
La tierra se ha estremecido de un soplo profético...".
(Gérard de Nerval, Delfica)*

En primer lugar, la temporalidad se afirma en los diversos esquemas repetitivos implicados por el engarzamiento de los ciclos: periodicidad, alternancia, sincronización. Los ciclos se repiten así como sus relaciones intra e inter cíclicos. El *período* es ese intervalo de tiempo que vuelve, idéntico a sí mismo, no en tanto que duración concreta, sino en tanto que entidad abstracta. Lo que está en juego, es el Retorno, bien sea del ciclo entero, de uno de sus momentos, o incluso de una relación inter-cíclica: precisión de un proceso repitiendo la misma forma recurrente, eterna renovación de lo semejante, del otoño, de un otoño tras cada verano, y de la caída de las hojas, y del viento barriéndolas en el suelo.

Este período particular puede ser considerado siempre como el simple momento de un ciclo de período más vasto. Por otro lado, la relación de un ciclo con otro tendrá su propia periodicidad, como los catorce años que marcan el período del ciclo Urano/Júpiter. Cada ciclo se desarrolla siguiendo un proceso preciso, ordenado, equilibrado en sus menores partes, infinitamente reiterado.

La *alternancia* es la relación intrínseca entre los momentos sucesivos de un ciclo, es la sucesión repetitiva, esperada, de transformaciones interdependientes. Un ritmo resulta siempre de una dinámica entre dos polos ligados, antagonistas y complementarios. No es una simple causalidad lineal, sino una interdependencia circular, cíclica, global. El momento no está solamente inducido por los que le preceden, sino también por los que él precede. A cada instante, la totalidad del ciclo está presente en sí misma. La alternancia es la ocurrencia oportuna de un momento entre todos los momentos del ciclo, el equilibrio de ese momento respecto de los que le están ligados.

La *sincronización* es la relación entre los momentos simultáneos de diferentes ciclos, es la constatación de la simultaneidad repetitiva, esperada,

de estos momentos, la inscripción de momentos mixtos, cruzados, plurales. El momento se complica, se ensancha, se carga de temporalidad. Cada momento se convierte en la resultante de una pluralidad de fuerzas temporales, un equilibrio intensivo entre diversos momentos.

"Hay entre antecedentes y siguientes, unos enlaces *como si todos los términos fueran simultáneos y actuales*, pero que sólo aparecen sucesivamente." Una curva se dibuja en la interdependencia de los momentos sucesivos, en la correspondencia de los momentos simultáneos. El *ritmo* es el equilibrio de series alternativas y síncronos. "El Ritmo es al tiempo lo que la Simetría es al espacio." La "sincronicidad" es a la simultaneidad lo que la alternancia es a la sucesión: el mismo fenómeno, no aleatorio y lineal, sino obligado, iterativo, inducido en el ciclo.

La asimilación del tiempo cíclico consiste en grabar estas simultaneidades y sucesiones repetitivas. Como con Nietzsche, el equilibrio es prioritario, pero no entre el Ser y el Devenir, sino entre las relaciones intra-cíclicas e inter-cíclicas de alternancia y de sincronicidad. La doble asociación de los momentos en el seno del Retorno y su necesaria manifestación, son las condiciones de su intensificación. Es intenso lo que viene por el equilibrio: "Es, en efecto, la idea de Libra lo que da al tiempo su forma cíclica. Libra vuelve al equilibrio al término del ciclo, y este equilibrio es el retorno del tiempo al punto inicial que vuelve a ser entonces de nuevo el punto inicial de un nuevo ciclo."

Intemporalidad por el Retorno. Todo sucede a la vez al mismo tiempo y en tiempos diferentes. El Retorno de Libra intensifica *dos veces* cada momento, en equilibrio "diacrónico" y "sincrónico", por su relación intra-cíclica con los otros momentos del ciclo, y por su relación inter-cíclica con los momentos equivalente de los demás ciclos.

El Momento

"I dare say you never even spoke to Time! - Perhaps not, Alice cautiously replied, but I know I have to beat time when I learn music.

- Ah! That accounts for it, said the Hatter. He won't stand beating. Now, if you

only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock." (Lewis Carroll)

El Momento no se para ya en las relaciones formales iterativas, periódicas, sino en las diferencias cualitativas. Lo temporal, en tanto que *la cualidad* le está asociada, se inscribe en su persistencia y en su inalienable singularidad. Cada momento es único e incomparable. No se trata ya de un ciclo, sino de lo que se concluye en el ciclo. El momento puede ser contracto o dilatado, cualificado o cuantificado, la cuantificación siendo un escalonamiento, una distensión de lo cualitativo. Gaston Bachelard lamenta la linealidad y el aplastamiento de la temporalidad a través de la idea de la causalidad: "Afirmando que estos estados están ligados, se elimina curiosamente la duración que los une." Un momento que dura, no se deja ni reducir, ni numerar.

El ciclo contiene unos nudos energéticos, plazos de sus diversas fases. La idea de *momento propicio* indica que ciertas acciones son favorecidas, de acuerdo con ciertas transformaciones psíquicas. *Habitamos el espacio; somos habitados por el tiempo.* La temporalidad cualitativa se manifiesta por una doble serie, de instantes fulgurantes y de duraciones intermediarias, de concentración cualitativa en unos focos activos y de distribución de las cualidades alrededor de ellos. **El estado cualitativo del tiempo cíclico está constituido así de duraciones inmanentes entrecortadas de momentos privilegiados, así como de bruscas y fulgurantes concentraciones en la rítmica generada por una serie de ciclos entrecruzados.**

Estas duraciones, según las cuales dan como resultado un más o menos gran número de ciclos, que serán más o menos compactos, continuos, homogéneos. La durabilidad de los momentos será relativa al número de ciclos en interferencia. Una fase dada de un muy largo ciclo podrá cubrir un "presente" más vasto que el tiempo de una vida humana. Entonces, no habrá más que un enorme presente, sometido a perpetuas variaciones, susceptible de engullir pasado y futuro, habiendo abolido las demás dimensiones de la temporalidad, o mejor, poseyéndolas todas, ya que se regenera a sí

mismo, absorbiendo en sus entrañas a sus procreadores, y a su progenitura, "un encajamiento, un envolvimiento de presentes relativos, con Dios como círculo extremo o envoltura exterior."

La noción de "che" (circunstancia, posibilidad, ocasión propicia), marca la variación cualitativa del momento: "*Che* llama a la idea de circunstancia, la idea de ocasión (propicia o no por una cierta acción); *fang*, la idea de orientación, de emplazamiento (favorable o no para tal caso particular). Formando un complejo de condiciones emblemáticas a la vez determinantes y determinadas, el Tiempo y el Espacio son siempre imaginados como un conjunto de agrupamientos, concretos y diversos, de *emplazamientos* y de *ocasiones*."

El Tiempo y el Espacio son seres que obligan. Determinan la percepción del entorno, la división del *medio*; favorecen ciertos modos de comportamiento y de acción, llamados a efectuarse en armonía con el orden cósmico y la jerarquía de los seres, en la interdependencia general. La noción de "caos", ilustrada por unas figuras del diluvio o de aniquilación por el Fuego, pertenece también al ciclo. Es una idea universal: china, pero también india, "heráclito-estoica", germánica, amerindia (destrucción del mundo después de los reinos sucesivos de los "cuatro soles")... todo momento, y primero "histórico", es inmanente al conjunto; tiene su parte de poder y de verdad, su ocasión y su lugar de actualización. Todo se cumple -o lo debería- según el Ritmo, el Orden y la Totalidad (Granet), con los que se relacionan respectivamente, los tres aspectos de la ciclicidad: el Retorno, el Momento, la Espiral.

La Espiral

"*Suddenly from outside, a bell spoke out, then ceased abruptly: dolente... dolore! Over the town, in the dark tempestuous night, backwards revolved the luminous wheel.*" (Malcolm Lowry, *Under the Volcano*)

Un ciclo puede también ser aprehendido en su totalidad, en sus transfiguraciones internas y su evolución de conjunto. Con un fondo de los ciclos y como "a pesar de ellos", el tiempo se extiende según unas distribuciones necesarias, en una *expansión* ilimitada. El

tiempo *evolutivo* relaciona el pasado a sus transformaciones, y lo prolonga en el presente, en el futuro. El "*devenir*" relaciona, a través de la totalidad del ciclo, los diversos momentos temporales que se penetran mutuamente sin sumarse. Nada de "rebasamiento" por eliminación de los momentos anteriores (a la manera hegeliana), sino transformaciones recíprocas inducidas, y un devenir condicional. Nada de progreso, sino un *desarrollo progresivo*, nada de razones trascendentes, sino *estaciones* inmanentes. El pasado induce al futuro y es inducido por él. El futuro tira hacia él presente y pasado. *El devenir es distribuido.*

"El Tiempo está constituido por la sucesión cíclica de eras que, todas, dinastías, reinos, períodos quinquenales, años en sí mismos, deben ser asimiladas a una liturgia y que, todos, incluso el año, tienen un centro." La historia, llamada "legendaria" para la modernidad (pero más verdadera que la historia contingente, cegada por sus presupuestos ideológicos, los cuales no mantienen más que como máximo dos o tres generaciones), está concebida como una alternancia de eras cerradas, completas, y cada una centrada alrededor de un umbral de emanación.

"Así, la evolución biológica y social estaba comprendida en China dentro de la perspectiva de un devenir cíclico, que debía siempre volver: los ciclos, estando separados por una suerte de Ragnarök, un crepúsculo de los dioses, el aniquilamiento de todo en un estado desordenado y caótico, tras el cual todas las cosas retomaban lentamente su evolución."

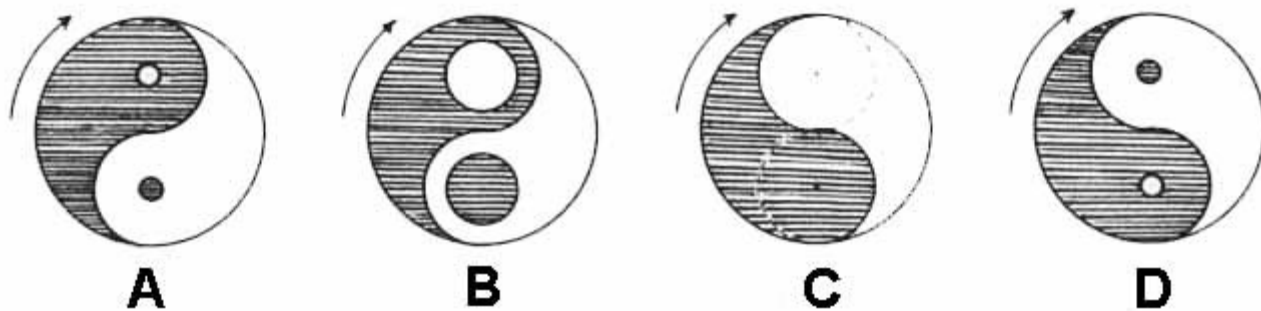
El pasado es el comienzo del ciclo del cual el futuro es el plazo; el futuro es el estado final (finalizado) del ciclo del cual el pasado es el estado inicial. *Reversibilidad* de los procesos temporales en la aprehensión de los fenómenos y de los estados vividos, a través de una suerte de "causalidad invertida": las transformaciones se cumplen simultáneamente en las dos "direcciones" opuestas. Para que haya *posteridad*. Es necesario que haya *memoria*. Sólo hay evolución si se tiene la mirada "hacia atrás"; sólo hay historia a través del sentimiento de un *porvenir*.

La repetición de los ciclos cortos a través del desarrollo de los ciclos largos, permite concebir los unos como bajo-ciclos o momentos particulares de los otros. En un momento dado, hay siempre un mayor ciclo que engloba otros más cortos, o un ciclo más pequeño incluido en otros más vastos. La "ciclicidad" es *extensiva, en espiral*. Así como el Retorno resolvía por medio del equilibrio el problema de la movilidad, la Espiral añade al desarrollo cíclico, una *orientación*. Sin embargo, bajo la relación ontológica, no podría haber ni reversibilidad, ni incluso evolución. La Espiral asocia a la circularidad *la ilusión de la linealidad*. La "inocencia" del devenir, es la razón inmediata; la "razón" del devenir, es la *libertad* en términos humanos, pero la "libertad" del devenir, es, en términos cósmicos, *su eterno empezar de nuevo*. La oposición entre un tiempo lineal y un tiempo cíclico es superficial; La Espiral y la imagen de un tiempo lineal y cíclico; es Cronos y Aeon. En la perspectiva helicoidal del tiempo, las transformaciones son distribuidas, conectadas, reorganizadas, *armonizadas*. Ilusión perpetua de lo nuevo, en virtud de los límites de la aprehensión y de un trabajo incesante de comparecencia de los momentos ligados por su relativa proximidad. Ilusión de una coordinación de los ciclos en vista de una común orientación.

El presente no es nada más que el *corte invisible* de un pasado y de un futuro que se cargan de *sentido*.

Cronosofía

El *T'ai ki* chino ilustra, entre otras cosas, los tres arquetipos del tiempo cíclico. YIN y YANG se equilibran, duran, evolucionan, según las cuatro fases de un ciclo perpetuo, arquetipo supremo que, bajo su forma temporal, se traduce en Retorno-Momento-Espiral. El arquetipo chino recuerda el "Sphairos" de Empédocles, ese ser viviente inmenso, orgánico y armónico, mezcla perfecta de los cuatro Elementos, que se transforma bajo la acción de dos fuerzas eternas y complementarias, "Philia" (el Amor) y "Neikos" (el Odio).

© Patrice Guinard. 2002

En A, el Yin y el Yang, separados por una línea sinuosa, se asocian y comparten lo real, pero permanecen contenidos el uno en el otro, como lo atestiguan los focos Yin y Yang en el corazón de las zonas Yang y Yin. Los focos Yin (negro) y Yang (blanco) crecen hasta colorear la parte circular blanca en negra, y la negra en blanca (en B). El círculo negro se aglomera con los residuos negros occidentales, y el blanco con los residuos blancos orientales (en C). Evolución. El sentido de rotación de la "esfera", reconstituida, es invertido (en D). reversibilidad. Transformación recíproca del Yin en Yang, y del Yang en Yin.

El orden cualitativo es ilustrado por la presencia del foco negro en medio de la zona blanca, y del foco blanco en medio de la zona negra. Esta doble "inducción" existe siempre, incluso si es a penas perceptible (como en C). El punto emergente marca una ruptura, después crece, dura, ya que ninguna cualidad nueva aparece hasta la siguiente ruptura. Constitución continua del Yin y del Yang a partir de una doble ruptura innovadora.

Tras la fase D, el proceso prosigue; el blanco vuelve al oriente y el negro a occidente en una figura similar a la fase A. Alternancia. La transformación es doble: es al mismo tiempo cuando crecen los procesos Yin y Yang. Hay una sincronización de dos procesos paralelos que son en realidad el mismo. Una igual repartición se establece entre el negro y el blanco en todo momento del ciclo. Equilibrio intensivo del Yang y del Yin.

En el tratado milenaria del *Yi King (I Ching)*, cuya riqueza es inmensa y las implicaciones innumerables, cada uno de los seis rasgos -Yang (lleno) o Yin (quebrado)- de cada hexagrama es una suerte de "T'ai Ki" susceptible de transformarse en su contrario. Imagen séxtuple de la totalidad, el hexagrama

ilustra un *momento* particular, una situación específica, del ciclo de las metamorfosis. Es susceptible de evolucionar y de transformarse en uno de los otros 64, hexagramas, según el número de los rasgos cambiantes.

Así, *Hong* (la "Duración") se transforma en *Fou* (el "Retorno") tras la mutación de los cuatro rasgos inferiores. En fin, cada hexagrama está marcado por la coexistencia de los seis rasgos asociados, y por *la alternancia* de los rasgos Yin y Yang en el curso de las transformaciones sucesivas.

La disposición espiritual elaborada en los *Upanishads* organiza las tres fases temporales "al contrario": la Espiral representa el ciclo doloroso de las vidas anteriores y de las reencarnaciones, regido por el *karma* y por la ley de transmigración (*samsâra*); por la ruptura instantánea e imprevisible del mundo de la ilusión, en el Momento, el ser puede escapar del ciclo y alcanzar la libertad (*moksha*); finalmente, por medio del Retorno se establece la fusión del âtman con el *Brahman*, la alianza del Si mismo individual con el Si mismo divino, "la anabase" del alma hacia su fuente original e **intemporal**.

La famosa alegoría de la Caverna (Platón) deja ver el mundo sensible como apariencia de *otro mundo*, supra-sensible, intemporal. Johannes Eckhart escribe: "Platón habla de una pureza que no es de este mundo ni está fuera del mundo, que no está ni en el tiempo ni en la eternidad, que no tiene ni dentro ni fuera." Ya que para el alma, inmortal, conocer es "volver a acordarse". El platonicista Castaneda apunta: "Nuestra incapacidad para recordar era en realidad una incapacidad de colocar el recuerdo de nuestra percepción sobre una base lineal. No podíamos poner nuestras experiencias "en plano", por así decirlo, y organizarlas en un orden sucesivo."

Se accede a lo intemporal por el "poder" de captar instantáneamente y globalmente lo que, de ordinario, se aprehende en la sucesión y en la separación. Lo que llamamos "la intuición" es la facultad de la mente que se para en ese tiempo vertical de la intemporalidad. Lo intemporal se manifiesta por una "impresión" repentina, fugitiva, subliminal, a menudo "familiar": creemos haberla sentido ya, como una situación de sueño que se "sabe" haber vivido

mil veces, "en el sueño", y de la que nos damos cuenta al despertarnos, que era la "primera vez". Y efectivamente, hemos vivido ya algo parecido, "anteriormente", pero lo que hemos vivido era esta "misma impresión" de vivido ya, de haber sentido algo similar, en otra ocasión.

En la medida en que partes de su interior cambian y se trastocan, al lado de influencias externas que entran y salen de todo sistema, se produce la inevitable variación de flujos entre las partes, conllevando la inevitabilidad de que todo sistema cambie de forma. En lo social, esto se debe a que existen ritos que como círculos giran alrededor de la procesión de los ciclos naturales (orden=1), al lado del rompimiento de círculos que producen los accidentes naturales y las diferencias de interpretación subjetivas, que a su vez producen diversidad cultural o "entropía social" (caos=0).⁸² Esto asemeja un mar de olas o una serie de remolinos. En todos los niveles de realidad parece haber comúnmente cierto equilibrio entre orden y caos (homeostasis), pero, una vez "roto" o perturbado, los sistemas pueden perderse o elevarse a formas superiores de existencia.

Se trata de una lógica no-lineal, más bien circular o elíptica, como el I Ching o Libro de las mutaciones, donde, dentro del círculo de 64 trigramas junto con sus consejos, cualquier valor no asciende ni desciende linealmente (como sucede con la lógica racional de Occidente), sino que, llevado a extremo, deviene su contrario: conformando un círculo. El pensamiento circular es el más antiguo, lo encontramos en Egipto antiguo, la Kábala, el Bagavad Gita, en el Tao Te King, incluso en la Biblia o en las cosmogonías prehispánicas. Occidente, excepto los nativos americanos, no desarrolló pensamiento circular debido al cálculo y la escritura lineal de la "cultura grecoeuropoamericana"; las únicas excepciones han sido "las paradojas de Zenón", "la teoría de Cantor", la banda de Moebius, "la dianalogía de Schopenhauer", "el eterno retorno de Nietzsche", "el sadomasoquismo del Marqués de Sade", "el auge y caída de las grandes civilizaciones de Arnold Toynbé", "las cinco épocas de la civilización de McGaughey", "la matemática de la historia de Alexandre Deulofeu", "la matemática del caos de Henri Poincaré", "la geometría fractal de Mandelbrot, la cibernética de Wiener-Rosenblueth y las teorías de Illya Prigogine".

En nuestro caso, la idea básica de Wiener es el feedback (retroalimentación), que habla de una interrelación circular coincidente con los milenarismos. En cibernética social, también los extremos (0/1) se tocan trocándose uno en el otro. Esto es, los cambios sociales provocan cambios en la conciencia de cada quien, mientras que, al intercambiarse las diferentes interpretaciones de cada quien, proliferan nuevos cambios sociales. El cambio social provoca cambio mental, el cambio mental provoca cambio social. Los cambios en los valores prohíjan acciones que conforman y reconstituyen las interrelaciones de individuo a individuo: recomposición del tejido social. A su vez, las acciones prohíjan los hechos, que, aunados a las cosas, conforman el estado real de hechos y cosas o “realidad total” en sentido amplio. Esto es, hay un paso del orden al caos y del caos al orden y no existe el orden ni el caos absoluto en ningún caso. No hay manera de evitar que los intercambios conlleven altibajos. Así que, para un séptimo diálogo profundo: no sólo sucede que uno cambia por el influjo de los cambios de todos, también sucede que, cuando uno cambia, cambian todos.

Cambiar es normal, pero también es normal que los sistemas tienden a mantener una cierta estabilidad en su estructura; pues, de no ser así, no tendríamos ninguna idea acerca de ningún sistema. Existe una tendencia natural en toda singularidad a cerrarse al exterior como autoprotección, pero ninguna sobreviviría si lo hace del todo. Es necesario también mantener cierta apertura. Siempre habrá una apertura porque los sistemas se alimentan del exterior (infinito formativo) y es inevitable que interactúen con otros sistemas. Tampoco existen sistemas totalmente abiertos: puede morir un sistema si sus partes terminan saliendo de sus órbitas, análogo a los radicales libres (radioactividad). Ningún sistema de gobierno ha podido evitar que sus partes se transformen afectando su estructura, ningún “mercado cerrado” ha sido totalmente cerrado o, por el contrario, la mayor revuelta social nunca ha terminado de derribar estructuras anteriores. Tenemos entonces, si un sistema se cierra demasiado no sobrevive y, si se abre demasiado, termina perdiendo su autonomía junto con todas sus estructuras identitarias. Así, obtenemos en octavo lugar, para un diálogo profundo: los sistemas sociales cambian de forma continua de manera inevitable, a la vez que también tienden a mantener cierta estructura.

Cambiar o morir es necesario en todo sistema. Los sistemas se rigen por el principio de sobrevivencia que les impele a surgir, existir, permanecer, trascender el mayor tiempo posible: homeostasis. Para lo que no hay receta lo más práctico es el equilibrio complementario; esto es, no exagerar, no excederse en nada, sólo buscar permanecer. Bajo esta óptica integral, el progreso más duradero consiste en permanecer a pesar de los cambios y el más perecedero en permanecer deteniendo los cambios. La antípoda “vivo/muerto” de Schrödinger, que obedece cualquier sistema de cualquier nivel conocido, es la más sustanciosa. Nacer y morir, subir y caer, orden y caos, bien y mal, sí y no, luz y sombra. Pero el “equilibrio complementario” no es inherente a las cosas ni a los sistemas sociales en cualquier caso o momento, pues el cociente entre orden (consenso) y caos (disenso) casi nunca es perfectamente simétrico. Por ello, la cibernética mide probabilísticamente el grado de entropía y la fase o estado homeostático de un sistema, esto es, mide el grado de equilibrio (0/1). Así, cuando el lado negativo es mayor que el positivo, se dice que el sistema se encuentra en “fase inestable”; a lo contrario le llaman “fase estacionaria”. En la fase inestable, aumenta el número de fluctuaciones igual que el número de interacciones (alta entropía) que pueden llevar a una estructuración distinta, donde los impulsos anteriores languidecen (baja entropía).⁸³ De manera análoga, la globalización significa que hay una mayor interacción e influencia recíproca entre los sistemas sociales, los cuales desarrollan, así, una propensión también mayor a experimentar modificaciones estructurales que conviven con el incremento de su resistencia al cambio. Tenemos entonces, en noveno lugar, para un diálogo profundo: todo exceso cancela posibilidades; sólo el equilibrio complementario entre apertura y cierre asegura permanecer.

AEON

El **eón** palabra, también deletreado **eón** o **Aeon**, significa "edad", "para siempre" o "para la eternidad ". Se trata de una América transliteración del griego koiné palabra $\alpha\iota\omega\nu$ (*Aion ho*), de lo arcaico $\alpha\iota\omega\nu$ (*aiwon*). En Homero que por lo general se refiere a la vida o la vida, pero por lo menos en Hesíodo que podría referirse a las edades o generaciones. Tiene un significado similar al sánscrito palabra *kalpa* y hebreo palabra *olam* . Un

cognado [América](#) *aevum* palabra o *aeuum* (cf. αἰών) para la "edad" está presente en palabras como *la longevidad* y *la medieval*.

Aunque el eón término puede ser utilizado en referencia a un período de un mil millones de años (especialmente en geología o astronomía), su uso más común es por tiempo indeterminado, por tiempo indefinido, el período de tiempo.

La Biblia traducción es un tratamiento de la hebrea *olam* palabra y la griega *Aion* palabra. Estas dos palabras tienen un significado similar, y los jóvenes Traducción literal hace que ellos y sus derivados como la "edad" o "la edad" durante. Otros Inglés versiones más a menudo que las traducirá para indicar la eternidad, que se traduce como eterno, eterno, para siempre, etc Sin embargo, hay excepciones notables a esta en todas las traducciones más importantes, como [Mateo 28:20](#) : "... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ", el término" edad "es una traducción de *Aion*. Representación de *Aion* para indicar eternidad en este versículo se traduciría en la frase contradictoria "fin de la eternidad, por lo que cabe preguntarse si alguna vez debería ser así. Los partidarios de la [reconciliación universal](#) señalar que esto tiene implicaciones significativas para el [problema del infierno](#) . El contraste [Mateo 25:46](#) en la conocida traducciones Inglés-así con su representación en la traducción literal de Young:

E irán éstos al castigo durante la edad, y los justos a la vida durante la edad.

Entonces irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

Y estos saldrán en cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna.

De la filosofía y la mística

Platón utilizó el eón palabra para denotar el mundo eterno de las ideas, que fue concebido "detrás" del mundo percibido, como lo demuestra en su famosa [alegoría de la caverna](#) .

El cristianismo s idea "de" [vida eterna](#) "viene de la palabra por la vida, zoé, y una forma de eón, lo que podría significar la vida en el eón siguiente, el Reino de Dios , o el cielo , tanto como la inmortalidad, como en [Juan 3:16](#) .

De acuerdo con la doctrina cristiana heterodoxa de [la reconciliación universal](#) , el [griego del Nuevo Testamento](#) escrituras usan la palabra "eón" en el sentido de un largo período de tiempo (tal vez 1000 años) y la palabra "eonian" en el sentido de "durante un largo período de tiempo"; Así, hubo un tiempo antes de los eones, y el período de eonian es finito. Después de la vida mortal de cada hombre termina, es juzgado digno de la vida eonian o penas eonian. Es decir, después del período de los eones, todos los castigos y la muerte dejará de superar es, y entonces Dios se convierte en el todo en cada uno. Esto contrasta con la creencia tradicional cristiana en la vida eterna y el castigo eterno.

Los ocultistas de la Thelema y [OTO](#) tradiciones hablan a veces de una mágica Aeon "que puede durar mucho menos tiempo, quizás tan poco como dos mil años.

En el gnosticismo

En muchos gnósticos sistemas, las diversas emanaciones de Dios , que es también conocida por nombres como el Uno, el Mónada , *Teleos Aion* (αἰὼν τέλειος "El Aeon más amplia"), [Bythos](#) ("o la profundidad" de profundidad, βυθός griego), *Proarkhe* ("antes de que el principio", προαρχή griego), el *Arkhe* ("el principio", ἀρχή griego), se llaman **eones**. En los diferentes sistemas de estas emanaciones son nombres distintos, clasificados y descritos, pero la teoría en sí emanación es común a todas las formas de gnosticismo. En el [Basilidian](#) Gnosis se les llama sonships (υἱότητες *huiotetes*; cantar.: *huiotes* υἱότης) y por Marcus , que son números y sonidos, en valentinismo forman masculino / femenino llamado pares "sicigias" (συζυγίαι griego, de σύζυγοι *syzygoi*).

Esta fuente de todo ser es un eón en el que habita un ser interior, conocido como *Ennoea* (pensamiento ", " intención, ἐννοια griego), *Caris* («gracia», χάρις griego), o *SiGe* ("silencio", σιγή griego). Estas son las raíces primarias de los eones. La división ser perfecto concibe la segunda Aeon, *Caen* ("poder" ^{[cita}

requerida)), dentro de sí mismo. Junto con el macho de la hembra llega *Caen Aeon, Akhana* ("amor"): jerarquías complejas de los eones se produce así, a veces con el número de treinta. Estos eones pertenecen a la puramente ideal, nouménico, inteligible, o suprasensible mundo, sino que son irrelevantes, son ideas hipostática. Junto a la fuente de la que emanen forman el *Pleroma* ("región de luz", *πλήρωμα* griego). Las regiones más bajas del Pleroma son los más cercanos a la oscuridad, es decir, el mundo físico.

La transición de lo inmaterial a lo material, de lo inteligible a lo sensible, se produce por un defecto o una pasión, o un pecado, en uno de los eones. Según Basíledes, es un error en la última filiación, de acuerdo a otros el pecado del Gran Arconte, o Aeon-Creador, del Universo, de acuerdo a otros es la pasión de la mujer Sofía Aeon, que emana sin su pareja Aeon, resultando en el *Demiurgo* (*Δημιουργός* griego), una criatura que nunca debería haber llegado a existir. Esta criatura no sea parte del Pleroma, y emana Un dos eones salvador, *Cristo y el Espíritu Santo*, para salvar a la humanidad del *Demiurgo*. Cristo entonces tomó la forma del hombre *Jesús*, con el fin de ser capaz de enseñar a la humanidad la forma de lograr la Gnosis. El fin último de todos los Gnosis es *metanoia* *μετάνοια*, o el arrepentimiento, la ruina del pecado de la existencia material y el retorno al Pleroma.

Eones llevar un número de similitudes con los ángeles judeo-cristianas, entre ellas sus funciones como servidores, y las emanaciones de Dios, y su existencia como seres de luz. De hecho, algunos ángeles gnósticos, como Armozel, también resultan ser eones. ^[12]

El gnóstico Evangelio de Judas, descubierto recientemente, adquirió, que se celebró, y traducido por la Sociedad Geográfica Nacional, también menciona los eones y habla de las enseñanzas de Jesús de ellos. ^[13]

Valentino asumido, como el comienzo de todas las cosas, el Ser o Primal Bythos, que después de siglos de silencio y contemplación, dio lugar a otros seres por un proceso de emanación. La primera serie de los seres, los eones, treinta en número, lo que representa sicigias quince o parejas sexualmente complementarios.

Pintura hiper-realista de Eric Zener

Kayros, Kairos o Kayrós (καιρός, "el momento justo") es, en la mitología griega hijo de Chronos, en la filosofía griega y romana la experiencia del momento oportuno. Los pitagóricos le llamaban *Oportunidad*. Kayros es el tiempo en potencia, tiempo atemporal o eterno, mientras que el tiempo es la duración de un movimiento, una creación. En otra acepción, Kayros también es la risa oportuna que produce bien.

También, en la mitología griega, es el dios del tiempo y las estaciones. Al tiempo existencial los griegos denominaban Kayros y creían en él para enfrentar al cruel tirano Kronos. Habitualmente era considerado hijo menor de Zeus y Túje, pero en la genealogía de los dioses Kayros parece estar asociado a todos ellos como manifestación o avatar de uno u otro: Kayros, además de hijo de Zeus, puede ser Zeus mismo; Kayros es Kronos (Tiempo) pero también Eternidad (*Aevum*); Kayros es Atenea (Inteligencia) y también es Eros (Amor); incluso Dionisio puede ser Kayros.

En el monoteísmo, Kayros y Eternidad pasan a ser atributos del Dios único, recogiendo ideas precedentes de la filosofía clásica griega: aparece en la definición del Bien por Platón, en lo *Uno* de Plotino, en la Inteligencia Divina

de Aristóteles (*Hagia Sophia* o *Sabiduría Divina* será la advocación de la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla) y en la definición de Plutarco en que la eternidad (*Nunc stans*) es un atributo que sólo dios posee. En el cristianismo primitivo, San Pablo denomina *Kayros* a Jesucristo, y posteriormente, Proclo (neoplatónico plotiniano), al igual que algunos pitagóricos, llamará a *Kayros* el primer dios y la primera causa. En el cristianismo, *Kayros* será un nombre que se aplique para designar el *momento de Dios*.

En la estructura temporal de la civilización moderna, se suele emplear una sola palabra para significar el "tiempo". Los griegos tenían dos: Chronos y *Kayros*. Chronos es el tiempo del reloj, el tiempo que se mide. *Kayros*, *el momento justo*, no es el tiempo cuantitativo sino el tiempo cualitativo de la ocasión, la experiencia del momento oportuno. Todos experimentamos en nuestras vidas la sensación de que llegó el momento adecuado para hacer algo, que estamos maduros, que podemos tomar una decisión determinada. Un concepto similar en el pensamiento de los mayas era el *Zubuya*.

Aristóteles usa el término *kairós* en sus postulados sobre retórica, como la oportunidad de un discurso o un argumento, según las circunstancias y los interlocutores.

Kayros, para los psicólogos, es un "insight".

En general, es un "Momento de claridad" y, en el espacio temporal, es el *momentum* de la epifanía (según la etimología 'momento milagroso') y de la iluminación; el momento literario de la introspección, y el momento cinematográfico de los instantes antes de la muerte donde *todo pasa*, como una película, ante los propios ojos.

En el espacio semántico de la oportunidad se liga al refrán *la ocasión la pintan calva*, haciendo alusión a la importancia de compartir el *momentum* de la oportunidad, ya que cuando *ha sucedido* no es posible recrearla ni volver a tenerla, denotando la idea de no poderla agarrar del pelo cuando se está yendo.

Un ejemplo de *Kairós* ocurre con la sincronidad y otros factores parapsíquicos, en el *fluir* de todas las cosas, en el continuo devenir en que se

desarrolla nuestra vida, ese momento particular donde una acción era bien recibida, donde se percibía su eficacia, donde se descubría su sentido y se esperaba su resultado. Concepción, no obstante, que supone una discontinuidad del tiempo, una sucesión de momentos que se opone directamente al tiempo continuo del movimiento y a la manera de escribirlo con ecuaciones diferenciales

Pintura de David Ward.

CRONOS;

Cronos significa el Tiempo: el hambre devoradora de vida, el deseo insaciable de evolución. Juntamente con Rea (Cibeles), su esposa y hermana, establece un reinado que se asemeja a la era preconsciente de la humanidad. En ese período, el Tiempo es todavía ciego. La vida no se comprende a sí misma, parece más bien un simple hervidero de elementos confusos que una real evolución.

Cronos es imagen o símbolo del tiempo, por lo que se le representa como un viejo descarnado, triste y seco que lleva en sus manos una hoz que indica que el tiempo lo destruye todo. Además, posee un reloj de arena y está provisto de alas. El hecho de que engulla a sus hijos también pone de relieve que el tiempo destruye todo lo existente incluso en el justo momento de producirlo. Podría decirse, que Cronos es el dios del tiempo.

Pintura de Eric Zener.

Los pliegues del tiempo: Kronos, Aión (Aeon) y Kairós.

Amanda Núñez. Investigadora. Filosofía. UNED

Tras mucho pensar he decidido no traer imágenes a esta reunión, sólo palabras. Porque no es verdad que una imagen valga mil palabras, ni que las palabras sean más que las imágenes.

Simplemente, como dice Félix de Azúa en *lecturas compulsivas*: dejémoslo en una imagen y mil palabras.

Aquí van mis palabras, espero que os ayuden y hagan que proliferen en vuestras cabezas y vuestras manos muchas más palabras y algunas imágenes.

Comencemos con algunas herramientas que nos pueden venir muy bien para abordar esta diferencia de tiempos: la que hay entre Kronos, Aión y Kairós. Diferencia en la que, sin saberlo bien, nos jugamos tanto. Porque, como veremos, es una diferencia que, en último término separará lo que es la mera supervivencia de la vida. Y para las gentes que nos las habemos y damos vueltas al arte, nos puede dar buenas pistas de qué puede ser esta cosa extraña (y en la que también nos va la vida) que son las artes y sus obras. El **tiempo** de las artes. Si nos remontamos a la etimología de estas palabras, que todavía no pueden decirse sino en griego pues no tenemos traducción posible, vemos que tenemos tres. Kronos, aión y Kairós. Sólo podemos comprender su significado completo asomándonos a qué significan en la Grecia Clásica.

En Grecia, un **tiempo** extraño, pasado, y sin embargo muy importante para podernos entender a nosotros mismos. Un **tiempo** que puede alterar muchas de las comprensiones y acciones terribles que hay en nuestra contemporaneidad. Un **tiempo** que cada vez que aparece nos enseña cosas muy importantes. Una temporalidad a la que no podemos parar de referir cada vez que hablamos de algo importante.

Este **tiempo** espacio: Grecia, que a diferencia de nosotros no ha pasado por la modernidad y no ha homogeneizado ni vaciado ni su **tiempo** ni su espacio. Que no se basa en el **tiempo** del trabajo y de los relojes, del ir y venir sin posarse, del andar y no caminar; ni en los no-where o espacios vacíos y carentes de todo sentido en los que muchas veces nos hallamos (como los aeropuertos, los centros comerciales...etc). En Grecia, lugar donde el ocio tenía que ver más que con esto del arte y del pensamiento y no con el ocio como consumo.

En esta Grecia (Antigua la llaman cuando es más contemporánea nuestra que muchos coetáneos) hay tres palabras para hablar de **tiempo**. No hay la bárbara reducción de los pliegues del **tiempo** a uno único: el **tiempo** vacío de la física. Para cada **tiempo** en Grecia hay un dios que lo expresa y cuyas cualidades en sus imágenes ya nos dan indicios de qué se está tratando cuando estas divinidades nos visitan.

Tres palabras, tres dioses: Kronos, aión y kairós.

Comencemos por aquel al que estamos más habituados: Kronos:

En la mitología griega, desde siempre, el cielo y la tierra estaban unidos. El falo del cielo estaba metido en la tierra siempre y no permitía que nada saliera del vientre de ella. Kronos, dios de la génesis, aparece en el seno de la tierra. Es hijo de cielo y tierra, y su acción principal es castrar al padre. Al castrar al padre cielo y tierra se separan y entre ellos comienzan a aparecer todas las cosas de este mundo, incluidos nosotros, mortales. Se da lugar al orden cósmico.

Génesis.

También sabemos, por otra parte y en otras imágenes de Kronos. Que para conservar su reinado, y ya que le habían augurado que uno de sus hijos se sublevaría contra él, devoraba toda su descendencia como vemos en el cuadro de Goya de Saturno comiéndose a sus hijos. Kronos es un dios que necesita engullir y matar a todo lo otro para que permanezca su poder. El dios que mata para conservar su eternidad. Dios de la muerte de todo lo finito para ser él, infinito.

Por el contrario, el dios Aión, no es ningún dios genético. Siempre está. No nace, no es originado. No tiene que sublevarse contra nada, y no tiene que comerse nada para ser eterno. Tan sólo da.

Sus imágenes son dobles: Por un lado se le presenta como a un viejo. Señor del **tiempo** y de lo que no se mueve, de lo que no nace ni muere, de lo perfecto. Así considerado es el **tiempo** de la vida. Aión es el **tiempo** de la vida. A veces aparece rodeado de una serpiente, la serpiente que se muerde la cola y que nos indica el eterno retorno del que también habla Nietzsche como la excepción a la muerte de todo lo que puede (de lo que tiene potencia para hacerlo).

Por otro lado, también se presenta como un joven que sostiene el Zodiaco por donde circulan

las estaciones. Pues aunque haya muerte en **cronos** y cada invierno todo muera, siempre hay repetición, y cada primavera todo renace. También serpiente del eterno retorno.

Aión: Viejo y niño a la vez. Dios de la vida y no de la vida que muere.

Dios del pasado, de la vejez y de la eterna juventud, del futuro, a la vez. Un futuro y un pasado liberados de la tiranía del presente de Kronos.

He aquí dos modos de eternidad, dos dioses de lo eterno:

Kronos: el eterno nacer y perecer; y Aión: el eterno estar y retornar, lo que hay entre nacer y morir. Entre nada y nada. Lo pleno.

Kronos: La duración. El *espacio* de **tiempo** que hay entre la vida y la muerte; y Aión: el **tiempo** pleno de la vida sin muerte.

Kronos: El presente con su pasado y su futuro (yo me acuerdo de..., lo que voy a hacer mañana..., lo antiguo pasado de moda, lo novísimo deseado y, en cuanto sale, ya muerto); y Aión: el pasado-futuro independiente del presente. Un pasado futuro que es una antigüedad

como la griega, que transforma cada vez que aparece y no tienen nada que ver con lo que fue.

Grecia realmente (si algún día logáramos saber qué era Grecia realmente, cosa imposible pues sólo la podemos reconstruir). El **tiempo** de los libros, de los cuadros: tan antiguos y, sin embargo, todos nosotros siempre corriendo detrás de ellos. Esos libros, esos cuadros, esas músicas siempre nuevos aunque se lean, se miren, se escuchen infinitas veces.

Kronos: El **tiempo** del movimiento, del trabajo, de lo que Aristóteles¹ llama las acciones imperfectas que tienen su fin desgarrado fuera de ellas: adelgazar, construir una casa... Estas acciones se caracterizan por ser inservibles cuando se llega a la meta requerida. Cuando se llega, muere el movimiento porque no valía por sí mismo: al acabar la casa, no se sigue construyendo, al adelgazar, no se sigue adelgazando. Aión, por el contrario, como el éxtasis que sobrevuela los movimientos. Como acción perfecta que tiene el fin en sí mismo: veo y continúo viendo, amo y continúo amando. Acción sin muerte aunque todos muramos, porque el amor y el ver no dependen de nosotros, sino más bien nosotros de ellos. Kronos: el **tiempo** del reloj, del antes y el después. Aión, el **tiempo** del placer y del deseo donde el reloj desaparece...

Pero ¿qué ocurre con Kairós?, ¿Qué ha sido entre tanto de nuestra tercera divinidad? La que más nos incumbe aquí en Kronos y Kairós y en una escuela de artes.

Esta tercera divinidad es menor (en el mejor de los sentidos de la palabra). No es un gran dios de lo eterno, sino un diosecillo, un duende, un *daimon* o demonio, que llamarían los griegos.

Sus imágenes son pocas. Es hijo de Zeus (el que destituye la tiranía de Kronos y queda siendo el amo del orden cósmico que no originó) y de Tijé (diosa de la suerte o de la fortuna). Tiene parentesco, entonces, con Kronos pero también con la suerte o la fortuna, con la oportunidad.

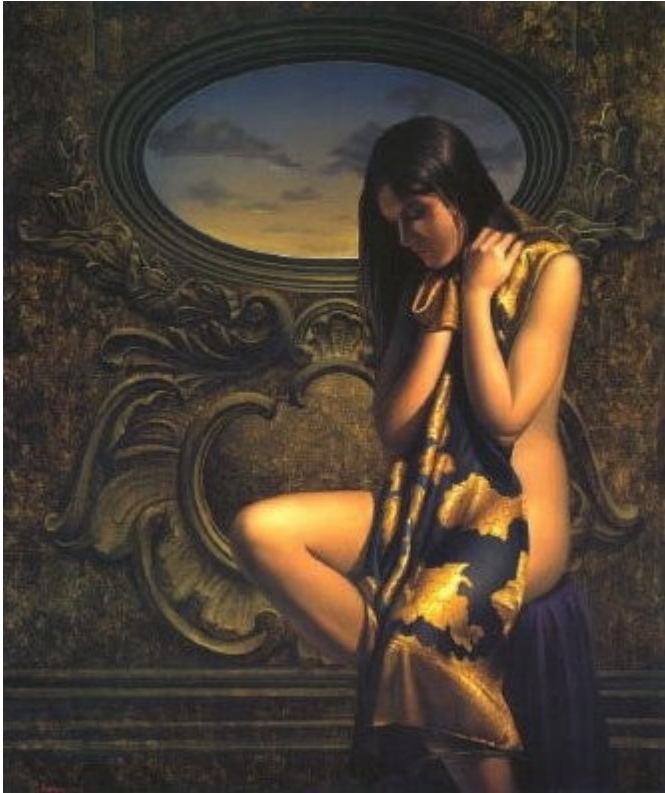
Esta divinidad menor suele ser presentada como un adolescente con los pies alados que sostiene una balanza desequilibrada con su mano izquierda. Es calvo o sólo tiene un mechón en la parte delantera de la cabeza. Es bello.

Es heredero del **tiempo** (de Zeus, hijo de Kronos) pero es capaz de que la fortuna nos sonría en. Puede darnos un trocito de gloria, un instante genial en el transcurrir de Kronos. De la muerte a la muerte.

Es calvo o con un mechón sólo en la parte delantera de su cabeza y tiene los pies alados. Ello nos da cuenta de que es muy veloz. Que hay que encontrarlo y cogerlo en el momento justo o se nos escapará y no podremos agarrarlo del pelo para recuperarlo cuando se esté escapando.

Es bello porque, finalmente para los griegos, la belleza siempre es oportuna y la oportunidad es el único artífice de la belleza. Por esta razón, desde siempre estuvo vinculada con las artes.

Y tiene una balanza desequilibrada en su mano izquierda pues no es su virtud el equilibrio. El medio entre dos contrarios. Sino que él mismo posee el secreto de su medida. Por ello lleva una balanza, por ello nosotros vemos su balanza desequilibrada.

Pintura de Miguel Avataneo

Con los pies alados, como Hermes, el mensajero de los dioses, esta divinidad veloz que va y viene, une dos mundos en un solo instante. Dios menor y sin embargo el más grande para nosotros. Nuestro intercesor.

Si vemos, lo que hemos obtenido de las otras dos grandes divinidades es que son dos eternidades. Dos absolutos allá colocados en el panteón olímpico.

Pero nosotros, a quienes importa, a los que les va eso de la vida y la muerte, los que vivimos entre esos dos mundos: el de la eternidad mortal de la nada a la nada y el placer eterno que no muere, la vida plena. A los que disfrutamos del éxtasis y sufrimos con el trabajo, a los que disfrutamos amando y para los que es una tortura adelgazar, o coger tres autobuses y un metro para ver una película o ir a un museo...

Los que, en definitiva, vivimos entre esas dos eternidades pero no pertenecemos enteramente a ninguna de ellas. Nosotros los mortales necesitamos de intercesores para no sólo nacer y morir.

Por ello Kairós es nuestro dios más propio. El pliegue, el lugar donde se unen y donde podemos distinguir el **tiempo** de la supervivencia entre muerte y muerte; y el **tiempo** de la vida plena donde no hay muerte.

Si leemos "El perseguidor" en *Las armas secretas* de Julio Cortázar, podemos encontrar un fragmento muy interesante para notar qué es este kairós a propósito y de la mano de un músico de jazz: Charlie Parker.

«...Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el **tiempo** cambiaba. Eso se lo conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo se siente lo mismo, y que cuando uno se abstrae...Dijo así, cuando uno se abstrae. Pero yo no me abstraigo cuando toco.

*Solamente que cambio de lugar. Es como en un ascensor, tú estás en el ascensor hablando con la gente, y no sientes nada raro, y entre tanto pasa el primer piso, el décimo, el veintiuno, y la ciudad se quedó ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay cincuenta y dos pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de **tiempo**...»*

« (...) la cuestión es que yo había tomado el metro en la estación de Saint-Michel y en seguida me puse a pensar en Lan y en los chicos, y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos. Pero al mismo **tiempo** me daba cuenta de que estaba en el metro, y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odéon, y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en Lan y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras, y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho que no sentía. Los recuerdos son siempre un asco, pero esta vez me gustaba pensar en los chicos y verlos. Si me pongo a contarte todo lo que vi no lo vas a creer porque tendría para rato. (...)

Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos, y como Hamp tocaba save it, pretty mamma y yo escuchaba cada nota, entiendes, cada nota, y Hamp no es de los que se cansan, y si te contara que también le oí a mi vieja una oración larguísima, donde hablaba de repollos, me parece, pedía perdón por mi viejo y por mí y decía algo de unos repollos... Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasarían más de dos minutos (...)

Pasaría un buen cuarto de hora, eh, Bruno. Entonces me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja y Lan y todo aquello, y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a un minuto y medio de Odéon. (...)

Apenas un minuto y medio por tu **tiempo**, por el **tiempo** de ésa (...). Y también por el del metro y el de mi reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora (...)? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? (...)

Y después me ha vuelto a suceder, ahora me empieza a suceder en todas partes. Pero –agrega astutamente– sólo en el metro me puedo dar cuenta porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, comprendes, es ese **tiempo** de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro, y he estado pensando, pensando...

(...) Si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando y también el **tiempo** cambia... Te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio... Entonces un hombre, no solamente yo sino ésa y tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años, si encontráramos la manera podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana...»

¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Por kairós. Kairós. Demonio fugaz que aparece como inspiración y nos lleva a otra dimensión. *Momento oportuno*, se le llama a este kairós. Ocasión. En griego se utiliza en atletismo, el punto justo donde un atleta tiene que entrar para ganar. En surf el momento en el que se coge la ola, el pliegue, antes no se puede y después tampoco o caerás, sólo se puede permanecer en equilibrio en algo tan inestable y peligroso como una ola si uno se introduce en el momento oportuno. Kairós. También en medicina: momento más apropiado para intervenir. Y en retórica: tema y estilo, lo invisible que hace que todo lo demás se articule con gracia, pero que si no se alcanza hace que todo sea un desastre.

El kairós, el instante. Es un **tiempo**, pero también un *lugar*, un espacio distinto del espacio de la duración o del recorrer las manillas del reloj. Lugar-**tiempo** donde se nos arrebatara de Kronos y se nos sitúa en Aión. Es el Acontecimiento. Aquello respecto a lo cual siempre vamos detrás.

Lo que hace aparecer el **tiempo** puro o Aión en medio de kronos, violentando la normalidad de kronos y haciendo que todo cambie.

Los hitos (lugares temporales). Parones, echadas de freno de mano en el camino en línea recta de Kronos, en el camino del progreso de la muerte a la muerte, de la nada a la nada siendo ya la nada de un presente que no tiene apenas consistencia, pues sólo consiste en pasar. Como las modas y el mercado.

Kairós es un Momento-lugar único e irreplicable que no es presente sino *siempre está por llegar y siempre ya ha pasado*. Que nos sobrevuela.

Un **tiempo** que podemos intentar violentar y medir, pero al que nuestras medidas abstractas no le afectan pues tiene su propia medida cada vez.

El protagonista del perseguidor, Charlie Parker, dice que mete un cuarto de hora en un minuto y medio, pero ese cuarto de hora no se puede medir pues la medida nos traiciona y nos da, o un minuto y medio, o el desarrollo falsario de intentar contar una vida entera que pasó en ese minuto y medio.

No hay manera de medir según las medidas de Kronos a Kairós, ni en su duración, ni en saber cuándo comienza el acontecimiento ni cuándo termina. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la revolución rusa?, en octubre de 1917, ¿pero el día 5 a las 7,15, o el 18 a las 6? ¿O podemos decir que ni en octubre?, pues hubo cosas ya en Febrero. Y ¿Cuánto duró?, ¿hasta su traición?, ¿hasta la muerte de Lenin?, ¿la de Stalin? ¿O sigue dando sus frutos?, ¿pero la traicionada o la otra? ...

Kairós siempre tiene su propio **tiempo**. ¿Qué **tiempo** tiene una canción?, ¿y un cuadro?, ¿en qué **tiempo** están? Una canción cualquiera, ¿cuando comienza una pieza de Bach?, ¿cuándo surge en la cabeza del compositor?, ¿la primera vez que la toca?, ¿Cuándo se graba en un disco?, ¿o en un CD?...Más bien una pieza comienza cuando comienza y termina cuando termina. Tiene su propio **tiempo**, su propia medida en ella misma. Y además podría ser cortada en cualquiera de sus lados: minuto 1.02, sino cuando ella lo pidiera, como pide terminar y termina. El *tempo* correcto no puede calcularse ni medirse nunca, pues depende de la composición interna de la obra (el arte, en cuanto que es kairós, no se pliega a una *medida* externa a él).

Pero que no se pliegue a una medida externa no sólo lo hace independiente de Kronos, sino que nos hace ver otra nota importante de Kairós, y es que es kairós quien da la pauta a kronos pues introduce el **tiempo** de la vida en el de la muerte: Es el instante, el acontecimiento el que marca el **tiempo**.

En abstracto podemos marcar el **tiempo** y contarlo en minutos, segundos (60 segundos un minuto), horas....pero ¿qué es lo que marca el **tiempo**? los acontecimientos. El domingo, ese domingo en rojo de los calendarios, ¿es domingo porque es el último día de la semana?, ¿un día más entre otros?, ¿o la semana del trabajo y de la fatiga es semana porque vive en referencia a un domingo en el que descansar y hacer las cosas que uno quería hacer?

La historia no se cuenta por kronos, se cuenta por kairós. Los hitos son aquellos momentos esquivos y extraños, con su propia temporalidad, que nos abren la puerta a la vida sin muerte.

A la vida sin fatiga ni desgaste. Aquello que hace que la homogeneidad, la identidad de los días de trabajo, de los momentos en los que nada ocurre se rompa y entre un poco de **tiempo** puro.

Algo que marca un antes y un después y que hace que el mundo no siga igual. ¿El mundo es el mismo después de la revolución Rusa?, ¿Y después una pieza de Bach?, ¿o de un tema de Charlie Parker?, ¿y después de que surgiera esta escuela?...

Por ello se conmemoran los acontecimientos, no porque nos hagan ver que el **tiempo** pasa -para saber eso sólo hay que montarse en el metro- sino para saber que hay temporalidades que no pasan, y que esas son las que nos constituyen. Por ello Kairós suele relacionarse (y H-G. Gadamer así lo hace siempre) con la fiesta y los productos del arte: El **tiempo** de la celebración, el **tiempo** de la fiesta, se opone como tal al **tiempo** del trabajo: la fiesta congrega, frente al trabajo que separa y divide. Al mismo **tiempo** toda celebración suprime la idea de una meta a la que hay que llegar: la fiesta es esa meta y ya se está en ella. La fiesta es como el amar y no como el adelgazar.

La celebración comporta un **tiempo** "lleno", un **tiempo** "propio": ofrece **tiempo**, lo detiene, invita a demorarnos en ella -es un **tiempo** estructurado desde sí mismo. En su retornar, es la fiesta la que instauro el orden del **tiempo** cotidiano o vacío.

Kairós como lugar-**tiempo** del arte, también marca. Esta vez épocas: ¿sería algo Grecia sin las esculturas, las tragedias, las epopeyas, los cantos de Píndaro y de Safo, la filosofía griega, los cuadros de los prerrafaelitas en el sXIX que nos pintan

Grecia, las vasijas, los mosaicos...etc? ¿Sería algo el siglo XX para nosotros occidentales sin Proust, sin las vanguardias, sin el cine...etc...? Son ellas, son las artes las que nos hacen localizar las epocalidades, las que en último término, como fiestas divinas de un dios divino que son: kairós, marcan el pulso, la respiración, el pliegue y despliegue del **tiempo** de la vida. Del **tiempo** donde se puede vivir y

habitar en medio de la nada de Kronos. En mitad del **tiempo** de la muerte que también es necesario, por otra parte. Pues ésa es la pequeñez y la grandeza del mortal, estar entre la vida y la muerte. Por ello nuestro dios es kairós y kairós es nuestras artes y nuestras fiestas.

Pero aquí viene la dificultad y el *arte*, valga la redundancia, del productor o el artista. No todo es kairós y no todo es arte. Por ello el diablillo calvo, al que es difícil agarrar y que se escapa volando con sus pies alados.

No cualquier experiencia subjetiva, como la del metro de Cortázar es arte. Es arte cuando es objetivo, cuando se puede comunicar, cuando lo cuenta tan bien Cortázar, cuando realmente introduce una temporalidad dentro de otra. El arte debe realizar la gran piedad de, una vez experimentado el **tiempo** pleno, no matarlo dejándolo únicamente en nuestros recuerdos individuales que morirán con nosotros. El arte tiene el reto imposible y a la vez necesario de hacer que acontezcan los acontecimientos, de crearlos en medio de lo árido de Kronos. Dice el filósofo Walter Benjamin:

«Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario y ahora emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. En una ampliación se trata no solo de aclarar lo que de otra manera no se veía claro, sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales del todo nuevas».

Crear en nuestro mundo cotidiano de Kronos (puesto que mortales somos) otras maneas de verlo, desde la vida y su variedad, y no desde la muerte de nuestro desdén.

Por eso dice Benjamin, hablando del teatro de Brecht, que lo que tiene que hacer el productor artístico es siempre no ser realista sino hacer que nos extrañemos. Imaginemos en un teatro unos personajes hablando de algo cotidiano, se están peleando por lo de siempre y todos pensamos que es lo de siempre y pasamos por la obra como el que pasa por la calle. Pero, de pronto, una puerta se abre y entra un personaje extraño. Se interrumpe bruscamente la escena y hace ver lo extraña que es: pelear ¿por qué?, por lo de siempre... Se convierte en un acontecimiento porque el extraño que entra y el mismo corte de la situación con su extrañamiento obligan ya al espectador -y al mismo actor- a tomar partido en la escena, a por fin vivirla y vivirla como nueva.

La puerta se abre y con ella entra un poco de aire fresco, un poco de distancia frente al **tiempo** de la muerte y quizá, un poco de **tiempo** en estado puro. Charlie Parker suena en el disco y los seis minutos de tema son un pestañear, o lo paladeamos y es una eternidad, o es una vida entera metida dentro de seis minutos.

« El peso más pesado: ¿Qué ocurriría si, un día o una noche un demonio se deslizara

furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: “Esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión -y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas y así también este instante y yo mismo. ¡El eterno reloj de arena de la existencia es dado la vuelta una y otra vez -iy a la par suya tú, polvito del polvo!-“ ¿No te arrojarías al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te habló? ¿O quizás has vivido

una vez un instante infinito, en que tu respuesta habría sido la siguiente: “¡Tu eres un dios y jamás oí nada más divino! Si esa noción llegara a dominarte, te transformaría y tal vez te aplastaría tal y como eres ila pregunta ante todas las cosas: “¿Quieres esto otra vez e innumerables veces más?” pesaría como el peso más pesado sobre todos tus actos! O ¿Cómo necesitarías amarte a ti mismo y a la vida para no desear ya otra cosa que esta última, eterna confirmación, este sello?»

EL TIEMPO JANOS:

Estamos cerca de entrar en Enero, el mes dedicado desde épocas lejanas al Dios Jano, formidable figura de doble faz, una que mira hacia el pasado, y otra que apunta hacia el futuro. Para Jano no hay presente; el presente es apenas el fugaz instante que divide lo que se fue de lo que viene, sin fijarse ni detenerse en ninguno de los dos.

Para Enero tampoco hay presente: una cara recuerda el año transcurrido, y la otra cara es esperanza de lo porvenir. Y esta dualidad parece imprimirse igualmente en los hombres, tomando a veces la forma de una indecisión que impide reconocer claramente el camino a seguir.

Pero la dualidad de Jano tiene su parte positiva y su parte negativa; una para imitarla, la otra para rechazarla. Lo malo de la dualidad es la incertidumbre, el no saber qué hacer ni a qué fuerzas ceder. Lo bueno de la dualidad es la posibilidad de construir hacia delante sin despreciar la experiencia de la historia pasada.

Pretendiendo extraer siempre lo mejor de las cosas que nos rodean, Jano nos ofrece una enseñanza: no cifrar los sueños tan sólo en el presente, pues nada es duradero cuando se apoya en la fragilidad de un minuto que vuela y pasa. Para soñar hay que tener buen material de ideales con que conformar las nuevas imágenes: el pasado las aporta con su rica carga de ejemplos y sapiencia. Para soñar hay que saber qué es lo que se quiere y adónde se quiere llegar: el futuro sonrío de este modo a quienes ansían arribar a él con una finalidad certera. Y -paradojas de Jano- principios y fines se advierten muy semejantes en cuanto nace en el hombre la necesidad de lo bueno y lo absoluto: quién dio origen al Universo habrá de ser la meta del mismo Universo, por lo cual el concepto de Universo inteligente refulege neto en las mentes y en los corazones.

Dios no es una abstracción que aparece tan sólo en letra de molde en los libros, ni palabra que se pronuncia rápidamente en las oraciones habituales. En el Universo inteligente cabe todo: los grandes principios y los grandes fines, y los pequeños fines y principios que dan sentido a las labores de cada día. Del modelo se desprende perfección, y hay mil formas y largos caminos para llegar a ella. El mirar, pues, a tras y adelante, seguros de lo uno y de lo otro, es también manera de hallar a nuestro arquetipo y promover la perfección.

Quitemos de nosotros la mala imagen de Jano: dos rostros no son indiferencia. Dos rostros no son ignorancia de fines y principios. Dos rostros no son ambigüedades. Dos rostros son dos posibilidades y no ninguna, que desgraciadamente solemos confundir dualidad con nulidad, en cuanto preferimos aparecer sin rostro alguno, desfigurados como el fútil instante del presente. Dos rostros tiene Enero, y como Enero la vida entera: la suma de todo lo hecho, y la responsabilidad de todo lo que aun resta por hacer.

EL TIEMPO ERIS.

Este tiempo es considerado como el Caos, que interrumpe el orden cronológico del tiempo Cronos. El tiempo Eris subvierte el orden, crea el Caos, un ejemplo son las desapariciones bruscas de civilizaciones, impacto de meteoritos que cambiaron la prehistoria, la conquista a América y la desaparición brusca de las civilizaciones indígenas, los errores tecnológicos que puede devastar la humanidad. Las bruscas erupciones del Sol, o explosiones de estrellas que pueden cambiar dramáticamente la Gaia. También puede ocurrir en lo personal como las deportaciones, pérdidas materiales y personales. No obstante el Caos es también cambio que a pesar de ser doloroso y negativo conlleva a crear nuevas estructuras

ERIS crea el caos, el desorden, el conflicto. Ella es la transgresora de cualquier sistema estático y rígido.

El transgresor se le identifica también con el portador de la cultura, el creador, es el superviviente astuto, el travieso desvalido que desafía la convención, subvierte el sistema, rompe la estructura de poder y alumbró nuevas ideas.

Se descubrió que nuestro cerebro se autoorganiza al cambiar su sutil capacidad de conexión con cada acto de percepción.

Las personas que se dedican regularmente a actividades creativas son muy receptivas a la descripción de cómo del caos surge una forma, porque reconocen que también colaboran con el caos.

Todos nosotros estamos condicionados, necesariamente, por la sociedad. Nuestros condicionamientos muestran, con aparente cercanía, lo que parece ser un cuadro completo, o un mapa, de lo que transforma la realidad y de cómo se supone que hemos de actuar en ella. Estamos entrenados para aceptar esa realidad y movernos dentro de ella desde que salimos del seno materno.

Nuestros hábitos de pensamiento, opiniones y experiencias e incluso los “hechos” del mundo, son similares a los rizos de retroalimentación que giran una y otra vez para mantenernos esencialmente, en el mismo lugar conocido. Se necesitan tales rizos limitadores para mantener la estabilidad de la sociedad; pero también puede ser muy negativos; pues el peligro que corremos es convertirnos en el experimento del perro de Pavlov: nuestras glándulas reaccionan cada vez que suena la campana. Y la sociedad está llena de campanas.

Bastante a menudo, los hábitos mentales, las supuestas certidumbres de nuestro “conocimiento” acerca del mundo, producen distorsiones y decepciones acerca de la realidad. Y aún más: las opiniones y los hechos que constituyen nuestras limitaciones pueden acabar oscureciendo la autenticidad profunda de nuestra experiencia individual de la existencia.

Paul Cezanne a través de su arte nos animó a entrar en contacto con el movimiento de la verdad que cuestiona constantemente lo que vemos y lo que pensamos del mundo. La verdad y el caos están unidos. Vivir con dudas creativas significa entrar en el caos para descubrir que la verdad no puede “medirse con palabras”.

Se ha de pensar en las dudas y en las incertidumbres como un modo de ampliar cualquier grado de libertad, por limitados que sean, que hayamos aceptado de la vida. Las personas o todos aquellos cuya vida está sujeta a cambios se abren antes las incertidumbres, acceden a grados de libertad que pueden animar a que se produzca una nueva autoorganización

Afrontar la muerte de alguien querido, un divorcio o un periodo de intensas dudas personales es doloroso, pero a menudo esas son las verdaderas experiencias que nos llevan un sentido de la verdad más profundo.

Muchas veces no nos sentimos creativos y bloqueamos con persistencia el libre curso de la acción de la creatividad en gran parte de nuestras vidas. La perdemos a causa de nuestra obsesión por el poder y el control; de nuestro miedo a los errores; por el férreo control de nuestros egos; por el fetiche de la comodidad; por nuestra continua búsqueda de placeres mundanos y reducir nuestras vidas al estrecho marco de lo que piensan los demás; por nuestro arraigo a la aparente seguridad y formas de creencias convencionales.

ERIS, es decir el caos nos enseña que cuando nuestra perspectiva psicológica cambia, nuestros grados de libertad se expanden, experimentamos la verdad y el ser; entonces somos creativos, y allí se va revelando nuestra verdadera esencia.

El filósofo hindú Krishnamurti sostuvo que “solamente cuando hay una enorme incertidumbre” se produce una profunda apreciación creativa de la vida, pero vio que esa incertidumbre no sólo existe en las grandes ocasiones de la vida y de la muerte, sino, y eso es lo importante, en cada momento tenemos, pues, la oportunidad de morir psicológicamente si somos capaces de abandonar los prejuicios, los hábitos mecánicos, el aislamiento de nuestro ego y las concepciones del pasado y el futuro. Subvertir y ser creativo nos depara algo nuevo, sorprendente y único en nuestras vidas.

21.2-LA DIALÉCTICA DEL TIEMPO ES ARTE Y EL TIEMPO ES ORO (DINERO)

T (E)=Arte

El siglo XX comenzó con la ecuación $E=MC^2$. La teoría de la relatividad liga el espacio con la velocidad de la luz, y realmente nada dice acerca del tiempo. Sus aplicaciones han producido 50 años de guerra fría y terrorismo nuclear. El regalo maya de la “ciencia del tiempo” ha sido finalmente descifrado – y justo a tiempo. Antes de que el XXI se transforme en el último siglo de la evolución humana, ofrecemos la ecuación correctiva: T (E)=Arte, (E) energía creada por (T) tiempo= Arte, donde (E) es la energía de cualquier sistema total; (T), la frecuencia de tiempo unificadora 13:20, y “Arte”, el resultado de la energía por tiempo. Ese es el motivo de que la “naturaleza” sea constantemente asombrosa y artística. Esta ecuación también señala la dirección creativa que la humanidad podría tomar, rechazando su falsa frecuencia de tiempo y retornando al tiempo natural. Donde es opuesto al “tiempo es Oro o es dinero” donde el ser humano se esclaviza por patrones rígidos en la producción y el tiempo mecánico.

Creando el vórtice de la red de arte que se extiende por el planeta, se siente el acto "profético del tiempo ", la imaginación al poder, el poder del ahora, es sin esperar, sin buscar, simplicidad de estar receptivo, es la mente natural abriéndose hueco, disolviendo la densidad material, co-creaciones de expresión artística que llevan el sello estelar maya, la bandera de la paz, el emblema de la federación galáctica, son acciones de los magos y mayas de la tierra que expanden la consciencia en los límites de la materia.

El Tiempo es Mental, vivir el aquí - ahora es conocer el No Tiempo. Entrar en el No Tiempo es vincularse con la armonía del entero, sentirse integrado al universo y con la totalidad de la naturaleza. Esta experiencia fue lograda por grandes seres místicos, como por ejemplo, Buda; Cristo y Mahoma, alcanzando un estado de expansión y conexión con todas las especies y reinos. El encuentro con el espíritu, el Ser, el Uno.

Este entendimiento permite descubrir la Naturaleza del Tiempo, expresada como luz que informa la vida. A partir de esto, la mente va creando la realidad, física y emocional.

Así la frecuencia de Tiempo en la que vivimos irradia a la vida como individuos, especie humana y comunidad, determinando su desarrollo evolutivo

Considera por un momento, la diferencia entre el sistema de creencia de "el tiempo es dinero" y la forma de vida llamada "el tiempo es arte". ¡Este es un cambio de paradigma radical e instantáneo!

Este cambio de paradigma se manifiesta como una entera y nueva visión social, una sociedad donde sus intereses son los intereses del Planeta mismo, una comunidad global unificada, la mente y la boquilla del Planeta Tierra...

Esta es la **RED DE ARTE PLANETARIO**.

Cooperando autónomamente y telepáticamente unidos en el tiempo mediante el Calendario 13 Lunas, la Red de Arte Planetario (RAP) declara inequívocamente **¡EL TIEMPO ES ARTE!**

La **RED DE ARTE PLANETARIO** representa una nueva y radical visión social - mediante la declaración y creación de la Paz Universal, una visión que cambiará por siempre la vida en la Tierra. ¿Qué significa ser un humano? ¿Que pasaría si pasáramos nuestras vidas embelleciendo nuestro Planeta, cultivándonos a nosotros mismos y cooperando juntos como un ser unificado evolucionando sin fronteras, viviendo como uno?

En sus ensayos — obras filosóficas y literarias — Nicolás Roerich crea un concepto de Cultura absolutamente nuevo, fundado en las ideas de la Etica Viva. La cultura, según Nicolás Roerich, está ligada estrechamente con los problemas de la evolución universal de la humanidad y es «el gran pilar» de este proceso. «La cultura se apoya en la Belleza y en el Conocimiento» — escribía él. Y repetía, con una pequeña aclaración, la célebre frase de Dostoievsky: «La conciencia de la Belleza salvará el mundo». El hombre conoce la Belleza solamente a través de la Cultura, cuya parte integrante es la creación. Este es, también, uno de los temas tratados en los libros de la Etica Viva, en la creación de los cuales han tomado parte activa los Roerich.

Doña Elena tomaba nota, y Don Nicolás reflejaba las ideas de la Ética Viva en las imágenes artísticas.

En el amplio concepto de Cultura Nicolás Roerich incluía la síntesis de los mejores logros del espíritu humano en la esfera de la experiencia religiosa, ciencia, arte, educación. Nicolás Roerich formuló la diferencia principal entre la Cultura y la civilización. Mientras la Cultura se relaciona con el mundo espiritual del hombre en su autoexpresión creativa, la civilización no es más que organización exterior de la vida humana en todos sus aspectos materiales y civiles. La identificación de la civilización y la Cultura — afirmaba Nicolás Roerich — nos lleva a una confusión de estos conceptos, provoca una infravaloración del factor espiritual en el desarrollo de la Humanidad. Escribía también que «La riqueza de por sí todavía no nos ofrece Cultura. Sin embargo, la ampliación y agudeza del pensamiento junto al sentido de cultura, nos dan aquel refinamiento, aquella altura del espíritu, que siempre marcan a las personas de cultura. Precisamente estas personas pueden construir el futuro luminoso de su país.» Partiendo de eso, la Humanidad no sólo tiene el deber de promover la Cultura, sino también tiene la obligación de protegerla.

En 1929 Nicolás Roerich, colaborando con el Doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas de la Universidad de París, George Chklaver, prepara el proyecto del Convenio sobre la protección de los tesoros de cultura (El Pacto Roerich) que fue promulgado de acuerdo a los códigos de derecho internacional. Junto al Pacto, Nicolás Roerich ofrece una señal especial para identificar objetos de protección: la Bandera de la Paz; es una bandera blanca con una circunferencia roja dentro de la cual están tres círculos rojos simbolizando la unidad del pasado, presente y futuro dentro de la eternidad. Por su actividad internacional en la esfera de la cultura y por haber inspirado el Pacto, Nicolás Roerich fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. He aquí una cita del llamamiento del Comité Nobel:

Desde 1890, Nicolás Roerich con sus libros, conferencias, investigaciones, lienzos y en otras muchas esferas donde se ha revelado su destacada personalidad, venía explicando, de una manera eficaz, la doctrina sobre la Hermandad Internacional. La propaganda de la Paz es aceptada en más de 21 países; su inspirador, profesor Nicolás Roerich, ha sido invitado a participar en

numerosas actividades diferentes que confirman el reconocimiento y la influencia de ella. Los cuadros de uno de los pintores más grandes conocidos en nuestra Historia reflejan una gran belleza y luz de espíritu que simbolizan su doctrina. <...> Creemos firmemente que la paz internacional, estable y definitiva, puede ser accesible solamente mediante educación de las personas y mediante una propaganda constante y persuasiva de la Hermandad creada por la cultura, poesía y belleza en todos los aspectos de la vida. La obra de Nicolás Roerich durante los últimos treinta años es un gran llamamiento a todo el mundo para que las personas vivan con amor, que se amen.

En 1930, el texto del proyecto del Pacto con una nota complementaria de Nicolás Roerich destinada a los gobiernos y pueblos de todos los países se publica en la prensa y se manda a las instituciones gubernamentales, científicas, artísticas y educativas de todo el mundo.

Los párrafos primero y segundo del Pacto rezan así:

«Serán consideradas como neutrales y como tales respetadas y protegidas por las partes beligerantes, las instituciones de ciencia, de arte, de educación, de conservación de los objetos de cultura y misiones científicas. Con igual respeto y protección se tratará al personal de las instituciones arriba mencionadas, sus bienes y colecciones. <...> Las instituciones, colecciones y misiones que se registren a base del Pacto Roerich serán diferenciadas con la bandera distintiva de ese Pacto (la Bandera de la Paz), lo que les otorgará especial protección y respeto por parte de los estados beligerantes y de los pueblos de todos los países signatarios del Pacto.»

El Pacto Roerich tiene una importancia educativa muy grande. «El Pacto por la protección de los tesoros culturales no es necesario únicamente como un instrumento oficial, sino, más bien, como una ley de instrucción, que desde los primeros días escolares inspire en la joven generación las nobles ideas sobre la preservación de los valores auténticos de toda la humanidad», — decía Nicolás Roerich.

La idea del Pacto fue apoyada por Romain Rolland, George Bernard Shaw, Rabindranath Tagore, Alberto Einstein, Tomas Mann, Herbert George Wells y otros personajes destacados.

La firma del Pacto fue un acto solemne y tuvo lugar el 15 de abril de 1935 en la Casa Blanca, Washington, con participación personal del Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt. El Pacto fue firmado por los representantes de los Estados Unidos y de los 20 países latinoamericanos, miembros de la Unión Panamericana. Más tarde, otros 15 países se adhirieron al Pacto.

En 1954, el Pacto Roerich sirvió de base para la «Convención Internacional de la Haya sobre la protección de valores culturales en caso de conflictos armados»; en lo que se refiere a la bandera especial propuesta por Nicolás Roerich, la Bandera de la Paz que marca todos los tesoros de cultura y arte como objetos inviolables, ella, hasta ahora, revolotea en lo alto sobre numerosos centros de cultura y de instrucción en todo el mundo.

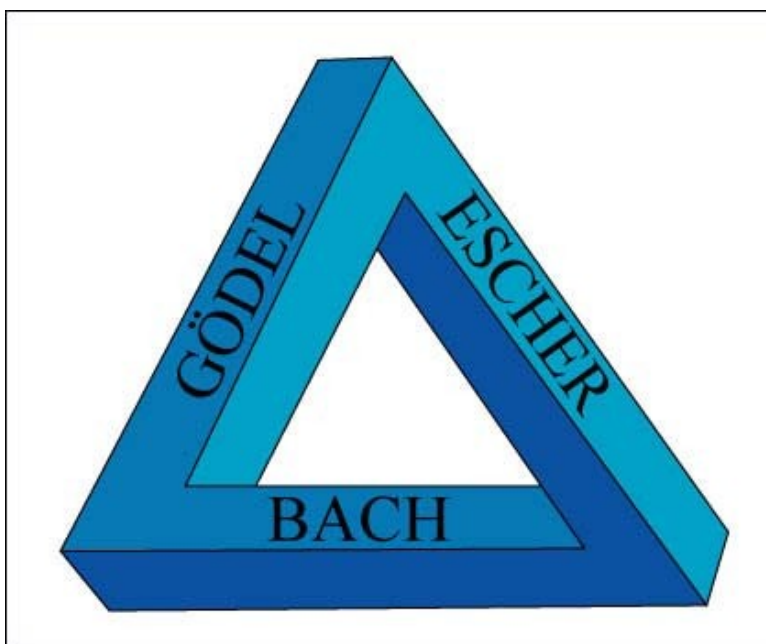
El "Arte es Vida" TIEMPO ES ARTE

Una de las mayores aspiraciones de artistas del "tiempo del no tiempo" de la red de arte Planetaria, es la de unir el arte y la vida con la acción cotidiana. Esta utopía artística tiene por propósito sentir a la vida iluminándose con el impulso estético natural autoexistente. Para que el campo del arte incluya la existencia cotidiana de los seres humanos, el tiempo deje de ser dinero, pues el tiempo es arte. La acción inicial consiste en cuestionar el papel actual del arte y sacar la expresión de los espacios ordinarios del tiempo mecánico e irregular actual de la civilización y recordar el tiempo natural: el tiempo del sueño, la vivir la armonía con la naturaleza de la mente y la paz planetaria es posible.

El arte acción es una tendencia del arte moderno del siglo XX que se propuso ampliar los horizontes de la experiencia estética más allá de los espacios especialmente dedicados al arte, como son los museos, galerías, salas de conciertos, cines, etcétera; así como borrar las fronteras marcadas entre las disciplinas artísticas (plástica, música, teatro, medios audiovisuales, etcétera).

La finalidad del arte acción es comunicar la experiencia humana en toda su gama expresiva. Aunque hay quien considera que la acción no es arte, hay que apuntar que hay una nueva sensibilidad que unifica las leyes universales del tiempo y espacio.

22-EL ANHELO DE LA IMPOSIBILIDAD.

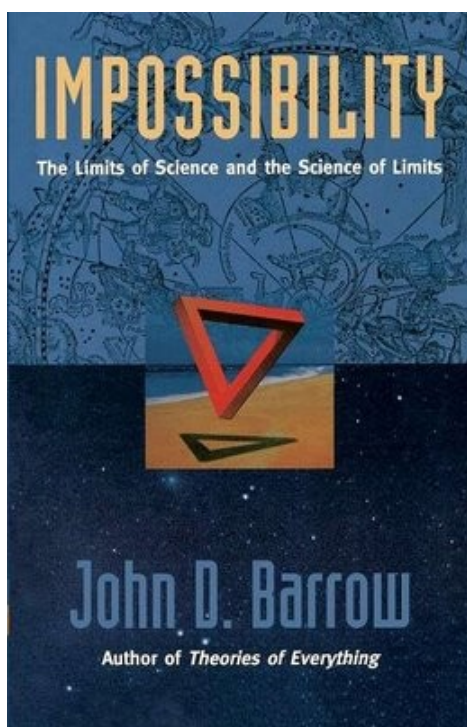
Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle (*Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid* - comúnmente *GEB*) es un libro ganador del Premio Pulitzer de Douglas Hofstadter, publicado en 1979 por Basic Books. El título de la primera edición en español fue ***Gödel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada*** que fue sustituido por el actual para respetar el juego de iniciales propuesto por el autor: GEB: EGB. Un nuevo prefacio de Hofstadter acompañó a la edición en inglés por el vigésimo aniversario que no tiene más cambios

A cierto nivel, es un libro acerca de cómo los logros creativos del lógico Kurt Gödel, el artista M. C. Escher y el compositor Johann Sebastian Bach interactúan. Como el autor indica: "me di cuenta de que Gödel, Escher y Bach eran solamente sombras dirigidas en diversas direcciones de cierta esencia sólida central. Intenté reconstruir el objeto central, y llegué con este libro."

El tema central del libro es más abstracto. Hofstadter se pregunta: "¿Siguen las palabras y las ideas reglas formales, o no?" En el prefacio de la edición del vigésimo aniversario, Hofstadter lamenta que su libro haya sido malinterpretado como una mezcla de cosas ingeniosas sin un tema central. Indicó: "GEB es una tentativa muy personal de decir cómo es que los seres animados pueden salir de la materia inanimada. ¿Qué es un "uno mismo", y cómo puede un "uno mismo" salir de cosas tan faltas de ser como una piedra o un charco?"

El libro hace referencia acerca del bucle extraño, un término acuñado por Hofstadter para describir las cosas que hablan sobre o se refieren nuevamente a sí mismos, tales como la litografía de Escher de dos manos que se dibujan.

Un **bucle extraño** se produce cuando, al moverse hacia arriba o hacia abajo a través de un sistema jerárquico, uno se encuentra de nuevo donde comenzó. Los bucles extraños pueden implicar autorreferencia y paradoja. El concepto de bucle extraño se propuso y se discutió ampliamente por Douglas Hofstadter en *Gödel, Escher, Bach*, y con más detalle en el libro de Hofstadter *Soy un bucle extraño*, que apareció en 2007. Un bucle extraño es una jerarquía de niveles, cada uno de los cuales puede consistir en objetos, procesos, o prácticamente cualquier otra cosa (ésta es la noción general). Cada nivel está vinculado a otro al menos por algún tipo de relación. Un bucle extraño jerárquico, sin embargo, está "enredado" (Hofstadter se refiere a él como una "**heterarquía**"), en el que no hay bien definidos un nivel más alto o más bajo. Los niveles están organizados de tal forma que desplazándose a través de ellos, finalmente uno vuelve al punto de partida, es decir, al nivel original. Ejemplos de bucles extraños que ofrece Hofstadter incluyen muchas de las obras de [M.C. Escher](#), el flujo de información entre la red de [ADN](#) y [enzimas](#) a través de la [síntesis de proteínas](#) y la [replicación del ADN](#), y declaraciones "Gödelianas" autorreferentes en los [sistemas formales](#).

En la imposibilidad, John D. Barrow - uno de nuestros escritores de ciencia más elegante y logra - argumenta convincentemente que hay límites a los descubrimientos humanos, que hay cosas que son en última instancia incognoscible, puede deshacer, o fuera de cobertura. Barrow examina en primer lugar los límites de la mente humana: nuestro cerebro evolucionado para satisfacer las demandas de nuestro entorno inmediato, y mucho de lo que está fuera de este pequeño círculo también pueden quedar fuera de nuestra comprensión. Investiga imposibilidades prácticas, como las impuestas por la complejidad, o el carácter finito de tiempo, espacio y recursos. ¿Es el universo finito o infinito? ¿Puede transmitirse la información más rápido que la velocidad de la luz? El libro también examina las restricciones teóricas más profundas de nuestra capacidad de saber, incluyendo el teorema de Gödel, que demostró que había cosas que no se pudo probar. Finalmente, después de haber explorado los límites que nos imponen desde fuera, Barrow considera si existen límites que deben imponer sobre nosotros mismos. Tejiendo juntos este tapiz intrigante, Barrow ilumina algunas de las preguntas más profundas de la ciencia, de la posibilidad de viajar en el tiempo a la estructura misma del universo.

Sólo en el siglo 19 se matemáticos primero demostrar la imposibilidad de ciertas construcciones geométricas, como la trisección de un ángulo. Desde entonces una sucesión de imposibilidad resulta sorprendente se han ocupado de satisfacción propia científicos, filósofos y políticos una andanada de bofetadas vertiginoso en la cabeza.

Casi todo el mundo sabe que Einstein postuló que la señal no puede moverse más rápido que la luz. Y ese principio de Heisenberg, Werner de indeterminación se ha demostrado que en una sola medición no es posible determinar la posición y el impulso de cualquier partícula. Pero no muchos han oído hablar del teorema de Gödel. En su libro inquietante, *Imposibilidad: los límites de la Ciencia y la Ciencia de Límites*, cosmólogo británico John D. Barrow establece mapas detallados de éstos y muchos otros obstáculos a nuestro dominio del universo. Aunque un científico físico sí mismo, Barrow es demasiado sutil para caer en el error de los reduccionistas ingenuo, que aprecian la superstición de que todo lerdos reduce a la física. Para refutar los reduccionistas que compara las estrategias científicas de los físicos con los de los biólogos. Desde los físicos sólo afectan a los organismos más simples, tales como electrones, son partidarios de encontrar explicaciones a la luz de, brillante simetrías matemáticas claro. Los biólogos, por otra parte, la lucha con los organismos complejos, tales como ratones, por lo que buscan explicaciones en los procesos desordenados de un accidente histórico y la selección natural. No podemos saber de antemano que el ámbito propio de cada estrategia de la mentira.

Barrow dice que tenemos que considerar "si los límites impuestos por nuestra humanidad restringir nuestro conocimiento del universo de manera significativa." Hemos evolucionado cerebro y la mente capaz de negociar a través de nuestras etapas recolectores-cazadores y hasta nuestro nivel actual de la civilización. ¿Pero son estas habilidades suficientes para asegurar nuestro progreso futuro?

Hay tantas incertidumbres. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Puede contraer o expandir para siempre? El límite de velocidad de la luz, da por cierto que nunca estará seguro. ¿Puede haber una teoría del todo? Barrow ha tratado

esto en un libro anterior. Ahora él cree que nuestra única esperanza de seguridad cuelga de la cadena de teoría no probada aún, que puede mostrar que sólo hay un posible conjunto de leyes de la física. "Pero incluso si ese fuera el caso, no sería capaz de demostrarlo", dice Barrow. Un mar oscuro de misterio creador nos baña por todas partes. Tanto se encuentra más allá del alcance de la ciencia.

Barrow bocetos de los progresos plausibles de civilizaciones por una escalera que comienza con nuestras capacidades actuales. "Estamos cerca de un nivel bajo Tipo II civilización", dice. Eso significa que son casi capaces de reestructuración de los sistemas solares, entre otras cosas. Compleja secuencia de Barrow de civilizaciones corre todo el camino hasta el final de la civilización de tipo Omega "que pueden distorsionar el universo entero (e incluso otros universos)."

Sin embargo, incluso los Omegas sería incapaz de superar los límites a los conocimientos fundamentales impuestas por la capacidad del teoremas de Gödel. En 1931 este matemático conmocionó al mundo filosófico, demostrando que los sistemas de lógica la mayoría no pueden llegar a ser completa y coherente. Él utilizó un ingenioso método para probar diabólicamente una declaración válida en la aritmética que dice: "Yo no soy demostrable." Debido a que estudió un sistema modelo no más complejo que la aritmética ordinaria, sus resultados serían para inyectar pandemonio en cualquier clase superior de pensamiento, como la filosofía.

EL LIBRO INFINITO (autor: John Barrow)

¿Qué clase de mundo físico en que vivimos?", Se pregunta el conocido físico John Barrow. "Seremos siempre capaz de encontrar cada vez más pequeñas, las partículas más elementales dentro de cualquier que tenemos, ¿como una secuencia interminable de muñecas rusas? ¿O hay un límite, una cosa más pequeña, un tamaño más pequeño, o un menor tiempo, donde la división se haya detenido por completo? "¿Y nada de eso importa?

Barrow, quien definitivamente cree que hace, es un fenómeno matemático y literario. No sólo es el autor de 15 libros de fácil lectura sobre la cosmología y la física matemática, sino que también se ha festejado en Italia por su juego raro infinitos e inmensamente popular. La producción corrió en Milán en 2002 a un nutrido público, luego fue trasladado a Valencia antes de regresar a Milán el año pasado.

Entre otras cosas, la producción (un ejercicio de escudo detrás de este libro) fueron dramáticamente a la vida, con la ayuda de juegos ingeniosos en cinco etapas, una teoría conocida como "la paradoja de replicación infinita". Esto indica que en un universo de tamaño infinito (una proposición algunos académicos encuentran perfectamente factible)

cualquier cosa que tiene una probabilidad de ocurrir debe ocurrir infinitas veces. "Por lo tanto," como Barrow explica, "en cualquier instante de tiempo - por ejemplo, el momento presente - debe haber un número infinito de copias idénticas de cada uno de nosotros haciendo precisamente lo que cada uno de nosotros está haciendo ahora." Y agrega, como si para demostrar que nada es tan sencillo como todo eso: "También hay un número infinito de copias idénticas de cada uno de nosotros hacer algo distinto de lo que estamos haciendo en este momento." Aquellos que vieron a Martin Rees exponer en la televisión antes de Navidad la teoría del multiverso (la idea de una serie infinita de universos) y pueden sentir que el concepto de infinito está teniendo su momento y que el libro de Barrow es golpear en el tiempo.

En *Infinity Book*, Barrow se esfuerza en decirnos, no es en absoluto un tema nuevo: ha sido debatido por los filósofos durante milenios, y las citas se escapan, desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino, de Friedrich Nietzsche a Bernard Williams. Los matemáticos también han luchado con la noción de infinito largo de los siglos, convirtiendo su disciplina normalmente serena en una especie de guerra entre bandas sobre el asunto. En la primera mitad del siglo 20, los matemáticos fueron despedidos sistemáticamente de sus cargos y condenado al ostracismo por sus intentos de prohibición de infinidad de sus cálculos.

La infinidad es una cuestión muy viva hoy en día entre los físicos, aunque la aparición de infinitos en sus matemáticas, Barrow nos dice, "puede ser una advertencia de que han entrado en un callejón sin salida en el camino de la verdad". Dentro de los reinos de la cosmología, los científicos están contenciosa absorbida por la pregunta: ¿es el universo finito o infinito - en tamaño y en el tiempo? Por otra parte, los investigadores en la frontera de la filosofía, las matemáticas y la inteligencia artificial agonizan sobre si es posible crear un equipo que puede realizar un número infinito de tareas en un período finito de tiempo - al parecer una paradoja imposible. Tampoco Barrow preguntas descuido que no intriga especialistas a quienes les gusta reflexionar sobre las inverosímiles implicaciones de la ciencia en el futuro.

Por ejemplo, ¿si fuera posible superar la mortalidad humana, que realmente nos complace la idea de vivir para siempre? En su obra de teatro de Milán, Barrow presentó una propuesta dramática que sostiene

más de cerca en su libro. Un escenario negro conjunto representado actores inmortales perezosamente pasar su tiempo leyendo o sentado perpetuamente bajo hairdriers, algunos de ellos participan en monólogos increíblemente aburrida. Desde el infinito implica replicación infinito y el colapso de la diversidad, a vivir para siempre: un infierno de la monotonía. Luego están las consecuencias de viajar en el tiempo, a través de agujeros de gusano, por ejemplo, y otras extravagancias tales soñado por los cosmólogos.

Una vez más hay intransigentes dilemas filosóficos, principalmente la conocida como la paradoja de la abuela que señala la imposibilidad de volver atrás en el tiempo si esto significa que puede disparar a tu abuela.

Ningún libro en el infinito estaría completa sin una discusión de lo infinito como Dios, y ensaya Barrow, accesible y de manera crítica, la llamada "ontológica" pruebas de la existencia de Dios - de enigma famosa de Anselmo en el siglo 11 (Dios está por encima de que no se puede concebir mayor) a la prueba de Kurt Gödel. Las "pruebas" no funcionan para nosotros hoy, insiste Barrow, ya que dependen de la noción de la existencia de ser una propiedad, en lugar de "sólo una condición necesaria para algo". Él tiene buenas razones para decir esto, pero hay algunos teólogos inteligentes que argumentan que se ha abstenido de hacer una distinción entre existencia contingente (la creación) y la existencia necesaria (Dios). Pero ese debate para otra ocasión y el lugar otro.

Los primeros capítulos introducir a los lectores al concepto de infinito a través de los ojos de los varios filósofos que abordaron el tema a través de los siglos.

Sus puntos de vista contradictorios acerca de la naturaleza y la existencia del infinito son un poco desconcertante, pero la situación es rescatado por los matemáticos del siglo XIX que fueron capaces de dar sentido al espacio infinito. Lo que emerge es una serie de ideas asombrosamente brillantes y hermosas, cuya lógica y el poder parecen desafiar el sentido común.

Por ejemplo, ¿todos los infinitos son iguales? Hay un número infinito de números y un número infinito de números pares, sino que es el infinito ex duplicar el tamaño de este último, o si el infinito tiene sutilezas ocultas? El Hotel Infinito es el clásico para abordar esta cuestión. Atribuido al matemático alemán David Hilbert, el Hotel Infinito es una empresa muy

exitosa y su número infinito de las habitaciones están completamente reservado. La situación parece sombría cuando un nuevo huésped aparece en la recepción, pero el hotelero de recursos, se le ocurre una solución. Le pregunta a todo el mundo para subir a la habitación de al lado - el ocupante de la habitación 1 se mueve a la habitación 2, el ocupante de la habitación 2 se traslada a la sala 3, y así sucesivamente. Esto significa que todo el mundo todavía tiene una habitación, pero la habitación está vacía 1 y está disponible para el nuevo huésped.

Esto sólo demuestra que el infinito más uno es igual a infinito. Pero ¿y si un número infinito de nuevos huéspedes llegan en la recepción? El hotelero pide a los huéspedes actuales para pasar a la habitación con el número que es el doble de su ambiente actual - el ocupante de la habitación 1 se mueve a la habitación 2, el ocupante de la habitación 2 se mueve a la habitación 4, y así sucesivamente. Esto significa que todo el mundo todavía tiene una habitación, pero todas las habitaciones impares están ahora vacías y disponibles para los nuevos huéspedes. Así que el infinito más infinito es igual a infinito, y por lo tanto el número de números pares es igual al número de todos los números.

El físico Barrow explica otros argumentos que muestran que el número de números enteros es igual al número de fracciones, pero que el número de decimales es más grande y representa una escala diferente de lo infinito. También cuenta la historia trágica de Georg Cantor, matemático alemán que desarrolló muchas de las ideas fundamentales relacionadas con el infinito. Cantor fue duramente criticado por el "finitistas", como el influyente Leopold Kronecker, quien vetó éxito de Cantor aplicaciones para altos puestos académicos y bloqueó la publicación de sus papeles.

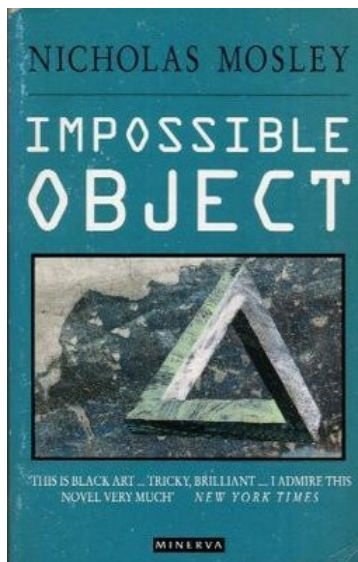
Esta persecución constante dado lugar a una serie de crisis nerviosas y ataques de depresión severa de Cantor, que poco a poco se alejó de las matemáticas y se dedique a aumentar las cantidades de tiempo con los filósofos y teólogos. Finalmente Cantor recibió la aclamación de algunos matemáticos de toda Europa, pero en su patria alemana fue ignorado en gran medida. En 1908 se quejó de que sus colegas alemanes "no parece que me conoce, a pesar de que han vivido y trabajado entre ellos durante 52 años".

Algunos capítulos ir más allá de las matemáticas y hacer frente a lo infinitamente grande en el contexto del universo y lo infinitamente pequeño con respecto a la física de partículas. John Barrow también empresas aún más lejos, tocando temas teológicos y el examen de la eternidad y la noción de los elixires de la inmortalidad.

En ocasiones, el material se siente familiarizado, pero el pensamiento de Barrow, generalmente es capaz de introducir nuevos giros y vueltas, y presenta los materiales de manera refrescante. Por ejemplo, es bien sabido que la densidad en el centro de un agujero negro se supone que es infinito, pero pocos se dan cuenta que la densidad media de un agujero negro de gran tamaño, como el uno en el centro de una galaxia, podría ser menor que la densidad del aire. Esto es porque el radio de Schwarzschild de un agujero negro gigante, que define el punto de no retorno, es tan grande.

Los personajes familiares, como la de Hilbert, también concretarse en nuevas formas. Nos enteramos de que uno de los estudiantes de Hilbert se suicidó cuando él no pudo resolver un problema matemático particular. Hilbert pidieron que hablara en el funeral, por lo que se puso de pie junto a la tumba y la materia con total naturalidad explicó que el problema no era especialmente difícil y que el joven no había simplemente mirarlo de la manera correcta.

Incluso un viejo como el Hotel Infinito se siente fresco. Esto da como resultado un índice que enumera Fawlty Towers junto al último teorema de Fermat - seguramente la única vez que estos dos temas han sido vecinos en el mismo libro - y esto sirve para indicar rareza del libro.

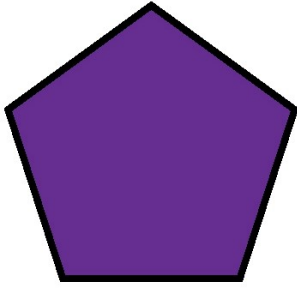
A través de la vida de una pareja observada por narradores diferentes, estas ocho historias interconectadas exploran la noción de que la vida nunca puede ser realizada, salvo en el reconocimiento de la imposibilidad de alcanzarlo

El objeto de la vida es imposible, una corta fabricación y crea la realidad. Un espejo se lleva a cabo en la parte posterior de la cabeza y una mano tiene que mover el sentido contrario de lo que se pretendía."

En estas últimas líneas de *objeto imposible*, uno ha encarnado Nicholas Mosley sujetos tanto del amor y la imaginación, así como su estilo lírico inigualable. En ocho historias con un cuidado que están unidas por interludios introspectivo sobre temas relacionados, el autor lleva a cabo la idea, a través de la vida de una pareja vista por diferentes narradores, que "aquellos que gustan de los extremos infeliz puede tener, y los que no se tiene que mirar por ellos ".

El objeto imposible del título, "el triángulo que puede existir en dos dimensiones, pero no en tres," es un símbolo de controlar por la imposibilidad de realizar la buena vida a menos que se reconoce la imposibilidad de llegar a ella: sólo entonces puede ser posible darse cuenta de que, a través de una especie de renuncia, sobre todo en "un sofisticado mundo corrupto y caótico." Ese tema provocativo, cómica o trágica por turno, fue recibido por los críticos en 1968 como brillante, penetrante, intenso, y en movimiento, pero sobre todo original.

23-LA COGNICIÓN ARQUETIPAL DE LO FEMENINO.

El mes lunar, que es la media redondeada de días entre los ciclos sinódico y sidéreo de la Luna. Esto significa una conexión entre nuestra mente racional y la naturaleza. Y por fin, 13 meses lunares forman 364 días y sobra uno. La Luna realiza 13 órbitas (ciclos sidéreos) a la Tierra en 1 años. Cada estación en la Tierra dura 13 semanas (13 x 7).

El planeta Venus da 13 órbitas durante el Ciclo Pentagonal con la Tierra. La propiedad más sorprendente del pentágono está en el origen gráfico de su vínculo con Venus. Este planeta traza un pentágono perfecto en la eclíptica cada ocho años. Tan impresionados quedaron los antiguos al descubrir ese fenómeno, que Venus y su pentágono se convirtieron en símbolos de perfección, de belleza y de las propiedades cíclicas del amor sexual. Como tributo a la magia de la Diosa Venus, los griegos tomaron como medida su ciclo de cuatro años para organizar sus olimpiadas. En la actualidad, son pocos los que saben que el hecho de organizar los juegos olímpicos cada cuatro años sigue debiéndose a los medios ciclos de Venus. Y menos aun los que conocen que el pentágono estuvo a punto de convertirse en el emblema oficial olímpico, pero que se modificó en el último momento (las cinco puntas pasaron a ser cinco aros formando intersecciones para reflejar mejor el espíritu de unión y armonía del evento)

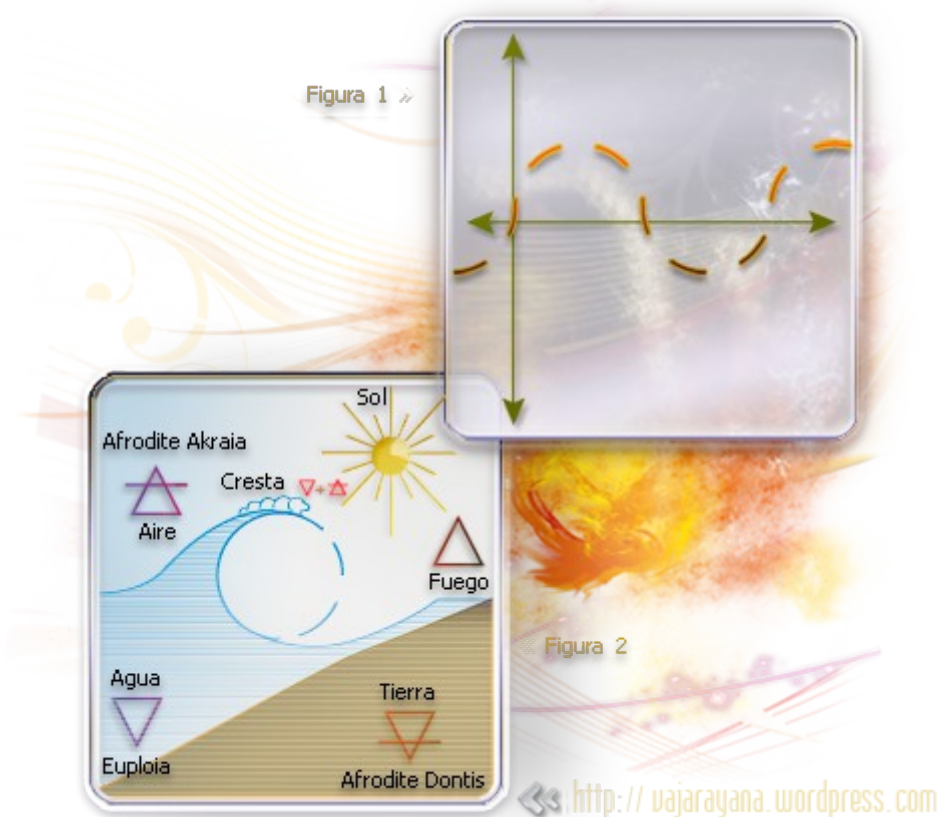
Lo sorprendente es que cada estación se divide en 4, como las 4 estaciones, 4 fases lunares, 4 años de la media del ciclo de Venus.

La tradición nos habla del nacimiento de Afrodita de la blanca espuma del mar, acunada en una concha; el viento la empujó hacia Chipre, donde las Horas le colocan un collar resplandeciente y una corona y la conducen al Olimpo.

Con frecuencia se infravalora el sentido de la mitología. Superficiales observaciones pueden confundir al investigador, que puede caer en el error de tomar los elementos poéticos de segunda mano por la verdadera creencia de los pueblos.

Nos vemos obligados entonces a recordar que el verdadero conocimiento sobre los Dioses sólo se comunicaba en los teúrgicos ritos de Iniciación. No pocos estudiantes se han asombrado con palabras misteriosas en los libros de Platón, y alusiones no menos misteriosas a la necesidad de no hablar en público de los temas divinos. La poesía sólo nos da una imagen superficial y esterilizada ex profeso. Sólo la comparación, la analogía y la síntesis nos dan la verdadera medida...en el caso improbable de lograr descorrer el velo.

Hesíodo dice que Afrodita nace desde la espuma, pero de una espuma muy especial, la que se forma al caer el sexo de Uranos al ser mutilado por su hijo Cronos. Es decir: la parte generatriz del Dios del cielo cae en las aguas, el rayo espiritual vitaliza las aguas de la materia; y esto porque no podemos caer en el error antropomórfico de creer a los Dioses como hombres.

II. La Espuma

Hemos visto la espuma surgir del choque de la parte generatriz del cielo, el rayo sobre las aguas. Pero la espuma en sí es ya un himno a Dios.

Las olas son ondas sinusoidales que, como todas las ondas, no transportan materia; el agua no se traslada, lo que se transporta en las ondas es un mensaje, mensaje que viene de cientos de kilómetros y muere a nuestros pies en la playa. La ola trae un mensaje y al entregarlo se rompe, se da. (Fig. 1)

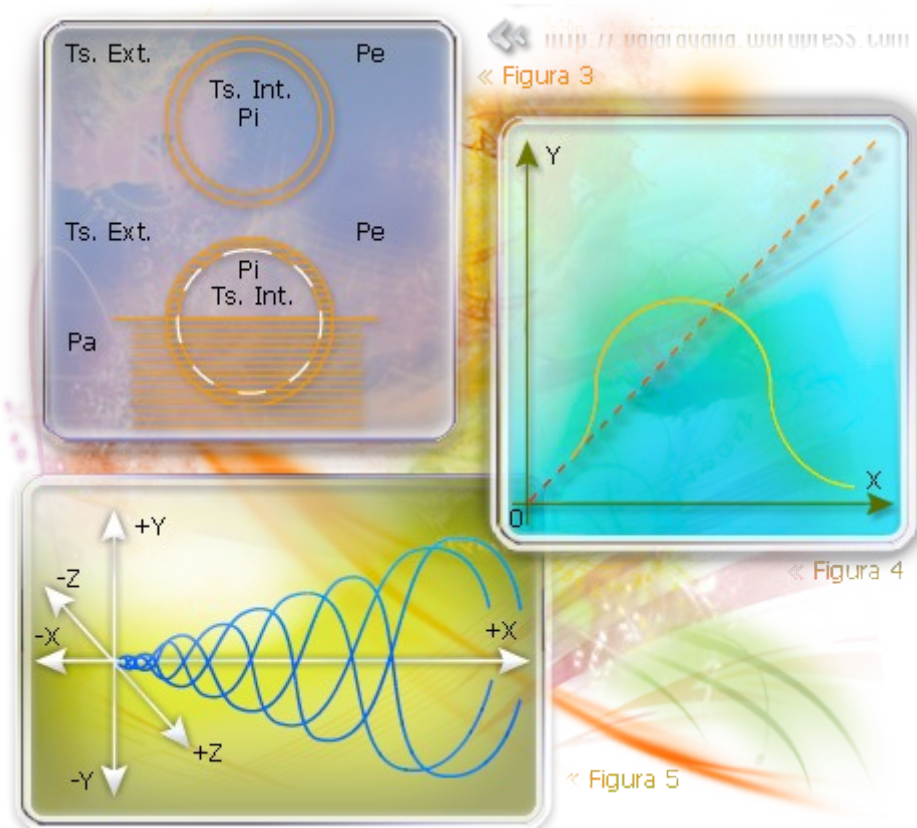
Al llegar a la orilla, la senoide se cierra de nuevo en el círculo primordial del que ha salido (recordemos que la senoide es un movimiento circular desarrollado). Lo que poéticamente, decimos de entregar un mensaje (Fig. 2) se convierte en la destrucción de algo tan perfecto y hermoso como una onda, que viaja numerosos kilómetros casi sin gasto de energía y se convierte en Caos de espuma al romper.

Al romper la ola, al entregar su esfuerzo a la tierra, se da un fenómeno de Amor: el elemento Agua se entrega al elemento Tierra. Pero por la ley de las compensaciones, en su dación, en su entrega, en su autoinmolación encuentra el premio al ser beneficiada por su mezcla con el elemento superior, el Aire. Así se forman millones y millones de burbujas que iluminadas por el sol (elemento fuego) dan el color blanco. De una manera extraña se forma la eterna cadena mística, en que lo superior se sacrifica por amor en aras de lo inferior.

Cada burbuja, cada pompa es una maravilla de la naturaleza; se forma por un tiempo muy corto y por la combinación de dos tensiones superficiales, la interna y la externa, manteniendo un equilibrio entre la presión interna y la externa. Influyen muchos factores, desde la composición del agua y sus sustancias en solución, hasta la solución del agua en el aire (humedad) y los agentes externos perturbadores. La burbuja adopta la forma perfecta, al decir de Platón, quien a su vez lo tomó de Pitágoras, la esfera es la forma perfecta por naturaleza y cuando no puede asumir esa forma adopta otra lo más perfecta posible (Fig. 3) ¿tendrá relación con la Afrodita Morfo, de la perfección en lo formal, que se adoraba en Esparta?

Hoy se estudia en Ingeniería y Arquitectura la espuma de jabón en diferentes circunstancias, ya que permite el perfecto equilibrio de fuerzas y da la forma más económica en material y superficie, siendo al mismo tiempo la más resistente.

Las burbujas son transparentes, pero...al incidir la luz en su superficie, produce millones de irisaciones, reflejos de los más hermoso colores, y al conjugarse los de millones de burbujas forman por combinación el reflejo blanco níveo y luminoso, símbolo de la pureza.

III. La Concha

Expresión de la matriz, conjuga en sí un complejo conjunto de mensajes al ojo atento del que quiera leer en el libro de la Naturaleza.

El hombre rudimentario, casi animal, sólo entiende la recta; cree en lo que sube o en lo que baja, cree-al igual que los seguidores del materialismo-en la recta de crecimiento (ver la teoría del Materialismo Histórico). El hombre con más luces comprende la curva; cree en el nacimiento, apogeo, decrecimiento y muerte; son los fatalistas que ven en cada niño el futuro anciano achacoso, aunque ya no incurrn en el error de creer que todo niño sigue creciendo hasta explotar. (Fig. 4)

El hombre un poco superior concibe el ciclo, la sinusoide, la vida y la muerte como una misma cosa (Fig. 5)

En la naturaleza, la sinusoide se expresa muchas veces en la helicoide cuando entra en la tercera dimensión espacial. Así el ADN y el ARN, fundamentos de la vida, son helicoidales. También el sublime Hesíodo compuso su teogonía al pie del Monte Helicón (¿casualidad?) Y el mundo Elemental se manifiesta por el helicoide y la espiral. En la Fig. 6 se ve el fundamento espiral de una concha y en la Fig. 7 diversas conchas con su estructura logarítmica.

La espiral lo llena todo en el espacio y nuestra galaxia como las demás, forma una espiral. Nuestro sistema solar está totalmente rodeado por la órbita de los cometas, que forman entre ellas una tremenda espiral (Fig. 8) Al mismo tiempo, la concha es la matriz protectora, por fuera rugosa y dura, y por dentro el nácar purísimo que acuna la perla.

En las representaciones de Afrodita vemos otro ejemplo de la naturaleza germinal, generatriz, dadora de vida: la Venus de Milo se ve girando sobre sí misma en forma de espiral, su parte superior desnuda y la inferior cubierta, como si surgiera hacia arriba abandonando las ropas. De alguna manera es símbolo del alma que abandona los ropajes de la materia y también de las dos Venus que menciona Platón y luego explicaría Plotino.

IV. Las diferentes Venus

Dice Plotino que nuestra Alma tiene –en su naturaleza de crucificada entre hacia lo Uno y lo Múltiple- dos movimientos. El movimiento ascendente hacia lo Uno, lo Real, o sea la contemplación; y el otro hacia lo Múltiple, lo ilusorio, para ponerlo en el orden de lo superior ya captado y entendido: es el movimiento de amor y entrega hacia lo inferior que se manifiesta por la Organización.

El movimiento hacia lo alto y el movimiento hacia lo inferior, son inherentes a la naturaleza del alma y ambos son necesarios.

También nos hablan del Amor, la tendencia hacia lo Uno, hacia Dios: ésta es la Venus Urania o celeste y divina, o sea, liberadora, que surge de la contemplación e ideal platónico.

Por otro lado, como aún no somos capaces en nuestro estado evolutivo de entender lo Uno más que superficialmente, lo buscamos en lo múltiple. Como el que admira a Beethoven por la belleza de sus obras, aún cuando le es imposible conocerlo personalmente. Así es el que busca a Dios en sus obras, amando humanamente; este amor profano sería Venus-Pandemos.

El peligro del amor profano se ve claramente en el culto que en Argos, se profesaba a la Venus Tumborichos, la que cava la tumba.

El sentido esotérico y oculto se ve en la Venus Maleinis, la sombría.

Quizás con este panorama se pueda intuir el sentido del rapto de Faetón, el hijo del Sol, que acercó el carro solar a la tierra. Afrodita-Venus es el Amor, la fuerza total, la entrega desinteresada, la fuerza que puede convertir a un pecador, enfangado en el vicio, en un santo luminoso; es la fuerza de los mártires, de los profetas, de los líderes. Se han dado miles de interpretaciones intelectuales al sentido mesiánico, profético y carismático de los líderes de la historia. Pero nunca se ha podido con esas lecciones eruditas, con esos análisis profundos, fabricar ni un solo líder. Sólo han logrado esas tragi-cómicas pantomimas de cartón-piedra, que son las actuales presidentes y monarcas del mundo, crueles caricaturas sin alma.

Un solo hombre tocado por la Diosa del Amor puede más que mil intelectuales vacíos.

Vivimos épocas sombrías, vanas, artificiales como el plástico y crueles como el acero inoxidable. ¿Cuántos son los que al ver una ola bendicen a Dios por la maravilla del Universo?

VI. **Dicen...**

Dicen los viejos libros casi olvidados de la India y el Tíbet, que el planeta Venus es cuna de una forma de vida, diferente a la nuestra, pero vida. Dicen que es superior evolutivamente, y que sería para nuestro planeta lo mismo que nosotros somos para los animales.

Hablan estas tradiciones de antiguos contactos y de animales que aún conviven con nosotros y que tienen su origen en Venus. Se habla de la influencia de este planeta en la actividad de estos animales y de la influencia de este planeta en el comportamiento humano.

VII. **Decimos:**

Que en tiempos de Ciencia sin Fe y Fe sin Ciencia, urge implantar un nuevo tipo de conocimiento, se impone rescatar la antigua sabiduría y preservarla de todo peligro en tiempos de cambio.

Necesitamos constituir un núcleo humano que intente salvar lo rescatable de la Cultura, la Ciencia, el Arte, y las Religiones,

uniéndolo en un todo sincrético; que logre una síntesis del saber humano de todos los tiempos, que dé sentido a la existencia. Es imprescindible forjar un Módulo de Supervivencia para lo Bello, lo Bueno y lo Justo.

Y para hacerlo la fuerza debe sacarse del Amor a la Humanidad, a la Naturaleza y a Dios.

Urano, el cielo, se desposó con Gaia, la tierra, y la fecundó creando a sus hijos que eran Titanes y Cíclopes. Sin embargo, Urano era tan perfeccionista, que odiaba a sus propias criaturas por no considerarlas bellas, y las condenó a vivir en el Tártaro, encerradas bajo la tierra sin poder ver la luz.

Pero Gaia amaba a sus hijos y deseaba liberarlos de las profundas tinieblas. Entonces, trazó un plan para librarse de Urano, eligió a Saturno, que también odiaba a su padre. El hijo, en efecto aceptó la tarea, y tras esperar el momento oportuno y mientras su padre hacía el amor con su madre, Cronos, cortó los genitales de Urano, con una hoz ofrecida por su madre. El lingam celeste cayó en la tierra, y unas gotas de semen impregnaron el Océano...

Y Venus surgió de la espuma del mar...

La más bella entre las diosas, que emerge suavemente de las agua, protegida en su concha de madreperla. La Venus Urania y también es Istar, la estrella de la mañana, Inanna, la diosa de la fecundidad sumeria, Astarté la diosa fenicia del amor.

Ni siquiera el mundo de los dioses había visto jamás tan seductora hermosura, era el arquetipo de la eterna feminidad.

Los poetas celebran el contorno perfecto de su rostro, el brillo de sus ojos, la sonrisa de su boca, la pureza de sus pechos. Los músicos se inspiraban en la dama del amor y la dedicaban sus canciones.

Según la leyenda, la mujer nacida de las olas fue transportada a Cíteres, y después a la isla de Chipre, donde la edificaron santuarios, y la veneraban bajo el nombre de Citérea, (no olvidemos que la cítara es el instrumento antecesor de la guitarra actual), este culto influyó notablemente en el misticismo occidental. Además existieron templos a lo largo y ancho del Mediterráneo como en la isla de Cos, Corinto y Sicilia....

Desde el principio, Platón distingue dos Afroditas:

la Venus Urania, diosa del amor puro, y la Venus Pandemos, diosa del amor carnal o terrestre.

Mi intención es dedicarle esta ponencia a Venus Urania, ya que pienso que en el momento actual donde nos encontramos, la esperanza de una nueva era, una era del espíritu, de luz y unidad, nos conectaría de nuevo al mito de Venus Urania, para, y ahora a la inversa, unirnos a lo celeste, después de mucho tiempo inmersos en la caída terrestre.

Y ¿Como hacerlo?

Desde el horizonte interior de cada uno de nosotros, podemos acceder desde lo más profundo del corazón, encendiendo la llama de los elohim, o espíritus de luz, al nacimiento del amor; de un amor más puro, de verdad, y así, en el amanecer de Acuario, de la Venus Acuaría que decimos los artistas, despertar a una conciencia más universal, más aérea, menos pesada y dura que la que tenemos ahora.

Y desde la encrucijada, sabiendo ya que ninguno de los cuatro caminos o cuatro direcciones le conducirá donde él desea, porque los cuatro acaban siempre en sendos horizontes, llega una recta fina interminable, y al final del desierto, el océano, el abismo infinito. Ya no hay más tierra bajo sus pies donde anclarse, porque hasta el pasado más inmediato ya no existe...

La Ascensión del pez al reino de los cielos...

Entre los quechuas, la más antigua civilización del Perú, Acuario es llamado el tiempo de las aguas. Las aguas que sanan la herida, la herida del Rey Sagrado que custodia el Grial en la Saga Artúrica; el cuenco, la concha de los peregrinos en la tradición europea.

Dice la leyenda que el ángel de la luz cae, y de su frente, de su corona, se desprende la esmeralda, el fragmento de la luz original que es preciso recuperar si queremos la inmortalidad del alma, si queremos volver a la unidad del Todo.

El joven divino crecerá
transportando la luz
para todos los hombres del mundo.

Pero además, Venus, que tiene características similares a la Tierra como planeta y que incluso se dice que es su alma gemela, en nuestra Carta Natal simboliza la Armonía del alma y las uniones afectivas. Y también la conciencia específica del individuo, la elegancia, la creación y la expresión del arte, la Música, etc...

Es la estrella de cinco puntas, el quinto armónico, el que se refiere al éter, a la expresión primera que el hombre tiene para construir a si mismo en el mundo de la forma. Su aspecto de quintil (72º) simboliza la proporción armónica y la evolución de la mente, la inteligencia; recordemos a Leonardo de Vinci y su estudio del hombre del Renacimiento.

Las escuelas esotéricas ven en el cinco, el poder del hombre, su punto de elevación hasta el lugar de origen. El hombre después de la caída. Pues todo esto está simbolizado por Venus, la estrella dual...

Ahora vamos a considerar a Venus en nuestro horóscopo personal; como estrella de la mañana, es decir, si salió antes que el Sol, se le llama Venus Lucero, y si salió después del sol, Venus Hespéride, o estrella vespertina. Siempre en relación a la dirección Este-Oeste, del Sol, en sentido a las agujas del reloj.

Ejemplo: Si el Sol está a 10º de Libra y Venus a 0º de Libra, pues Vd. tiene la Venus Lucero, o la estrella de la mañana.

Y si tiene el sol a 10º de Libra y Venus en 20º de Libra, pues Vd. tiene la Venus Hespéride o la Venus del atardecer.

Sería muy importante desarrollar esto en nuestra Carta Astral pues nos va a mostrar características muy importantes y a veces olvidadas de nuestra personalidad, en torno a lo afectivo, uniones y modos de comportamiento

social. No podemos olvidar el signo, la casa y aspectos que recibe Venus, pero primero, consideraríamos el trabajo con la Venus en sus dos aspectos. (Dane Rudhyar, Músico Y Astrólogo desarrolló ampliamente estas dos facetas de Venus).

Para mí la persona que tiene la Venus Urania, representa a alguien que se siente elegido de Dios para llevar una tarea en la vida. Esto es una particularidad muy Uraniana, muy perfeccionista, sería una persona muy intuitiva, innovadora, creativa, que busca siempre la libertad.

Y la persona que tiene la Venus Hespéride, sería un ser muy amoroso, si, pero más relajado, no tan apasionado, alguien más estable emocionalmente, que necesitaría racionalizar sus procesos sentimentales, dándole a su vida una mayor seguridad conectando más con las energías de la Tierra.

Es decir, mientras que las personas con Venus, como estrella de la mañana, nos invitan a vivir cada día como si fuera el último. Las que tienen la Venus como estrella de la tarde, nos indican como relajarnos y prepararnos para la noche.

"Dialogaré con los asistentes sobre sus propios casos, y yo mismo les invitaré a ver algunos ejemplos gráficos que tengo archivados en mi escuela".

Por último les voy a mostrar el Ciclo de retrogradaciones de Venus, que se podría titula

Venus, la Rosa y el Corazón Sideral

El planeta del Amor se pone retrógrado cada 583 a 589 días, es decir, aproximadamente cada año y siete meses, Venus va describiendo un movimiento en el cielo parecido a una rosa, o a un corazón.

Su ciclo completo, para volver al mismo sitio, es de ocho años, pero dos grados por detrás cada vez. Es decir, traza la figura geométrica del pentágono, a modo de estrella de cinco puntas, en sus 5 sucesivas retrogradaciones, o bucles completándola esos 8 años.

Su dibujo en el cielo se puede denominar La Danza Cósmica de Venus. Es el mándala que utilizaron los árabes, persas e hindúes en las cúpulas de sus templos. La rosa y la cruz también han sido utilizadas por los místicos cristianos para la transmutación del cuerpo y del alma.

El nacimiento de Venus, diosa del amor, se origina a partir de los genitales de Urano cortados por su hijo Cronos. Y su semen, así derramado, forma la espuma del mar de la que nace Venus. Esta Venus a que nos referimos es la del cuadro de Botticelli *El nacimiento de Venus*, no representa la Venus carnal o la del placer sensual, sino que se trata de Venus Urania, ideal de la inteligencia pura o saber supremo. Estas temáticas, vinculadas a las doctrinas neoplatónicas, eran cultivadas con fervor por un reducido grupo de intelectuales florentinos reunidos alrededor de Lorenzo el Magnífico. El cuadro de Botticelli resume así la doctrina sobre el amor y la belleza de la neoplatónica Academia Florentina. El amor posee un doble rostro: es por una parte generador, poético, productivo y por la otra, amor espiritual, intelectual y contemplativo.

El primero es el principio vital, generativo y reproductivo, el segundo es el modo más genuino que tiene el hombre para establecer contacto con la Divinidad, con el Uno. **El objeto propio del amor es la belleza, que es el resplandor divino en su descenso al mundo sensible de las apariencias, en la que predomina la forma sobre la materia.**

Por lo tanto solo a través del amor puede el hombre establecer contacto con la Divinidad en una verdadera aventura espiritual, este amor espiritual está situado incluso en un rango superior a la inteligencia. El amor rebasa la duplicidad del ojo y del ser visible, remontándose hasta el don mismo que condiciona la visibilidad, haciéndose uno con la luz en tanto voluntad de fusión con esa irradiación primera, indicando la vía unitiva.

Esta preeminencia del amor sobre el conocimiento tiene su fundamento ontológico en la superioridad de la belleza como principio espiritual por sobre el intelecto, la belleza es idea, condición de idealidad, más aún su fuente, lo Uno que está por encima de la Idea. Se sitúa en la misma línea de juntura y escisión del Uno con la primera hipóstasis, rayo de luz proveniente directamente de la unidad que atraviesa e ilumina el mundo ideal. Es por sobre todo idea de belleza, o dicho de otra manera el esplendor mismo del rostro divino, belleza pura, sin mediación.

Es el último velo con posibilidad de ser comunicado en el mundo sensible, cubre la abismal separación entre la trascendencia divina con la inmanencia mundana, de allí que esta belleza primera ser represente desnuda, sin velos, en un escenario elemental surgiendo de la unidad como primera y originaria manifestación de lo inefable, es decir la fuente primigenia.

VENERA (En Latín: Concha de Venus)

Este sentido favorable procede de hallarse la concha asociada a las aguas, como fuente de fertilidad. Las conchas según Mircea Eliade, tienen relación con la luna y con la mujer. El simbolismo de la perla está íntimamente emparentado con el de la concha.

El mito del nacimiento de Afrodita de una concha tiene una evidente conexión

La concha, al evocar las aguas donde ella se forma, participa del simbolismo de la fecundidad propio del agua. Su dibujo y su profundidad de caracola recuerdan el órgano sexual femenino. Su contenido ocasional, la perla, ha suscitado quizás la leyenda del nacimiento de Afrodita, salida de una concha. Lo que confirmaría el sentido erótico del símbolo. Son innumerables las obras de arte, la Venus saliendo de las ondas, así como los cuadros de Botticelli o Tiziano que representan a diosa del amor sosteniendo en la mano una concha

Entre los aztecas, Tecaciztecatl, el de la concha, es el dios de la Luna. Su símbolo, la concha marina, representa la matriz de la mujer y significa nacimiento, generación; la luna preside el nacimiento de la vegetación y de la vida en general. En la china se utilizaba una gran concha para obtener **el agua de la luna, es decir el rocío celeste en tanto que elemento yin**

(femenino) y el yang (masculino), el fuego, se obtenía del sol con la ayuda de un espejo metálico

Pero la luna está ligada a la tierra en su misma esencia: es decir, al interior de la tierra, a las fuerzas ctónicas que se presentan frecuentemente en forma de una antigua divinidad luniterrena. Lo mismo se observa entre los mayas, para quienes las conchas marinas, que figuran entre los aderezos mortuorios, solidarizan al muerto con el principio cosmológico Luna-Agua-Mujer, lo regeneran y lo insertan en lo cósmico; presuponen también, a imagen de las fases de la luna, el nacimiento, la muerte y el renacimiento.

Otras de mis experiencias sincronísticas con el arquetipo femenino y relacionado a su imagen, cuando en la adolescencia tuve una intensa vivencia platónica de amor contemplativo, similar a lo que se refleja en la pintura de Sandro Boticelli donde la Venus Urania sale de la espuma de mar y de la concha marina. Como sabemos es la diosa del amor puro y de la belleza divina, a diferencia de la Venus Pandemos que es la diosa terrenal y carnal. ELLA se apellidaba Capetillo, como coincidencia significativa, el escudo heráldico de su apellido consta de cinco veneras de plata (concha de Venus) y el número cinco está relacionado con el pentágono de la diosa. Coincide con un mensaje definido. ELLA ha sido como la Venus Urania, el amor platónico, contemplativo, espiritual reflejada en su belleza que me ha ayudado a expandir mi conciencia y sabiduría.

23.0-EXPLORANDO LA BIOLOGÍA DE LA MUJER.

“El retorno de la diosa” libro del autor licenciado en filosofía y ciencias sociales. Daniel Magaña

HEMISFERIO IZQUIERDO DEL CEREBRO

PERTENECE A LA CULTURA OCCIDENTAL, PREDOMINA EL PENSAMIENTO RACIONAL. **CULTURA INDIVIDUALISTA PATRIARCAL-DUIRNO** (ESTADO BETA DEL CEREBRO), LO ACTIVO, LO COMPETITIVO, LO SOLAR (CALENDARIO), Y LO OBJETIVO. CIENCIA REDUCCIONISTA. (categoriza y divide)

Tierra-Solar= Poder, ambición, patriarcado y mujeres masculinizadas, vanidad, lujuria, aislamiento social con familias muy sectarias. Sentido práctico, racional, valor al dinero y soledad. (Sociedad actual) Se refleja en la película titulada “Koyaanisqatsi”.

HEMISFERIO DERECHO DEL CEREBRO

PERTENECE A LA CULTURA ORIENTAL, LUNAR Y Matriarcal, PREDOMINA LA INTUICIÓN, EL PENSAMIENTO MITO-SIMBÓLICO y LA COOPERACIÓN. ES MÁS RECEPTIVO Y ESPIRITUAL. **CULTURA COMUNAL Matriarcal-NOCTURNA** (ESTADO ALFA DEL CEREBRO) RELAJACIÓN Y ENSOÑACIÓN POÉTICA, MÁS SENSACIONES. LOS FILOSOFOS QUE DEFIENDEN ESTA VISION SON: SCHELLING, HEDDEIGER, BOHME, BATESON. CIENCIA HOLISTICA. (Integra todo, abarca los procesos)

Tierra-Lunar= Mujeres femeninas, sencillez, entrega, intuición, realidad poética, vivir en armonía y preocuparse por la comunidad, valorar el tiempo como desarrollo personal. Ecología, arte y sentido social.

Lo femenino combate la identidad del ego animal del hombre, apego, control, poseer, por el ego más difuso, aceptar lo efímero en ellas, ella no separa sino que integra todo, ellas viven la vida como un proceso más que piezas estáticas y profundizar en la muerte del ego, lo femenino no cambia con relación a lo natural, el hombre vá más allá de lo natural.

Existe tres tipos de diosas HINDU, Sarasvati el de la sabiduría, lakshmi, el de la pureza, Kali, Danza cosmica, los ciclos, la muerte, la destrucción.

Ella es más instintiva, mutable y menos discernimiento lógico, ético, es como el agua, no tiene forma, irracionales al igual que la naturaleza, ella usa la lógica de una manera no frontal, sino polémica e introvertida. El hombre usa la lógica, búsqueda de la verdad y coherencia interior. La mujer la reemplaza por la intuición, sensibilidad, lo sensorial, es más apegada al instinto, más terrenal y más a la vida del momento como preservación.

Pinturas de Alyssa Monks

La energía masculina (animus, Yang, Logos) aparece como un tipo de fuerza relacionada con la búsqueda, la toma de iniciativa, la actividad y el movimiento: una energía que penetra, tiende a lo racional.

La energía femenina (anima, Yin, Eros) se asocia a la receptividad, la pasividad, la espera, la relajación, la creación de relaciones, belleza, también puede destruir, devorar, confundir. Nutre tanto como sofoca, Representa el misterio, lo irracional.

Pintura de Alyssa Monks

Honro las estaciones en mi vida diaria. Crecimiento, fructificación, cosecha, final, descanso y renacimiento. Trabajo con los ciclos de la luna (creciente, creatividad, llena, energía, menguante, limpieza, la luna nueva meditación)

LA VISIÓN CICLÍCA DE LA DIOSA, MUJER, MADRE-TIERRA, ASUME MÁS LOS PROCESOS DE NACIMIENTO-MUERTE Y RENACIMIENTO.

Unión de lo físico, espiritual y mental

Sintonizo con los cuatros elementos y la ecología

El 5 elemento el espíritu Pentáculo, la fuerza espiritual

Honro las estaciones en mi vida diaria. Crecimiento, fructificación, cosecha, final, descanso y renacimiento. Trabajo con los ciclos de la luna (creciente, creatividad, llena, energía, menguante, limpieza, la luna nueva meditación

Honro las estaciones en mi vida diaria. Crecimiento, fructificación, cosecha, final, descanso y renacimiento. Trabajo con los ciclos de la luna (creciente, creatividad, llena, energía, menguante, limpieza, la luna nueva meditación

- **Cuarto Creciente**
- **Que hechizos hacer:**
Incrementar, Desarrollar. Es el momento adecuado para iniciar todo aquello que queremos que progrese, aumente y logre su cometido.
- **Luna Llena**
- **Que hechizos hacer:**
Lo notorio y lo público. Durante el ciclo en que la luna esta mas iluminada - y mientras mas cerca de la luna llena mejor- es el momento de emprender todo aquello para lo que deseamos notoriedad y prestigio publico.
- **Cuarto Menguante**
- **Que hechizos hacer:**
Disminuir, concluir. Todo lo que deseamos que disminuya, se desvanezca, termine o se atenua. Ideal para desterrar malos hábitos o rasgos negativos de nosotros.
- **Luna Nueva**
- **Que hechizos hacer:**
Es el tiempo apropiado para realizar todo aquello que queremos pase desapercibido, sea discreto, oculto o que no llame la atención. Puedes hacer ejercicio de la reflexión, la privacidad y el silencio.

Una mujer puede ser masculina si tiene una mente agresiva. La mujer está interesada en las pequeñas cosas, en mimos, un hogar, cuidar un jardín, conversar. La mujer es más de impulsos emocionales. El hombre hace proyectos futuros, valora el concepto del tiempo. La mujer está ligada al aquí y ahora (espacial “alrededor” y presente) Hemisferio derecho más intuitivo. En su interior no interesa tanto el conocimiento racional (logos) y la experiencia lineal del tiempo, sino que es más cíclica y apegada a las sensaciones.

Hombre=Pensar. Mujer=Sentir. La mujer es muy sensible al tacto.

Ovulo. Espera, acoge, no competitivo, retiene, cuida.

Espermio. Egoísta, competencia, rápido, sueltan.

Lo femenino reúne, junta en una sola cosa, miran los procesos y no van al grano.

Lo femenino resuelve el conflicto hablando. La mujer guarda sus rabias, no expresan mucho y procesan lento. El hombre suelta y libera sus emociones e iniciativa.

Las mujeres gustan sentirse admiradas, viven de las sensaciones y no tanto de lo visual, sino más bien el oído, el cariño, el tacto y el olfato.

Pintura de William Shih Chieh Hung

La generación actual, abunda la impaciencia, por la libertad, comodidad, quieren todo, se aburren y cambian, generación rápida, las relaciones afectivas rápidas intensas, desechables. El factor social influye en la hormonas como la publicidad, consumo y en la sociedad patriarcal-competitiva) La agresividad femenina ha aumentado, sueltan más, valorando lo práctico, el objetivo (mente masculina de usar), no incluye elementos emocionales, como la ternura, sensibilidad, el valor de las pequeñas cosas como la sencillez y dulzura femenina no son vistas como virtudes y se vuelven mujeres agresivas y burlonas. Por lo que la juventud femenina experimentan cambios hormonales que construyen amores que no están completas como factor fisiológico influido por las presiones sociales. Actualmente las mujeres no se han emancipado sino que se han masculinizados sus conductas.

Pintura de Peter Gric

Naturaleza cíclica femenina, en el matriarcado el ciclo menstrual se considera sagrado. Influido por la luna, donde hay índice más elevados de concepción y ovulación. Se produce en al luna llena. En la luna nueva disminuye los índices de ovulación. En la etapa de ovulación las mujeres su energía es extrovertida y animada, se sienten llenas de entusiasmo y nuevas ideas, su deseo sexual está en su apogeo a mitad del ciclo del mes (de 10 a 18) y secretan hormonas que unen con la atracción sexual. Aumentan la fluidez verbal del hemisferio izquierdo y suelen ser más analíticas a la hora de escoger

El anticonceptivo altera el comportamiento sexual, las mujeres prefieren hombres más afeminados, sin estos, machos más musculosos.

La semana siguiente a la ovulación conduce a la menstruación, este es un período de evaluación y reflexión se contempla lo que se ha creado y lo negativo que necesitan cambiar o modificar. La fuerza vital de las mujeres desaparecen durante la fase pre-menstrual y menstrual, disminuye su animo (de 18 a 28) Las mujeres deben descansar durante la menstruación (disminuye el estrés)

Pintura de William Shih Chieh Hung

Menstruación (luna nueva)

Mitad de ovulación (Luna creciente) Inspiración

Ovulando (luna llena) creatividad y alegría

Pre-menstruación (luna menguante) reflexión

Luna creciente: la doncella, color blanco primavera

Diversión, encarar nuevos proyectos, guerrera, puede volverse competitivas y egoístas, sexualmente son juguetonas puro placer

Luna llena: color rojo, fertilidad, nutrición, Madre. Verano

Luna menguante: Hechicera Color azul, dualidades, sexualmente agresivas o al revés dolorosas, baja la endorfina, depresión, misterio, magia, ensoñación, creatividad fluida.

Luna nueva: La bruja Color oscuro representa la sabiduría y estabilidad (se retiran de lo terrenal para centrar en lo espiritual, introspección, duermen y sueñan)

Durante los primeros días de la regla sentimos el deseo de organizar nuestra vida, nuestra casa (como limpieza biológica acompañado de la limpieza psicológica)

Introversión pre menstrual es reflexiva e intuitiva (de 18 a 26) si se bloquea psicológicamente pre menstrual como enfermedad.

Sueñan más activa el hemisferio derecho (conocimiento intuitivo)

Disminuye el izquierdo (flujo verbal)

**Aumenta la comunicación de los dos hemisferios acceso a la capacidad de reconocer y transformar las etapas más duras, lloran más, son muy emotivas, pre-menstrual hay depresión, histeria, más emotivas, desahogan su rabia, dolores de cabezas
Menstruación, cansancio, introversión.**

Antes de la ovulación (de 3 a 8) estamos animadas, extrovertidas y sociables

Durante la ovulación (de 8 a 17) receptivas a los demás, creativas, relajadas, al cariño, sexo

Post-ovulación o pre-menstruación Introvertidas, reflexivas, como periodo de renovación y no como maldición, necesitan estar solas, descansar y alejarse de las vivencias diarias. Están más frágiles

Hay histerias al no respetar las normas femeninas como asumir el descanso en sus ciclos y el tener que vivir la masculinización en la vida diaria.

En la sociedad masculina enseña a las mujeres no hacer caso al cansancio debido a sus ciclos o de la necesidad de cuidados y cariños.

La mujer tiende ser menos agresivas, más cooperativa, más comunitaria, más ecologista y más acogedoras.

Pintura de Alyssa Monks

Síntomas pre-menstrual

Hinchazón abdominal

Acné

Cambios impulsos sexuales

Hinchazón pechos

Depresión

Alejamiento

Ansias de comer dulces (ocurre más a los 30 y 40 años)

CICLOS.

Pre-menstrual empeoran en el otoño, cuando los días se acortan por falta de luz solar.

Primavera-verano (ovulación) Inspiración. Se enseña mucho la vanidad

Otoño-invierno (pre y menstruación) reflexión

Pintura de Mary Jane Ansell

**Respiración Ovárica” Shi Energía vital, Shen Energia espiritual
Eyaculación femenina**

**Amrita se confunden con una pérdida de orina durante el orgasmo
o cuando hacen el amor, equivale a una taza la liberación de
Amrita se pierde también debido a la risa, al éxtasis, a la alegría.**

**En la Sociedad actual donde existe la libertad y comodidad
predomina una adicción a las relaciones**

**Muchas fingen el coito con la penetración, por lo que hay que
estimular antes, cuello, orejas, nuca, hombros, senos, besos
largos, piernas**

**Muchas usan las relaciones sexuales para no estar solas o
solucionar sus necesidades emocionales y problemas usando el
cuerpo de otras personas o acostarse con alguien famoso para
adquirir status. Entregan al sexo para no perder una relación.**

Pintura de William Shih Chieh Hung

Las mujeres lo más importante está relacionado con la calidad de conexión con su pareja, la atención y ternura es una forma de hacer el amor.

Muchas mujeres están profundamente conectadas con la naturaleza, el olor calido y terrenal la luz primaveral excita los sentidos, el verano en la playa, el sol aumenta el deseo sexual Sexualidad y naturaleza se celebra el festival de primavera, ciclos de fertilidad de la tierra

Las mujeres en las ciudades no perciben las fuerzas naturales y eróticas de la tierra.

Pintura de Tesfay Atchbekha.

Las experiencias humanas que causan mayor éxtasis y sufrimiento son el sexo, el amor y religión

Menopausia – Iniciación en el poder personal y sabiduría (no como mal, ni miedo a envejecer)
Mujeres menopausicas adquieren sabiduría intuitiva durante largo tiempo, activa el hemisferio derecho

Hemisferio izquierdo de la mujer pre y ovulación

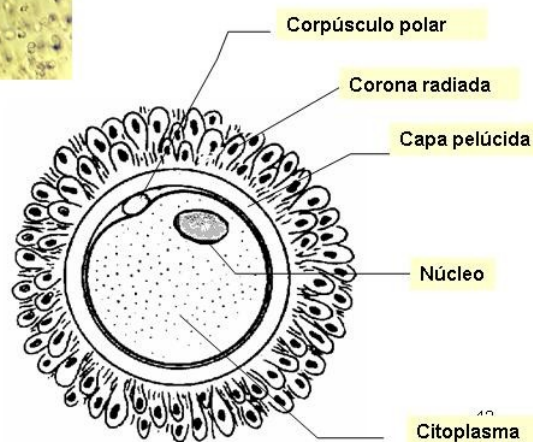
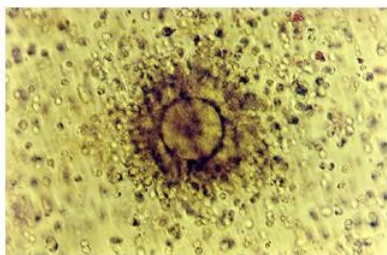
Aumenta las palabras, hablan más

Analizan más para escoger su presa, su olor olfativo

Calculan con más facilidad, dividiendo las partes

Hemisferio derecho (pre y menstruación)

Recuerdan muchas imágenes, conectan los hechos, reúnen y piensan mejor, visualizan más, respuestas intuitivas

EL ÓVULO

EL ÓVULO COMO ARQUETIPO FEMENINO Y UNIVERSAL.

La mirada fenomenológica de la embriología da cuenta que la célula “óvulo”, como representante de la energía arquetípica femenina, describe ciertos comportamientos y gestos que la definen.

Éstos son:

- **Forma esférica, que le permite moverse con facilidad**
- **Exhibe el gesto de “ser grande”**

- **Solitaria, mundo independiente**
- **Apertura, intensa interacción con el medio**
- **Comunicación**
- **Vulnerabilidad**
- **Sensibilidad**
- **Tendencia convergente**
- **Mucho espacio interior (citoplasma)**
- **“Ser movida” (implica una pasividad exterior)**
- **Mucho citoplasma (contenido fluido) que implica mucha movilidad interior**

Cuando ponemos estas cualidades junto a las de la célula Esperma (representante de la energía arquetípica masculina) se ve el cuadro más completo

- **Forma radial**
- **Pequeño (poco espacio interior)**
- **Comunitario**
- **Cerrado, no-abierto**
- **Activo por fuera**
- **Pasividad interior**
- **Concentración**
- **Estructura**
- **Mucho núcleo (nuclearidad)**

Cuando pienso acerca de estas dos células, me gusta hacerlo desde el concepto de la POLARIDAD, que implica un inverso y un reverso.

Podríamos definir a la célula óvulo por lo que no es: y allí aparece ante nuestra mirada la célula esperma. “Ella”, sabe que “él” es el complemento necesario para su continuidad. Y viceversa.

El hecho de que “ella” sea puro contenido, esférica y abierta, es completado por el hecho de que “él” sea pura estructura, de forma radial y cerrado.

Ella espera ser movida, y él se mueve con intención.

Ella viaja al encuentro movida por la corriente, y él lo hace navegando contracorriente.

Como verán, la fisiología, desde la visión fenomenológica, que observa las formas, los gestos y sus significados, **¡es pura metáfora!**

Veamos ahora nuestra naturaleza femenina:

Las mujeres, nos abrimos y comunicamos con el mundo externo de manera receptiva y sensible, intercambiando con asombrosa facilidad nuestro mundo interno, blando y fluido.

Somos independientes y desde allí compartimos nuestra experiencia ancestral. Damos vida, sostenemos, nutrimos.

Las mujeres “somos cuerpo”, tenemos volumen y sobre todo mucho “contenido cambiante y flexible”.

La mujer es cíclica. Se abre y se cierra, se llena y se vacía. Lo sabe hacer desde su más innata fisiología.

Un dato embriológico: hoy se sabe que, en el momento de la fecundación, es el óvulo el que se abre e invita a entrar al espermatozoide; no es el espermatozoide el que penetra irrumpiendo en la membrana del óvulo hacia su interior, como se creía.

Y es ese abrirse receptivo del óvulo, la condición de lo femenino, nuestra sabiduría ancestral y profunda. Así como la tierra recibe y se deja impregnar por el agua, nuestra matriz conoce acerca de recibir, dejar entrar, dar cabida, cobijar, nutrir; y también sabe acerca de destruir y dejar salir, de soltar y volverse a vaciar.

Lo que habilita este juego es el hecho de poseer esa MATRIZ, órgano femenino por excelencia, “útero”, cavidad, espacio vacío, por consecuencia plausible de ser llenado. ¿Llenado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Estas preguntas habilitan la posibilidad de tomar conciencia de si estamos actuando desde la elección o desde el famoso “deber ser” (llenadas, en este caso). Por ejemplo: ser mamá, ser esposa, ser hija, hermana, ser ama de casa, ser profesional, y todos los demás “ser” que cada una pueda sospechar que tienen “olor y sabor” a mandato, a tarea incuestionable a realizar desde nuestro rol “femenino”.

Entonces, reconociendo esta ciclicidad característica femenina, permitámonos indagar en el vacío, ese vacío que es potencialmente creador.

¿Podremos permanecer allí, sosteniéndonos a nosotras mismas, sin la necesidad compulsiva de encontrar aquello que nos llene y nos saque entonces de ese temido e inquietante “vacío / soledad”?

Estar y permanecer allí, es conectar con la fuente de la inspiración, desde donde podemos crear lo que sea necesario crear en ese instante desde nuestro más profundo “sentir”.

Entonces...

Tomémonos un tiempo, un rato, a solas, cuando nadie interrumpa.

Sentémonos cómodas, en el ambiente adecuado, un aroma, un sonido, una

luz adecuados, que nos permita estar un rato con nosotras mismas, chequeando nuestras sensaciones, las que llegan desde allí abajo, entre el ombligo y el perineo, desde nuestro centro / matriz. Descendiendo de a poco a ese sitio húmedo, blando y receptivo, escuchando, oliendo, degustando, tocando las sensaciones que habitan ese maravilloso "vacío" creador.

Un momento para reconectarme y reciclarme, nutriéndome de y a mi misma, simple y suavemente, en quietud. Y luego... tal vez me descubra más alerta, más serena, más plena y conmigo, y desde mí hacia el mundo.

Gabriela Entin

23.1-EL HOMBRE. EL ANIMAL TECNOLÓGICO.

Reposicionando a Copérnico y Darwin en la historia, Freud inflige la tercera herida narcisista a la humanidad, que aleja cada vez más al hombre del centro de la creación. Esta tercera herida que nos desplaza del control racional sobre nuestros actos parecía ser la última y definitiva.

Los avances tecnológicos nos ponen frente a una posible cuarta herida, la de la posibilidad de una hibridación entre la máquina y el hombre. El hombre como un animal tecnológico. Los hombres cada vez funcionando más como una maquinaria, como seres digitales o binarios (Baudrillard, 2005) y las máquinas siendo cada vez más inteligentes, o al menos capaces de simular inteligencia.

Una nueva estructura social, la sociedad red, se está estableciendo en todo el planeta, en formas

diversas y con consecuencias bastante diferentes para la vida de las personas, según su historia, cultura e instituciones. Su evolución futura es bastante incierta y está sometida a las dinámicas contradictorias que oponen nuestro lado oscuro a nuestro lado vital.

El principal temor, no obstante, es muy antiguo: el miedo a los monstruos tecnológicos que podemos engendrar, dice Freud en *Malestar en la Cultura*: [...] El hombre ha llegado a ser por así decirlo, un dios con prótesis: bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos; pero éstos no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores [...] Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. Tiempos futuros traerán nuevos y quizá inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre [...] Pero no olvidemos, en interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios [...] (Freud, 1930)

Entre estos nuevos adelantos tecnológicos, se encuentra la ingeniería genética, el descubrimiento del código genético, la posibilidad de la clonación humana. La posibilidad de incidir sobre el genoma humano parecía estar reservada para Dios o para la naturaleza. Desde nuestro lado oscuro, tendremos la posibilidad de crear nuevos monstruos, desde nuestro lado constructivo, tenderemos la posibilidad de contar con nuevas herramientas para aliviar el sufrimiento humano.

Aparato mental. Psicopatología y tecnología

Según las características de la estructura de la personalidad del individuo conectado a la red, se producirán diferentes vivencias subjetivas de la experiencia vivida en los entornos virtuales, así como diferentes modos de trasladarse por la interfaz entre los entornos virtual y presencial, *onlineoffline*. Podemos afirmar que la relación con la tecnología se ha instalado en lo humano como una prótesis dentro de la representación del propio aparato mental.

En la relación de tipo narcisista, el otro existe sólo como una parte de uno mismo (el otro en gris claro, incluido en uno mismo en gris oscuro).

En la relación de tipo de apoyo, una parte del yo, genera una extensión a la manera del seudópodo de una ameba, que va al encuentro de la relación con el otro, experimentado ahora como algo externo al yo.

“Un hombre nunca está perdido que es preciso darle una oportunidad para que ayudándole se convierta en un hombre honrado. Esos pescadores casi analfabetos del golfo de Paria, en un rincón del mundo perdido en ese inmenso estuario del Orinoco, tienen una filosofía humanista de los que carecen muchos de nuestros compatriotas. Demasiados progresos mecánicos, una vida agitada, una sociedad que sólo tiene un ideal: nuevas invenciones mecánicas, una vida cada vez más fácil y mejor. Saborear los descubrimientos de la ciencia, como se lame un helado, engendra la sed de una comodidad mayor y la lucha constante para llegar a ella. Todo esto mata el alma, la conmiseración, la comprensión, la nobleza. No hay tiempo para ocuparse de los demás, y mucho menos de los reincidentes”.

Henri Charrière (Alias “Papillon”) Año 1969.

24-EL ARQUETIPO FEMENINO Y LA RENOVACIÓN DE LA MITOLOGÍA EN EL SIGLO XXI HACIA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO.

El término griego **mythologia** está compuesto de dos palabras:

- **mythos** (μῦθος), que en griego clásico significa aproximadamente ‘el discurso’, ‘palabras con actos’ (Esquilo: «ἄργυροκοπέτι μύθῳ», ‘de la palabra al acto’)¹ y, por extensión, un ‘acto de habla ritualizado’, como el de un jefe en una asamblea, o el de un poeta o sacerdote² o un relato (Esquilo: «κούσει μῦθον ἢ βραχελόγῳ», ‘la historia completa que oirás en un breve lapso de tiempo’).³
- **logos** (λόγος), que en griego clásico significa: la expresión (oral o escrita) de los pensamientos y también la habilidad de una persona para expresar sus pensamientos (*logos* interior).⁴

Mitología y religión

La mitología aparece de manera prominente en la mayoría de las religiones y, de igual modo, la mayoría de las mitologías están relacionadas con, al menos, una religión.

El término se suele usar más frecuentemente en este sentido para referirse a las religiones fundadas por sociedades antiguas, como la mitología griega, la mitología romana y la mitología escandinava. Sin embargo, es importante recordar que, mientras que algunas personas ven los panteones escandinavo y celta como meras fábulas, otros las consideran religiones (véase neopaganismo).

Generalmente, muchas personas no consideran los relatos que rodean al origen y desarrollo de religiones como el cristianismo, judaísmo e islamismo, como crónicas literales de hechos, sino como representaciones figurativas o simbólicas de sus sistemas de valores.

Aun así, igualmente, muchas personas entre ellos ateos, agnósticos, o creyentes de algunas de estas mismas religiones, emplean las palabras mito y mitología para caracterizar como falsas o a lo sumo dudosas, las historias que aparecen en una o más religiones, o a las religiones diferentes a la que es creyente. De este modo la gente que pertenece a la mayoría de las religiones que están presentes actualmente, se ofende cuando se toma a su fe como un conjunto de mitos; ya que para ellos, esto, equivale a decir que su religión en sí es una mentira, lo cual va en contra de sus creencias. Ejemplo de ello sucede en muchos grupos cristianos en relación con los relatos de la Biblia, en el cual sus creyentes no consideran, generalmente, que sean mitológicas algunas de sus historias, y que solo se usa esta palabra para referirse a ellas en un sentido peyorativo.

Sin embargo, la mayoría de la gente está de acuerdo con que cada religión tiene un conjunto de mitos que se ha desarrollado alrededor de sus escrituras religiosas; ya que en sí la palabra mito se refiere a hechos que no son posibles de ser verificados de manera objetiva. De este modo, igualmente se considera que se puede hablar de mitología judía, mitología cristiana o mitología islámica, para referirnos a los elementos míticos que existen en estas creencias; sin hablar de la veracidad de los principios de la fe o de las versiones de su historia; pues la creencia de su religión como algo verdadero compete a la fe y creencias de cada persona, y no del estudio de los mitos.

Ejemplo de ello, son los sacerdotes y rabinos de hoy en día dentro de los movimientos judíos y cristianos más liberales, además de los neopaganos, que no tienen problemas en admitir que sus textos religiosos contienen mitos. Así, ven sus textos sagrados como verdades religiosas, reveladas por inspiración divina, pero mostradas en el lenguaje del género humano. Aun así, como sucede en todo ámbito, otros, al contrario, no están de acuerdo con ello.

Por lo tanto, para los propósitos de este artículo, se usa la palabra mitología para referirnos a historias que, aunque pueden pertenecer o no a la realidad, revelan verdades y visiones fundamentales sobre la naturaleza humana, a menudo gracias al uso de arquetipos. Además, los relatos que analizamos expresan los puntos de vista y las creencias de un país, una época, una cultura o una religión que las originaron.

La mitología moderna no religiosa

Aunque normalmente mucha gente relaciona a la mitología con culturas antiguas o religiones; no siempre es así. Por ejemplo, series de televisión, libros e historietas, y juegos de rol entre otros, que logran formar un universo ficticio propio; adquieren componentes mitológicos muy importantes que incluso a veces pueden llegar a dar lugar a profundos y complicados sistemas filosóficos como en el caso de series, películas y novelas como *Dragonlance*, *Star Trek*, *Star Wars*, *Lost* y *Avatar: la leyenda de Aang*.

Un ejemplo excelente de este tipo de mitología es la desarrollada por J. R. R. Tolkien en los libros *El Silmarillion* y *El Señor de los Anillos*. Sin embargo, las leyes sobre derechos de autor impiden a los autores independientes continuar ciclos de historias modernas. A pesar de eso, los propietarios de los derechos de autor en ocasiones continúan las historias con otros autores, como es el caso de personajes como Tarzán y las novelas de Conan de L. Sprague de

Camp, o los cómics de superhéroes, la mayoría de los cuales han tenido docenas de autores.

Críticas a la mitología moderna no religiosa

Algunos críticos opinan que el hecho de que los personajes principales y los ciclos de historias de las narraciones modernas no sean de dominio público, impide que dichas sagas de personajes compartan algunas de las características esenciales de las mitologías; por lo menos, hasta que se cumpla el plazo de derechos de autor y pasen a ser de dominio público.

Interpretaciones

Interpretación que se ha hecho de los mitos en el siglo XIX

Durante el siglo XIX, las más importantes fueron:

- **Historicismo:** los mitos considerados historias reales modificadas y alteradas por el paso del tiempo. Mito como hecho histórico que con el paso del tiempo ha dado lugar a historias urbanas. Así, Schliemann, descubrió Troya, porque pensaba que los poemas homéricos eran verídicos, así como las ciudades que se nombraban. Por otra parte, autores como Gilbert Pilot estableció la ruta real que se narraba en la Odisea, desde Troya hasta Ítaca.
- **Alegorismo:** el mito como forma de expresar conceptos y realidades de forma poética. Esta teoría fue heredada por el renacimiento. La que tuvo más relevancia fue la alegoría natural; ésta hace referencia a la lucha entre los dioses de los fenómenos de la naturaleza.
- **Mitología comparada:** desarrollada por Max Müller, profesor de la Universidad de Oxford que en 1856 publicó la obra "Comparative Mythology". En el s. XIX se dan grandes logros en el área de la gramática comparada, se desarrolla el estudio de las lenguas antiguas (sánscrito, latín y griego) y se llega a la conclusión de que todas parten de un mismo idioma, el indoeuropeo. Se cree que la mitología podía explicarse a través de las ciencias del lenguaje, pues los dioses indoeuropeos también guardaban cierta relación. Las divinidades de los pueblos europeos eran divinidades celestes, y la etimología aclara el sentido primitivo de su origen, pues éstas, surgen de dar nombre a los fenómenos atmosféricos, se les atribuye una personificación, humanizándolas primero para, posteriormente, narrar leyendas a partir de ellas, y se termina por divinizarlas.
- **Evolucionismo:** que asume la evolución cultural de la mitología como eje del proceso histórico, social y filosófico. Lo más primitivo sería el animismo, de ahí se evoluciona al politeísmo (el escalón en el que se encuentra la mitología griega) para llegar por último al monoteísmo. A principios del siglo XX aparece una importante obra antropológica, "The Golden Bough", "La rama dorada" de James George Frazer, en ésta también tiene cabida la mitología, y la evolución seguida sería magia, religión y ciencia. Con magia se referiría a la intención de controlar los hechos de la naturaleza mediante ciertos ritos y procedimientos: éste sería el punto en el que se encontraría la mitología griega.

Interpretación que se ha hecho de los mitos en el siglo XX

En el siglo XX las tendencias para explicar la mitología son:

- **Simbolismo:** el mito es, ante todo, una forma de expresar, comprender y sentir el mundo y la vida, diferente de cómo lo haría la lógica. El mito tiene un lenguaje más emotivo y lleno de imágenes y símbolos que expresa algo que no puede traducirse al lenguaje corriente. Las imágenes del pensamiento mítico no se dirigen al entendimiento, si no a la fantasía y a la sensibilidad, por eso tienen una fuerza expresiva intraducible. Se hicieron también interpretaciones desde el campo de la psicología: Freud y Jung estiman que las imágenes oníricas son una expresión del subconsciente.
- **Funcionalismo:** la corriente que valora la función social que la mitología desempeña en la vida cotidiana. El sentido del mito es fundamental para expresar los usos tradicionales y las normas de convivencia, prestándoles una justificación narrativa avalada por la tradición y aceptada por todos.
- **Nueva Mitología Comparada:** también parte de la comparación de los pueblos indoeuropeos, pero no desde el punto de vista de las lenguas, sino de su estructura social. Observa que en estos textos pervive una estructura ideológica constante. Hay una concepción general de la sociedad en tres grupos, cada uno con una función propia. Un grupo es el constituido por el sacerdote-líder, con soberanía mágica y jurídica, otro grupo es el guerrero, que tiene la fuerza física, y por último el trabajador al que pertenece la fecundidad y la laboriosidad. Los mitos de los pueblos indoeuropeos reflejan esta estructura jerárquica; es una teoría que todavía tiene muchos seguidores, aunque surgió en 1920, con Dumezil.
- **Estructuralismo:** estimando que bajo una aparente narración, el mito revela significados en su estructura profunda que se repiten en muchas ocasiones. El análisis destaca tres aspectos: el reconocimiento de la utilidad de datos históricos específicos; la investigación sistemática de los temas míticos y su lugar en la cultura, el pensamiento y la ideología; y la confrontación entre mito y ritual.
- **Tendencia ecléctica:** la tendencia actual, en resumen, expone que lo característico del mito es su ejemplificación, el pertenecer al mundo de los recuerdos, el ser algo que se cuenta y se acepta colectivamente y está en las tradiciones del pueblo. La distancia frente al *logos* es la marca de estos relatos.

VEMOS EL ENORME IMPACTO QUE PUEDE FORMAR LA MITOLOGÍA COMO SABER Y EDUCACIÓN PARA EL FUTURO. EL CONOCIMIENTO DEL ARQUETIPO FEMENINO.

EL MITO DE LA DIOSA Y LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

Mª Teresa Rodríguez Álvarez
Primavera de 2009

“Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la reina de los

mares, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas, las luminosas bóvedas del cielo, los saludables vientos del mar, los silencios desolados de los infiernos, todo está a merced de mi voluntad, soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los nombres más diversos”.

Parlamento de la diosa. APULEYO, el Asno de Oro.

Según los datos que disponemos, la conciencia se desarrolló partiendo de una primitiva orientación ginolátrica, matriarcal y mágica, hacía otra andrólatica posterior. Con la expresión de mágica, se quiere indicar ese nivel de existencia o consciencia de identidad pre-verbal, unitaria y simbiótica, anterior a la aparición de las estructuras imaginativas mitológicas y el pensamiento racional. Los términos ginolátrico y andrólatico, designan pautas valorativas más psicológicas que sociológicas, y son anteriores a las posiciones del padre y de la madre en el gobierno matriarcal o patriarcal. La posición social del padre o la madre, se contempla aquí como expresión secundaria de una percepción más básica de los arquetipos femeninos o masculinos.

La transición entre estos dos mundos, se realizó por etapas diferenciadas, de diosa a dios, del panteísmo al teísmo, y luego al ateísmo o no teísmo. Esto significó algo más que un cambio de perspectiva cultural. Fue la conciencia misma la que ha evolucionado a través de cambios en la experimentación del mundo y en la idea de sí misma. Probablemente esto ocurrió, acompañado con cambios estructurales de adaptación en el cerebro.

El período ginolátrico es probable que abarque desde el pasado nebuloso hasta bien entrada la Edad de Bronce. Parece ser que el cambio definitivo al predominio de los valores masculinos se da alrededor de 2000 A. C., coincidiendo con el inicio de la edad heroica, cuando el hierro sustituye gradualmente al bronce. Es también el período de decadencia de la era mitológica y las divinidades masculinas sustituyen a la Gran Diosa como objeto central de culto.

El mundo regido por la Diosa es mágico. Ella es madre e hija al mismo tiempo; es doncella virgen y prostituta; es señora de las estrellas de los cielos y así mismo, de la belleza de la naturaleza, de la fertilidad y poder nutricional de la tierra. Todo procede de ella y todo vuelve a ella, da la vida y la muerte. Asiste a la diosa un compañero masculino, un dios toro, ciervo, o macho cabrío (cornudo y fálico), que la complementa y asiste en los papeles de hijo, compañero de juegos y esposo-amante. Sus ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, encarnan las oleadas interminables de la vida física. Refleja la **totalidad andrógina** de la existencia natural, con sus opuestos de vida y muerte, que están contenidos e incluso abrazados en un continuo. Existen en el aquí y ahora.

La experiencia del aspecto masculino de la conciencia, es por el contrario una experiencia de discontinuidad, contraste y oposición, que se subordina a la continuidad femenina, lo mismo que se subordina lo efímero a lo eterno, lo consciente a lo inconsciente.

El culto de la Gran Diosa alcanzó su pleno desarrollo durante la Edad de Bronce mitológica.

Donde se adoraban las fuerzas divinas intrínsecas a la naturaleza, que se manifiestan, según las creencias en los humanos, los animales, las plantas, las piedras, la tierra, el cielo y las estrellas.

Decía Sócrates: “los antiguos no se creían sabios y no tenían inconveniente alguno en escuchar a una roca o a un roble, con tal que dijese la verdad”.

Fue la culminación del animismo y la religión panteísta de la naturaleza. Dado

que la documentación histórica y arqueológica es insuficiente, utilizaremos en nuestra reconstrucción los mitos.

Resulta tentador considerar inferior un enfoque de la realidad que no sea racional, sin embargo, los descubrimientos de la física en el siglo pasado nos han enseñado que nuestra visión de la realidad racional es bastante ingenua. Tenemos la mente estructurada para enfocar la realidad de una forma determinada, creando así una visión de las cosas, que por cierto, no es única, ni más válida que la realidad de otra forma de percepción. Los niveles mitológicos y mágicos de los substratos profundos de nuestra psique, aunque inconscientes para nuestro modus operandi actual, han de aceptarse como posibilidades vitales e integrarse en nuestra visión racional del mundo, para dar un paso hacia adelante en la evolución consciente y no retroceder a una nueva barbarie.

El concepto de "mágico", necesita cierta aclaración en este contexto de utilización, de ninguna manera se refiere: a producir efectos con fuerzas sobrenaturales o por un dominio de fuerzas secretas de la naturaleza, etc. La consciencia mágica expresa aquí, la dinámica de las energías instintivas y afectivas en un marco de realidad unitaria; pasado presente y futuro no se diferencian; ni hay tampoco interior y exterior; cuerpo y mente; mismidad o alteridad. Lo que nuestra consciencia racional ha separado en dos mundos, exterior e interior, es aún, la misma cosa a nivel de percepción psicológica. En este sistema biopsíquico y organísmico, la unidad personal independiente es contenida como la célula en un tejido y éste en un organismo y sólo es viable funcionalmente por estar contenida en el sistema total y sostenida por él.

La fase mitológica de la conciencia, es un puente, del funcionamiento mágico al mental

Cuando la lava ardiente del nivel mágico recibe el primer aire frío de la mente que discierne, se cuaja en formas, estas formas son las imágenes mitológicas, que aún hoy, en forma de mitos, continúan siendo un puente entre ambos mundos: el mágico y el mental. La corriente avanza y retrocede de modo constante entre la consciencia del campo unitario terrenal y las abstracciones aéreas del pensamiento.

Dice Joseph Campbell: "No sería excesivo afirmar que el mito, es la abertura secreta a través de la cual las energías inagotables del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales del ser humano. Religiones, filosofías, artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los descubrimientos fundamentales de la ciencia y la tecnología, las mismas imágenes oníricas que inflaman nuestros sueños, se forman a partir del círculo básico y mágico del mito"

La evolución a la estructura mitológica, es el primer paso hacia un sentido de interioridad y de diferenciación del mundo exterior. La existencia se escinde en dos, el individuo comienza a sentirse con una identidad diferenciada (Geber, llama la atención sobre el hecho de que en las palabras: "yo soy Ulises", aparece por primera vez el "yo soy", en nuestras referencias históricas).

Se ha producido el primer paso hacia la primera consciencia de la misma psique. Sin embargo la ambivalencia y la polaridad todavía permanecen en la experimentación del mundo. Como en los cuentos de hadas, en esta etapa los opuestos son incluyentes, no excluyentes. (A puede ser A también no A). Aún no se aplica la lógica aristotélica. Una imagen puede estar a la vez aquí y ausente, ser del pasado y del presente, yo y no yo. Los ratones pueden convertirse en caballos, una calabaza en una carroza y así hasta el infinito.

En el Neolítico se produjo el paso de la vida nómada a la sedentaria, de la caza a la agricultura; se empieza entonces a dirigir (no a controlar) la vida natural. La experiencia interna del yo y sus límites se reflejan en los asentamientos cerrados y limitados de la época. Este centrarse en el interior implica un inicio de consciencia del yo y por ende también del tu, propiciando la formación de grupos sociales. Una primera consciencia social surge e impone orden y ética, expresada en ritos, danzas y celebraciones religiosas comunes.

Al principio esta dualidad es aún, una polaridad. Permanencia y transitoriedad, vida y muerte, son aún aspectos de un gran ciclo ininterrumpido: representado por la diosa y su consorte niño que constantemente muere y es resucitado. Hacia el final de la era mitológica, la dualidad se convierte en dualismo, ya no hay polaridades, los opuestos se excluyen mutuamente. Los sexos están separados y se oponen; la luz se opone a la oscuridad; lo interior se opone a lo exterior y la vida a la muerte. Se inicia así la era andrólatica. Pasan a predominar formas patriarcales de organización social y de prácticas religiosas. Gobiernan públicamente deidades masculinas, apolíneas y olímpicas. Los elementos dionisiacos oscuros y femeninos, relacionados con la tierra, sólo están presentes en los misterios. Luego con la transición a la época mental y al patriarcado pleno quedan totalmente proscritos, tachándose a sus seguidores de adoradores de demonios.

Hacia el final de la era mitológica, el ego se lanza a medir sus fuerzas con la naturaleza, no sólo hacia el exterior, sino también hacia el interior. El giro hacia el interior ha producido ese centro-ego que ahora se dispone a convertirse como el Dios del cielo, en el soberano absoluto y exclusivo. El "Yo soy el que soy" (Éxodo: 3 y 14) condena las imágenes grabadas, dicta mandamientos y establece normas tribales de tabú comunal. Luego las leyes se amplían convirtiéndose en una moral que se proclama de validez universal. Esta soberanía de una idea, en vez de una imagen concreta y visible era inconcebible e insólita anteriormente. Ahora el yo personal recién estrenado puede obedecer o desobedecer los mandatos divinos arriesgándose al castigo por desobediencia. Surge la responsabilidad personal por los propios actos y a la culpabilidad por desobedecer a Dios se suma a la vergüenza ante los semejantes.

El adiestramiento de la voluntad mediante la resistencia heroica se convierte en el ideal de esta era, introduciendo la fase racional del egocentrismo. El razonamiento adquiere una preponderancia creciente sobre el pensamiento imaginativo, mitológico e intuitivo; aunque, aún se basa en el afecto y todavía no se apoya en una valoración desapasionada. Probablemente en esta fase se produce la separación, en el funcionamiento, entre el hemisferio cerebral izquierdo y derecho.

En la fase mental o patriarcal del ego, el control de la agresividad y del deseo queda reservado a la ley moral. La mente racional pasa a ser el árbitro supremo. Y son fundamentales el rechazo y el menosprecio de: la deidad femenina (y, paralelamente, de los valores femeninos), los impulsos naturales y las emociones y deseos espontáneos. Reprimiendo y controlando las necesidades e impulsos naturales se desarrollan los primeros vestigios de un ego consciente. Sin embargo, el organismo psíquico reprimido sigue operando independientemente de nuestra consciencia racional, en lo que ahora llamamos dimensiones mágicas y mitológicas del inconsciente.

Nuestras fantasías, imaginaciones, emociones e impulsos; nuestra consciencia instintiva y la participación mística con nuestro entorno, forman parte de esto. Aunque no nos demos cuenta, estos estratos inconscientes modifican, complementan y también bloquean nuestro raciocinio.

La fase heroica nos ha permitido avanzar en muchos planos del acontecer humano, con un gran desarrollo, científico y tecnológico, pero también ha tenido su gran sombra de destrucción, por lo que actualmente, es urgente que la fase heroica de la conciencia de un paso evolutivo, hacia la integración de las dos polaridades de la mente (es decir los dos hemisferios cerebrales).

La propuesta, no es regresar al mundo mágico de la Gran Diosa, sino integrar esos aspectos reprimidos en una consciencia de nosotros mismos y del mundo más amplia, donde el mito sirve como puente, que nos conecta con las raíces más profundas de la psique y nos acerca a una consciencia de unidad con todo lo que nos rodea. Este cambio de paradigma, donde el ego se vuelve más poroso, abriéndose en un abrazo amoroso hacia el otro y el mundo quizás nos ayude a comprender lo ilusorio de nuestra idea de separatividad, respecto a la naturaleza en su totalidad.

Es discutible que la fuente de inspiración fundamental para la evolución de la conciencia sean las imágenes míticas. Pero, suponiendo, que así fuera, el que las imágenes míticas alcancen su más completa expresión es de suma importancia para la evolución de la especie.

Hubo en tiempos muy antiguos una ancestral religión que concebía al poder creador del universo y de la vida como una fuerza generadora femenina. Una Fuerza plena de belleza, fertilidad, armonía e inteligencia. Una Fuerza Eterna de la que surgían todas las energías que aportan orden y evolución al Cosmos. Una Fuerza de la que nacían tanto la Luz como la Oscuridad.

En las viejas culturas de Oriente Medio, Europa y el norte de África denominaron a ese concepto de la Fuerza Cósmica Femenina con el

apelativo de la Gran Diosa. Era una Diosa que antecedió a los otros dioses pues era la Matriz sustentadora de toda la creación.

Esta Fuerza Cósmica Original fue concebida subsiguientemente como un ente dual creador, un desdoblamiento en una pareja complementaria. Así se perfiló la existencia de una Diosa y un Dios creadores como Matrimonio Divino que genera el universo polar en el cual existe el espacio-tiempo de nuestra realidad.

Pero hace algo más de 30 siglos la humanidad dio un giro hacia los aspectos masculinos arquetípicos de la mente. Paulatinamente la Diosa Original fue apartada como suprema divinidad y sustituida por uno o múltiples dioses masculinos como máximos jefes del universo. Surgieron así los panteones conocidos de las mitologías clásicas de la antigüedad y posteriormente las religiones patriarcales monoteístas.

Esa Gran Diosa primera fue simbolizada casi universalmente con el astro lunar, de forma que éste equivalía a aquella en la estética del arte sacro. Otro de sus símbolos más antiguos fue la Serpiente, que para los primitivos chamanes representaba la metáfora de la eternidad y de la sabiduría, así como de las energías que subyacen tras la materia. En el mundo animal hubo también otros símbolos aunque no tan universales como fueron la blanca lechuza (pureza y sabiduría), el negro cuervo (la sabiduría tras la oscuridad), la paloma, la cierva blanca, la osa, la loba, la yegua..... Variando estos otros símbolos según cada cultura.

En el antiguo cantar de los cantares bíblico la divina pareja se busca mutuamente a pesar de haber sido separada por las nuevas concepciones religiosas. La esposa-hermana-amante está desterrada y vilipendiada por los hombres. El mismo patriarcal Islam usa el símbolo lunar de la diosa como reliquia de su antiguo origen, así como la Piedra Negra, otro ancestral símbolo de la diosa. E igualmente el nombre de Allah, el principio divino único, es curiosamente similar a Av-Allah (Avalón) la tierra mítica de la Diosa.

Los judíos tuvieron originalmente una Shekinah-Matronit o esposa divina. Las siglas de Jahveh en un principio eran las letras de la divina pareja o matrimonio divino (la raíz hebrea de cuatro consonantes: YHWH), los polares dioses creadores.

A pesar de la persecución que sufrió por parte de la religiosidad patriarcal desde hace más de 30 siglos la Diosa ha sobrevivido escondida de mil maneras. Oculta en el arte o en la poesía, disfrazada como una Virgen Negra, como una Paloma, un Cisne, una Oca.....

Los trovadores de los siglos XII y XIII la llamaron la Señora, a la que dedicaban sus mejores poesías. Y esa Señora misteriosa era la Diosa Primigenia y Eterna, la Fuente del Amor y el anhelo de los místicos corazones. El arte gótico habla de ella, y así se le dedicaron muchas catedrales, con la denominación de Nuestra Señora o Notre Dame, camuflándola bajo la apariencia de ese invento religioso que fue la Virgen cristiana.

Oculta en la literatura se la denominó el Santo Grial, que era portado siempre por sus sacerdotisas: magas, hadas, brujas... Y así se manifiesta en los cuentos originales, luego reconvertidos en fatuas versiones cristianas por los monjes.

Durante muchos siglos han persistido en nuestra civilización las tinieblas de la ignorancia, la violencia y la sangre; así como los dogmas, la opresión y la persecución del arquetipo femenino, núcleo verdadero original tanto de la mente como de la materia.

Y esa Edad Oscura aún no ha finalizado, pero la Señora retorna a través del corazón de sus hijas e hijos, los hijos de la Señora, los hijos e hijas que algún día constituirán los Círculos del Grial.

CONEJO

Desde antes de Cristo, **el conejo era un símbolo de la fertilidad asociado con la diosa fenicia Astarté, a quien además estaba dedicado el mes de abril.** En alusión a esa diosa, en algunos países a la festividad de pascua se la denomina Easter. The Westminster Dictionary of the Bible (El diccionario Westminster de la Biblia) **declara que Easter era “originalmente la festividad de primavera para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, a quien se conocía en anglosajón por Easter.** Ya en el siglo VIII los anglosajones habían transferido dicho nombre a la fiesta cristiana designada para celebrar la Resurrección de Cristo.

EN LA PELÍCULA “THE LAST MIMZY”

Simbolismo Conejo: Representa la buena suerte, el renacimiento, la luna y la intuición.

De Europa Occidental simbolismo Conejo (Coinean) y Hare (Gèarr) son símbolos de la fertilidad, la intuición, el renacimiento, la promesa, la realización y el equilibrio. Él es una criatura de la diosa "y representa a la Luna, la noche y el amanecer. También está asociado con la abundancia, el renacimiento y la liberación y es un símbolo de los "tiempos entre, el amanecer y el atardecer. Sus movimientos eran utilizados para la adivinación. También son asociados con la transformación, recibiendo el conocimiento esotérico y mensajes intuitivos.

Los celtas creían que trajeron la suerte y mantenimiento de una parte del animal, generalmente del pie, atrajo buena fortuna. También se creía que el pie se protegía a la gente contra el mal. De conejo es un símbolo de la Pascua y Ostara.

El conejo también está conectado con la primavera / Pascua tal como se indica. Es interesante que la película se estrenó en el **Equinoccio de Primavera**.

El hecho de la utilización de los conejos es aparentemente arbitraria se dejó caer en conocimiento es un gesto inmediato a su importancia simbólica. Aquí, **al final, podemos ver el renacimiento de los niños con el conejo (la intuición) durante la noche (la luna) en el mundo ajeno nuevo (tiempo / lugar / era). También el retorno hacia el sentimiento y sensibilidad (Eros). Esto ocurre simultáneamente con la muerte de los viejos racional-mente solar / masculino** (Juan Koestler). Vemos a los personajes como arquetipos. Los niños llegan a vivir mientras que el adulto tiene que quedarse y morir. Esto muestra cómo el ingenuo, el ONU-impresora, la mente en formación de los niños se opone a la mente programada de la persona que no puede comprender a los niños debido a la realidad impregnada en ella. Representa la muerte / renacimiento de la mente, el renacimiento de la muerte de las épocas, el patrón de tiempo de 2012 la muerte de la civilización Maya / renacimiento.

El nombre de Maia, la Diosa Griega de la primavera y el renacimiento, significa "la hacedora". Se cree que cada primavera esta Diosa hace que el césped y las flores crezcan de nuevo. A ella se le elogia por ser la abuela de la magia por ser la abuela de la magia porque su hijo Hermes, descubrió ese misterioso arte.

Se decía que la tímida Maia vive sola en una cueva en la Montaña Cileno en Arcadia. A pesar de vivir una vida humilde, Maia no escapó a la notoriedad: El Dios Zeus observó la extraordinaria belleza de Maia y fue donde ella una noche. De este encuentro nocturno, Maia concibió a Hermes. Tan pronto como él nació, Maia inmediatamente supo que él era un genio. Siendo tan solo un niño, Hermes creó la primera lira estirando unas cuerdas cruzando la coraza de una tortuga y la primera siringa (que es un instrumento de viento) de un junquillo de caña. Además de ser el primero Mago, a Hermes se le acredita la invención de la medicina, la astrología y las letras.

Laberinto de Creta

El laberinto debe su nombre a la legendaria construcción diseñada por el inventor Dédalo a pedido del rey Minos de Creta para mantener preso a su hijo Minotauro (monstruo mitad hombre, mitad toro), que acabó muerto por

Teseo, quien se adentró en los inextricables pasillos dejando una huella de hilo (que le había dado la princesa Ariadna, hermana del monstruo).

Aunque no ha sido identificado positivamente ningún sitio en Creta como el laberinto del Minotauro, en Cnosos se encontraron monedas del siglo III antes de Cristo con el símbolo del laberinto en ellas. El formato típico durante este período es un circuito en 7 conocido como el "laberinto clásico"

Palacio de Cnosos

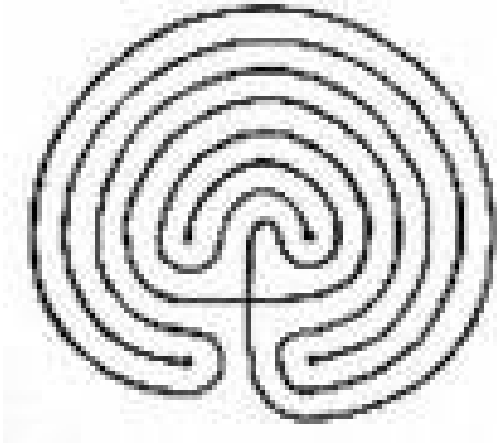
Otro elemento de la formación del mito del Laberinto puede haber sido que el palacio de Cnosos —la casa del *labrys* o hacha doble— era un complejo de habitaciones y corredores, y que los invasores atenienses tuvieron dificultad para encontrar y matar al rey cuando lo tomaron.

Un espacio abierto delante del palacio estaba ocupado por una pista de baile con un dibujo laberíntico que servía para guiar a los que bailaban una **danza erótica de la primavera**.

El origen de ese dibujo, llamado también laberinto, parece haber sido el laberinto tradicional de arbustos que se utilizaba para atraer a las perdices hacia uno de sus machos, enjaulado en la cerca central, con reclamos de alimento, quejas amorosas y desafíos; y los bailarines imitarían la danza de amor extática y renqueante de las perdices macho, cuyo destino era que el cazador les golpease en la cabeza.

El laberinto del que escaparon Dédalo y su hijo Ícaro podría haber sido el piso de mosaico en el que estaba dibujado y que tenían que seguir en la danza de la perdiz ritual.

Parece que en **la primavera** se realizaba en toda la cuenca del Mediterráneo una danza erótica de la perdiz en honor de la diosa Luna y que los bailarines renqueaban y llevaban alas. **IMAGEN Nº 10**

El mito más famoso sobre los laberintos es el de Teseo. Poseidón envió al rey Minos, soberano de Creta, un toro blanco y hermoso destinado al sacrificio. La codicia por tan bello animal hizo que el rey Minos lo guardase y sacrificara en cambio un toro común, desatando así la ira de Poseidón. Éste hizo que Pasifae se enamorara del toro y entonces engendró al Minotauro. Aquella criatura con cuerpo humano y cabeza de toro avergonzaba al rey, quien pidió a Dédalo que diseñara un laberinto para ocultarlo.

Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, y uno de los mejores guerreros de su época, iba junto a otros hombres destinados al sacrificio. Ariadna al verlo se enamoró perdidamente de él y se ofreció a ayudarlo entregándole un hilo que le serviría para salir. Teseo logra matar al Minotauro y a la vez salir del laberinto gracias al hilo de Ariadna.

En este mito, el rey del mar Poseidón simboliza nuestro subconsciente, donde se sumergen toda clase de pensamientos. Minos en cambio es nuestro yo adulto o consciente que intenta ocultar todo aquello que no nos gusta de nosotros: el Minotauro. El minotauro por tener cabeza animal también representa nuestros instintos primitivos, presentes en todo ser humano, pero poco valorados.

Teseo, el héroe ateniense, mata su lado oscuro, negando gran parte de sí mismo. Es el conflicto que vivimos al no querer aceptarnos por completo con todas nuestras oscuridades y que nos lleva a destruirnos y hacernos daño.

Los laberintos son mucho más antiguos que el mismo mito de Teseo. Al parecer lo que antiguamente se encontraba en el centro del laberinto no era un monstruo sino una mujer. Una Diosa. Creta fue una de las ciudades que

mantuvo el culto a la Diosa cuando Atenas ya se había volcado al patriarcado, la lógica y el pensamiento racional.

Ariadna fue una antigua diosa cretense llamada “Señora del Laberinto” y Pasifae era a su vez una diosa lunar. Uno de los hijos de Minos y Pasifae fue Androgeo, quien representa un momento de coexistencia de los cultos femeninos y masculinos en Creta.

Más allá de quien está en el centro, los laberintos, los espirales, los túneles, son todas formas de introspección. Podemos dibujarlos con piedras, trazarlos en la arena o como diseño en un jardín, para disfrutar de un viaje con los ojos abiertos o cerrados.

Ariadna

Diosa de Creta. También conocida como la *Señora del Laberinto*, es la forma joven de la *Diosa Luna* en Creta, la Gran Madre de la Fertilidad. Hija de Minos, rey de Creta y de Pasifae (hija de Helios, el Dios Sol). **El laberinto simboliza las esperanzas, el sacrificio, el recorrido para lograr el desarrollo interior y el encuentro de Si-Mismo (Self) los sueños y el renacimiento de la vida.**

Es también la amante de Dionisio, amante de la paz, así como dios protector de la agricultura y el teatro.

Ariadna es retomada en la mitología celta como *Arianrhod* la Señora del Circulo de Plata, es decir, la Vía Láctea, símbolo del Tiempo.

Ritual

Enfrentar los sueños, enfrentar así mismo la realidad. Ella ayuda en las andanzas del camino del laberinto de la vida.

LABERINTOS DE DIFERENTES CULTURAS DEL MUNDO.

En varias culturas el laberinto también es asociado a ritos de iniciación que implican la superación de alguna prueba.

TINTAGEL (INGLATERRA)

ISLAS CRETA

HOPI

SIBBO (FINLANDIA)

MANAS CHAKRA (RAJASTAN INDIA)

MOGOR; PONTEVEDRA; ESPAÑA

NAZCA; PERU

ORAIBI ARIZONA

El laberinto aparece en éstos como un diseño conocido como la Casa de litoi o Siuku Ki; su importancia se explica en el mito de litoi, el fundador ancestral de las tribus cuyo espíritu radica en la cima de una montaña. De vez en cuando litoi el espíritu, en forma de un pequeño hombre, que a escondidas en las aldeas y causar problemas. Hacer buena su fuga, litoi tan confuso el pueblo con todas las engañar gira en torno a la pista de regreso a su casa. Así en el camino hacia el centro del laberinto se pueden ver y rastrear litoi el misterioso y desconcertante viaje de retorno a la cima de Baboquivari, un centro sagrado de los territorios tribales.

ETNIA PIMA; ARIZONA

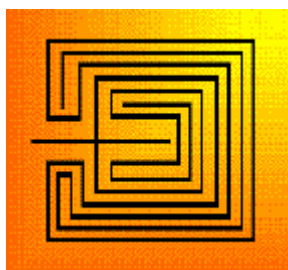
Ronda Laberinto
Hopi

Símbolo de la Madre Tierra

El Símbolo de la Emergencia

"Todo el mito y el significado de la Aparición se expresa mediante un símbolo conocido en el hopis como el símbolo de la Madre Tierra. Hay dos formas, la plaza [de color amarillo más arriba] y la circular [rojo supra].

Ejemplos de estos son laberinto tallado sobre una roca al sur de Oraibi, y el sur de Shipaulovi. Una combinación de las dos formas también está tallada en un palo de madera que se planta delante del altar uno de Hornos en el Kwani kiva en Walpi durante el Wúwuchim ceremonia.

Plaza Laberinto
Hopi

El símbolo que se conoce comúnmente como Tápu'at [Madre y el Niño]. Este tipo representa el renacimiento espiritual de un mundo para el éxito, como simbolizado por la emergencia en sí. "

[tomado de: *El Libro de los Hopi* por Frank Aguas; Penguin Books, 1985, p 23]

La espiral es el símbolo más antiguo encontrado en todos los continentes, habiendo jugado un papel fundamental en el simbolismo desde su aparición en el arte megalítico.

Parece que en muchos lugares representaba el ciclo "nacimiento-muerte-renacimiento" así como al sol, que se creía seguía ese mismo ciclo, naciendo cada mañana, muriendo cada noche y renaciendo a la mañana siguiente.

Actualmente, la espiral también es empleada como símbolo para representar el pensamiento cíclico, en diversas propuestas filosóficas, estéticas y tecnológicas, por lo que puede hablarse en rigor de cierto espiralismo o concepción espiralista.

HUNAB KU (Mariposa galactica)

Cosmología maya.

Hunab Ku, es el principal dios de la mitología maya, considerado el centro de la galaxia, y a su vez, el corazón y la mente del creador. Hunab Ku era el centro de todo, y hacia allí y a través del sol, dirigían su mirada al estudiar las estrellas. El centro de la galaxia es físicamente para ellos un centro de energía pura, potencial para la creación, fuente eterna y atemporal de la que todo proviene... suena también a que así sería Dios, el padre-madre del que emanamos para tener una experiencia terrenal, de los sentidos, pero que está ahí para mostrarnos el camino de regreso a casa de una manera compasiva y amorosa.

Expresado como una espiral positivo-negativo, unidad que contiene la polaridad básica, masculino-femenino, luz-sombra. En esta imagen se acompaña también de un círculo exterior con los 4 colores de las cuatro razas primarias del planeta (nativos rojos, arios blancos, azul de la raza negra y orientales amarillos), así como cuatro puntos cardinales y cuatro partes de cualquier proceso de vida (ROJO inicia, BLANCO purifica, AZUL transforma y AMARILLO madura).

(INFORMACIÓN IMPORTANTE)

El siglo pasado se distinguió por desarrollar el “hacer” humano, generando grandes adelantos en el campo de la tecnología, en especial en las comunicaciones, posibilitando la “conexión total”. Sin embargo, ¿es comunicación real hablar por teléfono, recibir una llamada y pedirle al interlocutor que espere “un minuto”, para contestarla?. El proceso de comunicación masiva y global, afecta significativamente nuestro estado de conciencia. Esta es la expresión del “hacer”, y ya es tiempo de caminar en dirección al “ser”.

La conciencia Maya

Vivir, entrega experiencias y registros, que van construyendo una conciencia colectiva. En este momento histórico, comenzando la era de acuario aparecen oráculos en los que nos apoyamos para abrirnos y conocernos.

Aquí surgen Los Mayas, quienes legaron una conciencia de integración con lo natural, haciendo que la palabra sincronicidad, cobre un sentido trascendente. Los Mayas han sido un misterio para la humanidad. ¿Por qué abandonaron, sin motivo, sus ciudades en el siglo IX, dejándolas intactas? ¿Cómo una civilización “aislada” y que carecía de telescopios realizara tales cálculos astronómicos y creara un calendario perfecto? ¿Cómo una civilización de silvícolas, en el siglo III inventó el cero, sofisticación matemática que llegó a Europa en el siglo XII? ¿Cómo pudieron predecir el final de los tiempos para el 2013 de nuestra era? Un acercamiento a la conciencia Maya, la encontramos en los Yaqui en México, compartiendo la misma raíz Nahuatl. Con poblados diseminados en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y Durang. Con 21 variantes lingüísticas, su religión reconoce y respeta la “psiquis” de toda la naturaleza (nahualismo). Encontrando conciencia en una montaña, un río, el mar, las nubes, los animales, y todo lo que expresa “el pensamiento del sol central, o Hunab-Ku (dios central maya)”. Más que una civilización, es una concepción de vida.

Desentrañando la historia: Lloydine y José Argüelles .
Los mayas abandonaron sus ciudades y se insertaron

en pequeñas tribus, en regiones de los actuales México, Honduras y Guatemala. En el siglo XVI, fueron casi exterminados, quedando pequeños grupos que guardaron su historia por tradición oral.

En 1562, el obispo de Landa, quemó innumerables libros y destruyó esculturas y obras de arte. Derribó piedra por piedra los templos piramidales de Izmal, centros de peregrinación, para construir Iglesias y Catedrales. Este "acto de fe" del obispo motivó que tuviera que reportarse ante sus superiores europeos.

En 1572, el papa Gregorio XII llamó a una reforma del calendario; el obispo de Landa publicó un libro sobre el conocimiento que tenía del pueblo maya. Además de estos escritos, encontramos información de los mayas en la piedra de las majestuosas ciudades de la selva, redescubiertas, cientos de años después, por arqueólogos que han ido reuniendo piezas de la historia olvidada. El aspecto más relevante y conocido de esta civilización, es su calendario, el más exacto que se conozca.

De los aspectos en que basamos nuestra vida diaria, el más importante es el calendario. Un calendario es un sistema para dividir el tiempo en períodos extensos. Un día es la unidad base de un calendario, y un año solar es el período extenso base.

La duración del año solar es 365,241 días, el Calendario Gregoriano divide este periodo en 12 meses irregulares (4 meses de 30 días, 7 de 31 y 1 de 28). En este calendario el acumulable cuarto día se resuelve insertando Febrero 29 cada cuatro años. Esto no es lo más lógico, ni la única forma de resolverlo.

Una forma más sencilla de dividir el año solar sería en 13 meses de 28 días con uno extra libre; es decir, en Ciclos Menstruales y/o Lunares, con un día extra o día libre (según la reinterpretación Maya, el 25 de Julio).

Augusto Comte (1798-1857), filósofo Francés, fundador de la sociología y del Positivismo Lógico, fue el primero en iniciar el Calendario Perpetuo de 13 Lunas de 28 días cada una. Al día extra 365, le llamó "día del año", y coincidía entre Diciembre 28 y Enero 1. Durante los años 30 un movimiento para reformar el calendario por uno de 13 meses ganó gran aceptación oficial, sin embargo, fue relegado durante la 2ª Guerra Mundial.

El punto es este: No hay relación lógica ni científica entre la longitud exacta del año y el uso del Calendario Gregoriano para medir y dividir esa longitud. Sin embargo, se sostiene como instrumento para dividir el tiempo y es usado como el estándar oficial. A pesar que los calendarios basados en las lunaciones: del Islam, hindú, judío y chino, se usan para propósitos religiosos y rituales, en las cuestiones económicas diarias, el calendario gregoriano prevalece alrededor del mundo. Aceptado en Europa y Estados Unidos en 1970, el Calendario Gregoriano probó ser el templado perfecto

para la máxima “el tiempo es dinero”. De esta forma toda la vida moderna es evaluada (o más bien devaluada), aislándonos de la relación terrestre y llevándonos a un orden mental convenido e ilusorio. En esto se fundamenta la ilusión de la fascinación. El llamado tácito de los Mayas, esculpido en piedra para que las civilizaciones futuras tomaran referencia, fue descifrado en Palenque estado de Chiapas, México.

Ciclos, Lunas, Mayas y el Calendario de 13 lunas.

Los Mayas conocían el “año galáctico”, período de 26.000 años, en que el eje de la tierra gira en torno a las constelaciones de los signos del zodiaco. Este ciclo o, Giro de Precesión según los astrónomos, se divide en cinco subciclos de 5.200 años, que en el ser humano, corresponden a 52 años de vida (4 ciclos de 13 años). Estos períodos influyen enormemente en la humanidad, ya que, en ellos se renueva la existencia y ocurren cambios que ayudan a tomar una nueva dirección. Esto explica porqué los mayas abandonaban su morada, llevándose sólo las pertenencias básicas y luego “devolver la casa a la tierra” enterrándola, en forma literal.

La luna es errática, inconstante y de naturaleza sutil, sin embargo, el Homo Sapiens la ha seguido, usando calendarios basados en su ciclo. Aún en la actualidad, los Lakota, siguen un calendario lunar vago e irregular.

Nuestro satélite, visto desde la tierra, gira sobre su eje cada 29,5 días, (lunación sinódica), lo que explica porque vemos un solo lado de la luna. Una lunación sinódica es sólo uno de los ciclos que pueden ser observados. Existe el ciclo Sideral de 27,33 días (periodo en que regresa a un punto del cielo), el ciclo tropical de 27,32 días (tomado de la longitud celestial) y el ciclo Dracónico de 27,2 días (tiempo en que regresa al mismo nodo).

Durante un año solar, hay siempre una lunación treceava, que transita de un año solar al siguiente. La naturaleza tabú del número trece (supuestamente de “mala suerte”) parece venir de la misteriosa luna treceava.

Existe una discrepancia de 11 días entre la longitud de un año solar de 365,24 días y doce lunaciones sinódicas completas de 354,36 días. El número de días en trece lunaciones sinódicas es de 383,5, 18,26 días más que el año solar.

La discrepancia entre los días del año solar y los ciclos de lunación sólo es un problema para el “hombre civilizado”, ya que la mujer

siempre ha llevado las trece lunas dentro de su ser. El ciclo de menstruación femenina es de 28 días y es la media entre los ciclos de lunación sinódica de 29,5 y los otros ciclos de lunación 27,5 días. Tomando como factor este ciclo de lunación medio de 28 días en el año solar, se obtienen trece lunas, o 364 días, uno menos que el año solar promedio. Esta es la cuenta exacta maya, pues guarda relación con lo femenino abriendo nuestra realidad a lo psíquico.

Cuando los estilos de vida agrícolas se desarrollaron en el área ahora conocida como Medio Oriente, el sacerdocio masculino tomó el poder. La formalización de un calendario, se convirtió en instrumento de poder. Lo masculino está asociado con el sol, mientras lo femenino con la luna. Un calendario basado exclusivamente en el año solar llegó a ser soberano. La división Egipcia del círculo en 360 grados, subdividido en 12 partes de 30 grados cada una, proporcionó al sacerdocio de Egipto y Mesopotamia la norma para sus jerarquías “masculino-solares”, aproximadamente hace 5.000 años.

En Babilonia y Egipto nacieron las 12 Casas del Zodíaco (Astrología tradicional Occidental) y el calendario de 12 meses. Doce meses de 30 días completan 360, un período de purificación extra fue agregado para completar el año solar. La función clave de los sacerdotes babilónicos respecto del calendario, era correlacionar los ciclos de la luna con el año solar. Para el 1.500 a. de c., el sistema de 360 grados del círculo dividido en 12, como aproximación, o aun más, reemplazo, de los ciclos lunares, se extendió hacia India y China. El 12, esta basado en la división del círculo (espacial), y no en trece lunas (temporal). Por esta razón, se dice que el “tiempo es oro”.

Desde Babilonia y Egipto el “poder solar” del círculo dividido en 12 se extendió a Grecia y de ahí a Roma. Turquino, rey de Roma (616-579 a. de c.) desarrolló un calendario del que se deriva el Gregoriano. Los nombres de los meses del Calendario derivan del latín y provienen de este calendario inicial.

Con el predominio de la iglesia Católica (500-1.000), el calendario romano de 12 meses irregulares, descontando los ciclos lunares, era un hecho. Al comienzo de la conquista, (1.500), se le conocía como el calendario Juliano y estaba basado en el año sinódico de 365 días. El Gregoriano está basado en el año tropical de 365,242199 días.

Aunque la diferencia es pequeña entre años sinódicos y tropicales, no atenúa que el Calendario Gregoriano es una distribución irregular derivado de una tradición sacerdotal masculina (babilónica). Es una tradición de cálculo del tiempo basado en una división egipcia del círculo que es una división espacial y

no temporal y en la cual todos los tabúes del número 13 están incluidos.

La liberación del código 13:20 Maya (Tzolkin)

La frecuencia de tiempo Maya es 13:20 y no 12:60 (12 meses/año y 60 minutos/hora). **Trece indica trece meses lunares de 28 días (femeninos)**, que están codificados

en trece “tonos”, realidad psíquica en cada luna con sus características, una por mes. Veinte, se refiere a 20 “frecuencias solares”, características que se ubican en nuestro cuerpo (20 dedos en manos y pies). Para el Maya el tiempo es una frecuencia, que se da en orden cíclico por ello radial (26.000 como ciclo de año galáctico mencionado precedentemente). Nos une con

la “psiquis” terrestre, y con ello, a la cósmica.

Para una mente materialista el tiempo tiene pasado, presente y futuro. O bien, atrás, aquí y adelante, división espacial material del tiempo. Y por ello existe una percepción de la realidad externa de orden referencial, que da nacimiento al reloj, producto de la invención masculina.

Combinado con el ciclo Solar de 365 días, el Tzolkin dio a los Mayas la medida fraccional por la que construyeron calendarios y sistemas de tiempo que muestran el orden armónico del sistema solar

y la galaxia en general. En sus construcciones los Mayas mantuvieron calendarios lunares y ciclos de eclipses de una precisión impresionante.

El calendario maya y sus matemáticas resultó un gran rompecabezas para los arqueólogos occidentales, quienes rápidamente lo relegaron como una “curiosidad anormal”, sin aplicación en el mundo moderno.

Argüelles advierte, desde la concepción nahuatl:

“Así como el aire es la atmósfera del cuerpo,

Así el tiempo es la atmósfera de la mente;

Si el tiempo en que vivimos

Consiste en días y meses irregulares

Regularizados por minutos y horas

Mecanizadas,

En eso convierte nuestra mente:

Una irregularidad mecanizada.

Ya que todo viene de la mente,

No es de extrañarse

Que la atmósfera en la que vivimos

Diariamente sea más contaminada

Y la gran queja es: “no tengo suficiente tiempo”.

Quien posee tu tiempo, posee tu mente.

Posee tu propio tiempo y conocerás a

Tu Propia mente”.

Nuestro ser, expresión de la divinidad, cuenta con «herramientas

espirituales» con las que realiza la unidad en la diversidad. Estas herramientas provienen de la gene ración de nuestra existencia (cálculo oracular desde nuestra fecha de nacimiento), desde nuestra fuente divina, frecuencias que encarnan una vez que el flujo divino aparece en los distintos umbrales temporales (KIN Maya), manifestándose en la ubicación galáctica involucrada. En otros términos, cada ser de este rincón del universo, se rige por un tiempo modelado por la influencia del sol y la luna. Esto, otorga un orden, que al sincronizarse con él, permite entrar en telepatía natural. Esta sincronicidad con la conciencia de todo lo natural, es a la que nos invitan los Mayas.

El llamado

Estamos en proceso de retorno a nuestro origen y para entender el tiempo desde nuestra existencia, necesitamos reconocernos en él. Debemos dejar de hacer y comenzar a ser.

Los mayas legaron un conocimiento que permite sincronizarnos con los ciclos terrestres de forma, que nuestras virtudes logren su plenitud y así conectarnos con la conciencia de la existencia. Conocer este régimen referencial natural y femenino de la cronometría Maya aportará en esta dirección y ayudará a recuperar nuestra “polividencia” natural.

En términos científicos y fisiológicos, nos moveremos desde nuestro hemisferio izquierdo racional, hacia el derecho intuitivo y receptivo. La palabra que resume lo anterior es “sincronía”

Los invito a retornar a la tierra y por ello a la conciencia cósmica que llevamos dentro.

Cada kin (día) es una frecuencia arquetípica, modelo ideal de vibración potencialmente perfecto, cada uno representa un paso en la evolución, una misión y un enfoque único, pero complementarios entre sí, además de fáciles de asociar.

Se comportan como paquetes de energía con cualidades resonantes portadoras de la información necesaria para la vida como proceso evolutivo ascendente, que tiene como vehículo al tiempo y presentes los cuatro elementos y el espacio. Lograrán la propia evolución planetaria en coordinación con el tiempo, la mente y la conciencia; logros de la fuerza vital, el núcleo central: HUNAB KU.

Los Dias son : Imix Ik Akbal Kan Chikchan Kimi Manik Lamat Muluk Ok Chuwen
Eb Ben Ix Men Kib Kaban Etnab Kawak y Ahau. Nación del arcoiris.

El dragón da nacimiento a las cosas y las nutre; el viento las purifica; comunica su sentido espiritual; la noche deja que penetre el sentido en la psique a través de los sueños y la abundancia del universo, para que la semilla acierte en el florecer de la materia; y la serpiente mantiene la fuerza vital de sobrevivir para trascender la muerte y contactar otras dimensiones del enlazador de mundos y comprender la misión de sanación que todos cumplimos con la mano; para embellecer todo en la vida de la estrella en relación con la pureza emocional de la luna y así experimentar el amor y la lealtad del perro y disfrutar de la magia de la vida como el mono al poder manifestar la libre voluntad del humano, para darse cuenta de las cosas y explorar el espacio del caminante del cielo y cambiar la percepción del tiempo del mago y así ver todo lo creado por el águila y poder cuestionar todo sin miedo como el guerrero y navegar con sincronía la evolución de la tierra, al llegar al reflejo de la transparencia en todas las relaciones del espejo, para provocar una transformación en la tormenta mostrando e iluminando todo bajo el Sol.

DRAGON – IMIX

“Inicia el ciclo de la vida”. Es el útero cósmico, el océano primordial y el útero materno, aquello donde todo se incuba. Es el gran iniciador, receptáculo y cobijador de lo que comienza a desenvolverse y desplegarse.

SERPIENTE – CHICCHAN

“Provee la fuerza vital”. Fuerza que nos propulsa desde lo telúrico a lo cósmico; La energía que yace almacenada en la base de la columna vertebral y moviliza la vida, a través de los 12 + 1 vórtex energéticos o chakras.

GOTA DE ROCIO – MULUC

“Purifica el flujo y aquieta las aguas del océano interior.” El cuerpo emocional, cuyas olas bañan la playa donde reposa el ser que Yo Soy. En una sola gota está resumida la vida toda y esa es su frágil fortaleza.

CAMINANTE DEL CIELO – BEN

“Restaura las conexiones, la telepatía cósmica”. Recordar los orígenes y tomar contacto con la totalidad. Las energías telúricas ascienden y las cósmicas descienden hasta un punto central, en la cámara más profunda del corazón humano.

RIO – CABAN

“Sincronizo mi mente con la Gran Mente”. Abrirse a la guía e

insinuaciones del ser interno. Estar en el lugar correcto, en el tiempo justo y con las personas afines. Buscar el camino de la menor resistencia, fluyendo.

BLANCOS REFINADORES

Toman una idea inicial y son capaces de pulirla y mejorarla, gracias al aporte de su propio conocimiento y sabiduría inmanentes.

VIENTO – IK

“Transporta el Ser”. El aliento de vida, el sopleo divino, el poder del verbo creador. Energía que transporta y comunica el espíritu de las cosas; el poder de la palabra en todas sus expresiones. Mensajero de lo superior cuya palabra no es suya.

ENLAZADOR DE MUNDOS – CIMI

“El umbral entre las vidas” . Símbolo del cambio que llamamos muerte; aquello que establece en nosotros, a través de nosotros y para nosotros, vínculos entre las distintas dimensiones del ser y del estar. Nada muere, todo está en permanente transformación. Día a día morimos. El desprendimiento y los desapegos.

PERRO – OC

“Acompaña el viaje”. Busco la pureza del amor incondicional. Mantenerse fiel, en términos de no ir más allá de lo que uno realmente puede dar. El trabajo sobre los apegos y aquello que nos retiene y no nos deja crecer.

MAGO – IX

“Yo Soy lo imperecedero”. La poderosa visión de lo interno. El contacto con el Ser real y eterno que Yo Soy. La Glándula Pineal. Sentidos afinados y agudizados para ver, sentir, decir y hacer.

ESPEJO – ETZNAB

“Veo mi propia imagen reflejada en los demás”. Ver más allá de las apariencias. La vanidad no deja vernos tal cual somos y así romper la expresión rígida de nuestra personalidad, que se cristaliza en formas-pensamiento

AZULES ADMINISTRADORES

Controladores, organizadores y catalizadores. Buscan los canales más adecuados de expresión y difusión de esas ideas y emprendimientos.

NOCHE – AKBAL

“El velo en el portal”. Protección y amparo de lo frágil. El nivel subconsciente del Ser que Yo Soy; la introspección, el sigilo y la discreción. El templo que está dentro del templo y es aquello que no se construye con las manos

MANO – MANIK

“La circularización de las energías”. El poder modelante y disolvente de la creación. Dibujo formas en el aire que luego llegan a ser. Yo soy un instrumento del que me piensa. Yo y el Creador somos una sola identidad. No soy dueño de nada, todo se me ha dado en administración.

MONO – CHUEN

“Motiliza el proceso, profundiza y aprehende.” Todo ello sin dispersar las energías. La hiperkinesia como remanente de nuestra naturaleza primitiva. Integra la magia del juego con la seriedad de la obra. El trabajo es serio y alegre.

AGUILA – MEN

“Ver simultáneamente y en todas las Direcciones”. La poderosa visión de lo externo, desde toda perspectiva y ángulo posible. El máximo desarrollo del cuerpo mental de la humanidad. Vencer la inercia. La conciencia global.

TORMENTA – CAHUAC

“Precipita el nacimiento y nos auto-sostiene en la autonomía”. Toda la emocionalidad autocontenida se libera, no me guardo nada. Dar el ciento por ciento de lo que me es posible, por entero y sin medida.

AMARILLOS MADURADORES

Son los que llevan a término lo que partió como una idea. Permiten florecer y esplender todos nuestros esfuerzos.

SEMILLA – KAN

“El florecimiento” . Sin prisa pero sin pausa, lento y progresivo. El fractal de la vida donde se haya el conocimiento y la sabiduría de todo lo que fue, es y será la actual humanidad incorporada, lista para desplegarse en toda su magnificencia.

ESTRELLA – LAMAT

“Dinamiza y direcciona las fuerzas”. La belleza se expresa como una energía radiante. La equidistancia en el tiempo y el espacio. Lo omniabarcante. El irradiar luz propia hacia toda las direcciones

HUMANO – EB

“La liberación de todas nuestras cadenas como lo irrenunciable”. La conciencia de las limitaciones humanas y la ilusión de la libre voluntad. La virtud y capacidad de influir en los otros. En este plano, la libertad no existe, sólo construimos nuestro personal “Sendero de Liberación”.

GUERRERO – CIB

“Cuestionar y discernir”. La inteligencia como antesala de la sabiduría. En vez de preguntar el porqué de las cosas, preguntarle a las cosas mismas. La osadía y la intrepidez para salir de la prisión de la mente condicionada.

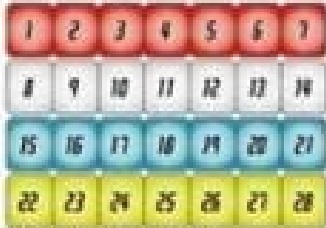
SOL – AHAU

“Alumbra y nutre el nacimiento”. Las emociones fluctúan levemente; las circunstancias no tienen poder sobre mí. El bien, el mal, la ética y la moral son sólo convenciones de lo humano, en lo superior hay unidad. Amanecer y despertar.

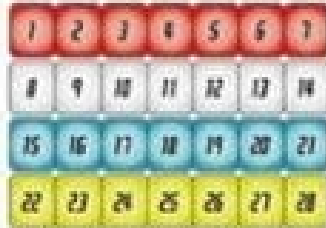
Calendario Perpetuo de 13 Lunas

Luna Magnética • 1

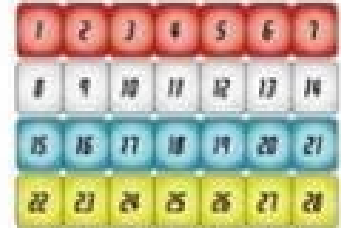
26 Julio al 22 Agosto

Luna Lunar •• 2

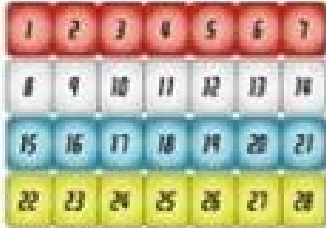
23 Agosto al 19 Septiembre

Luna Eléctrica ••• 3

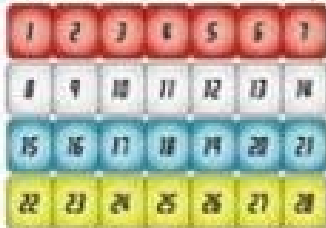
20 Septiembre al 17 Octubre

Luna Autoexistente •••• 4

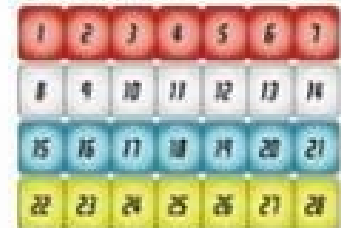
18 Octubre al 14 Noviembre

Luna Entonada — 5

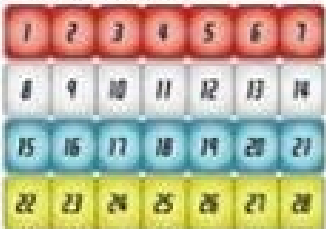
15 Noviembre al 12 Diciembre

Luna Rítmica —• 6

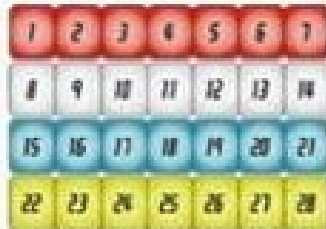
13 Diciembre al 9 Enero

Luna Resonante —•• 7

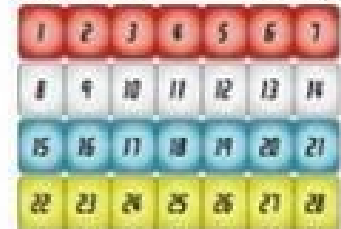
10 Enero al 6 Febrero

Luna Galáctica •••• 8

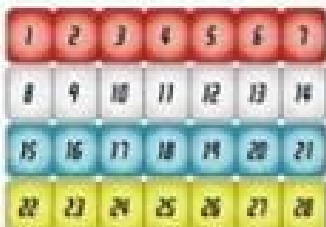
7 Febrero al 6 Marzo

Luna Solar ••••• 9

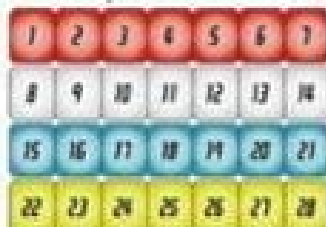
7 Marzo al 3 Abril

Luna Planetaria —••• 10

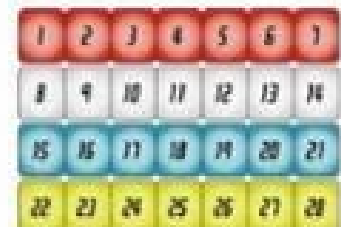
4 Abril al 1 Mayo

Luna Espectral —•••• 11

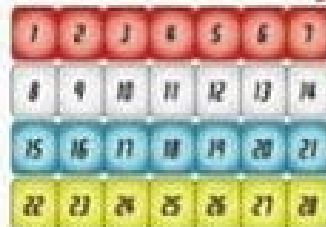
2 Mayo al 29 Mayo

Luna Cristal —••••• 12

30 Mayo al 26 Junio

Luna Cósmica —•••••• 13

27 Junio al 24 Julio

13 Meses/Lunas
de 28 días cada una
+1 Día Fuera del Tiempo
=365 días
que forman un actual
Calendario Solar/Lunar.

Pintura de Han Wu Shen

Madre Tierra

La **Madre Tierra** y su equivalencia como Diosa madre es un tema que aparece en muchas mitologías. La Madre Tierra es la personificación de la Tierra, generalmente además descrita en varias culturas como una diosa fértil, que representa a la tierra fértil; siendo también descrita en algunas culturas como la madre de otras deidades, en la que se las ve como patronas de la maternidad. Generalmente se creía esto porque la tierra era vista como madre de toda la vida que crecía en ella.

Ejemplo de ello se encuentran en las culturas de América del Sur, en el que los pueblos indígenas andinos contemporáneos de las comunidades quechuas y aimaras, sostienen el culto a la gran deidad Pachamama; importante culto presente en Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte de Chile y ciertas regiones de Colombia. El culto a Pachamama es masivo en las áreas rurales y pequeños pueblos y ciudades, encontrándose también entre los migrantes andinos a las ciudades medianas y grandes, incluso Buenos Aires y el sur de la Argentina. Otro ejemplo similar, lo encontramos en la cultura mapuche, a través de la Ñuke Mapu ('Madre tierra' en mapuche); aunque no es equivalente a una «deidad o diosa madre» propiamente tal, sino que es un concepto diferente y más amplio, es el «mundo Mapuche» en la cosmografía

y la interacción del mapuche en él, dentro de las creencias religiosas mapuches.

Los cinco aspectos de la Divina Madre

Pero la Mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante tres años y medio, lejos de la Serpiente (tiempo cabalístico que representa la iniciación crística del alma). La Serpiente (El Ego) vomitó detrás de la Mujer como un río de agua, para que la arrastrara (las aguas tenebrosas de la fornicación). Pero la tierra vino en ayuda de la Mujer: abrió su boca y se tragó el río que el Dragón había vomitado (transmutación casta de la energía). El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia" (los que aman y respetan a la Madre Divina). Apocalipsis 12

Desde los tiempos más remotos, el hombre en su intento de unirse a la Divinidad, siempre ha contemplado, en ésta, su aspecto femenino, como una parte imprescindible dentro de su expresión religiosa.

La Divina Madre, en sus diferentes aspectos de manifestación, es el objeto de nuestro estudio, aclarando sus variantes como derivación de nuestro propio Ser interior.

Antes de Babilonia, los sumerios ya honraban a Virgo, esta constelación se hallaba en el cenit de la Vía Láctea, representando a la reina del cielo, a la Divina Madre de todo el universo. Se representaba en forma de mujer con una espiga de trigo en las manos, lo cual coincide con la estrella más brillante de esta constelación; Spica o Espiga. En el cristianismo también podemos ver a las divinidades femeninas de todas las culturas, representadas en una sola: La Magna Mater.

Es curioso ver la representación de la Virgen María y El Niño, ocupando el lugar destinado al signo de Virgo en un zodiaco existente en la catedral de Notre Dame, en París; o a María con una espiga, representando a la Ishtar Babilónica. En la catedral de Hildesnein (Alemania). También cabe destacar las celebraciones del nacimiento y muerte de la Virgen (8 de septiembre y 15 de Agosto) coincidiendo con el ocaso y amanecer de la estrella Spica (espiga).

La humilde y desconocida mujer hebrea María, madre del adorable Salvador Jesús (El Cristo), recibió los mismos atributos Cósmicos de la Diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, Maia, Adonia, Insoberbia, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc. Todas estas Deidades femeninas representan siempre a la Divina Madre, el eterno femenino Cósmico.

Si investigamos, en todas las religiones permanece inmutable el elemento Dios-Madre, el eterno femenino en sus diferentes expresiones religiosas, como la Virgen María entre los cristianos, Isis para los Egipcios, Diana y Artemisa en Grecia y Roma, Tonantzin entre los Aztecas, y otras acepciones como Sophía, Parvati, Cibeles, Rea, etc...

Lo que nunca se especificó claramente, y es lo que hoy en día genera tanta confusión al intentar estudiar y comprender todas estas expresiones de la Divinidad en su aspecto femenino, es la variante de Esta como parte de nuestro Ser interior, el aspecto individual humano de Isis o La Divina Madre. Las causas, hemos de buscarlas en los diferentes círculos esotéricos en que se desarrollaban todas las religiones y que sólo en secreto se comunicaba a los Iniciados. No solamente tenemos una madre física, la que nos trajo al mundo, nos alimentó, etc... Sino una Madre Interna que es el aspecto femenino de Dios en nosotros.

En muchas culturas, la serpiente representa, también, a la Divina Madre. En un antiguo ritual Egipcio, Isis dice:

«Yo soy la serpiente que da la sabiduría... Yo soy la Cobra Sagrada de los grandes misterios».

Los indostanes dicen que Devi Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, encontrándose enroscada tres veces y media dentro del chakra coxígeo Muladhara, de la anatomía oculta. El Kundalini, cuando despierta, asciende por el canal medular y visto clarivamente, es semejante a una culebra ígnea. Entre los antiguos gnósticos, los Nahasenos eran adoradores de la serpiente. Los Druidas de la región Celta de Britania, se llamaban a sí mismos serpientes. Entre los egipcios, Karnac es el símbolo

viviente del monte de la serpiente. También los mayas y aztecas rendían culto a la serpiente, y conocían la sabiduría serpentina y en sus recintos sagrados siempre aparece este símbolo.

El Kundalini en su ascensión por el canal medular activa y desarrolla los chakras, sentidos ultra-sensibles adormecidos en el ser humano, y pone en funcionamiento facultades latentes del Alma, como son: La clarividencia, la telepatía, etc. Los Nagas del Budismo Esotérico, son hombres que han sido devorados por el poder de la serpiente, es decir, los que han desarrollado el Kundalini.

La serpiente es, por tanto, un símbolo esotérico de sabiduría y conocimiento oculto.

La Divina Madre Kundalini puede manifestarse en 5 aspectos:

La Inmanifestada Kundalini, es el aspecto más difícil de comprender puesto que no tiene forma, es el espacio infinito, sin límite. En un ritual egipcio, Osiris dice:

«Oh Nut, inconfundida, inacabable luz de los cielos, que los hombres no hablen de ti dentro de la forma, sino que te sientan como inconsútil y alada y diluida en todo lo existente. No permitas que se hable de ti como cosa tangible, porque tu eres la perpetua y continua luz que nunca se apaga».

Nueve meses permanece el feto entre el claustro materno; nueve edades permaneció la humanidad entre el vientre de la Madre Cósmica.

La Inmanifestada, Nerske entre los Griegos, no tiene simbolismo, ella es la Prakriti Indostánica, La Diosa Shutet, La Madre Cósmica que mora en el océano de la luz increada, que es lo que ha sido y será.

Los sabios indostanes citan en todos sus libros sagrados a la Prakriti, sustancia de donde devienen, por sucesivas condensaciones, los doce hidrógenos básicos que sirven de cimientos a los siete Cosmos, (las diferentes

ordenes de mundos). Cada uno de ellos de distinto grado de materialización y controlado por diferente número de leyes.

La Manifestada es el segundo aspecto como la Diosa Isis, Sophia, Parvati, Tonantzin, Cibeles, María...

En todas las culturas y civilizaciones, siempre se le ha rendido culto al eterno femenino. En la mitología griega encontramos a Artemisa, que era la casta Diana entre los Romanos; Diosa de los bosques y de la cacería en la tierra, tiene un séquito de sesenta ninfas llamadas Oceanas y otras veinte; llamadas Asías. Se la representa con túnica corta, recogida por un lado, llevando arcos y flechas, con la media luna sobre la frente y perros de caza a su alrededor. El templo más célebre que se erigió en su honor fue el de Éfeso, cuya construcción duró 220 años.

Afrodita, entre los griegos; Venus, entre los romanos, era la diosa del amor, la belleza, la dulzura y la alegría femenina. Cuenta la leyenda que nació del mar y llegó a la costa de Chipre recostada sobre el suavísimo e irisado nácar de una concha marina que le servía de lecho y nave.

Hestia o Vesta, que según Hesiodo tenía un trono en el centro del Cosmos, representaban el fuego central de la tierra y la tierra misma. Demeter o Ceres fue la diosa más adorada, su nombre significa Madre Tierra, se le pedía en la época de la simiente o de la siega (nacimiento y muerte).

En Egipto, Isis era la diosa de los cazadores de la región de Buto. Sin el aspecto de la Divina Madre es más que imposible la manifestación del prana, de la electricidad, de la fuerza magnética, de la cohesión molecular y de la gravitación cósmica. Sin ella es imposible avanzar en el camino espiritual, ella es la encarnación de la misericordia y el auxilio Divinal, ella ruega por nosotros para que no caigamos en la senda del mal, pero el hijo ingrato se olvida de su madre y cae en el error.

La Divina Madre tiene el poder de hacerse visible y tangible en el mundo físico cuando así lo quiere y tomar la forma que desee, según la circunstancia y la enseñanza que quiera dar. Cuentan que Venus (Afrodita) descendió de las altas cumbres y se disfrazó de cazadora, para visitar a su hijo Eneas, con el sano propósito de orientarle. Ella también, es la que nos lleva al Padre. En la Odisea, Telémaco va en busca de su padre, en medio de la oscuridad, y camina el joven guiado por la luz de la Luna.

En la mitología egipcia está escrito lo siguiente:

«Yo Isis, conozco la ciencia del camino, acompaño a mi hijo en el vía crucis, y si él es fiel, podré conducirlo hasta el Dios Tum».

En nuestra vida familiar ocurre algo similar; cuando el hijo quiere conseguir algo del padre, primero convence a la madre, para que ésta interceda por él ante el padre.

El tercer aspecto de la Divina Madre es Hécate, Proserpina, Coatlicue, la **diosa Azteca de la muerte**. Ella es la única que nos libera del dolor y de la amargura, al desintegrar con su poder ígneo todos los defectos psicológicos que condicionan nuestra psiquis.

La Madre Muerte, nos muestra nuestro estado interior, nuestro mundo psicológico. Para que podamos auto-conocernos y de esta manera producir un cambio radical, profundo, en nuestras vidas. Cuando se le pide, provoca un fuerte gimnasio psicológico en nuestro ambiente familiar, laboral, social, etc. Por ello debemos permanecer alertas y vigilantes para autodescubrirnos (descubrir nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestros pensamientos y emociones, etc.), y luego reflexionar en todos los eventos. Coatlicue, la serpiente tentadora del Edén como también se le ha querido representar, nos devora (elimina el yo, los agregados o defectos psicológicos), con el propósito de liberar a la conciencia, al Alma. Con el Alma emancipada termina el dolor y el sufrimiento.

Diosa Dhumavati

Dhumavati es la séptima Diosa del Gran Conocimiento védico y la más incomprendida también. Su representación habitual es de una anciana o una bruja. Esta es definitivamente una forma de ella, pero esto es un tercio de la verdadera identidad de Dhumavati. Sus otros nombres son Jyestha, Nirriti, Alakshmi, Hécate (en Grecia), y The Morrigan (en Irlanda). Triple Diosa en la antigua tradición (Hécate y Morrigan) como mozueta 04 a.m.-12 p.m., Madre desde las 12pm a las 8pm y desde las 8pm hasta las 4am como Anciana Sabia. Aunque su trabajo era diferente con cada forma, su personalidad interior se mantiene intacta.

Dhumavati es una joven sin familia, una madre sin cónyuge y una anciana sin nadie que se responsabilizara en ella. A Dhumavati se le dio el trabajo más difícil y absoluto que define su tenaz personalidad. He aquí una historia relacionada con su nombre más antiguo... Jyestha:

Shiva le dijo al final de una gran línea de Diosas: "Mi Negra reina Dhumavati, te doy el derecho de la pena, el sufrimiento y la aniquilación." después de esto, los dioses y las diosas la abandonaron, incluyendo a Shiva. Como se quedó sin nada, no podía confiar en nada en la oscuridad del vacío. Y se dijo a sí misma: "Tuve que estar a solas sin ningún apoyo. Después de eones de tiempo, mi dolor se volvió a la fuerza, mi dolor se

volvió hacia el amor y mi viudez volvió a la libertad. "Yo soy la encarnación de la tristeza, yo soy la sabiduría de la muerte, y yo soy el gozo de la aniquilación. ¿Cómo vas a darme la bienvenida cuando llegue a tu puerta?" (Diosa Jyestha Dhumavati de Chandra. Lee Nirritibhava)

Dhumavati es una deidad que aparece en este momento de dolor, el trauma y en cualquier forma de transición difícil. De todas las formas de la Diosa, Dhumavati puede ser la deidad más difícil de encontrar, posiblemente porque su trabajo es tan absolutamente humano. Es la Diosa tribal que participa en todas las dificultades que una persona tendría que hacer frente. Esto incluye el emocional. Dhumavati disfruta en la depresión, la aniquilación, la ira, la lujuria y el miedo. Aunque su trabajo en la tierra es tan intenso, que se observa en los Vedas a ser muy cariñosa y uno de sus títulos es "el Corazón Integro.

En la India dan a Dhumavati todo lo que es socialmente indeseable, y es así como se celebra a la vieja bruja. Pero Dhumavati era también la diosa de todo lo que fue abatido socialmente. Dhumavati pone normas a las castas, o gente que... por elección o por suerte no pudieron adaptarse a una sociedad normal.

Ella es también la diosa de los gitanos, las viudas, los astrólogos, los carnívoros, los hechiceros, las prostitutas, y los profesionales de tattva Pancha. Ella, que es belleza, Ella, que es la Reina de orgiásticas Danza, Ella, que es Rati (unión sexual), y la que está presente en la unión sexual. Aquí hay otro versículo de Dhumavati:

Dhumavati es una viuda sentada en un carro desenganchado, por lo tanto, "es una mujer que va a ninguna parte, el último símbolo de todo lo que es de mala suerte, poco atractivo, y desfavorable". Pero a veces se presenta

como atractivo, en cuyo caso representa la mayor amenaza de la mujer en la sociedad hindú, las viudas jóvenes creen que son impulsadas por deseos insatisfechos sexuales y que no tienen ninguna razón para resistirse.

Dhumavati (en una forma) lleva un cuerno del búfalo en la mano izquierda que representa su servicio de Señor Yama (el Dios de los muertos y del inframundo), y es en el mundo subterráneo el terror (ghora -Dhumavati). Ella forma la trinidad en el submundo junto a Yama y Yami.

En Grecia, esta trinidad es Hades, Perséfone y Hécate. En esta forma se mantiene la más alta sabiduría que es "nada malo sucede, sólo el Karma vuelve a uno." Si hubo alguna vez una diosa que íntimamente ha ganado la frase... "El karma es una perra", es esta reina.

Dhumavati esta relacionada a la noche con los accidentes automovilísticos, muerte, separación, divorcio y disfruta en escenas de crímenes, cementerios, hospitales, casas encantadas y el desierto desolado.

Dhumavati está presente en el nacimiento y se encarga de todas las cosas difíciles que van a pasar basado en acciones de una vida anterior. Nada malo o mal de lo que está pasando es sólo la cosecha de lo que se sembró.

¿Por qué alguien semejante puede dar culto a una diosa? Dhumavati crea un fuerte desinterés en la vida, y la necesidad de gastar una gran cantidad de tiempo en soledad. Ella despierta los principios Yógicos de la renuncia, y más en cualquier cosa, ella enseña que la vida es una ilusión.

La fuerza, la compasión, las habilidades psíquicas y el amor son sus cualidades internas que se bañan sobre en sus devotos.

Dhumavati es el tipo de madre que se agarra a tu oído diciendo "es hora de volver a casa." Ella sabe que la realización del yo es la única razón por la vida, y esto está arraigado en cualquier persona suficientemente fuerte como para apoyar tal reina!

La Madre Natura es el cuarto aspecto de la Divina Madre, ella ha creado toda la naturaleza y ha tomado la forma de esta.

En las antiguas culturas el hombre vivía dentro del seno de la Madre Natura y en los organismos humanos resonaban potentemente los poderes internos que la naturaleza les había ciado. Hoy en día el cuerpo humano está

completamente desadaptado a la naturaleza y esos poderes innatos se han ido atrofiando. No valoramos el organismo físico que la Madre Natura nos ha dado con gran esfuerzo: Cada día es más alto el índice de suicidios; se consumen drogas, los alimentos cada vez son menos naturales; trasnochamos, escuchamos música estridente; somos, en algunos casos, tremendamente sedentarios y perezosos, y en otros machacamos el cuerpo a base de trabajo excesivo o deporte abusivo. Tenemos que sentir un profundo respecto por toda la naturaleza, y ver en toda criatura una creación de la Madre Natura.

Pintura de Juan Cossío

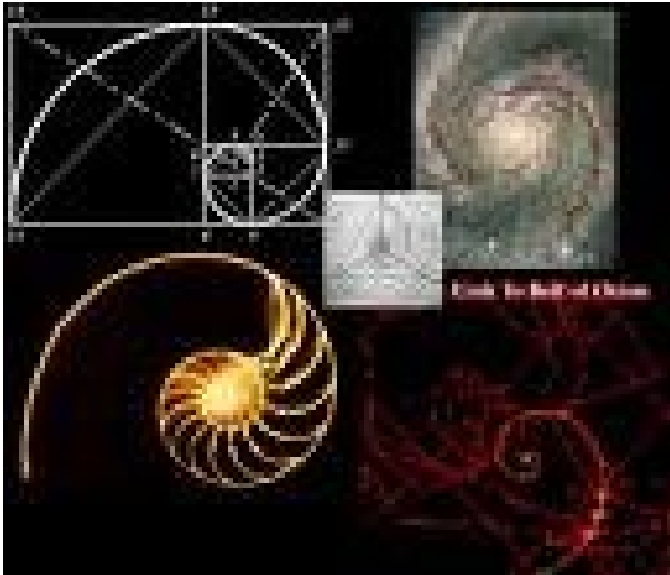
La Maga Elemental, es el quinto aspecto de la Divina Madre, es la que originó nuestros instintos, nuestros impulsos vitales. Los elementales de los

reinos de la naturaleza (es decir, el Alma de los vegetales, de los animales y de los minerales), encierran todos los poderes de la Maga Elemental. La auténtica magia es la ciencia misteriosa que nos permite controlar las fuerzas sutiles de la naturaleza. El amor es el ingrediente íntimo de la magia. La palabra magia deriva de la raíz aria: Mab (En persa, Maga; en sánscrito, Mahas; en latín, Magis). Significa en general un sentido del saber más allá de lo normal, un conocimiento fuera de lo corriente. Este conocimiento es individual, intransmisible, es el resultado de la experimentación.

Cuando uno sabe por propia experiencia de la existencia de los elementales y de la sabiduría que encierra, es cuando comienza a trabajar con este aspecto de la Divina Madre. Los elementales del fuego reciben el nombre de Salamandras; los Silfos y Sílfides son los elementales del aire; las Ondinas y Nereidas del agua y los Gnomos, de la tierra. Tanto las plantas, como los animales y los minerales, además de estar constituidos de materia y energía, tienen un principio inteligente o conciencia que es lo que se conoce por elementales. Cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Los elementales son Almas inocentes, que se las puede utilizar tanto para bien, como para mal. En la antigüedad, el mago tenía control sobre los fenómenos naturales porque podía mandar y ordenar a los elementales. Nadie puede mandar a los elementales de la naturaleza si antes no hemos aprendido a gobernar a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Sólo mediante la ayuda de este quinto aspecto de nuestra Divina Madre, podemos dominar a nuestros elementales internos.

Para concluir diremos que tenemos que aprender a dirigir, con sabiduría, los cinco aspectos de la Divina Madre, esa poderosa energía interior de signo femenino que cada ser humano tiene adormecida en su constitución oculta. Meditando en estos cinco aspectos y no olvidándonos nunca de nuestra Divina Madre podremos avanzar en el conocimiento, porque sólo ella es capaz de guiarnos hacia el auténtico conocimiento de la verdad.

LA PROPORCION AUREA

El número de oro o la proporción áurea se estudió desde la antigüedad. Se conoce ya de su existencia en los pentágonos regulares y pentáculos de las tabletas sumerias de alrededor del 3200 a. C.

Las construcciones y los objetos sagrados de egipcios y griegos tienen geometrías basadas en la división del espacio obtenida por rectángulos raíz y sus derivados. Los rectángulos raíz son producidos directamente a partir de un cuadrado por el simple dibujo con compas, entrando así a la categoría de la geometría clásica, producida sin mediciones. Platón (circa 428-347 a. C.), consideró la sección áurea como la mejor de todas las relaciones matemáticas y la llave a la física del cosmos.

También se utilizó en el Renacimiento, particularmente en las artes plásticas y la arquitectura. Se consideraba la proporción perfecta entre los lados de un rectángulo. Da Vinci hizo las ilustraciones para una disertación publicada por Luca Pacioli en 1509 titulada *De Divina Proportione*, quizás la referencia más temprana en la literatura a otro de sus nombres, el de "Divina Proporción". Este libro contiene los dibujos hechos por Leonardo da Vinci de los cinco sólidos platónicos. Es probable que fuera Leonardo quien diera por primera vez el nombre de sección áurea. En 1525, Alberto Durero

publica Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas donde describe cómo trazar con regla y compás la espiral basada en la sección áurea, que se conoce como “espiral de Dürero”.

Esta relación existe entre dos objetos o cantidades cuando la razón entre la mayor y la menor es igual a la existente entre la suma de las dos (la totalidad) y la mayor. Es simbolizada por la letra Phi, en honor a Fidias.

Numericamente posee propiedades excepcionales, tanto algebraicas como geométricas, $\Phi = 1,618$, $\Phi = 0,618$ y $\Phi^2 = 2,618$. En toda progresión o serie de términos que tenga a Phi como la razón entre sus términos sucesivos cada término es igual a la suma de los dos que lo preceden.

En términos numéricos esta serie fué primeramente conocida en Europa por Leonardo Fibonacci, nacido en 1179. Viajó con su padre a Argelia donde los geómetras árabes le enseñaron los secretos de la serie, pudiendo también introducir los números arábigos, revolucionando las matemáticas europeas.

Esta serie ha sido reconocida como el principio de la estructura de los organismos vivientes y de la estructura del mundo.

El número de oro ha sido honrado a través de la historia. Platón en su Timeo lo considera como la clave de la física del cosmos y hasta el moderno arquitecto Le Corbusier, padre de los edificios torre, diseñó un sistema modular basado en dicha proporción.

En la naturaleza, hay muchos elementos relacionados con la sección áurea:

..La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un panal.

..La relación entre la distancia entre las espiras del interior espiralado de cualquier caracol (no sólo del nautilus)

..La relación entre los lados de un pentágulo *.

..La relación entre los lados de un pentágono *.

..La disposición de los pétalos de las flores (el papel del número áureo en la botánica recibe el nombre de Ley de Ludwig).

..La distribución de las hojas en un tallo

..La relación entre las nervaduras de las hojas de los árboles

..La relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las ramas principales y las secundarias (el grosor de una equivale a Φ)

tomando como unidad la rama superior).

..La distancia entre las espirales de una piña.

..La Anatomía de los humanos se basa en una relación Phi exacta, así vemos que:

..La relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo.

..La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos.

..La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla.

..La relación entre el primer hueso de los dedos (metacarpiano) y la primera falange, o entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, si dividimos todo es phi.

..La relación entre el diametro de la boca y el de la nariz

..Es phi la relación entre el diámetro externo de los ojos y la línea interpupilar

..Cuando la tráquea se divide en sus bronquios, si se mide el diámetro de los bronquios por el de la tráquea se obtiene phi, o el de la aorta con sus dos ramas terminales.

Dibujó las cinco líneas secantes que formaban una estrella de cinco puntas

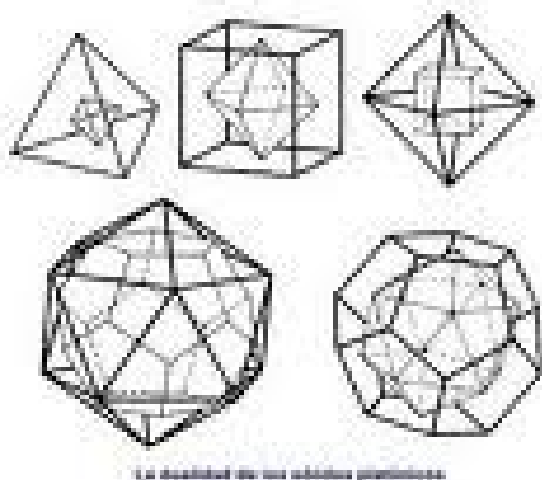
— Este símbolo es una de las imágenes más importantes que veréis durante este curso. Formalmente conocido como «pentagrama», o pentáculo, como lo llamaban los antiguos, muchas culturas lo consideran tanto un símbolo divino como mágico. ¿Alguien sabría decirme por qué? Stettner, el alumno de matemáticas, levantó la mano.

—Porque al dibujar un pentagrama, las líneas se dividen automáticamente en segmentos que remiten a la Divina Proporción.

Langdon movió la cabeza hacia delante en señal de aprobación.

—Muy bien. Pues sí, la razón de todos los segmentos de un pentáculo equivale a Phi, por lo que el símbolo se convierte en la máxima expresión de la Divina Proporción.

Los Sólidos Platónicos

La Geometría Sagrada es la manera en que los patrones Universales de la Creación se manifiestan en la vida. Hay 7 formas principales dentro de la Geometría Sagrada: los 5 Sólidos Platónicos, (CUBO, ICOSAEDRO, TETRAEDRO, OCTAEDRO, Y DODECAEDRO) el Circulo y la Espiral.

El TETRAEDRO es un triángulo con base: representa la conciencia del fuego.

Tiene 6 aristas, 4 caras triangulares, 4 vértices. Símbolo de la SABIDURÍA por representar al fuego sagrado, el primer elemento.

El CUBO con 12 aristas, 6 caras cuadradas, 8 vértices representando el secreto del mundo natural. Es la conciencia de la TIERRA, es la experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza.

El OCTAEDRO de 12 aristas, 8 caras triangulares, 6 vértices. Es el aire, es como 2 pirámides invertidas, unidas en sus bases. Simboliza la PERFECCIÓN DE LA MATERIA POR EL ESPÍRITU.

El DODECAEDRO con 30 aristas, 12 caras pentagonales, 20 vértices, representa el quinto elemento (éter, prana, Chi). Considerado el poder femenino de la creación y la FORMA MADRE.

El ICOSAEDRO con 30 aristas, 20 caras triangulares, 12 vértices, es la conciencia del agua. Representa la semilla de la vida, la forma del universo, es lo masculino.

En el siglo 20 el concepto de la geometría se ha expandido y está apareciendo muchísima información con respecto a este hermoso tema, con la teoría del centésimo mono se incursionó y se comprobó la existencia de redes planetarias o campos morfogenéticos que son las matrices que sostienen todas las formas existentes.

El centésimo mono cuenta que un grupo de científicos que estaban estudiando los monos descubrieron que un mono, un día se dio cuenta que el fruto caído sobre la arena sucio, se podía lavar en el mar. A partir de ese momento todos los monos comenzaron a lavar su fruto, no sólo en esa playa sino en las distantes. Los científicos se dieron cuenta que había algo que los unía y comunicaba. Desarrollaron, entonces, el concepto de redes planetarias, para cada especie de vida.

La red hace que la información que entre por la especie llegue a cada uno de sus integrantes. Este concepto no es nuevo, ya que Platón teorizó sobre este concepto al igual que los mayas, egipcios, e indios Hopis.

Estas redes se agrupan y se relacionan por medio de las estructuras geométricas de los sólidos Platónicos. Desde el nacimiento de nuestro planeta, la red que rodea a la tierra estaba conformada por una matriz de geometría sagrada. Platón decía que la estructura básica de la tierra se encontraba en proceso de evolución a una red icosaédrica (de 20 triángulos).

Estas matrices son enrejados que cubren nuestro planeta, nuestro cuerpo, nuestros lugares, nuestras células, átomos, y modulan la energía-luz que sostiene y crea las formas. Son de origen cristalino e invisible, ya que se mueven a la velocidad de la luz. Estas estructuras constituyen lo que se conoce como lenguaje de la luz.

El lenguaje de la luz es una manera de recibir información y energía con el fin de facilitar nuestro desarrollo.

Este lenguaje está formado por 144000 sellos de energías cristalinas (forma en que se decodifica la luz), que están formadas en la red de conciencia cósmica en la tierra, que desde la convergencia armónica en 1987 se ha formado a una distancia de 30 millas alrededor de la tierra.*

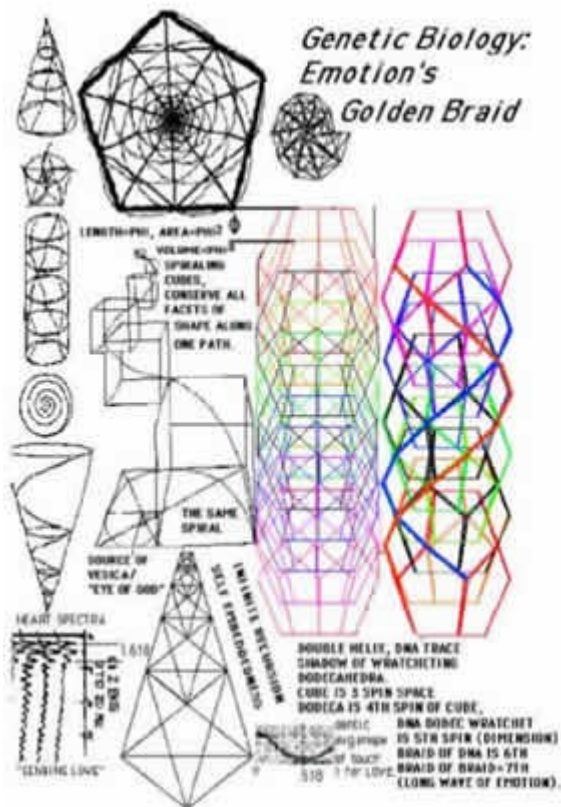
IMAGEN N° 18

DODECAEDRO (sólido platónico)

Los antiguos lo relacionaron con la madre, lo femenino, el yin y el alma, la intuición, tiene una íntima relación con el corazón y todo el sistema circulatorio y los trastornos que ahí se producen. Pero también tiene relación con el cáncer en el cual el amor está lastimado. No es por casualidad que se ligue al órgano del corazón con los sentimientos del amor.

El dodecaedro es una figura formada por 12 pentágonos armoniosamente colocados. El ADN, contiene todo el material genético: el color de los ojos, la estatura, la propensión a enfermarnos, las fortalezas para que ciertas patologías no ocurran, etc. Pues, el ADN está formado por una doble hélice helicoidal de ciertas moléculas que al unirse forman figuras pentagonales. Si se unieran las caras de los extremos de estas figuras que se forman en una rotación completa de 360 grados, tendríamos como resultado un dodecaedro perfecto. **IMAGEN N° 19**

Geometría de la ADN humana, similar a la estructura del Dodecaedro

La piedra más preciosa que se conoce es el diamante; su brillo, su hermosura, su fortaleza (es utilizada para cortar hasta las piedras más duras) se debe a los enlaces de carbono que poseen una estructura pentagonal. Los diamantes más estables son los que poseen una forma de dodecaedros pentagonales.

El dodecaedro es asociado con Prakiti, el poder femenino de la creación, la Madre Universal, la quintaesencia del universo natural. El dodecaedro representa la total rendición al amor incondicional.

(Similar al Merkaba) El amor incondicional por sí mismo, es la experiencia de dicha más dulce. Es un paso necesario en la realización de la Conciencia Crística. Sin embargo, a ese amor incondicional dichoso le falta un elemento importante.

El elemento faltante es la conciencia alerta o la "mente atenta". No estoy hablando de estar enfocado mentalmente. Me refiero a la mente atenta en el sentido budista-zen. Es muy fácil fundirse en la dicha y después ser incapaz de actuar efectivamente en el mundo físico. Esto es como asumir que haz llegado al destino de tu vida y pasar el resto de ella solo y persiguiendo un constante estado de dicha. En cierta forma esto es, simplemente, una adicción a la dicha.

La mente atenta (la práctica de observar nuestros propios hábitos, patrones y elecciones), es esencial para nuestra evolución. Para poder evolucionar, tenemos que vernos a nosotros mismos claramente, así como nuestros niveles de responsabilidad, integridad e impecabilidad. Todos estos elementos son los que fortalecen nuestro dodecaedro.

El Dodecaedro

Tiene una inspiración toroidal que da forma y ruta al ADN.

Es el Toroide "Instintivo"

Es lo que nos sostiene ancestralmente

Es el lenguaje para tocar nuestro Gozo

Es de Segundo Rayo Amor Sabiduría / Hijo

Representa el elemento Eter

Es la madre ADN que acoge, que contiene

Es lo Femenino

Es la Dopamina / Sentimientos y placer

Es azul

Actúa sobre corazón y la red vascular

Representa al amor

Es relajante

Es el polo Rítmico

Crisis del despertar de la conciencia

Emociones y sus alteraciones... lo que degenera

Se impregna en la inteligencia activa como la Síntesis

Uno de los símbolos distintivos de la hermandad Pitagórica fue La Estrella Pentagonal, que ellos llamaban pentagrama. Este emblema es la figura que resulta al trazar las cinco diagonales de una cara pentagonal de un dodecaedro regular, que guardan la armónica PHI. El pentágono estrellado ya había aparecido con anterioridad en el arte babilónico.

El Dodecaedro es uno de los sólidos llamados Pitagóricos o Platónicos, por su descubridor, quien también afirmaba que esta forma servía de plan de construcción del Universo, y hacía las veces de contorno del mismo. Ahora sabemos por la Geometría Sagrada que el Dodecaedro es una de las formas avanzadas de los cuerpos de Luz, planetario y personal, que permite acceder a dimensiones de octavas superiores de conciencia. Tiene propiedades de armonizador y distribuidor de energía, que lo hacen ideal para meditar, orar, canalizar o sanar.

Como armonizador y distribuidor de energía y expresión de los nuevos tiempos, el Dodecaedro favorece el desarrollo de la conciencia, de acuerdo al nivel de cada uno y a su libre albedrío, preparando o favoreciendo un renacer, un cambio de octava, o salto cuántico en la evolución. Ayuda a:

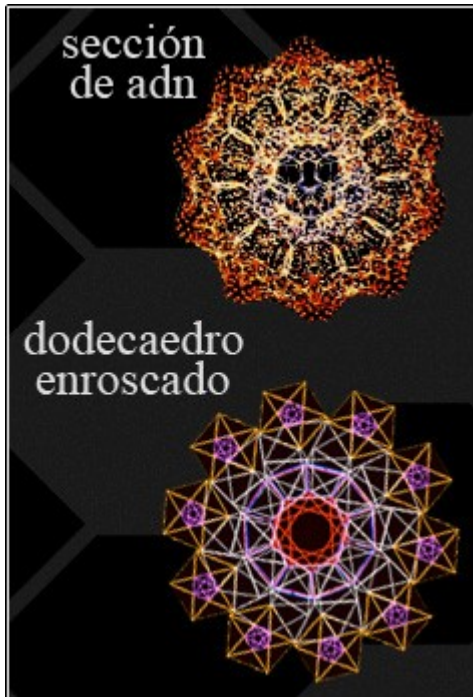
- Reducir el estrés
- Restaurar la memoria en la totalidad de tu vida
- Contactar con tu ser verdadero
- Ser más intuitivo
- Mejorar tu salud
- Mejorar tus relaciones interpersonales
- Elevar la calidad de tu vida diaria
- Experimentar estados elevados de conciencia
- Crear un mundo de paz
- Dormir mejor
- Tener más energía
- Mejorar la concentración
- Incrementar la percepción sensorial

- Sentir el amor incondicional
- Liberar toxinas psicológicas
- Tomar decisiones adecuadas
- Reanimarte y dejar preocupaciones
- Incrementar la creatividad

Existen multitud de teorías que proponen un nuevo modo de entender la realidad. El paradigma holográfico, las teorías de cuerdas, la geometría áurea o los fractales, parecen ser las claves para proporcionar un modo óptimo con el que poder re-explicar todo lo que tenemos alrededor. Revistas de primera línea llevan tiempo exponiendo en sus portadas importantes pistas para poder entender que el universo en el que vivimos es un fractal auto semejante a phi o áureo. En 2003, la revista Nature nos decía en su portada: "¿Es esta la forma del universo?", refiriéndose a la geometría del dodecaedro. Por otro lado, New Scientist, en 2007 titulaba lo siguiente: "¿Será el universo un fractal?". ¿Como podrían las dos publicaciones tener razón?

Dan Winter nos envió un mail hace un mes y medio, contándonos lo que él y muchos otros científicos llevan años explicando. Tanto Nature, como New Scientist, como otras tantas revistas más que hablan sobre la cosmología fractal del universo, llevan razón, pero se están dejando partes verdaderamente importantes por explicar y son éstas las que acaban de darle el significado completo a tan increíble descubrimiento.

Lo que se dejan por contar, es que el dodecaedro es la única geometría en tres dimensiones que está basada en la proporción áurea o phi. La estelación, o prolongación de los vértices, de ésta forma, genera el icosaedro y la estelación de los vértices de éste, genera de nuevo el dodecaedro. Esta geometría es precisamente la que permite el colapso infinito, no destructivo, de ondas, que es la compresión que produce aceleración, o, en otras palabras, gravedad! Es la geometría del ADN., como de cualquier proteína, de la rejilla planetaria, del zodíaco, de las galaxias, del núcleo atómico... la proporción áurea es la proporción mediante la cual se incuba y crece todo lo que existe. Como se distribuyen las ramas de las plantas para obtener máximo rendimiento de la luz solar, es exactamente la misma proporción mediante la que se ramifican los bronquios en los pulmones, las redes de venas o los ríos, o el circuito nervioso de un corazón. Es la simetría concreta que permite la incrustación, embonamiento o anidación de todos los sólidos platónicos, es decir, la forma que alberga todas las formas!

Son conceptos que a primera vista parecen complejos, pero en realidad no lo son tanto. Hemos de tener en cuenta, que según nos cuentan, *el universo está hecho de una sola substancia, la energía. Es muy reconocida la fórmula de Einstein $E=mc^2$, que nos dice que la materia es solo un montón de energía moviéndose tan despacio que podemos tocarla y sentarnos en ella y que la energía es tan solo un poquito de materia moviéndose tan deprisa, que tenemos problemas para encontrarla. Del mismo modo, el principio de transformación de frecuencias de Fourier nos explica que hasta las formas más complejas son una simple suma de ondas senoidales de longitudes diferentes y por lo tanto, esta substancia universal, la energía, tiene una sola forma de onda, la onda senoidal.*

En un mundo hecho de ondas, solo podrian existir dos formas geométricas, el toroide y la espiral áurea. La forma de un toroide, un donut, es la única forma, de un mundo de ondas, que puede volverse coherente, es decir, retener su forma como si de un anillo de humo se tratara. Todos los anillos de humo que se quieran relacionar con el primero, deberán hacerlo anidándose en un patrón concreto. El mejor patrón para llevar esta anidación a buen termino, es la proporción áurea, que permitirá que los anillos de humo puedan acordarse de sus respectivas formas compartiendo sus mismas estructuras.

Tan solo la simetría de la proporción áurea permite que ondas que convergen puedan sumarse y multiplicarse al mismo tiempo. Solo de este modo, las ondas pueden anidarse juntas sin interferir entre ellas y sin la resultante pérdida de memoria de sus estructuras. Una espiral áurea, puede anidar dentro de si misma triángulos, cuadrados y figuras de cinco lados, creando de ese modo el dodecaedro. Así pues, el dodecaedro, es el nido áureo perfecto para hacer que la información se vuelva estructura coherente (forma) y pueda moverse sin la pérdida de inercia (conciencia). Por ello el trenzado de la molécula del ADN. o una galaxia, siguen ese patrón

La Triple Diosa:
La Doncella, La Madre y La Anciana
por Fire Valkyrja ©

La Diosa, a la vez que representa el carácter femenino de la creación, también representa los estados de la vida como **la Triple Diosa**.

Esta se compone de **La Doncella, La Madre y La Anciana**. Cada una de ellas representa un carácter de la vida humana, como también estas son representadas con los estados de la luna. Esta imagen que se reverencia en Wicca está basada en las imágenes más antiguas de la Diosa.

Cada uno de estos aspectos de la Diosa tiene sus características particulares:

La Doncella

Es el aspecto más joven de la Diosa, es ingenua y a la vez seductora, enamorada y curiosa, representa la niñez y juventud del ser humano. Su estación regente **es la primavera**, donde se reinicia el ciclo dando lugar al renacimiento de la vida. Su estado lunar es la luna creciente.

Se le invoca para la belleza, el romance, el amor y la juventud.

La Madre

Es el aspecto maduro de la Diosa, es maternal y compasiva, pero a la vez protectora de sus hijos. Representa la madurez del ser humano.

Su estación regente es el verano y el inicio del otoño, cuando es época de cosecha, cuando la tierra da sus frutos.

Su estado lunar es la luna llena. **Se la invoca para la protección, la fertilidad, la madurez y las relaciones estables.**

La Anciana

Es el aspecto de la vejez de la Diosa, es sabia y experimentada, nos orienta y aconseja.

Representa la vejez del ser humano. Su estación regente es el final del otoño y el invierno, cuando las hojas caen y el frío inunda la tierra.

Su estado lunar es la luna menguante. **Se le invoca para la sabiduría, la** Una **diosa madre** es una diosa que sirve como deidad de fertilidad general. En algunas culturas además es representada como la Madre Tierra, siendo la generosa personificación de la Tierra. Como tal, no todas las diosas pueden considerarse manifestaciones de la diosa madre.

Esta diosa es representada en las tradiciones occidentales de muchas formas, de las imágenes talladas en piedra de Cibeles a la Dione

('Diosa') invocada en Dódona, junto con Zeus, hasta finales de la época clásica. Entre los himnos homéricos (siglos VII-VI a. C.) hay uno dedicado a la diosa madre llamado «Himno a Gea, Madre de Todo». Los sumerios escribieron muchos poemas eróticos sobre su diosa madre Ninhursaga

Conceptos de diosas madre en el hinduismo

La diosa Durga es considerada como la diosa madre suprema por algunos hindúes.

En el contexto hinduista, el culto a la diosa madre puede seguirse hasta los orígenes de la cultura védica, y quizá más allá. El *Rig Vedá* llama al poder divino femenino Mahimata,⁵ un término que significa literalmente 'madre tierra'. En algunos lugares, la literatura védica alude a ella como Viraj, la madre universal, como Áditi, la madre de los dioses, y como Ambhrini, la nacida del Océano Primordial. Durga representa el poder y la naturaleza protectora de la maternidad. Una encarnación de Durga es Kali, que nació de su frente durante la guerra (como medio para derrotar al enemigo de Durga, Mahishasura). Durga y sus encarnaciones son especialmente adoradas en Bengala.

Actualmente, Deví es considerada en múltiples formas, todas representando la fuerza creativa del mundo, como Maya y *prakriti*, la fuerza que galvaniza la raíz divina de la existencia en autoproyección como el cosmos. No es pues meramente la tierra, incluso aunque esta perspectiva sea cubierta por Párvati (la encarnación previa de Durga). Todas las diversas entidades femeninas hinduistas son consideradas como muchas facetas de la misma Divinidad femenina.

Shaktismo

En el shaktismo, una forma de hinduismo fuertemente relacionada con las filosofías hindúes del Vedānta, la Samkhya y el Tantra y definitivamente monista, aunque hay una rica tradición de Bhakti yoga relacionada con él, la energía femenina (*Śakti*) se considera la fuerza motriz tras todas las acciones y existencia del cosmos fenomenal del hinduismo. El propio cosmos es el Brahman, el concepto de la realidad inalterable, infinita, inmanente y

trascendente que forma el Suelo Divino de todos los seres, el «alma del mundo». La potencialidad masculina es actualizada por el dinamismo femenino, personificado en diosas multitudinarias que termina reconciliadas en una.

El texto clave es el *Devi Mahatmya*, que combina las teologías védicas anteriores, las filosofías upanishádicas emergentes y las culturas tántricas en desarrollo en una exégesis laudatoria de religión shakti. Los demonios del ego, la ignorancia y el deseo atan el alma en una maya (también alternativamente etérea o personificada) y es la Madre Maya, la propia shakti, quien puede liberar al individuo atado. La Madre inmanente, Devi, está por esta razón concentrada en la intensidad, el amor y la concentración autodisolutoria en un esfuerzo por concentrar al *shakta* (como se llama a veces a un seguidor shakti) en la auténtica realidad subyacente al tiempo, el espacio y la causalidad, liberándole así del ciclo kármico.

“La mayoría de los científicos, por conveniencia social, adoran a un Dios; aunque no puedo comprender por qué la creencia en un Dios Padre como autor del universo y de sus leyes, parece menos anticientífica que la creencia en una Diosa Madre inspiradora (...)”
Robert Graves, “La Diosa Blanca”.

Los descubrimientos arqueológicos de principios de siglo removieron mucho más que los escombros de antiguas ciudades para sacar a luz sus tesoros: escarbaron en los cimientos mismos de la sociedad moderna.

Arqueólogas como María Gimbutas estuvieron entre las pioneras en alzar la voz contra sus colegas masculinos que aseguraban que las figuras femeninas encontradas eran simplemente “objetos de adorno”. Ella sabía que en las inquietantes dónimas esculpidas en arcilla o piedra escondían algo mucho más valioso. Sin duda se trataba de instrumentos de uso ritual que ponían al descubierto una verdad no muy apreciada por los hombres que ejercen poder: el reconocimiento de que en el principio de los tiempos la humanidad rendía culto a una Deidad Superior Femenina: La Diosa, La Luna, La Madre Tierra, e incluso para algunos pueblos, “La Madre Sol”.

La mayoría de estos descubrimientos se hicieron coincidentemente en una época donde los movimientos feministas que reclamaban igualdad de derechos entre hombres y mujeres estaban en plena efervescencia. Hoy, la mujer ocupa un mejor lugar en la sociedad y muchos piensan que el feminismo ha dejado de tener sentido. Sin embargo, tantos años de dominación patriarcal han dejado huellas muy profundas no solo en la psique femenina sino que ha afectado también el “lado femenino de los hombres”, lo que Carl Gustav Jung llamó “ánima”.

Las Venus de Willendorf, Menton y Lespugne, así como las sacerdotisas con cabeza de pájaro encontradas en la Mesopotamia, Egipto y Chipre, por citar solo a algunas, regresaron de su largo exilio para reclamar una sabiduría que fue relegada durante milenios. Para la analista jungiana Jean Shinoda Bolen, la pérdida del paraíso fue en realidad la pérdida de la “Madre”, lo cual se consolidó en una pérdida de nuestra naturaleza mítica cuando la Inquisición mandó quemar aproximadamente a unos 9 millones de mujeres, en lo que fue el genocidio más grande en la Historia de la Humanidad.

COMENTARIO DE UNA LECTORA:

Hola, sólo quería hacer un comentario al respecto de la investigación que has llevado a cabo sobre la diosa blanca y las deidades femeninas. Ésta primera a la que haces referencia es una diosa puramente femenina, no masculinizada, y jamás está en relación con las diosas que son madres de un hijo (en masculino) al que, de alguna manera, buscan entronizar o divinizar. Estas diosas están masculinizadas porque buscan su lugar a través de un hijo/hombre; eso es eminentemente masculino. Por eso la mayoría de las diosas que han llegado hasta nosotros, incluidas las múltiples versiones de la Virgen María, no tienen que ver con la idea original de una deidad femenina.

Atentamente:

Desde el punto de vista psicológico el estudio de la mitología aporta avances significativos en las terapias de salud mental. Jung fue el primero en notar que las personas formamos parte de una misma naturaleza mítica y compartimos los mismos símbolos al descubrir el “inconsciente colectivo”, esa especie de “caja negra” donde almacenamos cada ínfimo átomo de información producida desde las primeras manifestaciones de vida hasta nuestro mundo actual.

Sembrando en la gente el terror de ser considerados “brujos” por creer en algo diferente a los cánones oficialmente permitidos por la iglesia, fueron matando también a los dioses o lo que según Jung fue algo mucho peor: convirtieron a los dioses en enfermedades al relegarlos a vivir en el interior de nuestro inconsciente.

Para demostrar la validez de los descubrimientos de Jung basta con bucear un poco en la historia mítica de culturas que se desarrollaron sin ningún contacto entre sí, a miles de kilómetros de distancia o separadas por siglos de diferencia, como en el caso de las que se dieron en el antiguo Egipto y en la América anterior a los viajes de Colón.

Resulta sorprendente al analizar los códices mayas, el “Borgia” por ejemplo, donde se describe a una serie de deidades que guardan estricta relación con las etapas en la vida de una mujer, donde está presente la Triple Diosa.

Para los Quichuas, la deidad máxima es la Pacha Mama, protectora de los cerreros peruanos, bolivianos, y del nordeste Argentino. Adán Quiroga aporta que “Pacha” significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que “Mama” es madre. “La Pacha Mama, agrega, es un dios femenino, que produce, que engendra. Su morada está en el Carro Blanco (Nevado de Cachi), y se cuenta que en la cumbre hay un lago que rodea a una isla. Esta isla es habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de tormenta.

Como Madre Tierra, la Pacha Mama puede vincularse a la griega Gea, la africana Ngame, las célticas Banba (Madre Tierra), Cailleach (la vieja sabia que domina el invierno y mora en los paisajes nevados y en las altas cumbres) y hasta la Dama del Lago, quien guarda a la mítica Excalibur del rey Arturo en la isla de Avalon (formada por una montaña en medio de un lago). El toro puede bien relacionarse con el Minotauro escondido en el laberinto de Cnosos, en Creta, con la irlandesa pre-céltica Bridget (que fue primero una “diosa-vaca” y luego devino en la católica Santa Brígida), el toro rojo de la reina Maev y con la egipcia Hathor, la diosa con la luna llena en medio de sus cuernos de vaca (Isis también los ostentaba).

Alfredo Moffat, agrega que "respecto a las teorías explicativas de la naturaleza y de las religiones nativas, la técnica metabolizadora del sistema de poder ha re-formulado la metafísica originaria de nuestras poblaciones nativas; la Iglesia Católica ha ido llenando en nuevos moldes católicos y europeos las antiquísimas estructuras míticas de nuestro pueblo no-europeo".

Para el analista argentino, "un ejemplo típico de este re-moldeo de mitos lo constituyen las fiestas anuales de celebración de la Virgen María en Salta y Jujuy, donde, pese a la imagen de la virgen y al sacerdote que guía la columna, la ceremonia corresponde más a los rituales indígenas de la Pacha Mama que a la europea Virgen María, pues el consumo de coca y alcohol, el regar con aguardiente y el enterrar ofrendas de comida alrededor de la imagen, corresponde al culto pagano-indígena de la Pacha Mama y no al ritual cristiano-europeo de la Virgen que no tiene relación con las ceremonias de fecundidad de la tierra, y mas bien niega toda idea de fertilidad, pues consagra a la virginidad como propuesta. Propuesta que, por otra parte no tiene sentido en la cultura quechua, que por el contrario, tiene instituciones pre-matrimoniales como el "irpa-Sirse" (casamiento de prueba) que anulan el valor de la virginidad. Esta está evidentemente relacionada con el concepto de propiedad privada, que no existe tampoco en las organizaciones comunitarias indígenas, verdaderas cooperativas de trabajo".

"Cuando los humanos dejamos de adorarla (a la Diosa) también perdimos nuestra relación con la tierra –asegura Shinoda Bolen en su libro "El Viaje a Avalon"-, dejamos de respetar el ciclo de las estaciones y de la vida en general (...) Las consecuencias de esta pérdida de contacto con el Grial o la Diosa suelen ser la depresión y la sensación de carencia de sentido. Para que la tierra baldía personal de cada individuo recupere su vitalidad debe restablecerse una relación vital con la Madre Naturaleza, la Diosa Madre es el Arquetipo de Madre en su aspecto positivo".

Los antiguos griegos solían decir respecto de sus dioses: "piden poco, solamente que no los olviden"

Cuando las Diosas se sientan en Círculo y unen sus manos, una Nueva Vida comienza"

"Cuando una está sentado en círculo y en silencio, se da cuenta de que hay una conexión espiritual con poder transformador. Yo pertenezco a uno desde hace 18 años: encendemos una vela, guardamos silencio, contamos lo que nos preocupa, debatimos, y juntamos nuestras energías con un propósito. (...) La espiritualidad, la física cuántica y el budismo dicen lo mismo: Todo y todos estamos interconectados y por tanto lo que cada uno haga influye en el mundo. Los círculos de mujeres transforman el mundo a través de la activación del campo mórfico de la teoría de Rupert Sheldrake." Jean Shinoda Bolen

En tiempos de Luna Nueva, estamos todas invitadas a compartir, una vez más, un mágico y sagrado Círculo de Mujeres, un espacio para compartir la experiencia de Ser Mujer, honrar nuestra poderosa naturaleza femenina y re-conectarnos con nuestros ciclos lunares naturales, físicos, emocionales y espirituales...juntas, en círculo, contando, cantando, danzando, sanando...creando y renovando la Vida que hay en nosotras.

En esta ocasión, el Espacio del Arte de la Diosa se abre para canalizar libremente nuestras energías creativas, por medio del Arte de la Pintura. Pintaremos el sueño de nosotras mismas, la imagen de nuestro Sagrado Ser, la Diosa que somos todas.

Trae tus pinceles, finos y gruesos. También un trapito y un vasito para el agua. Aquí tendremos todo lo demás que sea necesario: papel, pinturas, témperas y plumones. ¡Bienvenidas también las donaciones de material!

Siéntete hermosa y libre... puedes traer tus cristales ... velas ...flores... instrumentos musicales y algún alimento para compartir con las demás..... realizaremos un Sí-rculo de la palabra sagrada ... danzas ... cantos sagrados femeninos de sana-si-OM ... risas ... sueños ... medita-Si-Om y toda la Magia que el Cosmos nos quiera regalar ...

Comunicamos también a todas las hermanas, que ya implementamos la Tiendita de la Diosa, en Amalai, donde podrán encontrar las nuevas Alitas Killa Warmi, toallas higiénicas de suave tela, que permiten recuperar la sangre menstrual y devolverla a la Tierra; así como otros productos mágicos para Autosanación y Armonía Natural, hechos por manos femeninas, como las pomadas medicinales Hampillay, los brazaletes de Gemoterapia, Sahumerio Natural y más...

Un CIRCULO DE MUJERES es un espacio en donde las mujeres nos juntamos para:

- *Entrar en nuestro Interior, y reconocer nuestras necesidades profundas.
- *Aprender a través de nuestras experiencias compartidas.
- *Celebrar los Ciclos de la Vida y reconocerlos en nuestros propios cuerpos.
- *Honrar el Don de ser Mujeres.
- *Contactar con nuestros Poderes Interiores.
- *Recrear los espacios de Sabiduría Ancestral Femenina.
- *Vivenciarnos en la cotidianeidad desde una nueva visión, acorde a nuestra esencia".

Despertar consciente de la mujer.

"Una vez que la mujer consigue hacer suya su propia autoridad interior da un salto cuántico hacia la octava superior de lo femenino. Ello no significa que la vida se le haga más fácil, sino que el hecho de traspasar un umbral le permite entrar en otro vórtice de energía que hará emerger sus sentidos más sutiles: la intuición, la claridad interior y la sensibilidad hacia la vida.

Realmente toma conciencia de que la vida le habla, y su paisaje externo refleja el interno: la misma existencia se transforma entonces en su fuente de enseñanza, aportándole todo lo que necesita aprender, y es capaz de darse cuenta de que las personas y los sucesos con los que se enfrenta actúan continuamente como fieles espejos.

Si necesita ayuda, esta mujer sabe que en su interior cuenta con una poderosa Fuente que le guiará; su corazón se abre más y puede ver con mayor claridad sus elecciones y las opciones de las que dispone. Le es posible cambiar con facilidad y rapidez, en lugar de hacerlo con dolor y lentitud, y su expresión adquiere mayor profundidad y consistencia, mucho más sentimiento y cualidad de ser.

Cuando comenzamos a entrar en ese delicado estado de gracia y experimentamos el poder, la potencia y la profundidad que conlleva el hecho

de ser mujer, la única respuesta posible es inclinar la cabeza en silencio y expresar internamente nuestro agradecimiento.

La octava superior de lo femenino es la Gracia, la total rendición ante nuestro Poder Superior, y ella es la que domina. Ya no necesitamos depender de nada que provenga de fuera de nosotras para conseguir el bienestar, ya que nuestra profunda sumisión y liberación permiten que todo suceda. Por fin, la risa y la vida brotan desde lo más profundo de nuestro ser, pues hemos dado a luz a nuestro hijo: el Júbilo.

Cada vez somos más conscientes del fenómeno de la sincronicidad o "coincidencia significativa", como le llamaba Carl Jung; estos momentos avalan nuestra seguridad de que nuestro ser interior está en armonía con algo más grande y lógico de lo que nuestra mente consciente conoce".

Fragmentos de "EL DESPERTAR DE LA MUJER CONSCIENTE" de Mary Elizabeth Marlo

GEOMETRÍA SAGRADA

Flor de la vida

El símbolo de la Flor de la Vida, fue llamado así porque simboliza un árbol que contiene una flor la cual a su vez contiene una semilla, la cual a su vez contiene un árbol. Así, la semilla tiene la imagen dentro de sí del árbol. La flor debe contener dentro de sí la imagen de la semilla. La parte de la flor de la vida que es la semilla es el círculo central, como también los seis círculos alrededor de ella.

El patrón geométrico que forman diecinueve círculos entrelazados e insertados a su vez dentro de una esfera se llama La Flor de la Vida. Esta Flor de la Vida y otros patrones basados en ella y conocidos como El Árbol de la Vida, la Fruta de la Vida y la Semilla de la Vida se han encontrado en todo el mundo. **Es donde se encuentra toda la información registrada de la creación de la vida. También los patrones de la vida, de la conciencia, por eso se le llama Geometría Sagrada. Como la arquitectura del Universo.** A través de los tiempos, y en culturas que según nuestra información nunca han tenido contacto entre

ellas, tales como los antiguos Egipcios y los Celtas Medievales.

CIRCULO SAGRADO DE MUJERES

Ethel Morgan, pionera de la Nueva Espiritualidad de las Mujeres y del Movimiento de la Diosa en Argentina. Una Maestra que despertó en muchas mujeres una conciencia espiritual de género, inmanente y sanadora.

En los años 80 Ethel tomó contacto con el Movimiento de la Diosa encontrándose con un feminismo que no rechazaba la dimensión sagrada de la vida sino que, por el contrario, surgía de la defensa de los derechos de las mujeres y cuestionaba profundamente el patriarcado de las religiones tradicionales y la violencia hacia la mujer enraizada en muchas de esas teologías. Al mismo tiempo, ese movimiento empoderaba a las mujeres para que recrearan su propia sacralidad, sus propias teologías, cosmovisiones, rituales y experiencias espirituales, inspiradas tanto en las ancestrales Diosas, muchas procedentes de pueblos y períodos prepatriarcales, como en los arquetipos femeninos que resurgían del inconsciente personal y colectivo de las mujeres.

Ethel quedó fascinada, había encontrado algo que deseaba profundamente: un tipo de sacralidad donde podía integrar sus búsquedas espirituales con la liberación femenina a la que adhería sin dudas, para reencontrarse con su verdadero yo femenino. Para ella, la Diosa se transformó en el núcleo que reunió ***“los pedazos de mi feminidad desconocida y fragmentada, perdida y dispersa; adherida por partes a los que creía amar y que eran sólo proyecciones de mi propia identidad desconectada su núcleo aglutinante”***, Ethel Morgan ***“La Diosa en Nosotras”***.

Ella comprendió intensamente lo que proponían las impulsoras de este Movimiento y se nutrió de todas las investigaciones, visiones y creaciones de sacralidad femenina de esta corriente desde sus inicios. Una de esas creaciones fue el tarot Madre Paz que Ethel adoptó rápidamente como una herramienta conectora de las tradiciones ancestrales de las Diosas, el feminismo, la psicología arquetípica, la problemáticas de género y la nueva conciencia femenina.

Con este tarot de Vicky Noble y Karen Vogel, el primero creado íntegramente por mujeres y con un criterio feminista, en 1988 Ethel comenzó a dar cursos con el afán de poner en contacto a las mujeres con esta nueva espiritualidad y cosmovisiones desarrolladas por mujeres con conciencia de género, algo totalmente inédito para las argentinas que solo conocían espiritualidades o religiones creadas y dominadas por varones.

El trabajo de Ethel fue inmenso, entre otras cosas, porque tradujo una cantidad considerable de investigaciones de arqueólogas, antropólogas, expertas en mitos, sacerdotisas, chamanas y ritualistas, ocultistas feministas, psicólogas junguianas, etc., de EEUU y Europa a las que solo se accedía en idioma inglés. Ethel quería compartir todo el potencial de este movimiento que estaba revisando la historia sagrada de las mujeres, de las brujas y de las Diosas, sus incontables manifestaciones simbólicas, sociales y sexuales y su posterior eliminación con la llegada del patriarcado religioso y cultural.

Su tarea también fue innovadora porque en aquellos años los varones dominaban la espiritualidad tradicional y la naciente “la nueva era” como autoridades religiosas y maestros indiscutibles que -en la mayoría de los casos- seguían difundiendo un modelo femenino subordinado. En sus cursos Ethel siempre ofrecía ópticas diferentes de lo femenino (y de lo masculino) y en el último que dictó, por ej., propuso trabajar con una **Cábala Femenina**

llevando a las Diosas a las diez esferas del Arbol de la Vida, algo que a ningún maestro varón se le había ocurrido en estas tierras.

Siendo una mujer de gran erudición, experiencia y comprensión de lo Sagrado Femenino, Ethel no se posicionaba como los maestros espirituales conocidos y nunca exigió veneración ni pleitesía de sus alumnas y compañeras. Más bien retomaba las palabras de Zsazsanna Budapest cuando decía que **"ninguna bruja se inclina ante nadie"**. Así, alentaba a las mujeres a que siguieran sus propias intuiciones antes que someterse a dictados espirituales de una sola persona, sea varón o mujer. Algo de eso se reflejó cuando Ethel adoptó el nombre **Morgan** para honrar a Morgana con la que se identificó para expresarse espiritualidad, y no con un nombre dado por un maestro o gurú. Por otra parte, con este nombre también podía tomar distancia de su apellido familiar Contusi, asociado al mundo artístico masculino, ya que su abuelo y padre son los famosos poetas y autores de tangos.

La visión de lo Divino Femenino y de la conciencia femenina, reprimida por el patriarcado, que retornaba en la segunda mitad del siglo XX con una nueva espiritualidad femenina, inspiró a Ethel su obra más importante: **"La Diosa en Nosotras, diez maneras de ser mujer"** publicado en 1993. Un libro que hoy día sigue arrojando luz al presentar la identidad de género con una trama de nueve arquetipos que emanan de la diosa **Creadora**, bajo la forma de la **Energizadora, Limitadora, Protectora, Iniciadora, Desafiante, Liberadora, Conectora, Nutricia y Potenciadora**. Un conjunto psicológico sanador más amplio e integral que la tradicional dualidad femenina del patriarcado (santas o pecadoras, madre o puta, etc.).

"Estos diez aspectos han sido venerados en las diversas religiones de la raza humana, pero pueden encarnarse como otras tantas maneras de ser que se abren en la mujer universal en su momento de gran florecimiento. La Diosa ante todo es un modelo múltiple, que puede mostrarnos nuestra verdadera esencia multiforme... El concepto de la Diosa no nos ubica en un campo religioso separado de la cotidianidad terrestre, así como tampoco la verdadera espiritualidad de las mujeres se desentiende del aquí y ahora. Por el

contrario nos reconecta con una amplia gama de posibilidades prácticas y concretas de lo femenino arquetípico, según un proceso en el que lo divino y lo humano femenino se realimentan mutuamente”, Ethel Morgan “La Diosa en cada mujer”.

Ethel siguió los pasos de Caitlín Matthews, una de sus maestras espirituales más queridas, al dar su propia visión de los diez arquetipos que esta maestra galesa redescubrió en la leyenda artúrica, en las cosmovisiones indígenas de América y en los mitos de Cercano y Lejano Oriente. Y se nutrió con la sabiduría de Marija Gimbutas, Barbara Wlaker, Merlin Stone, Charlene Spretnak, Mary Daly, Marion Woodman, Christine Dorwinng, Silvia Brinton Perera, Jean Shinoda Bolen, Mónica Sjöö, Starhawk y Budapest, entre muchas otras, a las cuales siempre nombraba y reconocía como importantes influencias en su trabajo y en su vida. De esta manera, todo el aporte del Movimiento de la Diosa se amalgamó en Ethel con sus experiencias personales, proporcionándole una actitud de vida original y liberadora.

En los años 90 Ethel escribió numerosos artículos sobre esta nueva **Conciencia Femenina lunar y solar** -como le gustaba sintetizar- en la revista Uno Mismo y suplementos de esta publicación editados en varios países de Latinoamérica. Y en el nuevo siglo, retirada ya de sus cursos, escribió sobre la **Nueva Espiritualidad de las Mujeres, Diosa, Lilith, Ginergia y Teología** para el “Diccionario de Estudios de Género y Feminismo” coordinado por Susana Gamba y en el “Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas” editado por Torcuato di Tella, Gamba y otros. También participó en algunas ediciones del portal y de la Agenda de las Mujeres, sabiendo lo importante que es difundir los estudios espirituales de género para las generaciones presentes y futuras de habla hispana.

“Con su acento en la inmanencia, que permite percibir lo divino en el plano material, la nueva Teología ya les ha posibilitado a las mujeres recuperar el sentido de sacralidad de sus cuerpos y sus procesos naturales y ha fomentado una preocupación ecológica acorde con el respeto por la vida que la cultura patriarcal ha olvidado o dejado de tener en cuenta”, Ethel Morgan, Diccionario de Estudios de Género y Feminismos.

En su velatorio, despojado de cualquier imagen cristiana y masculina, sus enseñanzas se hicieron carne cuando sus amigas, compañeras y parientes formamos un círculo tomadas de la mano alrededor del feretro para invocar a Isis, la Gran Diosa de la que Ethel era muy devota, conectarnos con el cielo, la tierra y el otro mundo, con lo sagrado femenino y lo sagrado masculino y cantar para nuestra Maestra expresando nuestras emociones, reconocimiento y agradecimientos a esta gran mujer que trajo tantas revelaciones y sabiduría a nuestras vidas. Al finalizar cada una/o se trazó sobre el cuerpo la estrella de cinco puntas, la estrella de Venus y de las brujas, tal como Ethel nos enseñó. En su propio ritual de muertos ella nos reunió en una ceremonia que para la mayoría fue inédita e iniciática.

Tuve la enorme gracia de tenerla como Maestra espiritual, Hermana del alma y Amiga. Gracias a ella mi vida cambió, se amplió y profundizó cuando Ethel me enseñó a percatarme del gran poder creativo, sanador y transformador de lo Sagrado Femenino en cada mujer y sobre los arquetipos guías de nuestra conciencia profunda a fin de vivir como mujeres plenas y realizadas con una identidad de género integral en la vida cotidiana. Con ella aprendí que no era necesario renunciar a la dimensión sagrada para ser feminista y a la vez participar de la recreación de lo Sagrado Femenino como un derecho indispensable que recuperamos como propio.

¡Hasta la próxima querida Maestra, amiga y hermana, te deseamos una buena vida en el Otro Mundo!!!

La Rueda Púrpura” Taller de Conocimiento Femenino

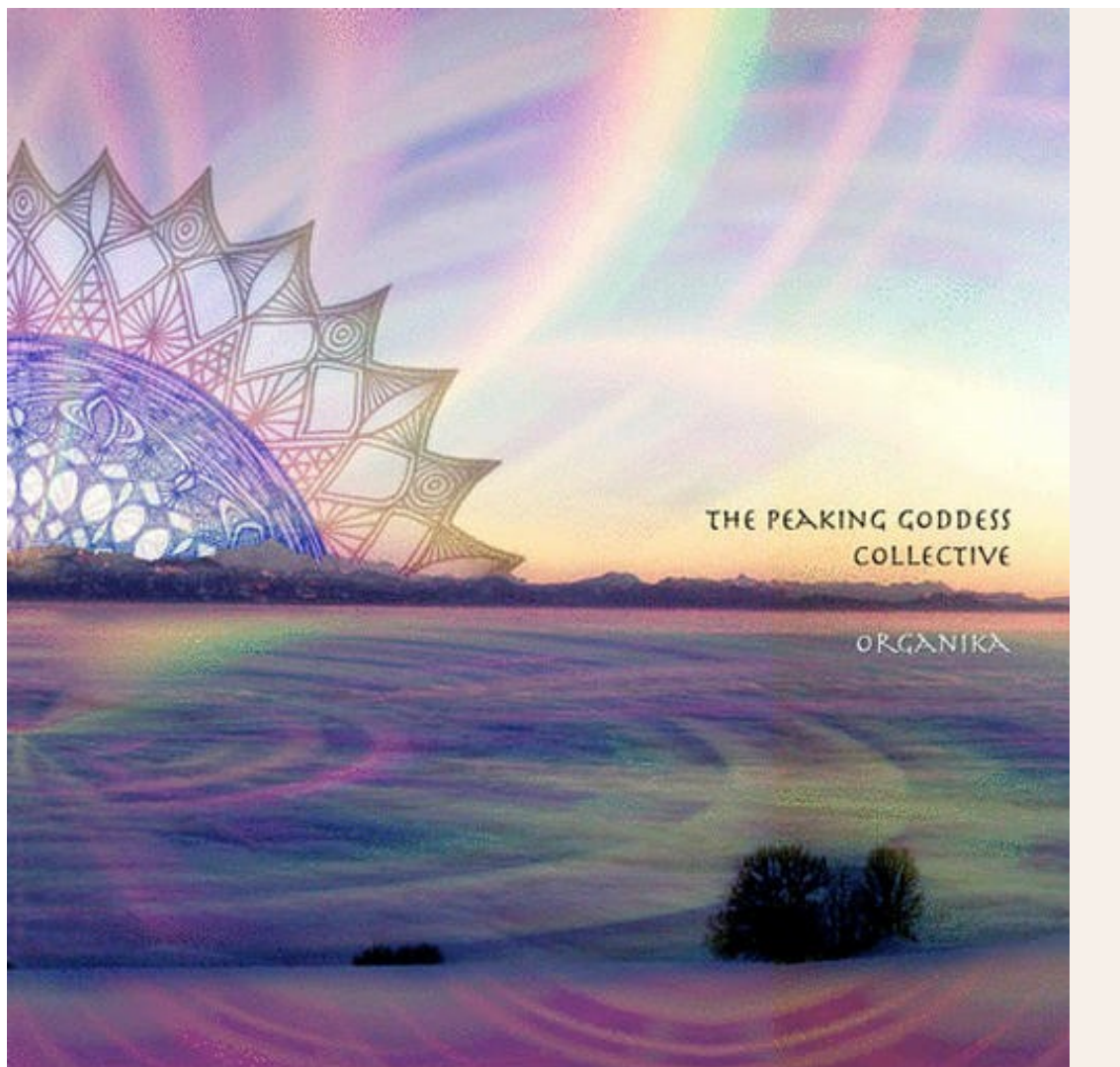
De Myriam Wigutov.

Un ojo púrpura sutil y misteriosamente retrata la portada; con su iris de Luna pareciera desde lejos observarnos, hipnotizarnos y llamarnos a ingresar por sus páginas capaces de encantar y espantar a la vez.

Comenzar a leerlo es como entrar en un laberinto, lleno de pasadizos que nos hacen avanzar y retroceder, volver a empezar una y otra vez, detenerse, mirarse y seguir adelante nuevamente. Ascender de pronto, y descender agudamente a las profundidades, allí donde palpita el tibio vientre de la Diosa, que con su caldero rubí, rebosante de Sangre Femenina, nos devela sus secretos poderes.

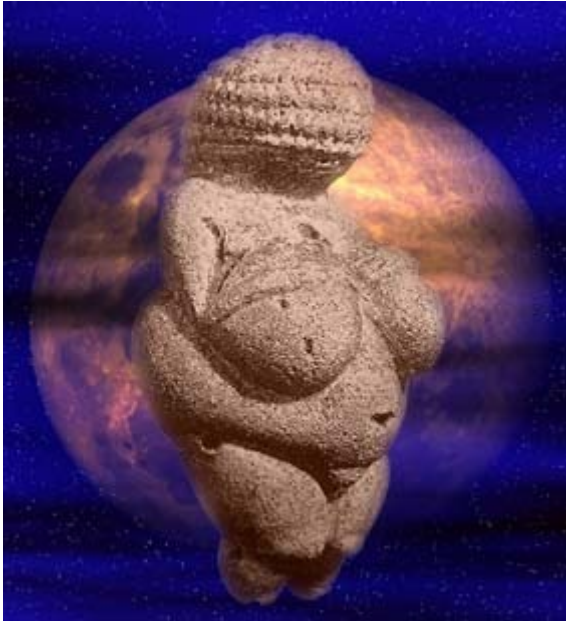
Myriam Wigutov, amiga, hermana y maestra, llena de fuerza y con la sabiduría profunda que sólo da la propia experiencia, se atreve valerosamente **a adentrarse en los núcleos del tabú, traspasando el “pecado”, despejando siglos de vergüenzas y misterios encerrados en torno a la mujer y su sangre.** Con su voz de Bruja (y a mucha honra) nos mueve entre los afluyentes ríos color carmesí, navegando por los pasadizos de la magia, el poder, los misterios, los portales iniciáticos, la autosanación, los rituales, la medicina, la Danza de las ginergías y el conocimiento femenino.

En palabras de Myriam: **“El poder de sangrar es conectar con la metafísica femenina: atravesar y ser atravesada, vivenciar y contactar con toda una serie de estados psíquicos, sexuales, energéticos, espirituales y arquetípicos propios de la experiencia femenina y extraer de ellos el saber que nos regalan. Este poder es la utilización consciente y voluntaria de la fuerza de lo cíclico pasando a través nuestro...”**

TEALOGÍA, el estudio de lo Divino Femenino

Dado que el post anterior con fuerza guerrera femenina, podría prestarse para una mirada “matriarcal” (y no matrística) de las culturas pre-patriarcales recibí este gran aporte de una querida amiga y maestra del otro lado de la cordillera Analía Bernardo

TEALOGIA: Tea, Tía o Theia: “La Divina”, titana solar pre-olímpica, hija de la diosa creadora Eurínome o Gea.

Estudio y conocimiento de Tea: la Diosa, la fuerza y energía Primordial Creadora.

Investigación del arquetipo Divino Femenino en las culturas antiguas, en las tradiciones aborígenes de todo el mundo y en las vivencias personales de las mujeres, a través de la arqueología, la mitología, las tradiciones populares, la psicología profunda, los símbolos e imágenes sagradas.

La Tealogía recurre a numerosas y variadas fuentes escritas, objetos y sitios arqueológicos, símbolos y ritos en los que pervive el **lenguaje sagrado de lo Divino Femenino, considerado históricamente prepatriarcal.**

La Tealogía moderna afirma que la ancestral Diosa fue el centro religioso y cultural de nuestros antepasados sapiens en el Paleolítico Superior y en las culturas agrícolas del Neolítico, del 20.000 al 3000 a.C., hasta la formación de las culturas e imperios clásicos de orientación masculina y la difusión del monoteísmo del Dios Padre (judeo-cristiano o islámico, por ejemplo). En este sentido, **la Tealogía analiza las tradiciones religiosas, occidentales y orientales, creadas en la antigüedad clásica para justificar el sometimiento de la mujer al varón y despojarla de sus funciones de sacerdotisa, gobernante y chamán**, como son el mito de Eva, el de Pandora, el de Tiamat, o las leyendas sobre violación y muerte de diosas nativas en Europa y Medio Oriente. **La Tealogía moderna ha demostrado que las culturas y tradiciones sagradas que veneraron a la antigua Diosa Madre no fueron “matriarcados” donde las mujeres dominaran a los varones, sino comunidades matrísticas en las que mujeres y varones reconocían un origen común en la deidad femenina primordial.** Así, la Diosa Madre Creadora aparece acompañada de hijas, hijos y consortes divinos a los que otorga diferentes

funciones y poderes. **Al contar con diversidad de arquetipos sagrados, ambos sexos estaban representados y enaltecidos.** Durante el siglo XX, arqueólogas e investigadoras en diferentes campos vienen desarrollando esta Teología, **respondiendo a la necesidad de la mujer de recuperar su arquetipo sagrado como parte de la identidad femenina**, que colabore en la superación de los estereotipos de orientación patriarcal.

Jane Ellen Harrison, Marija Gimbutas, Mary Daly, Bárbara Walker, Mónica Sjöö, Caitlín Matthews, Merlin Stone y Carol Crist, son algunas de las más destacadas representantes de la Teología. En Argentina: Ethel Morgan. Sus trabajos sobre la Diosa Creadora y la Trinidad Femenina (anterior a la masculina) con sus atributos de patrona del ciclo de vida muerte-regeneración, la justicia, el amor, la sexualidad, la ley ecológica, el gobierno comunitario y el destino, han influido en la emergencia del Feminismo Espiritual, que reconoce y celebra tanto los derechos de la mujer como sus poderes sagrados y espirituales. En 1979, la feminista espiritual Naomi Goldenberg propuso la utilización de la palabra "teología" para diferenciar este campo de investigaciones de la teología patriarcal (en su obra "El Cambio de los Dioses Feminismo y el fin de las religiones tradicionales"). Starhawk, Vicky Noble y Susana Budapest, chamanas y sacerdotisas modernas, han creado celebraciones y liturgias que expresan los contenidos hermeneúticos de la Teología moderna.

Analía Bernardo.

Investigadora de las tradiciones sagradas femeninas. Publicado en el "Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas", Torcuato Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba y Paz Gajardo, EMECE Editores, Argentina 2001.

Agradezco a mi hermana HAYAR por compartirme esta canalización de Kryon, impulsando el despertar de lo femenino..

LAS ENERGÍAS FEMENINAS- Por KRYON

Esta enseñanza que comenzaremos a entregar, será canalizada por la esencia femenina y es especial para las mujeres de esta tierra y también de los hombres que entiendan la energía femenina, para que también la puedan desarrollar. Para que se entienda lo que es **energía femenina, es energía de amor dulce, de amor suave, amor amplio, amor sin barreras, sin ego, de amor incondicional, de amor receptivo, intuitivo, sabio, comprensivo, amor de niña, de adolescente, de mujer, mujer madura, de energía de amor que todo lo abarca**, energía de amor germinadora que anida la semilla, la semilla latente que está lista, lista a salir de su cáscara y germinar. **La energía femenina es también energía sexual, energía de la pasión, de la pasión que todo lo puede**, energía de la pasión de los hijos, de la pasión de procrear, energía de la pasión por una causa, de la pasión por un ritual. También la energía femenina es la luna, son las estrellas, la energía femenina es todo abarcante, la energía femenina ha estado postergada y oculta por eones. Hoy en esta era, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de crecimiento y ascensión, la energía femenina como nunca esta despertando, ha despertado ya en muchos seres, en muchos corazones, tanto del género masculino como del género femenino, y ya no podrá ser mas aplastada, ni apabullada. **Ella ha despertado, así**

como nuestra amada Gaia esta tan despierta, por su contraparte. La energía femenina todo abarcante, está en cada uno de los seres de este planeta, más, mal entendida por muchos, por aquellos que no tienen su conciencia despierta aun, creen que la energía femenina en los hombres tiene que ver con ser gay, y no es así. Tampoco la energía femenina tiene que ver con el movimiento feminista que hubo tan fuertemente hace muchos años atrás. La energía femenina todo abarcante **es LA MADRE, la madre en todo su sentido es todo abarcante, es bella, procrea, ella anida, ella alimenta, ella cuida, ella lo hace todo.** La energía femenina también es primavera, en que todo vuelve a nacer; es el principio del crecimiento, es la contención, la energía femenina es Gaia, ya lo dijimos, Gaia en su totalidad. Porque Gaia se sacude? No solo porque Gaia, como dicen por ahí, se esta acomodando o re acomodando, Gaia se está sacudiendo de las energías masculinas que han sido aplastantes, que han sido desconsideradas, que por eones, eones de tiempos, regidas por el poder del hombre queriendo controlarla, queriendo ser más, queriendo silenciarse, y hoy, Gaia despierta, alerta y conciente ha despertado a los seres humanos de energía y conciencia femenina. Cada vez hay más grupos de mujeres trabajando en sí mismas para desarrollar su potencial femenino, su energía femenina, y también trabajando por otras mujeres, trabajando para la Madre Gaia, y poco a poco se están sumando los seres masculinos que han ido despertando su energía femenina. Aunque hay muchas mujeres que reniegan de los hombres, cada vez hay más seres masculinos que están equilibrando sus energías, aprendiendo **a estar en su energía femenina, pudiendo así entrar en este mundo de lo receptivo, de lo creativo, de lo sensible y lo sensual, pues la energía femenina también es muy sensual en su suavidad y en su sensibilidad.** La energía femenina todo abarcante es la que prima hoy en el planeta, es la que provoca movimientos, muchos movimientos internos del despertar. Muchas veces escuchamos que muchos de vosotros decís: "las energías están muy revueltas, que está pasando?" Muchos guías y maestros dicen – "es la luz, mucha energía que está llegando al planeta" - y yo os digo – que parte de esa luz, parte de esa energía es el despertar de esto, remece hasta lo más profundo del alma, el alma sabe. Sois los seres humanos que no sabéis, por eso hay tanta revuelta en el planeta hoy. Luz llegando, mucha energía llegando. Es así que os decimos, queridos y queridas amigos y amigas que habitáis en este planeta, esta Madre Gaia que está presente como nunca con su energía femenina, os decimos – **acoged, abrazad esta energía femenina para que la vida y la estadía en este planeta se haga más fácil. Ya la lucha entre el femenino y el masculino, no es necesaria. Arcángel Miguel ha enviado sus mensajes de las almas gemelas, que es la unión del femenino y masculino.** Cuando vosotros integréis ambas energías, entonces podréis ir de una a la otras, pues ambas estarán en equilibrio, veréis como abrazando masculino y el femenino, llegáis al todo, donde no hay separación, donde la dualidad ya no existe. Al unir, al fusionar ambas energías, podéis ser ambos en todo momento y se produce un encantamiento, se produce un enamoramiento entre ambos. La energía femenina estará presente la mayor parte del tiempo. La energía masculina estará presente cuando sea necesario, la energía de acción, dirección y concreción. Es un baile, es un bello baile, baile armónico, un baile gozoso, un baile suave y apasionado, también cadencioso, es una palabra que Sol Naciente usa, baile cadencioso entre la energía femenina y masculina, experimentadlo y así veréis la belleza en esta unión. Ciclos, vosotros también tenéis ciclos y todo lo que está, todas las cosas y todo ser viviente, hasta los

muebles viejos han cumplido su ciclo y son desechados, todo es un círculo, todo es un ciclo de espirales. Vosotros, queridos, queridas, amigos y amigas estáis en el medio de los ciclos, cerrando el ciclo masculino, abriendo el ciclo femenino y todo va y viene. Continúen el camino que vosotros habéis abierto para ellos

con vuestra energía masculina, y **otro ciclo se cierra y comienza**

La recuperación de la sexualidad de la mujer:

Escuchar y sentir el latido de Útero.

La civilización patriarcal cambia el principio de la vida por el de la muerte, y por eso ha tenido en el cuerpo femenino su principal enemigo y su objetivo estratégico central; Romeo de Maio decía que la historia del cuerpo femenino, en nuestra civilización, es una *Ilíada* de sufrimientos: En el Génesis también se ordena la destrucción de la serpiente (el símbolo de la sexualidad de la mujer) y la prohibición de su conocimiento. Porque si la mujer pare sin deseo y con dolor, y si se aparta de ella a la criatura en el momento del alumbramiento (para cortar el deseo y la producción hormonal que regularía el acoplamiento de ambas), la criatura queda privada de la carga de energía que le corresponde a su integridad humana, al tiempo que la madre queda insensibilizada; insensibilizada ante los deseos y ante el sufrimiento de su prole; es decir, capacitada para realizar las funciones nutricias maternas de manera fría y aséptica, con la disciplina y la represión establecidas en el orden social.

El parto será doloroso mientras las reglas de las adolescentes sean dolorosas, es decir, mientras no exista una cultura que restablezca la unidad psicosomática del cuerpo de la mujer: es decir, que respete, cultive y de conciencia a la mujer de su condición, de su sexo, de su sexualidad, de lo que en realidad es. **Una cultura que reconozca y nombre el latido del útero como el latido de la vida.** A menudo decimos que el parto actualmente es una violación del cuerpo de la mujer, como lo es el coito cuando la mujer no lo desea, cuando no opera el deseo y se realiza en estado de rigidez, de sequedad, con desgarros.

Para la recuperación de la sensibilidad uterina y de la sexualidad de la mujer, las madres tenemos que explicar a nuestras hijas desde pequeñas que tienen un útero, para qué sirve y cómo funciona.

Las mujeres tenemos que poner en funcionamiento nuestro neocortex para que nuestra conciencia asuma y asimile el útero; para que lo reintegremos en la percepción de nuestro cuerpo; para recomponer nuestro cuerpo despiezado y que fluya la corriente de sensibilidad entre el útero y la conciencia.

Tenemos que aprender a escuchar y a sentir el latido del útero; practicar la visualización y la concentración en el útero; y también recuperar la cultura arcaica y su mundo simbólico que han definido y expresado la verdadera sexualidad femenina y la regeneración de la vida.

A Este es un extracto de una entrevista a **Irina Tweedie "una Anciana Sabia" del sendero Sufí. En el cual nos muestra su visión sobre las sutilezas de la Espiritualidad Femenina.**

-por Myrtle Heery, Yoga Journal, Mayo/Junio 1986-

En su libro El abismo de fuego, usted habla sobre la diferencia que existe entre el viaje espiritual del hombre y de la mujer. ¿Podría explicar esa diferencia, por favor?

La energía creativa del Absoluto, de Dios, funciona de un modo completamente distinto en el hombre que en la mujer. El varón usa su energía creativa para la procreación -- que se manifiesta en forma de semen en el hombre. **Pero nosotras las mujeres, llevamos (o más bien conservamos) la energía del Absoluto en nuestros chakras. Ya la tenemos dentro de nosotras y desde el punto de vista espiritual no necesitamos tener nada más.** Consecuentemente, para los hombres es más difícil alcanzar un nivel espiritual porque la energía sexual debe ser transmutada en otra cosa.

Para nosotras las mujeres eso no es necesario en absoluto. **Lo que es importante es no atarnos a las cosas materiales.** Nosotras 'creamos' seres humanos. El ser humano nace de nuestro interior -- se alimenta de nuestra sangre, de nuestras sustancias corporales -- y realmente es parte, no solamente de nuestra psique sino también de nuestro cuerpo. El varón contribuye con la chispa, nosotras ponemos todo lo demás. Para nosotras, la seguridad, el dinero, la protección, el hogar, el alimento y sobre todo alguien que nos cuide, como un hombre (que es quien generalmente lo hace), son de extrema importancia. **Para nosotras la renuncia no consiste en tratar de abandonar esas cosas. La única cosa que necesitamos es no atarnos, es des-identificarnos. Esa es la verdadera renuncia y es lo que más nos cuesta.**

Buscando lo Sagrado Femenino

“Alimentarse sólo con imágenes masculinas de lo divino es estar mal nutridos, Tenemos hambre de imágenes que reconozcan la sacralidad de lo Femenino y la complejidad, riqueza y poder nutritivo de la energía femenina...Buscamos imágenes que afirmen que el amor que las mujeres recibimos de las mujeres, madre, hermana, hija, amiga, compañera es tan profundo y tan digno de confianza, necesario y sustentador como lo es el amor simbolizado por el padre, hermano, hijo, marido. Anhelamos imágenes que muestren como algo auténticamente femenino el valor, la creatividad, la lealtad, la confianza en sí misma, la flexibilidad, la tenacidad, la capacidad de intuir claramente, la tendencia a la soledad y la intensidad de la pasión

Chamanismo Femenino, Tantra, Magia y Poder.

**(Por Lynn Andrews - Traducción de Sandra Román.)*

"Hace mucho, mucho tiempo, cerca de 40.000 años atrás, las gentes de las tierras del Asia eran seguidoras de la línea femenina. Vivíamos en un matriarcado y las practicantes originales de lo que hoy llamamos Tantra eran mujeres. Ellas eran mujeres Tantrika y se las llamaba Vratyas, o **"las que sostienen el Poder"**. Estas mujeres pasaban su conocimiento de una generación a otra de aprendices e hijas. Esa es la razón por la cual cuando la "gente del cielo" que venía de las tierras del Norte invadió el Sur, las Tantrika fueron tomadas por el sistema patriarcal".

"¿Por qué, Abuela?"

"Porque con las Vratyas **no había jerarquías**. Ellas eran **seres pacíficos de la tierra**. La gente del cielo robó la sabiduría femenina y la distorsionó, sorprendieron durmiendo al leopardo de nieve y aprisionaron su pata en una trampa. La cara entera del Tantra fue cambiada hacia una nueva forma de pensamiento llamada "las religiones del patriarcado". Hay muchas mujeres hoy, según he oído, a quienes no les gusta la idea de que una mujer tenga poderes tan extraordinarios. Muchas mujeres incluso desean ignorar sus poderes especiales, o energía Shakti, y **muchas mujeres permiten que su Shakti sea re-orientada por los sistemas masculinos que la rodean**". Ani hablaba con mucha dulzura en su tono. De vez en cuando dejaba que una chispa de humor se dibujara en sus comisuras o en la suavidad de sus ojos. Sus palabras eran cuidadosamente formadas, casi como una niña que pone mucho cuidado al hablar.

"¿Qué quieres significar cuando dices que los sistemas masculinos re-orientaron la energía Shakti?" "**Tus sociedades mueven a Shakti dentro de una gran comercialización alrededor de la belleza física y el glamour**, como tú bien lo sabes. En Oriente están las culturas de harén y en todos lados hay una prostitución -tanto mental como física- del poder de la mujer. En todo el mundo, la sacralidad y los ritos femeninos de pasaje han sido olvidados por la mayoría. Tú has sido bendecida, mi hija, y has trabajado muy duro. Has aprendido acerca de los sistemas de iniciación para la Gran Madre, sin estos sistemas de conocimiento femenino nuestra querida madre tierra no podría sobrevivir durante mucho tiempo".

"Así es, Ani".

"Pero volviendo a la invasión por la gente del cielo, quienes trajeron su guerra al Sur... ellos eran indoeuropeos que invadieron la India alrededor de 5.000 años atrás. Ellos conquistaron las sociedades orientadas hacia la Diosa y destruyeron la cultura de los Drávidas, o la "gente de la tierra y de la serpiente", quienes fueron considerados oscuros, malignos e inferiores en todos los niveles. Los Drávidas tenían pieles oscuras y adoraban a la Diosa-Vaca de la India, o Danu. La gente del cielo, o los pieles pálidas, adoraban al dios Indra. En la mitología de la India, Indra asesinó a Danu y su hijo Urta, quienes son frecuentemente descritos como demonios-serpientes y más tarde también como la vaca muerta y su cría. Luego se dice que las aguas cósmicas fluyeron y quedaron embarazadas".

Ani masticó una porción de hierba y miró hacia el valle iluminado por la luz del sol. Cada hoja y cada piedra reflejaban brillos plateados de luz muy intensa.

"¿Qué quiere decir que las aguas cósmicas quedaron embarazadas?" pregunté. Ani tomó una ramita, colocando una punta en el suelo e hizo caminar sus dedos hasta arriba, como si fueran subiendo por una escalera y luego dejó que la ramita se cayera.

"Aquí lo tienes, así es como los sistemas de pureza racial comenzaron. Las mujeres fueron puestas bajo enormes restricciones. Los musulmanes más tarde introdujeron el "purdah", o los harenes domésticos. Los brahmanes fueron siempre considerados puros y los de piel oscura, ex -seguidores de Danu, fueron considerados Intocables. Los brahmanes se convirtieron en los sacerdotes que presidían los templos y los antiguos Drávidas fueron destinados a limpiar los baños. Y así fue como comenzó la descendencia patrilineal. Ellos eran nacidos del padre. Allí ves entonces el origen del "suttee", como ellos lo llaman en India, o el incendio ritual de las viudas e hijos del matrimonio del hombre que fallecía. Las dotes siempre iban a parar al sacerdocio. **Esto dio como resultado que las mujeres comenzaran a ser tratadas como propiedad**".

"Disculpa mi ignorancia, Abuela, pero cómo es que en todos lados hacia donde he viajado alrededor de esta gran madre" -dije poniendo mis dedos sobre la tierra- "encuentro leyendas de la Matriarca siendo conquistada por el Patriarca aproximadamente en un mismo momento histórico, cerca de 3.000 años atrás?".

Ani ahora tomó la ramita que había dejado caer y la quebró sobre su rodilla. Un resonante crujido llenó el silencio del valle.

"Recuerda que, lo creas o no, hemos elegido venir a esta tierra para volvernos personas iluminadas. Este cuerpo físico provee una gran oportunidad. Cuando estamos en la dimensión del Espíritu es obvio que la dimensión física puede darnos una chance de erigir y elegir espejos a través del trabajo familiar y las situaciones de la vida. Es con estos espejos que la iluminación se vuelve posible. Las sostenederas de poder saben esto. Tú y yo viajaremos juntas por un tiempo. Así ha sido por siglos, hemos memorizado la antigua sabiduría de las Vratyas. Voy a enseñarte, mi hija, mientras tú me enseñas a mí. **Un espejo reflejando a la otra**".

Un extracto del recomendadísimo libro Luna Roja, los dones del ciclo menstrual de Miranda Gray (editorial Gaia).

"Una mujer que toma conciencia de su ciclo y las energías inherentes a él, también aprende a percibir un nivel de vida que va más allá de lo visible; mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida, el nacimiento y la muerte, y siente la divinidad dentro de la tierra y de sí misma. A partir de este reconocimiento la mujer se relaciona no sólo con lo visible y terrenal sino con los aspectos invisibles y espirituales de su existencia. **Fue a través de este estado alterado de conciencia que tenía lugar todos los meses que las chamanas/curanderas y más adelante las sacerdotisas, aportaron al mundo y a su propia comunidad su energía, claridad y conexión con lo divino.** La curación, la magia, la profecía, la enseñanza, la inspiración y la supervivencia provinieron de su capacidad de sentir ambos mundos, de viajar entre los dos y de llevar sus experiencias al otro. El incremento del dominio masculino en la sociedad y la religión hizo declinar la posición de la chamana y la sacerdotisa hasta tal punto que los hombres terminaron por adoptar sus roles. El papel de la sacerdotisa fue tan fuertemente reprimido que la actividad de la mujer en la religión estructurada terminó por desaparecer por completo; lo que sí consiguió perdurar de un modo "clandestino" fue la posición de adivina o bruja, que se convirtió en el último vínculo con las primitivas religiones matriarcales. **La hechicera de la aldea era una experta en la magia de la naturaleza, la curación y las relaciones entre las personas, y tenía la capacidad de interactuar con las estaciones, su propio ciclo menstrual y su intuición;** ayudaba y guiaba a sus semejantes en lo concerniente a la vida y la muerte, actuaba como iniciadora y transformadora valiéndose de rituales de transición y dirigía ceremonias extáticas. **Estas mujeres simbolizaban el equilibrio de la conciencia y las energías femeninas dentro de una sociedad y una religión dominadas por hombres,** pero como desafortunadamente estos poderes representaban una clara amenaza para la estructura masculina, durante la época medieval se las persiguió sin tregua hasta virtualmente destruir la tradición de la bruja o hechicera en la sociedad. **Al atacarles, los perseguidores no hacían otra cosa que admitir su poder, pero no fueron esas agresiones las que finalmente destruyeron la brujería: fue el hecho de que con el paso del tiempo la sociedad terminó por negar la existencia de estos poderes femeninos.**

Lamentablemente los primeros castigos que se les impusieron cada vez que eran capturadas, así como el miedo y la vergüenza que posteriormente provocó su imagen, hicieron que las mujeres dejaran de expresar aquellas habilidades y necesidades que habrían supuesto el resurgimiento de la tradición. **Los efectos directos de las persecuciones de las brujas todavía se perciben hoy en día: hacen falta enseñanzas espirituales, arquetipos y tradiciones que reconozcan la naturaleza femenina y sus energías, y demás está decir que ya nadie nos guía en su utilización"**

25- LA SEXUALIDAD INTEGRADA, EL SHRI YANTRA.

Los practicantes de esta clase de ejercicios mentales del yoga afirman que, si se efectúa con éxito, este ejercicio catapultará al practicante hacia la conciencia pura (sâdhaka), más allá de la distinción entre sujeto y objeto.

En el Tantra se emplean un gran número de mandalas **yantras**. El más famoso de todos es el *Sri Yantra* que se compone de nueve triángulos yuxtapuestos y colocados de forma que dan origen a 43 pequeños triángulos. Cuatro de los nueve primeros triángulos están orientados hacia arriba y representan simbólicamente la energía cósmica masculina Śivá; los otros cinco triángulos se orientan hacia abajo y representan la fuerza femenina Śakti. Estos triángulos están rodeados de un loto de ocho pétalos que simboliza a Vishnú. Envolviéndolo, un loto de dieciséis pétalos, representa el poder del yogui sobre la mente y los sentidos. Encerrando este loto se encuentran cuatro líneas concéntricas que se conectan simbólicamente con los dos lotos. La triple línea que lo rodea designa la analogía entre el universo entero y el cuerpo humano.

El mandala más arquetípico del tantrismo (sobre todo del hindú) es el denominado Shri-Yantra (o Shri-Chakra), del cual hablan los textos como el Chakra-Rajá (el Rey de los Chakras), es decir el más importante de todos ellos. Se trata de una combinación de cinco triángulos con el vértice hacia abajo, y cuatro con el vértice hacia arriba, superpuestos unos a los otros (como símbolo de la unión sexual), como lo están los dos triángulos. Sus líneas al entrecruzarse dan lugar a treinta y cuatro triángulos suplementarios que, al combinarse con los nueve originales forman un mandala de cuarenta y tres triángulos, dispuestos como es habitual alrededor de un punto central (bindu). Todo este diagrama se inscribe

dentro de un primer loto con ocho pétalos, situado en el interior de un segundo loto con dieciséis pétalos, por encima de los cuales hay un triple círculo que recibe el nombre de Trailokya-Mohana (el «hechizo de los tres mundos») y un triple cuadrado, Bhupura (la «Tierra considerada como ciudad»), provisto de cuatro puertas que se abren hacia los cuatro puntos cardinales.

Por otra parte, las deidades masculinas y femeninas habitan, en número indefinido, en los diferentes mandalas: así por ejemplo, el Kamakala-Vilasa Tantra nos dice que el Shri-Yantra debe contener seiscientos cuarenta millones de yoginis (sexo). Aunque se limita (como es lógico) a citar sólo aquellas que se parecen más, tanto por su simbolismo como por sus funciones, a los Dyani-Budas, bodhisttvas y regentes del mandala budista. En cada caso, la deidad masculina va acompañada de su pareja y de todo un enjambre de yoginis: esto se debe a que no existe un comportamiento, una facultad psíquica o espiritual, un gesto ritual, un elemento material o «sutil» que no pueda ser representado como una potencia (shakti, yogini) o como un objeto de conocimiento (vidyá, la «cosa por conocer» o también «la diosa»). Encontramos pues entre otras muchas a Ichá (la Fuerza del Deseo) Vaishnavi (la Compañera de Vishnú), Sarvajná (Aquella que conoce todas las cosas), Jayini (la Conquistadora), Pasha.dharini (la que sostiene la cuerda), Kameshvari (la Reina del Amor), etc.

El triangulo rojo representa el símbolo sexual de la Deidad femenina (Diosa Lalita) el triangulo blanco representa el símbolo masculino. El Shri Yantra es el símbolo de la sagrada Unión Sexual, que a través del deseo y éxtasis, lleva al iniciado a adquirir una fusión con la conciencia universal, a abrir la mente y la sabiduría. Se usa mucho en el Tantrismo. ES TAMBIÉN EL SIMBOLO DE LA DIOSA-MADRE UNIVERSAL.

25.1-El "magnetismo sexual". El método Diana.

EL MÉTODO DIANA

Quisiera comentar sobre lo que en ocultismo se llama "magnetismo sexual", es decir el uso de la energía sexual en forma conciente para propósitos espirituales.

Un método muy conocido en occidente en las órdenes místicas es el denominado Método Diana o Dianización. La práctica diánica es hacer el amor pero sin llegar a la penetración, son solo besos y caricias. Se llama así en honor a la diosa Diana. La energía es muy diferente a cuando uno hace el amor, es distinta, si uno hace un rato de diana y luego decide realizar la unión sexual, cuando viene la penetración va a ver como cambia totalmente la energía, en el mismo momento de la penetración cambia

todo. Esto deja muy cargado y armonizado, ayuda mucho, inspira y queda uno como flotando, se puede hacer un rato largo, una, dos, tres horas. Uno puede quedar en ese estado a veces por dos días. Armoniza mucho la pareja y renueva la energía, ayuda en la magnetización de los plexos. Esto es algo más distendido.

En la práctica diánica se trata de vivir ese momento como cuando uno estaba de novio con su pareja, que estaba como flotando todo el día, entonces en esa magnetización uno se llena de esa energía amorosa, siente el amor de uno y otro circular por todo el cuerpo y no llega a la penetración, se mantiene en ese arrobamiento.

Todo el proceso de excitación, todo lo que pasa, se hinchan los órganos, la mirada cambia, la sangre que fluye, los movimientos, la circulación del deseo por todas las partes del cuerpo, justamente es que esa energía va alimentando distintos órganos. Los sonidos, la respiración, todo eso hace que halla un movimiento de energía completo que no se da si el hombre se mueve tres veces y eyacula. Eso es una especie de estornudo.

Hay que ir lentamente y concentrados en el placer, sentir el movimiento placentero y dejar que la energía empiece a subir, que si la pareja está enamorada sube sola. Esa inflamación es una energía que el hombre no sabe ascender, parecido a cuando la mujer se inflama con la menstruación.

En la mujer la energía sube por la parte delantera del cuerpo, es más fácil para la mujer por el tema emocional. Los canales funcionan solos, o sea que uno sabiendo como es ya después la energía que es inteligente sube sola, uno debe dejar que la naturaleza haga su trabajo. Cuando la energía asciende va desbloqueando los chakras.

Cuando la energía es liberada sentimos placer, lo que ocurre es que generalmente se obtiene placer en perder la energía, porque se junta y luego se expulsa, es lógico que haya placer si uno se descongestiona. El alquimista aprende a vivir ese placer que da el amor continuo, la energía sexual ascendiendo y circulando por todo el cuerpo.

Es importante entender que la sexualidad sagrada es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, implica el desarrollo de una sensibilidad y

refinamiento emocional muy grande, además de no separar sexo de espíritu.

Esta forma de magnetismo sexual es conocida desde la antigüedad, incluso la Biblia la menciona en I Reyes, I, 1:3, cuando al rey David, ya viejo, duerme en la misma cama con una muchacha virgen.

Del libro Yoga y Sexo, de Omar Garrison extraemos estos párrafos: "Uno de los aspectos del movimiento de los Trovadores en las cortes feudales que ha sido investigado con menos inteligencia, es el origen tántrico de sus disciplinas secretas. La relación entre el verdadero Trovador y el objeto de su amor (por lo general la esposa de un señor feudal, pero a veces una doncella) era mayor que la que existe entre una simple madrina y un poeta."

"Los trovadores daban a su relación un nombre especial: donnoi. Un exámen cuidadoso de sus célebres canciones de amor pondrá rápidamente en claro la naturaleza exacta de la relación denominada con esa palabra. Algunos hablan de una cierta manera de contemplar a la amada, a fin de despertar fuerzas latentes en el amante. Otros refieren cómo desnudaban a su señora, contemplaban arrobados su cuerpo desnudo, hacían pases sobre él, y pasaban horas con su cuerpo desnudo, apretando contra el propio."

"Pero no se hace referencia en ningún lugar a ninguna clase de orgasmo definido, ni al intercambio en el sentido convencional de la palabra. Por el contrario, declaraban que "nada sabe del donnoi quien quiere poseer carnalmente a su señora".

Es importante recalcar que por muchacha virgen hay varios significados, antiguamente se llamaba "virgo intacta", a lo que hoy nosotros llamamos virgen. Y virgen se refería a cualquier chica que ya había entrado en la pubertad. Continúa el autor: "Esta magia erótica fue inspirada primero de todo por la creencia de que el cuerpo femenino manifestaba por simple acción de presencia, ciertos poderes sobrenaturales, los mismos que se atribuían al Grial" (Love in the Western World, de Rougemont, en Yoga y sexo.)

“La persecución llevada a cabo por la Iglesia Católica extirpó eventualmente sectas como la de los Trovadores, Cátaros, y amantes místicos de la Edad Media, pero la antigua creencia de que podía encontrarse en la virginidad un elixir de larga vida, persistió en Occidente, como siempre había ocurrido en Oriente.” (GARRISON, Omar, Yoga y Sexo)

Estos conocimientos pueden usarse para bien o para mal. El mago blanco conoce que la mujer es portadora de pequeños "fueguitos", que se encuentran en sus cuerpos internos, en la anatomía oculta, y que están encendidos.

El hombre no tiene esos fuegos encendidos, por eso siempre la mujer en la antigüedad era la que encendía los fuegos, las hogueras, las velas, etc., porque representaba que solo a través de ella el hombre podía divinizarse. El hombre sólo, no puede encender esos fuegos, necesita de la compañera tántrica para que se prendan.

En la Magia Sexual, es la mujer quien fecunda al hombre, es el hombre quien se entrega a ella, que es la Divina Madre. Cuando ella está en el máximo de voluptuosidad, el mago siente como el ardor femenino lo cubre con una delicada y suave energía, magnetizando toda su aura. Es como una flor, simplemente por ser, nos regala su perfume.

Podríamos decir que en ese momento la mujer, es más mujer que nunca, y esa fuerza que ambos sienten es el famoso FUEGO DEL ESPIRITU SANTO, por eso se le llama SEÑOR Y DADOR DE VIDA, porque el sexo es el que nos da la vida, el sexo es la presencia de D's , en el laboratorium oratorium.

Continuamos con otra cita de Omar Garrison: “En el siglo XVIII, la esposa de un médico francés dirigía un próspero establecimiento en París, que ofrecía el rejuvenecimiento a los ancianos, y un renovado vigor a los jóvenes impotentes. La técnica empleada era un estrecho contacto con vírgenes. Restif de la Bretonne, historiador de la vida sexual en el París de su época, describe con cierto detalle el procedimiento. Dice que las muchachas reclutadas con estos propósitos tenían que gozar de radiante salud, y estar en el primer brote de la donceller. El París urbano estaba aparentemente incapacitado para proveer de consortes que pudieran

reunir estos requisitos, de modo que muchas de ellas fueron reclutadas en las regiones rurales de Francia.”

“La naturaleza tántrica de la práctica, pese a su bajo nivel moral, y su puesta en escena, es evidente a la vista del procedimiento empleado. Las muchachas – que eran cuarenta - se sometían a una dieta que, según se creía, aumentaría enormemente su vitalidad, y produciría en ellas una carga completa de potencial eléctrico.”

Se dice que eran de cuerpos exquisitos... “tanto el cliente masculino como las dos copartícipes vírgenes destinadas a servirle se daban baños perfumados, seguidos por una fuerte friega para aumentar la circulación y producir bioelectricidad en el cuerpo. Luego el hombre se retiraba para pasar la noche acostado entre las dos muchachas, una rubia y la otra morena. Los tres dormían sobre el costado derecho; la morena se apretaba contra la espalda del hombre y este a su vez, estaba en estrecho contacto con la espalda de la rubia.” (GARRISON, Omar, Yoga y Sexo)

Se entiende que no tenían el contacto sexual clásico. Esto se hacía por varias semanas, y a los ocho días las chicas eran reemplazadas para no desgastarlas. De todas formas, es una manera de vampirismo solapado, comercial y realmente un pésimo uso de los conocimientos tántricos.

Siguiendo con estos relatos, se sabe que Mahatma Gandhi dormía con algunas jóvenes, castamente. Los ingleses creían que era para demostrar su dominio sobre la tentación, pero no era así.

Prácticas similares se hacen a distancia, pero no voy a detallar esto, porque puede ser usado para invadir el aura de las personas, aunque ya se dan cursos de este tipo de "magia negra".

Lo que me interesa resaltar es que esto, que es conocido, y como vemos ha sido mal usado en algunos casos, y en otros ha sido usado inteligentemente, puede aplicarse a la vida de aquella persona que busca la luz.

Estoy hablando de un conocimiento sagrado, que debe tomarse con respeto, evitando esa sonrisa interior sutil que muchas veces nos caracteriza. El magnetismo sexual, entre una pareja formada, resulta

extraordinario no solo como práctica espiritual, sino que es tremendamente armonizadora, y equilibradora de las energías de la pareja. Los chinos usaban este método para curar, y yo mismo lo he practicado mucho antes de realizar algún acto mágico, con resultados notables.

Una pareja forma lo que se llama el egregor de la pareja, el querubín, que es un pequeño angelito que forman ambos con sus energías. Ese querube se fortalece con la práctica de estas enseñanzas, él es inteligente y se puede trabajar con él para ayudar a la pareja.

Estoy hablando de un intercambio sexual, sin penetración ,donde debe primar la ternura, el encuentro, la entrega, la espiritualidad, el ver a la divinidad en los ojos de nuestra pareja, comprender que la mujer es la Divina Madre, que el hombre, es el Eterno Masculino, sentir esa bendición Divina que cae sobre nosotros cuando vivenciamos el misterio del amor.
(C)Daniel Curbelo

Algo muy similar plantea el autor del libro “Flor de la Vida”, Drunvalo M. Con relación a la practica sexual de los antiguos egipcios para alcanzar la conciencia universal, conocido como “Ank” referente a su símbolo de la cruz egipcia que según se utilizaba como resonancia para reforzar el la energía sexual y no se perdiera. Muy similar a la técnica de Tantra como retener el orgasmo mediante control y ejercicios de respiración profunda. Se siente más bien como una explosión cerebral, la impresión de viajar a través del tiempo y expandirse más allá.

25.2-SEXUALIDAD EN LA VISIÓN MAYA.

Hablar de la sexualidad es hablar de algo que durante milenios de años se ha mantenido oculto, y la sexualidad está relacionado con encontrarse a si mismo. Normalmente cuando se toca el tema se malinterpreta o se utilizan términos que no son los indicados. El Dador de Vida nos dio un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo áurico y un cuerpo astral, estos cuerpos necesitan de un desarrollo, que no se logra solamente a través de nuestro pensamiento, sentimiento y acción sino que requiere una verdadera disciplina para reencontrarnos a nosotros mismos y así elevar nuestra frecuencia vibratoria Sexualidad quiere decir vida, la vida que transforma. La sexualidad no está formada solamente por nuestras sensaciones o actitudes ante la vida, la sexualidad es la clave de la existencia, y durante milenios ha sido prohibida en las religiones, es prohibida a la práctica y por eso es que la humanidad vive una sexualidad limitada, una sexualidad donde solamente se trabaja el cuerpo físico, mientras que el corazón y los pensamientos vuelan. Solamente se usa una parte de la ilusión de lo que es la sexualidad, y se ignora finalmente la esencia mágica de lo que es el Kundalini, el Kundaha, el Kukulha, esa fuerza interna que cuando despierta eleva nuestra conciencia y para lo que se requiere de una práctica. Normalmente cuando tenemos un contacto físico con una pareja nos olvidamos del resto de nuestros cuerpos.

Cada vez que nos relacionamos con una persona, cada vez que hay un contacto físico ya sea a través de un beso o una caricia, se plasman en nuestros cuerpos todas las vibraciones que se generan. Imagínate que cada vez que hay una relación a nivel físico todo nuestro cuerpo sexual, que no solamente es nuestra sexualidad esta presente.

Nuestro cuerpo sexual es el que tenemos que trabajar, porque todas esas vibraciones se van quedando, nos vamos enlazando a través del tiempo con todos los seres con que nos vamos relacionando, seguimos vinculados a nivel energético, jamás nos separamos de esas parejas. Entonces cuando iniciamos una nueva relación, comenzamos a relacionarnos con una sexualidad física y resulta que traemos una serie de energías que no son nuestra, que son energías que nos quedaron a través del contacto físico con otros seres. Estas son energías que obviamente no se limpiaron y al no limpiarse comienzan a engendrar una serie de situaciones en las cuales nuestra vida se empieza a trabar. Como consecuencia comienzan una serie de bloqueos, de situaciones y circunstancias y no entendemos el porque no se nos dan las cosas, porque nuestras relaciones afectivas nunca funcionaron. ¿Y por que nunca funcionaron?, porque nunca hubo conciencia de que es nuestra sexualidad. ¿Porqué? Es muy sencillo, porque desde niños se nos oculto todo lo relacionado con la sexualidad. La sexualidad siempre se ha ocultado, manejado y canalizado a través de los espejismos y como consecuencia de esto nace la degeneración y una serie de desviaciones y espejismos vibratorios que solamente alimentan y nutren esas esferas. Como resultado de todos estos velos, jamás se llega a la esfera de la creación consciente de la sexualidad por lo que solamente manejamos una parte de nuestra sexualidad. Si no tienes pareja entonces como puedes desarrollar tu sexualidad, si no eres sensual, si llegaste a cierta edad y nunca te realizaste como mujer o como hombre, no utilizas tu sexualidad. Normalmente vemos que la gente de 50, 60, 70, 80 años detiene su proceso evolutivo a través de la sexualidad porque ya no existe una motivación de espejismo para tener una pareja y entonces lograr una sensación que los mantenga vivos y eso es un error. Tanto en oriente como en occidente existió la enseñanza de la sexualidad, de ver a través de nuestro Kundalini, de abrir nuestros chacras a través de la sexualidad. En las enseñanzas sagradas existe un lugar llamado Chichen itza, en donde se encuentra el templo de los falos. Dentro de él esta lleno falos de piedra y cada uno contiene una enseñanza. Cada 21 de marzo viene el

descenso de Kokulha Quetzalcoatl, que representa la vida. Cuando el sol emana su fuerza a la tierra y la penetra entonces la tierra da vida a través de distintas formaciones, como flores, frutos y todo lo que la naturaleza nos brinda. Porque no solamente el ser humano tiene una sexualidad, el sol, la tierra, el agua, las estrellas, el viento, fuego, etc. también que no conocemos por la educación y la información que se nos ha dado. Hoy nuestro trabajo es abrir nuestra sexualidad a nuestra vibración, esto quiere decir que vamos a trabajar con nuestro ombligo, con nuestra energía. Para ello primero vamos a preguntarnos: ¿qué he hecho con mi sexualidad hasta este momento?, Quizás solamente has vibrado y has tenido una sexualidad que te ha llevado a ciertos estados de sensaciones, de emociones, de sentimientos pero finalmente no has abierto tu sexualidad interna y al no abrir tu sexualidad interna no puedes expresarte, no puedes comprender la sexualidad colectiva. Esa sexualidad colectiva que constantemente esta bombardeándote, emanando frecuencias que están filtrando tu subconsciente colectivo a través de "fuma determinado cigarrillo", "toma determinada bebida". Toda la información nociva de la televisión esta atacando tu sexualidad, los medios de comunicación están trabajando constantemente con el subconsciente y con tu sexualidad. ¿Y que haces para limpiarte de esta sexualidad colectiva que te manipula, que siempre está atacando tu sexualidad? Primero no limpiamos nuestra sexualidad colectiva de la publicidad del externo ni de nuestras relaciones pasadas, segundo no controlamos la sexualidad de nuestro cuerpo y por lo tanto no utilizamos la sexualidad etérica, áurica y astral, tercero no usamos nuestra sexualidad con la tierra, el viento, el fuego, el agua y con el sol para nutrir y alimentarla y de esta forma darle vida a otros seres en otras dimensiones que necesitan de nuestra sexualidad en el aquí y en el ahora. Tu sabes cuanto tiempo tarda una mujer en gestar a un ser en su vientre, para todo ese proceso tuvo que haber una fusión de pareja que diera un producto y ese producto finalmente de vida a una carne y esta carne de vida a un espíritu y ese espíritu genere vida y conciba a un ser en otro plano dimensional. Nosotros somos seres que no solo nos manejamos en un cuerpo físico sino que nos manejamos en otros planos dimensionales que se nutren y se alimentan del conocimiento que se da y se manifiesta a través de despertar y concienciar esa fuente de vida.

Si nosotros solo utilizamos nuestra sexualidad para nuestras sensaciones lo único que logramos generar es frustración, desequilibrio e ignorancia, porque

al no tener nuestra sexualidad liberada no podemos obtener el mundo material, y el hombre o la mujer que deseamos. Tenemos bloqueado el camino de nuestra sexualidad porque no esta trabajando en su totalidad, con la tierra ni con el espíritu universal. Justamente para integrarnos es la totalidad sexual galáctica existen las deidades de la sexualidad que manejan una información, una energía que ayuda a liberarla.

La sexualidad consciente permite la transformación en otros planos vibratorios para que físicamente eleve su frecuencia y entonces pueda llegar al punto que corresponde.

Interno como externo lo que va a permitir la concientización de lo que somos. Porque esta humanidad tiene dos problemas: el mundo materia y económico, la sexualidad. Ambos problemas son manejados y manipulados por un sistema que finalmente nos limita. Entonces al limitarla nunca conocemos nuestra energía sexual, desconocemos la maravilla de fundirnos con la existencia, el sol, la luna etc. Cuando te desnudes ante tu ser y ante el Padre, entonces entenderás que has venido a cumplir algo importante. La misión no esta afuera de ti, sino adentro, tu misión es conocerte, amarte, respetarte, para después poder conocer tus cuerpos dimensionales. Los mayas siempre nos dicen, "no olvides que este cuerpo es pasajero, conoce todos tus cuerpos". El cuerpo sexual solamente conoce lo que siente pero tu conciencia no sabe a donde va toda la energía que generas cuando te fundes con alguien.

A través de la secuencia de los siguientes ejercicios, iniciaras el proceso de la penetración espiritual, no solo con una pareja.

*Enciende tres velas blanca con la punta hacia el norte, pon música de meditación. De preferencia de tambores.

*Siéntate en posición cómoda en una silla o en el suelo, de tal forma que tu columna quede derecha y sin recargarla, de ser posible, ya que esto permitirá que fluya la energía por tus circuitos.

*Cierra los ojos. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo como se abren tus costillas llenando tu caja torácica. Exhala por la boca con fuerza controlando la salida de aire sin forzarte en sonido de SSsss, mientras te relajas y te preguntas mentalmente ¿qué he hecho con mi sexualidad?, ¿cuántas veces en mi vida me he sentido sexualmente pleno?, ¿qué es mi sexualidad?. Recuerda que es por la sexualidad que estás aquí, ¿cómo estaban mis padres cuando me engendrarlo?, trata de imaginarlo.*Después de

que hayas respirado unos minutos reflexionando, sube tus brazos hacia el cielo y entrega al Padre Universal, a la Madre Tierra toda tu sexualidad mal canalizada durante todo este tiempo. Inhala y exhala con profundidad por la nariz, manejando a través de tu respiración tu energía, con fuerza. Baja lentamente los brazos y vas a tomar de tu sexualidad cada una de las esferas de las malas canalizaciones sexuales. Saca una de esas esferas de tu sexualidad y súbela al cielo, entrégala y vuelve a tomar otra esfera. Cada esfera representa una relación, un contacto sexual en tu vida, un pensamiento, todos los hombres o mujeres que te han hecho daño, que te hicieron sentir mal. Toma y entrega cada una de esas esferas de sexualidad mal canalizada, no dejes ninguna. Si quieres te puedes parar, como sientas que sea mejor tu entrega. Decreta desde tu interno: "QUE TODA LA ENSEÑANZA SEXUAL, TODO LO QUE EN MI VIDA LLEGO, HOY SEA ENTREGADO".

Piensa que estas limpiando toda tu sexualidad del dolor de sufrimiento, respira.

*Levántate lentamente. De tu ombligo imagina que tomas una esfera con tu mano izquierda y la entregas a la tierra, luego toma otra esfera con la mano derecha, la entregas a la tierra, así continuas sacando esferas con tu mano izquierda y derecha entregándolas al centro de la tierra. En tu ombligo se concentra toda la emoción de todas tus parejas. Decreta: BENDITA TIERRA, RECIBE TODA ESTA MALA CANALIZACIÓN SEXUAL QUE HOY TE ENTREGO", mientras estás limpiándote.*Mantraliza 9 veces

CUARRAMACU OMBLI OMBLI OMBLI

Es importante que respires y vayas sintiendo, visualizando como vas entregando estas esferas al centro de la tierra. Es un ejercicio de concientización y visualización. Hay que realizarlo lentamente.*Respira profundo y sube los brazos hacia el cielo entregando todas esas esferas sintiendo como desde el cielo te van tirando y te vas liberando, siente desde las plantas de los pies como vas liberando. Decreta: DESDE ESTE PUNTO DE LUZ, ESFERAS SEXUALES EN MI, TRANSMUTO EN PENSAMIENTO, SENTIMIENTO Y ACCION TODA LA SEXUALIDAD MAL CANALIZADA EN MI Y DE TODOS LOS SERES QUE COMPARTIERON CONMIGO. PADRE UNIVERSAL, MADRE TIERRA, PERMITAN QUE DESDE ESTE PUNTO DE LUZ SEAN LIBERADOS TODOS LOS SERES QUE HAN ESTADOS VINCULADOS A MI, ASI HOY EN EL NOMBRE DEL PADRE, EN EL NOMBRE DE LA TIERRA, LIBERO TODAS LAS ENERGIAS DE

SEXUALIDAD QUE HAN LLEGADO A MI VIDA.*Respira y desde las plantas de los pies has ondulaciones con brazos al costado de tu cuerpo, ve subiendo, entrega, abre tu boca y libera exhalando. Baja los brazos, respira y repite el ejercicio las veces que sientas. Esto limpia tu cuerpo áurico de todos los contactos. Decreta con el mismo movimiento: ENTREGO TODOS LOS PENSAMIENTOS DE DESEO MAS CANALIZADOS EN MI. y entrégalos. Si logras que la energía se altere y llegas a moverte totalmente, entonces vas a liberar con mayor conciencia.*Arrodíllate e inclínate apoyándote en la tierra pon la frente en la tierra con los brazos estirados hacia delante y las palmas sobre la tierra, relaja tu cuerpo. Visualiza como tomas de las plantas de los pies toda la sexualidad que has visto a través de los medios de comunicación y de todo lo que te rodea, forma con ella una bola que va a ir creciendo mientras la subes por tu cuerpo, la liberas por tus manos y decreta: LIMPIO EN PENSAMIENTO, EN SENTIMIENTO Y ACCION TODA LA INFORMACIÓN SEXUAL DEL EXTERNO.

Repítelo hasta que sientas que te limpiaste.

*Ponte de pie, respira hondo y profundo, y canta a las deidades que van a permitir limpiar nuestro cuerpo etérico. Respira hondo y profundo, coloca tu mano izquierda en el plexo solar y la mano derecha con palma abierta y el dedo pulgar presionado en el tercer ojo canta 7 veces mientras imagina que desde tus plantas de los pies un fuego:

KOKUL

KOKUL significa el interno de la esencia del fuego y HA sexualidad. Sube la energía desde la sexualidad, súbela desde el bajo vientre, no desde la garganta, desde tu interno.

*Junta las manos en el centro y pide a tu ser interno:

DESDE ESTE PUNTO A TRAVES DE LA ESENCIA DEL FUEGO TRANSMUTA Y EQUILIBRA MI SEXUALIDAD.

Sube las manos lentamente hacia el cielo y desde ahí toma un fuego color azul que es la fuerza, la fe y bájalo a tu corazón. Sube nuevamente los brazos pidiéndole al fuego celestial decretando: DESDE ESTE PUNTO YTRANSMUTA Y EQUILIBRA EL FUEGO SEXUAL DE MI INTERNO. Invoca la energía de la fuerza cantando:

ZEUS, FUEG FUEG FUEG RA

*Respira, baja el fuego de la fe al corazón. Repítelo 9 veces.

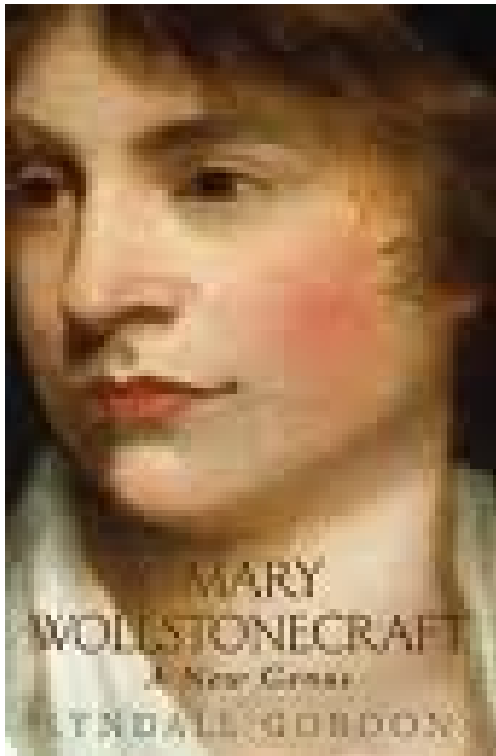
*Ya tienes la fuerza del corazón, la fuerza de la sexualidad. Eres una guerrera

de la fuerza, un guerrero de la fuerza, ahora ese corazón de fuego, entrégalo al fuego y toma el corazón de fuego llevándolo a tu corazón mientras cantas:
FUEG FUEG TLA MI TRE

*Respira y conserva el corazón de fuego, ya tomaste la fe de la fuerza del fuego, ya tomaste el corazón de fuego, ya reflexionaste sobre tu sexualidad, ya limpiaste tu sexualidad, ahora vas a levantar los brazos, vas a respirar y lentamente vas a bajar los brazos uniendo las manos hasta llegar a tu plexo solar, así lo vas a hacer decretando mentalmente: YO SOY LA FUERZA DE LA SEXUALIDAD UNIVERSAL. Nueve veces. Vas a subir lentamente un fuego de color dorado; solo piensa en el color dorado y a través de este sonido comienza a convertirte en ese fuego.

*Siente como te has fundido con el fuego a través de una danza a su alrededor. Mira el fuego con paciencia, con respeto y con amor, mira su profundidad, cuando camines por la vida no te preocupes sobre lo que pasará mañana, entonces empezarás a vivir el presente, cuando no te agobies por todos tus deseos y te des cuenta que tan solo son pasajeros entonces vivirás el eterno presente, cuando busques el azul interno y descubras que siempre ha estado entonces te darás cuenta que el cielo que has buscado en la eternidad del futuro está en el presente en este instante y en cada segundo, no esperes otra encarnación, vive el aquí y el ahora en amor, en luz y en conciencia, así tus pasos se abrirán. Siempre seremos guiados por el gran espíritu, por el gran Ser Solar que nos da la vida. Cuando camines por la selva escucha el sonido de las aves y de todos los animales que habiten en ella y te enseñarán a poder caminar en la oscuridad de la selva para descubrir el mundo incesante, el mundo invisible que te rodea. Cuando entres a tu selva interna descubrirás que has sensaciones que no entiendes pero que tan sólo son la voluntad del Padre Universal. El es todo cuanto te rodea, esto quiere decir que deber vivir intensamente la vida y convertirte en ese orgasmo cósmico, en ese orgasmo que no necesita de una pareja, que es el fuego, el viento, la fusión de la existencia, lo que en la tierra se llama orgasmo es finalmente la fusión de tu propio ser con el universo, así vive, así camina, así piensa.

Nota: Este y otro tipo de ejercicios, baños purificadores relativos a la sexualidad sagrada, están incluidos en el libro la Sexualidad Galáctica Maya.

Mary Wollstonecraft (27 de abril de 1759 - 10 de septiembre de 1797) fue una filósofa y escritora británica. Durante su breve carrera escribió novelas, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil. **Wollstonecraft es conocida por *Reivindicación de los derechos de la mujer*, en el cual argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que tan sólo puede parecerlo debido a que no han tenido acceso a la educación apropiada. Sugiere que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales e imagina un orden social basado en la razón.**

Hoy en día, Wollstonecraft está considerada una de las precursoras de la filosofía feminista. Su temprana defensa de la igualdad y sus ataques al feminismo convencional y a la degradación de la mujer fueron la antesala de la aparición del movimiento feminista. Sus ideas filosóficas y sus conflictos personales han sido considerados como importantes influencias en posteriores obras de feministas

Vindicación de los derechos de la mujer es una mezcla de géneros literarios — un tratado político, una guía de comportamiento y un tratado educacional. Con el fin de discutir la posición de la mujer en la sociedad, Wollstonecraft esboza las conexiones entre cuatro términos: derecho, razón, virtud y deber.

Los derechos y deberes están completamente ligados para Wollstonecraft —si se tienen derechos cívicos también se tienen deberes cívicos. Tal y como ella comenta brevemente "sin derechos no puede haber ninguna obligación" ^{(pinturas}

de William Shih Chieh Hung)

Uno de los principales argumentos de Wollstonecraft en *Vindicación de los derechos de la mujer* es que las mujeres deberían ser educadas racionalmente, de modo que pudieran así contribuir a la sociedad.

Wollstonecraft contesta así de forma mordaz a escritores como James Fordyce y John Gregory y filósofos educacionales como Jean-Jacques Rousseau, el cual sostiene que la mujer no necesita educación racional. (Rousseau, como es bien conocido, argumenta en *Emilio* (1762) que la mujer debería ser educada para el placer.) Contrariamente, **Wollstonecraft mantiene que las esposas deberían ser las compañeras racionales de sus maridos.**

Apunta que si una sociedad decide dejar la educación de sus hijos a las mujeres, éstas deben estar bien educadas para poder pasar el conocimiento a la siguiente generación. Wollstonecraft declara que las mujeres son estúpidas y superficiales (las llama, por ejemplo, "spaniels" o "juguetes" en cierto momento), pero dice que no es debido a una deficiencia innata sino a que los hombres les han negado el acceso a la educación. Wollstonecraft está decidida a ilustrar las limitaciones que la falta de educación ha supuesto a las mujeres; poéticamente, escribe: "Enseñadas desde su infancia que la belleza es el cetro de las mujeres, la mente se amolda al cuerpo y, errante en su dorada jaula, sólo busca adornar su prisión." La implicación de esta afirmación es que, sin el daño ideológico que

anima a las jóvenes desde temprana edad a centrar su atención en la belleza y las mejoras exteriores, las mujeres podrían lograr mucho más.

Puede ser objeto de debate hasta qué punto creía Wollstonecraft en la igualdad de mujeres y hombres; ciertamente no fue una feminista en el sentido moderno de la palabra (las palabras *feminista* y *feminismo* no existieron hasta después de 1890), ya que no pedía igualdad de derechos (por ejemplo no pedía el derecho al sufragio para las mujeres) en sus escritos. Declara que hombres y mujeres son iguales a los ojos de Dios y que están sujetos a las mismas leyes morales. En cualquier caso, las peticiones de igualdad contrastan con sus declaraciones acerca de la superioridad de la fuerza y el valor masculinos. Wollstonecraft mantiene, en la conocida y ambigua frase: "No se concluya que quiero invertir el orden de las cosas; ya he asegurado que, por su constitución, los hombres parecen diseñados por la Providencia para lograr un mayor grado de virtud. Hablo refiriéndome a este sexo en general; pero no veo motivo alguno para concluir que sus virtudes debieran diferir a causa de su naturaleza. De hecho, ¿cómo sería posible si la virtud es una constante eterna? Debo, por tanto, si razono consecuentemente, sostener tan enérgicamente que ellos siguen ese mismo fin como sostengo que Dios existe."

Una de las críticas más mordaces de Wollstonecraft en *Vindicación de los derechos de la mujer* es la que hace contra la falsa y excesiva sensibilidad, particularmente en las mujeres. Argumenta que las mujeres que sucumben a la sensibilidad son "movidas por cualquier ráfaga o sentimiento momentáneo" y debido a que son "presas de sus sentidos" no pueden pensar racionalmente. Y así, declara, no se perjudican sólo a sí mismas sino a toda la civilización: éstas no son mujeres que puedan ayudar a perfeccionar la civilización —una idea popular en el siglo XVIII— sino mujeres que colaboran en su destrucción. Wollstonecraft no defiende que la razón y los sentimientos debieran actuar independientemente; cree que deberían servirse la una a la otra.

Además de sus argumentos filosóficos más generales, Wollstonecraft traza un plan educacional específico. En el capítulo 12, "Sobre la educación nacional", sostiene que todos los niños deberían ser enviados a un "internado nacional" al mismo tiempo que se les da cierta educación en casa que "incentive el amor por el hogar y los placeres caseros." También mantiene que esta escolaridad debería ser mixta, ya que hombres y mujeres, cuyos matrimonios son los cimientos de la sociedad, deberían ser "educados según el mismo modelo".

Wollstonecraft dirige su texto a la clase media, a la cual llama "el estado más natural", y *Vindicación de los derechos de la mujer* está impregnado de la visión del mundo. Defiende la modestia y la diligencia y ataca la riqueza empleando el mismo lenguaje con el que acusa a las mujeres de falta de utilidad.

Pintura de Antonio Cazorla

26-LOS ARQUETIPOS; PATRONES DE RELACIÓN.

Toni Wolff, cuyos libros y conferencias me han guiado en mi comprensión de los arquetipos femeninos, propone un esquema de cuatro arquetipos: la Madre, la Hetera, la Amazona y la Sibila. Los arquetipos se pueden llamar campos de energía, patrones o formas. Según Wolff, estos arquetipos representan cuatro maneras de expresar la relación. En el pensamiento de Toni Wolff hay, entonces, cuatro formas básicas de relación para llegar a ser una persona adulta. Esto es diferente del planeamiento de Jung acerca de los arquetipos, que habla de las funciones que describen la psicología masculina. El trabajo de Wolff hace suponer que la psicología femenina es fundamental para la humanidad (no sólo para las mujeres), porque todo/as somos seres en relación.

A continuación quisiera proponer algunos ejemplos e imágenes que nos pueden ayudar a visualizar lo que también podemos llamar la multiplicidad femenina.

La dadora de la vida

La dadora de la vida está representada en el arte del mundo, es la madre llena de posibilidades.

Un ejemplo de su manifestación la encontramos en la cultura de los kogi de Colombia. Según un reportero de la BBC que fue llamado a escuchar su historia, los kogi de Colombia nunca fueron colonizados y asimilados a la cultura colonial; se aislaron en áreas montañosas; hace pocos años bajaron de la montaña. Para los kogi no existe un sistema de intercambio (como el trueque o los regalos), sino un sistema de equilibrio y una necesidad de regular que debe ser observada para estabilizar el mundo. Ellos ven el mundo como una expresión de la sabiduría cósmica, sostenida por la armonía dentro de sus partes; nada existe aisladamente. Este balance se encuentra a través de algunas técnicas de la mente y conjuros; todas las acciones están

precedidas de un pensamiento profundo. La adivinación es la clave que sostiene un mundo como un solo ser viviendo en armonía (no usan su pensamiento crítico para decisiones propias). Y este es su trabajo constante, el significado de sus vidas. Han vivido de esta manera durante 1.500 años, manteniendo una gran población en la montaña. Su adivinación les dice qué requiere la madre. Deben haber sido creados de la manera correcta y mantener una gran fuerza mental. Esa madre es un equivalente a la biosfera y la esfera social. Ella nos deja signos para leer y hacer lo que sea necesario para mantener el equilibrio.

La compañera, amante, Hetera

Un ejemplo de Hetera es Lilith. Cuando la Madre-Diosa original desapareció como tal de las historias de creación del Medio Oriente, su memoria siguió viva en Lilith. Según las historias del Midrash, Lilith, fue la primera mujer de Adán. Se convirtió en una visitante nocturna acompañada por lechuzas que emiten sonidos agudos; es la memoria de la antigua madre que todavía vive; la pesadilla (la madre de la noche) - demasiado independiente- que tenía que ser expulsada. Se dice que robaba a los niños y asustaba a los hombres, y que la eyaculación nocturna viene de ella. Es la madre terrible, refleja la lucha entre el calendario lunar y el calendario solar; el poder femenino disminuido y devaluado, lo que se perdió. La progenitora perdida debe robar a los niños; otras mujeres tienen hijos de sus hombres por ley; ella los debe robar. ¿Qué representa para nosotras? La búsqueda de la autonomía, la independencia, esa independencia ancestral de la tierra; representa salir de la dominación masculina y de las madres que aplastan y nos hacen estar de acuerdo con la ley. Lilith es desobediente, eso la hace tan peligrosa, por eso desaparece de un momento a otro de la literatura, de los mitos de la creación ocultos y se convierte en un cuento de hadas. Eva, la dócil, la reemplazó. Aún así, Lilith todavía es poderosa, vive en los lugares húmedos, oscuros, en los orgasmos.

En Grecia tenemos una figura similar a Lilith, en Pandora. La caja de Pandora se abrió y salían todos los males. "Caja" es un término vulgar para la vagina de donde vienen todas las plagas, enfermedades, males. A veces este ha sido el punto de vista del hombre y, desafortunadamente, también de las mujeres.

La amazona, guerrera, líder

Cuando el poder de la Madre nos da la habilidad de actuar con coraje, la encontramos en otra forma de la memoria: la amazona, la guerrera valiente. Ella puede ser muy pequeña y tener miedo, pero tiene valentía. Ella puede ser muy pequeña y tener miedo, pero tiene valentía.

En el Antiguo Testamento hay una heroína, Judith, que le cortó la cabeza a Holofenes. Lo sedujo, lo llevó a la cama, y lo mató. Ella está con sus amigas; las amazonas siempre están en grupo. Esta historia pareció un escándalo, por eso no está en la Biblia protestante.

Recordemos que la esencia de la amazona es su valentía, tiene la habilidad de organizar grupos y de que las cosas se hagan.

También ella ha sido imaginada por mujeres artistas.

La mujer sabia: la médium, la sibila, la profetisa

Tenemos un ejemplo de la mujer sabia en la historia de Casandra. Ella es importante, para nosotras, porque representa un período crítico en la evolución de la imagen de lo divino. Los dioses masculinos llegaron a ser más poderosos en el panteón griego. Aunque seguían existiendo, las divinidades femeninas fueron muy disminuidas y fragmentadas. La historia de Casandra

nos ayuda a entender la guerra psicológica que va minando la confianza en nosotras mismas cuando lo femenino es devaluado.

Casandra, la hija del rey y de la reina de Troya era una sacerdotisa en el templo de Apolo, quien le dio el don de la profecía. A cambio de ese regalo, Casandra se entregó a Apolo, pero luego se arrepintió. En su enojo, él la besó y escupió en su boca, maldiciendo su don: nadie iba a creer en sus profecías. Aunque sus profecías eran ciertas, nadie escuchó sus advertencias del gran horror que amenazaba a Troya y la familia real. Ella vio cosas terribles y nadie le creyó.

La historia de Casandra ilustra lo que sucede con las visiones de la médium en un mundo patriarcal. La mujer está condenada a no poder unirse con el Dios masculino como una igual. Puede predecir solamente muerte y fatalidad. Además, Casandra también dudaba de la validez de sus visiones. Ella representa el período en la historia cuando las mujeres perdemos la confianza en nosotras mismas.

La multiplicidad femenina

Toni Wolff describe la multiplicidad femenina tal como está se expresa - de la única manera en que podemos reconocerla - en su traje histórico y cultural. Ella nos propone cuatro pistas para explorar esta multiplicidad:

1. El arquetipo central es la madre tierra que trae afuera esta vida infinita.
2. La capacidad de relacionarse es fundamental, estructura nuestra vida de mujeres y hombres.
3. La valorización de las mujeres o su desvalorización está relacionada directamente con la presencia o ausencia de la imagen divina femenina.
4. Las fuerzas de la vida nos llaman a más de una forma; necesitamos movilizarnos entre varias formas (arquetipos).

Wolff propuso a las diosas griegas como instancias donde se muestra la multiplicidad de lo creativo femenino, en especial, las historias de Demeter/Persefone, Afrodita, Pallas Atenea, Artemisa, Hecate.

Qué pasa cuando no vivimos la parte divina femenina e incluso desvalorizamos activamente la corporalidad de lo femenino en nosotras y en las demás? Cuando devaluamos la experiencia femenina, nos falta la experiencia del poder que viene de la receptividad. Tenemos un gran poder de receptividad. El mundo ha separado la receptividad y el poder. La verdadera chamana; bruja, sanadora conoce el poder de la receptividad. Si en nuestra vida cotidiana no estamos relacionadas con ese poder, nos sobre-masculinizamos y somos dominadas desde afuera/el ego. Tendemos a sobre-comprometernos con un pensamiento demasiado focalizado, lo que nos lleva a una estrecha especialización; estas características se imponen sobre nuestra percepción del todo como tal y la contemplación.

El principio masculino de la especialización rompe con la totalidad y se concentra en las fronteras, en la separación, en la razón y son el análisis como ideales que se asemejan a lo divino. Bajo la espada de la especialización construimos el nuevo mito: venimos del ser que divide y diferencia (no del ser que une y reconcilia).

Toni Wolff advirtió que las mujeres del siglo XX y XXI comparten una inconsciencia cultural. Nosotras mismas tememos abrazar nuestra propia multiplicidad. Especialmente las partes más oscuras. Más allá de los roles que tenemos en la vida, en nuestro ser más profundo nos aferramos a una forma, llegamos a ser unidimensionales. Tenemos otras formas y despreciamos tanto a otras que la representan como a las partes de nosotras mismas donde estas formas representan nuestras potencialidades.

Wolff nos propone grandes polos para asistir a nuestro viaje por las diversas formas arquetípicas. Su mapa crea cuatro cuadrantes dentro de un círculo. Los poderosos polos de energía nos atraen y los visitamos. Un polo designa nuestra capacidad de nutrir a otras de manera personal: La dadora de vida, la compañera/amante.

El otro polo designa nuestras relaciones más impersonales: La guerrera/líder; la mujer sabia (ayuda a darse cuenta de que la mirada masculina, al caracterizar a las mujeres como objetos, tiende a responder a los arquetipos nutricios y estereotipados y distanciar a las mujeres como cuidadoras; eso además distancia a los otros dos arquetipos como brujas/indeseables/no cooperativas).

En el esquema de Wolff, dos formas necesitan encontrarse para el balance -y necesitan ser complementarias una de la otra; una debe estar orientada hacia lo personal y la otra hacia lo impersonal. Esto transforma nuestro ensimismamiento unidimensional. Crecemos más complejas, más reales y mucho más interesantes. Hemos visitado y nos hemos identificado con un nuevo campo, un nuevo patrón.

Por otro lado - algunos de los polos no son complementarios con otros. Cuando actualizamos sólo a la dadora de la vida y a la compañera/amante, tememos demasiado de una buena cosa - demasiada nutrición! Nutrimos tanto a grupos como a individuos; nos convertimos en la diosa con muchos pechos y una "teta para todos". Nos agotamos.

El otro polo no-complementario es el de la guerrera/líder con la mujer sabia. Aquí, demasiado territorio es dominado por la actualización de poder y autoridad en ambos mundos, el interior y el exterior -y esa actualización se da sin la capacidad compasiva de entender con empatía. Algunas mujeres anhelan este "mucho poder", compensando así su impotencia social. Todas tenemos una forma preferida, un hogar, un lugar de descanso. Es, probablemente, cierto que uno de los cuatro campos de energía estructura nuestra alma más profundamente -y eso puede no coincidir con el rol que tenemos en la vida cotidiana. Comenzamos nuestro gran descenso al submundo desde esta estructura del alma muy segura; entramos a un territorio mucho menos familiar, donde las bases están orientadas de otra manera. Enfrentamos el desafío de aceptar una segunda personalidad.

Debemos moldear formas, hacer una metamorfosis, cambiar formas. Encontramos cuán inestable es la forma humana actualmente. Si no nos arriesgamos a esta expansión, nos idiotizamos. Wolff dice que la forma se vuelve negativa. Estamos en peligro de sumergirnos en la cultura masculina de la especialización. Las retribuciones para estas limitaciones son sustanciales. Un orden social homeostático reconoce el intento de estabilizar, de contribuir de manera predecible a proyectos controlados por intereses corporativos.

Esta es una conclusión importante: la fuerza creativa de la vida nos está llamando constantemente hacia la desestabilización. Necesitamos profundizar nuestra capacidad de reflexionar y nuestra capacidad de actuar. La energía arquetípica nos invita hacia el movimiento.

LOS CUATRO ARQUETIPOS

En la perspectiva de Wolff, la plenitud/totalidad surge de la complementariedad y los vínculos de cuatro patrones centrales de relación. En sus similitudes y diferencias, estos suben y bajan al igual que la marea. Dentro de este esquema, cada aspecto tiene un corazón arquetipo capaz de múltiples expresiones. Wolff denomina estos patrones como la Madre, la Hetera, la Amazona y la Mujer Medial. Al igual que el norte, el sur, el este y el oeste que son orientaciones determinadas por un centro desde donde irradian, el esquema tiene un centro enraizado en la identidad femenina generadora. Wolff representa las interacciones entre los patrones arquetípicos en forma de una cruz griega. La intersección de dos líneas creando dos ejes. En uno de los ejes está la relación con los objetos personales, ya sean grupos o individuos. En el otro eje, el objeto de la relación es impersonal, ya sea una entidad colectiva o un estado individual de percepción. El esquema necesita formas de integrar los aspectos personales e impersonales de relación.

Los campos energéticos de ambos tipos, la Madre y la Hetera, actualizan la capacidad personal para el cuidado y la nutrición, aunque la relación difiera radicalmente cuando es estructurada por el grupo, originando la manutención de un grupo y la lealtad a éste (Madre); o por lo individual, originando la exploración y el descubrimiento (Hetera). Ambos tipos, la Amazona y la Médium están orientados hacia una acción impersonal, realizada a través de una realización cultural (Amazona) o a través de un profundo conocimiento de los estados interiores (Médium). Ambas son irreducibles: una anima el desarrollo de las manifestaciones exteriores de la cultura, y la otra enfoca las percepciones interiores. Cada patrón funciona como conciencia de sí misma, como fantasía y como desarrollo orgánico, accesible en forma independiente al desarrollo adulto a lo largo de la vida.

26.1-Merkaba

(Del antiguo Hebreo: מרכבה, *carroza*. Presenta una raíz consonántica *r-k-b*, que tiene el significado general de **dirigir** (a un animal, en una carroza)). Aparece en la Biblia, Ezequiel 1:4-26, para referirse al *trono-carroza* de Dios, como un vehículo de cuatro ruedas conducido por cuatro Querubines, cada uno de la cuáles poseyendo cuatro alas y cuatro caras: de un hombre, un león, un buey y un águila. En el Judaísmo medieval, el comienzo del libro de Ezequiel fue reconocido como el mayor pasaje místico de la Biblia, y sus estudios quedaban en continuo desacuerdo.

En las modernas enseñanzas esotéricas, el Merkaba es presentado como un vehículo interdimensional bajo forma isométrica, compuesto por dos tetraedros de luz entrelazados por un centro común, donde un tetraedro apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, girando en sentidos contrarios (contrarrotatoria). Este punto de simetría es conocido como *stella octangula* u *octaedro estrellado*, el cual puede ser obtenido también extendiendo las caras de un octoedro regular hasta provocar su intersección de nuevo.

La meditación Mer-Ka-Ba

Enviado por Sabiduría Ancestral el 15/07/2008 a las 02:43 PM

¿Qué Significa "Merkaba"?

La palabra **Mer-Ka-Ba** está compuesta de tres palabras más pequeñas: **Mer**, **Ka** y **Ba**. Estas palabras, como las estamos usando, provienen del Egipto antiguo. Existen diversas pronunciaciones de Mer-Ka-Ba tales como Merkabah, Merkava, y Merkavah. Nosotros generalmente pronunciamos la palabra con el énfasis en la segunda sílaba Mer-KA-ba. Otros la pronuncian con un acento igual en cada sílaba como: Mer-ka-ba.

Mer se refiere a un tipo específico de luz que era comprendido en Egipto durante la 18a Dinastía, que siguió a la reorientación de la religión hacia la adoración de un Dios de toda la creación. "Mer" era visto como dos campos contra rotatorios de luz girando en el mismo espacio. Estos campos son generados cuando una persona realiza unos patrones de respiración específicos.

Ka se refiere al espíritu individual de una persona.

Ba se refiere a la interpretación del espíritu de su realidad particular. En la realidad humana Ba se define generalmente como el cuerpo o la realidad física. En otras realidades en donde los espíritus no tienen cuerpos, Ba se refiere a sus conceptos o a su interpretación de la realidad en el reino en donde ellos existen.

¿Qué es el Merkaba?

El Mer-Ka-Ba es un campo contra rotatorio de luz, generado por la rotación de formas geométricas específicas, que afecta simultáneamente a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Es un vehículo que puede ayudar a la mente, al cuerpo y al espíritu, a acceder y a experimentar otros planos de realidad o potenciales de vida. De hecho, el Mer-Ka-Ba es mucho más que esto. Aquellos que han tomado el taller de La Flor de la Vida y han aprendido la meditación Mer-Ka-Ba, han expresado que han aprendido más sobre sí mismos, se han

conectado con sus seres superiores y se han movido a nuevos niveles de conciencia. El Mer-Ka-Ba es una herramienta que ayuda a los humanos a alcanzar su pleno potencial. El Mer-Ka-Ba es un campo de energía cristalino que está compuesto de geometrías sagradas específicas, que alinean a la mente, al cuerpo y al corazón. Este campo de energía creado desde la geometría sagrada, se extiende alrededor del cuerpo hacia una distancia de 20 metros. Estos campos de energía geométricos giran normalmente alrededor de nuestros cuerpos a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, pero para la mayoría de nosotros se han vuelto más lentos o han parado de girar completamente, debido a una falta de atención y de uso. Cuando este campo es reactivado y está girando apropiadamente, es llamado un Mer-Ka-Ba. Un Mer-Ka-Ba completamente activado se ve como la estructura de una galaxia. **EL MERKABA NOS AYUDA A LLEARNOS HACIA EL AMOR INCONDICIONAL, SANAR A LA MADRE TIERRA, SANARME A MI MISMO Y A LA HUMANIDAD.** El estar experimentando y expresando amor incondicional, con el fin de movernos más allá de cierta dimensión y el mundo se está dirigiendo rápido hacia ese lugar superior. Nos estamos alejando del lugar del separatismo, en donde nos vemos a nosotros mismos dentro de un cuerpo que mira hacia fuera. Esa visión se irá pronto, para ser reemplazada por una visión diferente de la realidad, en donde tendremos la sensación y el conocimiento de la unidad absoluta con toda la vida; y esa sensación crecerá más y más, conforme continuemos subiendo a través de cada nivel en nuestro viaje a casa.

Más tarde exploraremos formas especiales para abrir el corazón - para encender el amor compasivo e incondicional, con el fin de que puedan tener una experiencia directa. Si solo permiten que esto suceda, pueden descubrir cosas sobre sí mismos que no conocían antes.

26.2-Los tres principios centrales de la tradición de la Diosa son: LA INMANENCIA, LA INTERCONEXIÓN Y LA COMUNIDAD.

Inmanencia significa que la Diosa, los Dioses están encarnados, que cada uno de nosotros es una manifestación del ser viviente en la Tierra, que la naturaleza, la cultura y la vida en toda su diversidad son sagradas, la inmanencia nos llama a vivir nuestra espiritualidad aquí en el mundo, a pasar a la acción para preservar la vida en la Tierra y a vivir con integridad y responsabilidad.

Interconexión es la comprensión de que todos los seres están interrelacionados, que estamos unidos a todo el cosmos como partes de un organismo vivo. Lo que afecta a uno de nosotros nos afecta a todos...de esta manera la interconexión exige que seamos compasivos, que tengamos la capacidad de sentir con los demás con tanta fuerza que nuestra pasión por la justicia despierte.

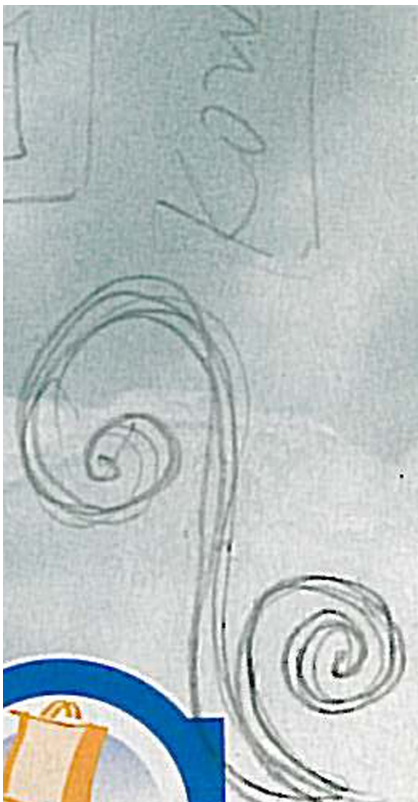
La tradición religiosa de la Diosa se vive en **Comunidad**. su concentración principal no es la salvación individual, ni la iluminación, ni el enriquecimiento, sino el crecimiento y la transformación que llegan a través de las interacciones íntimas. La comunidad no sólo incluye personas sino también animales, plantas, tierra, aire, agua y sistemas de energía que sostienen nuestras vidas

El "koru" es un símbolo Maori (de Nueva Zelanda) el cual escogí por su significado en la cultura Maori. El "koru" es simplemente la fronda nueva del

helecho, que se desarrolla a ser una hoja del helecho. Sin embargo, se considera que el Koru se extiende para alcanzar la luz, esforzándose para tener perfección, y fomentando nuevo crecimiento. El Koru representa el desarrollo de una nueva vida, con la esperanza del futuro, pero también la necesidad de esfuerzo para lograr crecimiento y perfección.

KORU

UN RECUERDO DE ELLA.

Pintura de Jeffrey Mims.

27-

Escuela del pensamiento del arquetipo femenino.
Fundada por Pedro Villanueva González

Esta escuela de pensamiento nos enseña el camino de la esencia del ser humano y no perder sus orígenes. Lograr superar la enfermedad psicológica que padece el ser humano en la sociedad actual como estrés, neurosis, aislamiento e incomunicación como la alienación, depresión, fobias y ansiedad. La escuela Gey-Pau se basa en la sabiduría de los 5 astros celestes. La Tierra, la Luna, Urano, Venus y Plutón. La sabiduría del árbol Nogal, árbol sagrado del arquetipo femenino.

EL NOGAL

Un grupo de **investigadores** de la Universidad de Illinois en Chicago ha descubierto la **hormona femenina progesterona** en una planta.

Guido F. Pauli y sus colegas afirman haber encontrado esta hormona esteroide en el **nogal** común (*Juglans regia*)

Este descubrimiento resultó sorprendente dado que los científicos creían que sólo los animales podían sintetizar progesterona, una hormona esteroide secretada por los ovarios que prepara el útero para el embarazo y mantiene el embarazo

La progestina es una versión sintética que se utiliza en las píldoras anticonceptivas y otros medicamentos. «El inequívoco descubrimiento de progesterona tiene una enorme importancia», escriben Pauli y sus colegas en el artículo publicado por la revista Journal of Natural Products. «Aunque la función biológica de la progesterona ha sido ampliamente estudiada en los mamíferos, la razón de su presencia en las plantas no está muy clara».

Su hipótesis es que esta hormona —al igual que otras hormonas esteroides— podría ser un antiguo biorregulador evolucionado hace miles de millones de años, antes de que apareciesen las plantas y los animales modernos. Este nuevo descubrimiento podría cambiar el concepto que tienen los científicos de la evolución y función de la progesterona en los seres vivos.

Nuestros antepasados asociaban la renovación de la vida y la superación de la muerte particularmente con el avellano. Sin embargo, cuando los romanos trajeron un "fruto seco extraño " de mayor tamaño que la avellana, las creencias populares transfirieron muchos de sus significados a

la nuez.

En el nogal nos encontramos nuevamente con una planta en cuyo simbolismo se pone de manifiesto la entretejedura de la vida y la muerte. En los tiempos que los hombres eran mas clarividentes, la nuez estaba rodeada de numerosos tabú y formaba parte de ritos y ceremonias. Hay un algo inquietante, un algo oscuro en el aura del nogal. En Oriente se lo considera un árbol de los difuntos que se planta en los cementerios. En el norte de Europa, en cambio, se suele plantar cuando nace un niño. En los países meridionales, sus habitantes colocan ramas de nogal bajo sus ventanas, para protegerse contra los hechizos de las brujas. También llevan colgada una nuez para defenderse contra el mal de ojo.

Este árbol proporciona el mitridato, antídoto universal contra todo tipo de envenenamientos, desde las mordeduras de perros rabiosos hasta picaduras de escorpiones. Esto al menos es lo que creían los romanos ya que, según dicen, entre los tesoros de Mitrídates, rey del Ponto y el mayor experto en venenos de la Antigüedad, se encontró la siguiente receta: una mezcla de nueces secas, higos, hojas de ruda, enebro y sal.

Naturalmente la nuez es parte integrante de las costumbres relacionadas con el amor y las bodas, el abandono de la casa paterna y la época de la soltería. En relación a esto, el nogal también hacía posible echar una mirada al futuro. Durante la recogida de las nueces las chicas arrojaban un palo al árbol; si éste quedaba colgado en las ramas ello era señal de que pronto se casarían. Los enamorados echaban nueces en los hogares: si éstas explotaban ruidosamente a ellos les sucedería lo mismo. Sin embargo, si se quemaban sin estallar les esperaba un matrimonio feliz. En la antigua Roma el novio tiraba nueces a la multitud en señal de su renuncia a otros amoríos y aventuras eróticas. Actualmente en Italia la gente sigue arrojándole nueces, además de granos de arroz, a la pareja de recién casados.-

Pintura de Yigal Ozeri (lienzo y Óleo)

Los antiguos griegos relacionaban el nogal y sus frutos con el don de la profecía. Estaba dedicado a Proserpina diosa del inframundo y bajo sus ramas se celebraban los aquelarres, motivo por el cual, en dichos lugares se construyeron más tarde iglesias cristianas. Quizá de ahí provenga la tradición que manda que en la fiesta de los fieles difuntos se de a elegir a una chica soltera entre dos nueces, una vacía y otra llena, si escoge la vacía, no se casará ese año, si escoge la llena, pronto encontrará marido.

Si encontramos una nuez con tres "costuras", en lugar de las dos que normalmente tiene, debemos guardarla, porque tiene un gran poder mágico para atraer la prosperidad y como protección.

En algunos pueblos se pone una nuez en la cuna de los bebés para protegerles de las maldiciones y encantamientos.

También se recomienda a las embarazadas que lleven una nuez sin romper en el bolsillo para evitar el aborto.

Con el fruto (sin la cáscara) machacado y mezclado con alcohol se puede hacer una cataplasma que se pone en la cabeza contra las migrañas.

GAIA Y TIERRA

Pintura de Yizal Ozeri

Gea o **Gaya** (en griego antiguo Γαῖα *Gaîa* o Γαῖη *Gaîê*, 'suelo' o 'tierra'; en koiné Γῆ *Gê*) es la diosa que personifica la Tierra en la mitología griega. Es una deidad primordial y ctónica en el antiguo panteón griego y se la consideraba una Diosa Madre o Gran Diosa. Su equivalente en el panteón romano era **Terra**.

Etimológicamente, Gaia es una palabra compuesta por dos elementos. *Ge, que significa 'Tierra', se encuentra en muchos neologismos, como Geografía (*Ge/graphos*, escribir sobre la Tierra) y Geología (*Ge/logos*, palabras sobre la Tierra). *Ge es una palabra sustrato pregreca que algunos relacionan con la sumeria Ki, que también significa 'Tierra'. *Aia es un derivado de una raíz indoeuropea que significa 'abuela'. Por tanto, la etimología completa de Gaia parecería haber sido 'abuela Tierra'.

Algunas fuentes, como los antropólogos James Mellaart, Marijas Gimbutas y Barbara Walker, afirman que Gea como la Madre Tierra es una evolución de la Gran Madre del preindoeuropeo, una diosa de la vida y la muerte generosa pero pavorosa, que había sido venerada ya desde el Neolítico Oriente Próximo, Anatolia y la zona de influencia de la cultura egea, pero también más allá de Malta y las tierras etruscas. Esta teoría levanta controversia en la comunidad académica. La creencia en una Madre Tierra nutricia es a menudo una característica del moderno culto neopagano a la «Diosa», que suele ser vinculado por los practicantes de esta religión con la teoría de la diosa neolítica.

La separación que Hesíodo hizo de Rea y Gea no fue seguida rigurosamente, ni siquiera por los propios mitógrafos griegos. Mitógrafos modernos como Károly Kerényi o Carl A. P. Ruck y Danny Staples, así como una generación anterior influenciada por *La rama dorada* de James Frazer, interpretan que las diosas Deméter la «madre», Perséfone la «hija» y Hécate la «vieja», como las entendían los griegos, eran tres aspectos de una Gran Diosa anterior, que podría ser identificada con Rea o con la propia Gea. Estas diosas tripartitas son también una parte de la mitología celta y pueden proceder de los protoindoeuropeos. En Anatolia (la actual Turquía) Rea era conocida como Cibele, una diosa derivada de la Kubaba mesopotámica, la Kebab hurrita o Kepa. Los griegos nunca olvidaron que el antiguo hogar de la Madre Montaña era Creta, donde una figura en parte identificada con Gea había sido venerada como *Potnia Theron* (Πωτνια Θερων), la 'Señora de los Animales', o simplemente *Potnia*, la 'Señora', un apelativo que podría ser aplicado en textos griegos anteriores a Deméter, Artemisa o Atenea.

La llegada de los dioses del Olimpo con los inmigrantes al Egeo durante el II milenio a. C., y la en ocasiones violenta lucha por suplantar a Gea, imbuye a la mitología griega de su característica tensión. Ecos de la fuerza de Gea persisten en la mitología de la Grecia clásica, donde sus papeles están divididos entre Hera, consorte de Zeus, Deméter, Artemisa, gemela y esposa de Apolo, y Atenea.

En Roma la diosa frigia importada Cibele fue venerada como Magna Mater, la 'Gran Madre', o como Mater Nostri, 'Nuestra Madre', e identificada con Ceres, la diosa romana de la agricultura que era aproximadamente equivalente a la griega Deméter, pero con diferentes aspectos y adorada con diferentes cultos. Su culto fue llevado a Roma tras un augurio de la Sibila de Cumas sobre que Aníbal el cartaginés no sería derrotado hasta que dicho culto llegase a Roma. Como resultado fue una divinidad favorita de los legionarios romanos y su culto se extendió desde los campamentos y colonias militares romanas.

En otras culturas.

La idea de que la propia tierra fértil era femenina y nutría a la humanidad no estuvo limitada al mundo grecorromano. Estas tradiciones se vieron influidas en gran medida por culturas anteriores de la zona central del antiguo Oriente Medio. En la mitología sumeria, Tiamat influyó en las nociones bíblicas del abismo del *Génesis*. El título «madre de la vida» fue concedido más tarde a la diosa acadia Kubaba, y por tanto a la hurrita Hepa, que evolucionaría a la hebrea Eva (*Heva*) y a la frigia Cibeles (*Kubala*). En la mitología nórdica la tierra es personificada como *Jörð*, *Hlöðyn* y *Fjörgyn* y *Fjörgynn*. Los celtas irlandeses adoraron a Danu, mientras los celtas galeses adoraron a Dôn. Dana jugó un papel importante en la mitología hindú y las pistas de sus nombres presentes en toda Europa, como el río Don, el Danubio, el Dniéster y el Dniéper, sugieren que provienen de una antigua diosa protoindoeuropea. En la mitología lituana Gea-heme es hija del Sol y la Luna, y también esposa de Dangus (Várana). En las culturas del Pacífico, la Madre Tierra era conocida bajo tantos nombres y con tantos atributos como las culturas que la reverenciaban. Por ejemplo, el mito de la creación de los maoríes incluye a Papatuanuku, compañera de Ranginui, el Padre Cielo. En Sudamérica (Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y noroeste de Argentina) perdura el culto a la Pachamama (de *pacha*, 'tiempo' o 'época', y *mama*, 'madre', en quechua). Los aztecas conocían a la diosa tierra como Coatlicue ('la de la falda de serpientes' en náhuatl), mientras las antiguas culturas mexicanas se referían a ella como Tonantzin Tlalli, que significa 'Reverenda Madre Tierra'. En las religiones hindúes, una diosa importante —con nombre parecido a Gaia— es Gaiatrí (aunque no la diosa madre, que sería Durgá o Lakshmí). Phra Mae Thorani es reconocida como la diosa de la tierra en Tailandia y otros países del sureste asiático. Solo en la mitología egipcia ocurre lo contrario: Geb es el Padre Tierra mientras Nut es la Madre Cielo.

Carl Gustav Jung sugirió que la madre arquetípica era una parte del inconsciente colectivo de todos los humanos y varios estudiantes jungianos, como Erich Neumann y Ernest Whitmont, han argumentado que dicho arquetipo apuntala muchas mitologías y precede a la imagen del padre en dichos sistemas religiosos. Tales especulaciones ayudan a explicar la universalidad de esta imaginería de diosa madre.

Las figuritas de Venus del Paleolítico Superior se explican a veces como representaciones de una Diosa Tierra parecida Gea.

La **Tierra** es el tercer planeta desde el Sol, el quinto más grande de todos los planetas del Sistema Solar y el más denso de todos, respecto a su tamaño. Se desplaza en una trayectoria apenas elíptica alrededor del Sol a una distancia de unos 150 millones de kilómetros. El volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor que el del Sol, mientras la masa terrestre es nueve veces mayor que la de su satélite, la Luna. Es un planeta rocoso geológicamente activo que está compuesto principalmente de roca derretida en constante movimiento en su interior, cuya actividad genera a su vez un fuerte campo magnético. Sobre ese ardiente líquido flota roca solidificada o corteza terrestre, sobre la cual están los océanos y la tierra firme.

A veces se la conoce genéricamente por la especie humana como *el Mundo* o *el Planeta Azul*.

La tierra posee grandes océanos que ocupan mucha más superficie que la tierra superficial, donde habita considerable cantidad de organismos y en donde se originó toda la vida. En ellos se formó parte de la corteza terrestre.

La parte menos densa que compone este planeta es su atmósfera, la cual está compuesta por una solución de gases llamada aire. A cierta altura, es lo suficientemente densa como para permitir que algunos animales vuelen en ella. Es rica en oxígeno, gracias al hecho de que la vida vegetal transforma el dióxido de carbono en oxígeno, el cual aprovechan los animales para respirar y volver a transformar así en dióxido de carbono. La atmósfera, junto al campo magnético, es capaz de resguardar la diversidad de vida superficial de

amenazas naturales extra-terrestres, como por ejemplo, de rayos ultravioletas, rayos cósmicos, meteoritos o viento solar.

Posee un único satélite natural llamado Luna, en relación con su planeta, el más grande del sistema solar. Es mucho menos denso que la Tierra, aunque provino de ella a causa de un impacto de asteroide que expulsó al espacio el material liviano que formaría la luna, mientras que el material más denso regresó a la tierra.

SELENE Y LUNA.

Pintura de Jeffrey Mims. Titulo: "Intuition"

En la mitología griega, **Selene** (en griego antiguo Σελήνη *Selénê*) era una antigua diosa lunar, hija de los titanes Hiperión y Tea. Su equivalente en la mitología romana era la diosa **Luna**, quien tenía un templo en el monte Aventino construido en el siglo VI a. C. que fue destruido en el gran incendio de Roma en tiempos de Nerón.

El de diosa lunar es invariablemente un papel principal. Si su nombre es griego, está conectado con *selas*, «luz». Selene terminó siendo suplantada en buena medida por Artemisa, de forma que los escritores posteriores la describían como una hija de Zeus o de Palas. En el himno homérico a Hermes, con su patrilinealidad característicamente insistente, es la «brillante Selene, hija de Palas, hijo de Megamedes.»

En la genealogía divina tradicional, Helios, el sol, es su hermano: después de que éste termine su viaje a través del cielo, Selene comienza el suyo cuando la noche cae sobre la tierra. Su hermana Eos es la diosa de la aurora, quien también tuvo un amante humano, Céfalo.²

Representaciones.

En el arte, Selene era representada como una mujer hermosa de rostro pálido, conduciendo un carro de plata tirado por un yugo de bueyes blancos o un par

de caballos. A menudo era retratada montando un caballo o un toro, vistiendo túnicas. Un mito chino sobre los orígenes, habla también de las cicatrices de la luna. Cuenta que hubo una época en la que la luna era aún más caliente que el sol, y abrasaba la tierra y a sus habitantes con sus rayos. Con la intención de poner fin al sufrimiento de los hombres, Qua, un mortal con una constitución y fuerza envidiables, subió a la cima de una montaña y arrojó a la cara de la luna un puñado de arena que el calor fundió y adhirió al rostro. Dolorida y aterrorizada, la luna se refugió en un punto lejano de los cielos, desde donde su calor ya no hacía daño a nadie, pero la huella de la arena arrojada a ella permanecería siempre, imborrable, en forma de las cicatrices y surcos que nosotros conocemos.

La luna, a pesar de sus permanentes cambios de fase, tiene un importante componente de serenidad, de paz, de equilibrio y estabilidad. Relacionada con el mar, de hecho, guía de las mareas, comparten muchas de las ideas que se asocian al otro. Y hay pocas imágenes tan hermosas como el camino que hace la luna cuando de noche ilumina las aguas marinas... Tal vez algo de esto lleve a tantos poetas a confiarle sus secretos y sus pequeñas historias...

Tiene un componente romántico, soñador, alimento de la imaginación y la fantasía... También ha ido asociado muchas veces a la fertilidad, posiblemente porque el ciclo menstrual de la mujer va paralelo al ciclo lunar. Así, en muchas aldeas de Alemania se habla de la Luna refiriéndose a la menstruación, y los maoríes de Nueva Zelanda creen que es una enfermedad provocada por la luna, que atrae la sangre con su mirada y dota de poderes a las mujeres a cambio de su "ofrenda".

Como curiosidad, ha sido tal la importancia de la luna en algunas etapas históricas que hace tiempo los médicos llevaban a cabo ciertas prácticas haciéndolas coincidir con las fases de la luna. Así, era mejor tratar los problemas sanguíneos durante el primer cuarto de luna, los coléricos en el segundo, los flemáticos en el tercero y los melancólicos en el cuarto. Simbólicamente, las fases también llevan conceptos asociados. La luna nueva se asocia con la muerte o la hechicería. La luna creciente, en forma de cuenco, casi esperando recibir, es la luna virginal y prometedora, lista para la fertilización. Y la luna llena es la autoridad de la sabiduría, la madurez, la plenitud, y la más relacionada de las tres con la diosa madre.

¿Quieres saber en qué fase de la luna estamos, o qué fase habrá en alguna fecha en concreto?

Dentro de la mitología, Selene es la diosa que representa la luna, y a veces se la ha asociado también con Diana y Artemisa. Se cuenta que Selene era la hermana de Helios, el dios Sol, y como él, debía iluminar los cielos durante la noche. Pero una de esas noches divisó al pastor Endimión dormido en el monte Latmo, y quedó prendada de él. Así, desapareció de los cielos para recostarse junto al pastor, lo que enfureció a Zeus, quien castigó a Endimión a dormir eternamente. Pero luego, conmovido por las peticiones de Selene, consintió en dejar que la luna desapareciese del cielo varias noches al mes para hacer compañía a su amado, y el resto de los días, Selene se conforma con verle desde lo alto y acariciarle desde ahí...

A Selene se la representa majestuosa, como una mujer joven muy pálida, surcando los cielos en un carro tirado por corceles plateados, y muchas veces

acompañada por alguno de sus amantes, que fueron bastantes, aunque sin duda el más importante fuera Endimión. Suele llevar también una media luna sobre su cabeza y túnicas claras.

Estandarte de la fantasía, relacionada muchas veces con la parte oscura y tenebrosa de la misma (vampiros, hombres-lobo, fantasmas...), multitud de veces aparece en imágenes acompañando a brujas, dragones, seres mágicos o de la noche... Amiga de la magia, velando nuestros sueños, reina de la noche, luz entre sombras... la luna representa tanto...

Llevando una media luna sobre su cabeza y portando una antorcha

La Bipolaridad lunar...es todo un tema, y es que su superficie está cubierta por esos cráteres gigantes, causados quién sabe por cuántos impactos de meteoritos. La superficie también es diversa... presenta por ejemplo altas elevaciones y vastas llanuras o zonas oscuras, llamadas "mares", formadas generalmente por cuencas de lava, y la ausencia de atmósfera gaseosa explica también los fuertes contrastes de temperatura entre la superficie lunar iluminada por el Sol, y aquella sumida en completa oscuridad...

¿Somos lunáticos?...al menos una vez al mes...

Nuestra energía depende de ella de cualquier forma, al ser compuesto en un gran porcentaje de líquidos nuestro propio cuerpo, y al estar sujeto a gravedad, de acuerdo a la órbita elíptica de la Luna, cuando se aleja el bombeo de la sangre disminuye aunque apenas se nota y cuando se acerca el bombeo de la sangre aumenta y a su vez influye en la actividad cerebral.

¿Y qué pasa en el océano de nuestras emociones?...

Le pido a Selene que no nos maree tanto, que tenga a resguardo nuestra emoción universal y la cuide.

LA ESCUELA DEL PENSAMIENTO DEL ARQUETIPO FEMENINO ESTÁ DIVIDIDO EN DOS TIPOS DE APRENDIZAJES, EL CAMINO EMOCIONAL Y DEL CONOCIMIENTO.

A)-APRENDIZAJE DE LA EXPERIENCIA EMOCIONAL COMO ETAPA Y EVOLUCIÓN.

El Nogal. Camino de la emoción dialéctica. Aprenda a seguir la enseñanza.

La dialéctica y Pasión

Implacable, persona extraña y llena de contrastes, a menudo egoísta, agresiva, noble, de horizontes amplios, de reacciones inesperadas, espontánea, de ambición, nada flexible, es una pareja difícil y poco común, no siempre agrada pero se le admira, con un ingenio estratégico, domina los celos y la pasión, no se compromete.

Personalidad: La contradicción. A veces egoísta y agresivo, otras generoso y tierno. Tus reacciones son inesperadas y espontáneas y tu ambición. Convienen puestos donde demostrar tus dotes de estrategia, pero no debes exigir a los demás. Eres infatigable, y por lo tanto crees que los demás también lo son y no respetas su descanso.

Amor: La inflexibilidad hará de ti una pareja difícil. Pasional y enamorarse de ti puede aportar algunas sorpresas. En las relaciones amorosas reaccionas con celos extremados. Te conviene entregarte más y no rehuir el compromiso aunque reserves tu parcelita de libertad.

Utiliza su simpatía para conseguir lo que quiere. Tiene un profundo sentido de la independencia y de mando.

Los celtas atribuían poderes afrodisíacos a las nueces y relacionaban el nogal con la profecía. En el amor es contradictorio, fiel o inconstante. Y también con su sexualidad, desbordante o apática. Aprender a relajarse. Con dotes de mando, es muy polifacético y puede ser tanto militar como político o pintor.

La vida siempre ha estado marcada de serios problemas sentimentales, pero esto cambiará y finalmente encontrará a la persona con la que siempre ha soñado. Mientras esta persona toca a su corazón cuídese muy bien de las aventurillas, romances y flirteos, pueden traerle terribles consecuencias para su vida. Todo en su vida es producto de su gran esfuerzo, dedicación, tesón y batallar, pero al final todo lo que se ha propuesto en su vida en su esfera profesional lo logrará. Optimismo y ganas de vivir, son sus dos más fuertes armas para triunfar en la vida y pasar las duras pruebas que ésta le impone a cada momento. Aprender a controlar la agresividad incontrolada, obtendrá mucho más con la diplomacia.

B)-EL CAMINO DE LA DIALÉCTICA EMOCIONAL DE LOS 5 ASTROS. Aprenda a seguir sus enseñanzas.

VENUS TRIGONO URANO:

Aptitudes de geniales para las artes, especialmente música. Pintura, cine, teatro y espectáculos ultramodernos. Conceptos originales, creadores, sensibilidad comprensiva. Libre expresión de los sentimientos. Vida bohemia. Gusto y capacidad para la poesía. Disposición humanitaria y ecologista. Vida orientada hacia el trabajo que podría retrasar el desarrollo de relaciones permanentes, pero por otro lado existe la posibilidad de tener decepciones o amores fugaces. Si no es este el caso, es mejor posponer el matrimonio hasta que tenga una carrera estable y vida laboral realizada. Desprecia los conceptos arcaicos y represivos de la sociedad.

DATO CURIOSO: Los planetas Venus y Urano poseen órbitas muy similares en el sistema solar. En el renacimiento, la diosa Venus-Urania. Es símbolo de la Belleza incorpórea, de la belleza intelectual.

VENUS TRIGONO PLUTÓN:

Gran capacidad de psicoanálisis, y/o para emitir consejos valiosos a los demás. Adaptación a las nuevas situaciones. Valor en los momentos cruciales. Ardiente unión con un ser amado. Amor profundo. Amores de otra vida o en el más allá. Mezcla de amor sexual con amor espiritual que cambia psicológicamente al ser humano. Historia de un gran amor. Amores predestinados. Lógica, estrategia y pasión se conjugan para garantizar el éxito. El amor es su bandera.

LUNA TRIGONO URANO:

Impertinencia en las ideas y expresiones del sentir. Elevada y exótica tensión emocional, inconventionalismos, falta el sentido del tiempo real, pero le sobran percepciones sobre lo trascendente e innovador. Dificultad en soportar trabas y contratiempos o que lo contradigan. Tendencia a flotar a la deriva en el mar de la vida, sin brújula ni timón, solo con su soberana consciencia. Adaptarse a los cambios es importante. Raras veces toma partido en uno u otro sentido en una discusión de terceros. Formar relaciones con personas "imposibles" por la aventura que implican. La gente promedio no parece tener ningún efecto. No soporta los condicionamientos en área alguna de su vida.

LUNA TRIGONO VENUS:

Excelente temperamento, carácter, aunque algo pasivo. Sociable y caritativo. Perseverancia en actividades sociales, artísticas, creativas o religiosas y místicas. En general mas habilidades variadas que un destacada. Fecundidad. Temperamento artístico, variable caprichoso pero equilibrado y de emociones constantes y románticas. Más que amar, le es importante estar enamorado. Tiende a ser dependiente en sus afectos hasta que aprende que mucha gente no se siente cómoda bajo esta clase de demostraciones constantes de cariño. Existe la generosidad y ofrecerá su ayuda a todo aquel que la necesite.

LUNA TRIGONO PLUTÓN:

Metabolismo acelerado y de apariencia juvenil. Gran necesidad de cambios y de hacer cosas que cambien al mundo propio y ajeno, psicólogos, psiquiatras y sanadores de la mente. Resolver los traumas, miedos y culpas es importante. Amor profundo y tenaz. Le disgustan las relaciones pasajeras, a menos que sean fisiológicas, en las cuales jamás se sentirá totalmente satisfecho, prefiriendo esperar a encontrar la persona que comparta sus mismos sentimientos profundos, antes de comprometerse. Continuamente busca esta relación, por lo tanto evalúa y re-evalúa a las potenciales parejas. Por otro lado, probablemente con el tiempo descubra que la pareja que tuvo hace años, era la más importante para usted, y si no es demasiado tarde ira a

buscarla. Puede ser que descubra y disfrute el verdadero amor, fuente de satisfacciones emocionales, amor profundo y medio para el crecimiento personal.

**C)- APRENDIZAJE HACIA LA PLENITUD DEL CONOCIMIENTO.
Aprenda la sabiduría profunda para su desarrollo interior.**

LUNA:

Como ya sabemos representa la intuición, ya hemos estudiado a su máximo exponente el filósofo Henri Bergson. Sabemos como desarrollarla una vez que ya hemos leído la primera y segunda parte de libro.

Tres tipos de enseñanza nos heredan la Luna

1-El pensamiento sistémico o cíclico

2-El desarrollo de la intuición

3-El viaje de los ciclos de la vida (muerte como proceso y renacimiento)

El pensamiento sistémico:

Por ejemplo, en un avión, no vuelan las alas, ni las turbinas, tampoco el piloto ni los sobrecargos, lo que vuela es el avión en su conjunto: su estructura y las interrelaciones entre sus partes.

–el agua en la tierra se
evaporiza y se
convierte en nubes que
producen lluvia.

–ésta a su vez
beneficia y permite el
trabajo en los
campos y la cosecha
de alimentos.

-el exceso de lluvia en la montaña, sumado a la falta de planificación para la construcción de diques, puede llegar a producir grandes inundaciones, pérdidas de cosechas y bienes materiales y humanos

Nos ayuda a entender mejor el mundo complejo y dinámico en que vivimos hoy en día debido a que:

-Enfatiza ver el todo (es holístico) haciendo énfasis en las interdependencias.

-Tiene una serie de sencillas reglas que reducen las ambigüedades y clarifican el entendimiento de situaciones dinámicas y complejas.

-Cuenta con una serie de herramientas visuales que facilitan la comunicación y la comprensión.

-Utiliza un lenguaje circular y no lineal.

El pensamiento cíclico nos ayuda a observar las interrelaciones entre todas las variables en el sistema

Los efectos no deseados ocurren porque creemos y actuamos como si causa y efecto estuvieran siempre estrechamente relacionados en tiempo y espacio.

Tendemos a simplificar las cosas, una forma de hacerlo es crear relaciones lineales de causa efecto, al hacerlo, estamos omitiendo importantes interacciones y relaciones entre muchos otros factores.

Se nos dificulta determinar la consecuencia de nuestras acciones, cuando éstas no se visualizan en el corto tiempo.

Tanto el lenguaje como el tiempo son barreras para el pensamiento sistémico

Tener una Perspectiva Global.

-Cambiar de sólo ver el **evento** a ver la **estructura sistémica** que está generando dicho evento o patrón.

Equilibrio entre las perspectivas de corto y largo plazo.

Las decisiones tomadas en base a valoraciones de corto plazo pueden llevarnos a crear obstáculos para el éxito a largo plazo.

Reconocer la Naturaleza Dinámica, Compleja e Interdependiente de los Sistemas.

Nuestro afán de estructurar, simplificar y de pensamiento lineal nos puede llevar a realizar acciones que generen más problemas en el futuro y/o en otras áreas de la organización.

Tomar en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos. La diversidad de puntos de vista.

Conocimientos, perspectivas y opiniones.

Influenciamos y somos influenciados por los sistemas de los cuales formamos parte.

Los hábitos del pensador sistémico

El pensador sistémico busca fundamentalmente comprender el sistema y actuar en los puntos de mayor apalancamiento. Para tal fin, es esencial desarrollar los siguientes hábitos:

- 1-Busca comprender la película completa, más que ciertas escenas. Cambia la perspectiva para aumentar su comprensión.
- 2-Busca las interdependencias.
- 3-Identifica relaciones complejas de causalidad.
- 4-Comprende y considera las maneras como los modelos mentales afectan la realidad actual y el futuro.
- 5-Aflora y pone a prueba los supuestos.
- 6-Considera las consecuencias a corto y largo plazo de las acciones.
- 7-Encuentra dónde afloran las consecuencias no intencionadas.
- 8-Ase enfoca en la estructura, no en las culpas.
- 9-Mantiene la tensión proveniente de la controversia y la paradoja sin tratar de resolverla rápidamente.
- 10-Utiliza su comprensión de los patrones, las estructuras y modelos mentales del sistema para ayudar a identificar las acciones de mayor apalancamiento.
- 11-Monitorea los resultados y consistentemente realinea las acciones de acuerdo con la necesidad.

D)-LOS CICLOS INTERIORES Y DE LA VIDA.

Los ritos de paso, o de tránsitos son muy importantes para el desarrollo del ser humano, por tanto la muerte es un viaje, un reto y un proceso normal que forma parte de la vida, el aceptarla es una forma de madurar y crecer. Todas las cosas del universo cambian constantemente, nacen y mueren estrellas como expansión-contracción-muerte-renacimiento en soles, partículas, células, etc. se transforman, vuelven a renacer y es así como debemos ver la realidad no como una línea, sino como un círculo de procesos y de re-estructuración periódica.

Un ejemplo es el concepto del espiral cuando la etnia Huichol de México consumen el Peyote nos cuentan:

“Nos hemos vueltos nuevos, estamos limpios, somos recién nacidos”. Esto es simbolizado por una cuerda enrollada en forma de espiral: Una metáfora del viaje al “lugar de origen” y el regreso subsiguiente de este mundo (muerte-renacimiento del ego humano). Habiéndose despojado simbólicamente de su condición adulta y de su identidad humana pueden asumir la identidad de espíritus, de hecho solo como espíritus pueden

cruzar el umbral que dividen el estado de conciencia ordinario y no-ordinario

En la psicología, la experiencia catártica (limpieza emocional, mental) permite descubrir los límites existenciales de cada uno y los bloqueos interiores donde el sujeto se halla atascado como traumas, emociones mal vividas, carencias, miedos. A la vez la descarga de la tensión emocional acumulada permite ver más detalles de nuestra propia realidad en diferentes dimensiones.

Aceptar el Caos, la muerte interior como proceso y etapa de maduración orientándose a la re-estructuración o re-ordenación del mundo interior del sujeto.

Aceptar las emociones negativas, el viaje del infierno interior, el debacle emocional y la muerte del ego para alcanzar la liberación emocional y de la mente hacia una conciencia más estructurada, plena y libre a la vez.

Como los ciclos de la luna; que plantea en la primera parte del libro, es vital vivenciar las cosas en sus momentos, aceptar nuestro lado negativo, momentos difíciles, momentos positivos, aislarnos, sociabilizarnos, si llevamos la vida de forma cíclica somos más sanos, como en la filosofía japonesa; Ma-Ai nos permite valorar el tiempo e intervalos regulares de la cosas y de la vida. Valorar los intervalos cíclicos de una relación manejar el tiempo justo equilibrar tu momento. Valora tu Ma-Ai y eliminar lo innecesario. Apreciar y estudiar los ciclos y estaciones como aprendizaje. Celebrar el cierre de una etapa.

EL NOGAL:

Símbolo de la fertilidad o fecundidad de lo sagrado femenino.

Simbólicamente representa el estímulo de fecundar ideas, sentimientos y desarrollarlas. Cuidar las ideas y los sentimientos retenerlas, educarlas. Aceptar las contradicciones como proceso, desarrollo personal y de conocimiento. Más que nada representa el nacimiento, cuidado y perseverancia de actitudes, ideales, sentimientos. Estimula la innovación de conciencia como un ser nuevo hacia la vida. No solamente nos permite fecundar la idea o sentimientos sino también hay que ayudar a crecer y evolucionar hacia la luz como buscan las hojas del Nogal.

PLUTÓN:

Aceptar, conocer y superar nuestro lado negativo

Es la sombra de nuestro lado inconsciente.

En este segundo sentido, la Sombra es la parte *inferior* de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas *personales* y *colectivas* que no son asumidas por la consciencia por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique. Estos contenidos rechazados no desaparecen, y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo, que mina los esfuerzos de éste. Por otra parte, en la consciencia también se produce en ocasiones una sensación de desequilibrio, producida por la añoranza de aquello que no aceptamos o no sabemos encontrar en nosotros

mismos: de ahí el carácter marcadamente *ambivalente* de lo inconsciente, que según los casos puede actuar tanto como recuerdo *antagónico*, que pone de manifiesto las carencias del yo consciente como en alivio *compensatorio* de esta misma insuficiencia.

A diferencia del *Ánima* y del *Ánimus*, arquetipos que tienen una identidad sexual complementaria a la del individuo, la sombra tiene la misma que éste.

En el nivel del inconsciente personal la sombra pertenece al Yo. En el nivel de lo inconsciente colectivo representa un arquetipo *autónomo*, y por tanto independiente del Yo fáctico.

Psicopatología.

«Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad».

«Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino».

Dado que la sombra representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal como sumatorio de todo nuestro pasado evolutivo, las dificultades vitales encontradas generalmente en hombres y mujeres pueden deberse:

1. O bien a una *omisión* o *supresión* de la sombra, imposibilidad que degenera en una revuelta de aquello que se pretende eliminar.
2. O por el contrario, y desde el otro extremo, a una identificación con el **arquetipo**, con lo que el **Yo** queda a merced de la tempestad de lo inconsciente como el resquebrajado muro de una presa ante el desbordamiento del embalse que pretende vanamente contener.

De ahí que como parte fundamental de toda analítica se retome la sana virtud de volver al *punto medio entre dos extremos*: en este caso, el devenir *consciente* de la sombra.

«La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, sin embargo, una y otra vez le fuerza, directa o indirectamente, así por ejemplo, rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconciliables».

C. G. Jung, *Bewusstsein, Unbewusstes und Individuation*, *Zentralblatt für Psychotherapie*, 1939, pág. 265 y s.

«La sombra es...aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca, así, todo el aspecto histórico del inconsciente...Si hasta el presente se era de la opinión de que la sombra humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación más precisa que en el hombre inconsciente justamente la sombra no sólo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc.».

C. G. Jung, *Aion*, 1951, pág. 379 y s.

La sombra se mostraría simbólicamente a través de representaciones tales como la serpiente, el dragón, los monstruos y demonios, entre otras muchas, y existiría tanto una sombra de carácter individual como una sombra colectiva.

Finalmente, y como consecuencia de lo expuesto, fundamentalmente derivado de la idea de la inclusión de los opuestos en la totalidad, Jung alude al Cristianismo como excepción irresuelta ante la problemática del mal:

La contraposición de lo luminoso y bueno, por un lado, y de lo oscuro y malo, por otro, quedó abandonada abiertamente a su conflicto en cuanto Cristo representa al bien sin más, y el opositor de Cristo, el Diablo, representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal, que aún no ha sido resuelto.

La sombra

Por supuesto que en la teoría junguiana también hay espacio para el sexo y los instintos. Éstos forman parte de un arquetipo llamado la sombra. Deriva de un pasado pre-humano y animal, cuando nuestras preocupaciones se limitaban a sobrevivir y a la reproducción, y cuando no éramos conscientes de nosotros como sujetos.

Sería el "lado oscuro" del Yo y nuestra parte negativa o diabólica también se encuentra en este espacio. Esto supone que la sombra es amoral; ni buena ni mala, como en los animales. Un animal es capaz de cuidar calurosamente de su prole, al tiempo que puede ser un asesino implacable para obtener comida. Pero él no escoge ninguno de ellos. Simplemente hace lo que hace. Es "inocente". Pero desde nuestra perspectiva humana, el mundo animal nos parece brutal, inhumano; por lo que la sombra se vuelve algo relacionado con un "basurero" de aquellas partes de nosotros que no queremos admitir.

Los símbolos de la sombra incluyen la serpiente (como en el Jardín del Edén), el dragón, los monstruos y demonios. Usualmente guarda la entrada a una cueva o a una piscina de agua, que representarían el inconsciente colectivo. La siguiente vez que sueñen que se están peleando con un luchador fortísimo, puede que simplemente se esté peleando con usted mismo! Según Jung, la "sombra" es una zona oculta de nuestra personalidad, nuestro lado más oscuro. Se manifiesta en sentimientos e ideas que el mismo individuo considera censurables, irritantes, desagradables y destructivos, a partir de lo que socialmente aprende como "bueno" y "malo". Todos poseemos una sombra y, de una manera u otra, tratamos de inhibirla, negarla o rechazarla. De esta manera, la sombra abarca en general todas aquellas cosas de las cuales uno no se siente para nada orgulloso. Estas características no reconocidas en uno, a menudo se perciben en los demás a través del mecanismo de proyección, el cual consiste en observar las propias tendencias inconscientes en otras personas. Debido a la dificultad de reconocer y aceptar nuestra propia sombra, este mecanismo de proyección es una de las formas más recurrentes y negativas de no trabajar los propios defectos y adjudicar éstos sólo a los demás.

El ser humano proyecta, en un mal anónimo que existe en el mundo exterior, todas las manifestaciones que salen de su sombra, porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra que es la suma de todo lo que él no quiere, pero debe ocuparse en forma muy especial de estos aspectos, pues al rechazar en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior desencadenará en él una reacción de repudio.

Sumado a esto, la sombra está expuesta a contagios colectivos, debido a que el individuo es seducido por el anonimato del grupo y se deja llevar por la masa desenfundada, en esta masa anónima, la personalidad puede expresar lo reprimido o sus aspectos no reconocidos bajo el amparo y aprobación del grupo.

El emprender este difícil camino de enfrentar, reconocer, integrar y trabajar con nuestra sombra es necesario para el conocimiento y realización total de uno mismo, proceso al que Jung denominó el proceso de individuación. La confrontación de la conciencia con su sombra es una necesidad terapéutica y, en realidad, el primer requisito para cualquier método psicológico completo. Vale la pena pasar por este proceso de llegar a un acuerdo con "El Otro" que hay en nosotros, porque así logramos conocer aspectos de nuestra naturaleza que no aceptaríamos, que nadie nos mostrará, y que nosotros mismos jamás admitiríamos.

Me pareció oportuno incluir el siguiente texto, el cual encontré en el prólogo de una edición de "*El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde*". Creo que es el relato de Stevenson no solo se puede diferenciar claramente Mascaras y Sombra, además se observan las consecuencias de querer rechazar una de las partes, y su posterior revuelta.

¿Sabías que todo lo que rechazas de una persona es algo que no aceptas en ti mismo? ¿Sabías que todos los sentimientos de odio, rechazo, aversión que te pueda producir alguien tiene que ver con algo de ti mismo que no aceptas? ESTO ES LO QUE SE DENOMINA NUESTRA SOMBRA según Jung, proyectamos en los demás lo que no estamos en la condición de aceptar en nosotros mismos, pero ojo! lo tenemos!

Siempre la vida nos presenta maravillosas oportunidades para trabajar con algún aspecto ciego de nuestra personalidad, y resulta que la mejor forma de contactar esa parte nuestra que los demás ven pero que nosotros desconocemos, es analizando lo que proyectamos hacia afuera en forma de pensamientos, sentimientos adversos, negativos tales como: la maldad, el egoísmo, la envidia, el ansia de dominio, de poder, la avaricia por el dinero, los celos, la avaricia, la cursilería, holgazanería, presuntuosidad, pereza, indolencia, negligencia, la manipulación, la cobardía y muchos de nuestros

miedos los cuales se constituyen en emociones y sentimientos que no resulta fácil reconocer como componentes de nuestra propia personalidad.

Es bien importante que trabajemos con los sentimientos encontrados que nos puede desatar alguien en nuestra vida, puede ser un hijo, un hermano, un tío, el jefe, un compañero o compañera de trabajo, la pareja, que algunos en forma de chiste con sabor a verdad pregonan " durmiendo con el enemigo", entre otras personas.

Creo que esos individuos que nos mueven los sentimientos de formas intensas despertando emociones como el enojo, el odio, la rabia, la aversión, indiferencia, entre otras , debemos examinarlo como una oportunidad para profundizar en algún aspecto no trabajado o negado en nosotros mismos que obviamente debemos integrar para poder evolucionar como seres humanos . Tenemos que hacer las paces con esos sentimientos por que al final , a otro nivel, niveles elevados de consciencia, reconocemos que todos somos UNO y que "ese" al que tanto detesto, deploro, ignoro por no soportar, no es otra cosa que el reflejo de mi mismo, y de aquello que no logro aceptar de mi, y lo conveniente es que lo mas pronto posible hagamos las paces y superemos esos sentimientos , los drenemos hasta llegar al punto de la aceptación , de la tolerancia y del perdón, pero escúchame, no nos equivoquemos , no es el perdón a los demás es el perdón a nosotros mismos por no aceptar esas debilidades , imágenes, en nuestra persona por considerarlo inaceptable, por lo que terminamos proyectándolas hacia afuera y es lo que se constituye en LA SOMBRA.

Si quieres saber cuales son tus puntos ciegos descúbrellos analizando los sentimientos que te despiertan las personas con las que no concuerdas, las personas que por alguna razón no toleras, rechazas, pues bien esas personas son nuestro reflejo, del yo ciego que no queremos ver ni aceptar pero que existe nos guste o no! es un hecho!

La proyección sería el vehículo que nos permite darnos cuenta de qué es lo que nos afecta de las situaciones externas y de las personas. Proyectar es ver en los demás partes nuestras no reconocidas y no aceptadas ni integradas en nosotros mismos.

Percibir la sombra es como mirarse en un espejo que nos muestra los recovecos de nuestro inconsciente personal, y, por lo tanto, aceptar la sombra es aceptar el "ser inferior" que habita en nuestro interior". (Jung)

"Cuando un individuo hace un intento para ver su sombra, se da cuenta (y a

veces se avergüenza) de cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero que puede ver claramente en otras personas, cosas tales como egotismo, pereza mental y sensiblería; fantasías, planes e intrigas irreales; negligencia y cobardía; apetito desordenado de dinero y posesiones..."

Finalmente me gustaría compartir con Uds. este pensamiento:

«Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad».

TIERRA:

La **hipótesis de Gaia** es un conjunto de modelos científicos de la biosfera en el cual se postula que la vida fomenta y mantiene unas condiciones adecuadas para sí misma, afectando al entorno. Según la hipótesis de Gaia, la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema auto-regulador (que tiende al equilibrio). La teoría fue ideada por el químico James Lovelock en 1969 (aunque publicada en 1979) siendo apoyada y extendida por la bióloga Lynn Margulis. Lovelock estaba trabajando en ella cuando se lo comentó al escritor William Golding, fue éste quien le sugirió que la denominase "Gaia", diosa griega de la Tierra (Gaia, Gea o Gaya).

Lovelock fue llamado por la NASA en 1965 para participar en el primer intento de descubrir la posible existencia de vida en Marte. Participó como asesor de un equipo cuyo objetivo principal era la búsqueda de métodos y sistemas que permitieran la detección de vida en Marte y en otros planetas. Uno de los problemas a resolver sería el encontrar los criterios que deberían seguirse para lograr detectar cualquier tipo de vida. A Lovelock le llamaron la atención las radicales diferencias que existían entre la Tierra y los dos planetas más próximos, fue la singularidad de las condiciones de la Tierra lo que le llevó a formular su primera hipótesis.

Fundamentos

Esta teoría se basa en la idea de que la biomasa autorregula las condiciones del planeta para hacer su entorno físico (especialmente temperatura y química atmosférica) más hospitalario con las especies que conforman la «vida». La hipótesis Gaia define esta «hospitalidad» como una completa homeostasis. Un modelo sencillo que suele usarse para ilustrar la hipótesis Gaia es la simulación del mundo de margaritas.

Según la segunda ley de la termodinámica un sistema cerrado tiende a la máxima entropía. En el caso del planeta Tierra su atmósfera debería hallarse en equilibrio químico, todas las posibles reacciones químicas ya se habrían producido y su atmósfera se compondría mayoritariamente de CO₂ (Se estimó que la atmósfera debería componerse de, aproximadamente, un 99% de CO₂) sin apenas vestigios de oxígeno y nitrógeno. Según la teoría de Gaia, el que al día de hoy la atmósfera la compongan un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y apenas un 0,03% de dióxido de carbono se debe a que la vida, con su actividad y su reproducción, mantiene estas condiciones que la hacen habitable para muchas clases de vida.

Con anterioridad a la formulación de la Hipótesis de Gaia se suponía que La Tierra poseía las condiciones apropiadas para que la vida se diese en ella, y que esta vida se había limitado a adaptarse a las condiciones existentes, así como a los cambios que se producían en esas condiciones. La hipótesis de Gaia lo que propone es que dadas unas condiciones iniciales que hicieron posible el inicio de la vida en el planeta, ha sido la propia vida la que las ha ido modificando, y que por lo tanto las condiciones resultantes son consecuencia y responsabilidad de la vida que lo habita.

Para explicar cómo la vida puede mantener las condiciones químicas de Gaia, Margulis ha destacado la gran capacidad de los microorganismos para transformar gases que contienen nitrógeno, azufre y carbono.

Hipótesis inicial de Lovelock

Lovelock definió Gaia como:

Una entidad compleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra; constituyendo en su totalidad un sistema cibernético o

retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta.

Con su hipótesis inicial, Lovelock afirmaba la existencia de un sistema de control global de la temperatura, composición atmosférica y salinidad oceánica. Sus argumentos eran:

- La temperatura global de la superficie de la Tierra ha permanecido constante, a pesar del incremento en la energía proporcionada por el Sol.
- La composición atmosférica permanece constante, aunque debería ser inestable.
- La salinidad del océano permanece constante.

Ejemplos: Valores de gases atmosféricos en diversos planetas:

- **CO₂**: Marte 95%, Venus 98%, Tierra (sin vida) 98%, Tierra (con vida) 0.03%.
- **O₂**: Marte 0,13%, Venus trazas, Tierra (sin vida) trazas, Tierra (con vida) 21%.

Diferentes hipótesis

La hipótesis de Gaia, según sus defensores, puede ayudar a entender la historia de la biota así como prever cambios futuros, pudiendo llegar a ser de gran ayuda en todo lo relacionado con la ecología.

Gaia también ha sido considerada una teoría metafísica al presentar a la Tierra como un organismo vivo, algo de lo que Margulis se defiende:

Se ha llamado Gaia a la diosa de la Tierra o a la Tierra considerada como un organismo. Estas frases pueden conducir a conclusiones equivocadas [...] Rechazamos la analogía de que Gaia es un organismo individual, principalmente porque no hay ningún organismo que se nutra de sus propios residuos ni que recicle por sí mismo su propio alimento. Es mucho más apropiado decir que Gaia es un sistema interactivo cuyos componentes son seres vivos.

Una revolución en la Evolución

En 1988 se celebró la primera conferencia Gaia, donde James Kirchner criticó la hipótesis de Gaia por su imprecisión y propuso 4 hipótesis basadas en ella:

- Gaia Coevolucionaria
- Gaia Homeostática (divididas a su vez, en Gaia débil y Gaia fuerte)
- Gaia Geofísica
- Gaia Optimizada

De la filosofía ecofeminista actualmente existen varias tendencias, algunas de corte esencialista y otras constructivistas. Por lo tanto, es difícil resumir sus premisas. No se puede hablar de ecofeminismo sino de ecofeminismos en plural.

El ecofeminismo nació como contestación a lo que desde ese movimiento definen como «apropiación masculina de la agricultura y de la reproducción» (es decir, de la fertilidad de la tierra y de la fecundidad de la mujer), lo cual consideran una consecuencia del desarrollismo occidental de tipo patriarcal y economicista. Virginia Henderson (Londres, Inglaterra 1897 - Kansas, Estados Unidos, 1941) fue la socióloga que desarrolló las principales ideas de este movimiento que defiende las características intrínsecas e inherentes a toda mujer. Según el ecofeminismo, la apropiación a que nos referimos un poco más arriba se habría traducido en dos efectos perniciosos: la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina. La escritora Gisella Marziotta ha sugerido que tales nociones sólo pueden considerarse como meras hipótesis reguladoras de la razón, inconsistentes históricamente, en las cuáles existiría una especie de "Estado de Naturaleza" (a la manera de la especulación política de la filosofía Moderna) caracterizada por el celo sexual universal, siendo el hombre, por su complexión física, el dominador resultante del conflicto y el instaurador de los valores fundamentales de la organización social. Esta idea también sugiere explicar el origen de la prostitución como la cosificación del placer canjeable por la seguridad que ofrecía el patriarca, además de los bienes industriales consecuentes de las mejores posibilidades físicas de que disponía el hombre para manipular la Naturaleza, así como las propias para la caza exitosa. Esta concepción se entronca no sólo con la visión explicativa del orden por los modernos, sino también con la visión freudiana de la cultura.

Perspectivas.

Esquemmatizando mucho, algunos diferencian dos corrientes:

- El ecofeminismo cultural, con Andrea Sikermaw como principal ponente y que se centra en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y establece un vínculo idealista entre la mujer y la naturaleza debido a la posibilidad de las mujeres de dar a luz. Este enfoque es harto especulativo, y parece albergar implícitamente una concepción naturalista de las convenciones, es decir, de las leyes que deberían regular por naturaleza el accionar vital de la mujer, lo cual es paradójico.
- El ecofeminismo social, contiene una clara tendencia unificadora del movimiento feminista, la condición sociobiológica y cultural de la mujer y la reivindicación de valores de los que la mujer es según esta tendencia: portadora social; con Magdalena Acuña Trejo y Martha Riofrío Bueno como principales ponentes y que relaciona la opresión que sufren las mujeres con el deterioro de la naturaleza, y señala que los valores patriarcales son los productores de ambos problemas. Como solución defienden la reivindicación de valores que consideran femeninos. El ecofeminismo social ha ejercido influencia sobre algunos partidos. Este paradigma de análisis, de suponer que no sería el modo de producción la causa de la alienación, sino simplemente la imposición histórica del patriarcado en las diferentes formas de organización social.

Actualmente termina el período del cenozoico, lo afirman geólogos y biólogos. Durante estos 65 millones de años evolucionaron la biosfera y los mamíferos, entre ellos nosotros, la misma especie que con su moderno modo de vida y su cultura material ahora socava y presiona a la propia autorregulación de la biosfera. Tal vez no vamos a destruir la vida en el planeta, pero sí podemos desaparecer nosotros. Desde hace 600 millones de años ha habido cinco grandes “espasmos de extinción”: catástrofes en las que se destruyen hasta un 60% u 80% de las especies; pero siempre la vida explota y se expande nuevamente. Según el profesor Edmund E. Wilson, de la Universidad de Harvard, estamos asistiendo al sexto espasmo de extinción: termina el

cenozoico, iniciado tras el último espasmo que aniquiló a los dinosaurios y otras especies vivas. Claro que ahora la extinción en masa es causada por la propia especie humana. Si termina la era cenozoica, que ha sido nuestra era como mamíferos, y nosotros quienes la estamos acabando; entonces ¿qué vendrá?

Si en la encrucijada actual de nuestro viaje como especie terminamos auto-aniquilándonos, justo ahora cuando arribamos a un conocimiento empírico del universo como un evento energético único y de la red de la vida como un continuum en la memoria y en el acto; en fin, si nos auto-aniquilamos justo ahora cuando arribamos a una sabiduría que nos re-enseña que estamos emparentados con todo lo que existe, que somos una conciencia asombrada con la belleza de las cosas, con el sufrimiento, con el misterio y con la complejidad; entonces, ¿qué vendrá?

Kennet Boulder, científico y ensayista, al reflexionar sobre la evolución del universo y la Tierra ha arribado a la conclusión que el “mundo” físico evoluciona muy lento, el “mundo biológico un poco más rápido y el “mundo” tecnológico-cultural mucho más rápido aún. Es cierto que la evolución tecnológica, según el ritmo de expansión moderna, evoluciona muy rápido y, por eso, son también mayores los impactos causados en el mundo orgánico no humano. ¿Acaso podremos, como los seres biológicos que somos, adaptarnos tan rápido o, tal vez, en el devenir evolutivo, serán otros los organismos quienes se adapten?

Teorías más cercanas:

Existen muchas evidencias de que se aproximan grandes cambios sobre la faz de la Tierra y ya algunos comienzan a reconocer señales apocalípticas en cada evento de la naturaleza que nos golpea e impacta de manera cada vez más fuerte y descontrolada. Este previsible fin de los tiempos o término de una era ya ha ocurrido antes y puede volver a ocurrir por diversas causas: una gran erupción solar gigante, el impacto de asteroides sobre la tierra, grandes erupciones de rayos gamma provenientes de alguna estrella, la presencia de agujeros negros no identificados cerca del planeta, gigantescas nubes espaciales muy densas por las que atravesaría el sistema solar, gran actividad volcánica, cambios en el campo magnético terrestre o una epidemia global. Frente lo anterior resulta conveniente preguntarse si la humanidad con todo su avance tecnológico y científico está mejor preparada hoy en día para enfrentar un nuevo ciclo apocalíptico. Lo que realmente necesitamos y nos falta en este momento, es generar la conciencia necesaria para estar mejor preparados frente a un evento con características apocalípticas. Por Fredy H. Wompner G.

El fin de una era está cerca. En eso coinciden gran parte de la comunidad científica y también un sinnúmero de historiadores y filósofos con una mirada algo mas critica de leer los tiempos. Hay quienes sostienen con preocupación que de todas las especies que poblaron el mundo, el 99% ya se extinguió y que alguna vez le tocará el turno a la especie humana. La misma biodiversidad en nuestro planeta es cíclica, ya que de acuerdo a un completo análisis de los registros fósiles de animales marinos pertenecientes a los últimos 542 millones de años, ha revelado que la biodiversidad parece aumentar y descender en misteriosos ciclos de 62 millones de años, sin que se sepa exactamente por qué. Por otra parte, parece que existe un segundo ciclo más largo, de unos 140 millones de años, del cual sólo se hallaron cuatro oscilaciones en los últimos 542 millones de años. Quizá se trate de fenómenos casuales, pero si es real, podría estar relacionado con el ciclo de 140 millones de años de las Eras Glaciales.

El asunto es que existen muchas evidencias de que se aproximan grandes cambios sobre la faz de la Tierra y ya algunos comienzan a reconocer señales apocalípticas en cada evento de la naturaleza que nos golpea e impacta de manera cada vez más fuerte y descontrolada.

Pero este fin de los tiempos o término de una era ya ha ocurrido antes. En el Universo todo es cíclico y la antigüedad del hombre (Entre 5 a 1 millón de años atrás) es muy reciente en relación a la edad de la misma tierra (Entre 4.500 o 4.600 millones de años) y en este periodo de tiempo han ocurrido ya varios Apocalipsis: ejemplo de ellos son las Glaciaciones, de las cuales ha habido al menos cuatro grandes. La más antigua tuvo lugar entre 2.700 y 2.300 millones de años atrás. La que le sigue hace entre 850 y 630 millones de años. Luego de esto, una sucedida hace entre 460 y 430 millones de años, posteriormente una hace entre 350 y 260 millones de años y la última que empezó hace cuarenta millones de años y acabó hace unos diez mil años.

Otros ejemplos de Apocalipsis también fueron la extinción de los dinosaurios que ocurrió hace 65 millones de años atrás y el diluvio universal, sobre el cual no hay claridad en su antigüedad, algunos sugieren que pudo corresponder a la erupción del volcán Etna en la ribera oriental de Sicilia alrededor del año 6000 a. C., y causó un enorme tsunami. Otros sugieren que estuvo relacionado con la Teoría de la catástrofe de Toba, de la cual hace 70.000 años y que se caracterizó por un invierno volcánico de 6 años de duración con fuertes bajas de temperaturas y lluvias generalizadas etc...

Teorías que lo explican

Por todo lo anterior cabe preguntarse a que se deben estos eventos apocalípticos que se repiten cada cierto tiempo. Existen varias teorías que tratan de explicar lo anterior y se apresuran en describir una causa para un posible fin del mundo. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que la

mayor fuente de amenazas para nuestra especie está en el espacio exterior.

Una de ellas se refiere a la actividad solar y apunta desde una gran erupción solar gigante, donde las eyecciones de masa de la corona solar bombardean a la Tierra con un torrente de partículas subatómicas de alta velocidad, cosa que ocurre permanentemente, ya que se encontró que las estrellas pueden incrementar su brillo en unas 20 veces, probablemente debido a estas erupciones gigantes. También se ha pensado en disminuciones de la actividad solar, ya que otras estrellas de tipo parecido al Sol pasan por períodos en que se observa una disminución del brillo del 1%. Parece poca cosa, pero puede terminar en otra Edad de Hielo, o algo bastante más frío y peor.

También se ha especulado con el impacto de asteroides, un evento de poca probabilidad, pero no por eso imposible. Tomemos por caso el meteorito de apenas 70 metros de diámetro que se estrelló en 1908 en Siberia, liberando una energía mil veces mayor que la bomba de Hiroshima. Si se nos viniera encima uno de los 100.000 objetos con diámetros superiores a los 50 km que orbitan el Sol en el cinturón de Kuiper, un poco más allá de Neptuno, no habría salvación alguna para nuestra especie. La extinción desencadenada al final del Pérmico acabó con el 95 por ciento de todas las especies de la Tierra, un porcentaje descomunal que supera incluso al 75 por ciento producido en la extinción que acabó con los dinosaurios, según parece fue causada por la caída de un asteroide.

Las erupciones de rayos gamma, son otra causa posible. Este tipo de radiación surge de la colisión de dos estrellas colapsadas, momento en el que se liberan energías insospechadas en forma de rayos gamma, hasta 10¹⁶ veces la potencia del sol. Si esto se produjera a una distancia relativamente cercana (menos de 1.000 años luz) la atmósfera terrestre nos protegería inicialmente, pero los óxidos de nitrógeno que se producirían destruirían la capa de ozono, con lo que la radiación UV del sol nos llegaría sin amortiguar. El resultado no sería sólo cáncer de piel, sino

que se destruiría el plancton oceánico que constituye la base de la cadena alimentaria y que provee buena parte del oxígeno de la atmósfera.

También con un origen espacial, constituyen una posible fuente de extinción masiva para la vida en la tierra, la presencia de agujeros negros no identificados. Los astrónomos estiman que sólo en la Vía Láctea hay 10 millones de agujeros negros, invisibles porque su inmensa gravedad se "traga" la luz que emiten, los que orbitan como cualquier otra estrella, por lo que no es muy probable que se nos acerquen. Pero si una estrella "normal" se acerca lo sabremos con anticipación, no así con un agujero negro. Nos daríamos cuenta sólo por la distorsión en las órbitas planetarias... incluida la nuestra. En el mejor de los casos terminaríamos en una órbita altamente elíptica, que llevaría a variaciones climáticas extremas, y en el peor de los casos pasaríamos a una trayectoria hiperbólica que nos llevaría fuera del sistema solar, a un destino más que congelado.

Una teoría, recientemente lanzada por el Astrobiology Institute de la NASA, es aquella que sostiene que en el pasado de nuestro planeta el encuentro con gigantescas nubes espaciales muy densas podría haber provocado extinciones globales en la Tierra. El paso a través de dichas nubes podría haber provocado glaciaciones globales. Otra posibilidad es que las nubes moleculares, no tan densas, habrían permitido que partículas cargadas pudieran penetrar en la atmósfera terrestre, destruyendo buena parte de la capa protectora de ozono y ocasionando con ello extinciones de índole también global.

Hace entre 600 y 800 millones de años, se produjeron al menos dos glaciaciones de este tipo. El gran misterio hasta ahora era averiguar qué las había provocado. La hipótesis de las nubes espaciales podría ser probada por los geólogos. Para ello tendrán que estudiar las rocas en busca de capas que estén relacionadas con dichos episodios, y analizar si contienen grandes cantidades de uranio-235. Este elemento es producido constantemente en las nubes espaciales, cuyo origen son estrellas explosivas llamadas supernovas.

Encontrar cambios en la proporción de uranio-235/238 en las capas de roca adecuadas sería prueba de la presencia de material interestelar originado en supernovas. Este tipo de colisiones entre el sistema solar y nubes espaciales es poco frecuente, pero ya debe haber ocurrido. Aunque no parezcan ser muy densas, sus consecuencias para la Tierra serían devastadoras.

EXTINCCIONES.

Las causas de la mayoría de las extinciones, y especialmente las masivas, se han atribuido a modificaciones del ambiente, que a su vez pueden ser de origen geológico o astronómico.

Las causas geológicas se argumentan así: en épocas transgresivas, las grandes plataformas continentales favorecen la formación de cadenas tróficas complejas con gran abundancia de especies; en las regresiones desaparecen gran parte de las plataformas continentales y hay desaparición de especies. Además, en las regresiones se forman trampas anóxicas (cuencas con escasa oxigenación) que causarían mortandades masivas (se forman pizarras negras) Las mayores regresiones se producen cuando los continentes se reúnen; los ciclos de Wilson deberían comenzar con faunas marinas empobrecidas que se diversificarían para volver a sufrir grandes extinciones al final del ciclo.

Las hipótesis climáticas sobre las extinciones hacen coincidir éstas con períodos de clima muy árido o muy frío (especialmente con glaciaciones)

Sin embargo, los factores señalados deben ser estudiados con precaución para cada caso:

Hay extinciones que coincidieron con glaciaciones (Ordovícico) o con clima árido (Pérmico), pero también hay otras en climas intermedios (Jurásico y Cretácico); no hubo extinciones de importancia en la glaciación más larga del Fanerozoico (carbonífero-pérmico)

El nivel del mar bajó notablemente en la extinción triásica y moderadamente en la cretácica, pero no en la mayoría de las restantes. La

última gran extinción (Eoceno) se produjo en época transgresiva y la mayor regresión del Fanerozoico (Oligoceno) no produjo extinciones importantes.

Las hipótesis astronómicas atribuyen las extinciones a impactos de meteoritos. Por ejemplo, el límite Cretácico-Terciario. Es un límite geológicamente instantáneo y universal, con características mineralógicas y geoquímicas especiales (arcillas con iridio)

Debió impactar un asteroide (diámetro 10 +, -, 4 km) a 20 km/s que elevó la temperatura de la troposfera, continentes y océanos en varios grados y produjo incendios y supertsunamis (olas de varios km)

La atmósfera quedó cargada de partículas (polvo litosférico y del asteroide, vapor de agua, etc.) La atmósfera tardaría entre 3 y 6 meses en limpiarse relativamente (smog)

Durante el período de oscuridad relativa, las temperaturas descenderían y cesaría la fotosíntesis. Se produciría un colapso en las cadenas alimenticias (las reservas marinas de fitoplancton no duran más de 10 ó 100 días) Mejor lo superarían los insectos, insectívoros, mamíferos o reptiles pequeños.

Si se formó en la atmósfera gran cantidad de NO, se producirían lluvias de ácido nítrico con PH = 1, que asfixiarían a muchos animales y envenenarían a las plantas. La acidez en la superficie de los mares afectó al plancton calcáreo y no al silíceo.

El carbonato cálcico disuelto liberaría gran cantidad de CO₂, generando un efecto invernadero en la atmósfera durante 50 años. La temperatura de los océanos subiría unos 10 °C (registrado en el descenso de O¹⁸), y también subiría en los continentes. Esto último afectaría sobre todo a los reptiles que no pueden superar temperaturas de 40 °C; los mamíferos pueden superar temperaturas de 50 °C.

ALGUNAS EXTINCCIONES IMPORTANTES.

Extinción al final del Ordovícico (460 – 430).

Extinción brusca en el fitoplancton y entre los braquiópodos. Coincide con la glaciación ordovícica y la regresión. Se atribuye, sin embargo, a cambios bruscos de las corrientes marinas debidas a la regresión y a cambios en la distribución de los continentes.

Extinción del Devónico Superior (380 – 360).

Brusca extinción marina tropical, que afectó a briozoos, moluscos, corales, equinodermos y trilobites. Hay anomalías de iridio 20 veces superior a lo normal que podrían indicar un impacto de meteorito, pero se prefiere atribuir al cierre de un mar ecuatorial por colisión bicontinental, con un enfriamiento del clima en las plataformas someras.

Extinciones entre el Pérmico Superior y el Triásico (260 – 205).

Al final del Pérmico se extinguió sobre todo la fauna marina, mientras que la fauna terrestre incluso experimentaba una radiación. Por el contrario, durante el Triásico se dan repetidas extinciones que afectan tanto a la fauna marina como a la continental. No se da importancia a los datos sobre el iridio y sí al clima árido, a las regresiones por formación de un supercontinente, a la competencia entre anfibios y reptiles y se especula también con el descenso de salinidad de las aguas marinas (mientras se acumulaba la sal en los continentes)

Desaparecieron los trilobites, euriptéridos y los corales rugosos. Se redujeron drásticamente los briozoos, foraminíferos, peces (agnatos), anfibios, cotilosaurios y grupos de plantas.

Extinciones jurásicas en Europa (205 – 135).

Afectaron a bivalvos, braquiópodos (todos los rinconélidos), ammonites, belemnites y foraminíferos. Se atribuyen a acontecimientos locales (regresión, anoxia).

Extinción en el límite Cretácico- Terciario (65 m.a.).

Ya se ha tratado al estudiar la hipótesis astronómica.

Extinción del Eoceno Superior (30 m.a.).

Son las extinciones más importantes de todo el terciario. Se prefiere explicar por el enfriamiento brusco de los océanos, preludio de la glaciación neógena. También se debió cerrar la circulación entre el Atlántico y el mar de Tethys, empeorando el clima

Otras hipótesis:

LA EDAD ECOZOICA

El término "ecozoico" fue creado recientemente por dos norteamericanos, un cosmólogo, Brian Swimme, y un antropólogo cultural, Thomas Berry, autores de la más importante Historia del Universo. **Es la era que siguió al cenozoico, hace 65 millones de años, después de la catástrofe que diezmó a los dinosaurios y cuando los mamíferos alcanzaron un desarrollo sin precedentes. Nosotros venimos de allí.**

La edad ecozoica representa la culminación de la edad humana de la globalización. Su característica básica reside en el nuevo acuerdo de respeto, veneración y mutua colaboración entre la Tierra y la Humanidad. Es la edad de la ecología integral, de allí su nombre de ecozoica. Crecientemente concientizamos el hecho de que somos un momento dentro de un proceso de miles y miles de millones de años. Nos encontramos actualmente en un tejido de relaciones vitales, de las cuales somos co-responsables. Después de tantas intervenciones en los ritmos de la naturaleza, sin cuidarnos de las consecuencias perjudiciales, nos damos cuenta que la revolución consiste ahora en preservar lo más que se pueda el legado de la naturaleza y usarlo con responsabilidad.

Está naciendo un nuevo cariño y una nueva consideración hacia la Tierra. Ella es como una nave espacial con recursos abundantes pero limitados. Sólo con la solidaridad de todos podemos hacer que esos recursos sean suficientes para toda la comunidad de vida. O nos cuidamos unos a otros y juntos cuidamos la Tierra, o la nave espacial caerá y desapareceremos.

Desde esta óptica surge una nueva ética. Por todos lados surgen grupos que se orientan por un nuevo patrón de comportamiento. Representa aquello que Pierre Teilhard de Chardin llamó la noósfera, aquella esfera en la cual las mentes y los corazones (el sentido griego de noos) entrarían en sintonía fina, caracterizada por la solidaridad entre todos, por la "armonización" y la

espiritualización de las intencionalidades colectivas. Ellas se coordinarían para garantizar la paz, la integridad de la creación y el sustrato material suficiente para todos. Libres y aliviados podremos vivir entonces en nuestra dimensión específica de convivir humanamente, de conjugar el trabajo y la poesía, la eficiencia con la gratuidad y podremos alegrarnos y cantar como hermanos y hermanas, en nuestra casa.

Esa conciencia de mutua pertenencia Tierra-Humanidad se refuerza poderosamente con la visión que nos entregan los astronautas. Sigmund Jähn, al regresar a la tierra, expresó en esta forma la modificación que había experimentado su conciencia: "Ya se han sobrepasado las fronteras políticas y también las fronteras de las naciones. Somos un solo pueblo y cada uno es responsable por la mantención del frágil equilibrio de la Tierra. Somos sus guardianes y debemos cuidar de nuestro porvenir común".

Esa percepción de la Tierra vista desde fuera de la Tierra origina una nueva sacralidad. Tal vez el sentido secreto de los viajes al espacio exterior tengan ese significado profundo que ha expresado bien J.P. Allen, otro astronauta: "Se discute mucho sobre los pro y los contra de los viajes a la Luna: pero hasta hoy no escuché a nadie que argumentara que deberíamos ir a la Luna para poder contemplar la Tierra desde allí. Después de todo, esa fue seguramente la verdadera razón de haber ido a la Luna".

Desde allí, desde la Luna, no hay distinción entre Tierra y Humanidad. Ambas forman una sola entidad. La Humanidad no está únicamente sobre la Tierra, es la propia Tierra la que se agita, se vuelve sobre sí misma, ama, cuida y respeta.

Transformar esa conciencia en un estado permanente, sin que necesitemos pensar en él, significa vivir ya en la era ecozoica.

La Declaración de la Tierra pensada para tener el mismo valor que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está orientada por la visión ecozoica. Dice en la introducción: "La humanidad es parte de un vasto universo en evolución. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una única comunidad de vida..."

El espíritu de solidaridad humana y de parentesco con toda la forma de vida se fortalece cuando vivimos con reverencia el misterio de la existencia, con gratitud por la vida presente y con humildad considerando el lugar que en la naturaleza ocupa el ser humano... Nuestra opción es formar una alianza

global para cuidar de la Tierra y cuidarnos los unos a los otros, o bien arriesgar nuestra destrucción y de la diversidad de la vida. "Esos criterios están penetrando en la conciencia colectiva e irradian sobre todo el curso de la sociedad, a pesar de los obstáculos que coloca la era tiranosáurica.

La realización de la globalización humana y ecozoica representará el fin del exilio. Todas las tribus de la Tierra se encontrarán a partir de entonces en la gran "taba" común, en el espacio comunitario, en el seno de la grande y generosa Madre Tierra.

Palabras de Thomas Berry:

Nuestro propio papel especial, que debemos pasar a nuestros niños, es el de manejar la ardua transición desde la terminal Era Cenozoica hacia la emergente Era Ecozoica, el periodo donde los humanos estarán presentes en el planeta como miembros participantes de la amplia comunidad de la Tierra. Este es nuestro Gran Trabajo y el trabajo de nuestros niños, tal como a los Europeos en los siglos doce y trece les fue dado el papel de dar a luz una nueva Era cultural desde las dificultades y conflictos del largo periodo que duro desde los siglos sexto al once. En ese tiempo, la grandiosidad del periodo clásico se había disuelto, y la vida en todos sus aspectos físicos y culturales continuaba en los grandes castillos y monasterios para constituir lo que llegó a ser conocido como el período feudal en la historia Europea.

En los siglos nueve y diez los Normandos estaban invadiendo la naciente cultura de Europa desde el norte, los Magyares estaban viniendo del este, y los Musulmanes estaban avanzando en España. La civilización Occidental estaba situada en una muy pequeña región bajo sitio. En respuesta a esta situación amenazante, la Europa medieval hacia fines del siglo once comenzó las guerras de las cruzadas que unieron a las naciones de Europa y por dos siglos las mantuvo ocupadas en un movimiento al este hacia Jerusalén y en la conquista de la Tierra Santa.

El período puede ser considerado el comienzo del impulso que ha llevado a los europeos a su búsqueda de conquista religiosa,

cultural, política y económica del mundo. Este movimiento continuó a través del período de descubrimiento y control sobre el planeta en nuestro propio tiempo cuando la presencia Occidental culmina políticamente en las Naciones Unidas y económicamente en tales establecimientos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, y el Consejo de Negocios Mundial para el Desarrollo Sustentable. Podemos incluso interpretar este impulso Occidental hacia la dominación ilimitada en todas sus formas como llevando eventualmente al impulso hacia la dominación humana sobre el mundo natural.

El logro inmediato, sin embargo, del siglo trece fue la creación de la primera integración de lo que llegó a ser la civilización Occidental. En ese siglo nuevos y deslumbrantes logros tuvieron lugar en las artes, la arquitectura, en el pensamiento especulativo y en la literatura. Al elevar las catedrales medievales fue creada una nueva y original arquitectura. En esas elevadas estructuras se manifestó una audacia y refinamiento artístico que ha sido igualado sólo en raros momentos en la larga historia de las civilizaciones. Ese fue también el periodo de Francisco, el pobre hombre de Asís, quien estableció en la civilización Occidental tanto el ideal espiritual del desapego de las posesiones terrestres como una intimidad con el mundo natural. Ese fue también el período de Tomás de Aquino, quien originó los estudios Aristotélicos, especialmente en el campo de la cosmología, en la civilización Cristiana medieval. Dentro de ese contexto Tomás reinterpretó la entera gama del pensamiento teológico Occidental. Como el filósofo Alfred North Whitehead ha notado, ese fue el tiempo cuando la mente Occidental emprendió ese entusiasmo y proceso de razonamiento crítico que hicieron nuestros procesos modernos científicos de pensamiento posibles. En literatura el incomparable Dante Alighieri produjo su Divina Comedia a comienzos del siglo catorce, un tiempo cuando Giotto estaba ya comenzando, con Cimabue, el gran período de la pintura Italiana.

La importancia de recontar estas fuerzas formadoras en el cuento

narrativo de la civilización Occidental es que ellas surgen como una respuesta a la Era oscura que va desde el siglo sexto hasta el once en Europa. Necesitamos recordar que en éstas como en tantas otras instancias los períodos oscuros de la historia son los períodos creativos; porque estos son los tiempos cuando nuevas ideas, artes e instituciones pueden ser dados a luz en el nivel más básico. Tal como el brillante período de la civilización medieval surgió de esas tempranas condiciones, así nosotros podemos recordar el período en China cuando, en el siglo tercero, las invasiones tribales desde el noroeste habían roto la regla de la dinastía Han, y por varios siglos trajeron una desunión en todo el imperio. Aún así este período de disolución fue también el de los monjes Budistas, los eruditos Confucianos y los artistas que dieron expresión a nuevas visiones y nuevos pensamientos de los más profundos niveles de la consciencia humana. Los estudiosos que transmitieron las tradiciones Taoísta y Confuciana inspirarían más tarde a figuras literarias como Li Po y Po Chi en el periodo Tang del siglo octavo. Siguiendo al período Tang, el período Sung de los siglos décimo al catorce daría nacimiento a tales maestras interpretaciones del pensamiento tradicional Chino como las presentadas por Chou Tun-i y Chu Hsi. Artistas tales como Ma Yean y Hsia Kuei del siglo doce y poetas tales como Su Tung-po completarían este período creativo en la historia cultural de China. Estas son algunas de las personas que permitieron a los chinos sobrevivir como un pueblo y como una cultura y descubrir nuevas expresiones de sí mismos después de ese largo período de amenazas a su supervivencia.

Debemos considerarnos a nosotros mismos en estos tempranos días del siglo veintiuno como experimentando también una amenazante situación histórica, aunque nuestra situación es en último término incomparable con todo período anterior en Europa o Asia. Porque aquellas personas estaban tratando con ajustes humanos a perturbaciones de patrones de la vida humana. Ellos no estaban tratando con el trastorno e incluso la terminación de un período geobiológico que ha gobernado el funcionamiento del planeta por algo de 67 millones de años. Ellos no estaban tratando con nada

comparable con los tóxicos en el aire, el agua y el suelo, o con el inmenso volumen de químicos dispersados en todo el planeta. Ni estaban ellos tratando con la extinción de especies o la alteración del clima en la escala de nuestra actual preocupación.

Aún así podemos ser inspirados por su ejemplo, su coraje e incluso sus enseñanzas. Porque nosotros somos herederos de una inmensa herencia intelectual, de las sabias tradiciones por las cuales ellos fueron capaces de cumplir el Trabajo Grandioso de sus tiempos. Estas tradiciones no son los pensamientos pasajeros o las percataciones inmediatas de los periodistas ocupados con el curso diario de los asuntos humanos; estas son expresiones en forma humana de los principios que guían la vida humana dentro de la misma estructura y funcionamiento del Universo mismo.

Podemos observar aquí que el Trabajo Grandioso de una persona es el trabajo de todas las personas. Ninguno está eximido. Cada uno de nosotros tiene su propio patrón de vida individual y responsabilidades. Pero más allá de estas preocupaciones cada persona en y a través de su trabajo personal puede ayudar en el Trabajo Grandioso. El trabajo personal necesita ser alineado con el Trabajo Grandioso. Esto puede ser visto en el periodo Medieval, cuando los patrones básicos de vida personal y habilidades artesanas fueron alineadas con el trabajo mayor del esfuerzo civilizatorio. Mientras que el alineamiento es más difícil en estos tiempos, éste debe permanecer como un ideal a ser buscado.

No podemos dudar de que a nosotros también se nos ha dado la visión intelectual, la percatación espiritual e incluso los recursos físicos que necesitamos para llevar a cabo la transición que se demanda de estos tiempos, transición desde el período cuando los humanos eran una fuerza perjudicial sobre el planeta Tierra al período cuando los humanos lleguen a estar presentes en el planeta de una manera que sea mutuamente mejoradora.

VENUS:

CON VENUS; Plotino fue el último gran filósofo del helenismo. Nació en el año 204 d. C. en Licópolis de Egipto, y tras haber recibido la enseñanza de su maestro Amonio Sacas y de una incursión en Persia como soldado a las órdenes del emperador Gordiano, estableció en Roma su Escuela y enseñó durante 25 años. Tras asistir a la primera clase de Amonio afirmó: *“este es el hombre que yo necesitaba”*. Llevó una elevada vida ascética y fue un gran místico. Plotino y Marsilio Ficino son muy similares en cuanto a conceptos de belleza y amor.

Tenía 66 años al morir. En los aniversarios tradicionales de Sócrates y Platón ofrecía sacrificios y un banquete a sus amigos. Al morir Plotino lo hacía también la filosofía griega.. En Plotino se unen las diversas corrientes filosóficas de su tiempo, es ecléctico, heterodoxo, pero con un predominio del neoplatonismo. Enseñó a hombres y mujeres. En Plotino se aúna filosofía y religión. El pensamiento de Dios y de lo divino dominan el alma del gran neoplatónico.

Su discípulo Porfirio reunió un buen conjunto de sus enseñanzas en 54 tratados, reunidos en 6 series de 9 tratados cada una, razón por la cual fueron llamadas *Eneadas*. Lo que a continuación se presenta está sacado del tratado 6 de la *Eneadas*, *“Sobre lo bello”*.

1.-*“¿Cuál es la causa de que los cuerpos parezcan bellos a nuestra vista, y de que nuestro oído sienta inclinación a los sonidos bellos?¿Por qué todo lo inmediatamente ligado al alma es de alguna manera bello?¿Todas las cosas bellas lo son por una misma y única belleza, o la belleza del cuerpo es diversa de la belleza de los otros seres?¿En qué consisten esta o estas bellezas?”*

El hombre percibe lo bello casi siempre con la vista, aunque también lo hace con el oído. Estamos acostumbrados a hablar de un rostro bello o un bello paisaje o una melodía bella. Mas, yendo un poco más lejos, a un nivel superior percibimos la belleza en hábitos, acciones, caracteres, ciencias y virtudes bellas. Pero, yendo todavía más lejos, nos preguntamos: ¿hay otra Belleza superior a éstas y que constituya acaso la fuente de ellas? Por encima de todos los grados de la belleza, dispersos, ¿existe el Arquetipo de lo Bello, la Fuente inagotable, unitaria y eterna de esas bellezas menores?

De una primera reflexión observamos que hay seres como los

cuerpos que unas veces son bellos y otras no, de lo que se obtiene que los cuerpos sean una cosa distinta a la belleza; por el contrario, la virtud o el alma van siempre asociados a la belleza.

Primeramente vamos a investigar en qué consiste la belleza corpórea. *“¿Qué es eso que hace volver las miradas de los espectadores y atrae hacia sí con la seducción y deleite de su contemplación?”*

Hay una visión muy extendida según la cual la belleza visible es fruto de la simetría de las partes entre sí y en relación al todo, unida a la vistosidad de los colores. Esto bien puede ser cierto en algunos casos, pero no es completamente la verdad y no se puede hacer universal. Pues de hacerlo así, nada simple sería bello, como el oro, la luz del sol o un relámpago que fulgura en la noche. La belleza se adscribiría solamente a lo compuesto, la belleza sería privilegio del todo y las partes carecerían de ella, lo cual sería una contradicción, pues si el todo es bello las partes también habrán de serlo, porque la belleza no es algo que resulte de la agregación de elementos feos. Así pues, la belleza consiste en algo más que en la simetría y la simetría es bella por otra cosa. Y ¿qué sentido tendría hablar de simetría al referirnos a los bellos hábitos y las bellas concepciones mentales?

2.- El alma, ante la belleza de los cuerpos se compenetra intelectualmente con ella, hay un reconocimiento, una recepción, una integración del alma con ello; en cambio, ante lo feo, siente repugnancia.

El alma se regocija de entusiasmo al contemplar seres de su mismo género o que son vestigios de su mismo género; ante ellos se sobrecoge, los atrae hacia sí y se acuerda de sí misma y de lo que le es propio. Pero, ¿qué relación hay entre las hermosuras del mundo material y las bellezas inteligibles? ¿Cómo se transmite la belleza desde lo inteligible a lo sensible?

Según Plotino, las cosas de este mundo son bellas en cuanto son participadas por las ideas. Según las cosas participen más o menos perfectamente de su Arquetipo Divino, de su Logos, así serán más o menos bellas, resultando lo feo de aquello que no está informado de su idea, aquello que queda fuera del Plan divino.

La idea es lo que constituye al ser múltiple en su unidad, *“haciéndolo coherente y llevándolo a un acabamiento armónico por la totalización en el equilibrio de sus partes”*. Siendo la idea una, uno ha de ser también lo informado por ella, en el grado de unidad que es capaz de recibir de recibir lo múltiple. La belleza penetra tanto al conjunto como a las partes; y cuando se

encuentra ante un ser uno y homogéneo penetra a todo el conjunto con una misma hermosura.

“Por consiguiente, la hermosura corpórea brota de la comunicación de un ejemplar ideal venido de los dioses”.

3.- Para reconocer la belleza hay en el alma una facultad especialmente ordenada para ello. Esta capacidad estará más o menos despierta en función de que la propia alma está más o menos cercana a sí misma, al mundo que le es propio, al mundo inteligible.

¿Cómo capta el alma la belleza corpórea? La sensación capta la idea que en los cuerpos une y domina la naturaleza adversa e informe, y una forma que sobresale de todas las demás luminosa y victoriosamente; percibe con un solo golpe de vista la multiplicidad dispersa y la orienta y reduce a la simple unidad mental, poniéndolo así en armonía coherente y simpática resonancia con lo mental.

El alma capta lo inteligible que está oculto en las cosas sensibles bellas. Las cosas bellas sensibles están gobernadas por números que se rigen, no por cualquier proporción, sino por aquella que exige la sumisión a la acción dominadora de la idea.

Dentro de los elementos sensibles, el fuego es el más bello por estar más cerca de la idea. En efecto, es el más ligero de todos los cuerpos, por ser el más cercano a lo incorpóreo; está aislado y no recibe en sí a los otros elementos, mientras que los otros lo acogen a él, porque los otros se pueden calentar, pero él no se puede enfriar. Él posee el color, mientras que los otros lo reciben de él (a oscuras no hay color, el fuego, la luz, da el color ilumina). El fuego es idea, y lo que le es inferior, recibe la belleza cuando participa de él.

4.- Esto es lo referente a la belleza sensible, pero esta belleza no es sino sombra de otra que le es superior. Ahora analizaremos las bellezas que escapan al ámbito de la percepción sensitiva.

Pero igual que hay ciegos que no pueden saber si las cosas sensibles son bellas porque no las ven, hay ciegos en alma que no pueden ver la belleza de los hábitos y la virtud. *“Y es imposible que hable sobre el resplandor de la virtud el que no se imagina la belleza del rostro de la justicia o del dominio racional de sí mismo; o el que no sabe que ni la estrella de la mañana, ni la de la tarde, son tan bellas como ella.”*

Para poder contemplar, el alma debe poseer el órgano que tal intuición requiere. Estas bellezas provocan en el alma un mayor arrebató y maravilla que las sensibles. El alma experimentará admiración, agradable sorpresa, deseo, amor y arrobamiento placentero.

5.- “¿Qué es lo que experimentáis ante los hábitos que se catalogan como hermosos, o ante los caracteres bellos y las maneras de proceder conformes a la razón, y en general ante los actos y hábitos virtuosos y ante la belleza de las almas? ¿Qué experimentáis al contemplar vuestra propia belleza interior? ¿Cuán intensa ebriedad y emoción sentís, y qué vehemente ansia de convivir con vosotros mismos despojándoos de vuestros cuerpos!: es lo que sienten los verdaderamente enamorados.”

El objeto de estas emociones no es una figura, un color o una magnitud. Las experimenta el alma cuando descubre en sí misma o contempla en otro la grandeza de alma, un carácter justo, un inmaculado dominio propio, el valor de un rostro enérgico, la venerabilidad y el pudor que se transfigura en un modo de obrar sereno e imperturbable, y sobre todo al encontrarse frente al resplandor de la inteligencia plasmada a imagen de Dios.

Consideremos la fealdad. Supongamos un alma fea, intemperante e injusta. Está llena de numerosos deseos y de la mayor turbación, temerosa, envidiosa, mezquina. Sólo piensa en los objetos mortales y de aquí abajo, siempre oblicua, inclinada a los placeres, viviendo la vida de las pasiones corporales, encuentra su placer en la fealdad. “¿No diremos nosotros que esta fealdad misma le sobreviene como un mal adquirido, que la mancha, la vuelve impura y la mezcla de grandes males?”

6.- Los Misterios dicen de manera velada que las almas impuras, aun en el otro mundo, serán colocadas en ciénagas, debido a su atracción por lo inmundo. El alma debe purificarse, buscar lo que le es propio y alejarse de los placeres del cuerpo, en una ascesis indispensable para quitar las impurezas y llegar a lo bello.

El alma purificada se vuelve toda incorpórea e intelectual, y pertenece toda entera a lo divino, donde se encuentra la fuente de la belleza, y de donde vienen todas las cosas del mismo género del

alma. Sin el peso de la materia es el alma mucho más bella. Se dice con razón que el bien y la belleza del alma consisten en hacerse semejantes a Dios, porque de Dios viene lo Bello.

Lo Bello y el Bien se identifican, así como lo feo y lo malo. Es el Bien la fuente de donde saca la inteligencia inmediatamente su belleza, y el alma es bella por la inteligencia. Las bellas acciones y ocupaciones están más cerca de lo Bello y el Bien que los objetos sensibles y por eso su belleza es mayor.

7.- Es necesario al alma subir de nuevo hacia el Bien, y para ello deberá despojarse de todo aquello de lo que se revistió al bajar a la materia. Los que han visto la Belleza divina, llenos de estupor benéfico, llenos de espanto y de placer, son poderosamente atraídos hacia Ella, despreciando ya en adelante la belleza efímera de los otros cuerpos. Pues el que ve el Bien en sí en toda su pureza, a diferencia de aquel que siente aún el peso de la carne y el cuerpo, se da cuenta de que las otras bellezas son adquiridas, mezcladas y no originales, pues todas ellas provienen de la Belleza una que irradia de Dios, su fuente inagotable.

“Si, pues, uno ve a Aquel que provee de Belleza a todas las cosas, pero que la da permaneciendo en sí mismo y que no recibe nada de nadie en sí; si uno permanece en esta contemplación gozando de Él; ¿qué belleza le faltará todavía?”

Al alma se le impone una lucha titánica, en la que debe realizar su máximo esfuerzo, a fin de no quedarse sin participar de la mejor de las visiones; si el alma logra llegar es feliz gracias a esta visión beatífica. *“El verdadero y el único desgraciado es aquel que no descubre lo bello; para obtenerlo es necesario dejar a un lado los reinos y la dominación de toda la tierra, del mar y del cielo, si, gracias a este abandono y a este desprecio, puede volverse hacia El para verlo.”*

8.- El ser humano no debe quedar aprisionado por las bellezas de los objetos sensibles; antes bien, ha de reconocer en ellas sombras, reflejos de otra Belleza que es su fuente y ha de tratar de remontarse por esta escala de seres y bellezas relativas hasta llegar a la Fuente de todas ellas. Por encima de todos los grados en que la Belleza es participada en la escala de los seres está la Belleza en sí, que se identifica con el Bien, Belleza eterna e inmutable, inagotable, fuente de las demás bellezas.

Como Ulises escapó de los encantamientos de Circe y Calipso para dirigirse a su verdadera patria. Es este un viaje que no se realiza con los pies, al menos con los pies físicos, sino cambiando una forma de ver por otra y para ello hay que *“despertar esa facultad que todo el mundo posee, pero de la cual pocos hacen uso”*.

9.- El alma debe ir ascendiendo en la contemplación de la belleza de manera gradual. Primero viendo las obras bellas, no las de arte, sino las de los seres humanos de bien. Luego es necesario ver el alma de aquellos que realizan las obras bellas. ¿Y cómo puede hacerse esto? Mirando sobre uno mismo. *“Si tú no ves todavía la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua, que debe ser bella; toma una parte, la esculpe, la pule, y va tanteando hasta que saca líneas bellas del mármol. Como aquél, quita lo superfluo, endereza lo que es oblicuo, limpia lo que está oscuro para hacerlo brillante, y no ceses de esculpir tu propia estatua, hasta que el resplandor divino de la virtud se manifieste, hasta que veas la temperancia sentada sobre un trono sagrado.”*

Porque debe el ojo hacerse de la misma naturaleza que el objeto de su visión para poder contemplarlo. El alma no verá lo Bello si no es bella.

URANO:

LA TRASCENDENCIA; SÍMBOLO MÁS ALLÁ DE LA CONCIENCIA, DEL INCONSCIENTE. EL CAMBIO

El arquetipo Loco tiene su correspondencia astrológica con el planeta Urano. Regente de Acuario, signo de aire. Es el primer planeta "moderno" que nos introduce a la consciencia transpersonal, nos impulsa a salir de nuestro pequeño mundo autocreado para ir más allá y buscar el sentido de la existencia.

Con Urano/El Loco empezamos a plantearnos esas preguntas fundamentales que nos llevan a tomar decisiones para realizar cambios drásticos en la vida. Sabemos lo que dejamos pero no lo que vamos a

encontrar, y sin embargo confiados en un poder superior seguimos el dictado de nuestro interior.

Urano /El Loco nos lleva a romper las normas establecidas. A buscar nuevos paradigmas. Siempre que salimos de lo establecido somos percibidos por quienes nos rodean como "locos". Nos critican, piensan que somos inadecuados, que lo que hacemos no tiene sentido.

Urano es la fuerza del rayo divino, la conexión con la parte más genuina del ser. Representa el despertar del Ego y su proceso de autoconciencia. Es lo que para Jung el proceso de Individuación, el inicio del viaje iniciático de autodescubrimiento.

Urano, como el Loco, es desapegado, no necesita sino lo necesario para su viaje. Muchos se preguntan que lleva El Loco en el bolso. Y no es nada concreto, son sus memorias y los aprendizajes adquiridos a través de sus encarnaciones. Le pueden servir para poder enfrentar los desafíos de cada nueva aventura.

Un defecto es que, siendo un despertador de conciencias, carece de sensibilidad. Al Loco/Urano no le importa si sufres, lo que quiere es llevarte al cambio, y si no lo aceptas, ser muchas a veces a golpes.

As como en Astrología Saturno es el tiempo, Urano es atemporal. Urano vence la barrera del tiempo y del espacio. De hecho, en astrología está asociado con los descubrimientos que vencen las leyes de gravedad: Volar por ejemplo. El Loco está más allá de tiempo, por eso es el Cero. Es el espíritu no encarnado, no atado a las leyes de la física pero una vez encarnado el Loco nos recuerda esa parte que aún permanece atada al Todo. Es el hilo conductor hacia lo trascendente.

Arquetípicamente Urano/El Loco es el Puer Eternus, ese eterno adolescente con ideas brillantes pero sin la capacidad de concretar. Se niega a crecer, al arraigo, al compromiso. Siempre en la búsqueda de horizontes mas amplios, pero puede caer al precipicio si actúa ello por necesidad de contradicción y en desconexión de su verdadero sentido de

autoconocimiento. Así, puede ser inmadurez, inexperiencia, irreflexión, arbitrariedad, espíritu de contradicción. El rebelde sin causa

Sin Urano en nuestra vida, estaríamos condenados a la rutina eterna, a sentirnos atrapados en la materia, a la falta de sentido, a la incapacidad para romper con las normas y límites. Urano es todo arquetipo trasgresor, que rompe y va más allá de lo establecido. Un Urano /Loco aprender a asumir las consecuencias, como Prometeo, y Lilith por ejemplo, quienes cargaron con el peso de su desobediencia. Así aprende el Loco.

La **trascendencia** se refiere a ir más allá de algún límite. También llamada dimensión trascendental. Generalmente el límite es el espacio-tiempo, lo que solemos considerar como mundo o universo físico. Trascendencia entonces adquiere el sentido de ir allende lo natural tanto en el conocimiento como en la vida de una persona, alma e inmortalidad; o de una institución que pretende tener un carácter sempiterno, como una ciudad, civilización, cultura.

Adquiere entonces un carácter de finalidad que ha de cumplirse como "lo más importante", "lo esencial", por lo que se convierte en el fundamento de la acción y el sentido de todo lo que se hace.

Pintura de Alyssa Monks

En filosofía

El sentido más inmediato y elemental de la voz trascendencia se refiere a una metáfora espacial. Trascender (de *trans*, más allá, y *scando*, escalar) significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye además la idea de **superación** o superioridad. En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un «más allá» del punto de referencia. Trascender significa la acción de «sobresalir», de pasar de «dentro» a «fuera» de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura.

Así, S. Agustín pudo decir, refiriéndose a los *platónicos*: «trascendieron todos los cuerpos buscando a Dios». Trascendencia se opone, entonces, a inmanencia. Lo trascendente es aquello que se encuentra «por encima» de lo puramente inmanente. Y la inmanencia es, precisamente, la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar. La trascendencia supone, por tanto, la inmanencia como uno de sus momentos, al cual se añade la superación que el trascender representa.

Lo inmanente se toma entonces como el mundo, lo que vivimos en la experiencia, siendo lo trascendente la cuestión sobre si hay algo más fuera del mundo que conocemos. Es decir afrontar lo que es el universo.

El sentido de trascendencia como forma de experiencia humana

Diversas corrientes en la literatura, la filosofía y la psicología han insistido en que "El preocuparse por hallar un sentido a la existencia es una realidad primaria, es la característica más original del ser humano." Esta búsqueda de sentido implica situar la vida del ser humano particular en un espacio y tiempo que la engloba y la trasciende para darle finalidad, propósito, estructura y función. El sentido implica pues trascendencia. Como lo dice Víctor Frankl: "El hecho antropológico fundamental es que el ser humano remite siempre más allá de si mismo, hacia algo que no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a si mismo en la medida que se trasciende"

Escribe Hostos en 1873 con palabras que muy bien expresan, a modo de ejemplo, lo que vamos a llamar "sentido de trascendencia":

"Proceso de acciones químicas en perdurable combinación, proceso del conjunto de evoluciones de la materia que constituyen la vida organizada y del conjunto de órganos que determinan un a vida individual? yo soy una relación entre todas las realidades percibidas. Siendo una relación, ¿soy yo un esclavo? ¿Soy yo un condenado a recibir leyes de todos, del universo, de mi planeta, de la sociedad donde me he hallado abandonado? Surge entonces toda mi personalidad en mi conciencia y comprobando las operaciones de la razón con todas las realidades que había visto, declaro que soy una entidad responsable de mi vida, que soy una vida limitada en el espacio y en el tiempo, que soy una de tantas relaciones como existen entere todas las leyes del universo físico y moral. ¿Y entonces construyo las tablas de mi fe, basada en el catálogo de mis derechos y mis deberes? ¿Ya estatuido el catálogo de mis deberes y los derechos fundamentales de mi vida, percibo una latente relación? Es el presentimiento, el preconocimiento de mi finalidad. Yo tengo un fin en mi existencia? está en toda mi alma y sucesivamente es solicitud de mi actividad hacia todo cuanto me rodea, atracción de mi sentimiento por la armonía de la naturaleza y de la vida, creencia racional en la necesidad de vínculo y unión de todo lo que existe, conciencia de que mi vida debe servir para aumentar, no para alterar el orden universal que he conocido

Entonces resumo el resultado de esta indagación y viéndome intelectualmente ligado como átomo, como vida como organismo, como ser racional, como se social, a la materia al espíritu, a los hombres; y educiendo de esa alianza latente mis deberes, mis derechos y mi fe, me siento en la soberana plenitud de mi existencia, en la plena soberanía de mi ser, en la augusta posesión de responsabilidad individual, y tomo de la realidad que me circunda y de mi propia realidad la norma y la conducta de mi vida."

Definimos el "sentido de trascendencia" como la capacidad de un ser humano para una forma de experiencia y conciencia, es decir, para experimentar (acto hermenéutico simultaneo de interpretar, sentir y vivir) su vida -o actos de la misma- como parte de una totalidad más amplia, en el contexto cual ésta cobra un significado de misión, y de la cual brota un

sentido de responsabilidad, pero también de armonía, de paz y de entusiasmo. La experiencia de la trascendencia implica en primer lugar el reconocimiento de que nuestra vida plena se inserta en procesos más amplios en espacio y tiempo a la luz de los cuales adquiere sentido de dirección, goce y liberación.

El sentido de trascendencia confiere un significado a la vida, frente a la mera casualidad o el absurdo. Permite pensar que la vida individual es parte de una trama o plano propósito. Nos da con ello la esperanza de que podemos esperar un mundo mejor, que es posible librarse del mal voluntario, de que nuestros esfuerzos por lograrlo no serán en vano.

El sentido de trascendencia permite experimentar un estado de conexión, es una experiencia de ser, de pertenecer y de cuidar. Es sensibilidad y compasión, gozo y esperanza. Es la armonía entre la vida más interna y la vida exterior, o la vida del mundo o del universo. Es la creencia en la vida humana como parte del eterno torrente del tiempo, de que cada uno de nosotros vino de algún sitio, y esta destinado a algún sitio.

La experiencia de la trascendencia

En la mayoría de las culturas las personas se refieren a lo que aquí llamamos sentido de trascendencia como la experiencia de lo espiritual. Al respecto señalan Zohar y Marshall (2001): "Lo espiritual significa estar en contacto con un conjunto más grande, profundo y rico que sitúa nuestra presente situación limitada en una nueva perspectiva. Es poseer un sentido

de algo más allá", de algo más que confiere valor y sentido en lo que ahora somos. Ese "algo más" espiritual puede ser una realidad social más profunda o una red social de significados. Puede ser conciencia o hallazgo de dimensiones mitológicas o arquetípicas o religiosas de nuestra situación. Puede ser un sentido más profundo de la verdad o la belleza. Y puede ser abrirse y adaptarse a una sensación profunda y cósmica del todo una sensación de que nuestras acciones forman parte de un mayor proceso universal. Sea cual fuere nuestro uso específico de lo espiritual, sin él nuestra visión queda nublada, nuestras vidas parecen pobres y nuestros objetivos penosamente finitos."

Por su parte, John Dewey se refiere a "lo religioso" como un forma de experiencia, que no se limita a las religiones, que puede estar presente en cualquier actividad humana, como la ciencia o el arte, y que se relaciona estrechamente con nuestro concepto de trascendencia.

En términos generales puede hablarse de cinco formas de experimentar o vivir la trascendencia:

- a) El experimentarse como parte de un orden o plan universal o divino. Esta es la experiencia propia de las grandes religiones.
- b) El experimentarse como parte de la naturaleza física en general y de la humana en particular como realidades en constante proceso evolutivo. Esta es la experiencia que se deriva de intentos de fundar la religión o la ética en generalizaciones elaboradas por la ciencia natural.
- c) El experimentarse como parte del proceso histórico de constitución de la humanidad plena, de su perfectibilidad, de una agenda histórica que pasa de generación en generación. Esta es la experiencia de la trascendencia que se da en el humanismo de la modernidad.
- d) El experimentarse como miembro de una forma concreta de humanidad, de una colectividad que comparte una geografía, una cultura una historia: el pueblo, la nación. Es la experiencia de la trascendencia desde una perspectiva política comunitaria.
- e) El experimentarse a sí mismo como proyecto y tarea constante de superación, de integración y desarrollo pleno para consigo, la comunidad y el universo. Es la experiencia de la trascendencia como se la entiende en psicologías humanistas como la de Abraham Maslow.

Estas cinco formas no son excluyentes, se combinan históricamente, predominan una más que otra en épocas o culturas. Se manifiestan en religiones, movimientos sociales, filosofías, mitos, etc.

La pérdida del sentido de trascendencia

El famoso psicólogo Víctor Frankl ha analizado como en la sociedad de consumo y abundancia sólo hay una necesidad que no encuentra satisfacción y esa es la necesidad de sentido, su voluntad de sentido.

En ausencia de un sentido de trascendencia las personas viven en un vacío existencial que se manifiesta en la búsqueda del placer, el consumo desmedido de objetos, información y espectáculo. La gran enfermedad de nuestro tiempo, comenta Frankl es la carencia de objetivos, el aburrimiento, la falta de sentido y de propósito. "Las personas tienen los medios para vivir, pero carecen de sentido por el qué vivir"

Para algunos autores la pérdida del sentido e trascendencia es consecuencia del humanismo occidental antropocéntrico, racionalista y voluntarista, surgido con la economía de mercado, que convierte al ser humano en amo en lugar de huésped de lo existente. A este humanismo oponen el oriental, el cual tiene un sentido profundo de la interconexión entre la vida y todo lo que es, un profundo sentido de responsabilidad con todo el mundo y todas las cosas. Este humanismo oriental es consciente de que todo empeño humano forma parte del gran tejido del universo. Esta visión del ser humano lleva a una actitud de humildad y gratitud hacia la naturaleza.

Implicaciones educativas: El sentido de trascendencia como competencia humana

Probablemente hay un criterio bastante generalizado en nuestro pueblo de que la escuela debe atender la problemática de la inmediatez y del hedonismo en parece vivir buena parte de nuestra juventud y la falta de un sentido de trascendencia en la misma. Pero la estricta separación entre Iglesia y Estado propia de nuestro sistema constitucional, la falta de unanimidad o consenso por parte de los estudiosos sobre una delimitación de este tema, la multiplicidad de creencias de los estudiantes y sus

familias y los maestros en torno a lo trascendente, hacen de este tema uno de difícil y controvertido tratamiento.

Es por ello que para propósitos del tratamiento de este tema en el currículo se proponen los siguientes principios para un trabajo no doctrinario con el mismo:

1. El tema del sentido de la trascendencia y de lo trascendente será tratado como un objeto de estudio que es parte de la experiencia histórico-cultural y psicológica del ser humano, que queda expresada en diversos géneros y producciones literarias, filosóficas y religiosas.
2. El sentido de trascendencia será trabajado como una dimensión del desarrollo humano, como la competencia para una forma especial de interpretar la realidad y la actividad humana, que admite diferentes y múltiples formas (religiosas, filosóficas, políticas y psicológicas) de concebir lo trascendente y que puede manifestarse en cualquier actividad humana.

3. Ninguna de estas formas debe ser privilegiada a costa de las otras. A la escuela no le interesa que el estudiante se adscriba a una particular forma de concebir la trascendencia, sino fomentar la competencia para que el propio estudiante aprenda a entender y desarrollar su sentido de trascendencia en relación a lo que toma como lo trascendente. Lo que el estudiante convierte en objeto de su sentido de trascendencia depende sobre todo de la familia, y de la comunidad moral y/o religiosa a la que pertenece y de la moral pública.

Entendido como capacidad o competencia humana para una forma de experiencia, el sentido de trascendencia es una dimensión del ser humano, de su desarrollo, de su relación con la realidad y consigo mismo; un modo de apropiación de la realidad, una forma de conciencia, constituida por una manera peculiar de, simultáneamente, objetivar la realidad de la que somos parte y subjetivarnos, es de constituirnos en sujeto.

Desde esta perspectiva, el sentido de trascendencia se relaciona con lo que Zohar y Marshall llaman "inteligencia espiritual", la cual caracterizan en los siguientes términos: "la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores, la inteligencia con que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más

amplio, más rico y significativo, la inteligencia con que podemos determinar que un curso de acción o un camino vital es más valioso que otro."

Para estos autores la inteligencia espiritual es la que permite el crecimiento y la transformación en dirección a una mayor evolución de nuestro potencial humano. La utilizamos, comentan, para lidiar con problemas existenciales, problemas con que nos sentimos atascados, atrapados por nuestros propios hábitos del pasado o por neurosis o problemas de enfermedad y desdicha. La inteligencia espiritual nos hace conscientes de que tenemos problemas existenciales y nos permite resolverlos o al menos encontrar una cierta paz pese a ellos.

Entendido en esta forma el sentido de trascendencia se manifiesta en comportamientos inteligentes como:

- El experimentar e interpretar los asuntos y controversias humanas en una perspectiva espacio-temporal amplia y de larga duración.
- El tener, en consecuencia, flexibilidad y paciencia ante los mismos.
- La capacidad para afrontar y trascender el dolor.
- El actuar inspirado por visiones, un sentido de misión y valores.
- La negativa a causar daño al planeta y actuar en la perspectiva de las futuras generaciones.
- La tendencia a comprender las cosas en forma integrada y holística.
- La capacidad para romper esquemas mentales, hábitos y convenciones y actuar creativamente.

Como toda competencia humana, el sentido de trascendencia supone un conjunto de conceptos, operaciones cognitivas y actitudes.

En primer lugar, en términos de operación cognitiva el sentido de trascendencia se relaciona con lo que tradicionalmente se ha llamado contemplación. La contemplación difiere de los procesos cognitivos racionales de construcción de conocimiento que analizamos en términos del sujeto consciente frente a un objeto. La experiencia contemplativa corresponde mejor a una "vivencia", es decir a un acto de conciencia por el cual la persona humana se capta en relación consigo misma y con una realidad exterior a ella, que se le impone inmediatamente y la hace

reaccionar con una cierta plenitud momentánea. La experiencia implica una toma de conciencia de algo que repercute en el sujeto de forma vital y concreta, actuando no sólo la inteligencia y la imaginación, sino también la sensibilidad (sentimientos, afectos, emociones, voliciones, etc.) y otras zonas inconscientes.

. En relación con el proceso contemplativo Abraham Maslow estudio lo que llamó "experiencias cumbre o pico". En estas experiencias el sujeto y el mundo se perciben como un todo integrado, unificado, perfecto, realizado, viviente, hermoso, gozoso, universal, eterno y autosuficiente. En ellas hay una tendencia a perder el miedo, la ansiedad, la confusión, las inhibiciones, el temor a la enfermedad y a la muerte. Maslow también demostró que estas experiencias han sido reportadas universalmente en todas las culturas y en todo momento de la historia.

Una experiencia pico tiene algunas de las siguientes características:

- Una emoción profunda y muy fuerte semejante al éxtasis.
- Una profunda sensación de paz o tranquilidad.
- La sensación de estar a tono, en armonía o ser uno con el universo.
- Una sensación de profundo conocimiento o profundo entendimiento.
- La sensación de que es una experiencia muy especial que sería difícil o imposible describirla adecuadamente con palabras.
- Las experiencias pico son definidas como las mejores, más importantes y significativas experiencias de la vida de uno y son similares en varios aspectos a las experiencias místicas y espirituales.

Gustavo Flaubert describe en su novela *La tentación de San Antonio* este tipo de experiencia pico, en boca de su personaje: "Frecuentemente he sentido que algo mucho mas grande que yo se fundía con mi ser, que poco a poco iba hacia dentro del verdor de los pastos y de la corriente de los ríos. No demoré mucho en saber donde estaba mi espíritu, que se hacía universal, extendiéndose por todos lados. Era como si una inmensa armonía llenase el alma con palpitations maravillosas y sentía una plenitud inexpresable y una comprensión de la no revelada totalidad de las cosas. Las diferencias se desvanecían y todo era bañado de infinitud? un poco mas y me habría vuelto naturaleza o la naturaleza se habría

convertido en mí? inmortalidad, ilimitación, infinitud. Yo tengo todo! Yo soy Todo!".

En segundo lugar, el sentido de trascendencia implica el desarrollo de una perspectiva holística que requiere de las más amplias estructuras conceptuales. En la perspectiva holística nuestra atención no está puesta en objetos, eventos o personas aisladas, en lo inmediato o en lo que personalmente nos concierne, sino en ir más allá de éstos e interpretarlos como aspecto de algo más amplio que los comprende.

Estas estructuras cognitivas que constitutivas de la experiencia de lo trascendente John Dewey las llama ideales. Dice al respecto: ¿se reconoce que los objetos de religión son ideales en contraste con nuestro estado presente? Pero la realidad de fines ideales, como ideales, esta apoyada por su innegable poder en al acción. ¿Un ideal no es una ilusión, porque la imaginación sea el acto a través del cual se capta?.. Los fines, los ideales no existen sólo en la "mente" existen en el carácter, la personalidad y la acción."

En un sentido similar a Dewey, José Ingenieros habla de los ideales en los siguientes términos:

"Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un Ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala: si la dejas apagar no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte; fría bazofia humana. Sólo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real.

La evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad ambiente y prever el nítido de las propias adaptaciones: los caminos de su perfección. Sus etapas refléjense en la mente humana como idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación a concebir perfeccionamientos posibles.

Los ideales pueden no ser verdades; son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos afectivos; influyen sobre nuestra conducta en la medida en que los creemos. Por eso la representación abstracta de las variaciones

futuras adquiere un valor moral: las más provechosas a la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica con lo perfecto. Y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y son el instrumento natural de todo progreso humano.

Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propicios a la perfección.

El concepto abstracto de una perfección posible toma su fuerza de la Verdad que los hombres le atribuyen: todo ideal es una fe la posibilidad misma de la perfección En su protesta involuntaria contra lo malo se revela siempre una indestructible esperanza de lo mejor: en su agresión al pasado fomenta una sana levadura de porvenir."

Por otro lado, el sentido de trascendencia implica una perspectiva holística que depende de macro conceptos como lo son los de "sistema" y "evolución". Conceptos como estos nos ayudan a entender y apreciar la complejidad, interconectividad y totalidad de las cosas.

Finalmente el sentido de trascendencia se relaciona, como toda competencia con la dimensión afectiva del ser humano. Tanto Frankl como Maslow han insistido en el aspecto motivacional del sentido de trascendencia La voluntad de sentido es la última y más profunda motivación del hombre (supuestas la motivación intrínseca y la extrínseca).

En el sentido de trascendencia la persona encuentra el sentido de su vida en el servicio a lo "otro", a los demás. Estamos ante una nueva clase de motivación, en virtud del cual el ser humano sale de sí mismo y se proyecta hacia las necesidades de los demás.

En la motivación trascendente el sujeto no se mueve por las consecuencias que espera tras la acción realizada (premio), ni por las que se produzcan en él en virtud de la acción ejecutada (satisfacción por el trabajo bien hecho, aprendizaje, desarrollo personal). Se mueve por las consecuencias que espera que produzca su acción en otra u otras personas de su entorno. Si la motivación extrínseca genera un vínculo de interés; y la motivación intrínseca genera un vínculo psicológico, la motivación trascendente genera un vínculo moral o de servicio.

Decía Mahatma Ghandí, ese extraordinario ejemplo de sentido de trascendencia: "La espiritualidad no consiste en conocer las escrituras y en trabarse en debates filosóficos sino en cultivar el corazón, en poseer una fortaleza inconmensurable"

Casi toda la gente cree que si "tiene" alguna cosa (más tiempo, dinero, amor o lo que sea), puede finalmente "hacer" algo (escribir un libro, tener un pasatiempo, ir de vacaciones, comprar una casa, iniciar una relación), lo que le permitirá "ser" algo (feliz, pacífico, contento o estar enamorado).

En realidad, están revirtiendo el paradigma Ser – Hacer – Tener. En el universo como es en realidad (opuesto a como tú piensas que es), "el tener" no produce "ser", sino todo lo contrario.

Primero eres ese algo llamado "feliz" (o "conocedor" o "sabio" o "compasivo" o cualquier otra cosa), luego empiezas a "hacer" las cosas desde este punto de ser y pronto descubres que lo que estás haciendo termina proporcionándote las cosas que siempre deseaste "tener".

La manera de poner en movimiento este proceso creativo (y eso es lo que es... el proceso de la creación) es saber lo que deseas "tener", preguntarte lo que piensas que "serías" si "tuvieras" eso y, enseguida, ir directamente a ser.

De esta manera, inviertes la forma en que has utilizado el paradigma Ser – Hacer – Tener en realidad, lo estableces correctamente y trabajas con la fuerza creativa del universo, en lugar de contra ella.

Otra cosa es el tema de la Creación.

Y cuando digo creación me estoy refiriendo a la creación del universo, no hablo de la creación de la vida, en este sentido yo soy darwinista y me pliego a las condiciones de la Evolución para explicármela. Pero una vez dicho esto he de confesar que no creo tampoco en “La santa Evolución” es decir no hago de la evolución un Dios –con intención- al que adorar sino que la contemplo como una **teoría incompleta** sobre la que aun queda mucho que decir. Darwin descubrió un continente pero aun falta descubrir algunas islas, por ejemplo la evolución con su selección natural -selección del más fuerte- **no explica la especiación**, es decir la aparición de nuevas especies tal y como sostienen algunos darwinistas “heréticos” como Lynn Margulis o Steven Jay Gould.

Cuando hablo de la creación me refiero pues a lo que sucedió un segundo -un poco antes de que hubiera tiempo propiamente dicho- antes del big-bang, ¿qué había allí?, ¿que fue lo que explotó?

Los físicos dicen que lo que había allí era una singularidad y una singularidad desde el punto de vista físico es un estado en el que no se cumple ninguna ley de la física tal y como la entendemos hoy, no había materia, ni luz, ni teoría de la relatividad, ni física cuántica que fueran aplicables en aquel momento previo a la explosión. Lo que explotó entonces fue “algo” que seguramente estaba sometido a una energía intolerable y que precisó desplegarse en un universo lleno de materia, energía, tiempo y Luz que no ha dejado de expandirse desde entonces sobre la Nada.

Lo curioso de nuestro cerebro es que es capaz de plantearse preguntas que ese mismo cerebro es incapaz de responder.

Es seguro que el invento de Dios procede de la incertidumbre, del miedo y de la ignorancia de un hombre primitivo viviendo en medio de una naturaleza hostil e implacable, sin embargo el tema de un Dios creador

dista mucho de haberse zanjado con el progreso y la seguridad, pues todo parece señalar en la dirección de que cuanto más sabemos más parecemos encontrar en la Evolución un cierto propósito a pesar de admitir que la evolución -contemplada desde un punto de vista darwinista- es un proceso ciego.

¿Qué necesidad tenía la evolución de dirigirse hacia un simio con conciencia?

¿No podía haberse conformado con la perfección de los insectos, el vuelo de los pájaros o la astucia de las ratas?

Todo parece indicar que la selección natural sí tiene un propósito y aunque la palabra propósito parece relacionarse con una voluntad en este caso sobrenatural, siguiendo a Margulis es posible establecer que el **propósito de la evolución es el aumento progresivo de la complejidad.**

Y esa mayor complejidad es por una razón física relacionada con la segunda ley de la termodinámica: el planeta necesita disminuir sus gradientes de energía y lo hace aumentando la complejidad de la vida. Luego la evolución tiene una finalidad: la de asegurar que la vida siga adelante y que sea cada vez más compleja a fin de concentrar esa energía en organismos cada vez más complejos.

Y la mayor complejidad conocida en la naturaleza es la conciencia humana.

El cosmos se entiende a sí mismo sólo a expensas de la conciencia humana, luego el propósito de la evolución es precisamente ese: entenderse, explicarse y mostrarse a sí misma.

Así se entiende que Heidegger dijera que la evolución es un proyecto inconcluso y que aún no ha terminado, es posible entender esta flecha que señala hacia el futuro hacia una mayor complejidad del cerebro, la mente humana y ese proceso se llama frontalización, individuación (Jung) o transhumanización (Huxley). **Es predecible decir que el hombre se dirige hacia una mayor frontalización de su conciencia.** Es posible entonces hablar de un "Homo cosmicus" (Rojo) que dejará al Sapiens al pie de los caballos.

Ahora y volviendo a esa encuesta doméstica que os he sugerido al principio del artículo haced a vuestros entrevistados esta otra pregunta: ¿has tenido alguna vez en tu vida una experiencia espiritual?

Quizá algunos de vuestros entrevistados respondan que si, pero lo más probable es que la mayoría contesten con un “no” sorprendido. La sorpresa procede del hecho de que el personal identifica espiritualidad con religión pero los que practican religiones convencionales no han tenido nunca una experiencia mística o trascendente. La gente moderna, asertiva, materialista, racional y comprometida consigo misma no tiene ese tipo de experiencias que de alguna forma se hacen equivaler a la locura, a la intoxicación por drogas o a la extravagancia.

Pero imaginemos por un momento que en lugar de Dios creemos en una conexión entre todo lo vivo, que creemos que nuestra misión en el mundo es comprender cual es la naturaleza de las relaciones entre esos vínculos, que deseamos contribuir al bienestar de nuestro entorno, que queremos ampliar el conocimiento que legaremos a los demás, que estamos convencidos de que los malestares del hombre pueden llegar a desaparecer cuando lleguemos a frontalizarnos a voluntad y seamos capaces de manejar la causación descendente (Campbell 1974), que podemos desafiar la enfermedad y la violencia de nuestra condición de simios, que podemos reinventarnos a nosotros mismos día a día y podemos morir y renacer tantas veces como precisemos a pesar de seguir siendo mortales.

De creer en esta progresiva expansión de la conciencia en lugar de hacerlo en un Dios creado a imagen y semejanza de nuestro egoísmo chauvinista tendríamos más experiencias espirituales y no tantas discusiones sobre los preceptos que emanan de las religiones oficiales que fueron creadas para gobernar a personas infelices, pobres e ignorantes y que se especializaron bien pronto- más como códigos jurídicos que espirituales- en gobernar las más bajas pasiones en lugar de enseñar a explorar caminos de perfección humana.

La función de la religión en este modo de pensar lo humano ha concluido, es la hora de la espiritualidad. Hay quien piensa incluso que la espiritualidad es la terapia para las religiones, su fin y su cura.

La espiritualidad es la superación de las religiones y de los dilemas kantianos de la moral así como de las morales laicas que emergieron de la revolución francesa.

La supervivencia de las religiones es patética y lleva a la confrontación pero no debemos olvidar que la tendencia de los humanos es a construir nuevas religiones, una de ellas es la pretensión laica de que la ciencia es el único soporte del saber y que nos dará en el futuro explicaciones a nuestra ignorancia de hoy.

Esta concepción laica y modernista es también una forma de religión que entra en conflicto con las otras, las canónicas. Lo único que puede oponerse a la religión y al progreso del que hablan los políticos es **el despertar de la conciencia**, es decir el funcionamiento no convencional de nuestra mente y la superación de los opuestos y las guerras dialécticas que toman al cerebro humano como escenario.

Podríamos decir que la espiritualidad es el uso y disfrute de las facultades humanas más alejadas de la adaptabilidad y la dialéctica de los contrarios, gracias a la capacidad humana fundamental: la capacidad de creer. Es muy probable que “creer en algo” sea una prestación usual de nuestra mente que puede considerarse como una mezcla de creencias y emociones que combinadas con el lenguaje y la percepción da lugar al pensamiento.

Cuando hablo de creencias, me refiero a creer sin pruebas, el terreno de la creencia propiamente dicha y no al territorio de las opiniones. Por fin la espiritualidad es un concepto mucho más abarcativo que el religioso, baste con observar el éxito que tienen hoy en día religiones no teístas como el budismo que más que con dogmas opera con experiencias y tecnologías espirituales destinadas a ampliar la comprensión del sí mismo.

Si hago esta distinción entre religiosidad y espiritualidad no es por distinguir un fenómeno de otro, uno adosado a la creencia religiosa mientras el otro se encuentra relacionado con la mentalidad laica, con

demasiada frecuencia se confunden ambos términos pero lo que creo es que la religiosidad y la espiritualidad participan de los mismos registros cognitivos tal y como más adelante les contaré: **son el mismo fenómeno** aunque den lugar a prácticas diferentes.

Una de las ideas más repetidas entre los especialistas es la idea de la **extrema vitalidad de la religión** que parece resistir todos los embates posibles que le vienen de la política, y seguramente de las otras religiones con las que compite por el mismo nicho creencial, pero es verdad que creer en algo sin pruebas es una de las prestaciones de la conciencia humana con el mismo valor espiritual que hacer música o ejercer las matemáticas. La clave para entender las creencias no consiste en investigar sobre su contenido sino en la capacidad de nuestra conciencia -nuestro cerebro- de inventar, imaginar o especular acerca de las preguntas que nuestro propio cerebro es capaz de construir. **La capacidad de creer es una prestación cerebral extraordinaria** con independencia de lo que se crea y que induce cogniciones y conductas bien distintas aun en aquellos que comparten creencias.

*Dicho de otro modo: la esencia de toda creencia religiosa es la convicción y la nostalgia de cuando fuimos (o creímos ser) Uno, algo que las tradiciones gnósticas llaman **el pleroma**, Huxley la **simetría** y Bohm el **orden implicado**. Las creencias religiosas y también algunas formas espiritualizadas de la conciencia humana comparten esa creencia que es a fin de cuentas la superación de la dualidad.*

De ahí la etimología de la palabra “religión”, *religare*, un vínculo de reunión de algo que se perdió -en la convicción de que en algún momento estuvimos fundidos con él- que mantenemos los humanos con lo sagrado, lo desconocido, lo que no podemos saber, con el Numen o el misterio que encierra la vida humana y el cosmos. Y contiene además una amplia serie de preceptos, creencias, rituales, convicciones, experiencias personales y **una secreta certeza de que Dios existe aun sin la evidencia de pruebas.**

De donde se desprende que ese rasgo que llamamos “religiosidad” es sobre todo una nostalgia de la Unidad, algo que no debe resultarnos raro si

entendemos que lo humano se encuentra presidido por lo dual, lo bipolar y lo cíclico tal y como decía Heráclito. La religiosidad más que un rasgo es un *cluster* de muchas otras cosas que en ningún caso **pueden reducirse a una única entidad**, algo muy parecido a lo que entendemos como sociabilidad. Entre el rasgo “religiosidad” y el rasgo “color de la piel” hay un amplio trecho que hace que en la práctica resulte fácil averiguar la penetrabilidad del gen del color de la piel y muy difícil apresar (si los hubiera) un gen o grupo de genes destinado al fin de construir cerebros religiosos.

Y no lo son porque en mi opinión el cerebro humano (casi todos los cerebros humanos) comparte rasgos cognitivos y experienciales que pueden correlacionar con la religiosidad sin ser su causa inmediata, de hecho estos rasgos pueden estar presentes en otras características humanas. La religiosidad es -en cualquier caso- un conjunto o *cluster* de rasgos que aisladamente nada tienen que ver con la religiosidad como destino común. La confianza, la autotrascendencia, la amabilidad, la compasión, la credulidad, la escrupulosidad o el empiricismo (la tendencia a fiarlo todo a las propias experiencias) son rasgos comunes a todos los humanos y que pueden dar lugar tanto a sentimientos religiosos como a sentimientos de reforma política (desde una posición atea) o a una pulsión por la creación o por el viaje, la exploración del inconsciente, la investigación científica, la poesía o el arte en general o la militancia activa en una causa. Además se trata de rasgos tan omnipresentes que hasta existe una relación de ellos con la esquizoidia (espectro de temperamentos esquizoides), no es de extrañar pues que muchos delirios esquizofrénicos compartan rasgos con el misticismo o se encuentren infiltrados por creencias religiosas, iconos religiosos o mitologemas del origen o el destino del cosmos tal y como Ramón Sarró describió.

Probablemente el núcleo común entre ambas experiencias consista en un **endofenotipo esquizoide** sin prejuzgar con ello ninguna psicopatología sino una serie de rasgos comunes a toda la humanidad y que conocemos con el nombre de carisma.

Misticismo y locura.-

Indagar en las diferencias entre el genio y la locura y también entre esa extraña coincidencia entre arte, locura, creatividad o estilos visionarios de algunas personas que catalogamos como místicas o carismáticas han congregado esfuerzos entre los distintos y diversos investigadores aunque es un interés relativamente joven en la investigación psiquiátrica. Los investigadores, sin embargo, no se ponen de acuerdo y se polarizan y agrupan en dos grandes bandos:

- Los que creen que genio, locura, creatividad o estilos místicos son equivalentes (Lenz 1979).
- Y los que creen que se trata de fenómenos bien distintos como Arietti (1967).

El estado de cosas tal y como revelan las investigaciones de múltiples autoridades en el tema son las siguientes conclusiones a primera vista paradójicas:

- El proceso creativo, los arrebatos místicos o el talento artístico tienen cierto parecido con las enfermedades mentales y existe un solapamiento evidente entre ellos y ellas.
- Parece sin embargo que la eclosión de una enfermedad mental inhibe y destruye las potencialidades creadoras de las personas que las sufren disminuyendo y aun clausurando la actividad artística “per se”.

Lo que nos lleva a una profunda contradicción ¿es o no es la enfermedad mental o algunas de sus características condición para llevar a cabo una tarea creadora, revolucionaria, reformadora, mística o artística? ¿Como conjugar los hallazgos de unos y otros si parece que ambos extremos, aun contradictorios, responden a la verdad?

Hasta que me encontré este texto de Ken Wilber (El proyecto Atman) andaba todavía poniéndome mas del lado de Arietti que de aquellos que pretendían asimilar los estados místicos con las enfermedades mentales, lo cierto es que aunque mi intuición y mi práctica clínica me habían llevado hacia el camino de no identificar ambos fenómenos, es sólo desde que existe un interés por construir una ciencia de la conciencia que podemos

distinguir -a tientas y con muchas precauciones- entre ambos tipos de experiencias.

Es evidente que la psicología evolutiva profunda ha avanzado lo suficiente para conocer bien los estadios de la conciencia prepersonal o los estadios mas bajos de la evolución de nuestra mente usualmente conocidos como adaptativos (destinados a la preservación y a la reproducción) pero ha avanzado muy poco en el entendimiento de los fenómenos más elevados de nuestra conciencia y que algunos psicólogos llaman transpersonales. La distinción entre “pre” y “trans” se hace en este momento esencial para entender que ante cualquier calamidad o dificultad no es lo mismo hacer una regresión masiva a la infancia en busca de seguridad que una elevación hasta la divinidad, el punto omega o la fusión con la Unidad. El error ha sido considerar que todo abandono de la conciencia lógico-racional llevaba necesariamente hacia atrás, a una especie de vuelta oceánica al Yo urobórico, ese periodo de felicidad ignorante en el que creímos ser dioses.

Y aunque en realidad en ese periodo urobórico fuimos uno y aduales, esa unidad “pre” es bastante distinta de la unidad “trans”, la primera es una unidad estúpida e ignorante y la segunda es una unidad noética, basada en el conocimiento y en la sabiduría, la primera es un atajo, la segunda una escalada.

Fueron los psicoanalistas los primeros en hablar de una **regresión al servicio del Yo**, es decir una regresión momentánea y adaptada que no destruía las conexiones con el principio de realidad y que permitían al sujeto volver sanos y salvos después de una excursión seguramente liberadora a su estadio normal de conciencia que suele ser siempre el lógico-racional. Algo de esto sucede con ciertas experiencias psicodélicas causadas por drogas, se trata de regresiones con red y billete de vuelta.

Sin embargo y tal como el propio Arietti señala, el diagnóstico de psicosis es posible en el caso de ciertos creadores o místicos pues el elemento de fanatismo se encuentra compartido tanto en los enfermos mentales paranoicos como en los reformadores, sin embargo en estos últimos es notable la ausencia de amargura y resentimiento.

Para Arietti la distinción entre ambos puede hacerse desde la clínica:

- Las alucinaciones de los místicos suelen ser visuales y no auditivas (verbales).
- Las alucinaciones invocan a personas protectoras y no amenazadoras o torturantes.
- Su contenido suele ser grato, incluso jubiloso.
- Se experimenta un profundo aumento de la autoestima.
- Un importante sentido de misión.
- *Insights* especiales y significativos.
- Experiencias que aportan conocimiento.

Lo cierto es que es verdad que tanto en las experiencias psicóticas como místicas existen elementos que proceden de estadios suprarreales como prepersonales, las invenciones de los delirantes, el sentimiento de haber sido escogido por la divinidad para una importante tarea, la identificación con la divinidad misma, las inspiraciones delirantes de los paranoicos, las torturas psicósomáticas y cenestesias delirantes, las torturantes alucinaciones auditivas y las imprecaciones, la hiperconexión con poderes sobrenaturales e invisibles son producciones que en su mayor parte no pueden ser explicadas a través de la regresión simple a la infancia e invocan una infiltración de niveles supra o transreales como si se hubieran colado a través de grietas o hiatos temporales. Al mismo tiempo es imposible desconocer que muchos místicos presentan severas patologías narcisísticas, megalomanías irreducibles que proceden de los niveles más bajos –egocéntricos- de la evolución de la conciencia, lo que nos permite aventurar la hipótesis de que ambas poblaciones -psicóticos y místicos- pueden compartir experiencias “pre” y experiencias “trans” sin dudar de que ambas experiencias son distintas y que pueden identificarse clínicamente.

Más allá de eso es posible aventurar que la psicosis es un atajo a la propia evolución de la conciencia y que sucede más frecuentemente al **alcanzar el desarrollo egoico o lógico-racional**. Todo parece indicar que este estadio es un cuello de botella evolutivo que provoca atascos en la evolución individual hacia el nivel superior (el meme verde en la terminología de Wilber) porque supone el abandono de determinadas certezas basadas en el egocentrismo, el etnocentrismo y el paso a una

ecología mundocéntrica, donde el Yo y el Tu quedan obsoletos por el nosotros y el Todos.

Significa que cuando una estructura egoico-racional se tambalea se abren compuertas por arriba y por abajo, las de arriba inspiran determinadas cogniciones transreales que pueden resultar amenazantes o incomprensibles a la vez que el flujo regresivo impele al individuo hacia abajo en busca de seguridad y quizá también en busca de la ignorancia primordial.

En palabras de David Cooper:

Desde el momento del nacimiento, la mayor parte de las personas evolucionan a través del aprendizaje social en la familia y en la escuela hasta llegar a alcanzar la normalidad social. Y, una vez alcanzado este estadio de normalidad, el desarrollo suele estancarse. Hay quienes se derrumban en algún momento de este proceso y retroceden a lo que en el diagrama anterior llamamos locura. Otros, muy pocos, atraviesan el estado de inercia o estancamiento representado por la estadística normalidad y prosiguen evolucionando hacia la cordura (o estadios transpersonales de Wilber), conservando la conciencia del criterio de normalidad social y manteniendo un estilo que trata en todo momento de evitar la invalidación social que procede de la identificación del loco con la persona de conciencia avanzada. Conviene darse cuenta de que la normalidad es un estado de alienación **tan lejano de la locura como de la cordura**. La cordura se parece a la locura pero existe una distancia importante, una diferencia: este es el punto omega que según Teilhard de Chardin explica del siguiente modo:

“Creo que el Universo es una Evolución. Creo que la Evolución va hacia el Espíritu. Creo que el Espíritu culmina en lo Personal”

Es decir tal y como sostiene Cooper, se trata de un viaje de ida y vuelta hacia lo personal.

FRANCISCO TRAVER

PSIQUIATRA

Pintura de Yigal Ozeri (Lienzo y Óleo)

LA TIERRA EN CONJUNCIÓN CON EL NOGAL

El desarrollo de la recombinación. Poder recrear y recombinar símbolos mentalmente para iniciar nuevas realidades originales y flexibles. Combinación, comparación, recombinación y abstracción de ideas y símbolos, en el poder de repetirlas, compararlas y unir las en una diversidad infinita y de esta forma crear nuevas ideas, El nogal en la tierra símbolo de la hormona femenina. La forma para desarrollar nuestros pensamientos e innovaciones de ideas comenzamos imitando a las etapas que siguen la Meiosis que es el nombre de la división celular en la cuál tiene lugar “el entrecruzamiento”, o recombinación genética: la fuente de la diversidad en la evolución; las etapas son: Profase, Metafase, Anafase, Telofase.

LA EMPERATRIZ (extracto de Madrepaz de la autora Vicky Noble)

La emperatriz representa a la Gran Madre, pura y simple. Ella promete abundancia, nacimiento, crecimiento, armonía, comunidad y relación. Fue la proveedora original, la socializadora, la madre-amante-maestra corporizada en los arquetipos de Ishtar y Afrodita, Diosas del amor. Cronológicamente la Emperatriz significa el desarrollo de la agricultura y las primeras civilizaciones surgidas durante el Neolítico. La Emperatriz como Gran Madre representa la Tierra desde donde nace toda la vida y a donde retorna al final del ciclo natural. Las primeras estatuas de este tipo fueron las pequeñas figuras “Venus” encinta de la Edad del Hierro en Europa y parte Asia.

La fertilidad de la Madre y la fertilidad de la Tierra en estas culturas primitivas siempre están conectadas, desde el Paleolítico cuando se cazaba y recolectaba el alimento hasta los tiempos de la agricultura cuando se cultivaba granos y se domesticaban animales. Así, el toro representaba tanto a la antigua domesticación de animales protectores, como el signo astrológico y la constelación de Tauro. Taurus-"el signo de las Madres"-está vinculado con las Pléyades y Venus, el planeta regente de la Emperatriz.

La más antigua ciudad conocida fue Catal Huyuk (en lo que hoy es Turquía) donde se construyó el primer edificio-templario alrededor de 7 mil años a. c. Junto a cuernos de vacas y pechos femeninos, la imagen religiosa central era una mujer moliendo grano y horneando pan dentro del templo, una conjunción entre el misterio de transformación de alimento y el misterio de la iniciación sexual transformada por el fuego. Ambas eran celebradas como sagradas, un don de la Madre.

La Emperatriz siente su conexión a la Tierra. Ella huele la rosa roja, como pasión o sangre menstrual y conoce los misterios de la procreación, el potencial de la vida creciendo y nutriéndose en su útero, seguido por el acto sagrado del nacimiento. Ella representa la vida comunitaria cercana al suelo-un tiempo cuando la gente no hacía guerras, sino que ocupaban su tiempo en la tierra, recolección, arte y amor.

El espejo de mano al lado de la Emperatriz es modelo de muchos espejos encontrados en lugares arqueológicos donde se adoraba la Diosa. El espejo conecta a la Emperatriz con lo central de los misterios de iniciación, en los cuales el objetivo principal es "conocerse a si mismo".

La emperatriz representa la ancestral naturaleza sensual, nos trae alimentos del "sentir", la espiritualidad interior y la sensibilidad cotidiana. Aflora el lado artístico, abre tu amor por la belleza y perfecciona tu apreciación estética, puede activar sentimientos pasados que tengas hacia la vida. La Emperatriz representa "prosperidad pensante" y el poder real de la imaginación positiva. "Lo que está afuera viene a nosotros". Es un tiempo para nutrirte, para ayudarte a ti y a los demás. Ella es la que da todo-y la que tiene todo para dar. Ella es la parte tuya que sabe como manifestar lo que necesitas a fin de sobrevivir en el plano físico y aquella cuyo "instinto maternal" te da energía, compasión y placer necesarios para tratar con los niños o una comunidad.

EL EMPERADOR.

Es el símbolo del patriarcado, algunas veces símbolo de la paternidad, pero siempre una figura de autoridad buscando establecer control y dominio. La paternidad biológica elimina la sexualidad femenina independiente.

Mientras el fuego femenino era chamánico, sanador y sexual, el fuego del Emperador es guerrero, ascético y dominador. Durante la transición, el elemento fuego se convirtió en símbolo de las fuerzas masculinas-el "logos" o "palabra" y respetable. "El poder de escribir se convirtió en el derecho a tener poder". Escribir se convirtió en la herramienta mortal del intelecto divisor, usado por el ego para dominar a cada ser cercano a lo natural.

El hierofante viene siendo como el gran sacerdote está basado, en parte en la represión de la mujer y de los instintos naturales que ella simboliza. La supresión de los rituales sagrados de la Diosa Madre. Uniendo las figuras

del Hierofante y del Emperador se observa que el camino del monje, como el del guerrero, está basado en una visión dual del cosmos...una dualidad del espíritu y materia, que se expresa en el ser humano como un abismo entre alma y cuerpo". El hierofante representa esta visión dual de los invasores indo-arios de piel clara, quienes impusieron su caudillaje sobre los indígenas de piel oscura que vivían en la India, Medio Oriente, África y posteriormente América y los mares del Sur; dividiendo el mundo en "bueno y malo" en "blanco y negro", luz y oscuridad, masculino y femenino, espíritu y materia. El hierofante es un latoso. Es despótico y pomposo, se siente superior a otros y trata de mantener el control sobre lo que sucede.

URANO EN CONJUNCIÓN CON VENUS

La gran cuestión, la que se plantea Umberto Eco al preguntarse si lo bello (*pulchrum*) no podrá adscribirse a la tabla clásica de los trascendentales, en forma tal que venga a ser una de las propiedades coextensivas al ser en todas sus manifestaciones

Es un problema, sin la menor duda, de enorme. Importancia y del que se hace cargo Umberto Eco al decir lo siguiente: "Reconocer la trascendentalidad de la belleza significa conferirle una dignidad metafísica con una extensión universal a nivel cósmico, con lo que el cosmos conquista una perfección ulterior y Dios un nuevo atributo" (UE, p. 41), ya que los trascendentales son concomitantes a todo ente, finito o infinito.

Tratase de una cuestión, además, supremamente audaz, ya que si el *bonum Irascendens* estaba enderezado a privar de toda entidad positiva al mal en sentido metafísico, la

afirmación del *pulchrum transcendentale*, por su parte, perseguía la eliminación de toda deformidad o discordancia en el cosmos, por patente que pudiera ser en apariencia, como los horrores de todo género (le la segunda guerra mundial

Con haber sido Platón, como acabamos de decir, la fuente suprema, todavía corrieron más abundantes, en la edad media, las de los neoplatónicos, Proclo, Porfirio, y sobre todo el Seudodionisio, este genio incomparable, y hasta hoy oculto en el misterio, de la filosofía y de la teología, y en el cual, dice Umberto Eco, la visión estética del universo encuentra su pleno sentido y su más amplia y sugestiva expresión. Todo el capítulo IV del *De divinis nominibus*, continúa diciendo nuestro autor, presenta al universo como una cascada de hermosura que desciende de la Fuente primera, en infinitos esplendores sensibles que se diversifican en cada criatura. Todas las cosas son bellas (*pancalia*) y llámase así la belleza *κόλλει* porque atrae y llama a sí *καλέω* todas las cosas: *sicut omnia ad seipsum vocans, unde et κόλλει dicitur*. No respondemos de lo bien fundado de la etimología, pero los textos son de gran fascinación y grande arrastre.

Que esta doctrina hiciera una profunda impresión en Tomás de Aquino, es algo que parece estar rigurosamente demostrado, ya que en el tiempo que estuvo en Colonia, en los escaños de la cátedra de Alberto Magno, las lecciones de este último, entre 1248 y 1252, versaron precisamente sobre el pensamiento del Areopagita, la primera fuente, por tanto, en que pudo abrevarse el joven estudiante para su futura temática filosófica sobre la belleza. Las huellas de este primer encuentro pueden encontrarse, sigue diciendo Eco, tanto en el *Comentario* a las sentencias de Pedro Lombardo, como sobre todo en el *Comentario* al *De divinis nominibus*. A juzgar por los extractos que de esta obra podemos leer en el libro que comentamos, el *pulchrum transcendentale* tendría una raíz teológica, más bien que metafísica, en cuanto que no sería sino una participación en las criaturas de la hermosura del cosmo, del universo: *pulchritudo enim creaturae nihil est aliud quam similitudo divinae pulchritudinis in rebus participata*.

Participación, subraya Eco, y no sólo reflejo de una Belleza que se identifica con la naturaleza divina, de la cual seríamos consortes en el orden natural, como lo somos en el orden sobrenatural, según el texto de san Pedro: *consortes divinae naturae*.

Una vez, sin embargo, que ha terminado su comentario a los textos del Areopagita, añade Tomás algo de su propia cosecha, por lo menos así lo estima Eco, y que es lo siguiente: *Queamvis autem pulchrum et bonum sint idem subiecto, quia tam claritas quam consonantia sub ratione boni continentur, tamen ratione differunt: nam pulchrum addit supra bonum ordinem ad vim cognoscitivam illud esse huiusmodi*. (Eco, p. 50)

A decir verdad, de todos y cualquiera de los trascendentales puede decirse lo que acabamos de leer, ya que si no difieren entre sí sino con distinción de razón, son idénticos en el ente mismo (*idem subiecto*), con lo que lo bello, por su diferencia conceptual de lo bueno, bien podría ser un trascendental, siempre que en todos los entes resplandezcan la *consonantia* y la *claritas*, que es lo que está todavía por averiguar. Del *bonum*, en cambio, no hay la menor duda, porque el acto de existir es un bien en sí mismo, y el ser sin ulterior calificación es el ser en acto: *ens simpliciter dictum significat actu esse*.

Toda belleza visual es espiritual. No sólo porque el medio que une ojo y objeto, la luz, es espiritual, y sin ésta ni el ojo tiene capacidad para ver ni el objeto de ser visto, sino porque la misma captación es incorpórea.

En último término, Ficino llega a afirmar que «incluso si la hermosura de cualquier cuerpo estuviese en la misma densidad de su cuerpo como en cierto modo corporal, no agradaría a quien la contempla" porque al espíritu al que llega finalmente toda sensación «le gusta sólo aquella belleza que es por él percibida". Es decir, el carácter espiritual, inmaterial de la belleza queda asegurado por el proceso cognoscitivo en el hombre.

Sin embargo, no es el conocimiento el que nos puede llevar a la ascensión a través de los grados de belleza, sino el amor. El conocimiento racional no nos ayuda a conseguir el acercamiento sucesivo de unión con el universo. Es su resultado en términos voluntaristas: se conoce algo, y, por el mayor o menor grado de afinidad, agrada o desagrada, se ama o se odia. Pero, ¿en qué consiste el amor humano? ¿Cómo llega a producirse el afecto de amor?

Hay dos formas fundamentales de amor "honesto" en el hombre, correspondientes a las dos capacidades del alma: uno, destinado a crear la belleza en los cuerpos; otro, dirigido a contemplar la belleza en Dios. Ambos siguen la imagen divina. Sin embargo, cuando Ficino recuerda los tres ejemplos que Fedro pone en *El Banquete* platónico de las posibles combinaciones sexuales, elige el amor de hombre a hombre, destacando por un lado su valor alegórico. Pero también restringiendo el sentido específico del amor que le va a interesar, como «amor platonicus", un amor que encaja perfectamente con los conceptos de semejanza y espiritualidad, y desprecia

hasta cierto punto la honesta pero menos elevada capacidad generativa. El amor entre los amigos, entre los semejantes, tiene necesariamente un tercer vértice oculto, una proyección ajena: Dios.

Este amor, que Ficino se demora en describir, tiene, además, todos los rasgos de lo que hoy llamamos enamoramiento. El amor, "hijo de Poros y Penía", es puro deseo. Aspira a algo que jamás puede llegar a poseer.

Así, el amor de Ficino es una tensión de infinitud entre dos conceptos antitéticos y finitos: el poder y la muerte. La posesión es el resultado del poder, la anulación del deseo. La realización, el cumplimiento son, también, una aniquilación. Mientras se mantiene el deseo se da rienda suelta a la vida. El amor, entonces, se identifica con la vida en oposición a la muerte. Pero el amor, como la muerte, roza los límites del tiempo, es instantáneo, pues en ambas experiencias el tiempo se pierde, ya no tiene valor alguno. La diferencia básica entre el amor y la muerte es que en ese mismo "instante" el tiempo cesa, y se muere, o el tiempo pasa, y se genera vida, aun cuando sea perecedera.

En el caso de Ficino. El amor produce muerte para después producir vida eterna. El amante pierde su *spiritus*, elemento sutil que une alma y cuerpo en el hombre, ante el amado, y muere. Sólo después de la aceptación y la entrega, a modo de intercambio o devolución, del *spiritus* del amado, resucitará, y así «aquel que tenía una vida, a través de la muerte, tiene ahora dos». Este argumento de morir para revivir en otro es algo que no aparece en ningún pasaje de Platón.

Tiene su importancia, ya que es la prueba de la inmortalidad del alma en el **De amore**. Se encuentra también en el **De Vita Platonis** y en el **De divino furore**. Por vía platónica posiblemente el origen sea el *Vitae philosophorum* de Diógenes Laercio, pero también aparece en la poesía italiana del Trecento, en autores tan conocidos para Ficino como Guido Cavalcanti y Dante.

El tema amor-muerte es, por tanto, una muestra de las herencias culturales próximas de Ficino, del que siempre se habla con vaguedad de su posición a medio camino entre Medioevo y Renacimiento, y una aportación a un tema

literario anterior, que más tarde toma unos rasgos más pesimistas en autores como Miguel Angel.

Sin embargo, en el **De amore**, como decía, es el argumento más fuerte e inmediato de la inmortalidad. Si es posible morir y revivir en vida mediante el amor, mucho más podremos después de muertos vivir y unirnos por amor a Dios, y precisamente esta conclusión se sigue del mismo carácter del amor. Incluso en el caso de esa reciprocidad, en esta vida la posesión del otro no es completa, el deseo no se agota en el amado. Esta insatisfacción gira hacia una proyección trascendente. En último término, para Ficino el objeto de deseo es Dios, y éste colma, es decir, no acaba con el deseo, sino que da un gozar inacabado, que se reproduce eternamente. Este es el fin del amor, y en esto consiste el amor platónico que, a través de la contemplación de la belleza física del amado, nos lleva, como en Plotino, a la belleza de las virtudes, las ideas, y, finalmente, a la contemplación de aquella belleza indeterminada, pura, única.

Pero quisiera detenerme, como Ficino hace, en el momento en que surge el amor. en aquella escena en la que amante y amado se encuentran, en el primer paso de la percepción exterior por el hombre, cuando se produce la primera alianza entre la interioridad y aquella apariencia que nos habla oscura y débilmente de otro mundo. Nos encontramos de nuevo en ese segmento característico del pensamiento ficiniano.

El carácter mismo del amante. Dice Ficino, es vacilante, duda entre la mente y el tacto, que es tanto como decir entre los bajos sentidos y la razón. Por eso, el terreno del amante platónico, de ese sujeto especialmente apto para la captación de la belleza, es la vista, la imaginación, el *spiritus*.

Ya hemos hablado de la espiritualidad que Ficino introduce en la percepción de la belleza. La mirada, origen de la fascinación del amor, es algo incorpóreo en sí mismo. Esta sensación no es capaz de impresionar al alma, a la que le resulta un material aún demasiado grosero. Por ello, el *spiritus* «toma a través de los instrumentos de los sentidos las imágenes de los cuerpos exteriores, que no pueden fijarse en el alma, pues la sustancia incorpórea que es superior a los cuerpos no puede ser formada por ellos al recibir las imágenes».

Por tanto, esas imágenes necesitan una transformación en otras «imágenes semejantes a aquéllas, e incluso más puras. A esta concepción la llamamos imaginación y fantasía».

En otras palabras, el amante atraído por su semejanza con otro -pues ambos se han formado respondiendo a un ideal común- percibe la imagen concreta del amado, y mediante la imaginación, que perfecciona las carencias y deformaciones aún existentes en el amado en comparación con el modelo, es cuando el alma rememora aquel ideal común, ya abstracto. El papel de la imaginación, entonces, es fundamental. Cubre el hiato entre lo particular y lo universal, lo concreto y lo abstracto. Allí se realiza el salto del reino animal al humano, pero también el delicado punto de elección.

G)-REFLEXIÓN SOBRE LA PINTURA DEL “HIPERREALISMO TRASCENDENTAL” DEL PINTOR RUSO CÓNTEMPORANÉO GUENNADI ULIBIN: tomada de la reseña de la crítica de arte Olga Linnikova.

Contemplando sus pinturas es sentirnos transportados hacia un mundo infinito y multilateral ajeno a la historia humana que podría estar reflejado en el futuro. Nos crea nuevas sensaciones para conducirnos a otras dimensiones o a un futuro alternativo.

Sus obras nos empujan hacia pensamientos profundos, laberintos de sensaciones. Guennadi Ulibin nos recuerda que el ser humano ha recorrido un largo camino en la evolución creando y destruyendo civilizaciones, pero el futuro nos conduce a continuar en un viaje hacia lo desconocido ¿Qué sucederá con el Homo Sapiens? Vemos seres femeninos desnudos sobre la tierra infinita. La civilización tecnológica ya no existe. Solo se ven restos de maquinas inexplicables pero se aprecia esta enorme energía interior del ser femenino suspendida como una fuerza vital del universo. El pintor Guennadi Ulibin con sus lienzos al estilo del hiperrealismo está tratando de presentarnos a personas que parece de repente han pasado por causas misteriosas a otra dimensión, hacia otro futuro. Logra desnudar el paisaje de toda referencia donde solo se aprecia la belleza enigmática y de carácter trascendental y con una desorientación espacio-temporal que nos impulsa a una referencia abstracta de un tiempo posthistórico o ahistórico donde el curso de la historia humana repiensa su valor y sentido. (CONTIENEN 4 IMÁGENES DEL PINTOR, IR DESPACIO PARA VERLAS)

El sentido de la belleza es un dominio exclusivo de las mentes conscientes, mentes que a través de la experiencia de la vida han conquistado una profundidad que trasciende la explicación por cualquier simple conjunto de reglas.

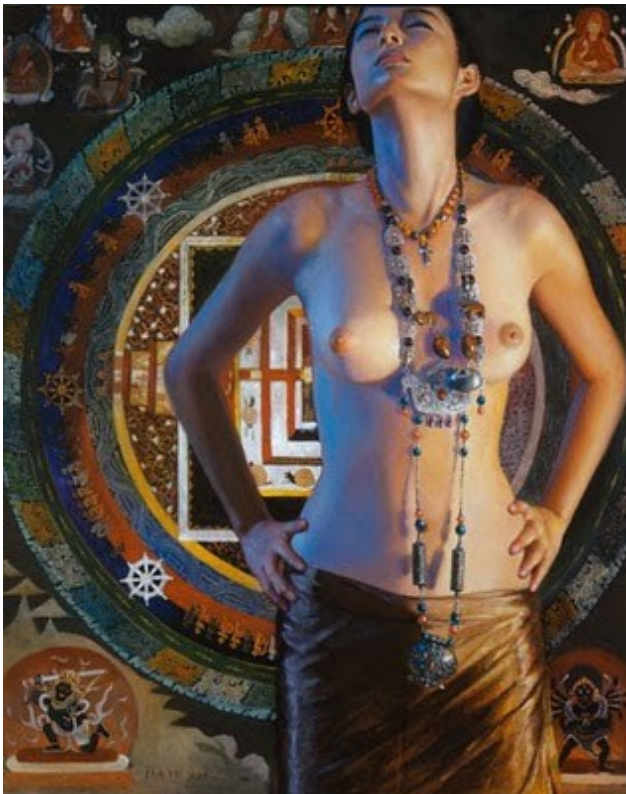
D. R. Hofstadter.

LUNA EN CONJUCIÓN CON PLUTÓN:

La lógica de retroalimentación es similar en el sentido femenino al fecundar el ovulo cuando el semen entra por la vagina y al mismo tiempo, cuando concluye el proceso de gestación sale el bebé por el mismo orificio.

Una jerarquía enredada aparece cuando lo que suponía una serie de niveles nítidamente jerárquicos nos da la sorpresa de cerrarse sobre sí misma, de una manera que viola el principio jerárquico. Un enredamiento simple, como el que representa la retroalimentación, no siempre implica la transgresión de la distinción de niveles que se ha dado por supuesta. El elemento de sorpresa es importante, y por ello se llama "bucles extraños". El lenguaje origina bucles extraños cuando habla de sí mismo, sea directa o indirectamente. En este caso, algo interior al sistema brinca hacia fuera y actúa sobre el mismo, como si fuera exterior a éste; la distinción interior-exterior es borrada, como en la célebre configuración llamada "Botella de Klein"; aun cuando el sistema sea una abstracción, nuestra mente apela a la imaginación espacial, con la ayuda de una suerte de topología mental.

28-ARQUETIPO FEMENINO Y EL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE EXPLORACIÓN DE ESTADOS DE CONCIENCIA.

Pintura de Jia Lu

28.1-LOS 4 CICLOS DE LA LUNA Y LOS 4 ESTADOS DE CONCIENCIA. EL SER HUMANO COMPLETO.

Es importante conocer cuáles son los estados de conciencia. El ser humano vive a diario solamente en estado de vigila (ondas Beta) y en estado de sueño (ondas Delta) y muchas veces en estado de estrés, agresividad, ansiedad (ondas Gamma) pero casi nunca vive en estado de paz y de meditación (ondas Alfas) o en estado de sueños lúcidos, de trance (ondas Theta). El ser humano sano y completo es quién conoce bien su inconsciente. Si a diario logra vivenciar los cuatros estados, al igual que los cuatros ciclos lunares, logra la plenitud, el conocerse más a sí mismo, en lograr el dominio de la mente, ampliar horizontes de la conciencia, tener riqueza creativa, espiritual en su interior y aprende a convivir con los demás viendo la realidad desde muchas dimensiones. Este es el ser humano completo que sabe convivir y equilibrar en el mundo consciente e inconsciente. Para lograr los estados de meditación y de trance requiere ciertas innovaciones en las regulaciones sociales que ayuda a desarrollar la conciencia, como cambios de rutinas, de horarios, creación de espacios para lograr que el ser humano pueda explorar estos estados de conciencias. Imaginemos dos planetas, el ser humano que vive solamente en los dos estados de conciencia (vigila-sueño) y el ser humano que vive en los cuatros estados de conciencia (vigila-meditación-sueño lucido-sueño) ¿Quién tendría más capacidad de visión e imaginación y afrontar los retos humanos y sociales?

Le voy a revelar uno de los misterios más profundos y a la vez más evidentes y sencillos de esa maravillosa y compleja máquina que es nuestro cerebro. Verá... que nosotros sepamos, el encéfalo, o para ser más exactos, el sistema nervioso humano es el tejido o "máquina" más perfecta, complicada y maravillosa a la que la evolución en el planeta tierra a dado lugar en todo el proceso de la historia natural. De alguna manera, **el Universo, la naturaleza y la Creación se hace consciente de sí misma (auto-consciente) a través del cerebro y del estado auto-reflexivo que genera.** La unión de diferentes cerebros en un sólo sistema, crearía una supra-conciencia o sistema superior de conocimiento en red... Los individuos que no sólo tienen conciencia "individual" sino además "social" serían aquellos precursores que están llamados a producir verdaderos cambios sociales, al igual que en nuestro sistema nervioso hay neuronas que actúan como multi-enlace de otras y algunas sólo son meras transmisoras de "trámite" del impulso nervioso. Saque sus propias conclusiones de lo que esto significa.

El cortex cerebral.

Por otra parte, de todos los mamíferos, el cerebro del homo sapiens-sapiens se caracteriza por el desarrollo de lo que se llama "cortex cerebral" que es la parte más exterior del encéfalo y que tiene una textura rugosa de color blanco ligeramente grisáceo, parecida al aspecto de la mitad de una nuez. Gracias al cortex, tenemos pensamiento abstracto, creencias y capacidad de previsión de futuro, entre otras cosas. **Precisamente es el cortex cerebral lo que diferencia a la especie humana del resto,** en cuanto al sistema nervioso se refiere.

Electricidad y magnetismo en el cerebro.

En segundo lugar, debemos apreciar que nuestro cerebro funciona

básicamente con **energía bio-químico-eléctrica**. Aunque la potencia de la electricidad que manejan nuestras neuronas es baja (se mide en milivoltios), dicha potencia le es suficiente para procesar, manejar, distribuir y usar cantidades ingentes de información y generar multiplicidad de respuestas (casi infinitas en posibilidades). Así que al usar micro-electricidad, podemos concluir que el cerebro es una máquina de bajas frecuencias. Y segundo... donde hay electricidad, hay electromagnetismo y donde hay electromagnetismo hay frecuencias (que se emiten hacia afuera... o que se reciben del exterior... ¿se da cuenta de lo que esto significa? Que nuestro cerebro, a parte de procesar la información que le viene dada por los sentidos, es capaz de emitir o recibir informaciones extra-sensoriales vía "ondas electromagnéticas" similares, pero de más baja intensidad, que las frecuencias de una emisora-receptora de radio. ¿Imagina las consecuencias de lo que acabamos de decir? Nuestro cerebro puede actuar como una estación de radio -en cierta forma-.

Se ha comprobado que numerosas especies de aves, en sus migraciones, se guían por un auténtico receptor del magnetismo terrestre situado en la glándula pituitaria. A través del mismo saben hacia donde tienen que volar y en qué dirección. Es como tener una auténtica brújula o sistema "GRPS" incorporado al cerebro. La mente, que podríamos definir como el "sentido" del cerebro, (al igual que la vista es el sentido del ojo -paridad órgano y sentido que genera-) es en cierto modo "a-espacial" y "a-temporal". El pensamiento, producto de la actividad neuronal, no ocupa espacio concreto ni se rige por los parámetros temporales de otros fenómenos naturales. El pensamiento es capaz de innovar y crear cosas inéditas a partir de otras que ya existían o que lo eran de otra forma ya que a nuestro juicio, sigue siendo verdadero el precepto latino de "***nihil is in intellectum quod prius non fuerit in sensu***" (nada hay en el pensamiento que antes no estuviera en los sentidos...)

El descubrimiento de las frecuencias cerebrales.

Pero sigamos... poco después de la II Guerra Mundial, un psiquiatra alemán, profesor de la Universidad de Viena, llamado **Hans Berger** (* a la derecha) (1.843-1941) demostró con un aparato "amplificador" al que se bautizó como **electroencefalógrafo** que existía un potencial eléctrico (oscilaciones de tensión) en el cerebro humano. Antes que él, el médico inglés **Richard Caton** (1842-1926) demostró potenciales parecidos en perros. Los primeros tipos de frecuencia que se descubrieron fueron las "alpha" y las "theta". Más tarde se completarían con investigaciones que completaron la gama de registro del electroencefalógrafo. Cada tipo de onda se traduce en un estado psico-neuro-fisiológico diferente. Es decir, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra actividad física y fisiológica es completamente diferente en cada uno de estos estados o frecuencias. El tipo de sustancias neuro-químicas y hormonas vertidas al flujo sanguíneo varía según el tipo de frecuencia. Y tanto según la presencia y cantidad de dichas sustancias como el estado de ánimo que tengamos, interactúan entre sí para producir un estado físico-fisiológico-mental-comportamental final. Lo vemos en el siguiente cuadro. (TABLA GRÁFICA MÁS ABAJO)

CUADRO ONDAS-FRECUENCIAS CEREBRALES

	ONDA	Estado de conciencia	Comportamiento	Substancias que intervienen	LAS PRODUCE
CONSCIENTE	GAMMA 30a40 c/sg	vigilia	Estados histéricos y de pérdida del control de la propia personalidad. Agresividad. Pánico, estados de miedo, cólera, huída, terror o ansiedad desbordada.	Adrenalina y cortido asteroides. STH hormona somatotropa.	Ruidos fuertes y horribles, insultos, situaciones de pánico, crisis, noticias terribles, enfados fuertes, agresiones físicas o psicológicas, etc.
	BETA 14a30 c/sg	vigilia	Razonamiento lógico, recuerdos automáticos, conversaciones habituales, autoconsciencia. La mayoría del tiempo de vigilia transcurre en beta, pues es su estado por antonomasia.	Adrenalina moderada y otras muy generalizadas.	Estados de vigilia normal. Estados de concentración en el trabajo, estudio, leyendo, viendo la TV. En general, estados de atención consciente rutinarios.
INCONSCIENTE	ALPHA 7,5a14 c/sg	vigilia - relax	Podría decirse que están en medio del "consciente" y el "inconsciente". Produce imaginación y lucidez creadora, mayor memoria, asimilación y capacidad de estudio. Mejor rendimiento en el deporte. Ideal para proyectar autosugestiones y comportamientos. Relajación mental y muscular.	Endorfinas y catecolaminas determinadas. Artificialmente con psicofármacos y relajantes.	Estados de relajación (provocada) o pasiva (espontánea). Ingestión de sustancias psicotrópicas, hipnóticas y sedantes. Estados de oración y meditación. Relajación muscular y pensamiento "blanco".
	THETA 3,5a7,5 c/sg	vigilia pre-sueño	Estados de imaginación espontánea. Estados oníricos, ensoñación, fantasías alucinantes, La realidad se abstrae y la mente "vuela" sola. Es el camino del sueño superficial al sueño profundo. Sus características son muy parecidas a la frecuencia alpha solo que más pronunciadas. Total relajación física y mental.	Endorfinas y catecolaminas determinadas. Artificialmente con psicofármacos y relajantes.	Estados de meditación profunda. Yoga, hiperventilación, Situaciones de gran calma y relajación, audición de músicas armónicas, etc. Toma de drogas psicoactivas.

	DELTA 0a3,5 c/sg	Sueño.	Sueño profundo. Sueños oníricos. Estados de reacondicionamiento físico. Reestructuración física y mental. Aproximadamente su culmen dura unos 90 minutos en la fase de sueño nocturno. Es el sueño profundo. Esta frecuencia es la más desconocida.	Las propias del sueño profundo. Se pueden generar con psicofármacos y somníferos.	Sueño profundo. Sueño nocturno. Cansancio físico y mental. Aquí Actúan a pleno rendimiento las partes más internas y profundas del cerebro.

El famoso "estado Alpha".

El **estado alfa** se produce cuando, si nos conectasen a un electroencefalógrafo, nuestro cerebro funcionase entre los **7,5 a 14 ciclos por segundo**. Cuando "funcionamos" en dicho estado, nos situamos entre la frontera de lo consciente y lo inconsciente. Es la puerta entre ambos estados de conciencia y esto hace al "estado alfa" por tanto un estado muy especial ¿por qué? Porque nos permite, por un lado, seguir teniendo una actividad consciente de nuestro pensamiento y cuerpo, es decir, nos damos cuenta de lo que pensamos y sucede a nuestro alrededor. Pero por otro lado, al estar el "ascensor" de la conciencia en los "pisos bajos" de la mente, nos permite acceder a la información y estados propios del subconsciente, pudiendo aprovechar todo el caudal de ese 90% de "potencia" mental que reside en lo subconsciente.

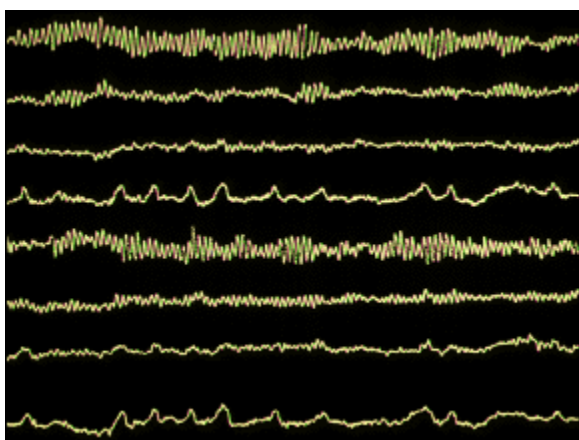
Dicho estado es un "estar a gusto" en paz y felicidad interior, en relajación profunda. Aumenta mucho la capacidad de sugestión y autosugestión, esto es, cualquier cosa que nos sugieran en alfa, será más fácilmente admitida y con menos "filtros" por parte de nuestra racionalidad consciente. Esto lo sabían muy bien los sacerdotes egipcios y de toda la antigüedad, o la propia Iglesia Católica... mediante el uso de inciensos y oraciones, canciones monocordes (como el gregoriano) o la música de órgano en especial, (que produce unas frecuencias en hertzios muy similares al estado alfa), hacían que cualquier idea, sugerencia o sermón, fuese fácilmente adoptado y "plantado" a nivel subconsciente en los fieles que los escuchaban.

La música es un efficacísimo instrumento de sugestión y de producción de estado alfa... de hecho muchos instrumentos producen vibraciones próximas a dicha frecuencia. De ahí que con relativa facilidad, muchas personas se queden dormidas en los conciertos o sencillamente se sientan "trasladadas" por la música a otra dimensión. Si les pusiéramos un electroencefalógrafo, la mayoría de los asistentes a un concierto en un auditorium estarían funcionando en alfa o zeta. La contemplación del mar, el vaivén de las olas y el sonido que éstas producen... son un buen inductor del estado alfa. El tono de voz de ciertas personas, también...

Cosas como la música, la oración, los aromas, cierto tipo de imágenes (especialmente de la naturaleza, determinados tipos de pintura, símbolos o los propios mandalas tibetanos...) tienen como objetivo ponernos en este estado especial de la mente, que nos hace tocar nuestro interior más profundo y llegar a la "zona espiritual" del ser humano. Por tanto, como vemos, hay muchas cosas que nos pueden inducir a este estado. Por supuesto

los psicotrópicos también, pero no hace falta necesariamente "fumarse un porro" para llegar a estos estados creativos y de percepción más aguda.

Las ondas Zeta

Su frecuencia fluctúa entre **3,5 y 7,5 ciclos por segundo**. Están asociadas a los **estados de alucinación creadora y resolutive**. Durante su emisión, **la persona puede descubrir acontecimientos profundamente escondidos en lo más recóndito de su subconsciente**, así como los conflictos y los de la personalidad en particular. Es la onda de la imaginación y del contacto

dinámico con otras posibles "dimensiones psi" ofreciéndolos la oportunidad de la investigación de nuestra personalidad y de las profundidades de nuestra psicología. Nos muestra la actividad del genio creador. A través de ella, la persona puede llegar a descubrir sus más profundos secretos. Esta frecuencia es "emitida" por los discípulos de la filosofía zen, los monjes budistas o los religiosos cristianos en sus meditaciones, cantos u oraciones. Principalmente es generada de forma inconsciente durante el periodo que precede al sueño nocturno y poco antes de despertar, así como ciertos estados hipnóticos.

Existe emisión de ondas zeta durante la etapa llamada "MOR" (movimiento orbital rápido). Al preceder al sueño es esa sensación de bienestar difuso en el curso de la cual se cree que los escritores, músicos y artistas encuentran sus mejores inspiraciones (estados de inspiración o contacto con "las musas"). Las ondas zeta, de hecho en su estado puro no son audibles puesto que se encuentra por debajo del umbral de audición de una persona normal. Lo que se escucha en los audios adaptados de ondas zeta, es una amplificación que según investigaciones realizadas igual. Y además, son también rápidamente asimilables por nuestro sistema límbico. Se pueden usar estos sonidos como fondo o acompañamiento a una composición musical suave y armónica para lograr mejores resultados en su aplicación. Así estas ondas llegarán a nuestro sistema reticular de manera subliminal, es decir, que sean captadas de manera inconsciente. Al escucharlas, si lo hace directamente, no ponga demasiada atención, sino que trate solamente de sentir las cómodamente sin más. Para ello busque un lugar cómodo, tranquilo y silencioso, con una temperatura adecuada y una luz tenue de su agrado.

También puede usar unos auriculares. Relaje su cuerpo durante unos 5 minutos y cerrar los ojos. Imagine que poco a poco las turbulentas aguas de la mente, llegan a la calma... desaloje su cuerpo de tensiones y preocupaciones... Asuma una disposición meditativa y deje que su mente quede en blanco. Sienta la onda como si fuera el mismo flujo de la vida. Deje que la onda toque su mente de modo que usted pueda hacerla parte integrante de su percepción. Permita que penetre en su mente interior. No la escuche, siéntala, introdúzcase en ella. Sienta lo que oye y se integrará al universo.

Aplicaciones: Como me puedo beneficiar del estado alfa o zeta

Se puede acceder al estado alfa de muchas formas. De hecho cualquier técnico como el yoga, la meditación zen, una simple relajación profunda, la contemplación de un paisaje, la audición de una música agradable, etc... Nos pueden hacer llegar a este estado. Una vez en el podemos "programarnos" mentalmente aquello que deseamos conseguir, tal como:

- estudiar más y mejor, sentirse más tranquilo, ser más creativo, sentirse más felices, aumentar la memoria, reducir el estrés, aumentar la eficacia del sistema inmunitario y la salud en general, incrementar el rendimiento en el deporte, cambiar aspectos de nuestra personalidad a mejor, aumentar la calidad de la sexualidad, vencer el decaimiento o la depresión, y un sin fin de cosas más. El hecho en sí de la relajación, incluso sin programarse nada en concreto, ya produce un estupendo beneficio físico y psicológico, porque a) mejora el estado físico, b) reordena el estado mental y c) re-equilibra las energías corporales (Recordemos que el ser humano es un conjunto de lo **físico**, lo **mental-emocional** y lo **energético**... Para que tengamos un verdadero estado de felicidad y equilibrio, las tres partes deben estar bien integradas y aplomadas. La sinergia entre estas tres partes, produce la verdadera espiritualidad, entendida tanto humanísticamente como si lo desea, filosófica o religiosamente.)

Además se ha comprobado que en estados alfa y zeta, los hemisferios cerebrales funcionan más al unísono y se integran uniendo pensamiento concreto y analítico -lóbulo izquierdo del cerebro-, con pensamiento abstracto y creativo -lóbulo derecho. Y también uniendo pensamiento racional y discriminatorio (el que distingue unas cosas de otras, analizando lo concreto y la parte del todo) propio del cortex cerebral o parte más externa del cerebro, con el pensamiento filosófico e intuitivo (que unifica las partes en un todo y que tiene visión de perspectiva sobre las cosas) más propio de las partes mas internas y "viejas" evolutivamente hablando, del cerebro, que es donde "residen" nuestros instintos y pulsiones más profundas.

Así podríamos hacer el siguiente cuadro:

lóbulo derecho	Cerebro "externo" (cortex)
lóbulo izquierdo	Cerebro "interno" el resto.

Cada una de dichas "partes" con funciones opuestas y distintas pero complementarias. Aproveche por tanto que dentro de usted hay una poderosa máquina para cambiarle a usted, a su vida y al mundo, para mejor... si así lo desea. Y lo mejor de todo, no necesita nada en especial para hacerlo, sólo

relajarse un poco y ponerle intención de paz y bienestar... Además recuerde que **su cerebro es una potente radio que emite y recibe...** Según lo que usted tiene dentro de su caja cerebral, así es será lo que seleccione inconscientemente y reciba del exterior... porque, repito, el cerebro es una máquina que se "sintoniza" en determinadas frecuencias. Si lo le gusta la "sintonía vital" en que ahora vive, lo primero que tiene que hacer es cambiar el "dial interior" de su mente y su máquina cerebro-pensante. ¿Quiere saber cómo? Esto si que es más complicado de explicar, pero al menos aquí le he expuesto los fundamentos de cómo funciona todo esto. ¿Quiere saber más...?

Del cerebro: persona, a los cerebros: sociedad.

Búsqúenos y compartiremos con usted lo que sabemos, con la única condición de que a su vez, usted lo comparta para el beneficio de otros. **Somos las células de un organismo llamado sociedad o Humanidad.** Si mejoramos cada uno de nosotros, mejoramos a la sociedad en su total. Si empeoramos o nos individualizamos tanto que perdemos de vista a los demás, estaremos fabricando un "cáncer"... Nunca puede existir verdadero bienestar propio, sino existe bienestar en lo que nos rodea y en quienes nos rodean. Por eso en los pseudo-valores que esta sociedad consumista imperante nos crea impera el individualismo egocéntrico que nos mete en "burbujas unipersonales" donde lo importante es uno mismo y nada más. Ello produce, entre otras cosas cada vez menos comunicación entre unos y otros, (o al menos una grave merma en la calidad de esa comunicación que es pobre, insulsa, falsa y manipuladora, mercantilista y artificiosa). Es curioso como en la plena "sociedad de la información" los problemas de soledad, incomunicación, la marginalidad y aislamiento social van en aumento. Cambiar hacia valores personales y sociales auténticos y acertados, donde **el centro y el objetivo de todo fin sean el ser humano** y su verdadero equilibrio y felicidad, conllevará a un mundo más justo, más feliz y mejor para todos. Ese "organismo" llamado sociedad global o Humanidad, estará así sano e equilibrado y por tanto sus "células" las personas, también lo estarán. Y lo mejor de todo... el camino de esto que explico, **ya está escrito dentro de todos y cada uno de nosotros...** sólo tenemos que ocuparnos de **sacarlo de las profundidades de nuestra mente** y su vida, se lo aseguro, cobrará sentido si no lo tiene o lo tendrá aún más, si usted ya se siente bien con lo que hace.

© José de Zor G.M. (*) y Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada

"HISPAMAP"

LA MAGA (tomado de Madrepaz de la autora: Vicky Noble)

La alquimia del fuego es el gran secreto del mago. Su poder de activación cambia una cosa en otra. De todas las técnicas arcaicas, el fuego fue la más poderosa y versátil; permitía a la gente transformar el grano en pan, la greda en piedra. El poder original del grupo femenino para controlar y usar el fuego es reconocido en la mitología y se refiere tanto al fuego sexual como al uso físico del fuego para cocinar y operar misterios de transformación.

El chamanismo es la religión más antigua en el mundo y se remonta a las raíces matrísticas primitivas de la cultura humana. La maga es la mediadora entre dos mundos-el interior o el cielo espiritual y el exterior o tierra física. La danza de la maga no celebra la superioridad sobre los animales, sino su conexión con su mundo, su habilidad para proyectarse en forma animal o llevarlo adentro voluntariamente. La maga sabe que el ego debe mediar entre la naturaleza y lo divino para llegar finalmente a comprender que los dos son uno.

LA SACERDOTISA

Representa la Luna y el elemento Agua. Es el arquetipo de la conciencia receptiva-el conocimiento interior del corazón. Ella significa humedad, lluvia, noche, útero, corazón y el ojo interior de la sabiduría. Delimitada por los eternos ciclos lunares, sus misterios eran ritos sagrados desarrollados por el grupo femenino durante su ciclo menstrual mientras ovulaban, sangraban y meditaban juntas. La sacerdotisa es la “guardiana del umbral” como la “médium femenina”, la que sentada entre los pilares opuestos provee equilibrio y guía en nuestros viajes a través del inconsciente. Ella ve a través de la oscuridad del mundo subterráneo; a través de su cerebro derecho consciente encontramos el azul profundo del espacio creativo. Ella representa la conciencia soñadora. La gran sacerdotisa es tradicionalmente representada por antiguos símbolos femeninos: círculos, discos, espirales, puntos, anillos, pechos y más marcadamente, la vulva. La gran sacerdotisa desde los tiempos aurales representa la entrada al útero-caverna de la Madre.

Las mujeres en todas partes eran la Mántica o profetisa original-chamanes, poetas visionarias...Manticismo es el arte natural de profetizar, adivinar, recibir y canalizar energía psicobiologica desde la luna. La Gran Sacerdotisa es la Sibila original cuya habilidad para entrar en trance que la convierte en la voz oracular de la Diosa. El “soma” de la antigua copa mántica, la que se bebía para inducir estados de trance, a fin de activar el espíritu. Por ende, poseer visión de éxtasis, clarividencia y el don de la sabiduría interior”.

28.2-ACERCA DEL ESTUDIO DE ESTADOS DE TRANCE.

En un estudio de catorce soñadores lúcidos realizado en 1991, las personas que realizan la operación iniciada tras los sueños lúcidos (WILD) reportaron experiencias consistentes con los aspectos de un organismo de experiencias, como flotando por encima de sus camas y la sensación de salir de sus cuerpos. Debido a la fenomenológica coincidencia entre los sueños lúcidos, [las experiencias cercanas a la muerte](#) , y un organismo de experiencias , los investigadores dicen que creen un protocolo podría ser desarrollado para inducir un sueño lúcido similar a una experiencia cercana a la muerte en el laboratorio.

Ilustración de "El Secreto de la Flor de Oro". Un libro chino de la alquimia y la meditación.

Historia de la Cultura

A pesar de que sólo ha venido a la atención del público en general en las últimas décadas, el sueño lúcido no es un descubrimiento moderno. Una carta escrita por San Agustín de Hipona en el 415 dC se refiere al sueño lúcido. En el siglo VIII, los budistas tibetanos y [Bonpo](#) estaban practicando una forma de [Yoga de los Sueños](#) lugar de mantener despierta la conciencia plena, mientras que en el estado de sueño. Este sistema es ampliamente debatido y se explica en el libro *Yoga de los Sueños y la práctica de la luz natural*. Uno de los mensajes importantes del libro es la distinción entre el Dzogchen meditación de *sensibilización* y *Yoga de los Sueños*. La *conciencia* de meditación Dzogchen también ha hecho referencia a los términos de *sensibilización Rigpa*, *Contemplación*, y *Presencia*. *Sensibilización* durante el sueño y estados de sueño se asocia con la *práctica* del Dzogchen de *la luz natural*. Esta práctica sólo alcanza los sueños lúcidos como un efecto secundario, en contraste con *yoga de los sueños* que se dirige principalmente al sueño lúcido. De acuerdo con los maestros budistas, la experiencia de lucidez nos ayuda a comprender la irrealidad de los fenómenos, que de otro modo sería abrumador durante el sueño o la experiencia de la muerte.

La estela iniciada sueño lúcido "se produce cuando entra en la persona que duerme el sueño REM con inquebrantable conciencia de sí mismo directamente desde el [estado de vigilia](#)". Hay muchas técnicas destinadas a entrar en un WILD. La clave de estas técnicas es reconocer el hipnagógicas etapa, que se encuentra dentro de la frontera de estar despierto y estar dormido. Si una persona tiene éxito en permanecer conocimiento en esta etapa se produce, finalmente entrará en el estado de sueño dejar de ser plenamente conscientes de que es un sueño.

Hay momentos clave en el que este estado es mejor entrar en él; mientras que el éxito en condiciones normales la hora de dormir después de haber

estado despierto todo el día es muy difícil, es relativamente fácil después de dormir durante 3-7 horas, o en la tarde durante una siesta. Las técnicas para inducir sueños lúcidos abundan. Soñadores pueden contar, imaginar sí subir o bajar escaleras, el canto a sí mismos, controlar la respiración, contar sus respiraciones para mantener sus pensamientos a la deriva, concéntrese en relajar su cuerpo desde los pies a la cabeza, o permitir que las imágenes fluyan a través de su "mente ojo "y se visualiza a sí mismos saltos en la imagen para mantener la concentración y mantener su mente despierta, sin dejar de ser lo suficientemente calmado como para permitir que sus cuerpos el sueño.

La psicología evolutiva sugiere que el sueño el mundo no es extraña en absoluto cuando se ve desarrollo, puesto que estábamos soñando como niños antes de aprender todas las leyes físicas y sociales que entrenar la mente para una realidad ". " imaginativas construcciones líquido puede haber precedido a la más , lógico normas rígidas de vigilia y continuar como una normativa mundo de la vida junto a los adquiridos, mundo de la vida de vigilia. Sueño y despertar la conciencia sólo se diferencian en su respectivo nivel de expectativas, el despertar yo esperaba un conjunto de normas más estrictas "realidad" como el niño madura. La experiencia de "despertar" normalmente se establece el límite entre los dos mundos de la vida y las pistas para adaptarse a la conciencia de vigilia "YO" las expectativas. A veces, sin embargo, esta señal es un falso despertar falsas . Aquí el despertar "YO" (con su nivel de expectativas) se activa aunque la experiencia es todavía alucinatorio. Imágenes incongruentes o eventos ilógicos durante este tipo de sueño puede resultar en la lucidez como el sueño está siendo juzgado por despertar "estándares".

Otra teoría presentada por la psicología transpersonal y algunas religiones orientales es que es individuo el estado de la conciencia (o conocimiento) que determina su capacidad para distinguir y diferenciar entre lo real y lo que es falso o ilusorio. En el estado de sueño, muchas experiencias son aceptadas como verdaderas por el soñador que no sería aceptado como real en el estado de vigilia. Algunas religiones como el budismo y el hinduismo describir los estados de la conciencia (es decir, Nirvana o Moksha) donde los individuos "despertar", y descubre una o alterada nuevo estado de conciencia que revela su experiencia normal de vigilia a ser irreal, de ensueño, o maya (ilusión) . El supuesto es que hay grados de vigilia o de conciencia, y que tanto sueño lúcido y normal de vigilia experiencia estar en algún lugar hacia la mitad de este continuo (o jerarquía) de la conciencia. En este contexto, por lo tanto deben ser los estados de vigilia que son superiores a la conciencia normal de vigilia. Al igual que cuando el soñador se despierta para darse cuenta de que una pesadilla era una ilusión, el individuo puede, como el [Buda](#) , se sometan a un [despertar espiritual](#) y se dan cuenta que lo que se llama conciencia normal de vigilia es, en realidad, un sueño.

Respiración chamanica

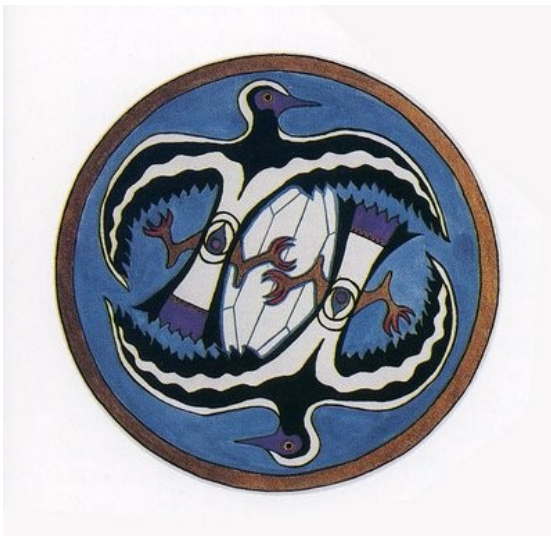
Respiración Holotrópica ™ fue creado por el Dr. Stanislav Grof como un método para profundizar viaje a los reinos no ordinarios de conciencia, utilizando la respiración profunda y rápida, poderosa y evocadora música trance carrocería de curación. Chamanes y místicos han utilizado la

respiración para acceder a las posibilidades de curación de la realidad ordinaria no hace miles de años.

Respiración Holotrópica [™] nos lleva a una **aventura de auto descubrimiento, la exploración de sí mismo y auto-sanación**. Los participantes tienen acceso a los profundos viajes chamánicos, recuerdos de vidas pasadas, la fusión con la mente cósmica, extasiado y feliz experiencias y estados conciencia mística. Otras experiencias pueden ser re-experimentar el nacimiento, la liberación de los bloqueos energéticos causados por los traumas del pasado, y la curación de las condiciones físicas y emocionales.

Psicodelia es la adaptación al español del inglés *psychedelia*, un neologismo formado a partir de las palabras griegas ψυχή, "alma", y δῆλομαι, "manifestar". La palabra *psicodélico* fue inventada por el psicólogo británico Humphry Osmond y significa **"que manifiesta el alma"**.

Ajustándose a esa definición, todos los esfuerzos por proyectar el mundo interior de la psique pueden ser considerados, en un sentido amplio, "psicodélicos". Sin embargo, cuando se habla de psicodelia suele aludirse a una modalidad artística muy concreta: el arte psicodélico, sobre todo pictórico y musical, que se desarrolló a partir de los años cincuenta del siglo pasado. Este tipo de arte se caracteriza por evocar las vivencias propias de la experiencia psicodélica: sinestesia, alteración de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad, empatía, etc.

CHAMANISMO.

El Chamanismo es un fenómeno complejo y poco conocido realmente. Presenta un conjunto articulado de modos de actuar cuya comprensión es inicialmente difícil. Su origen es detectable en los grupos humanos incluso antes de que se desarrollara la escritura y se habitase en ciudades.

Las prácticas chamánicas son más que una aportación prehistórica o preliteraria a la curación de las enfermedades. Proporcionan una **visión del mundo que hoy podemos calificar de "no ordinaria"**.

Desde una perspectiva filosófica, permite una mejor comprensión formal del

llamado pensamiento analógico. Esta forma del pensar es tan nuclear al chamanismo como el pensamiento lógico lo es al mundo científico.

El ser humano puede, probablemente, entenderse a sí mismo desde una perspectiva más amplia al conocer sus primeras respuestas frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Este conocimiento puede contribuir al bienestar y la salud, en la medida en que proporciona un mejor entendimiento práctico y natural de la conexión de la persona con la totalidad de sí mismo, incluyendo su entorno, su ecosistema de referencia. **El chamán** es un superviviente, ha pasado de una manera o de otra por el dolor, la enfermedad y la muerte.

Una de las cuestiones que hacen del fenómeno chamánico un hecho admirable es su presencia generalizada entre todos los grupos que formaron nuestros antepasados. Sus prácticas, aunque se desarrollen en el momento actual, funcionan con elementos, referencias básicas, símbolos arcaicos y emociones, ya presentes desde el origen de la humanidad. Al estudiar la distribución geográfica de las practicas chamanicas es de resaltar la presencia de actividades análogas en los cinco continentes.

El mapa del mundo en que opera o trabaja el Chamán puede ser entendido desde lo que psicológicamente se llaman "estados modificados de conciencia". Tales estados, a los que se accede generalmente a través de un período de transición, a veces son identificados como trance o viaje. Evidentemente un estado modificado de conciencia es un período de transición entre dos estados habituales de conciencia. Pero además los estados modificados se desarrollan ordinariamente en tres períodos:

- 1) Transición al estado.
- 2) Estado modificado propiamente dicho.
- 3) Transición al estado habitual.

Dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. También de chamanes, que son los sanadores del cuerpo y el espíritu más antiguos de la humanidad. Un chamán modifica su estado de conciencia para curar, y lo hace en el mundo del espíritu. La enfermedad es una posibilidad de alcanzar una comprensión de sí mismo, del otro, la comunidad y el cosmos. Para él todo está interrelacionado, vivo y es sagrado.

El chamán alcanza la unidad con la naturaleza, se hermana con todos los seres a través del trance que consigue mediante distintas técnicas. Es capaz de viajar y conocer el cielo y el infierno dentro de su interior. Moverse de uno a otro a voluntad. Ser chamán también implica un grado de madurez y un viaje para convertirse en una persona completa.

El chamanismo no es una religión. Existe antes de las religiones, no tiene dogmas, no está estructurado y no hay intermediarios. Cada uno puede establecer un contacto directo con el espíritu. Actúa como médico, psicoterapeuta, trabajador social o místico. Tiene un espíritu abierto, no dogmático, sintético e integrativo.

Tiene una relación buena con el paciente y usa cualquier truco para curar. Puede provocar crisis, estados de shock, etc. Para llevar a experimentar otra realidad, otro punto de vista, o una nueva comprensión sobre la enfermedad del cuerpo y el alma.

Es un sanador que une el mundo interno y externo; el individuo y la comunidad; la mente y el cosmos. Se usa a sí mismo para curar. El chamanismo busca expandir la conciencia a través del contacto con la naturaleza.

Los chamanes usan distintas técnicas. Aquí menciono algunas de ellas:

La danza, canto, música (tambores, maracas, flautas, etc.)

A través del movimiento corporal y diversos tipos de respiración. El cuerpo libera sus bloqueos físicos, emocionales, mentales, y entra en un estado de mente silenciosa de disolución en nosotros mismos, más allá de lo que somos o pretendemos ser. En este proceso se producen unas fuertes resistencias antes de disolverse los bloqueos. Parándose el diálogo interno.

La inmovilidad

Nos acerca a experiencias cercanas a la muerte. Enterramientos, deprivación sensorial, etc. Afrontamos el dolor y el sufrimiento conscientes.

Trabajos con la oscuridad

Trabajos en las noches, caminatas sin visión, en cuevas, cabañas de oscuridad, etc. Los pensamientos llegan a flotar delante de nosotros, vemos nuestras luces y sonidos internos, nos vinculamos a otras dimensiones. Encontramos el silencio.

Sustancias enteogenas (plantas sagradas)

Se usaban para ampliar la conciencia. Eran plantas educadoras y ayudadoras para alcanzar nuevos puntos de vista, nuevas visiones sobre sí mismo y la realidad. Un uso que hemos perdido y sería necesario recuperar para dar un sentido adecuado al consumo actual.

Las caminatas de Poder

Las Peregrinaciones

Limpian el cuerpo. Lo preparan para poder contener los distintos estados modificados de la conciencia. La peregrinación es un camino al interior de sí mismo. Por ejemplo: El Camino de Santiago es una peregrinación hacia sí mismo que comienza en una etapa purificativa y termina en Finisterre en el vacío.

Vigilias Nocturnas

Ensoñación

Noches sin dormir. El sueño consciente. La modificación de los sueños a voluntad. Cambiarlos, es cambiar nuestra realidad ordinaria. Para ello es necesario acumular mucha energía que perdemos en el diálogo interno, hábitos, etc. Se crea una continuidad en la atención y se mantiene largo tiempo.

La energía Sexual

Ahorrar la energía sexual para hacerla ascender por la columna vertebral como han desarrollado el tantrismo y el taoísmo. La vida del amor mágico.

Contacto Naturaleza

Identificación y comunión con rocas, árboles, animales, viento, etc.

Transformarse en un animal y apropiarse de sus cualidades.

También se trabaja con cristales, sanación por imposición de manos, canalizaciones, acechar debilidades, etc.

El chamán usa rituales. Son una estrategia para crear una actitud, un estado de conciencia para poder abrirse al misterio. Dota de sentido a lo que hace, disminuye el miedo a lo desconocido e invoca a la presencia en nosotros.

El trabajo chamánico desde un enfoque gestáltico integra el cuerpo, en el cual sucede todo, los estados modificados se producen dentro y no fuera del mismo. Hay una confianza en la autorregulación orgánica. La sabiduría del cuerpo conectada con el todo.

La espontaneidad en el dejarse llevar y entregarse a la experiencia. El desarrollo del sentir y la intuición. Se produce asimismo una integración de opuestos.

El uso que el chamán (terapeuta) hace de sí mismo para curar. La actitud de respeto con la persona y la enfermedad. El frustrar lo falso y apoyar lo genuino.

Además se desarrolla el Testigo Interior y la atención, es el contacto con el Espíritu. Es, en definitiva, responsabilizarse en un mundo de misterio.

La recuperación de este espíritu en distintas escuelas psicológicas y tradiciones espirituales ha hecho surgir lo que podríamos llamar un nuevo chamanismo. Estamos ya afrontando la revolución pendiente: la interior. Un curar que es ampliar la conciencia, un conocimiento más intuitivo, un mundo más justo y compasivo. Donde la cabeza, el corazón y el instinto estén en armonía con la Tierra y el Cosmos.

28.3-ALTOS ESTADOS DE CONCIENCIA (AEC)

Los EC revisados en la *metaclasificación* se pueden englobar en cuatro grandes grupos

(1, 1'), (1, 2'), (2, 1') y (2, 2'), resultado del cruce de las siguientes variables:

a) Según un criterio de *frecuencia*: 1) *Normales u ordinarios*, y 2)

Excepcionales o extraordinarios. b) Según un criterio de *educabilidad*: 1') *No*

educables o involuntarios, *Educables o intencionales*. De sendos cruces, los más relevantes para la Psicología y la Educación de la Conciencia son el segundo y el cuarto (*educables ordinarios y extraordinarios*). Puede irse más allá, diciendo que la Didáctica tradicionalmente se ha ocupado, en todo caso, de los *educables ordinarios*, mientras que mantenemos que los propios e indicativos de mayores repercusiones, por su trascendencia y posibilidades, son los *educables extraordinarios*, a los que nos referiremos por sus enormes posibilidades. La Educación desde y para Estados de Conciencia superiores, extraordinarios o altos estados de conciencia (AEC) podría ser el *baricentro* entre la Didáctica, la Psicología y la Mística, capaz de recuperar y actualizar para la formación parte un patrimonio universal de enorme interés formativo, que casi se ha perdido de vista.

Características. La siguiente relación de aspectos podría interesar a la Educación de la Conciencia, y más concretamente a la aplicada a los altos *estados de conciencia* (AEC), por tratarse de extraordinarias cotas de humanidad:

Formales: Aunque los EC y los AEC sean *formales* por naturaleza, podríamos relacionar algunas características inherentes que otorgan validez interna a esta cualidad y por tanto pueden actuar como indicadores de casos concretos:

a) *Universalidad de los EC*: Los EC han sido conocidos, investigados y experimentados por personas de toda época, lengua, cultura, ideología, raza, sexo, nivel educativo, cualificación, etc. Parecen ser independientes de tales variables.

b) *Convergencia formal de los EC*: Sujetos que han llegado a altas cotas de conciencia desde caminos o vías existencialmente distintas, coinciden en una altísima medida en premisas, anhelos, madurez, comprensión... Se verifica que "lo que se eleva, converge" (Teilhard de Chardin).

c) *Relación entre los EC y las vías de evolución de la conciencia*: Si los EC son sincrónicos, las vías son diacrónicas; si los primeros son más sustantivos, las segundas son más verbales; si los primeros son productos, las segundas son procesos; si los primeros son emergencias, las segundas son substratos; si los primeros son consecuencias, las segundas son causas; si los primeros efectos, las segundas acciones.

d) *Fuentes de investigación*: Puede afirmarse que las fuentes de investigación más importantes de los EC proviene de la llamada Psicología Transpersonal, y de manera creciente de la Educación y la Didáctica. Pero los testimonios experimentales o fuentes directas (personas y obras) más avanzadas surgen de iniciados orientales y místicos de toda época y origen cultural.

a) *Preeminente consideración del individuo*: Los estudios de EC tiende a referirse al individuo. Sin embargo, nada impide considerar EC compartidos o considerar EC noogenéticos aplicados a colectividades o productos sociales.

b) *Diagnóstico y manifestación de un AEC*: Un elevado EC viene definido por *interiorización, universalidad (no-parcialidad), elevación del nivel moral* (Bucke) y *coherencia entre sentimiento, pensamiento y acción* (N.Álvarez). Un AEC incluye otros EC inferiores y puede expresarse desde ellos en la vida ordinaria. Por tanto puede parecer vulgar y pasar desapercibido. Los AEC tienden a manifestar comportamientos característicos en situaciones didácticas y de ayuda a otras personas.

e) *Veracidad e ilusión de AEC*: Los AEC se experimentan con veracidad: "Los EC o 'modos abstractos' de la mente, son (por ser conceptuales) mucho más sólidos y verdaderos que las representaciones concretas de los objetos" (E. Alfonso, 1984, p.60). Es posible que una persona crea haber alcanzado un AEC sin ser cierto. Estas ilusiones (makyos) egocéntricas son obstáculos para la evolución personal: "el primer obstáculo en la vía del desarrollo de la conciencia de sí en el hombre es su convicción de que él ya la posee, o por lo menos de que pueda tenerla en el instante que quiera" (P.D. Ouspensky, 1978, p. 37). Es lo que C. Vela de Almazán (1984) llamó "mal positivo" (p. 17). Esta confusión también puede provenir de la orientación de la personalidad o con patologías asociadas.

f) *Interpretación constructivista*: La naturaleza psíquica de los EC, en relación a su propio ordenamiento, obedece a esquemas epistemológicos

constructivistas, por una doble vía: a) *Filosoficobiológica*: Porque se conjunta el valor del entorno y la experiencia con la influencia del acervo genético-orgánico (primeras estructuras y principios de la psicogénesis, condicionantes, potencialidad de capacidades y reservas e incógnitas (epi)genéticas), parte de las cuales quizá ayuden a clarificar las investigaciones sobre el genoma humano; teniendo en cuenta por ello que el factor genético, aunque condicionante, determina a priori las posibilidades a desarrollar, en la medida en que se corresponde con el de un ser humano suficientemente dotado.

Psicopedagógica: Al sujeto cuya evolución puede apoyarse formalmente en estados diversos de conciencia, dirigidos al ámbito de lo excepcional e intencional, no se le puede formar en el sentido tradicional, no se le puede madurar; más bien, puede favorecerse o facilitarse que éste se forme y construya su acervo mental permanentemente, según le imperen las necesidades de su modo de ser, de conocer, de reflexionar y meditar, como resultado de la actividad mental que resulta de su interacción entre los requerimientos de sus posibilidades (epi)genéticas y las exigencias que demande la experiencia obtenida del entorno que envuelve a su personalidad; como resultado de lo cual sus conquistas podrían verificarse como una infinitud de estadios de conciencia paulatina y lógicamente más complejos, o lo que lo mismo, un continuo creciente de complejidad-conciencia cuya relativa cota de logro requiere su mantenimiento y otra de mayor profundidad.

g) *Conciencia, aprendizaje y constelaciones psíquicas*: En virtud de su naturaleza constructivista, cada estado de conciencia conlleva aprendizajes (construcciones mentales y modificaciones de las capacidades, que engloba a los anteriores, llevándolos más lejos, conduciéndolos a una complejidad superior. Tales aprendizajes y conquistas afectocognoscitivas, volitivas, de autocontrol, etc., a su vez, asocia nuevas experiencias, expectativas, pretensiones, intereses, ideales, nociones, etc., y naturalmente debería requerir nuevos aprendizajes. Cuestiones que antes no lo eran, se pueden volver significativas, lo que antes no atraía la atención, ahora sí lo hace. Cada estado de conciencia se manifiesta con diferente atención mental y con procesos y contenidos mentales asociados. Por ello, supone nuevas

selecciones de conocimientos, a su vez cuajadas en concepciones más complejas, que a su vez se recubren de nuevos conceptos, que a su vez requieren otros contenidos, que a su vez posibilitan nuevas secuencias de enseñanza y aprendizaje.

Todo lo cual se afianza con nuevas conductas que, a su vez, requieren del entorno estímulos distintos, cuyo comportamiento reciclará continuamente las propias constelaciones psíquicas, cuya tendencia siempre será a acceder a nuevos estadios más y más complejos, más y más completos y profundos. Precisamente, uno de los modos de identificación de *EC* especialmente definidos y definibles es mediante el reconocimiento indirecto de componentes característicos de sus constelaciones psíquicas. Puede afirmarse que toda esa constelación psíquica es el mismo estado de conciencia pormenorizado, y el *EC* en sí vendría a equivaler a su gestalt manifestada y/o experimentada. Lo que significa que, en virtud de su paulatino enriquecimiento, llega un momento en que las distintas porciones de las constelaciones psíquicas (expectativas, experiencias, ideales, conceptos, etc.) van variando (madurando, haciendo cada vez más compleja) esa gestalt, hasta elevar el conjunto de la conciencia. A veces el *EC* se anquilosa como un *estado de ego*. Lo más frecuente es que esto ocurra en la franja de la conciencia ordinaria. Los contenidos y otros elementos de las *constelaciones psíquicas* personales y compartidas se fijan y taponan posibles mejoras (auto) educativas. El componente más amplio de la constelación psíquica de cada estado de conciencia es la autoconciencia de ese estado que es la autoconciencia (global) aplicada o focalizada en ese reconocimiento intuitivo. Como repercusión didáctica inmediata, digamos que deben (porque pueden) trabajarse los *EC*, desde sus representaciones menores o más concretas. Así, por ejemplo, cuando a un alumno se le propone una didáctica destinada a la formación (inductiva) de conceptos (J.S. Bruner, J.J. Gordon, y G.A. Austin, 1978), lo que es más formativo es estimular la conciencia del sujeto desde esa actividad mental, y no sólo lograr el mero descubrimiento conceptual, que podría ser hasta *egotizador*. El contenido se torna en un medio secundario, como también lo es el *aprendizaje*, todo lo significativo que se quiera, tanto más si ya hemos demostrado que “no todo aprendizaje significativo es positivo o educativo” (A. de la Herrán, e I. González, 2002). De lo que se trata desde un punto de vista didáctico es de que alumno y docente

se den cuenta de las cosas, de que ambos se ayuden a despertarse y de que los dos actúen congruentemente.

h) *Relación con el aprendizaje*: Un determinado nivel de crecimiento interior (AEC) dispone al sujeto a ciertos aprendizajes, y no a otros. La tendencia es que, a superior estado de madurez, más insesgados o esenciales tenderán a ser. Es posible deteriorar un determinado grado de evolución mediante el suministro implacable e indiscriminado de enseñanzas propias de rangos de evolución personal inferiores. En los casos en que tales aprendizajes impropios sean significativos, cabría hablar de *involución* relativa. Por esto es muy importante conocer aproximadamente el grado de evolución (*conciencia y egocentrismo*) del aprendiz y que el enseñante disponga, al menos, de un grado de conciencia superior.

i) *Relación con la enseñanza*: Muchos sujetos de AEC que han tenido sabiduría y madurez muy elevadas han sido grandes pedagogos o maestros del bien común. La historia está salpicada de ellos (E. Shuré). Un AEC se realiza natural, espontáneamente, a través de una enseñanza así mismo extraordinaria. Sin ella, los AEC no se adquieren y lo que se logra se puede perder para sí mismo y para el futuro.

j) *Relación con la formación*: Los AEC pueden entenderse como una finalidad o una culminación formativa y autoformativa.

k) *Relación con el lenguaje*: Desde el principio: "Al influir la palabra en el niño, ahonda inmensamente su percepción directa, conformando su conciencia" (A. R. Luria, y F. Yudovich, 1983, p. 13). Por tanto, el lenguaje es uno de los elementos más importantes de las constelaciones psíquicas que componen los EC. Esta evidencia la encontramos en la psicología de Hegel y en la pedagogía de Humboldt: *para Hegel, igual que para Humboldt, a cada etapa de la "formación de la conciencia misma como ciencia" le corresponde una determinada etapa lingüística objetivamente realizada, y que al "progreso de la formación y...de las ciencias" más allá de una "costumbre" lingüísticamente cristalizada le corresponde un progreso en el desarrollo del lenguaje en virtud de la propia capacidad gramatical de éste, que consiste en trascenderse a sí mismo (J. Simon, 1982, p. 259).*

En realidad, este punto de vista sólo es aparentemente válido para los estadios intermedios de conciencia, y no para los más AEC, donde el lenguaje: a) Se simplifica, se asencilla. b) Se emplea más económicamente, haciéndose, además, mucho más certero y preciso. c) Se utiliza más oportunamente. d) El silencio cobra una mucha mayor preponderancia, valorándose y potenciándose en estas vertientes:

1) El que cementa interiormente los mensajes verbales (pausas, espacios, etc.). 2) El que se utiliza como mensaje principal en la comunicación, frecuentemente acompañado de un lenguaje no verbal significativo e impactante. 3) El silencio de la práctica de la meditación. 4) El silencio psíquico o serenidad interior. e) Se reconoce como inútil para representar la experiencia de los niveles de conciencia más elevados, remitiendo siempre a la experiencia directa. Así, dice J. White (1980):

Los liberados han subrayado continuamente que las palabras sólo se refieren a la verdad, no son la verdad misma. La verdad no puede conocerse más que a través de la experiencia directa, mediante la iluminación. Y el lenguaje es a menudo, una barrera para conocer la verdad, pues entre los extremos de la intuición existe una confusión no verbal y ese armazón aprendido y arbitrario llamado lenguaje (pp. 11, 12).

Por tanto, en los estados más altos lo que se verifica es un replanteamiento del propio aprendizaje del lenguaje, sus límites y posibilidades, sus dificultades y trabas, y su transformación para elevarlo a un grado suficiente de adecuación con el estado de conciencia.

L) *Dificultades en el tránsito*: Unos maestros en experiencia y transformación evolutiva de la conciencia piensan que todo el mundo puede alcanzar los más AEC. Otros no lo aseguran. Nosotros pensamos que, a priori, no para todo sujeto son accesibles los AEC, aunque la tendencia de la naturaleza humana se orienta siempre a evolucionar.

El estancamiento en lo que podría considerarse un EC determinado, proviene del apego dependiente con la idea que se tenga de ese estado o de elementos o circunstancias asociados, en virtud de una identificación consciente o inconsciente, con frecuencia muy *expectada* y reforzada socialmente. Este apego puede tomar normalmente dos formas comunes: a)

En ocasiones, una persona puede considerar que su grado de evolución interior no ha de sobrepasar una determinada cota, o que ya ha llegado a una meta social o personalmente satisfactoria; b) En otras, se tiende, también inconscientemente, a no sobrepasar (para no sobresalir) la norma social. La mediocridad suele ser cómoda y no comprometida, y algunas personas son incluso plenamente conscientes de ello, no importándoles en absoluto. A veces, el cambio entre EC es lento, y pasa el tiempo antes de que el observador pueda reconocer el nuevo estado, identificándolo con alguna de sus categorías mentales con las que coteja lo que observa.

Otras veces, es paradójico, mostrando evoluciones de aparente retroceso o estancamientos temporales. En otras situaciones, tanto para el observador como para el sujeto, la eclosión es súbita, y puede ser promovida por un solo aprendizaje o estímulo externo. Ahora bien, no debe pensarse que el cambio es en sí brusco (caso de algunos cuentos zen, o del aprendizaje con kôans, donde la *iluminación* es repentina), sino que la inducción espontánea que coadyuva al cambio es el momento crítico que indica que un determinado segmento de proceso ha llegado a su término. (Algo parecido ocurre, por ejemplo, con el aprendizaje de la lectura, donde el niño brota a leer, repentinamente, en tres o cuatro días debidos entre otros factores a una adecuada didáctica.)

Las dificultades principales en el tránsito entre EC pueden desdoblarse en estos grupos:

1) **Individuales:** 1) Ego, con toda su compleja sintomatología: ausencia de duda, parcialidad, quietismo, etc. 2) Falta de confianza en el inconsciente de uno mismo. 3) Falta de determinación en la posibilidad de mejorar. 4)

Fijación de la conciencia y apego por deficiente reconocimiento (abreacción) y consecuente superación de conflictos propios de EC inferiores al que se pretende.

2) **Sociales:** 1) Selectividad de datos determinada por la inercia cultural (J. White, 1980, p. 13). 2) Minusvaloración o desconsideración de la existencia de varios planos de conciencia, a través de los cuales es posible evolucionar, así como negación de esa posibilidad. 3) Preeminencia competitiva de arquetipos sociales que hacen aparecer el proceso como incompatible con sus premisas y perjudicial. 4) Contexto social de pensamiento débil o egocéntrico.

3) **Didácticas:** 1) Orientaciones inadecuadas, por sesgo significativo o por falta de conocimiento-conciencia. 2) Estimulación inapropiada. 3) Escaso amor puesto en juego en la comunicación orientadora. 4) Vía elegida impropia. 5) Inadecuada práctica de una vía (práctica sistemática) de conciencia.

La tendencia a acceder a *EC* relativamente superiores al presente es innata, espontánea. Muchas veces la dificultad para superar o madurar más allá de la situación actual no depende tanto de adaptaciones (asimilaciones y acomodaciones) de nuevos aprendizajes que se podrían realizar, cuanto de *desaprendizajes* (eliminaciones afectocognitivas) que se deberían estimular, porque arraiguen, justifiquen o refuercen de algún modo la presencia de ego, y posteriores *reaprendizajes*. Como norma general, es preciso concluir diciendo que el profesor ha de fomentar la potenciación de la conciencia del alumno, no induciendo el incremento o fortalecimiento de su ego; sólo en esa medida podría actuar, esencialmente a sus enseñanzas, favoreciendo la ampliación de su conciencia.

Evidentemente, para ello es preciso que primero se desegotice y se haga más consciente en sí mismo. Por ser una norma constante e invariable en la condición humana, este contenido podría ser (ojalá lo fuera) tomado como ley.

Sobre algunas capacidades humanas: Es obvio que si los *EC* y aún más los *AEC* no forman parte de la *ciencia normal* (en Didáctica o en Psicología), las capacidades con las que se relaciona, bien sean infrecuentes, bien sean investigados y enseñados, pero no desde la perspectiva en que les consideramos:

a) *Relación con el sentimiento de unidad (universalidad):* A medida que se asciende de *EC*, la sensación, voluntad, experiencia y manifestación de la unidad con la existencia se vive más intensamente y con mayor claridad. La multiplicidad pasa a ser diversidad, la diversidad pasa a ser unidad, y la unidad muta en unicidad, y ésta en universalidad. Desde aquí se vive que “la unión, la verdadera unión, no confunde, diferencia” (Teilhard de Chardin).

Pintura de Sophia Hewson.

b) *Relación con los estados de sensación*: Los AEC asocian sensaciones características, pero no tanto situables en el segmento del bienestar (placer-desagrado), cuanto en el del "más ser". Esto es muy importante: las artes, la ciencia, la profesión, la solución de problemas, los desafíos intelectuales, los compromisos sociales, las catarsis (liberación de la tensión, alivio profundo), las sublimaciones, la afectuosidad, la compasión, el altruismo, la posesividad, la paz interior, el recuerdo de contenidos agradables, la autorrealización, el amor, la experiencia mística, la melomanía, la lectura, la escritura, etc. son apreciadas desde dos puntos de vista completamente distintos: el ego (bienestar) o la conciencia (más ser). Desde el punto de vista del bienestar y más concretamente de la experimentación de sensaciones intensas, muchas actividades se llevan a cabo organizadas por el prurito egótico de buscar estímulos cada vez más capaces de llevar al sujeto a niveles de arousal superiores.

El sujeto de AEC no se siente atraído o rechaza este tipo de pruritos e inquietudes emocionales. La diferencia fundamental entre los estados de sensación y los EC es que los primeros son estados emocionalmente alterados (momentáneos y profundamente inútiles para evolucionar interiormente), y que los segundos son la consecuencia observable y representativa de un estado de madurez. Por tanto, es importante destacar que es falso que un sujeto cuyo estado de conciencia sea muy alto, experimente, desde un

arrebato místico o desde un rato de meditación, algo similar a lo que otro cuyo estado de conciencia sea normal, cuando escucha una melodía profunda o cuando salta en paracaídas o se tira por un puente colgando de una goma, como repetidamente se escucha en los medios.

Pueden existir coincidencias bioquímicas, pero no educativas, lo cual es la diferencia radical. Este es un error fundamental que distorsiona la fundamentación pedagógica existente en el fenómeno y su sentido educativo. El motivo consciente de la búsqueda de estados de sensación suele ser evasivo (negativo, compensatorio), o agresivo (positivo, presencia de placer). Sin embargo, creo que los motivos más poderosos de su necesidad desde un estado de conciencia ordinaria, son: a) El imperativo que la propia conciencia (como inconsciente constructivo) demanda, para que el sujeto acceda a lo más parecido a un estado de conciencia extraordinaria o superior a lo normal, aunque sólo sea por unos instantes; podría tratarse, entonces, de la realización de la añoranza de un estado de ser más elevado, que algún psicólogo humanista ha explicado como debido a algún tipo profundo de complejo de culpa.

b) La autodemostación inconsciente, con esas apoyaturas exógenas o muletas estímulo, de hasta dónde podría llegar el sujeto, en un estado de conciencia excepcional. Esta idea subyace en la siguiente reflexión de C. Naranjo, al relacionar el consumo de drogas y el trabajo con uno mismo: *Yo pienso también que en principio el trabajo hay que hacerlo sin drogas. Pero a veces el uso de estas sustancias en una, dos o un cierto número de sesiones o incluso en un periodo largo intermitente, permite a la persona movilizar recursos de trabajo sobre sí mismo, a los que de otra manera no tendría acceso (en L. A. Lázaro, 1991, p. 69).*

En todo caso, declaraciones como ésta no son admisibles, porque reconocen, de entrada, la irrelevancia de la (auto)educación para tal fin, la subsidiariedad de la madurez personal, la imposibilidad de llegar a ello por vía del aprendizaje intencional y el exceso de importancia del producto (los estados de sensación, profundamente inútiles), al del proceso basado en el autocultivo.

c) *Relación con el bienestar:* Cuando el estado de conciencia es muy elevado, los sujetos muestran mayor facilidad para tener con su comportamiento

menos necesidad de apego al bienestar, en la medida en que el centro de atención de la persona gravita en torno a intereses menos egocéntricos y más profundos y generosos. Ocurre también que el concepto y la vivencia del *bienestar* cambian, porque deja de percibirse como *satisfacción centrípeta* y se contempla desde la conciencia o la plenitud autorrealizadora con el otro. Este menor apego por lo egoico puede asociar formas de renuncia, desprendimiento o entrega de un componente social indudablemente valientes, maduras y elevadas.

d) *Relación con la serenidad interior*: Se verifica que las personas con AEC se han serenado interiormente más que cuando su conciencia era menor. Serenidad interior no debe confundirse con serenidad (a secas); mientras que esta última depende del control de impulsos, la agresividad, la buena articulación de mecanismos de defensa, constantes vitales, etc., la serenidad interior proviene del estado de conciencia o madurez, aunque puede manifestarse con conductas propias de la serenidad emocional ordinaria. Esto no se verifica en los *EC* medios u ordinarios, donde la ausencia de serenidad interior es máxima, y denota dificultad de adaptación a situaciones disonantes, en alguna medida. Por otra parte, esa serenidad interior, cuya característica es la mayor ausencia de apegos, premuras, ambiciones, neurosis, dependencia de lo precedero, etc. se expresa, casi por exclusión y esta vez *en positivo*, como comportamientos éticos, responsables, cooperativos, rectos, amables, con independencia de la actividad que realice normalmente.

e) *Relación con la atención*: Los AEC se acompañan de una focalización de la atención, vertida hacia dentro. En principio, se oponen a la dispersión. N. Caballero

(1979) utiliza la terminología de J. Krishnamurti de "estado de atención" con lo superior, hasta afirmar que: "La desatención y la desconexión mental con lo superior es la única crisis importante del hombre. Puede darse esta desatención y desconexión incluso en los que hablan de Dios" (p. 58).

f) *Relación con la comprensión*: Los AEC aumentan la comprensión, la capacidad de inteligir, de penetrar en la realidad, de ver.

g) *Relación con la voluntad*: Los AEC intencionales están vertebrados por la voluntad, entendida como esfuerzo y trabajo desde uno mismo y el propio

proyecto personal para contribuir al mejoramiento de la vida humana. P.D. Ouspensky (1978), investigador destacado del ser humano, reflexiona así, tomando como referencia su propia clasificación de EC:

En el estado de sueño podemos tener destellos de conciencia relativa. En el estado de conciencia relativa podemos tener destellos de conciencia de sí. Pero si queremos tener periodos más largos de conciencia de sí, y no fugaces resplandores, debemos comprender que no pueden producirse por sí mismos. Exigen un acto de voluntad. Esto quiere decir que la frecuencia y la duración de los momentos de conciencia de sí dependen del poder que se tenga sobre sí mismo. Lo que significa por consiguiente que conciencia y voluntad son casi una misma cosa, o en todo caso aspectos de una misma cosa (p. 37).

El Rdo. P. Fr. A. Arbiol (1772), desde las coordinadas místicas cristianas, observa:

También es justo se advierta, que son cosas muy distintas el estado, y los ejercicios de estado. Aunque las Almas hayan pasado legítimamente, y en tiempo muy oportuno, del estado de la meditación, al estado de la contemplación, pueden volver, y es convenientísimo que vuelvan algunas veces a los actos de la meditación, como ya quedó dicho en otra parte (pp. 383, 384). Esto es lo normal. Sin embargo, de una importante ausencia de ego, de una psicogénesis favorable, de un ambiente propicio, etc., hay quien no experimenta la sensación del esfuerzo para mejorar, etc. Además, si bien vemos que unos llegan sin esfuerzo, otros, con esfuerzo y voluntad, nunca llegan.

h) *Relación con la creatividad*: Por lo que se refiere específicamente a los AEC asocian manifestaciones creativas (eurekas, insights, awareness, kairos, *ahás* o inducciones espontáneas). Por otra, la *clase de creatividad* que desarrollan es la que hemos denominado "creatividad total" (A. de la Herrán, 2000), esto es, la que por destino tiene el crecimiento personal y la mejora social. Por lo que respecta a la *creatividad extraordinaria* es muy interesante reparar en que: "No todo el mundo puede ser un Picasso, un Rabindranath, un Miguel Ángel, todos ellos tienen talento. Pero todo el mundo se puede iluminar porque no se trata de un talento; es tu naturaleza intrínseca, de la cual no eres consciente" (Osho, 2004, p. 101).

i) *Relación con la soledad*: Alcanzar un AEC tiene que ver con el "viajar solo" de San Ignacio de Loyola, o anhelar "necesidades" menos frecuentes: "En los estados más avanzados del desarrollo, la persona se encuentra

esencialmente sola y únicamente puede confiar en sí misma" (A.H. Maslow, 1985, p. 71). Lo que ocurre es que el concepto de *soledad* también cambia. Es una vivencia positiva: ausencia de modelos, encuentro con uno mismo, interiorización, creatividad autoconstructiva y generosa, conciencia creciente, mejor autoconocimiento, mejor motivación, etc. desde un compromiso personal y social, pensamiento propio, etc.

j) *Relación con la patología*: Partimos en primer lugar de que las informaciones que desde niveles inferiores se dan de los superiores no son representativas de ellos, y, por tanto, en ninguna medida puede afirmarse que se conocen lo suficiente. Y en segundo lugar, que cuando un sujeto (individuo o grupo compacto) se atribuye, expresa o tácitamente, un EC (individual o colectivo) superior al propio, el egocentrismo actúa o se deja ver de múltiples maneras: se generan parcialidades de cualquier orden social; se tiende a autorreconocerse más o mejor que el resto; se fanatizan aquellos cuyo inconsciente les induce a creer en la apariencia, sean de dentro o fuera del grupo afectado; el sujeto o sujetos directamente afectados tienden a aislarse o a buscar secundarios, de modo que el desequilibrio, que se ve reforzado, tiende a crecer; los síntomas aparentemente ideales, propios de un EC relativamente elevado, pueden eclosionar en patología grave: una vez que las coordenadas formales de (auto)referencia han sido creadas sobre una base *pseudológica* u objetivamente errónea, los cambios de contenido, que pueden ser variadísimos, vienen solos y sin control de ningún tipo, iniciándose una espiral degenerativa que paulatinamente rompe el contacto con la realidad, quizá en un principio carente de estímulos lo suficientemente atractivos. En psicoanálisis y Psicología dinámica, de ordinario se estima que las "experiencias místicas" son desórdenes neuróticos de naturaleza histérica, casi siempre neurosis histéricas de disociación. L. Bellak, y H. Siegel (1986) identifican los "estados de elevación y conciencia cambiada del sí mismo" con "fenómenos disociativos" cuyos orígenes son la despersonalización y la desrealización (p. 125, adaptado). Otros, como el psiquiatra H. Ey, van más lejos, al concluir que: "la experiencia psicopatológica de la manía ha demostrado que la hiperlucidez o la inspiración dionisiaca, genial o divina, son ya perturbaciones de la conciencia" (en J.A. Calle Guglieri, 1978, p. 221). Pero, en muchas ocasiones, como se ha estudiado en la *psicología transpersonal* y acota el neurocientífico e

investigador de las ciencias cognitivas F. Varela, hay que tener en cuenta el factor relativo de muchos de tales síntomas:

Por ejemplo, las personas que recuerdan sus vidas anteriores, en Occidente serían llevados (sic) a un clínica psiquiátrica y serían tratados como esquizofrénicos con alucinaciones. Nadie les prestaría atención porque simplemente es locura. Algunos esquizofrénicos hablan de este modo, que quizá contemplados desde la perspectiva budista u otra tradición mística, podrían parecer seres iluminados. Así que, como puede ver, la prueba para uno es la enfermedad para el otro (en D. Goleman, 1997, p. 253).

Desde un punto de vista meramente psicológico y descriptivo, N. Caballero (1979) sale al paso de quienes critican los EC más elevados (que nomina "supraconciencia"), argumentando que no puede ser patológico:

- 1) Lo que resulta de una mayor integración de la persona; el trabajo previo de la persona es un trabajo de sedación, tranquilización y silenciamiento.
- 2) Lo que mejora la calidad de la vida emocional de la persona.
- 3) Lo que aumenta hasta límites casi absolutos, totales, la capacidad de soportar las frustraciones y limitaciones de la vida.
- 4) Lo que fortalece la voluntad, lo que produce un querer más incondicionado y unadecisión más consciente y rápida.
- 5) Lo que produce más amor al prójimo y más desposesión de sus intereses personales y disminuye las necesidades.
- 6) Aquella situación de la que, como afirma Santa Teresa, se sale llevando en sí las grandes operaciones que hacen que aun el cuerpo y la salud queden confortados.

De acuerdo con todo ello, concluimos con que no se pueden hacer juicios parciales con relación al particular. Podríamos distinguir casos patológicos de otros que no lo son. Y a su vez, habría que diferenciar las patologías psicopáticas de las debilidades normales del ego. Respecto a las primeras, hemos de tener en cuenta que, desde el punto de vista del estado de conciencia: "la locura no tiene por qué ser un desmoronamiento -dijo Laing-, puede ser también una apertura" (F. Capra, 1991, p.

148). Quizá pueda ser válido, en algunos casos, que la motivación de la "elección por la locura" sea la apertura de un nuevo estado de conciencia, asumido como rechazo a una sociedad asentada sobre una aburrida e infértil conciencia ordinaria. Y, en relación a las segundas (para la didáctica, de

mucho mayor interés), tan sólo recordar que siempre hay un modo de delatar a tiempo y válidamente a los supuestos sujetos con *elevadísimos EC*: la estimación correcta de su ego, en conjunción con la coherencia de sus comportamientos y su predisposición noogenética, por una sencilla razón: la transición a EC más elevados se adquiere, precisamente y como ya hemos reiterado, disminuyendo la influencia del ego en el conjunto de la personalidad. P.D. Ouspensky observa que: "La consciencia adquirida mediante autorrecuerdo y desidentificación no puede producir resultados equivocados", puesto que éstos sólo derivan de la mecanicidad (o vida carente de conciencia) (pp. 68, 69, adaptado).

Lo comentado tiene que ver con la Didáctica en la medida en que ésta se ocupa de la formación de la personalidad mediante el incremento de madurez profunda de educadores y educandos; lo cual supone en el docente un estado de conciencia relativamente más elevado que el de sus alumnos, y conocimiento de los límites de lo que se trata.

En síntesis: se dan casos de AEC también en personalidades psicopáticas (Esquizoides, histéricas, confusionales, pseudológicas...). Al respecto, dice R. Laing:

"el místico y el loco van sobre el mismo mar; mientras que el loco se hunde, el místico nada" (en M. Almendro, 1995, p. 210). Desde otro punto de vista, hay que observar que un apego rígido a algún estado de conciencia (alto o bajo) puede entenderse como auténtica patología del ego (centrismo) o sesgo de la conciencia. Lo que ocurre es que en esta Sociedad del Egocentrismo casi todos los sistemas (personas, grupos, colectivos, *ismos...*) adolecen de inmadurez y están saturados de ego, de modo que el lastre es tan pesado que no se elevan cuando pudieran hacerlo mediante (auto) educación. ¿Qué patología cotidiana más amplia que ésta para ser pensada por la Educación? Para nosotros, la terapia debiera emerger, desde luego, de la Didáctica.

k) *Relación con el pensamiento, el "más ser" y la ética*: Los EC en general y los más AEC en particular definen un guión evolutivo para el deseo de mejora humano. El medrar a través suyo resume un crecimiento en conciencia, humanidad y autorrealización y en una serie de capacidades humanas que anteriormente estaban larvadas, estereotipadas o sodormidas: amor, compromiso social, humildad, serenidad, capacidad de desapego, etc. El "más ser" sólo se justifica si se manifiesta en un "ser mejor", y esa mejoría, en el

marco de la vida ordinaria, puede denominarse *ética*, que no es más que resultado de buen pensar o de pensar bien, o sea, no-egocéntricamente. Cuando el estado de conciencia es alto y proviene de la madurez y el esfuerzo de la persona, la *ética* emana espontánea de un rango de razón que permite un mejor pensamiento, conocimiento y comportamiento. De tal modo que, si el comportamiento adolece de *ética*, el supuestamente alto estado de conciencia puede asegurarse que no es tal. La *ética* de una persona con un alto estado de conciencia sólo puede valorarla otra persona de grado de interiorización y madurez semejante o superior.

l) *Relación con la complejidad del conocimiento*: Los AEC lo son, en parte por una mayor complejidad. Por *complejidad* no debe entenderse *complicación*, sino *capacidad de abstracción, comprensión, profundización y compleción*. La relación de los EC con la complejidad está comprendida en la "ley de complejidad conciencia" teilhardiana, lo que quiere decir que la complejidad no es suficiente. Aunque se verifique la relación en este sentido, no toda mayor complejidad en el conocimiento favorece un estado de conciencia más evolucionado. La complejidad es insuficiente porque requiere de la conciencia para estructurar su norte evolutivo.

Esta es una de las razones por las que el paradigma complejo-evolucionista (A. de la Herrán, 2004,2005) nos parece más válido como referente epistemológico de una eventual Educación de la Conciencia que el paradigma de la complejidad de Morin.

m) *Relación con el inconsciente autoconstructivo*: La ampliación de la conciencia que define un AEC incrementa el dominio de lo consciente con conocimientos nuevos y también incorpora porciones del "inconsciente espiritual" (C.G. Jung). En este sentido, afirma M. J. Seifer (1994): "Cuanto más consciente, más está uno advertido y utiliza el inconsciente, pero también más resueltamente dirige su propio destino" (p. 36).

n) *Relación con la sabiduría*: La capacidad característica de la *sabiduría* es la *conciencia elevada*. Un AEC suele asociar *sabiduría*, aunque para ser verdaderamente *sabia*, o sea, *humana y coherente*, precisa ir acompañada de un bajo egocentrismo.

o) *Relación con el ego (centrismo)*: Todo análisis de AEC –como el que presentamos es una manifestación dual y *egoica*, aunque necesaria para entendernos. Pero cuando lo que se propone son modos de alcanzar *estados alterados* más y más extraordinarios por métodos independientes del cultivo

interior, basados en la experimentación de sensaciones nuevas son, además, indicios de infantilismo. En general, la alícuota de ego es superior en los niveles más bajos de conciencia, y las limitaciones y lastres mayores para el tránsito entre éstos se deben al ego, en una importante medida. Pero no siempre ocurre así: son posibles los casos de *alta conciencia y alto egocentrismo*. Desde este enfoque no nos parece erróneo poder hablar de (*altos*) *estados de ego* (A. de la Herrán, 1997), a la par que de EC. "Por eso meditar no debe ser comprometido con estados altos que a veces engordan un ego que se disfraza de espiritual, que no tiene en cuenta a sus vecinos y que no da los buenos días por si acaso se le escapa el trance" (M. Almendro, 1995, p. 232, 233).

En esta franja puede darse el fenómeno del camuflaje de ego, según el cual, motivado por directrices de conciencia, es posible aparentar bajo ego o alta conciencia con ego inhibido o minimizado a voluntad, no significando, desde luego, que la persona disponga una importante evolución interior. Lo único que alguien así demuestra de forma fehaciente es su capacidad para el camuflaje y el disfraz, y el grado de identificación con un papel que, esencialmente, no es. A la hora de buscar motivaciones básicas la razón más importante puede radicar en cuestiones relacionadas con la autoestima. Hay sujetos que, en virtud de una enfermedad mental, circunstancial o accidente traumático, acceden con mayor facilidad a experiencias extraordinarias (no intencionales, no significativas de alto nivel de maduración interior). Otros, presentan esa facultad en sus primeros años, perdiéndola después, mientras que otros la mantienen y transforman. Caso especial de este hecho son muchas experiencias *al borde de la muerte* (propia o a veces basta la contemplada), de las que podría deducirse que la persona *crece*, porque se *desegoíza*, porque se *despierta* y se *centra*, a veces de manera duradera, a veces permanente.

Pintura de Luciano Ventrone.

p) *Relación con la madurez personal*: Los AEC suelen ir unidos a mayor madurez personal. Sin embargo, un AEC sin un *egocentrismo bajo* no significará verdadera *madurez*. La conciencia no es suficiente. Los sujetos más maduros tienen un EC superior, y quienes puedan situarse en EC más complejos suelen ser más maduros.

Los EC pueden considerarse estadios representativos de la evolución de la conciencia. Podemos afirmar que: a) Una persona que evoluciona interiormente más allá de lo normal, lo hace transitando hacia *EC* excepcionales y positivos; b) Un sujeto cuyo cambio psíquico pueda traducirse en términos de crecientes EC puede decirse que evoluciona o que madura interiormente. De aquí que la pretensión de lograr una evolución en las personas pueda reconocerse como su formación profunda, por excelencia; tanto más, si tales personas tienen la responsabilidad pública de formar (profundamente) a otras. c) En el caso de otros EC no intencionales (alterados) la correspondencia biyectiva entre estados y madurez no se mantiene. En estos casos, se continúa manteniendo que madurar interiormente conlleva *EC* más elevados; en cambio, estados superiores pueden obtenerse sin necesidad de madurar: es el caso de las evasiones de

la realidad perseguidas mediante la ingesta de tóxicos psicotrópicos. Quizá una motivación profunda para este tipo de actuación podría ser la añoranza inconsciente de lo que por la vía del cultivo personal se podría lograr. Funcionalmente, viene a tratarse de una combinación de motivos entre el intento desesperado de contacto con el yo profundo (conciencia) y la insoportable sensación de levedad.

q) *Relación con el amor*: Los AEC asocian estados afectivos más capaces y estados de amor paulatinamente más elevados. Por *estados de amor* entiendo capacidad, amplitud, profundidad, compleción, no-parcialidad y conciencia altruista del comportamiento amoroso con el ser amado, cuya finalidad última es la educación conjunta. Así pues, el proceso evolutivo de creciente complejidad de conciencia en el que se puede resumir la *humanización* podría equivaler a proceso de "*amorización*" (Teilhard de Chardin), obviamente no-egocéntrico.

r) *Relación con el autoconocimiento*: A más AEC, más completo y profundo es la conciencia de sí o autoconocimiento, porque estará en mejores condiciones de percibirlo, y más y mejor analizado queda el ego, entendido como parte de la personalidad. La plataforma de visión es mayor; la perspectiva de visión es mayor; la profundidad de visión es mayor; la compleción de visión es mayor; la precisión de visión es mayor; y en conclusión el juicio por lo apercebido está mejor dotado. No será posible profundizar en mayores EC, si no se incrementa el autoconocimiento.

Lo que significa que toda persona que ha alcanzado un AEC, necesariamente será porque ha alcanzado un elevado autoconocimiento, que a su vez centra y afianza su conciencia.

s) *Relación con la autoconciencia*: Un cambio de estado de conciencia no puede darse normalmente sin la autoconciencia de esa alteración. Esta *conciencia de la conciencia de sí*, no obstante, puede no encontrar recursos verbales suficientes para interpretarse. Con un AEC, la autoconciencia se pone a su altura automáticamente.

Ello no significa necesariamente que el comportamiento haga lo propio. Ni la conciencia ni la autoconciencia son suficientes.

Sobre la relación interior-entorno: El *entorno*, comprendido desde una perspectiva compleja y evolutiva, coincide con el interior y con una dinámica o un ritmo orientado de un modo afín:

a) *Relación con la naturaleza:* A mayor estado de conciencia, más *sintonía* (proximidad, afinidad, adaptabilidad, respeto no forzado, compromiso, apreciación) con la naturaleza se siente el sujeto, más partícipe se siente de ella, sensitiva, estética y evolutivamente, mejor la conoce, más la aprecia, y menos dualidad se experimenta con ella. Pero por toda la naturaleza: por lo agreste y por lo elaborado por el hombre, o como decían los griegos clásicos, por "lo crudo" y por "lo cocido". Se verifica algo similar a un incremento de empatía con su desarrollo, su estética, sus necesidades, su destrucción o su emergencia.

b) *Relación con la muerte:* Decía Gurdjieff que: "Para poder vivir verdaderamente, hay que renacer. Para renacer hay que morir. Y para morir, primero hay que despertar".

He aquí tres estadios de los que podríamos llamar *evolutivos extraordinarios*. Luego, los EC tienen bastante que ver con la muerte, entendida ampliamente, pero sobre todo como un acceso a la Educación de la Conciencia (A. de la Herrán, y M. Cortina, 2006). Desde un punto de vista noosférico amplio, los estados de conciencia más complejos se asientan en el conocimiento y la reflexividad de los anteriores, por lo que su evolución en complejidad es irreversible, pero no gratuita. En esta medida, la muerte, además de ser un fenómeno natural, aparece como una necesidad.

c) *Relación con la noogénesis:* La sensación de integración y compromiso activo en el proceso continuo de la *noogénesis* o solidaridad activa con la evolución humana, son tanto más elevados cuanto superiores sean los EC. Identificación con la *noogénesis*, necesariamente unida a la ausencia de ego, supone: a) Reconocimiento de lo que no favorece la evolución humana, b) Capacidad de rectificación, si lo propio está en esa tesitura, y c) Rectificación y adaptación del comportamiento o de lo propio a cánones favorables al progreso universal.

29-RE-ENCONTRANDO CON LA SENSIBILIDAD; LA HETEROTOPIA Y TIEMPO KAIRÓS.

Heterotopía es un concepto en [la geografía humana](#) elaborado por el filósofo [Michel Foucault](#) para describir los lugares y espacios que funcionan en la no-[hegemónico](#) condiciones. Estos son espacios de la *alteridad*, que no son ni aquí ni allá, que son a la vez física y mental, tales como el espacio de una llamada telefónica o el instante en que te ves en el espejo.

Una [utopía](#) es una idea o una imagen que no es real sino que representa una versión perfeccionada de la sociedad, tales como el libro de Thomas Mór o [Le Corbusier](#) s dibujos. Foucault utiliza la heterotopía término para describir los espacios que tienen más capas de significado o relaciones con otros lugares que cumplan de inmediato el ojo. En general, una heterotopía es una representación física o aproximación de una utopía, o un espacio paralelo que contiene organismos indeseables para hacer un espacio utópico real posible (como una prisión).

Foucault utiliza la idea de un espejo como metáfora de la dualidad y las contradicciones, la realidad y la irrealidad de los proyectos utópicos. Un espejo es metáfora de la utopía porque la imagen que usted ve en ella no existe, pero es también una heterotopía porque el espejo es un objeto real que da forma a la manera en que se relacionan con su propia imagen.

Foucault articula varios tipos posibles de heterotopía o espacios que los significados de doble exposición:

- 'Heterotopía de crisis "es un espacio separado, como un internado o una habitación de un motel, donde actividades como la mayoría de edad o una luna de miel tendrá lugar fuera de la vista.
- "Heterotopías de desviación" son instituciones en las que colocar a los individuos cuyo comportamiento está fuera de la norma (hospitales, asilos, cárceles, casas de reposo, el cementerio).
- Heterotopía puede ser un lugar único real que yuxtapone varios espacios. Un jardín es una heterotopía porque es un espacio real destinado a ser un microcosmos de ambientes diferentes, con plantas de todo el mundo.
- "Heterotopías del tiempo", tales como museos encierran en un lugar de objetos de todas las épocas y estilos. Existen en el tiempo, pero

también existen fuera del tiempo, ya que se construyen y conservan a estar físicamente inmune a los estragos del tiempo.

- "Heterotopías de ritual de purificación o" son espacios que están aislados y penetrable pero no de libre acceso como un lugar público. Para entrar en uno debe tener el permiso y hacer ciertos gestos, como en una sauna o un hammin.
- "Heterotopías tiene una función en relación con todos los espacios restantes. Las dos funciones son: heterotopía de la ilusión crea un espacio de ilusión que expone todos los espacios reales, y la heterotopía de la indemnización es crear un espacio real - un espacio que es de otros.

geógrafos humanos a menudo vinculado a la [posmodernista](#) de la escuela han estado utilizando el término (y autor de proposiciones) para ayudar a entender el surgimiento contemporáneo de (culturales, sociales, políticos, económicos) la diferencia y la identidad como un tema central en las grandes ciudades multiculturales. La idea de *lugar* (más a menudo relacionados con la etnicidad y el género y con menos frecuencia a la cuestión de clase social) como una entidad heterotópico ha ido ganando la atención en el contexto actual de la posmodernidad, post-estructuralista discusión teórica (y práctica política) en Geografía y otros espacial de las ciencias sociales. Existe un amplio debate con los teóricos, como [David Harvey](#) , que seguir centrándose en la cuestión de la dominación de clase como el determinante central de la heteronomía social.

Foucault elaboraciones de heterotopías se publicaron en un artículo titulado *Des espaces autres* (de otros espacios). El filósofo llama a una sociedad con heterotopías muchos, no sólo como un espacio con varios lugares de y para la afirmación de la diferencia, sino también como un medio de escapar del autoritarismo y la represión, que indica metafóricamente que si tomamos el barco como la heterotopía máxima , una sociedad sin barcos es de por sí un represivo, en una clara referencia al [estalinismo](#) .

El geógrafo [Edward Soja](#) ha trabajado con este concepto en el diálogo con las obras de [Henri Lefebvre](#) sobre el espacio urbano en el libro *Thirdspace*.

Ahora bien, a pesar de todas las técnicas que lo invisten, a pesar de toda la red de saber que permite determinarlo o formalizarlo, el espacio contemporáneo tal vez no está todavía enteramente desacralizado –a diferencia sin duda del tiempo, que ha sido desacralizado en el siglo XIX. Es verdad que ha habido una cierta desacralización teórica del espacio (aquella cuya señal es la obra de Galileo), pero tal vez no accedimos aún a una desacralización práctica del espacio. Y tal vez nuestra vida está controlada aún por un cierto número de oposiciones que no se pueden modificar, contra las cuales la institución y la práctica aún no se han atrevido a rozar: oposiciones que admitimos como dadas: por ejemplo, entre el espacio privado y el espacio público, entre el espacio de la familia y el espacio social, entre el espacio cultural y el espacio útil, entre el espacio del ocio y el espacio del trabajo, todas dominadas por una sorda sacralización.

La obra –inmensa– de Bachelard, las descripciones de los fenomenólogos nos han enseñado que no vivimos en un espacio homogéneo y vacío, sino, por el contrario, en un espacio que está cargado de cualidades, un espacio que tal vez esté también visitado por fantasmas; el espacio de nuestra primera percepción, el de nuestras ensoñaciones, el de nuestras pasiones guardan en sí mismos cualidades que son como intrínsecas; es un espacio liviano, etéreo, transparente, o bien un espacio oscuro, rocalloso, obstruido: es un espacio de arriba, es un espacio de las cimas, o es por el contrario un espacio de abajo, un espacio del barro, es un espacio que puede estar corriendo como el agua viva, es un espacio que puede estar fijo, detenido como la piedra o como el cristal.

Sin embargo, estos análisis, aunque fundamentales para la reflexión contemporánea, conciernen sobre todo al espacio del adentro. Es del espacio del afuera que quisiera hablar ahora.

El espacio en el que vivimos, que nos atrae hacia fuera de nosotros mismos, en el que se desarrolla precisamente la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra historia, este espacio que nos carcome y nos agrieta es en sí mismo también un espacio heterogéneo. Dicho de otra manera, no vivimos en una especie de vacío, en el interior del cual podrían situarse individuos y cosas. No vivimos en un vacío diversamente tornasolado, vivimos

en un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben superponerse.

Por supuesto, se podría emprender la descripción de estos diferentes emplazamientos, buscando el conjunto de relaciones por el cual se los puede definir. Por ejemplo, describir el conjunto de relaciones que definen los emplazamientos de pasaje, las calles, los trenes (un tren es un extraordinario haz de relaciones, ya que es algo a través de lo cual se pasa, es algo mediante lo cual se puede pasar de un punto a otro y además es también algo que pasa). Se podría describir, por el haz de relaciones que permiten definirlos, estos emplazamientos de detención provisoria que son los cafés, los cines, las playas. Se podría también definir, por su red de relaciones, el emplazamiento de descanso, cerrado o medio cerrado, constituido por la casa, la habitación, la cama, etc. Pero los que me interesan son, entre todos los emplazamientos, algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos los otros emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados. De alguna manera, estos espacios, que están enlazados con todos los otros, que contradicen sin embargo todos los otros emplazamientos, son de dos grandes tipos.

La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles. Es así que el teatro hace suceder sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares que son extraños los unos a los otros; es así que el cine es una sala rectangular muy curiosa, al fondo de la cual, sobre una pantalla bidimensional, se ve proyectar un espacio en tres dimensiones; pero tal vez el ejemplo más antiguo de estas heterotopías (en forma de emplazamientos contradictorios) sea el jardín. No hay que olvidar que el jardín, creación asombrosa ya milenaria, tenía en oriente significaciones muy profundas y como superpuestas. El jardín tradicional de los persas era un espacio sagrado que debía reunir, en el interior de su rectángulo, cuatro partes que representaban las cuatro partes del mundo, con un espacio todavía más sagrado que los otros que era como su ombligo, el ombligo del mundo en su medio (allí estaban la fuente y la vertiente); y toda la vegetación del jardín debía repartirse dentro de este espacio, en esta especie de microcosmos.

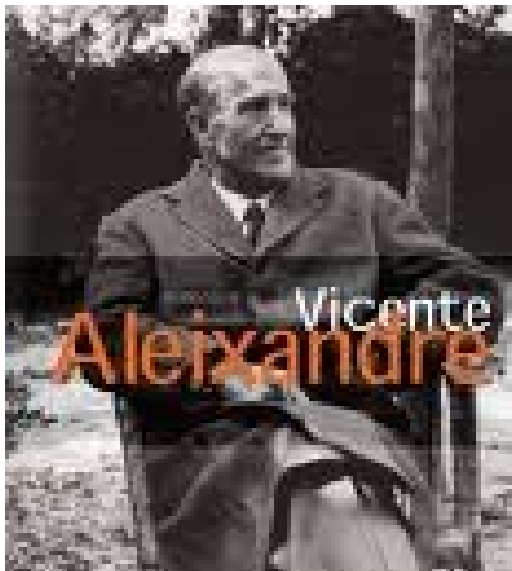
En cuanto a las alfombras, ellas eran, en el origen, reproducciones de jardines. El jardín es una alfombra donde el mundo entero realiza su perfección simbólica, y la alfombra, una especie de jardín móvil a través del espacio. El jardín es la parcela más pequeña del mundo y es por otro lado la totalidad del mundo. El jardín es, desde el fondo de la Antigüedad, una especie de heterotopía feliz y universalizante (de ahí nuestros jardines zoológicos).

Las heterotopías están, las más de las veces, asociadas a cortes del tiempo; es decir que operan sobre lo que podríamos llamar, por pura simetría, heterocronías. La heterotopía empieza a funcionar plenamente cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su tiempo tradicional; (Kairós) se ve acá que el cementerio constituye un lugar altamente heterotópico, puesto que comienza con esa extraña heterocronía que es, para un individuo, la pérdida de la vida, y esa cuasi eternidad donde no deja de disolverse y de borrarse.

En forma general, en una sociedad como la nuestra, heterotopía y heterocronía se organizan y se ordenan de una manera relativamente compleja. Están en primer lugar las heterotopías del tiempo que se acumulan al infinito, por ejemplo los museos, las bibliotecas –museos y bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa de amontonarse y de encaramarse sobre sí mismo, mientras que en el siglo XVII, hasta fines del XVII incluso, los museos y las bibliotecas eran la expresión de una elección. En cambio, la idea de acumular todo, la idea de constituir una especie de archivo general, la voluntad de encerrar en un lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de constituir un lugar de todos los tiempos que esté fuera del tiempo, e inaccesible a su mordida, el proyecto de organizar así una suerte de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inamovible... todo esto pertenece a nuestra modernidad. El museo y la biblioteca son heterotopías propias de la cultura occidental del siglo XIX.

Frente a estas heterotopías, ligadas a la acumulación del tiempo, se hallan las heterotopías que están ligadas, por el contrario, al tiempo en lo que tiene de más fútil, de más precario, de más pasajero, según el modo de la fiesta. Son heterotopías no ya eternizantes, sino absolutamente crónicas. Tales son las ferias, esos maravillosos emplazamientos vacíos en el límite de las ciudades,

que una o dos veces al año se pueblan de puestos, de barracones, de objetos heteróclitos, de luchadores, de mujeres-serpiente, de adivinas. Muy recientemente también, se ha inventado una nueva heterotopía crónica: las ciudades de veraneo; esas aldeas polinesias que ofrecen tres cortas semanas de desnudez primitiva y eterna a los habitantes de las ciudades; y ustedes ven por otra parte que acá se juntan las dos formas de heterotopías, la de la fiesta y la de la eternidad del tiempo que se acumula: las chozas de Djerba son en un sentido parientes de las bibliotecas y los museos, pues en el reencuentro de la vida polinesia, el tiempo queda abolido, pero es también el tiempo recobrado, toda la historia de la humanidad remontándose desde su origen como en una especie de gran saber inmediato.

Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (Sevilla, 26 de abril de 1898 – Madrid, 13 de diciembre de 1984; aunque oficialmente figurase el día 14 como el de su muerte, en realidad falleció el día 13 a las 23:23 hora española). Poeta español de la llamada generación del 27. Elegido académico en sesión del día 30 de junio de 1949, ingresó en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O.

Premio Nacional de Literatura en 1933 por *La destrucción o el amor*, de 1932-33, Premio Francisco Franco en 1949 y Premio de la Crítica en 1963 por *En un vasto dominio*, y en 1969, por *Poemas de la consumación*, y Premio Nobel de Literatura en 1977.

Pintura de Renso Castaneda

30-LA METAFISICA DEL AMOR

La poesía de Vicente Aleixandre constituye una intrincada red donde todos los temas se entretrejen y todos los contrarios tienden a unirse

La materia deviene espíritu y todos los seres son metáforas de otras realidades. El amor es muerte y la muerte vida; el pasado vive en el presente y éste está anunciado en el pasado. El hombre aspira a fundirse en el cosmos y al mismo tiempo reconoce dolorosamente sus límites. El amor procura

flanquear los límites de lo perecedero, es una fuerza totalizadora que aspira a la inmortalidad y, paradójicamente, la única forma de alcanzarla es morir. De ahí la identificación entre la destrucción y el amor

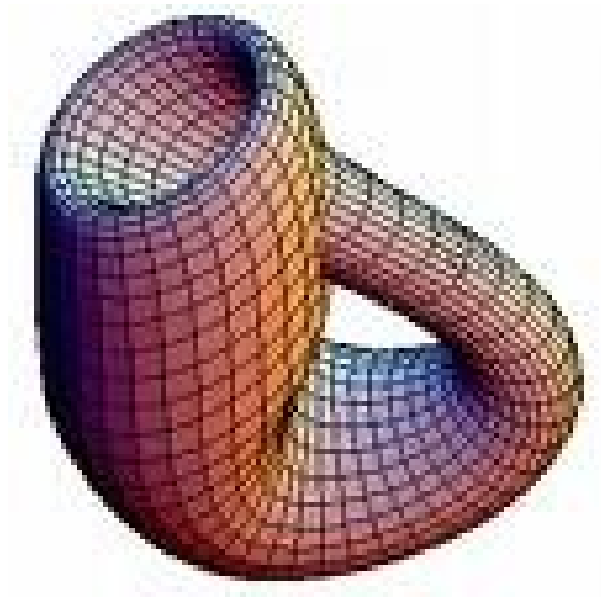
“Quiero el amor o la muerte

Quiero morir del todo

Quiero ser tú”

Hay una aspiración a la fusión del amante en la amada, de los cuerpos en las almas, del yo en el todo. El amor adquiere así su dimensión cósmica y alcanza el sentido místico de unidad o comunión universal. La urgencia por alcanzar lo absoluto del amor es a la vez la necesidad de romper con los límites del yo y de ofrecer en cuerpo holocausto para tocar el infinito. Por eso, amor y muerte se confunden en la poesía de Aleixandre.

31-ARQUETIPO FEMENINO Y COSMOLOGÍA.

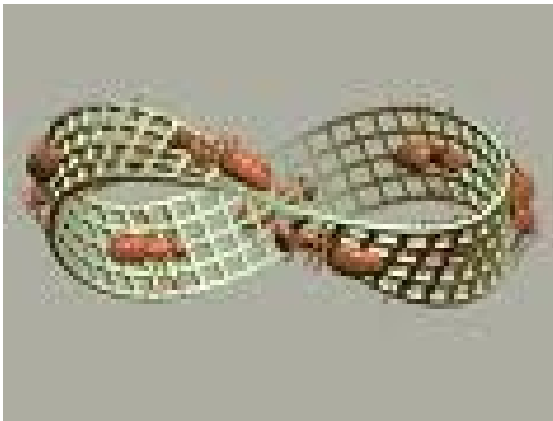
Felix Klein (Düsseldorf, 25 de abril de 1849 - Gotinga 22 de junio de 1925) Matemático alemán, que demostró que las geometrías métricas, euclídeas o no euclídeas, constituyen casos particulares de la geometría proyectiva, en 1872 presentó una notable clasificación de la geometría, el "programa de Erlangen", que puso fin a la escisión entre geometría pura y geometría analítica. En esta clasificación el concepto de grupo desempeña un papel fundamental, ya que el objeto de cada geometría se convierte en el estudio del grupo de transformaciones que la caracteriza.

Al igual que Bernhard Riemann, Klein consideraba la teoría de funciones de variable compleja como una teoría geométrica y traspasó directamente el concepto a la física. Su estudio de las funciones modulares sigue siendo esencial para los investigadores.

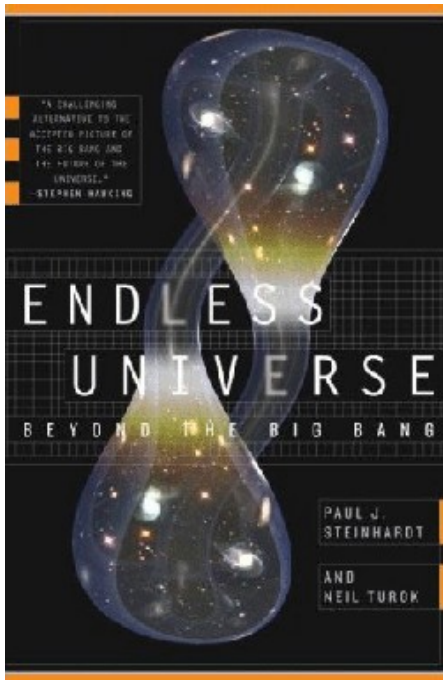
Lleva su nombre la célebre botella de Klein, superficie con una sola cara

En topología, una **botella de Klein** es una superficie no orientable cerrada de Característica de Euler igual a 0 que no tiene ni interior ni exterior. Fue concebida por el matemático alemán Christian Felix Klein, de donde se deriva el nombre.

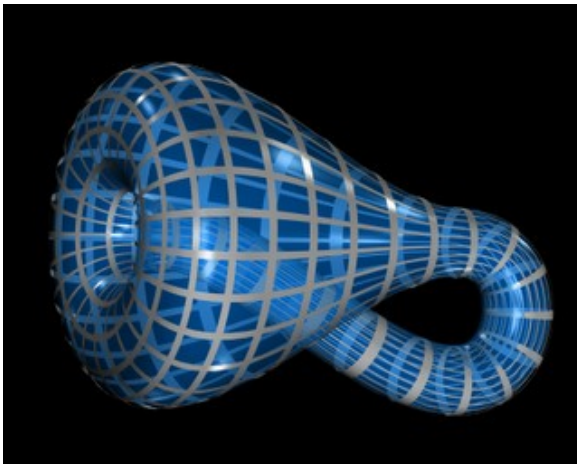
Se puede obtener una representación tridimensional de una Botella de Klein introduciendo el extremo delgado de una botella o de un matraz a través de uno de los lados del recipiente y uniéndolo a la base. Hay que recalcar que dicha representación no es una Botella de Klein. Físicamente puede ser realizada sólo en un espacio de cuatro dimensiones, puesto que debe pasar a través de sí misma sin la presencia de un agujero.

CINTA DE MOEBIUS, Una casa moebius el suelo convertida en paredes y a su vez se convierte en suelo, el interior del objeto se convierte en exterior y se rompe las dualidades como afuera/dentro; arriba/abajo. Demuestra que la vida, la dualidad como tal no existe, es solo ilusión, un viaje. Representa el infinito y los ciclos, la naturaleza cíclica de los procesos y la eternidad, la dialéctica eterna. El ADN es un ejemplo del reflejo biológico de la idea arquetípica del tiempo. Nos propone una situación radicalmente distinta. No existe un único principio ni un único final del Universo sino infinitos, ya que éste sería cíclico, y cada final llevaría a un nuevo principio ad infinitum. Un universo sin fin, Endless Universe.

En su libro postula, como solución a las ecuaciones de Einstein, una geometría del espacio como una botella de Klein (generalización en una dimensión más de la famosa cinta de Möbius).

(Botella de Klein y cinta de Möbius). Observen el siguiente tubo sobre estas superficies

Para profundizar sobre el tema recomendamos el visionado (palabro que se usa ahora) del capítulo 5 de Redes de la pasada temporada, “No hay uno sino varios universos”, en el siguiente enlace. Aquí tienen una transcripción de la entrevista de Eduardo Punset a Paul Steindhardt.

Vuelvan a observar el carácter cíclico del Universo, según Steinhardt, en la sección de animaciones de Endless Universe.

Es curioso observar cómo la estructura de pensamiento humano lleva siempre a proponer soluciones análogas, aunque con distinto envoltorio (el mito del eterno retorno, la reencarnación, el carácter cíclico de la Historia...). Hay teorías que resultan más repulsivas al intelecto que otras (por ejemplo esa que plantea un universo apagándose sin remedio) y se intentan evitar con nuevas soluciones. Por supuesto no dejan de ser todas interesantes.

TEORIA DEL BIG BANG

Es la teoría que plantea que una gran explosión dio origen a nuestro universo hace aproximadamente entre 13 y 15 mil millones de años, según la tesis de la ciencia oficial. De acuerdo a esta tesis, la densidad del universo primitivo era muy elevada y el total de materia y energía estaba concentrado en un pequeño punto

La temperatura del universo al segundo de su evolución era de 10 mil millones de grados, temperatura a la que se desintegran los núcleos atómicos. En el proceso de expansión del espacio y de enfriamiento de la temperatura se comenzaron a unirse las partículas y a crearse estructuras por medio de plasmas calientes.

TEORIA DEL UNIVERSO CÍCLICO

La teoría del universo cíclico, no predice un inicio o final de los tiempos. Esta plantea que el universo desarrolla una serie continua e infinita de grandes explosiones y de grandes concentraciones o reuniones de materia, las cuales están separadas por grandes etapas de expansión y contracción. En pocas palabras, lo que sostienen es que se han dado varios "Big Bang" y varios "Big Crunch" en la dilatada historia de los mundos.

TEORIA DEL UNIVERSO ESTACIONARIO

Los representantes de esta teoría afirman que el Universo no tiene principio (pues no comenzó con una explosión) ni tampoco fin (ya

que no se destruirá en un futuro para volver a nacer). Ellos se oponen a la teoría del Big Bang en el sentido que sostienen que no hubo un principio sino una creación continua y que el universo presenta los mismos rasgos desde cualquier posición que se le observe. Estas ideas se sustentaron en la tesis “Principios Cosmológicos perfectos” de Eduard Milne a principios del siglo XX.

LA TEORÍA DE LA INFLACION COSMOLOGICA:

Está teoría del Universo inflacionario formulada por Alan Guth expresa que el universo manifestó un crecimiento súper explosivo y rapidísimo en fracción de segundo, que acarreó la expansión de las dimensiones subatómicas. De igual modo está tesis fue apoyada y ampliada por otros investigadores.

Sustentada por Andrei Linde y su grupo de investigación de la Universidad de Stanford, plantea que el Cosmo creció exponencialmente en una fracción infinitesimal de segundo que al final de este período, continuó su evolución de acuerdo con el modelo del Big Bang. Esta teoría aclara muchas de las preguntas y paradojas que el Big Bang no respondía.

De acuerdo con la teoría del universo cíclico se desarrollarían una serie continua e infinita de “big bangs” y “big crunchs”, es decir, de grandes explosiones y grandes reuniones de materia, separadas por periodos de expansión y contracción.

Por su parte, los conceptos de universos cíclicos no predicen un inicio o un final de los tiempos, y por tanto no necesitan explicarlos. Quienes apoyaron en un principio esta versión de los hechos pensaron que el universo debería convertirse en una singularidad diminuta (un punto de infinita densidad y temperatura) antes de explotar en nuevo big bang. Pero esta idea ha sido demasiado difícil de explicar, lo que ha hecho que el concepto de universo cíclico haya sido dejado de lado.

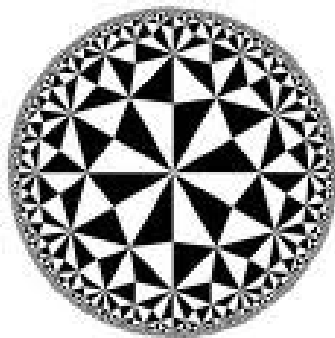
Steinhardt y Turok, a pesar de todo, creen que, según la (Teoría de las cuerdas), de las cuales percibimos cuatro (tres en el espacio y una en el tiempo). Nuestra “membrana” de cuatro dimensiones se

mueve alrededor de las demás, ocultándolas a escalas muy pequeñas o muy grandes.

La teoría dice que la materia que vemos en el universo se encuentra confinada en nuestra membrana local y que también existe materia en otras membranas. Así, Steinhardt y Turok proponen que un big bang/big crunch se produce cuando dos de estas membranas colisionan. La densidad de la materia es perfectamente finita durante una colisión, y la singularidad sólo ocurre en el sentido de que la dimensión que separaba dichas membranas desaparece brevemente durante el choque.

El efecto de la gravedad sobre la materia en diferentes membranas podría explicar por qué las galaxias se comportan como si poseyeran más materia de la que podemos detectar "materia oscura". Los investigadores también dicen que su teoría depende de la energía oscura , otro concepto no explicado por el modelo estándar. Esta energía oscura es algo así como una fuerza de repulsión, propuesta para explicar recientes observaciones de que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado. En el nuevo modelo cíclico, la energía oscura se necesitaría para diluir la entropía durante los períodos de expansión cósmica.

Si la teoría es correcta, la cosmología actual se vería ampliamente afectada, ya que el big bang dejaría de ser la barrera impenetrable que parecía hasta ahora.

Jules Henri Poincaré (Nancy, Francia, 29 de abril de 1854 – París, 17 de julio de 1912), generalmente conocido como **Henri Poincaré**, fue un prestigioso matemático, científico teórico y filósofo de la ciencia. Poincaré es descrito a menudo como el último «*universalista*» (después de Gauss) capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la disciplina matemática. En 1894 descubrió el grupo fundamental de un espacio topológico.

En el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos sobre las teorías de la luz y las ondas electromagnéticas, y desarrolló, junto a Albert Einstein y H. Lorentz, la Teoría de la Relatividad restringida (también conocida como Relatividad especial). La conjetura de Poincaré es uno de los problemas recientemente resueltos más desafiantes de la topología algebraica, y fue el primero en considerar la posibilidad de caos en un sistema determinista, en su trabajo sobre órbitas planetarias. Este trabajo tuvo poco interés hasta que comenzó el estudio moderno de la dinámica caótica en 1963.

Muerte térmica del universo, eterno retorno y fluctuaciones

A finales del siglo XIX, un pequeño pero influyente grupo de físicos comenzó a cuestionar los supuestos filosóficos básicos de la mecánica newtoniana. Llegaron a poner en duda la misma idea de átomo. Según el físico austriaco Ernst Mach las teorías científicas no deberían depender de asumir la existencia de cosas (como los átomos) que no se podían observar directamente.

Los críticos de la teoría cinética de los gases, que se fundamenta en la existencia de los átomos y a la que Ludwig Boltzmann había terminado de dar forma en 1871 desarrollando un trabajo previo de James Clerk Maxwell, basaron sus argumentos en aparentes contradicciones entre la teoría cinética y la segunda ley de la termodinámica. Una de esas aparentes contradicciones es la paradoja de la recurrencia.

La paradoja de la recurrencia tiene una conexión con una idea que apareció frecuentemente en las filosofías de la antigüedad y que actualmente está presente en la visión del mundo del hinduismo: el mito del “eterno retorno”. De acuerdo con este mito, la historia del mundo es cíclica. Todos los acontecimientos históricos terminarán repitiéndose, en ciclos sin fin. Dada una cantidad de tiempo suficiente, incluso la materia de la que los humanos estamos hechos terminará volviéndose a reunir por azar. Entonces la gente que ha muerto volverá a nacer y a vivir de nuevo la misma vida que ya vivió. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche estaba convencido de la veracidad de esta idea.

La paradoja de la recurrencia comienza con el hecho de que el número de moléculas en el universo es finito, por lo que sólo hay un número finito de disposiciones posibles de esas moléculas. Por lo tanto, si el tiempo

continúa infinitamente, llegará un momento en el que la misma disposición de moléculas aparecerá otra vez. En algún momento, pues, todas las moléculas del universo estarán exactamente en un estado en el que ya estuvieron una vez. Todos los acontecimientos que se sucedan a partir de este momento serán exactamente la repetición de otros que ya ocurrieron a partir de esa disposición la primera vez que se dio. Es decir, si en un sólo instante del universo éste se repite, a partir de aquí toda la historia del universo se repite en ciclos sin fin. Por lo tanto, la energía no se vería completamente disipada tal y como requiere la segunda ley de la termodinámica, lo que se conoce como muerte térmica del universo. Nietzsche afirmaba que esta visión del eterno retorno prevalecía sobre la segunda ley de la termodinámica y la muerte térmica.

En la época de la que estamos hablando, en 1889, el físico teórico y matemático francés Henri Poincaré publicó un teorema sobre la posibilidad de la recurrencia en sistemas mecánicos. Según Poincaré, aunque el universo pudiera alcanzar una muerte térmica, en último término volvería a la “vida” de nuevo:

“Un universo finito, gobernado por las leyes de la mecánica, pasará siempre por un estado [arbitrariamente] muy próximo a su estado inicial. Por otra parte, según las leyes experimentales aceptadas [de la termodinámica] (si se les atribuye validez absoluta, y si se quieren llevar sus consecuencias hasta el extremo), el universo tiende hacia un cierto estado final, que nunca abandonará. En este estado final, que sería una especie de muerte, todos los cuerpos estarían en reposo a la misma temperatura.

[...] las teorías cinéticas pueden sacarse ellas mismas de esta contradicción. El mundo, según ellas, tiende primero hacia un estado en el que permanece durante mucho tiempo sin cambio aparente; y esto es consistente con la experiencia; pero no sigue así para siempre, [...] solamente está en ese estado por un tiempo enormemente largo, un tiempo que es mayor cuanto más numerosas son las moléculas. Este estado no sería la muerte final del Universo, sino una especie de sueño, del que se despertará tras millones de siglos”.

De acuerdo con esta teoría, para ver pasar la energía de un cuerpo frío a uno caliente no será necesario ni tener la agudeza visual, ni la inteligencia ni la destreza del demonio de Maxwell; será suficiente un poco de paciencia. Poincaré estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que se violase la segunda ley después de mucho tiempo. Otros se negaron a admitir esta posibilidad.

Ernst Zermelo, un matemático alemán, usó la paradoja de la recurrencia para atacar la visión mecanicista del mundo. Zermelo mantenía que la segunda ley de la termodinámica era una verdad absoluta, por lo que cualquier teoría que llevase a predicciones inconsistentes con ella debía ser falsa. Esta refutación no aplicaría sólo a la teoría cinética de los gases sino a cualquier teoría que se basase en la suposición de que la materia está compuesta de partículas que se mueven siguiendo las leyes de la mecánica clásica.

Boltzmann había previamente negado la posibilidad de que pudiesen existir recurrencias y hubiera seguido negando su certeza, rechazando el determinismo postulado en la argumentación de Zermelo y, por extensión, en la de Poincaré. Sin embargo, admitió que las recurrencias son completamente consistentes con el punto de vista estadístico: son fluctuaciones, que es prácticamente seguro que ocurran si esperas el tiempo suficiente. Por lo tanto, el determinismo lleva a las mismas consecuencias cualitativas que se puede esperar de una secuencia aleatoria de estados! Por consiguiente, nuestro universo podría ser una mera fluctuación del caos, como aventuró Boltzmann y, ya puestos, nada impediría que el resultado de esa fluctuación fuese directamente una entidad auto consciente

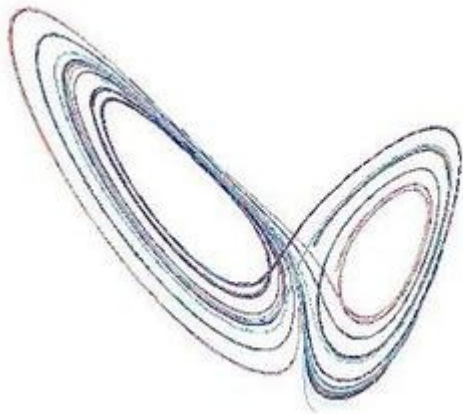
El cuestionamiento de Poincaré (muy similar a la mitología del Caos de la Diosa Eris).

A finales del siglo XIX Henri Poincaré (1854-1912), matemático francés, introdujo un nuevo punto de vista al preguntar si el Sistema Solar será estable para siempre. Él fue el primero en pensar en la posibilidad del caos, en el sentido de comportamiento que dependiera sensiblemente en las condiciones iniciales. En 1903 Poincaré postulaba acerca de lo aleatorio y del azar en los siguientes términos:

El azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre

Reconociendo, a la vez, la existencia de innumerables fenómenos que no eran completamente aleatorios, que simplemente no respondían a una dinámica lineal, aquellos a los que pequeños cambios en las condiciones iniciales conducían a enormes cambios en el resultado. Esta afirmación, además, está directamente relacionada con la teoría de variables ocultas. De este modo se comenzó la búsqueda de las leyes que gobiernan los sistemas desconocidos, tales como el clima, la sangre cuando fluye a través del corazón, las turbulencias, las formaciones geológicas, los atascos de vehículos, las epidemias, la bolsa o la forma en que las flores florecen en un prado.

El aporte de Lorenz

Atractor de Lorenz.

El comienzo de la historia del caos según las teorías actuales se puede situar cuando se inventaron los ordenadores de alta velocidad (sobre 1950) y se desarrollaron algunas intuiciones sobre cómo eran los sistemas no lineales. Esto es, cuando se vieron las primeras gráficas sobre el comportamiento de estos sistemas mediante métodos numéricos. En 1963 Edward Lorenz trabajaba en unas ecuaciones, las ecuaciones mundialmente conocidas como ecuaciones de Lorenz, que esperaba predijeran el tiempo en la atmósfera, y trató mediante los ordenadores ver gráficamente el comportamiento de sus ecuaciones. Aunque se les llamaran ordenadores de alta velocidad, los ordenadores por aquella época eran muy lentos, por lo que Lorenz se fue a tomar un té mientras el ordenador hacía los cálculos, y cuando volvió se encontró con una figura que ahora se conoce como atractor de Lorenz.

Pensó que se había cometido algún error al ejecutar el programa y lo intentó repetidas veces, logrando siempre el mismo resultado, hasta que se dio cuenta de que algo pasaba con su sistema. Después de estudiarlo detenidamente y hacer pruebas con diferentes parámetros, tanto parámetros iniciales como las constantes del sistema, llegó a la conclusión de que las simulaciones eran muy diferentes para condiciones iniciales muy próximas. Al llegar a esta conclusión, recordó que en el programa, que él había creado para su sistema de meteorología con la computadora *Royal McBee*, se podían introducir un máximo de 3 decimales para las condiciones iniciales, aunque el programa trabajaba con 6 decimales y los 3 últimos decimales que faltaban se introducían aleatoriamente. Lamentablemente Lorenz publicó sus

descubrimientos en revistas de meteorología, pasando desapercibidos durante casi una década.

La década de 1970 fue el boom del caos. En 1971 David Ruelle y Floris Takens propusieron una nueva teoría para la turbulencia de fluidos basada en un atractor extraño. Años después el ecólogo teórico Robert May encontró ejemplos de caos en dinámica de poblaciones usando la ecuación logística discreta. A continuación llegó el más sorprendente descubrimiento de todos de la mano de Feigenbaum. Él descubrió que hay un conjunto de leyes universales concretas que diferencian la transición entre el comportamiento regular y el caos. Por tanto es posible que dos sistemas evolucionen hacia un comportamiento caótico igual.

La importancia de ser no lineal

Hay dos importantes tipos de sistemas dinámicos: las ecuaciones diferenciales y los mapas iterados. Las ecuaciones diferenciales describen la evolución de un sistema a tiempo real y los mapas iterados evolucionan en problemas donde el tiempo es discreto. Ambos son útiles para dar ejemplos del caos y también para analizar soluciones periódicas o caóticas de las ecuaciones diferenciales.

Se dice que un sistema es no lineal cuando la potencia de las variables de ese sistema es diferente a uno, hay productos entre diferentes variables o funciones de las variables (ej; x_1^2 , $x_1 \cdot x_2$, $\cos x_2$).

La mayoría de sistemas no lineales son analíticamente irresolubles. En estos casos se puede lograr alguna solución haciendo una aproximación, pero se pierden soluciones físicas. La razón de que las ecuaciones lineales sean más fáciles de analizar es que los sistemas lineales se pueden separar en partes, resolver cada una de ellas y juntar las soluciones para obtener la solución final. El hecho es que muchas cosas en la naturaleza actúan de forma no lineal.

La importancia que tienen los sistemas en el caos es el siguiente. Se dice que un sistema dinámico es lineal cuando pequeños cambios en las condiciones

iniciales del sistema no originan grandes cambios en el proceso y resultado final del mismo.

Se denomina **geometría no euclidiana** o **no euclídea**, a cualquier forma de geometría cuyos postulados y propiedades difieren en algún punto de los establecidos por Euclides en su tratado *Elementos*. El primer ejemplo de geometría no euclidiana fue la hiperbólica, teorizada inicialmente por Immanuel Kant, formalizada posterior e independientemente por varios autores a principios del siglo XIX tales como Carl Friedrich Gauss, Algunos afirman que Gauss fue el primero en considerar la posibilidad de que la geometría del Universo no fuera la euclídea. Sabiendo que **en la geometría hiperbólica la suma de los ángulos de cualquier triángulo es menor que dos rectos,**

Carl Friedrich Gauss.

Gauss devuelve el carácter geométrico que impregna parte del Análisis Matemático, fundamentalmente con dos contribuciones: el nacimiento de la Variable Compleja y de la Geometría Diferencial.

Pero no son las únicas contribuciones de éste genio al campo de la Geometría. En su adolescencia se vio dividido entre dedicarse a la Filología o a la Matemática. A los 17 descubrió la manera de construir el polígono regular de 17 lados, y la condición necesaria y suficiente para que un polígono regular pueda construirse. Esto determinó su vocación.

En su primera demostración del Teorema Fundamental del Álgebra (de las cinco que realizó a lo largo de su carrera) sentó las bases del Análisis de Variable Compleja, usando la interpretación geométrica de los números complejos como vectores fijos del plano (no en este lenguaje, que será introducido mucho más tarde). Por cierto, se atribuye a Gauss la paternidad de esta idea. Primero Wessel y luego Argand se le anticiparon, pero nadie conocía los estudios de ambos. Aunque no es propiamente obra suya, pues la Variable Compleja está desarrollada fundamentalmente por Cauchy, sí es el primero en abordarla seriamente, y sobre todo le da una interpretación geométrica que marcará el desarrollo de esta rama.

Pero la principal contribución de Gauss a la Geometría es la creación de la Geometría Diferencial, retomando las ideas que sobre las relaciones entre el Análisis Matemático y la Geometría había hasta entonces y desarrollándolas ampliamente.

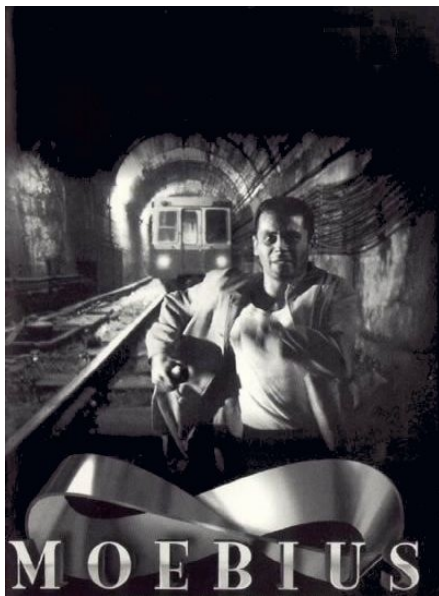
Partiendo de la base de que la Geometría estudia el espacio, las curvas y las superficies, establece la noción fundamental de curvatura de una superficie. Gracias a ella, y a la definición de geodésica, demuestra que si consideramos que una geodésica es una curva con menor distancia entre dos puntos sobre una superficie (es decir, si tenemos dos puntos sobre una superficie, el camino más corto entre esos dos puntos sin salirnos de la superficie es un segmento de geodésica), concepto totalmente análogo sobre la superficie al de recta en el plano, existen superficies en las que los triángulos formados por las geodésicas miden más de la medida de dos ángulos rectos, y otras en las que mide menos. Esto, esencialmente, es contradecir el 5º postulado de Euclides.

Estas consideraciones llevaron a Gauss a considerar la posibilidad de crear geometrías no euclídeas, pero aunque a esas alturas ya era el

matemático más prestigioso de Europa, consideró que la mentalidad de la época no estaba preparada para un resultado de tal magnitud, y nunca publicó esos resultados. Sólo vieron la luz cuando Bolyai publicó su geometría no euclídea, y comprobó que la comunidad científica general aceptaba el resultado.

Así que, por un lado, Gauss fue el primero en crear una geometría no euclídea, y por otro fue el creador de la Geometría Diferencial y precursor de la Variable Compleja.

Además, Gauss es el primero en considerar una nueva propiedad en la Geometría: la orientación

August Ferdinand Mobius un matemático alemán del siglo y astrónomo descubrió que uniendo los dos extremos de un trozo de papel para formar un bucle pero torciendo los extremos antes de que se unió a un bucle continuo de un solo lado se formó.

Con la paradoja de la abuela que tienen esencialmente un tiempo con una abuela y un tiempo fuera. También si usted sigue la descripción entre comillas en la parte superior de esta página parece que uno sigue al otro y los bucles de nuevo al principio.

Podemos usar la tira de Mobius y adaptarlo para mostrar una posible interpretación de cómo el tiempo se tuerce en la paradoja de la abuela. Esto es difícil de mostrar en una pantalla de computadora tridimensional y dos o de papel así que usted tendrá que construir una, imprima el siguiente diagrama. Usted necesitará tijeras, cinta adhesiva y pegamento. Siga las instrucciones y luego leer la descripción que sigue a continuación. (MÁS ABAJO)

Mobius Time Loop

Instructions

- 1 Cut out around the edges along the red and dashed lines
- 2 Fold back along the centre dotted line and glue together
- 3 Bring the two ends together to form a loop twisting once to line up the two red lines
- 4 Stick together with sticky tape

Descripción

A partir del punto A en 1960, la abuela es de 40. Mover a la derecha a través del siglo XX hasta 1990, cuando la abuela muere a los 70. Luego, en 1999, el viajero hace tiempo su viaje a los años 1930 y mata a su abuela. Seguir a lo largo de pasar a la derecha de nuevo a través del siglo XX notar cómo esta vez no hay abuela y seguir todo el camino hasta 1999. Esta vez no hay viaje en el tiempo porque no hay viajero en el tiempo. Él no nació porque su abuela no existía así que no pudo matar a su abuela para que ella exista y que es de 10. Mover a la derecha de nuevo a través del siglo XX de regreso al punto A en 1960 donde la abuela es de 40. Y así sucesivamente.....

Es interesante observar que las horas en un mismo lugar, en el bucle son iguales en ambos lados "o" tiempos "y que la flecha del tiempo se muestra en el centro está siempre apuntando en la misma dirección. Tal vez esta es una manera de mostrar cómo el tiempo en sí podría ser "torcida" en una dimensión superior cuando se trata de tiempo de viaje y es capaz de hacer frente a cualquier llamada paradoja así. Entonces si esta cinta Movías Tiempo es en realidad un único universo o que cada "bando" es una división de universo paralelo en el viaje de viaje en el tiempo es quizás algo que discutiremos más adelante.

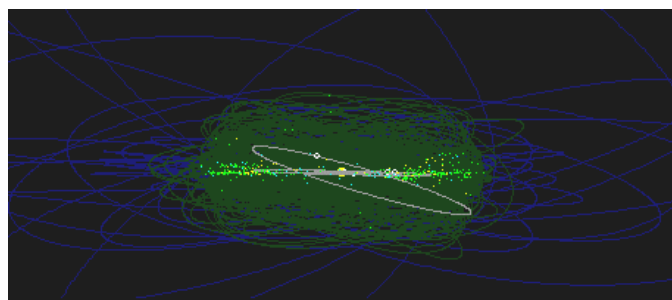
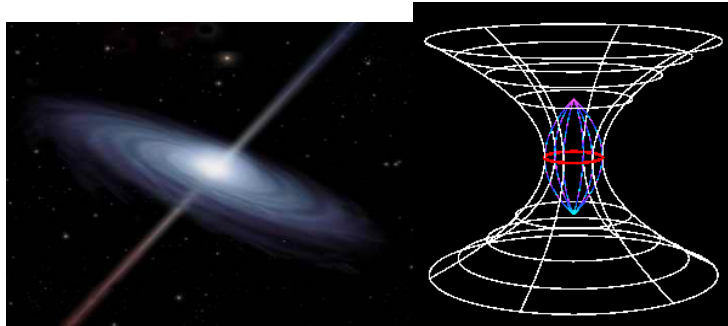
La teoría de Moebius es interesante, sin embargo no olvidemos que es un bucle que crea dos resultados, creando realidades alternativas en el extremo.

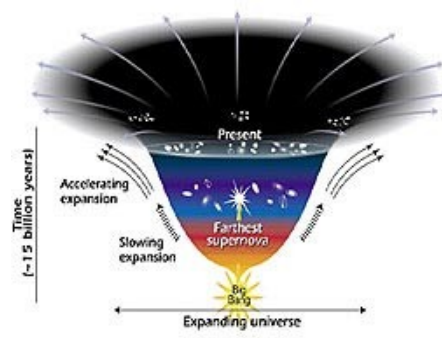
∞

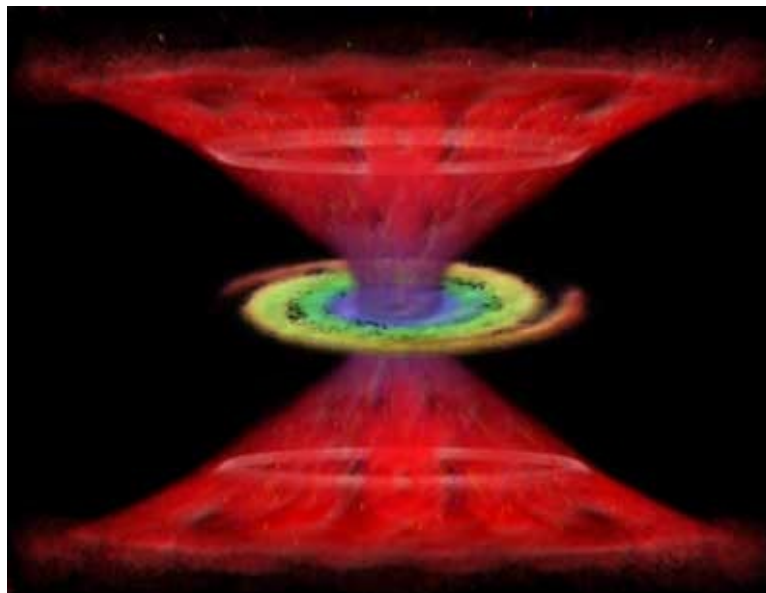
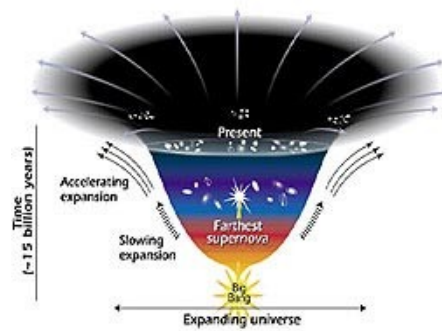
Imaginemos que pequeño átomo, puede explicar todo el universo

Los electrones giran en torno a un núcleo, los planetas giran en torno al sol, el sistema solar gira en torno a una vía láctea, luego entonces ¿las galaxias giran en torno a un núcleo?; porque los científicos afirman que no existe centro del universo.

Los científicos afirman que el universo se expande a partir de una gran explosión, pero no explican porque el universo se esta acelerando cada vez mas y mas (en oposición a la teoría de relatividad).

Pero en la actualidad que es la hipótesis Neo-Moebius:

Hipótesis Moebius

Cual es el concepto de la hipótesis moebius: para el moebius el centro del universo es un gigantesco centro de gravedad que incluso no deja escapar la luz, el centro del universo contiene tanta gravedad que es completamente oscuro, contiene tanta gravedad que provoca que a la par que el universo se expandió en el principio, también provoca su atracción hacia el centro del universo (efecto boomerang).

La hipótesis moebius explica porque no podemos ver el centro del universo, ni luz visible ni rayos gamma pueden escapar del núcleo del universo, asimismo la hipótesis moebius explica el porque el universo se expande en el big bang, pero a la vez el universo es atraído al centro (de ahí su aceleración).

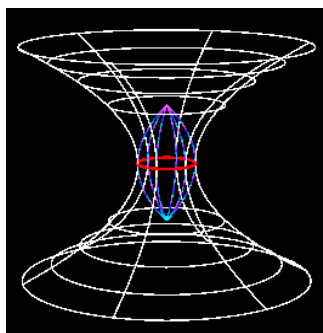
El moebius es el alfa y el omega, a la par hubo un lugar de expansión, pero ese mismo lugar es la contracción del universo, el universo volverá al mismo punto de partida.

Hipótesis Mística

Uno no deja de pensar que hay en el núcleo y que extraña fuerza desea que el universo vuelva al mismo punto de partida, si el núcleo tiene tanta gravedad que no deja escapar nada, el núcleo porque desea que todo el universo se concentre adentro del núcleo del moebius.

El moebius no es un gigantesco ocho horizontal, sino una gigantesca espiral infinita que sin embargo esta unida del principio al fin, el alfa y el omega están en unidad en el infinito inconmensurable de los ciclos de la espiral, dependiendo de la visión del espectador será un ocho horizontal o una gigantesca espiral.

Viajes Moebius

La hipótesis Moebius explica como viajar dentro del universo prescindiendo del tiempo y el espacio, la hipótesis explica: para comprender el universo investiga al pequeño átomo, para viajar dentro del universo simula al pequeño átomo, simula la falta de tiempo y espacio cuantico dentro del átomo (universo fantasma, nada existe hasta que es medido).

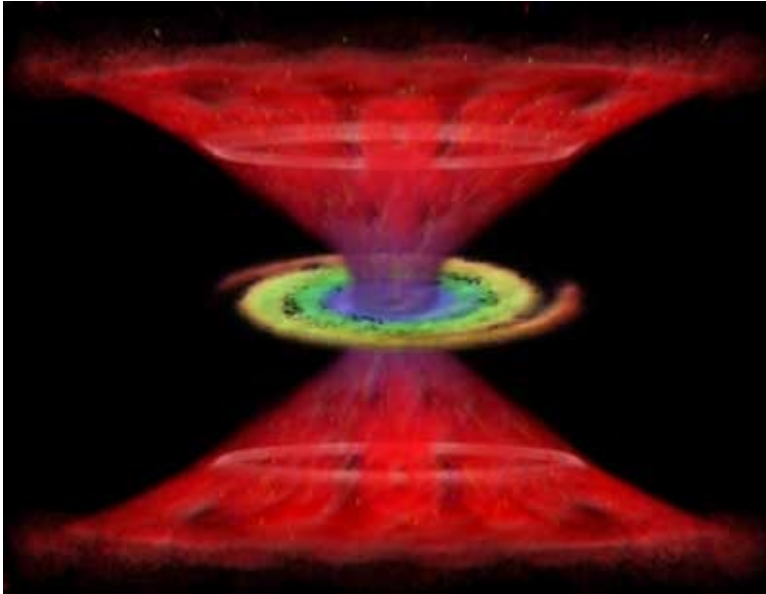
¿Qué pasaría si creásemos una burbuja magnética alrededor de algo mucho más pequeño que la Tierra, como una nave espacial? ¿Se podría viajar entre los planetas aprovechando el viento solar? Gallagher y sus colegas piensan que sí.

La noción ingeniosa de utilizar magnetósferas como forma avanzada de propulsión fue sugerida por primera vez por Robert Winglee en la Universidad de Washington. La idea de utilizar un campo magnético para proteger una nave de la radiación no es nueva. Tal como el Dr. Hoffman lo puntualiza: "¡La tierra lo ha estado haciendo por miles de millones de años!" El uso del escudo magnético fue propuesto en los finales de la década del '60, pero no fue explorado en total profundidad ya que luego de eso se eliminaron los planes de exploración espacial.

La "máquina" de Cernobrov (por lo menos de acuerdo a las fotografías publicadas por los diarios, porque su creador no quiere mostrarla a otros medios) es una cápsula metálica de forma esférica, de dos metros de diámetro, muy similar a la Vostok del primer cosmonauta ruso Yuri Gagarin. En su interior, explica su inventor, figura una cabina de un metro que alberga al pasajero. En la cápsula se han generado fuertes campos electromagnéticos rotantes que —asegura Cernobrov—, merman o aceleran el discurrir del tiempo, cuya alteración es registrada por aparatos cronométricos de alta precisión.

Recomendaciones literarias de ficción Moebius:

Basada en el cuento fantástico de A. J. Deutsch "un túnel llamado Moebius", la próxima proyección del Cine Club Universitario narra la inexplicable desaparición de un tren lleno de viajeros en el entramado de vías del metro de Buenos Aires.

EL GRAN ATRACTOR

El mismo grupo de Virgo, junto a otros grandes grupos similares, se mueve a una gran velocidad hacia una masa a la que se le ha llamado el Gran Atractor.

En base a las velocidades que han adquirido estos grupos de galaxias, la masa no visible, que deber ocupar, posiblemente, los huecos entre las galaxias y grupos de ellas, tiene que tener alrededor de diez veces la masa de la materia que se puede observar. Los cálculos indican que en el Gran Atractor se concentran algo así como 10^{16} masas solares. Estaría ubicado a unos 65 megaparsecs en la dirección de Centaurus (Centauro).

Los cálculos indican que el Gran Atractor es una masa de unas 10.000.000.000.000.000 masas solares (10^{16}) concentrada a unos 65 megaparsecs en dirección a Centauro. Una investigación detallada de esa región del universo ha mostrado que se es visible más o menos diez veces menos materia que la necesaria para producir esa atracción sobre las galaxias que están fluyendo hacia ahí, lo que implica, una vez más, que domina la fuerza gravitatoria producida por materia oscura o no visible. La imagen muestra el grupo de galaxias Abell 3627, donde se centraría ese Atractor. Se sabe ciertamente que está ahí, ya que se puede observar su influencia gravitatoria, pero la mayor parte de su masa no se puede ver en nuestros instrumentos.

Una **paradoja** (del lat. *paradoxus*, y este del gr. *παράδοξος*) es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general.¹ En otras palabras, es una proposición en apariencia verdadera que conlleva a una contradicción lógica o a una situación que infringe el sentido común. En retórica, es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.

La paradoja es un poderoso estímulo para la reflexión. Los filósofos a menudo se sirven de las paradojas para revelar la complejidad de la realidad. La paradoja también permite demostrar las limitaciones de las herramientas de la mente humana. Así, la identificación de paradojas basadas en conceptos en apariencia razonables y simples ha impulsado importantes avances en la ciencia, la filosofía y las matemáticas

Un **kōan** (公案; Japonés: *kōan*, Chino: *gōng'àn*) es, en la tradición zen, un problema que el maestro plantea al novicio para comprobar sus progresos. Muchas veces el *kōan* parece un problema absurdo, ilógico o banal. Para resolverlo el novicio debe desligarse del pensamiento racional y aumentar su nivel de conciencia para adivinar lo que en realidad le está preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de las palabras.

Los *kōan* se originan con los dichos y hechos de iluminados y figuras legendarias, generalmente aquellos que tienen autoridad para enseñar por descender de la línea de Bodhidharma. Los *kōan* reflejan la *iluminación* o *despertar* de tales personas, y tienen el propósito de desconcertar el pensamiento discursivo lógico-racional y provocar un shock mental que lleve a un aumento de conciencia (*despertar*). Los maestros zen, a menudo recitan y comentan *kōan*, y algunas veces se concentran en ellos durante sus sesiones de meditación. Los profesores pueden utilizar los *kōan* como una manera de sondear a los estudiantes acerca de sus progresos iniciáticos y comprobar si ya han tenido experiencias de entendimiento de la doctrina y de *despertar* (*Satori*). Las respuestas pueden ser orales pero también pueden ser gestos o acciones.

Yves Klein (28 de abril de 1928 - 6 de junio de 1962) fue un artista francés considerado como una importante figura dentro del movimiento neo-Dadaísmo.

La obra de Klein se mueve en torno a conceptos influenciados por la filosofía Zen, que el mismo describe como "le Vide" o en inglés: "the Void" (el vacío). El "le vide" de Klein's es una especie de nirvana que es "mudo" o posee pocas influencias de las palabras; se trata de una zona neutral donde uno mismo está inspirado a prestar atención sólo a sus propias sensibilidades, y queda expuesto a la "realidad" como oposición de la "representación". Klein presenta su obra en formas que son reconocidas como arte - pinturas, un libro, una composición musical - pero él se encargó de eliminar el contenido de su obra de tal forma que se pueda realizar: cuadros sin pintura, libros sin palabras, composiciones musicales sin música, permaneciendo tan sólo la cáscara, tal y como si estuviera allí el arte. De esta forma Klein intentó crear para la audiencia sus "Zonas de Sensibilidad Pictórica e Inmaterial". De esta forma evitaba representar los objetos de una forma subjetiva, o artística, Klein deseaba que sus obras se representaran por la huella que habían dejado: la imagen de su ausencia. El trabajo de Klein tiene referencias fuertes a los contextos teóricos/arte-históricos así como a la filosofía/metafísica y su trabajo de alguna forma ayudó a combinar todos ellos. El intento fue claro: empujó a la audiencia y al público en general a experimentar un estado donde una idea pudiera simultáneamente ser "sentida" así como "comprendida".

La influencia de su intensa vinculación con la filosofía y la práctica del arte marcial Judo, lo llevó a estudiar durante 15 meses en un prestigioso Instituto de Tokio que estaba profundamente influido por la filosofía Zen y aboga por la comunión entre mente y cuerpo, por la plena armonía con la existencia, por el desarrollo de la perceptividad y la búsqueda de un estado de vacío. Yves Klein, en calidad de pintor de este espacio cósmico, aspiraba a un espacio sin límites, “para pintar en el espacio tengo que situarme en el lugar preciso, en ese mismo espacio”, desde aquí con esta premisa Klein comenzó a elaborar un imaginario que respondía a la capacidad del artista de dominar el cosmos.

La temática que sustenta la obra de Klein gira entorno al concepto de vacío, inmaterialidad y el poder que posee el artista de ir más allá de los límites establecidos por la realidad a través de el dominio de la imagen que lleva al espectador a conectarse con otros espacios, contextos, a experimentar experiencias que trascienden los límites de la condición humana.

EL MONJE ZEN MUMON Y EL MATEMATICO KURT GÖDEL

El monje Mumon durante el siglo trece, recopiló cuarenta y ocho Koans, acompañando cada uno con un comentario y un breve “poema” La obra fue llamada “El paso sin paso”

Tanto el pensamiento Zen y el Teorema de Incompletitud de Gödel son muy similares. Las palabras conducen a cierta verdad-cierta falsedad también, quizá-pero de ningún modo a toda la verdad. Confiarse en las palabras para alcanzar la verdad es como confiar en un **sistema formal incompleto** para alcanzar el mismo fin. Un sistema formal puede aportarnos ciertas verdades, pero, tal como veremos muy pronto, un sistema formal-por poderoso que sea-no puede conducirnos a todas las verdades. El dilema de los matematicos es: ¿en qué otra cosa se puede confiar, fuera de los sistemas formales? Y el dilema de los adeptos al Zen es: ¿en que otra cosa se puede confiar, fuera de las palabras?

Auto-trascendencia: un mito moderno

Sigue siendo interesante considerar si los seres humanos podemos brincar fuera de nosotros mismos, o bien si los programas de computadoras pueden brincar fuera de sí mismos. Por mucho que un ser humano o un programa trate de contorsionarse para salir de si mismo; permanece

obediente a las reglas que le son inherentes; sin embargo hay una ambición más modesta que se puede satisfacer: indudablemente uno puede saltar, desde un subsistema del propio cerebro, a otro subsistema más amplio; en ocasiones, uno puede eludir senderos habituales. Esto se debe a la interacción de diversos subsistemas de nuestro cerebro, pero impresiona como si se tratase de un verdadero salto fuera de nosotros mismos. Análogamente es perfectamente concebible que una capacidad parcial de “salir fuera de sí misma” pueda ser incorporada a un programa de computadora. También en el Zen es visible esta preocupación por el concepto de trascendencia con respecto al sistema. Un adepto al Zen siempre está tratando de comprender más profundamente que es él mismo, apartándose para ello más y más de lo que él ve que es, violando toda la regla que lo encadenan, incluyendo, obviamente, las del propio Zen. En algún punto de este elusivo puede suceder la liberación mental.

Pintura de Christophe Vacher.

La teoría del Dr. Régis Duthail

De chico Régis Duthail leía las novelas de Asimov y soñaba con naves espaciales más rápidas que la luz. En los años cincuenta comienza a estudiar física. Se le enseña un mundo en el cual el hombre se desplaza a la velocidad de la marcha, el sonido a 343 m/s, los jets más rápido que el sonido, y la luz a

300.000 km/s Frontera absoluta: el universo está hecho de tal manera que más allá de esta cifra límite no hay nada, tal como afirma el dogma de Einstein. Ni espacio ni tiempo. Nada.

Régis Duthail comienza a trabajar como profesor de biofísica en la universidad y luego se convertirá en investigador en la Fundación Louis de Broglie.

Pero esta barrera de la luz lo intriga. Después de quince años de investigación en pizarrones negros y en laboratorios, logra, por fin, atravesar la frontera prohibida... en teoría matemática. Detrás del muro de la luz descubre un mundo muy raro, en el cual el hombre -si pudiera ser enviado allí- tocaría con las manos una sensación, a la vez, extraordinariamente familiar. ¿Cuál? ¿Qué es lo que existe en usted que puede pasar a través del "portal" y que nunca nadie pudo localizar en un sitio preciso?; ¡ Es el concepto! ¿Y qué hay detrás del concepto? La conciencia, el espíritu.

En resumidas cuentas, habiendo partido de la matemática pura, el físico se encontró en medio de la pura subjetividad humana, como David Bohm y otros antes que él. Le pedimos que nos contara todo eso.

Nouvelles Clés: ¿Cómo fue que un día decidió romper el muro de la luz?

Régis Dutheil: Todo comenzó en el año 1972, en el Laboratorio de Acústica Teórica cuando leí, una mañana, un artículo de Scientific American en el cual Gerald Feinberg hablaba de una partícula de velocidades infinitas: el tacyón (del griego tachus, rápido). Para mí, que era relativista y que sólo conocía velocidades inferiores a la luz, dicha partícula debía estar dotada, si es que existía, de propiedades sumamente curiosas; su velocidad infinita suponía que se podía observar, en el laboratorio, el aniquilamiento de un par de tacyones antes de su creación! A causa de esta posibilidad de "ver en el futuro" el tacyón perturbaba todas mis concepciones científicas. Estaba fascinado por la idea de que un día se lo pudiese descubrir.

Nouvelles Clés: Y sin embargo hoy se sabe que ese tacyón existe.

Régis Dutheil: Es lo que efectivamente demostraron muchas experiencias, pero veinte años más tarde. En 1992, por ejemplo, el Instituto de Física de Colonia, logró observar tacyones que iban tres o cuatro veces más rápido que la luz sobre ondas radio centimetradas.

La observación, publicada en un periódico de física europeo, fue, poco tiempo después, reproducida por los norteamericanos. Otras experiencias, llevadas a cabo en la facultad de Orsay, como también las del gran ciclotrón de Louvain, confirmaron luego la existencia de tacyones. Para resumir: el tacyón existe, pero en ese momento, en 1992, quienes lo buscaban en laboratorio, no podían encontrarlo. Y esto me llevó a pensar que si nadie lo encontraba era porque se escondía en otro sitio.

Nouvelles Clés: ¿Y en dónde?

Régis Dutheil: En el "más allá" de Einstein, justamente! En su esquema del espacio relativista, Einstein había inscripto la palabra "más allá" del otro lado del cono de luz. Esto significaba que, según él, del otro lado de nuestro

universo, se encontraba un vacío muy misterioso: sin sustancia ni energía, tal como nosotros la imaginábamos. El eterno ausente. El día en que leí la hipótesis de esta curiosa partícula, el tacyón, pensé: Ahí se esconde el tacyón, en este "más allá" de Einstein, todavía indeterminado. Esta partícula de masa nula formaba muy probablemente (¿por qué no?) la trama física de este más allá. Imaginé que era de capital importancia para el equilibrio del universo. Pero el problema era que ese "más allá" era un vacío mientras que ninguna ecuación lo definiera.

Nouvelles Clés: ¿Y encontró esa ecuación?

Régis Dutheil: Sí. A pesar de su estilo inacabado, nuestra investigación en común con el físico Rachman de un "más allá" tacyónico fue publicada en *Nuovo Cimento* (una de las más grandes revistas de física teórica), como así también en la Academia de Ciencias de Liège. Seducido por nuestra carrera de fondo, el astrofísico Jean-Claude Pecker, uno de los representantes nacionalistas más puros de la ciencia oficial, entró en contacto con nosotros y luego nos puso en relación, en 1977, con otro miembro de su familia de pensamiento: Jean-Pierre Vigier, del Instituto Henri Poincaré. Vigier, que estaba al tanto de mi voluntad de descubrir un "más allá" tacyónico, y que, en esa época, maduraba un nuevo modelo de electrón, me recibió dibujando un círculo en el pizarrón. "Dutheil, me dijo, aquí tiene un electrón. ¿Podría usted hacerme entrar un tacyón dentro de esta esfera?"

Un año después volvíamos a tomar juntos la tiza blanca para dibujar su nuevo electrón: una bola de energía de vibración muy elevada, y dentro, un espacio - tiempo tacyónico en donde reinaban velocidades infinitas. Entonces, ¡el "más allá" no sólo existía, sino que estaba lleno de tacyones, nosotros lo habíamos encontrado dentro de un supra electrón! Tal como lo había pensado, se escondía "del otro lado del universo"; pero, como si fuese un doble invisible, este otro lado se encontraba en lo más profundo de la materia, dentro de cada partícula de las que estamos hechos y que siempre estuvieron al alcance de nuestros ojos, pero con una vibración por encima de la velocidad de la luz.

Y la tentación fue demasiado fuerte. No me podía detener ahí. Ahora me imaginaba lo que sucedería si se descubría que todos los micros "más allá" de todas las partículas funcionaban en realidad juntos como un vasto campo de materia tacyónica.

Nouvelles Clés: Y si así fuera, ¿qué pasaría?

Régis Dutheil: Si tal campo existiese, sería una suerte de emergencia, un mundo muy extraño en el cual mi cuerpo, si pudiese ir allí, se desplazaría a velocidades casi infinitas y existiría entonces, simultáneamente, en todos los puntos del espacio, pues me desplazaría de acuerdo a mi concepto. En esta pieza en donde estamos hablando, somos como caracoles desde el punto de vista de la física: cuerpos de velocidad nula. Por eso nuestro tiempo vivido se confunde con la flecha del tiempo del universo. Pero si nos acercáramos a la velocidad de la luz este tiempo vivido se dilataría. Una vez en el "más allá", se desvanecería completamente bajo el efecto de velocidades infinitas, ya no pasaría más. Así, no habría para nosotros límites de distancia si pudiéramos pasearnos en este "más allá".

Nouvelles Clés: ¿Parece una historia ciencia ficción! ¿Pero en verdad podríamos pasearnos por este "más allá"?

Régis Dutheil: En esa época, algo me decía que sí. En mi juventud yo era muy científico. Amaba a la ciencia y creía firmemente en sus principios. Pero siempre me obsesionaba una impresión de irrealidad en mi propia vida: los gestos y los objetos habituales me parecían como en un sueño, como si no fuésemos consistentes. Tenía la impresión de que lo que llamamos "realidad" se encontraba amenazada todo el tiempo y podía desvanecerse para producir otra cosa bajo una influencia muy débil. Y luego pude probar que tenía razón.

Pero mientras tanto seguía trabajando con Vigier en la escritura escolar, matemática, de este hipotético "campo tackyónico". Para ayudarme a concluir con mi proyecto y hacerlo vivir como un verdadero universo, Vigier me impulsó en 1982 hacia el piso superior de la investigación en física.

Así fue como me encontré con Lichnerowicz, de la Academia de Ciencias, quien, un buen día, luego de leer mis cálculos, me anunció: "Sabe, Duthail, existe un grupo de ecuaciones de Lorentz que corresponde a otro espacio - tiempo, y debería permitirle terminar su teoría de una relatividad superlumínica." Por fin iba a cerrar el círculo. Así, instalado durante seis años en el salón de Lichnerowicz, manipulé ese grupo matemático hasta que extraje la ecuación del bello "más allá" con el cual soñaba desde hacía tantos años. Esta vez ya no había vacío del otro lado de la luz, sino un verdadero campo de materia tackyónica dotado de sus propias leyes y de su propia existencia.

Nouvelles Clés: El "más allá", vacío hasta entonces, se transforma por sus cálculos en lo que denomina "campo tackyónico". Es, en suma, el segundo universo con el que todo el mundo sueña desde Platón... a donde usted desea ir a pasear.

Régis Dutheil: Usted se va a reír, pero no iba a tardar en darme cuenta de que dicho paseo era posible. Sucedió en el año 1985. Comenzaba con mi hija, que enseña Filosofía y Letras, a escribir un ensayo sobre el campo tackyónico. Ese año leímos el libro del médico y filósofo Raymond Moody, La vida después de la vida, obra en donde se podían leer testimonios de hombres y mujeres que habían sido considerados clínicamente muertos, y luego reanimados. ¿Y qué decían los pacientes? Que habían conocido, en el transcurso de sus NDE (Near Death Experience, experiencia de muerte inminente) la sensación increíble de haber salido de sus cuerpos para atravesar, ¿adivine qué? "Un muro de luz". Son sus propias palabras. Decían que habían atravesado un muro de luz a una velocidad infinita, para luego penetrar en una zona sin dolor en donde no había distancias, y tener el sentimiento de encontrarse en todos los sitios al mismo tiempo.

Como ve, no había que perder la esperanza de ir a pasear a nuestro supra universo. Había que comprender que el ejercicio era imposible para nuestro cuerpo, pero no para nuestra conciencia individual.

Nouvelles Clés: ¿Qué sucede con la conciencia del sujeto en ese vasto campo puramente físico de materia tackyónica?

RD: Le pertenece. El descubrimiento de las NDE me hizo comprender que el campo tackyónico es simplemente el territorio propio, el habitáculo gigante

de todas las conciencias individuales.

Nouvelles Clés: ¿El territorio de la muerte?

Régis Dutheil: Digamos más bien que es el lecho natural de cada conciencia individual y dicha conciencia cambia de estado en el momento de un nacimiento para ir a encarnarse a un cuerpo sometido al campo de gravedad. Allí regresa furtivamente en el caso de un accidente, como el de la NDE, para terminar diluyéndose allí en el momento de nuestra muerte.

Nouvelles Clés: Entonces, para usted, no hay dudas . Usted dice: "el campo que investigo es el universo de la conciencia". ¿Le conviene el término?

Régis Dutheil: Sí

Nouvelles Clés: Usted deduce luego que la realidad fundamental del universo no es el mundo molecular en el que vivimos, sino ese piso superior de la conciencia del que éste no sería más que un doble imperfecto. La idea nos viene directamente de Platón. Y retomada por el Nobel Eccles debe hacer aullar a los racionalistas, ¿no?

Régis Dutheil: Sí, claro, filosóficamente muchas personas no lo conciben así. Pero matemáticamente mi modelo nunca pudo ser refutado. Investigadores ilustres, como Lobchak, respetan mis ecuaciones. Esto nos lleva a una paradoja: aquellos que no creen en el mundo que describo, reconocen que su descripción matemática es válida.

Nouvelles Clés: Recapitulemos. La naturaleza del "más allá" se precisa cada vez más. Primero era el vacío. Después usted hace de este vacío, un campo de tackyones. Finalmente, lee a Moody y concluye que ese campo es el universo de la conciencia.¿Es un universo constituido de información o de materia-energía?

Régis Dutheil: De información. El universo de la conciencia es la fuente de toda la información de nuestro universo. Contiene toda la información del universo. Y esa información está contenida por unidades de concepto .

Nouvelles Clés: Entonces, démosle a ese "más allá" un cuarto nombre , después de "vacío", "campo de tackyones", "universo de la conciencia", llamémosle, para simplificar, mundo espiritual.

Régis Dutheil: ¿Y por qué no?

Nouvelles Clés: ¿Y cómo marcha el intercambio entre el espíritu y la materia? En su modelo de "más allá", es la materia que crea el espíritu, o al revés?

Régis Dutheil: ¿Conoce usted la holografía?

Nouvelles Clés: Tengo algunas nociones.

RD: Es un procedimiento que consiste en fotografiar un objeto sin lentes, para poder grabar las ondas que produce la luz difundida por el objeto. Luego se aclaran estas interferencias con una fuente de luz láser (un haz coherente y organizado de fotones), y se obtiene así una imagen del objeto en tres

dimensiones. Este fenómeno había intrigado a un neurocirujano de California de origen checo, Karl Pribram, quien concluyó que la materia que nos rodea no es más que la imagen relieve de una realidad fundamental hecha únicamente de ondas de frecuencias. Esto significa que la materia está formada por las mismas ondas del mundo espiritual, pero con una vibración más densa.

Nouvelles Clés : ¿Puede ampliar lo del intercambio entre el espíritu y la materia?

Régis Dutheil: El espíritu se comunica con la materia, mediante un decodificador que le sirve de aparato de proyección.

Nouvelles Clés: ¿Y qué es este decodificador de proyección?

Régis Dutheil: Es el córtex cerebral. El cerebro, dice Pribram, desempeña el papel de una luz láser que convierte las informaciones del espíritu, para emplear el término que usted eligió, en hologramas de cuatro dimensiones (tres de espacio, una de tiempo). Para ampliar aún más el tema, el espíritu (el universo de la conciencia), por intermedio del cerebro, da su forma a los conceptos y los traduce en palabras.

Nouvelles Clés: Ya en los años veinte, Bergson hablaba del cerebro como de un filtro.

Régis Dutheil: Sí, la imagen es buena. Yo agregaría que es un filtro que puede ser manipulado. La absorción de drogas, el sueño y todos los métodos capaces de modificar los estados de conciencia, permiten agrandar más o menos su abertura, y de regar la materia de cantidades más grandes de información proveniente de la conciencia.

Nouvelles Clés: Si el córtex es un decodificador... ¿Qué da un córtex muy abierto?

Régis Dutheil: Da un ser muy inclinado a la conciencia global y a las otras conciencias individuales: una aptitud a la clarividencia que también puede ser tomada por una inmensa intuición de las cosas, el acceso puntual a la NDE, o la posibilidad de intercambiar una información telepática con otros sujetos conscientes de ese supra universo. Pero, sin llegar a modificar su estado de conciencia, cada uno de nosotros puede tener acceso a minúsculos mensajes del mundo de la conciencia, modificando ligeramente su manera de mirar las cosas. Volviéndose atento al sentido que liga los hechos entre sí. Hay antecedentes del tema.

En el año 1952 el psicoanalista Carl Gustav Jung y el físico Wolfgang Pauli pusieron en evidencia el fenómeno de la sincronicidad. ¿Qué es una sincronicidad? Es la coincidencia en el tiempo de dos hechos que no están ligados causalmente, pero que tienen un sentido idéntico o similar.

Nouvelles Clés: Pasemos a un último tema. En 1990 usted publicó el ensayo que hizo con su hija (Brigitte y Régis Dutheil, "L'homme superlumineux", Ed. Sand, 1990). En 1992 sale un segundo libro: La médecine superlumineuse (Ed. Sand). ¿Cómo fue que ese "más allá" de la conciencia lo puso en la pista de una medicina nueva?

Régis Dutheil: En los años treinta, un anatomista de Yale, Harold Saxon Burr, descubrió que un campo electromagnético envolvía el cuerpo de todo ser vivo. Con la esperanza de poder visualizar ese cuerpo eléctrico, había conectado un voltímetro en el cuerpo de dos mil mujeres a quienes se les practicaba un Papanicolao. Y algunos de esos cuerpos eléctricos, observó, presentaban a la altura de la pelvis un accidente característico. Eso era sorprendente, porque dichas mujeres gozaban todas de buena salud. Pero seis meses después, volvieron con un cáncer... Yo propongo la siguiente explicación: este campo de Burr revela la calidad del tránsito, vía cerebro, de las informaciones del espíritu hacia el cuerpo.

Suponga que la conciencia de un individuo se encuentra un día "oscurecida" por un stress, una angustia o un dolor moral. ¿Qué va a suceder? Su córtex va a dejar pasar menos información del campo de la conciencia y por ello la calidad de proyección holográfica va a bajar, deformando el cuerpo eléctrico. Dañado, ese último ha de mandar, mediante fotones, una señal degradada o corrompida a las células, que van a comenzar entonces a degenerarse. Y luego aparecerá la lesión clínico-anatómica. Eso se denomina bajón energético.

Nouvelles Clés: El esquema parece funcionar. ¿Pero hasido demostrado?

Régis Dutheil: Hace diez años, una experiencia del alemán Pop, estableció que permanentemente había producción de fotones ultravioletas en el ADN.

Ahora bien, recuerde usted lo anterior: el cuerpo eléctrico envía una señal a las células por intermedio de fotones...

Nouvelles Clés: Usted habla de una nueva medicina que se ocupa del cuerpo eléctrico, una medicina super luminosa.

Régis Dutheil: La medicina actual cura solamente el órgano, que no es más que la fase final de la enfermedad. Apenas se comienza a reconocer la importancia del cuerpo eléctrico, cosa que los chinos llegaron a comprender hace muchísimo tiempo. Pronto podría pensarse en restablecer un campo electro-magnético en su forma normal, aplicando en el organismo, por ejemplo, una frecuencia acústica que influiría en el equilibrio físico-químico de las células.

Nouvelles Clés: Usted no lucha contra los microbios, sino contra un desequilibrio más fundamental... el desequilibrio del aura.

Régis Dutheil: Como usted sabe, los microbios sólo proliferan peligrosamente en presencia de un desequilibrio somático. En caso contrario, permanecen tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que provoca tal desequilibrio? Yo pienso que el miedo, el stress y el sentimiento de culpa son responsables de muchas enfermedades, porque perturban la conciencia, alteran el holograma y desinforman las células.

Nouvelles Clés: El sentimiento de culpa descripto como una información (o una desinformación) que degrada las células... Es tirar un poco fuerte de la

soga ¿no?

Régis Dutheil: Pero ha tirado de sogas mucho más duras que ésa!

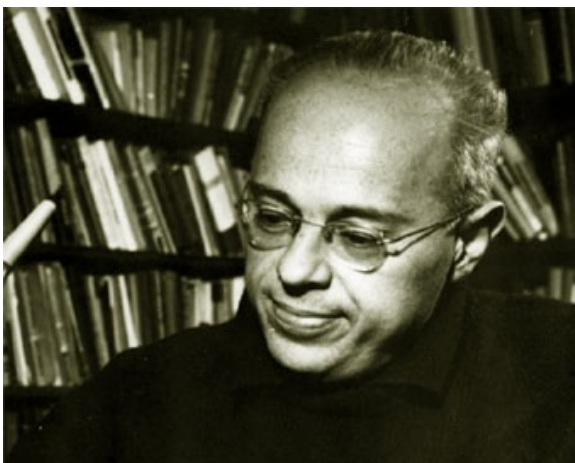
Nouvelles Clés: Denos un ejemplo...

Régis Dutheil: En los años cincuenta había en los Estados Unidos, un neurocirujano muy brillante, pero bastante materialista, llamado Penfield, que creía que el espíritu era un epifenómeno cibernético de la materia. Un día, durante una operación neuroquirúrgica con anestesia local, estimuló por curiosidad una zona del lóbulo temporal del cerebro, un poco por debajo de la zona de proyección auditiva. Tuvo entonces la sorpresa de enterarse que, justo en ese preciso instante, su paciente estaba viviendo una sensación real de descorporización. El hombre se veía en el techo de la habitación! Siguiendo con esa experiencia hasta los años sesenta, Penfield llegó a reproducir voluntariamente la primera fase de una NDE. Mi objetivo actual es retomar su trabajo para programar viajes al "más allá" de la conciencia. El medio técnico, ya ha sido descubierto.

Nouvelles Clés: ¿Y en qué consiste?

Régis Dutheil: Lo lamento, pero aún no puedo revelarlo. Tal vez más adelante, en otra entrevista. Sé que en otras partes del mundo hay personas que se comunican periódicamente con el mundo tacyónico.

32-REFLEXIÓN DE LA OBRA ESCRITA "SOLARIS", DEL AUTOR LEM STANISLAW

La novela trata sobre los fútiles intentos de comunicar con una inteligencia alienígena totalmente diferente a la humana, básicamente un gigantesco océano saturado de sustancias químicas disueltas en un planeta de un sistema binario de estrellas, y el cual se presume tiene vida y posiblemente, inteligencia. Empero los intentos seculares por descifrar la conducta del extraño océano solo resultan en la clasificación de los fenómenos que en él se observan. Cuando los investigadores intentan ser más agresivos en su exploración del océano, éste responde de forma inesperada y demuestra ser capaz de leer la mente de la tripulación que lo estudia y extraer de ella

información sobre alguna persona que haya dejado un recuerdo muy poderoso, lo cual desnuda la personalidad de los investigadores humanos, sin decir nada de la del océano. Lem utiliza este argumento para hacer un profundo estudio de la psicología humana, las relaciones afectivas y los límites del conocimiento científico.

La novela empieza con la llegada a Solaris del psicólogo Kris Kelvin, venido a esclarecer recientes problemas de conducta en la tripulación de la única estación de observación solariana. Pronto se percata de que las cosas no van bien, al notar el desorden y abandono de las instalaciones y la conducta errática de los dos tripulantes que sobreviven. El primero que ve (Snaut) lo recibe con miedo y recelo y el segundo (Sartorius) rechaza salir de su habitación. El que debería ser el tercero, Gibarian, se había suicidado pocos días antes de su llegada. Snaut le advierte de manera críptica sobre "los visitantes". Para entender lo que les pasa a sus compañeros, Kelvin baraja hipótesis como la del envenamiento por infiltración de la tóxica atmósfera del planeta.

Pronto Kris descubre que cosas realmente extrañas suceden en Solaris, al ver a personas que no deberían estar allí. Sin mucha dilación, su visitante aparece. Al despertar de su primera noche de sueño, Hari, su mujer muerta por suicidio aparece junto a él, sin recordar en apariencia nada más que su vida con Kelvin. Éste, presa del pánico, la guía a un cohete y la lanza en órbita. Sin embargo, Hari regresa en poco tiempo, sin memoria de lo ocurrido. Kris nota que su "visitante" no puede estar físicamente lejos de él y, cuando se le separa, ésta, presa de un pánico inexplicable, adquiere una fuerza sobrehumana, rompiendo cualquier obstáculo físico que los separe.

Kris pasa rápidamente del pánico al estupor y del estupor a la resignación, al ver cómo la falsa Hari se torna cada vez más humana, a pesar de ser una copia, y sin demasiada dificultad vuelve a enamorarse de ella. Sin embargo, ésta pronto se percata de quién es realmente, y de quién no es, y trata de suicidarse de nuevo, pero falla, al revelarse que las creaciones solarianas son prácticamente indestructibles.

Una vez que Kris ha visto lo que sucede, Snaut y Sartorius están más dispuestos a hablar, puesto que al principio quizá pensaban que éste los tomaría por locos. Tratan en vano de hallar una explicación de lo que sucede, aunque ciertas cosas se aclaran: lo ocurrido parece ser respuesta a sus intentos de ser más proactivos en su exploración, al utilizar radiación intensa para intentar explorar el interior del océano. La respuesta demuestra que Solaris sí está vivo (se implica que había quienes dudaban que lo fuese), y sí es "consciente" de la presencia humana, los visitantes provienen de su subconsciente, demostrando que Solaris lo lee como un libro abierto. Lo que no saben es qué quiere decirles, o incluso si el concepto de "contacto" es siquiera aplicable entre dos formas de vida tan diferente.

La novela describe que Solaris era un viejo misterio, al haberse descubierto más de un siglo antes de que Kris naciese, pero que sin embargo, guardaba todavía completo su enigma. La ciencia de la *Solarística* tuvo un inicio, un apogeo y un declive, al ser casi imposible hallarle razón a la conducta de la mega-mente oceánica.

Kris comienza a elaborar la idea de nunca abandonar Solaris para quedarse con la nueva Hari. Pero ésta no se halla dispuesta a permitir que Kris se sacrifique de tal forma, y se ofrece de voluntaria en los intentos de los otros tripulantes para deshacerse de los visitantes, lo cual al final logran.

Stanislaw Lem, pensador multidisciplinar, dedica buena parte de la novela a filosofar acerca de la posibilidad de contacto inteligente con otras especies. Para ello se vale de un ejemplo extremo. El océano de Solaris parece albergar una monstruosa conciencia, pero es tan absolutamente diferente al ser humano que se tardan años siquiera en concebir que nos encontramos ante otro ser inteligente.

Cuando finalmente se hace ineludible la evidencia, a los científicos humanos se les plantea el terrible problema de cómo establecer ese contacto. Generaciones de físicos, planetólogos, biólogos y filósofos irán proponiendo hipótesis que expliquen el desconcertante comportamiento del océano, renuente a seguir los esquemas "humanos" de actuación. ¿Nos encontramos ante una inteligencia autista, indiferente a la presencia de otros seres a su alcance? ¿El océano acaso no ha detectado la presencia del ser humano como posible ser inteligente? ¿Quizás no concibe siquiera la existencia de otros seres inteligentes dado que desde que tuvo conciencia, quizás hace cientos de miles de años, él ha sido toda la inteligencia que ha conocido?

Lem nos abre los ojos sobre las posibilidades reales de establecer un verdadero contacto ante el que otros autores (como Carl Sagan) son tan optimistas. Lem nos dice, apoyado en sus conocimientos de lógica, que aunque existan otros seres inteligentes en la galaxia, ni siquiera nos es dado concebir cómo pudieran ser esas inteligencias. Las diferencias, mucho más allá de las simples divergencias culturales, pueden ser tan fundamentales que el contacto sería imposible aún presuponiendo buena voluntad por ambas partes.

El ser humano.

Inevitablemente, vinculado a la inhumanidad del océano pensante, surge la cuestión de qué significa ser humano. El océano es algo indescifrable en su conciencia, casi metafísico, lo cual impide realizar muchas comparaciones y cualquier conclusión de las mismas carecería de base. No se puede comparar un gato con una piedra para determinar qué es un gato; de esa manera todo lo más a lo que podríamos llegar es a la conclusión de que un gato no es una piedra.

Por lo mismo, el ser humano no es como el océano de Solaris. Pero si no es la inteligencia ni la voluntad, ¿qué es lo que nos hace humanos?

Para ayudarse en este estudio, Lem se vale de otra creación en su novela, los visitantes que se aparecen a los tripulantes de la estación mientras duermen.

Tras la llegada a la estación, cuando Kris se despierta a la mañana siguiente, descubre que a su lado se encuentra su esposa, fallecida años atrás, por lo que quien (o lo que) hay a su lado debe ser una réplica.

Su primera reacción es de pánico e incomprensión y se deshace de ella por el expeditivo procedimiento de meterla en un cohete y arrojarla al espacio. Pronto descubre que de nada sirve eso: tras la noche aparece una nueva réplica a la que finalmente acepta. Todos los tripulantes han estado recibiendo a estos visitantes, éste es el origen de los problemas a bordo de la base. De alguna forma, *Solaris* es capaz de leer sus mentes durante el sueño y de crear estas réplicas, recreaciones de anhelos o recuerdos antiguos que no se sabe si son juegos crueles, regalos de bienvenida, espías o torpes intentos de comunicación por parte del propio océano.

De esta forma, el libro hace un estudio de la psicología humana enfrentada a acontecimientos perturbadores, a priori imposibles. Kris Kelvin es un científico brillante, un psicólogo, su entrenada racionalidad le enfrenta a la realidad empírica que experimenta en la base y para la que no está preparado. Deberá flexibilizar su mentalidad y superar numerosos "apriorismos" para tener una oportunidad de comprender lo que sucede.

De manera paralela, Hari, la esposa de Kelvin rediviva, seguirá un camino hacia la humanización, en un proceso muy semejante al que años más tarde nos mostrarían los replicantes de *Blade Runner*. Inicialmente ella no sabrá que no es humana, sino una creación del océano; pero pronto se evidenciará su verdadera naturaleza y se verá obligada a superar la crisis de descubrir que no es humana, que quizás sólo es un instrumento. El lector crecerá al mismo tiempo que el personaje, sentirá la misma aversión que Kelvin en los primeros momentos para terminar empatizando con un ser que, aunque no es enteramente libre (no puede morir y no puede separarse de Kelvin), sí es capaz de establecer sentimientos de forma independiente a como originalmente fue creado.

Y ésta parece ser la respuesta de Stanislaw Lem a su segunda cuestión: si ser humano no significa únicamente una inteligencia y una voluntad, quizás signifique además la posesión de unos sentimientos, poco racionales y que a veces contravienen nuestra propia voluntad.

Epistémico (tipo de conocimiento)

"Solaris" y la crítica de la actitud técnica-epistémica.

Muchas veces en la literatura, lo inefable, lo indecible, aparece como un elemento subjetivo, singular, aparece como la experiencia del lado "oscuro de la vida", lo inconsciente, etc., pero siempre como un ámbito fuera de lo empírico intersubjetivo y material. En "*Solaris*", la mejor novela de ciencia ficción del polaco Stanislaw Lem, lo inclasificable, lo indeterminado, lo

epistémicamente problemático, *surge ahí* presente, palpable, empírico, frente a la ventana de la estación espacial, orbitando el planeta Solaris. En su novela Lem parece proponernos la siguiente reflexión: ¿Y si alguna vez halláramos, en el camino de nuestra aventura epistémica, un objeto, real palpable, empíricamente intersubjetivo, al que fuera imposible conocer? La pretensión de la razón ilustrada, técnica-epistémica, entraría en crisis. Es más, la pretensión de cualquier tipo de "razón" que se postule quedaría impugnada, porque Solaris es incluso innombrable, toda hipótesis que sobre él se hace inmediatamente queda reducida a la ficción y a la no-ficción. Solaris es la "otredad epistémica radical". La lógica identitaria, y cualquier lógica humana, es inútil. Solaris es caos e indeterminación, sin embargo es orden y determinación, ¿entonces?

Ese objeto, Solaris, es un planeta esquivo, incluso elude la propia definición de "planeta" ¿Qué es Solaris? Está ahí, se toca, se ve, es material, sin embargo incognoscible. No puede ser definido, escapa a toda satisfacción epistémico.

En uno de los capítulos cruciales, titulado: "Los pensadores", Kris Kelvin, el protagonista, una vez que ha participado en uno de los múltiples experimentos para "forzar", "violentar" y de ese modo "desentrañar" el secreto de Solaris, se dirige a la Biblioteca de la estación y comienza a informarse, una vez más, de los estudios solarísticos (una maravillosa metáfora ficción al de la historia del pensamiento). Encuentra el "Compendio" de Gravinsky, una completa enciclopedia. Dice el protagonista: "*..., sumando tantos esfuerzos intelectuales, en todos los campos, uno no podía dejar de pensar que entre esos miles de hipótesis, una al menos tenía que ser justa, y que en todas ellas había sin duda un grano de verdad;*" Vale la pena citar otro fragmento: "*Esos tres primeros 'periodos de Gravinsky' -treinta y tantos años de seguridad cándida, de romanticismo irresistiblemente optimista- fueron la juventud de la solarística. Un creciente escepticismo anunciaba ya la edad madura...*"; y luego la declinación y el fracaso.

¿Es posible una "otredad epistémica" tan radical que incluso eluda a la propia incertidumbre? Porque el objeto está ahí, se configura y se reconfigura; el sujeto también está ahí, pero imposibilitado de contactarse con el objeto. Lem parece sugerirnos: ¿es posible concebir una "exterioridad" que se mueva en una lógica radicalmente distinta de la

humana?

La obra de Lem es un ensayo-ficción crítico de los métodos científicos antropomórficos; hace estallar por todos lados la pretensión totalizante de la razón que se propone absoluta. Y parece una advertencia: Ojo, la propia experiencia epistémica humana está sometida al imperio de la "actitud técnica" globalizadora; que la reduce y le hace creer en la expansión infinita de sus fronteras. Pero, más allá, pero no en el trasmundo, acá, en la propia inmanencia hay cosas incognoscibles, radicalmente otras, y con la tremenda imposibilidad de comunicarse con ellas. Es el "no saber" con el que hay que convivir, tal como "ensayan convivir" los personajes de la novela con sus "visitantes", sus propios sueños materializados por la energía que parece provenir de Solaris.

Lo epistémico es sólo fragmento, es verdad que se recorta como propia, es microepisteme localizada. Nada de pretensión total, por más "método" que se aplique; en cada fragmento surge la "otredad radical". Reconocer esto es un paso para resistir la violencia y la impetuosidad de la "razón ilustrada".

Publicado por José Luis Sabellotti

El arquetipo femenino nos transmite este mensaje de la filosofía de "Solaris". Nos ayuda a reflexionar la conexión entre el puente de nuestro inconsciente y más allá de la materia, una energía que aún desconocemos cuál es su lógica, su forma de ser que va más allá de la naturaleza humana.

OBRA DE PEDRO VILLANUEVA.

33-UNA REFLEXIÓN DESDE LA VISIÓN MITO-SIMBÓLICA DE LA HISTORIA HUMANA

Mi debate sobre la llegada de la Era de acuario o “el retorno de la Era de Tauro”. En el siglo XXI comienza la Era de Acuario dejando atrás la Era de Piscis que rigió más de 2000 años durante el cristianismo, sin embargo desde mi punto de vista por los mensajes sincrónicos, los sucesos no ocurrirán de una manera lineal, sino de una manera muy relativa, de hecho habrá nuevamente un retorno a la Era de Tauro, debido a la explosión de la grieta emocional de la sociedad. Una lucha entre la biología humana y la tecnología. Desde el punto de vista como pensamiento social el filósofo Nietzsche tiene razón cuando escribe acerca del "eterno retorno", como en una visión lineal del tiempo, los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin... que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se vuelven a repetir en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación. En su obra *La gaya ciencia* Nietzsche plantea que no sólo son los acontecimientos los que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable.

En "Así habló Zaratustra", el protagonista descubre esta visión del tiempo y queda desmayado por la impresión. Zaratustra despierta después de siete días de inconsciencia y sus animales lo halagan diciéndole que es el maestro del **eterno retorno de lo mismo**. Sólo a través de la realización de que el "eterno retorno" incluye tanto los fracasos como los éxitos logra "despertar" del estado de trance en el que está, sabiendo que, aunque el Hombre vuelva a ser Mono, nuevamente Zaratustra aparecerá para predicar el Superhombre, nuevamente se dará cuenta de lo que es el "eterno retorno" y nuevamente despertará.

La Era de Acuario es una de las doce eras astrológicas, definidas por un fenómeno astronómico denominado precesión de los equinoccios. Las teorías acerca de las eras astronómicas, entre las que se encontraría la de Acuario, no se tienen respaldado científico y, por ende, no se les considera pertenecientes al campo de la astronomía, sino de la astrología (conjunto de creencias que parte de la premisa de que los fenómenos astronómicos tienen influencia en los asuntos humanos).

Según los cálculos de diferentes astrólogos, las fechas más probables para entrar en la era de Acuario podrían ser el año 2038 (Elsa M. Glover), 2054 (Max Heindel) o 2080 (Shepherd Simpson) aunque muchos piensan que el cambio de era tuvo lugar a mediados del siglo XX, como Samael Aun Weor en el año 1962¹ y Serge Raynaud de la Ferrière en el año 1948.² Todas estas fechas son relativamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta que provienen de un cálculo sobre algo que, según la astrología, podría ocurrir dentro de poco.

En 1929, la Unión Astronómica Internacional definió los bordes de las 88 constelaciones oficiales, con base en lo cual la frontera establecida entre Piscis y Acuario situaría el inicio de la Edad de Acuario alrededor del siglo XXII.

Algunos creen que las eras afectan la forma de pensar y a los valores morales de la humanidad. La influencia de Acuario, según dicen, estaría ya empezando a notarse en aspectos como el desarrollo individual, social, cultural, científico y tecnológico y en la globalización acaecida durante el siglo XX.

Por otra parte, se cree que la Era de Acuario traerá consigo una edad de hermanamiento universal arraigada en la razón, donde será posible solucionar los problemas sociales de una forma justa y equitativa, y con mayores oportunidades para la mejora intelectual y espiritual, ya que Acuario es un signo científico e intelectual y el planeta que lo rige, Urano, está asociado con la intuición lógica y las percepciones directas del corazón; y a un nivel más básico, gobierna la electricidad y la tecnología.

La astrología oriental asocia la actual Era de Piscis con el yin (espiritualidad e intuición). Acuario, por su parte, representa el yang, poniendo énfasis en la racionalidad y la alta tecnología. Forma de vida artificial, cronometrada y aisladas en núcleos.

Los libros como “El fin de la historia y el último hombre” y “el Fin del hombre: consecuencias de una revolución biotecnológica” del conocido pensador Francis Fukuyama, plantea que la era que viene no es nada alentador, pues el exceso de racionalidad o tecnología puede causar un desequilibrio humano y social creando una ruptura y un nuevo retorno desde mi punto de vista hacia la Era de Tauro, donde se comienza a valorar los ciclos emocionales, la muerte como rito de transición, el retorno de lo femenino y las fuerzas numinosas de constelaciones arquetípicas. Podremos analizar los textos que he recopilado.

LA ERA DE TAURO

Su «T cuadrada» es la misma que la egipcia «cruz Tau», que se cree es una derivación del rostro de un toro.

«Tau» viene de la palabra Taurus y significa toro.

La cruz Tau es simplemente una «T». Es un símbolo de Hermes o Mercurio, del cual se deriva el nombre de «Tahuti» o «Thoth». La «T» quiere significar la andrógina. También se ve como la cabeza del toro empujando hacia abajo la barra transversal de la cruz y dándonos la cruz tradicional, sagrada para el cristianismo y muchas otras religiones. El toro empujando hacia abajo la barra transversal de la cruz simboliza la división de

Un estado andrógino en dos sexos. Éste es el advenimiento de la fertilidad y es el significado de la virilidad del toro. La Tau también significa espíritu creativo.

Según la tradición egipcia, Tauro el toro era el hijo de Babalón o Isis (o Maya, la Pléyade). Como constelación del cielo nocturno, Tauro era conocida como la gran ciudad de Dios, la madre de las revelaciones y la intérprete de la voz divina.

Asimismo existe otra diosa egipcia cuya etimología está sospechosamente cerca de la de Tauro, el toro. Se trata de Taurt, la diosa madre primordial reverenciada en Egipto como una hembra de hipopótamo embarazada o Bestia de las Aguas (del espacio). Se la conocía como «Madre de las Revoluciones» porque su constelación iba rotando por los cielos. Encarnaba la idea de tiempo, repetición, retornos cíclicos y luz en la noche.

Venus, Vulcano y Apolo

Era de adoración a la muerte y el sibaritismo representado por el pueblo egipcio clásico.

Venus es el planeta de la belleza regente de Tauro, y Venus es el la mitología nórdica Freyja o Vanadis hija de Njord y hermana de Frey considerada como la novia de los Vanios diosa del amor y protectora de los jóvenes enamorados, que da nombre al “Viernes” “el día de Venus” bajo el nombre de dies veneris en ingles Friday.

Aparte del amor Freyja también representa el nacimiento y la fortuna y haciendo alusión a los signo chinos atribuidos a Tauro y Escorpio el Gallo y el Gato. Freyja posee un carro tirado por gallos y es siempre compara da con gatos en especial con sus maliciosas caricias y alegrías sensuales ya que Freyja es el amor joven. El nombre islandés freyjhoena significa “gallina de Fryja” y gallus se utilizaba tanto para referirse a “gallo” como a “gato” que surge de la raíz gal. “Gallo” en francés es coq, germano gog, danés gok y noruego gauk, Francia el país del amor es Tauro de hay que sea el país de los galos es decir “los gallos”.

Y como ya he explicado no solo el nombre de gallo y de gato guardan entre si afinidad sino que también son afines al los nombres del buey y la vaca y el de los escorpiones siendo “buey y vaca” en sánscrito go. Jergal, Enbilulugugal, Jergal y Ereshkingal son algunos de los nombres sumerios derivados de la raíz gal siendo Jergal el dios de la peste y de los infiernos marido de Ereshkingal diosa de los infiernos y ambos poseen patas de Escorpión. Son reyes del infierno porque Escorpio y plutón gobiernan en esta era la casa nocturna así **Istar el planeta Venus que es la diosa sumeria por excelencia de esta era por ser la suya propia como por otro lado a de seguir con su ritual de despedir al sol y precederlo en el amanecer cada noche a de cruzar, de descender por los siete pórticos del inframundo la noche el reino de Ereshkingal “la noche plutoniana de Escorpio”.** Como Escorpio rige la casa ocho “la casa de la muerte” es por lo que los egipcios los grandes adoradores de los dioses toro por nacer con la Luna en Escorpio tenían tan presente la muerte y consideraban que la vida solo era una **preparación para ir a la autentica vida en el más allá,** por ello es que se construyen grandes tumbas y se dedicaban toda la vida a la vida siguiente de hay que se dejaran comida, útiles, joyas y estatuas en las tumbas con el fin de que le sirvieran al difunto en la siguiente vida. Ellos creían que abandonarían la tierra como sus antepasados venusianos de la era de Leo cuando estos huyeron más allá de las aguas para huir de las nefastas influencias de la era de cáncer que se les echaba encima.

Como la era anterior era la era de Géminis cuyo glifo es un par de gemelos al Minotauro monstruo mitad humano con cabeza de toro se le entregaba para comer siete parejas de gemelos.

La era matriarcal, un período en el que nuestros antepasados femeninos influyeron de modo importante sobre la sociedad y sobre las mujeres mismas. Los valores predominantes eran por entonces los valores de las mujeres, un tiempo en el que se concebía la armonía a partir de la naturaleza cíclica interior, un tiempo en el que se valoraban las intuiciones y los sueños. Era una de las religiones más viejas del género humano en donde los valores femeninos y masculinos no estaban polarizados."

En la imagen de la Madre Paz, la Emperatriz como Gran Madre representa a la Tierra desde donde nace toda la vida y adonde retorna al final del ciclo natural. Las primeras estatuas de este tipo fueron pequeñas figurinas de "Venus" embarazadas, que pertenecen a la Edad del Hierro en Europa y Rusia (alrededor de 30.000 años a. C.). Estas pequeñas figuras no poseen rasgos distintivos de cara, manos o pies, evidenciando claramente que su importancia reside en sus pechos llenos y en su vientre abultado.

La fertilidad de la Madre y la fertilidad de la Tierra en estas culturas primitivas siempre están conectadas, desde el Paleolítico cuando se cazaba y recolectaba el alimento hasta los tiempos de la agricultura, cuando se cultivaban granos y se domesticaban animales. Así, el toro representaba tanto a la antigua domesticación de animales protectores, como el signo astrológico y la constelación de Tauro. Este, astrológicamente, es "el signo de las madres" y está vinculado con las Pléyades y Venus, el planeta regente de la Emperatriz. Simbólicamente la estrella representa la calma después de la tormenta. La estrella nos prepara para la iniciación. Un equivalente moderno de este ritual de limpieza podría ser el trabajo recientemente hecho para aliviar la "desesperanza" acerca de los problemas del mundo. Cuando los individuos se sienten desesperanzados y asustados, pero no admiten tales sentimientos, se produce el aislamiento. Sin embargo cuando comparten con otros sus temores y sentimientos acerca de posibles desastres y a lo mejor lloran juntos crean un efecto sanador y catártico.

El signo de Tauro y el Minotauro

El fondo azul turquesa vibrante representa el mundo del corazón y la unión de los contrarios en el espacio. Sugiere el “éter” o espacio abierto-el arquetipo femenino- y el abandono de la seguridad del plano físico.

Por Jorge Bosia

Este artículo es el primero de una serie dedicada a los Signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. A su vez, esta serie integra un estudio completo de los mitos que se relacionan directamente con cada Signo, trabajo que está en preparación para su edición como libro. Este trabajo se ha desarrollado en los seminarios que sucesivamente he conducido en los veranos de 1996 y 1997.

Nuestro propósito es mostrar cómo el conocimiento que nos dan los relatos míticos y los que nos da el Zodíaco es absolutamente compatible.

La diferencia principal es de forma (aunque ésta depende de sus objetivos esenciales): el Zodíaco nos da una visión ordenada que permite desarrollar

una técnica precisa de análisis y comprensión de la existencia; en cambio, la mitología se centra en la facilidad de la transmisión y en el poder sugerente y maravilloso de la poesía, renunciando al orden para entregarse a la belleza.

El Arquetipo que vamos a estudiar es el que representa Tauro, el Toro. Tenemos que tener en cuenta que más que hablar de "arianos", "taurinos", etc., nuestro interés está en tratar de comprender la parte taurina que tenemos todos nosotros. Por supuesto, cuanto más del Toro tenga una persona, más vigente está el Arquetipo en ella. De modo que lo que desarrollaremos se va a aplicar mucho más a alguien que tenga el Sol o el Ascendente en Tauro; pero como todos nosotros participamos de la cualidad del Arquetipo Tauro, entonces lo que tendremos que captar es el modo en que cada uno de nosotros está repitiendo de mil maneras este Arquetipo.

Como con Aries, vamos a hacer una breve descripción de los ejes temáticos del Toro.

El primer concepto clave que encontramos en Tauro es el de atracción. Cuanto más forma tiene una cosa, cuanto más contenido, cuanto más desarrollo tiene, más definida es la ley de atracción. Cualquier masa de cualquier material se atrae con cualquier masa de cualquier otro material, en el sentido de la ley de gravedad de Newton. Ésa es la ley más universal de atracción; aquí estamos hablando de masa en el sentido más universal, considerando sólo la mera materialidad. Pero si empezamos a ponerle contenido la cosa cambia: los perros con las perras, los gatos con las gatas, los hombres con las mujeres y así sucesivamente. Cuanta más forma hay en una cosa, más definida es la polaridad, más selectiva. A nosotros, que somos seres que accedimos a un escalón más en la forma que los animales, puesto que somos auto-concientes no nos atrae alguien del otro sexo en general, sino ciertas mujeres o ciertos hombres. Desarrollamos un ego y, por lo tanto, una imagen propia; y la imagen propia constituye otro filtro que hace que un montón de variantes no sean aceptables; en cambio, es probable que a un mosquito le atraiga cualquier otro mosquito; en los mamíferos en general quizá se da alguna forma de selección, pues puede haber una proto consciencia que establece diferencias que en otros niveles más bajos no se dan.

¿Y la cantidad de forma -si se me permite la expresión, dado que la forma es esencialmente cualitativa- qué es? Tal vez sea la cantidad de historia que tiene una entidad material, la cantidad de memoria que tiene. Esto es importante, porque la memoria que se va acumulando en las entidades materiales, eso es Tauro.

Otro concepto clave para Tauro es la ley de estabilidad o inercia. Hay una tendencia en la realidad tal como la vemos, a que las cosas se estabilicen (aunque también hay una tendencia al caos, no puede haber una sola de las dos). La que forma parte del Toro es la tendencia a la estabilidad. La tendencia a la estabilidad permite que haya forma, que haya realidad, de lo contrario no hubiésemos emergido del caos original, no hubiésemos salido de Piscis. En tal sentido es que Crono -es decir, nuestro conocido Saturno- tiene que castrar a su padre, Urano. Es tal la fuerza creadora de éste, que el Tiempo tiene que hacerse sangrientamente un lugar, destituyendo del poder a la creatividad desatada, para que haya un mundo.

La estabilidad es asociable con la inercia y ésta puede definirse en términos sencillos como la tendencia de las cosas a mantener la forma que ya tienen a menos que algo externo a ellas las modifique; ésta es una ley de todas las cosas existentes.

En tercer lugar, la percepción, también es central en Tauro. La percepción es la receptividad del cuerpo humano. Todos los cuerpos son receptivos en alguna medida, dado que tienen materia; pero en nosotros, los seres humanos, la receptividad toma la forma de la percepción. En las cosas también hay receptividad aunque no la llamamos percepción. Un papel es receptivo porque se puede escribir en él, lo podemos marcar, doblar, etc. El doblez que queda marcado en esta hoja de papel, en cierto modo, equivale al recuerdo de un paisaje que alguna vez vimos. El papel recibe la acción de doblarlo. Todo lo manifiesto tiene receptividad, y en nosotros, esa receptividad es percepción.

Un último concepto, por ahora, del Toro que también está relacionado con el mito que vamos a ver hoy es el de materia. Hablamos de la receptividad de la materia, de la estabilidad de la materia, de la atracción de la materia; entonces, el concepto clave es la materia. El Toro simboliza la materia. El único inconveniente de esto es que nadie sabe qué es la materia, es más, no se puede saber a priori.

Sin embargo, cierta idea de la materia tenemos todos. La palabra 'materia' contiene la palabra 'madre' ('mater') y esto es muy significativo. Esto nos da una pista sobre lo que es la materia. La materia es lo que está antes, lo que ya estaba. Para que algo exista tiene que tener una "madre", algo que le haya servido o le sirva de sostén, algo que lo mantenga o lo haya mantenido. Si existe cualquier ser humano, lo que es seguro es que hubo una madre antes, de lo contrario no existiría..., pues bien, eso es la materia, aquello que está antes y sin lo cual lo otro no podría existir.

Los antiguos en lugar de decir "lo que está antes" decían "lo que está por debajo", en el sentido de que la materia sostiene a lo que se apoya en ella. Así como la madre sostiene y contiene al hijo en su vientre y en sus brazos, así también la materia sostiene la forma manifiesta de las cosas y, en tal sentido, es su fundamento. La materia es, así, el estrato que está por debajo de lo que salta a la vista aquí y ahora; entonces, la cuestión es que cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, puede ser materia; no hay nada que no pueda ser materia en algún sentido, que no pueda sostener algo en algún sentido.

La materia se da siempre acompañada, siempre de a dos. No puede haber materia sola, suelta, porque si algo es materia es porque sirve de apoyo a otra cosa (la forma). La materia exige la dualidad, no se puede dar la materia sin dualidad; la dualidad es "la materia" de la materia, aquello de que está hecha. Todo lo que podemos experimentar y percibir puede ser materia de otra cosa y de hecho lo es. Lo que no existe es la materia en sí misma, la materia aislada. Siempre es "materia de..."; por eso tiene que haber dos. Y si está el dos (los Gemelos), también tiene que haber jerarquía, niveles de ser (Sagitario): la materia y aquello de lo que lo es, son entidades que están en diferente nivel de existencia. De allí que aunque todo puede ser materia, nadie la puede encontrar por ningún lado. Los científicos se afanan por encontrar el último escalón de la materia pero no pueden. Una cosa es

materia de otra pero no hay nada que en sí mismo sea materia. Por eso no hay último escalón, o ladrillo elemental de la realidad.

Veamos ahora como encontramos este Arquetipo en el acervo mítico antiguo.

El mito que proponemos para el Toro es una parte de la historia del Rey Minos y el Minotauro.

Recordemos que el método que estamos siguiendo consiste en usar el Zodíaco como una especie de "máquina de aprender". Para ello colocamos a cada Signo en el lugar del Ascendente y estudiamos la configuración total que nace de allí, Casa por Casa. Si uno coloca a Tauro en el Ascendente inevitablemente queda Escorpio en la Casa VII, Acuario en el MC, Leo en Casa IV, Géminis en Casa II, etc.

Digo "inevitablemente" porque eso es lo que hace arquetípico el esquema.

Antes de coordinar el relato mítico con la estructura zodiacal, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre Creta. Porque este es un mito que los griegos ubican en la isla de Creta, al sur de la península balcánica y que fue el sitio donde parece ser que se desarrolló la primera civilización europea importante. Esta civilización, con ramificaciones o culturas paralelas -aunque al parecer no tan brillantes- en el continente, alcanzó su esplendor, precisamente, durante la Era de Tauro (aproximadamente desde el 4500 a.C. hasta el 2300 a.C.).

Para que nos podamos situar mejor, tengamos en cuenta que ahora estamos entrando en la Era de Acuario; unos 2100 ó 2200 años antes comenzaba la Era de Piscis. Si remontamos otros 2100 años, nos encontraremos en los comienzos de la Era de Aries. Fechados alrededor del año 4000 a.C. empieza a haber testimonios que hacen suponer el desarrollo de la civilización cretense, cuyo apogeo es, probablemente hacia el final de la Era de Tauro y el comienzo de la de Aries. Es conjeturable que al final de cada una de las Eras aparecen las formas más depuradas del Arquetipo correspondiente, o sea que más o menos en el año 2000 a.C. es el auge de esta civilización cretense. Se sabe, de todas maneras, que esta civilización se prolonga hasta el siglo XIII o XIV a.C.; aunque ya en decadencia, luego del Siglo XVIII a.C. Cuando parece haber habido un gran desastre natural del que no pudo reponerse. Es a partir de entonces que los pueblos griegos del continente empiezan a independizarse y a dominarla y ya no se recupera.

La arquitectura de la civilización Cretense es particularmente taurina, con palacios muy grandes en forma de tres o cuatro pisos superpuestos, con grandes terrazas. Es una arquitectura que se caracteriza por la posibilidad que tiene la luz de ingresar a las habitaciones -cosa notable en esa época- y por la sensación de solidez y estabilidad que dan sus volúmenes pesados. Las columnas son gruesas y simples, y el hecho de usarlas les permite agrandar los espacios interiores; son de las primeras construcciones con columnas que existen. Las salas son muy grandes. El palacio típico tiene una gran sala central llena de columnas que se abre en todas direcciones, con puertas y pasillos que dan paso a todas las habitaciones. Las paredes de las habitaciones están llenas de frescos. Esta civilización ponía un fuerte acento en lo estético, con el uso de vivos colores y las aberturas que permitían gozar de los murales. Los pisos también estaban decorados sobre todo con flores y

representaciones constantes de la naturaleza, que hacen pensar en la Diosa Minoica, la regente de Tauro. Las terrazas estaban combinadas con jardines, para que desde las habitaciones se pudieran ver. Todo lo que nos ha quedado habla de una civilización que sabía gozar de la vida; sobre todo en sus aspectos sensuales.

Otro rasgo notable es la igualdad sexual combinada con una amplísima libertad sexual, la vestimenta de las mujeres, por ejemplo, a menudo dejaba ver los pechos y los hombres usaban una especie de tanga. No parece que fuera decisiva la figura del rey, las mujeres tenían participación política. En la pintura mural no hay escenas guerreras, en general las escenas son de baile, juegos, deportes; lo cual es coherente también con el hecho de que las ciudades no eran amuralladas. No se han encontrado trazas de pobreza; todo lo que se encontró corresponde a lo que hoy llamaríamos clase media; todo parece indicar que había una distribución relativamente igualitaria de la riqueza. Es muy rica la sociedad en su conjunto; la escultura y la joyería eran famosas, se trabajaba mucho el oro. Creta comerciaba con Egipto y el Asia Menor, y se sabe también que sus naves recorrían el Mar Negro.

Quiero hacer una aclaración, este mito, tal como lo conocemos hoy, probablemente no es una elaboración estrictamente cretense; es una versión posterior de los griegos que después dominan Creta. Para la época de Platón, por ejemplo, Creta era vista como una civilización ya antigua, aunque todavía conservaba la fama de buena legislación; sin embargo, era casi de leyenda. Esto le da más peso a nuestra interpretación pues los mismos griegos clásicos, como podemos conjeturar considerando que sitúan allí a Minos, veían a Creta como un exponente de Tauro.

Según las hipótesis más aceptadas, Creta decayó desde el 1700 aC. Aproximadamente, a causa de una gigantesca erupción que se produjo, no en Creta sino en una isla cercana, que en realidad era la punta de un volcán. Esta isla literalmente explotó y desapareció, produciendo un terrible maremoto que invadió gran parte de la isla y del cual no se pudo reponer. Es como si de pronto le hubieran llegado de visita, por sorpresa, Plutón y Neptuno. Y esto tiene sentido porque Escorpio es la Casa VII de Tauro, y Piscis es la cualidad que Tauro realiza en este mundo, como luego veremos.

Quiero contarles algo que no tiene que ver inmediatamente con el mito; pero que nos pareció muy interesante y quizá sea un adelanto de un futuro curso de "química cósmica"... o algo así. Ustedes saben que el color de Tauro es el verde y el de Aries es el rojo, esto también corresponde con Marte y Venus, por supuesto. El verde caracteriza a los vegetales, las plantas, por eso los jardines se asocian con Tauro. El verde viene de una sustancia que tienen las plantas, que es la clorofila. 'Clorofila' viene del griego y significa "hoja verde" -'clorós', significa "verde"-.

Los animales más desarrollados, en cambio, tenemos sangre roja, que es el equivalente de la clorofila verde. Ahora bien, todas las cadenas alimenticias terminan en plantas, todos comemos plantas o animales que, a su vez, comen plantas; o sea que el polo ariano se alimenta del polo taurino. Eso condice con la idea de que Tauro son los recursos, lo que nos mantiene o sostiene. De ahí, pues, sacamos la energía para vivir. Nosotros comemos alimentos que, en última instancia, provienen de lo verde.

Pero comemos de dos maneras, por un lado, comemos sólidos a través del aparato digestivo, y comemos también a través de la respiración. Lo principal que incorporamos con la respiración es el oxígeno; el oxígeno, con el alimento sólido tomado de las plantas, genera anhídrido carbónico, que exhalamos, y agua, que se incorpora al cuerpo o es eliminada. Y de toda esta transformación se genera energía utilizable que es la que utilizamos para todo lo que hacemos. Nosotros, pues, tomamos energía de las plantas y la mezclamos con oxígeno.

Las plantas, por contrapartida, hacen el proceso inverso: toman energía de la única fuente de energía autónoma que hay, que es el sol y, tomando la energía solar más el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos, más el agua que nosotros eliminamos o que está ahí, generan su propia materia, que es el alimento que nosotros comemos cerrando todo el círculo.

Las plantas son verdes porque de toda la energía solar que toman en forma de luz, absorben la energía roja del sol, se dejan impregnar por la energía roja y repelen la energía verde, esa es la que no toman, la que rebota. Aquí aparecen nuevamente Aries y Tauro, aparece el rojo a través del sol, vehiculizado por la luz, que penetra a la planta y produce todo el mecanismo de generación de tejido que después es alimento.

Ahora bien, si la planta absorbiera toda la energía, si se quedara con todo, como hace Minos, sería de color negro, absorbería toda la luz y no emitiría nada. El negro es el color de Escorpio, sería escorpiana, retendría toda la luz. Pero no hace eso porque el rojo le da pie para seguir desarrollando su vida; se queda con su parte nada más. Gracias a esta inteligencia de las plantas existe todo lo demás, por eso existimos nosotros.

¿Por qué la planta absorbe el rojo? De hecho el rojo es el primer color en el espectro visible, es la longitud de onda más amplia, que puede atravesar más fácilmente las nubes y la niebla. La planta no es nada zozca, porque si la luz quedara atrapada en las nubes ella se moriría de hambre. La luz roja es, además, la que menos se disipa cuando el sol se pone, por eso el atardecer es rojo, lo que hace que sea la más aprovechable.

La clorofila es verde; pero si se analiza la clorofila, se encuentra que el núcleo básico de la molécula de clorofila, que se llama porfirina es rojo; esta sustancia está en todos los seres vivos, animales o vegetales. En los animales se llama heme, de donde sale, por ejemplo, 'hemoglobina'. El heme es rojo y se queda rojo; en las plantas, en cambio, como absorbe el rojo se muestra verde; pero adentro es rojo. El heme de las plantas y el heme de la sangre es en todo igual, salvo por un átomo, el heme de las plantas tiene un átomo de magnesio -lo que nos permite conjeturar que el magnesio tiene algo que ver con Venus-, en cambio, el heme de la sangre tiene un átomo de hierro. Allí, pues, aparecen nuevamente Venus y Marte. Es muy probable que el mismo Arquetipo de Tauro se encuentre en la fotosíntesis. Alguna vez lo vamos a desarrollar. Podemos conjeturar que en la fotosíntesis se da el Circuito Grande de Tauro.

CRETA MINOICA Evidencia de un amante de la paz, de cooperación, sociedad matriarcal 1.450 a. C.

a) La ausencia de fortificaciones de protección alrededor de los palacios de Creta (a diferencia de Micenas).

b) "Elementos Matriarcado origen bien de la tradición o la religión minoica-micénica por se puede detectar en la esfera de la religión. La diosa mencionada con mayor frecuencia es la Potnia (señora) que protegía a importantes actividades económicas. La figura femenina sigue siendo preeminente en la iconografía religiosa, como diosa, sacerdotisa o mujer adorante. La deidad adorada principalmente en esta época era la diosa con los brazos levantados, figuritas de los cuales se encuentran en los santuarios de Creta. La deidad femenina conservó su fertilidad, la madre, y el carácter naturalista, de acuerdo con modelos anteriores de Minoico (diosa con el pecho desnudo, la diosa con aves, plantas, animales, símbolos celestes, y representaciones de la diosa como criar a un niño).

c) El culto de los toros como algo sagrado. Las filas de los símbolos de cuerno en las escaleras de Knossos. Acróbatas jugar con ellos en los juegos de toros. Europa montado en una, como se muestra en las monedas, copiado en el griego moderno moneda de 2 euros. Mito del trabajo de Hércules para capturar el Minotauro, montar en su espalda a través del mar a Grecia y déjalo libre. No hay pruebas de matar a los toros antes 1.450 antes de Cristo.

d) Muchos cuadros de pinturas al fresco y los floreros de las damas, mujeres conduciendo carros, y los cantantes de procesamiento con los agricultores para la cosecha.

e) Fresco de la mujer en la primera fila, mirando fiestas ante el altar, con los

hombres mirando desde el olivar atrás. (Copia en la sala cubierta por encima de la sala del trono de Knossos) miniatura cuadro similar del santuario tripartito con las mujeres oficiantes. F) Grupo de terracota, de 3 de mujeres que bailaban la música de los del músico en el centro. (Palaikastros) Estatuilla de una diosa de enfermería al niño antes de su divina. (Knossos)

La teoría astrológica de Grandes Eras - la tranquila Edad de Tauro

Se postula que la pregunta en el título de este artículo se puede contestar usando la teoría de las grandes épocas de la astrología, cada uno de ellos por última vez 2.145 años. Me interesé en este tema cuando oí una charla sobre la Edad grandes en 2006 por un astrólogo profesional, Phoebe Wyss. (2) mi esposa. Los dos hicieron un recorrido por el Peloponeso, en noviembre de 2008, cuando nuestro guía no sabía por qué la cultura micénica se extinguió alrededor de 1100BC. Esta es básicamente la misma pregunta, y me estimuló a escribir un documento de fecha 1.3.09 titulado "La historia explicada por la astrología". (3) Como punto de partida cubre todos 6.000 años de historia occidental desde 4.000 aC hasta la época actual, que incluye 4 grandes edades, Tauro, Aries, Piscis y 2 siglos de Acuario.

Este trabajo toma el papel por encima de lo leído. Se considera sólo en la primera mitad de la historia occidental, 4,000-1,000 aC, y se concentra en Creta. Se asume que el lector acepta el axioma central de la astrología: a saber, que la posición del sol, la luna y los planetas afecta al comportamiento de los seres vivos en la tierra. El mecanismo de cómo funciona esto todavía no es completamente entendido científicamente. La teoría más plausible es que la fuerza vital se transmite como ondas de radio del espacio extra-galáctico, que emana diferente a cada una de las 12 direcciones del zodíaco. Los planetas actúan como antenas de telefonía móvil, reforzar o atenuar las 12 energías arquetípicas. La mezcla de la energía de fuerza vital y la calidad de tiempo por lo tanto, cambios en los ciclos dentro de ciclos, algunos cortos algunos de largo. Los ciclos de la Edad último gran 2.145 años en el mismo signo y su polaridad. Esta energía cósmica es débil, sólo una tendencia. No parece manifestarse en todos los lugares en todo momento porque a veces otras fuerzas, (tales como los hábitos culturales) son más fuertes, eclipsando y suprimirla.

El gran Era de Tauro (el toro y el buey en la astrología china) fue de

alrededor de 4.660 aC hasta el 2.515 antes de Cristo. Esto corresponde al período Neolítico Final de Creta 4,500-3,200 aC y la primera mitad del período pre-3200-1900BC palaciego. **La energía dominante cosmológica de la fuerza de la vida en ese momento era el arquetipo de Tauro. Tauro es el signo de tierra fijo. Es femenino (yin) regido por Venus, por lo que dio lugar a una puesta a tierra, matriarcal, la energía amante de la paz. Esto explica por qué todo el mundo (tanto hombres como mujeres) tienden a cooperar, no para el bien común en una escala desde repetirse.** Esto permitió la construcción de los 100 palacios de Creta, las pirámides y tumbas en Egipto, y otras muchas obras colosales.

Para el último tercio (715 años) de cada edad en el signo de polaridad tiende a dominar. La polaridad de Tauro es Escorpio, el agua fija. Otros nombres para el arquetipo Escorpio son el águila (que era adorado, ya que vuela más alto) y la serpiente, (que era adorado porque es el único animal de transformarse por el derramamiento de su piel). El arquetipo Escorpio estuvo representada en Creta por la diosa serpiente, que tiene serpientes en sus manos, asociados con el sexo (la fertilidad) y la muerte, ver foto de la derecha. Ella a veces se llama Lato, la madre de Apolo.

Esto explica por qué desde alrededor de 3,230-2,515 aC (y tal vez a partir de entonces de la costumbre), los antepasados muertos eran adorados en Creta, y las tumbas fueron construidas en el valle de los Reyes y Reinas en Egipto. El águila Escorpio explica el significado del águila de dos cabezas en la cultura minoica, y la forma de similares hacha de doble cabeza que representa la muerte. Los 4 signos fijos (Tauro, la tierra, Leo, el fuego, Escorpio, el agua, y Acuario, el aire) son particularmente importantes simbólicamente. Están representados por el grifo (cabeza de águila en el cuerpo de león) y la esfinge, que es el hombre portador de agua (Acuario) la cabeza en las alas de un león, (Leo) cuerpo, con (Escorpión águila) y pezuñas de toro (Taurus).

Tauro es el arquetipo que anima y nutre la humanidad. Expresa la serenidad y la paz de la Madre Tierra, la Naturaleza. Planetas en Tauro añadir una sintonía con los ritmos profundos de la naturaleza a un personaje. Tauro la fuerzas en la tabla son firmes y leales, tranquilidad y compuesto. La paz

interior de Tauro se refleja en un prado de primavera, sol, donde el olor de polen llena el aire y las abejas están en el ala para crear miel. Las personas que tienen Taurus fuerte en sus cartas, naturalmente, enseñan a otros reverencia por la naturaleza y la placeres del cuerpo. Taurus es un símbolo de fortaleza, por su práctica, la naturaleza terrenal es dura como el granito y firme como el músculo. Es productivo y fértil como las cosechas, sensual y artístico como un bailarín o músico, y capaz de dar alimentos como un chef. Taurus enseña que las cosas que regalan son los que realmente mantienen, a sabiendas de la sabiduría de estar aquí y ahora en el momento eterno. Cultivando una reverencia por la vida y la naturaleza hará valer su capacidad de ser.

El principio espiritual de Tauro es que pertenece a través de **presencia**. Es nuestra presencia como sagrados seres humanos que es nuestro verdadero regalo. Honrando a los momentos de la vida puede ser difícil en una sociedad que las personas las condiciones de correr y tratar el tiempo como una oportunidad para ganar dinero y recopilación de la riqueza. La cultura de Júpiter-Saturno última formación junto ocurrió en Tauro en el año 2000 que nos piden para estar en contacto con lo que realmente valoramos y llevar a cabo un ritual de una simplificación radical. Para Tauro, Venus, Ceres y la sencillez es la esencia de la vida. Debemos aprender a valorar nuestro tiempo en el planeta y vivir cada momento al máximo. Tanto el pasado y el presente se están produciendo a medida que se crean en el ahora. En el momento no hay preocupaciones, lamenta, confusión, ansiedad, o temores a menos que permita que tengan fugas desde el pasado o futuro. Taurus nos pide que cultiven una vida de meditación en movimiento para que podamos conocer la vibración única de cada momento como una serie de flujo del tiempo que surge de la nada creativo y sobre el terreno de ser eterno. Estar en el momento es un acto de reverencia caracterizado por la paz interior, el placer y la sencillez. El glifo de Tauro es el arco de la receptividad del corazón y la conciencia sobre el círculo del espíritu, se asemeja un toro. Simboliza la capacidad de escuchar al espíritu, que permanece abierta al flujo de la vida a través de confiar en la sabiduría del cuerpo y de obtener el silencio del alma para descubrir la paz interior.

Como Gauguin, tampoco Nietzsche tenía ningún planeta en Tauro; en su caso, ni siquiera en la carta heliocéntrica. Puede parecer que el signo de

Tauro no es adecuado para reflejar un espíritu tan demoledor como el suyo, quien dijo de sí mismo "*yo no soy un hombre, soy dinamita*". Pero esto tenía más que ver con la oposición de su Sol con Plutón, que en la carta heliocéntrica se ve como una perfecta alineación de Plutón con la Tierra. Por otra parte, lo que Nietzsche quería demoler era la síntesis de filosofía socrático-platónica con el cristianismo, precisamente para hacer sitio a una propuesta filosófica en la que los valores típicos de Tauro asumen casi todo el protagonismo. El mundo de las ideas de Platón y la vida ultraterrena del cristianismo son para Nietzsche espejismos de los que se vale el alma atormentada de los débiles para escapar de la tierra y negar la vida.

"*¡Yo os conjuro, hermanos míos, **permaneced fieles a la tierra** y no creáis a los que hablan de esperanzas sobrenaturales! Son envenenadores, lo sepan o no.*

Así se expresa Nietzsche en *Así habló Zaratustra*

"*El hombre (...) ha usado y abusado de la tierra para adornar la imagen del más allá (...) Al renunciar a la tierra, ha abusado de ella. El superhombre (...) devuelve a la tierra lo que ella había prestado y lo que se le había robado, renuncia a todos los sueños ultramundanos y se vuelve a la tierra con la misma pasión que antes dedicaba al mundo de los sueños (...) hacia la Gran Madre, hacia **la tierra de anchos senos**; en ella tiene el límite, el contrapeso que elimina todas las proyecciones hacia fuera. Al reinstalarse la existencia humana en la tierra (...) adquiere, a pesar de todos los riesgos, una **estabilidad** última (...) **la tierra es el último criterio**" (E. Fink, *La filosofía de Nietzsche*, pp. 81-86)*

La filosofía de Nietzsche se desarrolla íntegramente en la última *fase Tauro* del *ciclo de Sofía*, la que va desde 1870 a 1910, aproximadamente. Las primeras obras importantes de Nietzsche se publican en el mismo año de 1870: *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música* y *La visión dionisíaca del mundo*. Dionisos o Baco, en cuyo honor se celebraban las *bacanales*, es adoptado por Nietzsche como su segundo nombre.

Dionisos representa un rotundo **sí a la vida** con todo lo que conlleva: "el orgullo, la alegría, la salud, el amor sexual, la enemistad, la guerra, la

voluntad de poder, la gratitud a la tierra, el placer, la construcción y la destrucción. Aparta de sí la idea paralizante de la muerte (aleja el aguijón de Escorpio) y se entrega a **la alegría de vivir** sin freno, transfigurando los viejos valores y creando otros nuevos.

"*Todos los escritos posteriores a Así habló Zaratustra -sigue diciendo Fink, (op. cít. pp. 151-152) - están poseídos por la idea de la **transmutación de todos los valores**. Esto significa (...) que el pensamiento de Nietzsche transcurre por un cauce fijo de cuestiones (...) **todos los problemas de la filosofía son para él problemas de valores**"*

En astrología, la función de valorar se asigna al elemento *tierra* en general, y más específicamente a *Tauro* y a la casa II. En un sentido superficial, esto se expresa en el interés que suelen tener los nativos de Tauro por el *precio* de las cosas, el cuál, si es justo, debe transparentar en términos cuantitativos su valor material. El valor moral de una acción coincide, según Nietzsche, con su valor para la vida. Bueno es todo aquello que aumenta la vitalidad y la sensación de poder.

Fidelidad a la tierra, espíritu dionisíaco y atención a los valores son tres temas centrales de la filosofía de Nietzsche que le conectan con el arquetipo astrológico de Tauro, pero hay un cuarto, no sé si el más importante, pero -a decir del propio Nietzsche- sí el más profundo, el más abismal: la teoría del **eterno retorno de lo mismo**.

"*Vamos a suponer que cierto día o cierta noche un demonio se introdujera furtivamente en la soledad más profunda y te dijera:*

-Esta vida tal como tú la vives y la has vivido tendrás que vivirla todavía otra vez y aún innumerables veces; y se te repetirá cada dolor, cada placer y cada pensamiento, cada suspiro y todo lo indeciblemente grande y pequeño de la vida (...) además todo se repetirá en el mismo orden y sucesión... Y hasta esta araña y este claro de luna entre los árboles y lo mismo este instante y yo mismo" (F. Nietzsche, La Gaya Ciencia)

"*Yo mismo formo parte de las causas del eterno retorno. Vendré otra vez, con este sol, con esta tierra, con este águila, con esta serpiente **-no** a una*

vida nueva o a una vida mejor o a una vida semejante: -vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida, en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas" (F. Nietzsche, *Así habló Zaratustra*, p.203)

Esta misma idea fue formulada por Pitágoras y sus discípulos muy probablemente durante la *fase Tauro del ciclo de Sofía* inmediatamente anterior a los sofistas.

"la doctrina de la repetición exacta de la historia (...) está documentada como pitagórica por Eudemo (quien escribe): *"pero si se puede creer a los pitagóricos en que los mismos acontecimientos se repetirán individualmente, en que yo volveré a hablaros sosteniendo mi bastón y tal como estáis sentados ahora, entonces es razonable decir que el tiempo se repite."* Porfirio también, en la breve lista de los dogmas que en su opinión pueden atribuirse con seguridad al mismo Pitágoras (...) cita la creencia de que *"los mismos acontecimientos pasados vuelven a repetirse de un modo idéntico cíclicamente y nada es nuevo en sentido absoluto"*

En tiempos de Nietzsche, la idea aparece también en diferentes versiones en Poincaré y en C. S. Peirce.

"Enrique Poincaré creó el equivalente científico del mito del eterno retorno: cualquier sistema que siga las leyes de la mecánica newtoniana siempre regresará a su situación original. Este teorema de Poincaré parece relegar *la flecha del tiempo* (su irreversibilidad) a una mera ilusión"

La idea misma del eterno retorno parece retornar cíclicamente, viajando en el vagón arquetípico del signo de Tauro. Hay una característica de este signo que puede "explicar" su receptividad a la idea del eterno retorno: **la compulsión a la repetición**. Sigmund Freud, que nació con el Sol en Tauro y publicó sus primeras obras importantes en la misma fase Tauro que Nietzsche las suyas, señala la compulsión a la repetición como una característica distintiva de las neurosis obsesivas. El neurótico trata de mantener a raya su ansiedad mediante pequeños ritos repetitivos. En el hombre sano, la repetición forma los **hábitos**, es decir, aquellas conductas

que uno renueva constantemente, sin modificación sensible. Tauro, que no gusta de cambios, porque generan incertidumbre, ama lo habitual, lo que da seguridad. **Por cierto, Sören Kierkegaard, que también nació con el sol en Tauro, es autor de una obra titulada *La repetición*.**

El eterno retorno de lo mismo es la compulsión a la repetición llevada al paroxismo de la dimensión cósmica inmanente.

“La repetición es la base de la vida. Nuestras vidas individuales y colectivas están también constituidas por detalles que se repiten. Así, no es sorprendente ver cómo este principio fractal marca nuestra vida. Estas experiencias repetitivas, que contribuyen especialmente a formar los arquetipos, que se encuentran en nuestra base de nuestra psique”.

Sobre el "Eterno retorno".

Hace unos meses leí en una contraportada de "La Vanguardia", en la que entrevistaban a un afamado científico, que con tono de visible pesadumbre comentaba que el universo se expande para luego contraerse y volver a otro Big Bang; así sucesivamente hasta el infinito. La posibilidad de que todo se repita era posible según teorías modernas.

De todas formas, casi todo el mundo sabe que si eliminas el tiempo, o lo haces infinito, todo es posible.

Hay una película llamada K-Pax, en la que justo al final de la película hace el protagonista este comentario, pero en un sentido "espiritual".

Por otra parte, sobre la obra "Así habló Zaratustra", copié y transcribí párrafos y frases que me llamaron la atención y desearía compartir con vosotros/as:

Dios ha muerto en manos de los mismos hombres que lo habían creado. Ahora bien, su sombra quizás se proyecte durante milenios; es una sombra en la que el hombre todavía se cobija. Esta muerte de Dios no cabe entenderla únicamente en un sentido cristiano. Dios es, como el super-yo freudiano, la instancia en la que el hombre ha proyectado sus ideales, sus principios y sus reglas, sus objetivos y sus valores, a fin de otorgar coherencia y fin a la totalidad.

El hilo que unía a Dios con el hombre se ha roto, y esto inaugura un tiempo nuevo, en el que el hombre debe hacerse finalmente responsable, abandonando su culpable ignorancia.

Ser es una generalización del concepto de vivir; ser es querer, llegar a, convertirse en...; que son múltiples manifestaciones de la voluntad de poder.

Donde hay vida hay voluntad de poder. La voluntad de poder se rige por el principio de superarse siempre.

Los débiles son los que se alimenta de filosofías de resentimiento; desprecian la vida. Los fuertes aman la vida. [Teoría del super hombre.]

El hombre moderno, enfermizo, cansado y decadente, debe dejar de inclinarse ante la divinidad y exigirse a sí mismo su propia elevación. Al mismo tiempo, debe aprender nuevamente a gozar de la tierra, para lo cual tiene que aprender también a soportar sin quejas el sufrimiento.

- Amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar.

- En el mundo jamás salen a flote las cosas buenas, a menos que alguien las represente: a tales actores el pueblo les llama grandes hombres (añado: y mujeres).

- Frecuentemente nos creamos enemigos para disimular que somos vulnerables.

- Quien se realice por completo muere victorioso.

- Quien no pueda mandarse a sí mismo debe obedecer.

El **Día de la Tierra** es un día festivo celebrado en muchos países el **22 de abril**. Su promotor, el senador estadounidense **Gaylord Nelson**, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la **contaminación**, la conservación de la **biodiversidad** y otras preocupaciones ambientales para proteger la **Tierra**.

Historia.

La primera manifestación tuvo lugar el **28 de abril** de **1970**, promovida por el **senador** y activista ambiental **Gaylord Nelson**, para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.

- En **1972** se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la **Conferencia de Estocolmo**, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
- El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está regulada por una sola entidad u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales.
- En el Día de la Tierra se reflexiona sobre la importancia del vital líquido que es indispensable para la vida del ser humano como lo que es el agua ya que de toda el agua que existe en el planeta tan solo en 2% es bebible. :)
- El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia de los recursos naturales de la Tierra y su manejo, a la educación ambiental, y a la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables.
- En el Día de la Tierra todos estamos invitados a participar en actividades que promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como regional y local.
- "La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser..."

Meditando con la energía Tauro

¿Dónde estamos situados en esta época de tantos cambios?

Cada vez que hay un cambio importante en la humanidad, también hay un giro en la manera de ver e interpretar la vida, y por lo tanto hay un nuevo universo para explorar.

Salimos de nuestro yo pequeño y limitado para comprender que estamos dentro de un orden galáctico que aporta sentido a la vida. Ahora estamos en un punto de inflexión entre las viejas energías y las nuevas energías.

Somos seres energéticos, necesitamos saber con más precisión de nuestra interrelación energética entre los planos terrestres y espirituales.

La Astrología es un mapa de ruta cósmica y nosotros buscamos el camino que nos conecte cada vez mejor con nuestra esencia.

Sentido y misión de vida. Nosotros venimos hacer evolucionar la realidad humana a través de nuestro ser espiritual y a través de la energía de la constelación en que nacemos. Cada uno de nosotros trae un signo en esencia, pero trae también las energías de los doce arquetipos para evolucionar en las diferentes áreas de la vida.

Las constelaciones irradian un poderoso campo de experiencia para que el ser humano haga su aprendizaje. Actualmente el ser humano está mirando el universo con una nueva mirada más amplia, el lente de sus ojos le da una visión más larga y profunda de la realidad. Estamos recibiendo algo más que las energías de las constelaciones. Estamos siendo bañados por energías de la galaxia a través de la banda de fotones, que recién ahora están siendo captadas por las mentes más avanzadas que interpretan la realidad cósmica.

Cuando el Sol ingrese en Tauro, el 20 de abril, podemos comprender mejor nuestra interrelación con esta constelación y su parte más espiritual para diferenciar que los defectos están en la naturaleza humana, aún no iluminada y no en las estrellas.

¡En la vieja visión se decían tantas cosas de este signo! Se habla de los taurinos como posesivos, ambiciosos, materialista, sensuales. En las nuevas dinámicas de energía se acabó Tauro materialista. Esto ha sido una de las miradas reducidas de la humanidad.

El verdadero sentido de Tauro, que aún no se ha comprendido, es que Tauro es una de las constelaciones más mágicas. **El verdadero poder de Tauro es la manifestación de la voluntad activada en Aries.**

Manifestar es poder materializar, mostrar. Tauro da la forma a la voluntad de Aries. Cohesiona la energía hacia adentro para poder manifestarla. Para poder expresar bien la energía de Tauro hay que revisar **los valores** sobre los cuales se van a apoyar las nuevas manifestaciones.

Lo que no está bien en la conciencia de Tauro es vivir en la carencia. Si vivimos en la carencia de cualquier aspecto de nuestra vida, no sólo

económico, sino también afectivo, espiritual, es porque no podemos manifestar la esencia de Tauro.

La energía más refinada de Tauro es poder manifestar todos los recursos que necesitamos.

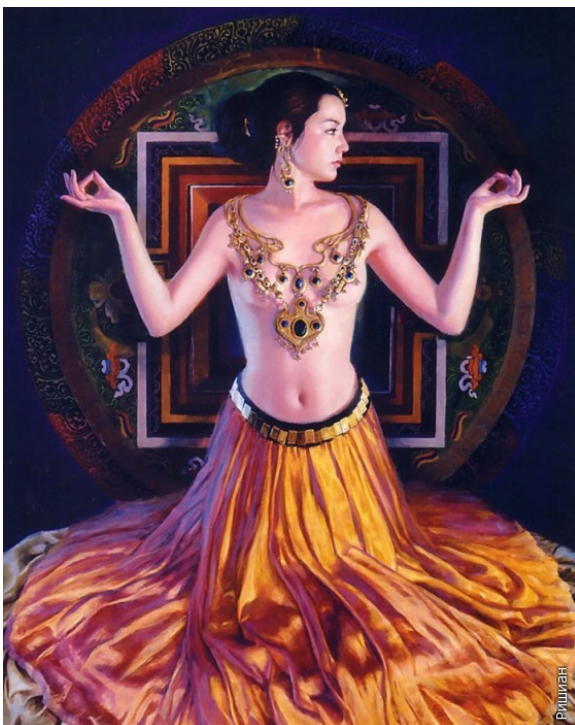
Tauro es una de las constelaciones más distorsionadas en la comprensión del camino evolutivo de la humanidad. Tauro cohesiona. Para poder expresar bien la energía taurina, hay que revisar los valores de vida. Porque Tauro no es: "cuanto dinero tenemos guardado en el banco". Tauro son los valores sobre los cuales apoyo mi vida: paz, amor, sabiduría y sobre estos valores se van a ir produciendo las manifestaciones.

Tengan en cuenta revisar sus propios valores de vida. Y hacer una nueva escala de éstos en función del próximo paso evolutivo que quieran dar.

Para avanzar en el camino espiritual a través de Tauro la actitud que como humanidad tenemos que erradicar son las creencias de carencias en todos los ámbitos. Esto está muy arraigado en la humanidad. Desde tiempos lejanos, cuando se alteró el curso evolutivo del planeta se instaló este código de carencia. Las creencias de carencia se quedaron arraigadas genéticamente en la raza. Esto sucedió hace miles de años. De vivir en un paraíso terrenal en abundancia, se quedamos en la carencia.

Tomen su poder y digan: "Yo me comprometo a liberar toda la carencia y sufrimiento del material genético de mis antepasados".

Cuando se comprenda realmente el continuo flujo de abundancia del universo ya no necesitarán poseer para sentirse seguros. En el movimiento equilibrado de las fuerzas del universo está la recompensa de lo que necesitamos y en consecuencia, la manifestación del plan de nuestra vida.

Pintura de Jia Lu.

34. MI RELATO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA.

Basado en la interpretación de la psicología arquetipal de James Hillman. La psicología arquetipal de Hillman relativiza y desliteraliza el *yo* y se concentra en la *psique*, o *alma*, y en los *arquetipos*, los patrones más profundos del funcionamiento psíquico, "las fantasías fundamentales que animan toda la vida. Abarca los temas principales que figuran en su obra más amplia, *Re-imaginar la psicología*. La base poética de la mente coloca las actividades psicológicas en el reino de las imágenes. Se trata de explorar imágenes en lugar de explicarlas. En esto se encuentra la idea de que revisando las imágenes, que es prestarlas atención, moldearlas y formarlas hasta que estén tan claras como sea posible, acontece un proceso terapéutico que Hillman denominó *creación de alma*. Hillman equipara la psique con el alma y busca establecer una psicología basada en el arte y la cultura. De esto se extrae una sensación de imágenes a las que una persona se aproxima y contempla de un modo significativo. De hecho, el acto de aproximarse y contemplar más profundamente las imágenes presentadas crea significado.

Yo tenía 16 años de edad, cuando me enamoré de una joven que estudiaba en la Academia de Bellas Artes en la Habana. La sensación era hechizo y arrebatado de la energía platónica tal como describe Marsilio Ficino, no entraré en detalles sincronísticos por motivos personales. La fecha de nacimiento de aquella joven era el día 27 de Abril. Cuando pude conocer unos de sus trabajos artísticos más importantes para ella se refería a Diana en la mitología y sin saber porqué más adelante comencé a relacionarla con la luna creciente que actualmente como ya sabemos es un atributo del arquetipo femenino. La diosa Diana, en las fiestas romanas se celebra su nacimiento el día 24 de Abril y se festeja a mediados de Agosto. Aquella muchacha desapareció de mi vista para siempre, pero mis conexiones con ella continuaban mediante coincidencias y símbolos cargados de significados relacionados este ser.

Pasaron muchos años y apareció otra muchacha joven que se presentó en mi taller de pintura en la lejana Patagonia para estudiar arte. Me sorprendió su parecido en el rostro con la primera muchacha, también sentí este hechizo platónico. La joven de la Patagonia para sorpresa nació el día 26 de Abril.

Un dato curioso desde el inconsciente colectivo, mis conexiones sincronísticas con la primera muchacha siempre se relacionaba con la imagen de la pintura de Venus de Boticelli, que aparecía con relación a su fecha de nacimiento con muchas imágenes de esta pintura que aparecía por dondequiera.

Desde la psicología arquetipal la interpretación es fácil de entender. En primer lugar como ya sabemos la Venus de Boticelli, es la Venus-Urania, la Venus del amor idealizado, intelectual y puro que nos lleva a la contemplación. Por lo general la Venus-Urania son aquellas mujeres que se preocupan por el ser amado trasciendan hacia el intelecto y amor espiritual. El otro dato también se relacionaba mucho con la presencia de la diosa Diana, una personalidad independiente y autónoma que coincidía con la primera muchacha, pero además ella también era muy platónica pues nunca hubo una relación real sino que fueron miradas mágicas que duró mucho tiempo hasta que terminó su graduación artística.

La leyenda de amor de la diosa Diana virgen y cazadora en el bosque cuenta que Diana tiene un momento de debilidad con el hermoso pastor Endimión. Un hermanastro suyo, hijo del prolífico Zeus y de Cálice, la ninfa. Tan hermoso era que Diana sólo tuvo que verlo (dormido en el reino nocturno de la diosa de la Luna) para enamorarse total y perdidamente de él. Ahora bien, prudente, como correspondía a su virginidad en cuanto a Diana-Selene, la diosa se limitaba a yacer a su lado, inmóvil, besándolo en sus cerrados ojos, hasta que Endimión quedó suspendido en un sueño del que jamás iba a despertar.

Hay quien dice que Endimión, temeroso de un envejecimiento que terminase con su esplendor, pidió a su padre Zeus mantenerse para siempre así, sin cambiar lo más mínimo, dormido y sin soñar en nada ni con nada. Por la magia del casto amor de Diana- Selene, o por el favor de Zeus, la advocación lunar de Diana pasa noches y noches en la cueva en donde reposa el bellissimo y eterno joven, **durmiendo junto a su platónico amor**, para no incurrir en la falta imperdonable de actuar en contra de su voluntario voto de castidad. Para terminar, digamos que hay quien afirma que Endimión, presumido y osado, se propasa con la malhumorada Hera y ésta, tan enfurecida como es costumbre en ella, ordena la expulsión del mozo y su castigo al sueño intemporal.

De todas las versiones que se dan del mito de Endimión y Artemisa o Diana, sin duda, la más querida por los artistas ha sido la de Diana-Selene eternamente enamorada, lógicamente, ya que añade a la diosa una dimensión sensible que la humaniza y la hace aparecer más digna de ser querida y comprendida en su rigidez, ya que ella también se obliga a prescindir de una pasión, sirviendo de ejemplo a su corte de ninfas en el Olimpo y a sus fieles mortales que viven en la tierra.

Son mensajes simbólicos que se puede interpretar con facilidad que guarda mucha relación acerca de mi realidad con ella. La constelación arquetípica de Venus-Urania-Diana, ha sido la perfecta para alimentar mi personalidad hacia un yo profundo e intelectual durante el camino y por eso que en mi juventud escuchaba mucho las músicas de origen trascendental como los sonidos de Pink Floyd, Enigma de Michael Cretu y Vangelis.

Mi taller de arte en la ciudad de Punta Arenas. Patagonia chilena.

La segunda muchacha que conocí en la Patagonia apareció en mi taller de pintura el día 30 de Abril, fiesta que celebra en Europa con el inicio de la primavera. Sentimos un hechizo a primera vista de manera mutua. Lo sorprendente es que ella pintaba todo lo relacionado con el amor hacia la primavera, hacia la naturaleza, su símbolo era el Koru (como ya explicaba el significado en el libro) y lo usaba como firma en sus trabajos, pero las veces que aparecía en mi taller casualmente siempre se relacionaba con la imagen

de la pintura de Dante Gabriel Rossetti con el título de "Proserpina" o Pérsefone. Incluso su rostro y su pelo ondulado y su mentón eran muy similares a la pintura, se la había mostrado y ella quedó sorprendida. Lo interesante es que su fecha de nacimiento me llamó la atención era el 26 de Abril, es decir con un día de diferencia a la primera muchacha y con rostros muy similares. Aunque también en sus imágenes se asociaba con la Venus de Boticelli, pues me contó que era su pintura preferida. El arquetipo de Proserpina es bien cíclico y conflictivo.

El arquetipo Kore/Perséfone describe dos formas de estar en el mundo que son de naturaleza antagónica y complementaria. Antes del rapto por parte de Hades, el mito narra la vida fresca y despreocupada de la doncella Kore, aludiendo a una personalidad pasiva, tímida, introvertida, orientada a la no acción, complaciente, con dificultad para tomar sus propias decisiones y proyectar sus metas en acciones concretas. También es una joven no conciente de su belleza y sensualidad, transmitiendo a los demás una imagen añorada y desprotegida. Vive el momento presente vagando de un lado a otro, despreocupada de sus obligaciones, fantaseando acerca del futuro y pensando que siempre habrá alguien que responderá a sus necesidades: si de joven es su madre quien se ocupa de ella, en la vida adulta será una figura masculina poderosa.

A Kore la motiva aquello que le causa placer, ella responde automáticamente hacia la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades inmediatas sin proyectarse más allá de lo que sus sentidos puedan captar. Sus acciones estarán encaminadas en mantener la estabilidad de su mundo paradisíaco, donde el mal, el sufrimiento y las carencias no parecieran hacer parte de su campo de experiencia. En su psique, los males del mundo atacan a otros, no a ella.

Evolutivamente, en sus años de juventud actúa según lo esperado socialmente: será una niña obediente, probablemente con padres tradicionales que le refuercen la manera adecuada de estar en el mundo. Si estudia en la universidad será sin un real compromiso intelectual con lo que realiza y es probable que lo haga para complacer a unos padres exigentes o sencillamente porque es el camino que ha sido trazado por las personas de su

generación. Si trabaja, se desempeñará en ambientes cercanos a la familia o dentro del núcleo familiar, sin saber si está realmente satisfecha o realizada con lo que hace. Estas vivencias muestran a una eterna adolescente, que teme crecer y enfrentarse al mundo; teme tomar sus propias decisiones y lo que le resulta más difícil: mantenerse comprometida con las mismas. Es típico que una Kore participe en alguna actividad por simple curiosidad o entusiasmo infantil pero que huya asustada una vez que sea necesario involucrarse de forma responsable.

Kore pareciera andar por la vida llevada por corrientes exteriores que la mueven de un lado a otro sin un rumbo definido, pero al mismo tiempo en ella actúan fuerzas interiores que la van preparando para introducirla al mundo desconocido de los muertos. El mal parece estar también interesado en ella.

En sus relaciones de pareja Kore tenderá a atraer hombres de personalidad fuerte que la protejan y la mantengan en su posición de fragilidad e inexperiencia, sin posibilidad de un diálogo "entre iguales", donde ella no desafíe la autoridad del hombre que la mantiene y cuida en sus necesidades materiales. Probablemente este sea un primer intento de Kore por separarse de su madre, sin darse cuenta que ha cambiado a un personaje dominante por otro. Es la trampa para creer que ha crecido, que ya es mujer, pudiendo pasarse toda la vida en la tranquilidad de no asumir su identidad y vivir como reflejo del otro. Pero llegará un momento en su vida que las corrientes subterráneas que la han guiado y protegido en sus elecciones la confrontarán con una situación dolorosa de pérdida o separación - el rapto- que la colocará del lado de la experiencia que tanto ha querido evitar: la pérdida de seguridad, la pérdida del paraíso.

Esta vivencia de secuestro por las sombras podrá ser experimentada de muchas formas: como la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación afectiva, una experiencia sexual negativa, una violación o, en el mejor de los casos como una profunda toma de conciencia de la monotonía y falta de sentido de su propia vida. Kore, una vez que ha vivido el rapto empezará gradualmente a tomar conciencia de su propia individualidad, encontrara en

sí misma lo que antes recibía de los demás: en lugar de ser alimentada aprenderá a alimentarse por sí misma, a confiar en sus intuiciones y a tomar sus propias decisiones. Sus relaciones estarán centradas en compartir y no sólo en recibir, y descubrirá que a través de su propio proceso y crecimiento podrá servir de guía a quienes deseen explorar las profundidades de la psique. En este nivel ya sabrá moverse con comodidad entre el mundo de la realidad concreta y el de las profundidades ocultas, ya sus temores de permanecer por siempre en el Inframundo habrán cesado, ya sabe que la vida es un constante fluir de luz/sombra donde es necesario vivir ambos aspectos de la realidad. Y será entonces que ella podrá mostrar a otros lo que ha aprendido.

Kore ya es Perséfone y todo lo que sabe es producto de su vivencia emocional, de su desarrollo como ser independiente a través del dolor y la confrontación con las partes más oscuras y desagradables de sí misma y del entorno.

Una vez que Kore se ha dejado llevar por la experiencia al comer las semillas de granada se convierte en una Diosa dual terrena y abismal. Ella oscila entre ambas naturalezas en un proceso de crecimiento constante. Cada descenso de Kore hacia el Hades hace que regrese como una Perséfone más madura que pueda mostrar en el mundo concreto lo que ha aprendido en el Inframundo. Así mismo, en cada descenso, al conectar con lo intangible ella recuerda su conexión con lo terreno para no quedar perdida en el mundo de las sombras.

Si la experiencia Plutoniana del rapto ha sido integrada a la conciencia, probablemente vivirá las próximas experiencias con mayor sabiduría porque estará más madura para afrontar los cambios de la vida. Cuando se encuentre viviendo el polo seguro de la existencia tendrá sed de profundizar en el Averno, y cuando se encuentre junto a su consorte, sentirá la añoranza de la vida tranquila terrena. Sin embargo una Kore que ha sido raptada una vez no volverá a ser nunca más la misma. Plutón/Hades como maestro iniciador nos transforma completamente si aprendemos a saborear, digerir y asimilar las semillas de la Granada.

“Psyche” de Josephine Wall.

En este caso la constelación arquetípica de Venus-Urania-Perséfone, para mí fue una situación de gran tensión psíquica y de transformación interior. Ella tan solo tenía 20 años y yo 36 años, ya maduro y con metas fijas. El enamoramiento se convirtió en un proceso de iniciación o transformación de abismo y despertar de mi conciencia, antes una joven inmadura, impulsiva y terrenal a diferencia de la primera que era platónica y artista. Solamente hubo una relación de profesor y alumna. Yo tenía que manejar la situación con tacto, por lo que tarde o temprano tenía que buscar una solución, no quedaba otra opción que alejarla. Fue doloroso, pero rápido y descubrí que su deseo era ser mamá y con su pareja joven tuvieron un niño.

La primera constelación arquetípica Venus-Urania-Diana me llevó hacia el amor interior profundo, hacia el intelecto y hacia la contemplación.

La segunda constelación arquetípica Venus-Urania-Proserpina me llevó hacia una crisis de cambio para despertar mi conciencia creativa y escribir este manuscrito además pintar.

Lo interesante de estas constelaciones rigen el símbolo Tauro. La diosa Venus rige el mes de Abril. El nombre Afrodita viene de la cultura grecorromana que significa “abrir” porque la primavera se abre. El nacimiento de la diosa Diana para los romanos, el 24 de Abril.

El nacimiento de la primera joven el 27 de Abril y el encuentro de la segunda joven fue el 30 de Abril (que coincide también con el día de Proserpina) y con el nacimiento de ella, el día 26 de Abril.

Aunque ya sabemos que el calendario astrológico ha sido cambiado con la constelación Ofiuco, pero no soy astrólogo, sino que me baso como punto de referencia para el análisis simbólico o la interpretación del lenguaje arquetipal. Relato una parte sin contar con otras experiencias sincronísticas

como el Tribar, mis viajes y otros mensajes que han aparecido a través de mi experiencia personal.

Como ya conocemos el mito de Prometeo con la conquista de la civilización, el mito de Sísifo del pensamiento de Camus y el mito de Narciso del siglo XXI (con la filosofía de Gilles Lipovetsky) que impera en la postmodernidad, el ser humano ególatra, hedonista que se ama a si mismo y a su imagen.

Por muy confiados que sea el hombre con su civilización y la tecnología. Cuando analizamos o estudiamos este trabajo. Nos damos cuenta que existe una presencia subyacente muy poderosa y que marcará las pautas de la evolución humana. La energía numinosa, la energía arquetípica de la constelación Venus-Urania-Diana y Proserpina. Una fuerza superior que es la vitalidad misma de la existencia.

“La repetición es la base de la vida. Nuestras vidas individuales y colectivas están también constituidas por detalles que se repiten. Así, no es sorprendente ver cómo este principio fractal marca nuestra vida. Estas experiencias repetitivas, que contribuyen especialmente a formar los arquetipos, que se encuentran en nuestra psique”. Jean Francois Vézina.

AGRADECIMIENTOS:

Al encuentro contemplativo de dos seres femeninos que cruzaron en mi vida y ejercieron una gran influencia en mí, creando un impacto y cambio profundo en mi conciencia.

A la Patagonia chilena por su soledad, silencio y aislamiento. El lugar ideal para mi desarrollo y expansión de la conciencia (aunque casi la mayoría desconocen este valor, paradójicamente la Patagonia chilena es la región que más padece de depresión, incomunicación social y alcoholismo)

A mis padres: Por brindarme las herramientas necesarias como el Internet y espacio para desarrollar mi fecundo trabajo.

A la libertad de expresión y pensamiento.

Obra de Pedro Villanueva.

PEDRO VILLANUEVA GONZALEZ (acerca del autor)

Chileno, nacido en la Habana (1974) y graduado en la Academia de Bellas Artes "San Alejandro". Estudió economía internacional en el Instituto de Comercio Exterior en la Habana. Como pintor se dedicó a las artes visuales y exponer sus trabajos artísticos en Europa y América. Se dedicó a impartir cursos de arte durante un largo período en el fin del mundo en la Patagonia chilena. Actualmente sigue pintando y desarrollando la labor acerca de su investigación relacionado con la evolución humana y la feminidad holística.