

**ENSAYO SOBRE
LO REAL Y LA REALIDAD**

Raúl Romeo

1-INTRODUCCIÓN

Intento desarrollar en este ensayo sobre *“lo real y la realidad”* la evolución del *“concepto de realidad”*.

Desde el inicio de la palabra escrita y a través de la filosofía, la psicología, la física, las matemáticas encontramos coincidencias en el intento *“explicar”* a la realidad.

El ser humano puede interpretar esta su realidad cotidiana Un nivel es como ver la realidad como *“causa-efecto”* que llamaremos *“causalidad”*.

Otro es a causal, o sea que no existe una causa inmediata demostrable, pero la realidad tiene *“un significado y un sentido”* y que llamaremos *“sincronicidad”* (sin *“unión”* y cronos *“tiempo”*)

Y otro distinto es como la *“acción de desplegar el universo de lo real”* descubriendo la pauta que conecta todo, mostrando, la relación que existe entre nuestra mente no circunscripta y el universo del que formamos parte, que llamaremos *“transpersonal”*.

En esta acción de desarrollar el universo de lo real todos los científicos, místicos y filósofos pusieron de manifiesto la armonía, la conexión y la sincronicidad que existe entre nuestra mente no circunscripta y el universo del que formamos parte. De esta forma podemos aprender de lo cotidiano percibiendo e interpretando la realidad como un *“todo relacionado”* y donde investiguemos, sea cual sea el nivel de complejidad, encontraremos pautas de conexión con el todo del que formamos parte.

Este ensayo no pretende ser un tratado de filosofía, física o matemática. Solo se enfoca en el aspecto relativo a la *“realidad y su interpretación”* haciendo énfasis en las conexiones existentes entre los distintos autores para mostrar la convergencia de líneas de pensamiento, en temas y épocas distintas. Todos estos pensadores han influido en la *percepción de la realidad* en la sociedad que fue contemporánea a ellos.

El análisis entre lo pasado y lo actual sobre cada aspecto en el concepto de realidad plantea desafíos concretos para nuestra vida en el siglo XXI.

En cuanto a las referencias de filósofos o pensadores de distintas religiones son estas analizadas desde la “filosofía” y no a partir del “dogma o liturgia” Siempre lo hago resaltando los aspectos o principios comunes de las distintas religiones, sin que esto signifique un intento de unificar la diversidad cultural y la libertad de creencias que las caracteriza Tampoco es un discurso en contra del “reduccionismo” aplicado a la investigación básica, por lo tanto resalto conceptos de físicos, médicos y matemáticos que han sido Premio Nóbel en sus áreas de trabajo pertenecientes a las llamadas “ciencias duras” pero que de alguna manera han expresado el peligro de perder la visión del todo.

En el planteo mi oposición a cualquier intento determinista sobre el ser humano o el devenir del universo, para lo cual intento fundamentar mis razones

Por último cualquier persona que lea este relato puede seguir, como de hecho yo lo hice, conectándose en profundidad con los pensadores y sus obras para continuar en un tema que es inagotable

-2- ¿QUE ES LA REALIDAD?

*“Tras el vivir y el soñar
está lo que más importa:
despertar”*

Antonio Machado

No existe algo tan cotidiano como lo real y la realidad. Sin embargo, alguna vez nos preguntamos ¿Cual es su esencia? ¿Qué es real? ¿Existe fuera de los sentidos? ¿Permanece? ¿Es constante? ¿Fluye? ¿Es común a todos los seres? ¿Nos pertenece? ¿Se construye? ¿Es universal? ¿Puede ser medida, cuantificada, reproducida? ¿Tiene leyes propias? ¿Su estudio pertenece a la ciencia a la filosofía, a la religión?

Existió una inquietud permanente de la humanidad por comprender este momento de lo real y la realidad. Fueron múltiples las líneas de pensamiento, que convergieron y se separaron en una suerte de danza, desde el inicio de la conciencia del ser humano.

Sus fragmentos están dispersos en la tradición oral y escrita de todas las culturas desde el inicio de la humanidad y como todo lo infinitamente complejo, esta contenido en la mota de polvo que se esta asentando en mi escritorio.

Si, aunque parezca irreal (o fuera de la realidad) toda la información en nuestro universo simplemente esta plegada. Es como un libro cerrado que al abrirlo genera infinitas imágenes, cada frase y cada palabra puede derivar en interminables interpretaciones de sus orígenes o significado, y a cada letra podemos aún seguirle el rastro, desplegando hasta el infinito lo contenido en el libro.

La percepción de “lo real” es precisamente lo que desplegamos del universo usando los sentidos-interpretación en un momento determinado.

Usamos los sentidos para ver y la interpretación, lo aprendido, para darle “forma y contenido” a lo que vemos. La realidad “es el universo” donde necesariamente tienen que estar contenidos “plegados” todo lo que va a ser percibido por cualquier ser con la capacidad de desplegar esa información.

La “percepción” de la realidad influye en nuestras vidas y se relaciona con todos los aspectos del “individuo conciente”, pero la interpretación está relacionada con aspectos del “subconsciente” individual y colectivo.

La “*realidad es individual*” (James, Nagel, Searle) dos personas distintas no perciben-interpretan la realidad exactamente de la misma forma, por que percibimos el mundo únicamente con nuestros sentidos y lo interpretamos o coloreamos a nuestra manera.

De tal modo que un hecho concreto puede tener similitudes en la interpretación pero jamás podrá ser idéntica para dos personas y ni si quiera, me atrevo a decir, puede ser percibido- interpretado de la misma forma dos veces, aún siendo la misma persona

Sin embargo existe un subconsciente colectivo que nos permite una interpretación genérica o común a la de otros seres humanos y en algunos casos a otras especies.

Por ejemplo el fuego es percibido- interpretado como “peligro” por el hombre y los animales terrestres. Sin embargo el ser humano como especie lo interpreta también con el “significado” de herramienta, poder, deidad.

Entonces ¿de que se trata la realidad?

3-LA REALIDAD COMO CAUSA –EFECTO

A estas alturas alguien puede pensar que la percepción interpretación de la realidad que expongo puede ser el fruto de una “distorsión de la realidad” condicionada por lo emocional y que la realidad es “algo constante” fuera del ser humano que sigue leyes del universo físico.

Esta dualidad o fragmentación de los conceptos nos persigue desde siempre.

La percepción- interpretación de la realidad en forma fraccionada, *otorgando a cada causa un efecto* y no ver más allá de la superficie. Esta forma de realidad fragmentada es típica del ser humano y ha sido estudiada por la psiquiatría y neurofisiología en el desarrollo del neocortex (corteza cerebral) o “cerebro visual”. Vemos imágenes fragmentadas y las interpretamos como un continuo, igual que en el cine o televisión.

Esta realidad *fraccionada y causal* es posible por que debemos movernos en el universo convencional “cartesiano” “newtoniano” el universo diseñado por Laplace del “determinismo y causalidad de la realidad”, en el cual si se conocen las condiciones iniciales se puede determinar las condiciones finales. De otro modo no podríamos salir a la calle sin sufrir un accidente de tránsito, la experiencia nos dice que si no frenamos en la esquina o en un semáforo en rojo tenemos “altas probabilidades” de colisionar con otro vehiculo.

Por que solo percibimos-interpretamos tres dimensiones espaciales y una cuarta que llamamos tiempo. A la materia la sentimos como sólida y no se nos ocurriría intentar atravesar una pared.

4-CAUSA –EFECTO Y EL CICLO DE LA INTOLERANCIA IRRACIONAL

¿Cuántas atrocidades comete la humanidad por ver solo “el fragmento”? ¿Cuántos suicidios en masa guiados de la mano del fundamentalismo?

La percepción -interpretación de la realidad desde el determinismo y la fragmentación mecanicista nos ha llevado al desarrollo, probablemente insostenible, de nuestra sociedad. Ha condicionado a la medicina occidental, como un epifenómeno social cada vez más alejada del ser humano y la ha extendido a todo el mundo, en los últimos dos siglos en los cuales hemos dividido, con éxito, al ser humano en áreas de estudio y estamos tras el paradigma de diagnosticar y tratar las enfermedades antes de su aparición, de algo que no percibo, pero con probabilidades de padecer o de algo que voy a tener por que me lo determinaron en estudio genético e intentamos cambiar el código genético para librarnos de la realidad de la enfermedad

Pero lo cierto es que hoy no vamos a morir de esto, moriremos mañana de lo otro.

Estamos tan convencidos en la realidad mecanicista de la dualidad cuerpo mente que pensamos reparar el cuerpo indefinidamente. Nos creemos inmortales y nuestras células también lo creen y se transforman en “células inmortales” o sea en “cáncer”. Nos cuesta entender que nacimiento, vida y muerte son solo abstracciones del todo del que formamos parte.

Cuando vemos el fenómeno de la realidad solo por medio del *método científico*, por la *causa-efecto* y su hijo dilecto la *tecnología* (del griego “tekhnikos” relativo a un “arte”) encontramos que este a desplazado al “logos”, de la misma forma que el “logos” desplazó al “mito” en el pasado.

Esta tecno-logia, que ya es tecnocracia, ¿se convertirá en tecno- sofía y luego en tecno-teísmo?

Nos preguntamos ahora:

¿Estaremos ante un salto evolutivo del ser humano en el camino de la superación a través de la tecnología?

¿Nos estará saliendo un apéndice en el cerebro, para apretar botones y conectar fichas y de esta manera utilizar más aparatos periféricos para percibir la realidad?

Otra vez la respuesta esta en la historia, si analizamos como hacía el ser humano para leer hace más de 3000 años, cuando apareció la escritura, vemos que utilizaba el sentido de la vista “percepción visual” y la interpretación “lo aprendido” para leer.

Ahora para leer un libro en formato CD necesitamos tecnología para que traduzca la información plegada, se agrega la “herramienta” la “tecnología” al binomio percepción-interpretación.

Estamos encriptando la percepción y necesitamos descifradores tecnificados para poder percibir Esta suerte de telerealidad o tecnorealidad esta condicionando la percepción-interpretación de la realidad y en definitiva la conducta humana.

De esta manera se puede manipular la percepción interpretación de realidad, como en el famoso episodio ocurrido en 1938 con la novela y programa radial de Orson Wells “la guerra de los mundos” donde un programa de radio (tecnología) que confirmaba el aterrizaje de naves extraterrestres y por instantes esa fue la realidad Hoy difícilmente podamos condicionar a alguien con un programa de radio pero ¿con la televisión o con la web?

La intolerancia de formas de pensamiento ha sido y continúa siendo violenta. Las “persecuciones a la diversidad de pensamiento” están reflejadas en todas las épocas en todas las religiones y en todas las culturas. Comenzamos desde Caín y Abel pasando por la “*Inquisición Egipcia, Romana, Musulmana,, Católica, Protestante* ”

Desde Sócrates a Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Dalay Lama.

Desde las persecuciones por “religión” o “política” al “darwinismo social” que ha justificado y justifica el modelo social-económico, probablemente insostenible y la xenofobia que caracteriza al siglo XXI

Para continuar en la actualidad con la “*Inquisición Científica*” del CISCOP (comité for scientific investigación of claims of paranormal) que posee hasta una publicación mensual Skeptical Inkirer (<http://csicop.org/si/>) donde se puede quemar en la “hoguera científica” al trabajo y al autor que no les parezca apropiado relegándolo a la categoría de paranormal. Más vigente que nunca “*la persecución*” hoy en manos de la tecnocracia pretende el control de una sociedad que tiene cada día menos diversidad cultural.

Antes usábamos una tabla de arcilla (que podía romperse) o un cuero (que podía descomponerse) o la roca o el papel para dejar los rastros del conocimiento desde hace 5000 años y todavía pueden ser leídos, hoy los dejamos en bits ¿podrán ser leídos dentro de 5000 años? ¿no sufriremos otro retraso en el “salto de consciencia” si se cae la torre de Babel de la informática?

Basta como ejemplo querer ver las películas caseras que gravamos en super 8, o escuchar una cinta vieja, simplemente no podemos, por que debido al avance de la tecnología y a los intereses comerciales, ha cambiado el formato que sostiene la información.

Nadie puede negar la influencia que tiene Internet en el conocimiento humano, en la globalización del pensamiento, pero analizando como se disponen y obtiene la información en la red veremos que también tiene una estructura fractal, igual a una biblioteca o a una tabla de arcilla, solo cambia el soporte donde esta sostenida la información.

De esta forma, debemos considerar a la tecnología como lo que es, una herramienta, un soporte de información y no darle otra categoría, ni divina ni herética, puesto que la mente humana jamás se ha puesto obsoleta y la tecnología si.

Escribe Borges en “Historias de la noche” su poema Alejandría 641 A.D. y en la última estrofa se lee:

*“ordeno a mis soldados que destruyan
por el fuego la larga biblioteca
que no perecerá.”*

Me permito interpretar estas estrofas y decir que la mente humana ya recreó y va a recrear infinitas veces y de diversas maneras la información contenida en la “metafórica biblioteca de Alejandría”, por que es información que esta plegada en el universo y por más que esta sea olvidada, perdida o destruida vamos a volver a encontrarla.

En definitiva si existiera el mítico libro de Tot que otorgaba todo el conocimiento, el mismo que fuera misteriosamente desaparecido y oculto a una humanidad por que “no esta preparada para recibir sus secretos”.

Si encontráramos hoy este misterioso libro sería una hoja en blanco, una “tábula rasa”, puesto que en su vacío profundo y primigenio encontraremos representado todo el universo, como lo afirma Platón, o los taoistas, o los budistas la mente humana va a llenar este vacío con su pensamiento y a encontrar en él las formas de cualquier existencia. Como reza el oráculo “*noscere ipsum*” “conócete”

En este papel en blanco se esconden millones de libros, como en el bloque de mármol bruto, ante Miguel Ángel, se esconden millones de estatuas que solo necesitan del intelecto humano para ser descubiertas

Esto nos permite decir que la sabiduría es patrimonio exclusivo de nuestra mente, y es probable que en cada mente humana se encuentre un Platón, o un Espinoza.

5-LA REALIDAD COMO FRACTAL

La pregunta es ¿por que no se da el 100% de las predicciones en la realidad? ¿Por qué nuestras leyes físicas no pueden ir más allá de solo probabilidades de que algo ocurra? ¿Cómo se explica la sincronicidad de un hecho concreto que nos ha pasado?

Una respuesta es que no conocemos todas las variables de un hecho real y otra es a través de la visión no fragmentada de la realidad. Mediante ella podemos percibir sincronicidad en los acontecimientos y nos damos cuenta de que la realidad en sus bordes o en su profundidad esta de alguna forma conectada con todos los sucesos.

Esta forma “no fragmentada” de la realidad, podríamos llamarla “forma fractal” siguiendo la explicación de la matemática y geometría fractal “Un fractal es un objeto en el cual sus partes tienen alguna relación con el todo” o sea que percibimos el todo al cual pertenece la fracción.

Nosotros percibimos interpretamos, en lo cotidiano, solo una parte de este fractal, es lo que esta en la superficie, es lo visible, pero esta forma se continua hasta al infinito.

Por ejemplo cuando uno se encuentra frente a la pantalla de una computadora ve lo que ésta muestra e interactúa con esta información, pero no percibe todos los procesos que lleva implicado la generación de la imagen, simplemente teclea y aparece, el funcionamiento de la computadora es fractal, y permanece oculto a la conciencia, del cual percibimos solo una mínima parte que es la imagen, pero la pregunta es si permanece oculto a toda nuestra mente.

La realidad esta constituida con infinitos fractales de los cuales solo percibimos- interpretamos, con nuestro estado de conciencia, una franja delgada el resto del campo permanece oculto a la conciencia, pero no aislado, por que formamos parte de esta organización de la realidad.

Nuestra conciencia, como un modo de adaptación, nos hace ver la parte del espacio tiempo de cuatro dimensiones que es

que utilizamos cotidianamente, el resto de nuestra mente y nuestro cuerpo no es mas que una parte de una realidad multidimensional, pertenece e interactúan con el resto, no es mas que otro fractal que se prolonga al infinito.

No somos más que la expresión visible, en cuatro simples dimensiones, de un todo totalmente interconectado y dinámico.

Nuestras moléculas, átomos y partículas entran y salen de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta sin tener conciencia de ello, por que los seres vivos no tienen la misma materia del nacimiento a la muerte, simplemente la cambiamos cuando comemos, respiramos y excretamos.

Estamos hechos de materia que se auto organiza merced a instrucciones que están codificadas o fractalizadas, si se me permite el neologismo y “todo” sigue el mismo patrón.

Los primeros en tener esta concepción de la realidad fueron los filósofos, luego los matemáticos y por último los físicos Ellos descubrieron que nada es sólido, según la física cuántica, la materia es “probabilidad de existencia” y las dimensiones son tantas que los científicos hablan de un universo multidimensional.

Este universo de la profundidad y de lo marginal que fue percibido –interpretado por los más antiguos filósofos, solo pudo ser demostrado en la actualidad a través de la teoría y los experimentos de la física cuántica y en la matemática fractal.

Pero la percepción- interpretación conciente y causal de nuestro mundo condiciona la conducta del hombre, y como en esta conciencia lo que predomina es la percepción-interpretación del “fragmento” de la realidad aparecen las dualidades, por ejemplo bueno y lo malo, lindo / feo etc. como cosas por separado, con individualidad propia, entidades que se presentan aisladas en nuestra mente conciente.

Dice Zhuangzi (Chuang Tse o Chuang Tzu 335-275 a.C.)

“Si pretendemos interpretar lo “ilimitado” con nuestra “limitada” mente somos unos necios.

“Lo que puede ser visto con la vista son formas y colores, lo que puede ser escuchado con los oídos son nombres y sonidos. ¡Que

triste! Los hombres del mundo piensan que las formas, los colores, los sonidos y los nombres son medios adecuados para capotar el sentido de las cosas.”

6- ¿QUÉ DEBEMOS COMPRENDER?

“Nada que sea producto de la mente humana debe ser pasado por alto” C.G.Jung

Podemos darnos cuenta que el “salto evolutivo” no va a ser en otro lugar que en la mente humana y la tecnología no es más que la herramienta que usamos ahora, como en algún momento del tiempo, un antepasado nuestro, uso una rama para gravar en un pedazo de arcilla una línea continua y otra interrumpida por la mitad y de este modo comenzó la interpretación del orden plegado del universo.

En la historia encontramos personajes que demostraron tener esta capacidad, con sus actos nos mostraron el “salto evolutivo en sus mentes” pero la sociedad en algunos casos los califico de genios y en otros de locos.

Estas mentes poseían la capacidad de ver la realidad o algún aspecto de la realidad como un todo y por ello como decía Platón al expresar el concepto de “idea” como algo con existencia inmutable y eterna: *El que posea la capacidad de conocer estas “ideas” tendrá un saber inmutable.*

Ellos demostraron su saber mas allá de lo que puede ser aprendido por un ser humano.

Se destacaron en áreas que parecen no estar afines pero que en realidad tienen una estructura que semeja a la “fractal” como la música en el caso de Mozart, las matemáticas en el caso de Ramanujan o Miguel Ángel en la escultura y hasta controvertidos personajes como Rasputin con la cura milagrosa del hijo hemofilico de la familia de NicolasII Muchos de estos personajes han sido catalogados como místicos y la ciencia occidental no le dio mas importancia que la mera excepción o anécdota, colocándolos en el canasto de lo paranormal, algo que escapa al análisis del método científico. Sin embargo como dice C.G.Jung, *nada que sea producto de la mente humana debe ser pasado por alto.*

Por lo tanto para el estudio de estos personajes, que mostraron un salto evolutivo en sus mentes, no pueden ser

utilizado el *método científico* tradicional de *causa efecto* de la comprobación por repetición-experimentación o pretender comprenderlo con un criterio fraccionado. No se puede recrear la obra de Miguel Ángel, no se puede experimentar sobre ella, solo se puede ver, en la escultura inconclusa de los esclavos, como la figura que aparece, realmente estaba contenida en el mármol y aún más, estaba en esta “sustancia” en este “todo” que es el universo, y la mente privilegiada de Miguel Ángel solo la puso visible al ojo del resto de los humanos.

7-EL CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN-INTERPRETACION DE LA REALIDAD DE LA CAUSA –EFECTO A LA SINCRONICIDAD ACAUSAL CON SIGNIFICADO O SENTIDO

El desafío de este milenio es precisamente como vamos a evolucionar en nuestra mente, si vamos a continuar viendo la realidad como *“causalidad, causa y efecto”* o vamos a verla como *“sincronicidad a causal con significado y sentido”*.

En el primero *“la causalidad”* el punto de vista es secuencial un hecho sigue a otro en ejes cartesianos de tiempo y espacio se rige por leyes en las cuales no tiene importancia el deseo humano, carece de un significado o de sentido, el universo no entiende de razones. Existe una secuencia de acontecimientos cronológicamente desarrollados que pueden ser rastreados en el tiempo. La mente humana es la que le otorga el sentido o la dirección en que este acontecimiento nos parece se desplaza. Siempre puede *“pos decir”* con bastante precisión (decir que tal suceso ha ocurrido en forma secuencial) y puede predecir dentro de las probabilidades estadísticas de que algo ocurra. La *“casualidad”* esta dibujada en un mismo plano, donde un hecho sigue al otro con el cual está relacionado en espacio y tiempo, como en una mesa de billar una bola golpea a la otra y genera un movimiento determinado.

En el segundo *“la sincronicidad”* son hechos o sucesos que pueden no estar relacionados en tiempo y espacio pero tienen significado para la mente del observador”. No responden a causa – efecto demostrable, son acaudales uno no es causa del otro o no tiene una relación temporal, o un orden, quiere decir que no paso uno primero y luego sigue el otro. El acontecer más bien coincide en un punto con el estado de la mente del observador.

La sincronicidad actúa como una manifestación exterior de procesos internos de la mente.

C. G. Jung la define como: *“Es la coincidencia de dos o mas sucesos relacionados o no, que tienen significado para la persona que la experimenta”*

La “sincronicidad” es “a causal” con “el significado y el sentido que le da el observador”.

El Universo esta lleno de eventos “causales” por ejemplo cae un meteorito en Júpiter, nace una nueva estrella o estalla una galaxia lejana o se cae una piedra de una montaña. Estos hechos carecen de “significado” (por lo menos para la mayoría de los seres humanos) por lo tanto están totalmente fuera de la percepción de nuestra realidad.

Distinto es si cae un meteorito, del tamaño del que impactó en Júpiter, en la tierra. La “realidad” sería la desaparición de la especie humana. Por lo cual, para el hombre, tendría “significado”

El Universo no entiende de razones, no existe bien ni mal no tiene justicia ni humana ni divina, solo es “existencia implacable” Si analizamos la causa efecto solo podemos ver en él orden y armonía pero no razón.

Al otorgar el hombre “significado y sentido” a la realidad la hace “personal” y le otorga un “valor propio” a la “a causalidad” de los hechos que ocurren en el Universo y la transforma en una “singularidad”

Este es el origen del juicio que se hace a las cosas, mediante esto vemos la realidad desde lo personal “desde nuestro significado y desde nuestros sentidos le otorgamos una dirección” la hacemos singular única e irrepetible.

Otras formas de vida no otorgan “significado a la realidad”, solamente reaccionan a la “causalidad”, un estímulo genera una respuesta, ¿pero contiene esta un significado? ¿Una fiera nos ataca por malicia o por instinto? Los virus y bacterias no nos enferman por malicia, no eligen un niño por maldad sino por predisposición.

Es tan importante el “significado que le otorgamos a la realidad” que nos angustia la “no existencia” como el “vacío” tenemos miedo al vacío a la nada a desaparecer como entidad. Simplemente no existe el vacío absoluto, si hay algo que ha demostrado la física es que el espacio esta todo lleno de probabilidades de existencia, si bien no lo está de materia lo esta de rayos cósmicos. Por que la “nada absoluta” es el vidya de los budistas, es solo “probabilidades de existencia”. Como

lo anunciara Parménides (515 A.C.) “solo existe el ser en tanto que es”.

Solo el ser humano compone la dualidad a través del “significado y sentido” que le otorga a las cosas que existen, como a la ausencia de calor la llama frío, a la ausencia de luz la llama oscuridad, como tal el frío y la oscuridad no existen no puedo ir a comprar una lámpara que de “oscuridad” y que al prenderla la pieza quede a oscuras.

Simplemente la “dualidad” de la existencia y no existencia en el Universo, es meramente una ilusión del ser humano.

Se es energía, partícula, materia viva o inanimada o se es probabilidad de existencia en un “*Universo de estados posibles*” puesto que hasta el “pensamiento” es energía en movimiento por lo tanto no es ajeno a la materia ni al universo que la contiene.

Como en el ejemplo de Sartre de la billetera con menos plata de la que creía tener, no significa que esto sea prueba de la “nada”, puesto que el espacio vacío de la billetera solo “no contiene” el “ser” al cual le atribuyo el “significado de dinero”

De la misma forma no puede definirse a la “salud” como la mera falta de “enfermedad” mas bien se define como un “estado de bienestar” en distintos aspectos de la vida de una persona o ser animado.

Tampoco podemos definir al “mal” como una singularidad “fuera del significado de nuestra propia existencia” o de la dualidad que le otorga el ser humano, la “carencia de”. No es algo ajeno a nuestra singularidad a nuestro acontecer simplemente está formando parte de nuestra ilusión del control de nuestra ilusión de que las acciones se guían por sus resultados y no que por aconteceres a causales formamos parte de un estado de probabilidades de existencia

Como en la leyenda taoísta no podemos saber si es buena o mala suerte lo que acontece puesto que es solo la manifestación de un fractal infinito al cual le estamos dando en un momento, un significado, cayendo en la ilusión que con esto controlamos todo

¿Como protegernos de “energías negativas” o cargarnos de “energías positivas” cuando una u otra es solo el significado y sentido que le otorgamos por convencionalismo?

En ese estado de probabilidades de existencia al ser humano “consiente” nunca se le excusa moralmente de su responsabilidad entendida como el “libre albedrío”

El significado y sentido que otorga puede ser condicionado, manipulado, corrompido por aspectos sociales o culturales de la civilización o del momento en que nos encontramos lo cual causa verdaderas epidemias de violencia

Somos vulnerables al significado que le otorgamos al acontecer

Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, según el significado y sentido que le otorguemos.

En nuestra ilusión de control solo podemos intentar realizar lo que tenga, a nuestro entender, “significado de correcto” en “beneficio de”

Por esto lo que realizamos en el mundo real de la “causalidad” no tiene garantía de resultado puesto que una acción como descubrir los secretos del átomo puede tener un “significado altruista” y mejorar la vida o un “significado destructivo” como una “bomba atómica”

El significado y sentido que otorga el hombre a la causa genera la dualidad y al presentarse la dualidad se manifiesta la elección y la elección produce “*el acontecer*”.

Si el hombre no otorgara significado a la causalidad no existiría el “libre albedrío” no habría elección posible

En el Bhagavad Gita, Krishná le habla al príncipe Arjuna o Áryna en sus “cantos” encontramos tres puntos que nos muestran la ilusión de la acción y del control:

2:38 No pecaras si te lanzas al combate habiendo logrado que la desgracia y la felicidad, la victoria y la derrota sean iguales

2:40 Persigue la acción pero jamás los frutos, que estos no sean tu guía; más por el contrario no te entregues a la inacción

18:57 Renunciando mentalmente a todos los actos para ti, habiéndote unido con migo con la conciencia, percibiéndome como a tu refugio

La renuncia a que hace referencia es a la ilusión de que podemos controlar el mundo que nos rodea, cargado del sentido y el significado que le damos a nuestro acontecer tenemos la ilusión del control de que actuamos y por ende cosechamos los frutos de nuestras acciones (causa efecto) Pero la realidad está llena de sincronicidades a causales que pretendemos controlar con nuestras acciones a las cuales le otorgamos sentido dual bueno o malo sin darnos cuenta que lo que se manifiesta es solo un mínimo pedazo del fractal del todo que formamos parte

Como si fuéramos un surfista no debemos tener la ilusión de controlar la ola o el viento sino de ubicar nuestra acción en armonía con la ola y el viento para que el movimiento del conjunto sea armonioso nos sincronizamos con el todo

En el instante que nuestra acción es requerida por el todo debemos abandonar la ilusión del control

Los animales no *“eligen por significado”* pero si le otorgan sentido, siguen sus instintos o sus percepciones, una rata en un laberinto busca la comida al final del recorrido pero no le otorga significado de *“recompensa”* la conducta animal *“carece de significado”* diferencia de la conducta humana.

Un meteoro que impacta en un planeta *“no elige destruir”* una piedra que cae de la montaña no cae por elección si no por gravedad y solo cuando me cae encima adquiere un significado que le otorgo a mi realidad personal.

En la literatura encontramos muchos ejemplos una de estas historias relata el ingenio de un Rey que para premiar probar a sus súbditos decide esconder una bolsa con monedas de oro debajo de una piedra que obstruye un escarpado camino de la montaña, por el que habitualmente pasaba mucha gente.

Hecho esto se puso a observar cual era el comportamiento de las personas que lo recorrían, el primero en llegar maldijo por su mala suerte y cargando una a una sus mercancías sorteó la piedra y siguió camino, otro llegado al obstáculo lo consideró insuperable culpo al Rey de no mantener el camino y volvió de regreso a su pueblo dispuesto a formalizar una protesta.

Un tercero llegado al punto donde se encontraba el gran peñasco se detuvo y vio la posibilidad de retirarlo, observó

que cuesta abajo no había ninguna casa por tanto comenzó a trabajar para retirar la roca mediante palancas y con pequeños movimientos logro movilizarla y despeñarla hacia abajo al terminar encontró lo que esta escondía “un saco de monedas de oro” el Rey que observaba se acerco y se lo obsequio en recompensa por el esfuerzo realizado.

Como en el antiguo relato si la piedra obstruye mi camino tengo 3 opciones sortearla, quedarme atrapado frente a ella lamentándome de mi mala suerte, o retirarla. Si la sorteo o salto por encima, la piedra sigue obstruyendo el camino y afectará a otra persona (le paso el problema a otro). Si me quedo parado perderé toda la vida lamentándome del obstáculo que me cayó encima. Pero si la retiro (lo cual significa un esfuerzo) encuentro un *tesoro escondido* debajo.

El *tesoro escondido* es que sin dedicarnos a cuestionar el “por que qué a mi” nos enfocamos en realizar “la acción” en retirar la piedra que está delante mío aquí y ahora, ajeno al resultado del tesoro escondido, con lo cual nuestras acciones cambian el *acontecer*.

Las otras dos posturas fueron simplemente evadir la acción del yo, aquí y ahora, se dedicaron a cuestionar el orden implicado del universo ciegos por el engaño o la ilusión del control rompiendo la armonía de la acción pura y entrando en otro acontecer distinto

Percibir sincronicidad de la realidad es ver que cotidianamente nos pasan cosas que *no son buenas ni malas* simplemente pasan y de nosotros depende que otorguemos una cualidad un significado y que mediante este, veamos que la realidad del momento nos abre una puerta al próximo, una puerta que nunca mas transitaremos para atrás. Se rompió una copa de cristal y nunca volverá a ser la misma deberá ser añorada, cambiada o remplazada.

Todo esta comprendido en este “fluir del tiempo” al cual el ser humano le otorga “sentido” por que es conciente de la flecha del tiempo. Nada volverá a ser como antes puede ser similar pero no idéntico. El concepto del fluir de Heraclito

“Panta rei” (πάντα ρει) nunca seremos los mismos después de lo que nos pase algo desagradable, simplemente por que nuestro cuerpo, mente, realidad siempre cambia y el devenir o el acontecer nos lleva a otra realidad.

El “sentido” que damos a la realidad nos lleva al la “elección” y esta al “acontecer”.

La historia esta llena de estos ejemplos en los cuales el sentido y significado que se otorga a un acontecimiento cambia la dirección de sucesos no causales. En la segunda guerra mundial la persecución alemana a los judíos lleva a la huida de estos y al desarrollo de la bomba atómica en el bando opuesto a Alemania con lo cual los mismos alemanes generan su derrota.

Siempre generamos a nuestro acontecer

Sin llegar a los extremos que sirven de ejemplo el común de los seres humanos desarrolla su devenir en elecciones cotidianas de caminos a los cuales pude optar por “sentido y significado”

Al final, la pregunta que nos debemos hacer no es si podemos elegir la acción mas bien es si debemos controlar sus resultados en el universo de estados posibles o si realmente creemos que esto hace una diferencia o solo son ilusiones de control.

En otras áreas como en la física podemos analizar que existen las distintas longitudes de honda de las radiaciones electromagnéticas pero los colores solo son el resultado del “significado” que da el ser humano.

En otro ejemplo, Rabinadath Tagore, citado en el libro de Ilya Prigogine “Entre el tiempo y la eternidad” Tagore decía que la ciencia “sin significado para el ser humano” no tiene “sentido” y acaba por hacer ilusorias las relaciones que mantenemos con el mundo y da para ello un ejemplo:

“Para el tipo de “inteligencia” de la polilla que devora el papel, la literatura es absolutamente inexistente (actúa por causa efecto) pero para mente del hombre la literatura tiene un valor de verdad (un significado) mayor que el propio papel.”

El *“Universo de estructura fractal”*, donde todo se continua de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande en un continuo de *“probabilidades”*, ha permitido el desarrollo de la mente humana que le otorga *“significado y sentido”* transformando su entorno de *“causa-efecto en sincronicidad-significado-sentido”* de tal modo que cuando lo observa con significado de onda el universo muestra una onda y cuando le otorga significado de partícula el universo muestra una partícula y el tiempo solo tiene una dirección por que nuestra mente le otorga un sentido a donde va a donde se dirige nuestra mente.

¿Qué es el tiempo en el universo sin la mente humana?

Llegados a este punto y en definitiva si podemos ver el orden implicado, la conexión de la mente humana con el resto del todo, la sincronicidad del acontecer, la singularidad de nuestra vida y de la de todos los seres que componen el mundo de lo visible y de lo percibido. Debemos abandonarlo todo y volver al mundo cotidiano con otro significado y otro sentido. Esto que ya fue enunciado en los diez pictogramas del budismo zen relacionando la travesía de la mente con la búsqueda del toro e la sabiduría, en el cual el noveno cuadro es un *“círculo vacío”* símbolo del estado de permanentes probabilidades de existencia del que formamos parte y el decimo cuadro es representado por un hombre que camina con aire despreocupado por el campo rodeado de arboles y montañas, cuyo significado es el retorno a nuestra singularidad de ser humano, al mundo de nuestra realidad cotidiana, al periodo que se nos fue dado entre el nacimiento y la muerte, al *“dasein”* de Heidegger (sein=ser; da=ahí), al *“yo”* al *“aquí”* y al *“ahora”*.

Sito la prosa de Borges *“De que nada se sabe”*

“¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta?”

Permitiéndome un análisis de esta última frase, vemos que no decidimos cuando volar, no decidimos cuando llegar solo podemos decidir *“como”* volar, entonces volem con *“elegancia”*

Este concepto de “elegancia mínima” se encuentra presente desde muy antiguo en la filosofía china taoísta como wu-wei “hacer no haciendo” o shibumi, sabi y wabi del zen.

El concepto de la acción despojada del brillo del egoísmo personal, de la acción por el fin, una acción wabi es una acción mínima como levantar un papel del piso cuando uno camina por la calle a la noche y nadie lo ve. La acción es pura correcta y tiene el toque de acción mínima requerida que los japoneses llaman kaizen que es una mínima y despojada acción que puede cambiar la calidad de vida de una sociedad. En el caso de nuestro ejemplo vemos como al levantar un papel queda limpia una acera y el primer transeúnte de la mañana ante el acto mecánico de tirar un papel al piso se da cuenta de que en el piso no hay nada y esa todo limpio, de otro modo de presentar este actuar por la acción misma todos los transeúntes recogen un papel que encontraron ¿Cómo sería esta ciudad?

La acción perfecta es la que se despoja de de los artificios que desvirtúen su armonía y su principio

Este tipo de acción es la acción que vemos en la naturaleza, toda la armonía se refleja en una flor cuya acción no es más que ser elegible para los animales que la polinizarán

En definitiva una acción guiada por nuestra mente transpersonal no podrá en sintonía con el macrocosmos y nuestra realidad cotidiana se hará reflejo de ese orden implicado

Empecinados en la idea de control no podemos ver el tesoro escondido debajo de nuestras dificultades

Siempre necesitamos al otro para echarle la culpa de algo que nos pasa y en una interminable sucesión de engaños creamos y caemos en realidades cada vez más oscuras, en una espiral de violencia que está a punto de destruir nuestra sociedad Cada vez más rápido cada vez más violento cada vez más complejo perseguimos la ilusión del control del átomo, del genoma, de la creación de vida, sin tener en cuenta lo simple, exponemos cada vez a más gente al sufrimiento en post de algo mejor que nunca llega pues el paradigma de “estar mejor” es infinito y se retro alimenta de nuestro pasado

Pretendemos controlar y cambiar un Universo que es como dice Leibniz el “mejor de los universos posibles”

Todo apunta a que sincronicemos “nuestra consciencia” con la “consciencia transpersonal” y realicemos nuestra acción mínima, lo cual no significa volver a ser un troglodita se trata de ser aquí y ahora en armonía con lo que nos rodea y no destruir el planeta, se trata de que una cultura no crezca y perdure a costa de la destrucción de las otras

Y ver más allá del velo, que aún en el sufrimiento extremo lo que cuenta son nuestras pequeñas acciones.

8-EL ENGAÑO DE LA REALIDAD

“paz, vacío, silencio y actuar no actuando son la esencia del universo y la raíz de las cosas”

Chuang Zi

¿Podemos separar el Yo de la realidad siendo que este le otorga sentido y significado?

¿Cómo se conjuga la realidad del yo con la realidad de todos los otros yo?

¿Qué eventos se sucedieron para lograr el yo aquí y ahora?

El solo hecho de plantearse el hombre tales preguntas implica un estado de conciencia especial que se conoce como conciencia transpersonal por el cual podemos acceder a niveles de conciencia colectiva que están fuera del yo Este modo de pensar se ve reflejado en distintas culturas y tiempos en escritos filosóficos o religiosos que han aparecido como modas o estereotipos, en el sentido de poner un pensamiento antiguo de moda.

El ser humano se ha planteado o ha presentido de distintas formas su trascendencia de este yo individual temporal a algo más, que no puede con claridad expresar

Para algunos es la nada de donde todo proviene, ese estado de probabilidades de existencia de probabilidades de ocurrencia o de ser

Para las religiones son los estados del alma que pasan a formar parte de todo con la muerte en un contexto de distintas alegorías según sea el dogma que se sigue

Para los budistas la realidad es un engaño lo llaman MAYA

Es un velo que nubla nuestra mente y nos hace sentir o percibir la individualidad de yo aquí y ahora, cuando

simplemente niega la existencia de un yo sin el aquí y el ahora Al presentir la nada se genera en el yo un estado de angustia o sufrimiento del yo al verse cuestionada su integridad sus

limites

Como dice el mantra de Patañjali *“atha yoga anusasanam”*

“El ahora es la enseñanza del yoga”

El ser humano moderno piensa más en el pasado y en el futuro que en el presente, que en el ahora, entonces ¿cuál es su realidad? la que paso, la que vivirá o la presente

El engaño de la realidad de nuestros sentidos nos muestra una parte del devenir en el universo de probabilidades como futuro y nos muestran nuestro pasado como algo puntual, no relacionado con el todo del cual se formó. Y el ahora como algo tan efímero que no le otorga tiempo ¿Cuánto dura un instante?

Salir del engaño de la realidad es vivir el ahora, el presente y verlo como una manifestación del vidya, del universo de probabilidades que es la nada y de donde salió el yo aquí y ahora

**Correr el velo de la realidad es dejar el pasado, dejar el futuro y respirar el presente continuo sin interrupción, sin fin
"Panta rei" (πάντα ρει)**

9-LA MENTE HUMANA: REALIDAD, CONEXIÓN Y SINCRONICIDAD

Siempre se ha afirmado que la mente es distinta a la materia es más aún en algunas universidades se considera la psiquiatría fuera de la neurología o sea la mente debe ser estudiada separada del cerebro. También se afirma que la mente no controla en forma directa la materia, solo lo hace en forma indirecta, el pensamiento lleva a la toma de conciencia está a la acción y esta (contracción muscular etc.) modifica la materia ya sea en su forma estructura o posición. Podemos hacer un vaso, mover un vaso o usar un vaso pero antes que nada ¿no pensamos acaso en un vaso?

Este principio solo afirma que la mente controla la materia por medio de la acción de nuestro cuerpo.

¿Pero que pasa dentro de nuestro organismo? ¿Quién controla nuestras funciones?

Por ejemplo para alimentarse un sujeto primitivo, un cazador, percibía de su interior hambre, tenía sensación de hambre, pensaba en alimento o sea una “presa”, un ave, pensaba luego una herramienta para capturarla, con dos elementos construía arco y flecha, pensaba su ubicación movía sus músculos y disparaba, abatía a la presa, pensaba el fuego buscaba los elemento y los transformaba, comía.

Hasta este momento la secuencia pensamiento, acción, materia es clara. Cuando nuestro sujeto ha comido y está mirando cómo se va el sol, ¿quién controla los procesos que transforma esta materia ingerida, en parte de su cuerpo?

¿Quién controla en nuestro interior las innumerables transformaciones de la materia?

¿Donde está nuestra mente cuando funciona nuestro organismo?

La ciencia convencional nos decía que estas son funciones vegetativas de nuestro organismo controladas por procesos inconscientes, arcos reflejos, ciclos enzimáticos, ciclos

hormonales autorregulación local, independiente de la conciencia.

A nuestro sujeto que tranquilamente se disponía a dormir luego de comer, se le presenta un león que se encuentra en la misma tarea de buscar alimento, ¿qué pasa ahora con sus funciones digestivas autor reguladas? Pues son bruscamente interrumpidas para intentar huir o pelear. Entonces la conciencia si tiene algún efecto en nuestro interior, la comida se transformó en veneno, hasta puede tener una terrible diarrea.

La explicación fragmentada de la ciencia nos diría que se interrumpieron los procesos farmacológicos digestivos por la aparición de hormona del estrés, la adrenalina.

El error estaba en no considerar a todos los sistemas de autorregulación de un organismo vivo como sistemas de información inteligentes, como una “mente no consciente” con la capacidad de modificar la materia para mantener el equilibrio de el “todo” que constituye a un ser vivo. O sea que la mente “no consciente” si tiene la propiedad de modificar la materia e incluso la trascipción-expresión del código genético, y en algunos casos, como el sistema inmune, el mismo código dentro de las células linfocitarias creando clones con capacidad de reconocer antígenos específicos. Lo que no podemos hacer (por lo menos no está aceptado en la teoría de Darwin pero si en la de Lamarck) es transmitir estos cambios genéticamente a nuestra descendencia.

Como lo expresado recientemente por el Premio Nobel de medicina en el año 2000 Eric R. Kandel que en su estudio, demuestra como la conducta cambia la expresión genética de las células cerebrales, dando origen a un nuevo campo de estudio, la neurofisiología del los trastornos mentales funcionales y luego del pensamiento.

En este momento una teoría que no considere que mente y materia estén relacionadas o que excluya esta relación probablemente quede relegada al pensamiento mecanicista del siglo XVII.

Basta como ejemplo cuando nuestro sistema inmunitario entra en contacto con una sustancia que es ajena inmediatamente empiezan una serie de fenómenos que concluyen en la modificación trascrición del código genético de células llamadas linfocitos para que reconozcan y destruyan esta sustancia ajena. La mente no consciente de la inmunidad se comporta como una mente inteligente en un proceso de identificación, acción, modificación de la materia.

La ciencia occidental tradicional pretendía un límite entre la mente consciente y la no consciente y esto es una de las principales debilidades de nuestra cultura pues no solo nunca lo encontró sino que siguen fragmentando a la mente y al cuerpo.

Incluso construye divisiones para su mejor estudio, en forma de una estructura de círculos independientes donde ubican las reacciones, conciencia por un lado, funciones vegetativas por otro lado, inmunidad por otro lado, fisiología de la salud en otro y de la enfermedad en otra parte, como cosas distintas y aisladas.

Este enfoque fragmentado nunca nos pueden explicar donde está ubicado el “pensamiento”. Nos hablaba que no existen evidencias científicas por las cuales la “mente consciente” produzca la auto curación de un cáncer pero todavía no nos explica como hace esta “mente consciente” para generarlo, relegando a la categoría de hecho anecdótico no cuantificable y/o reproducible los numerosos casos en los cuales ante el dolor psíquico irreparable de la muerte de un ser querido se desarrolla en una persona un cáncer mortal.

Otro ejemplo menos dramático, siempre me llamó la atención que pueblos tan separados en tiempo y distancia como los egipcios y los indios americanos conocieran y usaran el arco y la flecha para cazar y combatir. Podremos explicar este hecho con diferentes hipótesis desde la más simple o instintiva, pues es un instinto del hombre usar y desarrollar herramientas. A la más compleja de la interacción cultural o la migración

cultural. Pero existe otra alternativa para explicar este y muchas otras coincidencias. Que entran dentro de una “teoría de campos de morfogénesis” que yo llamaría para ser más claro “campos como volumen”.

Esta teoría originada en la “conservación de la forma” nace como explicación de un experimento en embriología por el cual cuando se seccionaba un embrión por la mitad, en determinado momento del desarrollo, este reconstruía su forma total postulando de esta manera la existencia de algo fuera de la individualidad que mantiene la forma de todo. Han existido desde Aristóteles distintos pensadores como Driesch, Whitehead, Smuts, Waddington, Thom, Bom que desde un enfoque vitalista a uno matemático intentaron explicar este fenómeno.

“El universo debe ser efectivamente el mejor de los universos posibles”

G.W. Leibniz

A esta teoría la vemos reflejada en distintos aspectos del mundo físico biológico, se rige del principio básico por el cual el universo en su orden va a gastar una cantidad mínima de energía para mantener una forma. Tomando en cuenta una proteína o un cristal su estructura va a ser tal que de todas las combinaciones moleculares posibles se va a formar la que menos energía consume. En el caso del macrocosmos todos los cuerpos celestes son esféricos y las órbitas tienden a un círculo.

Existen más ejemplos están en psicología, aprendizaje, comportamiento. Todos hemos notado como los niños de hoy rápidamente y a temprana edad aprenden a utilizar el control remoto de un televisor o cosas tan complejas como la resistencia bacteriana a los antibióticos, o la resistencia de las células neoplásicas a la quimioterapia.

Otros aspectos que podrían confirmar estos “campos de morfogénesis” esta en los descubrimientos científicos simultáneos, por ejemplo la descripción del cálculo matemático hecho independientemente por Leibniz y Newton. La teoría de la evolución desarrollada en forma independiente por Darwin en las islas galápagos y Wallace en Malasia.

Existen otros ensayos en los cuales se ha demostrado este tipo de reacción, algunos ejemplos son antiguos y cuestionados por el escepticismo científico como la experiencia del mono “ciento uno” de Lyall Watson. En él se narra el llamativo cambio de conducta que presentaron unos primates del género *Macaca Fuscata* que habitaban las playas de la isla Koshima del Japón, cuando fueron alimentados con batatas, paso que estas se llenaban de arena y les costaba a los monos comerlas, hasta que a un mono se le ocurrió lavarlas en el mar antes. Bastó este hecho para que varios monos de la misma playa hicieran lo mismo, pero lo llamativo fue cuando monos de distintas playas y aun de otras islas comenzaron a realizar la misma operación simultáneamente.

En este caso para que la respuesta en volumen ocurra se necesita un número de casos que anecdóticamente se conoce como el “mono ciento uno”

Los Epidemiólogos también conocen este número a partir del cual el número de casos de una enfermedad se transforma en epidemia

No podemos explicar fenómenos tan distintos y en apariencia sin relación, a través del método científico y sus leyes aplicables solo en determinados ámbitos controlados.

Pero desde el enfoque de realidad como un “todo al cual pertenece el momento” y considerando la posibilidad de interacciones profundas podemos dar luz a estos fenómenos.

En primer término consideremos que nada carece de relación. Si profundizamos en este aspecto percibimos que la materia viva se ordena internamente y muchas veces lo hace en contra de lo que el ser humano persigue conseguir.

Podemos llegar a comprender a fondo las leyes de la naturaleza de la vida pero pocas veces vamos a poder mejorarla. Mientras más tumores perseguimos mas tumores aparecen. Mientras más antibióticos usamos más infecciones raras y resistentes aparecen.

Nadie niega que a través del método científico se erradicó la viruela y la poliomielitis como causa de muerte, pero solo fue para dar lugar a la aparición de otras enfermedades epidémicas como el sida y cuando esté todo controlado,

aparecerá la violencia irracional de las matanzas, la nueva epidemia mundial, como ocurre en la sociedad que eleva la bandera del paradigma del control del genoma humano.

Es como si el universo se comportara como un volumen donde uno ejerce una presión en un punto y esta se trasmite a todo el volumen produciendo cambios permanentes en todo el sistema.

En cuantas de las calamidades que nos afectan no hemos sobrepasado este número de “masa crítica”

¿No es acaso la violencia, en todos sus aspectos, una nueva epidemia mundial?

Dejando de lado las causas naturales de muerte hoy mueren más seres humanos en el mundo por la violencia (guerras, genocidios, revoluciones, delitos, deportes, vehículos) que por enfermedades como cáncer o sida.

Se calcula que el 3,8% de todas las causas de muerte en el mundo son por la violencia. Y en Mendoza esta cifra se eleva al 8,25% de todas causas de muerte en estadísticas del 2001 afectando más a la población joven.

Al igual que en las reacciones nucleares en cadena o en la polimerización de plásticos este concepto de masa crítica se repite.

¿No deberíamos considerar el aspecto no circunscripto de la mente para lograr modificar nuestra realidad?

Considerar la mente como “no circunscripta” no implica de ninguna manera el concepto de “reducción versus concepción holística del universo”.

No se trata de un concepto falsamente simplista, por el cual al no poder demostrar esto con el método científico se lo considera originado en un orden superior que escapa a la mente humana.

Esta etapa de la división “reducción versus todo” para gran parte de la ciencia del siglo XXI y específicamente para la neurociencia, ha sido dejada atrás.

Se trata de considerar a la mente en sus aspectos de conexión, relación, sincronicidad y armonía de partes, como en una danza de ballet, debemos ejecutar correctamente el movimiento de una mano o de un dedo pero dentro del

movimiento de todo el cuerpo y relacionado con la música y con el espectador.

La tarea es muy difícil si queremos enfocar el desarrollo de la mente humana con más de 50.000 mil años de evolución cultural con la herramienta del método científico occidental de escasos 500 años y con la tecnología de los últimos 50 años. Hoy generamos métodos que contemplen otras áreas del conocimiento como la sociología, la psiquiatría, la psicología para no caer en el error de medir solo la estructura y función biológica, como cuando midieron y pesaron el cerebro de Einstein para saber si era más grande que el promedio normal y resultó ser de un volumen menor.

Aunque la medición y experimentación se haga desde la genética o biología molecular o la física subatómica no van a tener conclusiones con “significado” si no está considerado el aspecto “cultural-social” Por otro lado, como ha ocurrido en el pasado, puede ser peligrosa al condicionar una visión parcial de la realidad dando origen al racismo o al darwinismo social, o a una futura eugenesia con una pretendida interpretación correcta del código genético del “humano perfecto”. Y de esta forma establecer paradigmas en el contexto de una sociedad que cada vez tiene menos diversidad cultural.

En su obra “la incógnita del hombre” el premio nobel de medicina en 1912 Alexis Carrel nos advierte que aun habiendo conocido y dominado el mundo material no nos conocemos a nosotros mismos y enfatiza que los esfuerzos de médicos educadores e higienistas no logran su fin, puesto que tratan con esquemas que contienen una parte de la realidad.

De este modo se ve que el ambiente con que la ciencia y la tecnología ha logrado rodear al hombre no se ajusta a él, porque ha sido construido al azar, sin respetarle y sin haber tenido en cuenta su verdadero ser.

Más recientemente el Premio Nobel de medicina en el año 2000 Eric R. Kandel en un artículo publicado en América Journal of Psychiatri vol 155, n4 1998 “como ocurre con el conocimiento en general los conceptos biológicos son un arma

de doble filo: pueden utilizarse con buenos o malos fines, para provecho privado o beneficio público”

10-NACIMIENTO Y MUERTE COMO REALIDAD

“Para un hombre es tan natural nacer como morir, para un niño lo uno es tan penoso como lo otro”

Francis Bacon

Desde el estudio de la realidad no podemos dejar de ver estos dos aspectos que son los que circunscriben la existencia del ser y por los cuales tenemos delimitada, en tiempo, nuestra realidad.

Para William James existían tantas realidades como seres humanos y hablaba no de un “universo” sino de un “pluriverso”

Para el budismo y el taoísmo nacimiento y muerte son parte del mismo fenómeno

En un koan anónimo del budismo zen se expresaba el concepto con la siguiente frase:

“Como era tu rostro antes del nacimiento de tus padres”

Ambos conceptos nos hablan de la individualidad de la realidad que nos acompaña del nacimiento a la a muerte. Un camino común a todos los que transitamos.

¿Pero es tan distinto nacer que morir?

Nadie conserva una conciencia de los momentos antes del nacimiento, no tenemos recuerdos, ni nos comunicamos con otros que nos cuente como es afuera del vientre materno.

Probablemente y por nuestra capacidad de pos decir presumimos que vamos a estar siguiendo las cuatro etapas descritas por el psicólogo Stanislav Grof :

***La primera* complacencia dichosa dentro del vientre materno**

***La segunda* contracciones uterinas**

La tercera el canal del parto que visto desde la óptica de un niño se nos antoja como un túnel con una luz al final

La cuarta el mundo exterior, el frío, la luz, el sonido, el calor de la madre y el placer de respirar, ser amamantado etc.

Grof aprovecha esta organización para hacer una similitud con los relatos de aquellas personas que han tenido experiencias limítrofes con la muerte.

Sus trabajos fueron realizados basándose en el uso de alcaloides que son sustancias derivadas de plantas concretamente del cornezuelo de centeno que tiene una actividad alucinógena a nivel del SNC. Y que despiertan sensaciones de vivencias, descritas posteriormente por los sujetos que la tomaron, relacionadas con estos efectos.

El nacimiento y la muerte como “proceso vital” son totalmente irreversibles y unidireccionales, en esto que llamamos “existencia” de un ser vivo, nadie puede volverse a meter en el útero materno o en el cascaron, nadie vuelve a la vida una vez que el proceso de desorganización que llamamos muerte está completo.

Esta “realidad personal” es única e irreproducible.

Pero si hemos desarrollado el concepto de “realidad como universal”, tendremos el concepto “del fractal” a través del cual este “todo al que pertenecemos” es más que la suma de las partes, de esta manera luego que “la parte” individuo se manifiesta por el desplazamiento “efímero” nacimiento-muerte, vuelve a formar parte de “todo”.

Simplemente porque nada puede perderse en el universo, ni la vida efímera de las partículas subatómicas desaparece solo se hace imperceptible al observador.

Seguramente nos aferramos a la vida de la misma manera que el “no nacido” se aferra al vientre materno y somos expulsados de este mundo por la misma “fuerza” que nos trajo a él.

Es tan inconcebible una realidad sin muerte como una sin nacimientos

Es más nuestra vida como organismo multicelular depende de un equilibrio entre nacimiento y muerte celular que se conoce con el nombre de “apoptosis” este fenómeno es indispensable

para mantener un ser vivo con las características normales. Está regulado desde la concepción y nos acompaña toda la vida, cuando falla aparecen malformaciones o tumores malignos, que no son otra cosa que células de nuestro organismo que se creen “inmortales” no se dan cuenta también van a morir con nosotros.

¿Dónde estaba antes del nacimiento y que pasa con la mente, alma, ki, espíritu, soplo vital o como quiera UD. llamar luego de morir?

Estas son las preguntas que se ha hecho la humanidad en los últimos 50.000 años

Las respuestas de tales preguntas han sido dadas por la humanidad desde sus comienzos y varían según el marco cultural del individuo. Como lo considera C.G. Jung están impresas en nuestro arquetipo. Se pueden construir conceptos que no van a ser jamás demostrados por la experiencia o sea no entran dentro de la ciencia.

Gracias a la evolución de la conducta humana no voy a ser quemado en la hoguera como lo fue Giordano Bruno en el año 1600 pero corro el riesgo de ser quemado en la “hoguera” del nuevo “paradigma científico de la tecnocracia y el tecno teísmo”. Donde aún son quemados “sin piedad” todas las impías hipótesis (con sus autores) si no siguen la comprobación por el método.

Entonces la respuesta se encuentra en la filosofía, la física cuántica, las matemáticas, la psicología y el arte.

Simplemente, cuando dejemos la efímera existencia entre la vida y la muerte, va nuestra mente (soplo, alma o como lo quiera llamar) al lugar donde salió. Este es el “*fractal infinito del universo*” a “*la pleroma de Jung*” a la “*sustancia*” de Spinoza, a la “*existencia inmutable y eterna*” del mundo de las ideas de Platón, al *vidya* de los budistas, al *cielo* de la religión judío- musulmán- cristiana.

Inmersos en el “*fractal infinito*” del *orden implicado de Bohm*, de la no mente, del vacío que todo llena y da origen a los 10000 seres.

He escrito “la mente” no “la conciencia” puesto que la conciencia es la que se construye con la realidad y la realidad nunca es la misma, siempre es distinta para cada individuo y cada individuo nace y muere en un universo distinto. “Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río”.

De esta manera no existe dualidad entre mente y materia la diferencia la establece solo la “lente” “dominio” con que vemos percibimos el “fractal de la realidad”

He escrito “la mente” (o sus sinónimos) y no “mi mente” porque el sentido de “propiedad” de “mi” es el origen del engaño, del sufrimiento del “duka” del apego a algo a lo “que pertenezco” pero de ninguna manera me puede pertenecer La mente es algo que me prestan en la “existencia nacimiento-muerte”

¿Por qué nos cuesta aceptar la muerte y no nos cuesta aceptar el nacimiento?

Porque en nuestra “existencia” de nacimiento a muerte estamos preparados consciente y biológicamente para la vida, para sobrevivir como individuo y como especie. Simplemente desde la concepción nos adaptamos para vivir, para ocupar un espacio en el nicho ecológico de la biosfera de la misma manera que cualquier ser viviente desde una bacteria al último espécimen evolucionado.

Con nuestra mente tenemos la *capacidad o la “maldición del cíclope”* ver en nuestra conciencia simultáneamente, pasado, presente y futuro, quizás este sea uno de los “engaños de la realidad” o “maya” del que habla el budismo.

Quizás sea producto de la actividad química de nuestro cerebro que sigue el orden/dirección de la 2ª ley de la termodinámica.

Por qué y para qué la tenemos a esta *capacidad/maldición* simplemente no lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos. Tampoco sabemos si los otros seres vivos la tienen. Pero si podemos aprender a utilizarla y a sacarle provecho para, como dije en algún momento, dar un salto evolutivo en

nuestra “mente” en este siglo XXI mejorando de esta forma el nivel de nuestra conciencia.

¿Evolucionará la mente-conciencia del ser humano?

“El que sabe mucho necesita poco”

Filosofía de los Bosquimanos

“Nosce te ipsum”

“Conócete a ti mismo”

Son las palabras escritas en el oráculo de Apolo en Delfos

Pese a los dramáticos avances en la tecnología y los descubrimientos tecnológicos de fin de siglo y ante la posibilidad del control de la información contenida en el código genético para algunos científicos la evolución del ser humano del siglo XXI o el “desafío” será a nivel del conocimiento de nuestra mente, puesto que en ella confluye el dualismo del “mundo espiritual y el material” dando por terminado el enfoque dualista de holismo versus reduccionismo que ha persistido en los últimos 200 años. Toda evolución va a ser necesariamente primero a nivel de la realidad individual, solo la *causa- significado* va producir un *acontecer* distinto en el individuo, para que luego de que exista el número suficiente (el cuestionado mono ciento uno) podamos pasar a una evolución mental (no técnica) como población.

Esta evolución tiene que tener el concepto de *adaptación* de nuestra mente al mundo y no ser la “*supremacía*” de la especie humana sobre el resto de la naturaleza como parece ser hasta ahora el caso.

Probablemente la evolución se esté dando en el área del conocimiento. Deberíamos usar la mente para “conocer” aún sin experimentar.

Uno de los principales objetos del conocimiento debe ser nuestro interior

No importa que tan lejos (hacia fuera o hacia adentro) quiera viajar el ser humano con su cuerpo, primero llega con su mente.

El límite siempre va a ser nuestra corporalidad y nuestra mente circunscripta a ella.

La mente no circunscripta no tiene límites, siglos antes de que se demostrara la estructura del átomo con un aparato la mente humana ya la había imaginado.

Si queremos evolucionar de la *violencia troglodita* a un mundo que pueda seguir conteniendo al ser humano necesitamos de nuestra mente no circunscripta, necesitamos otorgar un *significado* distinto para tener un *acontecer* distinto

11- LA SINGULARIDAD QUE SOMOS

“De todas las probabilidades de existencia, fuiste tú”

Reflexionando sobre la “flecha que somos”, que ha sido lanzada desde el nacimiento a la muerte me hace preguntar sobre el porqué del yo aquí y ahora

Al provenir de esa nada que implica un universo de probabilidades encontramos que cada existencia es una singularidad, irreproducible, que es la conjunción de innumerables líneas, eventos, acontecimientos y sincronicidades que deben confluír para formar a una singular existencia, única e irreproducible. Manteniendo durante el tiempo que dura la vida entre el nacimiento y la muerte una suerte de danza de continuo entrecruzarse de líneas de acción que van a dar singularidad a nuestra forma y a nuestra realidad

El acontecer de esta singularidad que somos en la realidad, es lo que hace al ser vivo único

**Aun si nos clonaran seríamos dos singularidades distintas
Nuestra singularidad no es estática sino dinámica puesto que el proceso biológico de nuestro cuerpo no se interrumpe desde el nacimiento hasta la muerte, haciendo de nuestra singularidad una suerte de llama que danza en la hoguera mientras tenga oxígeno y combustible arderá consumiendo ambos y manteniendo la forma**

Como un remolino en un curso de agua nuestra singularidad está formada por el todo en el que estamos inmersos y del cual somos parte

Los seres vivientes tenemos esa cualidad de existencia dada por la forma que a su vez está organizada por el todo al cual pertenece

**Si pudiéramos fijar la vista durante el suficiente tiempo en el universo, veríamos que estamos hechos de “polvo de estrellas”
Pero el hecho de ser una singularidad en el universo da un valor especial a nuestra existencia en el aquí y el ahora**

Como en el fuego no hay dos llamas iguales, los seres vivientes celebramos nuestras diferencias y cuando tomamos conciencia de ello no podemos más que quedarnos extasiados viendo el fenómeno de la vida, de la misma forma que nos hipnotizamos viendo el fuego o una corriente de agua siempre cambiante, siempre distinta y sin embargo continua en su fluir

Continuamente vemos aparecer singularidades en nuestras vidas que se nos manifiestan debido a la sincronicidad de hechos a causales, de líneas que se cruzaron y cuyo origen puede ser rastreado hasta el infinito

¿Cuántos nacimientos hicieron falta para que este yo aquí y ahora?

¿Cuántas sincronicidades debieron acontecer para el nacimiento de un hijo o para encontrarnos con nuestra pareja? ¿Qué es nuestra realidad sino un fluir de singularidades conectadas por la sincronicidad perfecta de eventos que se muestran como a causales?

¿Qué opción puede tener una llama sino ser perfecta, distinta a otras pero perfecta en su forma?

¿Qué podemos decidir y que realmente sea trascendente dentro de mil millones de años o cuando se recree nuestro universo?

Que ilusorio parece el control que pretendemos tener de nuestro devenir

Y sin embargo, somos únicos en el aquí y el ahora

Somos una singularidad que se manifiesta ante un universo

Somos la conciencia de existencia de este universo

Nos damos cuenta del aquí y el ahora

Y en este continuo fluir de la realidad de nuestra existencia solo podemos elegir, ser elegantes, como la efímera flor del cerezo, como la efímera gota de rocío, sentirnos orgullosos de nuestra singularidad y despojados de todo egoísmo sentirnos parte del todo

“De todas las realidades posibles, fuiste tú”

12-LA REALIDAD DESDE LA FILOSOFÍA

“Las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida”

(“El congreso” Jorge Luís Borges)

Para la filosofía, realidad o existencia, ha sido motivo de profundos estudios desde el inicio del pensamiento. Siempre han existido dos formas de abordar este problema. Una es *monista*, con significado de unidad del mundo material con el espiritual, de la mente no separada del cuerpo, del ser humano no separado de su esencia ni del mundo que lo rodea ni del universo que lo contiene.

Otra es *fragmentaria*, con significado de reducir el *sujeto de estudio* (cualquiera sea) a sus componentes básicos y analizar las funciones de estos por separado. Como es más de *uno* son pues *dos* y aparece el “dualismo” mente- cuerpo, individuo-sociedad, hombre-mujer, vida-muerte, salud-enfermedad, bueno-malo, onda-partícula, ciencia -filosofía. El mundo material separado del mundo de las ideas. *Equipara poblaciones* de átomos, moléculas, células o individuos, que parecen homogéneas, dando líneas de comportamiento para cada caso. Es *mecanicista* y por lo tanto tiende a ser *determinista* de los sucesos o del comportamiento. Es distinto si la definición nace de la filosofía del occidente, entendiendo por tal la egipcia, grecorromana, judío-islámico-cristiana o la filosofía hindú aun influenciada por la griega o la filosofía china de los antiguos clásicos.

Siempre me llamo la atención como las “*ideas*” fueron llevadas por la civilización y la escritura se difundieron de una comunidad a otra y de un pueblo a otro aún cruzando continentes, cambiando de idioma y perdurando a través del tiempo por medio de traductores y copistas. Como fueron salteando los distintos intentos de “inquisición” y de “destrucción” realizados por otras “*ideas*” y en otros casos fueron asimiladas o mejoraron y crecieron.

Todo esto para darnos la diversidad cultural que como la diversidad genética es indispensable para mantener la vida.

Concepto de realidad en la filosofía occidental

Para los occidentales la palabra realidad deriva del latín “realitas” que a su vez deriva de “res” que quiere decir “cosas” Curiosamente la palabra “cosa” deriva del latín “causa” “motivo”.

La palabra “existencia” deriva del latín “existere” significa “salir” “nacer” “aparecer” “lo que está ahí” donde está la “sustancia”.

La palabra sustancia tomada del latín “substantia” derivada de “substare” “estar debajo” y esta del griego “hypostasis” estático

La civilización egipcia, fue la cuna de occidente y donde nacieron las escuelas filosóficas más antiguas que datan de 2000 a 5000 años a.c. En ella se formaron los filósofos presocráticos y se originaron las religiones judaica, cristiana y musulmana.

Una de las escuelas, la de Hemópolis, fue el asiento del culto al dios Tot quien, según el mito, dictó el saber y la ciencia al hombre en 42 volúmenes, pero, estos fueron ocultados hasta que la humanidad estuviera preparada para descubrirlos (cosa que aún no ha ocurrido)

Las descripciones dejadas en el papiro Westcar que está en Berlín o la estela de Sabacon que esta en el museo británico dan testimonio de cómo Tot y el dios Ptah concibió ideas en el corazón, las consideró con la razón y las enunció verbalmente y a medida que las palabras salían de su boca se transformaban en entidades físicas. Siendo este acto el mito más antiguo de la creación producto de la lógica (logos-palabra) relatos similares se encuentran en la Biblia judío cristiana, otorgando a Dios el poder de la creación del mundo a través de la palabra “hágase la luz”

Según la interpretación de Marshall McLuhan en “La galaxia de Gutenberg” Sostiene que la generalización de la escritura y por tanto de la lectura ha condicionado la percepción de la realidad desde lo auditivo (tradición oral) a lo visual

posibilitando el desarrollo del lo que se conoce con el nombre “neocortex” o “nueva corteza” para diferenciarlo del cerebro de los animales.

Del origen del mito sobre el “logos” pasamos a las ideas presocráticas de la realidad, y vemos que se encuentran influidas de algún modo por la permanencia de estos filósofos en Menfis donde existen documentos del paso de Tales, Anaximandro, Pitágoras aproximadamente entre el 650 y el 500 a.C.

En los pitagóricos la interpretación de la realidad a través del uso de las matemáticas llegó a ser tan evolucionada que el concepto llegó hasta nuestros días. Teniendo en cuenta que tanto la palabra escrita “logos” como los símbolos matemáticos son usados para construir un modelo teórico del Universo que luego los científicos experimentales tratarán de comprobar.

Demócrito (460 -370) A.C. consideraba que todo estaba formado por partículas indivisibles llamadas átomos *το ον* (*lo que es*), y por espacio vacío *το μη ον* (*lo que no es*) que según se combinaban daban la esencia y la forma a la cosa.

En su modelo el Universo estos átomos “caían” en una suerte de flujo continuo el cuál determinaba la forma. En un verdadero avance teórico sobre la fisiología de los sentidos intuyo que el olfato, el gusto y la vista estaban influidos por átomos que de alguna manera se desprendían de la sustancia para estimular estos órganos con lo cual se percibía la realidad

Heráclito (544-484 A.C.) pensó que la realidad era algo que fluía “Panta rei” (*πάντα ρει*), y consideraba que existe un orden por encima de todo que llamo logos (*Λόγος*). Este no solo rige el devenir del mundo si no que además habla al ser humano, pero este no tiene la capacidad de ver la realidad más allá de sus sentidos por lo cual no ve el orden.

En un lenguaje rico en parábolas nos habla de:

En el mismo río entramos y no entramos porque somos y no somos los mismos

No podemos entrar dos veces en el mismo río pues tanto la corriente como nuestro cuerpo cambian completamente a cada instante, pero lo que rige el río o sea su lecho y lo que rige nuestra figura humana no cambia. Muchas veces se ha interpretado en Heráclito una tendencia a la unión de los opuestos por lo cual consideraba dos conceptos formaban parte de un todo.

Este *orden esta armonía invisible* sería el *logos* de Heráclito que el hombre no tiene la capacidad de ver más allá de la realidad sensorial

Parménides (510-450 A.C.) Fue el primero en establecer en su obra “Sobre la naturaleza” la esencia del “ser” otorgándole a este la categoría de ente inmutable, único y permanente, fundamento de “todo”. También es el primero en hablar del “*universo como posibilidad de ser*”

Consideraba que el “ser” es uno y la multiplicidad y el devenir mismo no son más que una ilusión.

También fue el primero en considerar que este ente absoluto solo podría ser comprendido con la razón y en este planteamiento se apoya para aceptar al “Ser” como algo ingénito (sin origen) puesto que si se postula que nace se deduce la no existencia previa y “*solo existe el ser en tanto que es*”. De esta forma queda extinguido el nacimiento y la destrucción en un Universo que se muestra como “continuo”.

Los más recientes modelos de Universo de la cosmología y termodinámica de la mano del Premio Nóbel de Física Ilya Prigonia nos hablan del “Universo continuo” sin dar lugar a la “nada” Para algunos analistas que se formaron en el concepto dualista (mente-cuerpo, alma-cuerpo, espíritu-materia) han considerado a Parménides como “materialista” cayendo en el frecuente error de considerar a la mente humana ajena al universo que le dio origen y la contiene, desconociendo a Platón que identificaba al “ser” con la “idea”

En los filósofos de la era posterior a Sócrates como Platón (427-347 A.C.) en su célebre dialogo La República describe en

palabras de Sócrates el *Mito de la Caverna* como el ser humano puede estar limitado por lo sensorial para ver la realidad y como a través de lo sensorial interpretamos esta realidad y le otorgamos un sentido que incluso es compartido por todos los habitantes de la caverna. Sin embargo nos muestra como el conocimiento puede liberar la mente de los hombres cuando nos liberamos de las cadenas que nos atan a la cueva y salimos al exterior.

Fuera de la caverna caemos a otra realidad completamente distinta pero nunca sabremos si esta no es otra caverna distinta.

Como en la obra de Calderón de la Barca "*La vida es sueño*" Platón nos introduce en la duda de los sentidos en la construcción del mundo real.

Cuando leo y releo estas palabras me pregunto: ¿Cómo saldríamos de la caverna si todos pensáramos igual?

En los escritos de Aristóteles encontramos que la "*esencia de las cosas se encuentra en las cosas mismas (potentia[posibilidad] y energeia[realidad])*" Estas determinaciones fundamentales del ser son al mismo tiempo características de las cosas y principios del pensamiento. Postula la existencia de una esencia que es la "causa" de todo lo otro

Para los filósofos estoicos y cínicos (307 A.C.) la realidad era la percepción por los sentidos de estos átomos que emanaban de los objetos, el alma humana desaparecía y estaba formada por estos átomos.

Probablemente hayan tomado contacto con la cultura del Hinduismo a través de las campañas de Alejandro Magno a la india y fueron influidos o influyeron en el ascetismo budista.

Vivían como ascetas en las afueras de la ciudad y como cuenta la leyenda al ser interrogado Diógenes por Alejandro Magno sobre que podría hacer el gran conquistador para satisfacerlo, este le inquirió que se corriera por que le tapaba el sol.

Para ellos "L a nada existe realmente" y "la vida humana está regida por convención"

El legado cultural de el imperio de Alejandro Magno persistió luego de su muerte con los diáconos, sobre todo los Ptolomeo I Sóter que en el siglo III crea la Biblioteca de Alejandría que probablemente llegó a albergar 700.000 volúmenes de libros de los cuales su incierto destino nos elude. Al menos unos 40.000 fueron destruidos en tiempos de Julio Cesar en el año 48 A.C. que se produce al incendiarse de un almacén en el puerto y del resto no se tiene confirmación. Pero su final se sitúa próximo al siglo IV de nuestra era, cuando el patriarca católico Teófilo de Alejandría destruye el “*serapeum*” (primera biblioteca y santuario elegido al dios serápis) y su sucesor, Cirilo, en el 412 D.C. inicia una persecución religiosa contra los filósofos que termina con la brutal muerte de la última directora de la academia Hipatia de Alejandria, luego de esto el relato se pierde en el tiempo.

Indudablemente los papiros que atesoraba y los sabios que en ella se formaron deben haber influenciado en el desarrollo de las ideas en la Edad Media

En los filósofos de la iglesia católica como, San Agustín (354 – 430 D.C.), profundamente influenciados por los pensamientos platónicos y neoplatónicos de Plontino, encontramos que para el la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Todo fue pensado por Dios. Razón y Fe están vinculadas de manera inseparable. El conocimiento y la verdad se encuentran entonces en “auto certeza” y este camino conduce al interior del alma. De todo lo externo que se percibe con los sentidos se puede dudar pero la “verdad habita en el interior de los hombres”.

En el año 529 D.C. y por orden del emperador católico Justiniano se disolvieron las escuelas filosóficas paganas de Atenas esta clausura significó el fin de la Academia de Platón fundada en el 361 A.C. Y el éxodo de los filósofos al mundo árabe.

Con el nacimiento de la cultura islámica en el año 622 D.C. se desarrollaron dos líneas de pensamiento, una influenciada por la cultura de la antigua Grecia que dio lugar a importantes filósofos como:

Al-Farabi (Farabius o Abunaser) 872-950 Llamado *Segundo Maestro* por ser uno de los primeros en estudiar y difundir entre los árabes la filosofía de Platón y Aristóteles tuvo como maestros a filósofos cristianos y traductores

Avicena (980-1037 D.C.) Que traspasó la obra platónica y aristotélica a pensadores occidentales. Plantea el dualismo entre *esencia abstracta* y *ente concreto*, la voluntad de la *esencia abstracta* (razón o voluntad Divina) da la posibilidad de existencia del *ente concreto* (*todos los seres del mundo*)

Avempace (1080-1138) también estudioso de Platón y Aristóteles se destaca en describir tres niveles que tiene el hombre para percibir la realidad:

1-Los pertenecientes a la gran masa que solo saben de las cosas materiales sometidas al espacio y al tiempo

2-Los hombres de ciencia que usan la razón y extraen las nociones y las leyes universales partiendo de las cosas singulares pero no se separan de lo material por que necesitan de el para comprobar por experimentación la teoría

3-El nivel superior en el que se abandona completamente el tiempo el espacio lo singular y lo material para contemplar los espirituales a través de lo que llamó el *intelecto agente* un intelecto que es supra racional de esta forma se pone en contacto con Dios en este mundo, en esta vida.

Afirma que este nivel es solo alcanzable con la abstracción de la sociedad iniciando en occidente una idea de ascetismo que influirá posteriormente en filósofos tan alejados como Santo Tomas De Aquino y Nietzsche.

Ya en el período escolástico tardío Santo Tomas de Aquino (1225-1274 D.C.), considera que Dios ha puesto en el mundo la relación entre potencial y realidad. El porque y el como lo ha hecho pertenece a la “razón divina” y no puede ser nunca comprendido por la razón humana.

Para Nicolás de Cusa (1401-1464 D.C.) con la unión de la razón y el entendimiento el ser humano se aproxima al conocimiento de las cosas y no a una “realidad predeterminada por algo divino” iniciando la separación entre filosofía y religión que caracterizo al renacimiento

Descartes hace referencia a la “res cogitans” el conocimiento y “la res extensa” el resto de las cosas. En la famosa frase “pienso y luego existo” pone énfasis en la razón y el pensamiento matemático como los medios de interpretar la realidad

Pero es Baruch de Spinoza (1632- 1677) el que levanta la bandera de una realidad formada por una sola “sustancia” a la cual todo pertenece y de la cual procede todo conocimiento humano e influye en el pensamiento filosófico de Leibniz. Spinoza además destacó tres géneros o niveles de este conocimiento. En el primero el hombre es dominado por los sentidos percibe los efectos o símbolos pero ignora las causas. En el segundo la razón elabora ideas generales que permiten a la consciencia acercarse al conocimiento de las causas, y aprende a controlar sus pasiones

En el tercero el hombre accede a un conocimiento desde lo interior, totalmente desinteresado, que nace de la “sustancia” por lo tanto es ajeno a si mismo como individuo sin que le perturben las pasiones individuales y en esta contemplación se funde lo singular con lo eterno y se percibe la presencia de todo en todo. Estos conceptos los encontramos también en la filosofía budista

Luego Leibniz (1646-1716 D.C.) consideró que son los centros inmateriales de fuerza creados en si mismos que constituyen la sustancia del mundo y los llama “monadas” (de monismo no admitir mas de una sustancia). Conoció cuando el era joven a Spinoza en los últimos años de su vida y probablemente ha sido influenciado con la idea de “sustancia” que tenía Spinoza. Leibniz desarrolló en 1703 el sistema de numeración binaria y también en esa época toma conocimiento del I Ching (100 años antes de su primera edición en Europa) a través de su relación con el padre Bouvet que era misionero en Pekín y queda sorprendido de la relación entre el sistema numérico binario con los hexagramas del I Ching.

Junto con Newton desarrollo el cálculo matemático introduciendo la ciencia en la búsqueda del conocimiento a través de la matemática

Pero más tarde fue Laplace quien intenta generalizar este concepto y de esta forma el universo pasa a ser determinado por la matemática. Aventura la hipótesis por la cual si se conoce el estado inicial de un sistema se lograra deducir su estado final.

Iniciando de esta forma la futura división entre las ciencias naturales y las ciencias humanas.

En otros tiempos Goethe (1749-1832) consideraba que existía una correspondencia entre el que conoce y lo conocido “si el ojo no fuera solar como podríamos ver la luz” Confrontando una nueva teoría de los colores con la de Newton.

Goethe como parte del movimiento literario “Sturm und drang” y de la “naturphilosophen” Defendió una concepción orgánica de la ciencia en la cual el sujeto juega un papel esencial, concibiéndose al mundo como una proyección del observador.

En la lectura de Kant (1724-1804) encontramos el primer indicio de relación entre realidad y sujeto por el cual lo real es una cualidad del ser y de su esencia que debe ser percibida-interpretada por un observador

Más tarde Fichte (1762-1814) complementa este concepto y nos dice que no se puede extraer el yo del pensamiento, no existe la conciencia sin los objetos a los cuales ella se dirige

En la lectura de Hegel (1770-1831) encontramos que la realidad es racional y la ciencia descubre la aparición del espíritu absoluto en lo individual. Lo verdadero es la totalidad pero la totalidad es solo el “saber” que se despliega que desarrolla. La “realidad ideal” es un proceso un desarrollo de la totalidad.

En el pensamiento de Karl Marx (1818-1883) vemos la realidad como una estructura de procesos en los que el ser

humano y el mundo de la vida se condicionan mutuamente o sea la realidad como producto de la praxis, como algo creado Sin embargo para Schopenhauer (1788-1860) en su libro “el mundo como voluntad y representación” nos muestra a la realidad en dos aspectos fundamentales como lo experimentamos percibimos y como lo interpretamos. Probablemente haya recibido influencia del budismo y coincide con el concepto de “velo de Maya” el “velo de la realidad” que el conocimiento humano no puede quitar Considera a la “acción” del cuerpo como la “voluntad objetivada” y piensa que hay un “absoluto” que en si mismo se diferencia y objetiva O sea esta “voluntad irracional” se transforma en el “cosmos inorgánico” luego esta lo “orgánico animado” y luego el “ser humano” con la consciencia Schopenhauer influyo en el desarrollo de la teoría del inconsciente de Freud quien lo consideraba su precursor y equipara esta “voluntad irracional” al inconsciente

En la lectura de Nietzsche (1844-1900) encontramos que “no existen hechos solo interpretaciones” postulaba la existencia de “una masa de conciencias y voluntades en cada ser orgánico complejo” pero “nuestra consciencia superior no se percibe de las otras”

“somos una multiplicidad que se ha imaginado ser una unidad”

En repetidos análisis toma los valores de verdadero, bueno, bello y en base al estudio de la historia de los mismos desenmascara su ilusión y su mentira y lo contrapone con lo absoluto que es la voluntad de poder del ser humano “el mundo es voluntad de poder y nada más y el ser humano es voluntad de poder y nada más”

En la lectura de Comte (1798-1857) encontramos un avance de lo científico sobre lo filosófico. Al escribir que “la fuente del conocimiento es lo perceptible solo los hechos positivos” inició la corriente filosófica del positivismo y pragmatismo Enunció la ley de los tres estadios del conocimiento:

El primero es el “teológico” donde todo es explicado por la actividad divina

El segundo es el “metafísico” todo esta explicado por dualidades abstractas “bien y mal”

El tercero es el “*positivismo científico*” donde solo la ciencia empírica y la lógica nos conducirán a un bienestar.

De esta manera y junto con Dewey (1859-1952) que consideraba la realidad como la forma conocer- actuar, teoría- praxis.

Queda formado un concepto que prevalece en nuestros días por el cual todo tiene que ir de la mano de nuestra capacidad de solucionar los problemas prácticos. De esta forma se inicia el pensamiento que elevará a la *tecnología* a la categoría de *tecnosofía*

William James (1842-1910) por otro lado nos introduce al concepto de “la percepción y el pensamiento existen solo con miras a la conducta” con tendencia al relativismo subjetivista James postula un mundo plural, tantos mundos como individuos, y nos habla no de un universo sino de un pluriverso.

En el siglo XX filósofos como Karl Popper (1902-1994) que critica la postura del “dogmatismo científico” que sería lo único significativo y en oposición a la “metafísica” que carecería de un significado práctico. Para Popper la ciencia y la filosofía no se excluyen mas bien son dominios diferentes y no es necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos a la ciencia

Otros filósofos contemporáneos como Jhon Serale y Thomas Nagel, siguiendo a William James, afirman que cada uno de nosotros experimenta un mundo de sensaciones privadas y únicas que parecen mucho más reales para nosotros que para otras personas. Todos experimentamos personalmente nuestra realidad cotidiana y solo podemos apreciar indirectamente la realidad de otras personas

Concepto de realidad en la filosofía hindú

La filosofía hindú es prácticamente inseparable de su teología. Se encuentra escrita en los libros llamados Vedas, que tiene una interpretación panteísta (todo es dios) de la realidad. Desde su interpretación Brahman (dios) es la sustancia única y nada existe fuera de ella. Lo que no es esta sustancia es mera ilusión de la realidad y lo llaman maya, deriva del sánscrito ma aiá (no es) y da origen en el español a la palabra magia. Para la corriente vedanta es la fuente del universo visible.

Este engaño de la realidad da forma a todos los seres que aparecen como individuos, siendo que son como “gotas de rocío que nacen y caen al mar de la sustancia única”. Similar a lo expresado por Platón, cuya filosofía probablemente haya influenciado a la filosofía hindú cuando en el año 327 a.C., por las campañas de Alejandro Magno en Asia, ambas culturas se encontraron.

El concepto de algo atrás de la realidad también lo expresa el Budismo aproximadamente en el año 528 a.C.

Un punto clave en esta filosofía es la aparición de la “individualidad” como ruptura del “todo”, al aparecer el “yo” se rompe la “unidad”. Lo enuncian las cuatro nobles verdades del Budismo.

La “primer noble verdad” es “la existencia” y da origen al sufrimiento, sin nacimiento, sin existencia individual no habría sufrimiento, antes de la existencia individual formábamos parte de un “vacío” una “nada primigenia” a la cual todo pertenece, esta es la inteligencia primordial y la llama “vidya” del sánscrito “inteligencia”. En la “nada” están todas las probabilidades de manifestación del ser.

Dentro de la primer verdad esta el “apego a las cosas” que se conoce como los “cinco skandhas” (del sánscrito montículo) El primero es la “forma” que es ser algo distinto de la “nada” o la “negación del vidya” o “avidya” creemos darnos cuenta de que somos algo separado

El segundo skandha es el “sentimiento” sentimos que somos algo separado

El tercer skandha es la “percepción” de otras cosas ajenas o separadas a nosotros, al “yo”

El cuarto skandha es el intelecto le otorgamos valor a estas cosas separadas, aparece la lógica

El quinto skandha es cuando tomamos conocimiento de la existencia real y aparece el apego a las cosas, que genera el sufrimiento, por que la transitoriedad el sufrimiento y el “no yo” son comunes a todos los seres sensitivos.

Lejos de ser nihilista, la filosofía budista nos muestra la realidad visible con raíces en la profundidad, induciéndonos a la interpretación no fragmentada y nos señala el “fractal infinito”, lo que esta debajo de cada existencia.

Estos fractales los encontramos también exquisitamente representados en arte de los “mandalas”, palabra sánscrita que significa círculo, los tibetanos y los indios navajos americanos hacían, con significado religioso, pinturas, tejidos o alfombras de arena, de vivos colores que relacionan círculos y cuadrados hasta el infinito. Jung se sintió fascinado por estas representaciones y por el hecho que las mismas aparecían con mucha frecuencia en el sueño de sus pacientes.

El Budismo nos señala que: al no ver lo transitorio y cambiante de la realidad, no vemos la ley que todo rige o Darma y al aferrarnos a la idea de pertenencia “esto es mío” se genera el sufrimiento “duhka en sánscrito” por ligarse a algo que es transitorio

En occidente el budismo ha influenciado en el pensamiento filosófico como en el caso de San Ignacio de Loyola (1540) quien en su movimiento evangelizador Jesuita hacia la India y Japón, toma contacto con la rama del budismo zen y su influencia queda demostrada en los “ejercicios espirituales” jesuitas en lo referente a la meditación como forma de contacto con lo más profundo de la naturaleza.

Más tarde también encontramos pautas en común con la filosofía de Spinoza y de otros filósofos occidentales como Leibniz, Arthur Schopenhauer y Henri Bergson y Heidegger

estos últimos fueron inspirados por la exótica profundidad del pensamiento budista

Nuestro contemporáneo Deepak Chopra nos introduce con elegancia y claridad al concepto de realidad cuando dice que: “para comprender la verdadera naturaleza de la realidad necesitamos la disposición de aceptar la interrelación e indivisibilidad de todas las cosas” y se hace eco del pensamiento contemporáneo de los especialistas en física cuántica como Pauli, Heismberger, Bohrn, Bohm, o el escritor Fritjof Capra.

Ellos percibieron e interpretaron la realidad de la materia en un nivel de existencia tan profundo que todo consiste en “información y energía”

A través de la física y mecánica cuántica penetraron en la materia hasta disolverla, para encontrar lo enunciado en los vedas y en el taoísmo solo armonía, conexión y sincronicidad. En otras palabras estamos contruidos de órganos y estos de tejidos, los tejidos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de partículas y las partículas de energía e información “no circunscripta” a nuestra materia y que la intercambiamos permanentemente, átomos partículas y energía salen y entran de nosotros y se unen con todo lo que nos rodea

Solo el ámbito circunscrito de la conciencia nos muestra el mundo a través de los sentidos tal como lo vemos en tres dimensiones espaciales y una 4ta que es el tiempo. Aún con estas limitaciones de los sentidos estos científicos se dieron cuenta que el “observador” el individuo que miraba un experimento, condicionaba su resultado.

Y lo descubrieron al momento de estudiar estas propiedades de onda y partícula que tiene un haz de luz cuando lo investigaban como onda encontraban una onda y cuando lo investigaban como partícula, encontraban que eran partículas o como dice Deepak Chopra “sin la conciencia como observadora e interprete , todo existiría solo como potencial puro”.

Como lo enuncie en el inicio de este ensayo “La realidad es un “universal” donde necesariamente están contenidos

“plegados” todo lo que va a ser percibido por cualquier ser con la capacidad de desplegar esa información, este “plegamiento” corresponde al potencial puro. Este potencia o plegamiento es lo que permite las coincidencias entre matemáticas, música, genética y lo que decidamos relacionar.

El concepto de realidad en la filosofía china

“En otro tiempo, yo, Chuan Chou, soñe que era una mariposa, que revoloteaba de aquí para allá, como mariposa a todos los fines y efectos. Tenía conciencia únicamente de mi felicidad como mariposa no de que era Chou. Pronto me desperté y allí me vi, de nuevo en mi verdadero ser. Ahora no sé si soy una mariposa que esta soñando que es un hombre. Entre un hombre y una mariposa hay necesariamente una distinción. La transición se llama la “transformación de las cosas materiales”. De “La nivelación de todas las cosas” Zhuangzi (Chuang Tse o Chuang Tzu 335-275 a.C.)

Analizando el pensamiento de la cultura china es donde encontramos una fuerte corriente en considerar más importante *como se relacionan las cosas* que en como esta compuesto este universo. Se ocupa más de la *sincronicidad* del universo que de la *causalidad limitada* que en el existe.

En la medicina se interesaban más en la *interrelación* que en ver la exactitud anatómica de las partes.

Consideran esta “red de relaciones” como algo dinámico Para la filosofía china todo está en movimiento, en estado de continua fluidez y considera a todos los fenómenos naturales como la manifestación de oscilaciones armónicas entre los polos de *ying* y *yang*, para ellos todo el orden natural es un equilibrio dinámico de esta oscilación, como el día y la noche, invierno y verano etc.

Quizás el I Ching sea el más antiguo de los textos chinos sus 5000 años de edad lo sitúan en la prehistoria china formado

parte de su mitología. El origen se remonta al mítico personaje Fu Xi quien crea las primeras secuencia simbólicas de los 8 triagramas de los cuales va a derivar los 64 hexagramas que constituyen las versiones más modernas del I Ching o libro de las mutaciones

El concepto fundamental de este texto de signos es muy parecido a lo que Heráclito de Efeso diría varios siglos después “lo único seguro es la mutación”

En su origen mitológico, las antiguas tribus chinas que poblaron el valle del río amarillo y dieron origen al imperio amarillo, practicaban el arte de la adivinación usando huesos planos de animales, concretamente la escápula o hueso de la paleta, miembro anterior de los cuadrúpedos

Estos eran arrojados al fuego y el adivinador leía las combinaciones de rayas que se formaban en su superficie Lo cual estableció los 8 triagramas iniciales

Estos triagramas tienen la particularidad que corresponden al sistema de números binarios y están formados solo por la combinación de trazos continuos ----- y discontinuos --- ---

Este hecho llamó poderosamente la atención del filósofo Leibniz varios siglos más tarde y los comparó con el sistema por él descrito de numeración binaria

Lo cierto es que en estas secuencias de líneas está implícita la mutación o sea el cambio de una secuencia de línea a la otra. Calificado por C.G. Jung como *un antiguo libro que alega ser un ente animado*, el I Ching nos introduce en la “sincronicidad atemporal” del universo de lo real, pues lo que hace es nada menos que coordinar o conectar el pensamiento del lector (observador) con sucesos sincrónicos de su realidad. O sea que un libro de signos, escrito hace 5000 años me permite en forma atemporal conectarme con sucesos sincronizados de mi realidad actual.

Indudablemente, como está escrito en prólogo para el I Ching de C. G. Jung, (1875-1961) no es para gente frívola ni inmadura, tampoco es para intelectuales y racionalistas, es un libro para gentes pensantes y reflexivas a quienes les place meditar sobre lo que hacen y lo que les ocurre. También C.G.

Jung nos advierte sobre el libro que nada “oculto” puede deducirse por el raciocinio.

Por esto consideraba que el texto del I Ching cuando es leído correctamente, es decir con el estado mental especial, su texto equivale a una versión fiel del estado psíquico del lector.

Otro punto importante de la filosofía china es el concepto de Tao, aunque es muy difícil establecer si fue anterior o posterior al I Ching lo cierto es que el pensamiento filosófico del Tao se desarrolló antes de su escritura inicial, realizada en el año 500 a.C., por el funcionario e historiador Lao Tse y plasmada en el Tao Te King

El concepto filosófico del Tao afirma la existencia de la misma “sustancia” primigenia que cautivo a Platón a Spinoza y a otros.

En su filosofía el Tao se enuncia como lo “insondable lo incomprendible” para la mente humana es lo que muta y da origen a los “10000 seres”

Es una concepción en sentido unisista de la realidad que da origen a nuestro universo conocido y del cual surgen todas las dualidades, la principal de ellas es la simbolizada por el yin y yang

En sus escritos se resalta que seguir la senda del Tao en nuestras vidas va a llevar a la comprensión del universo puesto que todo se rige por este principio único universal Tao literalmente se compone de dos ideogramas uno es camino y el otro es cabeza- mente.

Estos conceptos, que se relacionan con otros generados en occidente, nos muestran la conexión entre distintas líneas de pensamiento ya que en la historia de Lao Tse se cuenta como sus contemporáneos lo vieron alejarse del imperio chino por el oeste probablemente hacia Europa.

Estos conceptos de mutación entran en contacto varios siglos después con el budismo que ingresa a china aproximadamente en el año 300 a.C. y se mezcla con una rama del budismo que es el Chan de la cual van a salir las artes marciales más antiguas

Este pensamiento filosófico pasa a Japón y florece nuevamente dando origen varios siglos después al Budismo Zen

El Budismo Zen es tomado por la clase guerrera dirigente del momento que son los Samurai

Ellos cultivan este concepto y los maestros más importantes de esgrima como es Yagyu Munemori escriben en el año 1632 “El libro de las tradiciones familiares sobre el arte de la guerra”

¿Que otra persona más que un guerrero con espada batiéndose en duelo a muerte puede tener una idea más pura de lo que es la realidad del momento?

En un pasaje de su libro traducido bellamente por Thomas Cleary habla de la mente y los objetos y cita el siguiente pensamiento en el cual la mente fluye durante un combate sin quedar atrapada en ningún lado ni en el adversario ni en la situación ni en la posición de la espada ni en la vida o la muerte.

Cuando la mente es atrapada en algún lugar la contienda se pierde

También en poemas llamados *hayku* se ha comparado a la vida del guerrero como algo tan grandioso y tan efímero como la flor del cerezo.

***“Ver el universo en una gota
y la eternidad en un instante”***

El concepto de realidad de la filosofía oriental nos muestra caracteres comunes con el pensamiento de Baruch Spinoza y muchos otros filósofos occidentales cuando consideran la totalidad sobre las partes, la sincronicidad sobre la causalidad y los niveles de consciencia que puede alcanzar la mente humana.

13-LA REALIDAD PARA LA PSICOLOGÍA

Para la psicología el término realidad deriva del latín res = cosa, lo que no es ni ilusión ni posibilidad, desde el punto de vista psicológico es igual a existencia. Como “realismo” lo real existe en sí independiente de nuestro representar y pensar.

También designa la “actitud receptiva” de un individuo ante los rasgos objetivos de otros individuos, hechos o cosas

La palabra psicología viene de “psykhe” “alma” para Platón es la vida interna, mental del ser humano.

La psicología como parte del conocimiento humano evoluciono con el tiempo como la filosofía pasando por las etapas del monismo a la fragmentación.

En su forma “monista” es monismo es mejor definida por el término alemán “gestalt” con el significado de “figura” como en una “figura” el “todo es más la suma de las partes”

Como ciencia “fragmentada” se distingue en: mente, individuo, colectivo, experimentación, comportamiento, acción, aprendizaje, conducta, sicopatología etc.

En occidente quizás fue Hrófilo de Caledonia en el 300 A.C. el primero en establecer una conexión neuroanatómica entre mente y cerebro, en descripciones detalladas se ocupo del estudio de los nervios motores y sensitivos y de la anatomía cerebral.

Posteriormente en el renacimiento Leonardo Da Vinci (1452-1519) y Vesalio Desarrollaron estudios anatómicos del cerebro humano. Como parte de la “medicina antigua” se encontraron los primeros tratados a partir de 1500 en pleno renacimiento, con célebres médicos como Juan B de Monte, J Mercuriale, o el suizo Felix Paltter describiendo estados mentales mórbidos como la “melancolía” de una génesis sociocultural del individuo y por otro lado comienzan a describir la patología orgánica “mentis imbecillitas” debilidad mental “mentis consternatio” enfermedades cerebrovasculares “mentis alienatio” esquizofrenia

En el año 1798 Francisco J Gall introduce por primera vez el concepto que la actividad del pensamiento- mente tiene origen en el cerebro. Descubre la sustancia gris como la parte

activa y esencial del cerebro. Genero la hipótesis de la frenología mediante la cual otorgaba a las distintas partes del cerebro una representación en el cuerpo pero además consideraba que las rugosidades del cerebro tenían una relación con las rugosidades “externas” del cráneo en su aspecto exterior esta técnica conocida como “frenología” ocasiono una fuerte crítica de la iglesia católica, puesto que al postular un origen orgánico de la mente criminal no dejaba lugar para el “libre albedrío” Algunos trabajos en la universidad de Columbia del Antropólogo Ralph Holloway, Citados en el libro de Carl Sagan “El cerebro de Brocca” dan cuenta de la relación entre el área de Brocca y protuberancias óseas que se encuentran en la parte interna de cráneos de Homo Habilis unos 2.000.000 años atrás. Goethe como parte del movimiento literario “Sturm und drag” y de la “naturphilosophen” Defendió una concepción orgánica de la ciencia en la cual el sujeto juega un papel esencial, concibiéndose al mundo como una proyección del observador. También en oposición a la teoría de Newton crea su obra de tres tomos “Teoría de los colores” en ella nos muestra la visión de los colores no desde el dominio “físico” sino desde la interpretación del “artista” que crea el color o del simple observador que lo ve, estableciendo una relación entre el ojo como órgano y el sol:

“Si los ojos no fueran solares
¿Como podríamos ver la luz?”

Si el espíritu de dios no mora en nosotros
¿Cómo podría inspirarnos lo divino?

En 1840 Brocca identifica el área cerebral que lleva su nombre y en la cual se encuentra el centro del lenguaje confirmando de esta manera las hipótesis de Gall

En 1895 en Sigmund Freud que inspirado en la obra de Goethe y también en Schopenhauer da origen al concepto de inconciente y posterior desarrollo del psicoanálisis

C.G. Jung (1875-1961) en 1913 separado por completo del pensamiento de Freud comienza a ver al ser humano como “un ser colectivo, representante de su especie en el mundo

entero, y en su evolución desde su creación”. Jung descubre el inconsciente del alma de toda la humanidad, el arquetipo. A diferencia de Freud que considera al ser humano como individuo aislado, Jung considera al hombre en su existencia presentada como arquetipo o sea la imagen ancestral de toda la sociedad. Realiza investigaciones con Wilhelm sobre el I Ching con los interesantes descubrimientos que he señalado anteriormente.

Fue el primer psicólogo en ocuparse de los fenómenos ocultos. Al integrar el arquetipo al individuo eleva la “evolución cultural” del “Homo Sapiens” sobre la “evolución biológica”. Como se ha comprobado no hemos tenido una evolución biológica y nuestro organismo es igual en lo “físico” u “orgánico” a los “homo sapiens” de hace 50.000 años Entendiendo como “evolución cultural” lo relacionado a la “cultura objetiva” de la ciencia y la técnica con el fin de satisfacer las necesidades humanas. En otros aspectos de la cultura seguimos siendo unos trogloditas violentos como hace 50000 años atrás o por lo menos reflejamos este arquetipo. Luego Adler discípulo de Freud desarrolla la “psicología del individuo” considerando al hombre como una unidad indivisible (individuum-indivisible) considerando que en la vida del alma humana no tenemos otra cosa que relaciones Influído quizás en los conceptos de Nietzsche sobre el mundo como *“una masa de conciencias y voluntades en cada ser orgánico complejo”* tomando al hombre como un “todo” con finalidad.

Paralelamente al psicoanálisis aparecen otras corrientes como la de Skinner basada más en una construcción mecanicista que desarrolló en 1938, influenciado por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, la idea por la que es posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. En su novela Walden 2 aventuraba una sociedad controlada totalmente programada por técnicas de ingeniería de la conducta. Su célebre frase *“negarse a aceptar el control no es más que dejar el control en otras manos”*.

Sus ideas persisten en un mundo altamente tecnificado y condicionado por la interpretación mecanicista de la realidad.

En el año 1982 el psicólogo experimental Le Shan publica un libro con el título “El espacio de Einstein y el cielo de Van Gogh” en el se encuentra un esquema de la realidad organizado en dominios, y da el ejemplo de un ejecutivo (con su mentalidad cartesiana) quien al llegar a su casa luego del trabajo y haber sido informado de varios casos de meningitis en niños de la zona donde vive, siente a su hijo de 6 años que esta llorando en la pieza cuando debería estar dormido.

Rápidamente sube la escaleras mientras reza que no le haya pasado nada, al verlo se da cuenta que solo tiene pesadillas lo abraza y da gracias a Dios por que se encuentra bien.

Contento por ello abraza a su esposa se sirve una copa de vino y se pone a bailar dejando a su mente llevar por la música, luego vencido por el sueño se duerme y tiene extraños sueños de viajes y sucesos.

Con mucha claridad Le Shan nos ilustra los cuatro niveles de organización de la realidad.

El primero es la “realidad sensorial-cartesiana” En el cual el ejecutivo piensa decide negocios en la base de lo tangible mensurable del mundo de los sentidos.

El segundo es la “realidad transpsíquica” en el cual el individuo se conecta con una entidad superior su Dios

El tercero es la “realidad clarividente” por la cual el individuo deja caer su mente fuera de la conciencia escucha el “arte” de la música se mueve al compás de ella y tiene la sensación que todas las cosas fluyen y se encuentra en armonía

El cuarto es la “realidad mítica del sueño” donde la mente se pone en contacto con los arquetipos donde todo vale, su mente vuela, toma forma de otros personajes, no hay tiempo ni espacio.

Esta es una forma sumamente interesante de esquematizar la realidad y se relaciona con la necesidad del ser humano de la dualidad de mantenerse en un mundo cartesiano y en uno espiritual. Cita también a Plotino cuando ambos coinciden que el ser humano como un anfibio tiene que estar parte del

tiempo en el agua y parte con los pies en la tierra para mantener un equilibrio.

Ya en el nuevo milenio donde la biología molecular y el conocimiento del genoma humano dominan el paradigma de la ciencia encontramos los trabajos del Eric R Kandel sobre la relación entre la mente y los cambios neuronales durante el aprendizaje, el miedo, o el psicoanálisis. Iniciando de esta manera el estudio científico del dominio de lo inmaterial de la mente humana.

El análisis de los pensamientos afines o conectados más allá del tiempo y de la distancia y no de las diferencias entre las distintas culturas es lo que nos va a permitir ver la sincronicidad subyacente de la mente humana.

14-LA REALIDAD PARA LA FÍSICA

La física como la filosofía partió de un origen común compartido con las matemáticas en la época de Tales de Mileto

El objetivo es la búsqueda del orden de las cosas o la explicación de este orden

De este origen común se van separando desde el renacimiento y siguiendo concepciones filosóficas dualistas se establecen las leyes que rigen el universo de las cuales se excluye a la “mente humana”, por que al no poder ser medida o pesada y carecer de magnitud, no puede ser estudiada por la “física” o las “matemáticas”

Se construyo de esta forma el universo Newtoniano conferido a un espacio Euclidiano. Este universo que duro unos 200 años se vio cuestionado en sus cimientos cuando el físico, en su inagotable espíritu investigador comenzó a ver los márgenes o sea a trabajar en lo inmensamente grande y en lo inmensamente chico.

Entonces en el principio del siglo XX aparece un nuevo dualismo, la teorías de la relatividad especial para el universo del macrocosmos y la teoría del cuanto para el microcosmos Dualismo que continúa sin ser resuelto

A mediados del siglo XX se crean dos teorías:

Una de las teorías que tienen más repercusión en el cuadro general de la realidad que es el principio de incertidumbre de Heisenberger a través del cual se introduce por primera vez y desde la época antigua la figura de la conciencia humana en el papel de observador

Y no de un observador pasivo, no se trata de contemplar la maravilla de la naturaleza cuando miramos el cielo nocturno, por el contrario tiene una categoría de participante puesto que condiciona con su observación los resultados del mundo físico subatómico. Otro ejemplo de la mente condicionando la materia, por lo menos a escala subatómica.

De esta forma la consciencia sale del mundo de las esferas determinadas de Newton para entrar en algo que no tiene límites claros entre mente y materia

La segunda teoría esta relacionada con el principio de exclusión de Pauli, originada a principio de siglo y recién comprobada por los experimentos de Albert, en la cual se determina que existe una relación a causal en el comportamiento de las partículas

Concretamente dividido un átomo en partículas menores y estas separadas por varios metros, kilómetros o lo que sea tienen el mismo comportamiento una que otra, tienen correspondencia es más tienen conexión una con otra. Si una de estas partículas se la hace girar a la derecha la otra simultáneamente gira a la derecha.

De esta forma se pone de manifiesto una estructura del universo que se parece más al fractal de la mente humana que a las esferas de Newton

El universo como fractal

Este fractal formado por el “campo de información” “campo de probabilidades” donde se forman las partículas, que tiene un comportamiento explicado por las matemáticas, va a formar la estructura del átomo que, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, se va a unir a otros átomos, de la manera más simple posible, para formar moléculas que a su vez se van a unir, con leyes explicadas por la química, para formar polímeros más complejos como los ácidos nucleicos que en su unión forman el ADN y a través de ellos los aminoácidos se unen en determinada secuencia y se forman luego proteínas, que a través de leyes explicadas por la biología, forman una célula, unida en una suerte de población comienza hace 400.000.000 de años la tarea de abrirse camino en el mundo inanimado primigenio por medio de la duplicación de la información plegada, para formar “comunidades multicelulares”, que evolucionan a “organismos multicelulares” y en una suerte de sincronidad se organizan. Unos captan la energía de la luz y producen almidón, celulosa y oxígeno, son las plantas. Otros captan la energía acumulada en ellas y producen anhídrido carbónico, dejando al morir materiales que son transformados por hongos y bacterias.

Dando origen de esta manera a la diversidad de organismos que puebla la biosfera.

La complejidad de organización de estos seres vivos llevo al desarrollo de sistemas de información para que cada célula se comunique con el resto y mantenga una actividad ordenada útil para el conjunto y para el medio donde viven.

De estos sistemas derivó hace 2.000.000 de años la mente del homo habilis capaz de pensamiento abstracto, toma conciencia del pasado, dibuja y desarrolla el lenguaje, toma conciencia del un fin.

Hace unos 50.000 años aparece el homo sapiens, que perfecciona estas ideas y en los últimos 5000 años comienza a descubrir las estrellas y a estudiar la sustancia de que esta hecho el universo, descubre el sol los planetas, estudia la luz y sus propiedades la gravedad y sus propiedades.

Con su mente comienza a viajar a otros mundos alejados y con las matemáticas construye leyes para la física del universo.

A través de esta, descubre que los cuerpos celestes están hechos de moléculas que están compuestas por átomos, que están compuestos por partículas que se ordenan siguiendo una información que llena todo el universo.

Volviendo una y otra vez a recrear el “fractal infinito”.

15- LA REALIDAD EN LAS MATEMÁTICAS

Si bien no es mi objetivo y además es imposible abarcar el estudio actual de las matemáticas en este ensayo, solo es mi intención, como en el capítulo anterior, hacer notar como las matemáticas “*explican*” el mundo de lo real y el importante papel que tienen desde los más remotos orígenes del conocimiento humano en la “*interpretación de la realidad*” Es importante ver como las matemáticas subyugaron a antiguos pensadores desde Tales hasta Leibniz (1646-1716 D.C.) Sentando de esta manera las bases de toda las ciencias El mundo de las matemáticas muestra tanta belleza como el de la música o el de la pintura o escultura. Bien un matemático de hoy podría decir cómo pensaba Pitágoras “todo es número” “todo es matemáticas” y estaría en lo cierto puesto que hasta la parte más pequeña de la materia como los “quarks o hadrones” de hecho “*son solo matemáticas*” En las matemáticas más abstractas encontramos como el “*pensamiento*” se va a transformar en algo real, lo que el matemático deduce en su mente y el físico lo encuentra en la realidad de lo experimental y la historia está llena de estos ejemplos.

Es tan así que hasta estas palabras pueden ser expresadas en forma matemática, como lo sugiere el lingüista Noam Chomsky o si lo prefiere la 9 sinfonía puede ser expresada en forma matemática según las ecuaciones que datan del siglo XVIII que se conocen como *Análisis de Fournier*.

Si bien Mozart, Beethoven o Miguel Ángel no eran matemáticos, en el fractal infinito que es la realidad podemos encontrar las mismas huellas en las cuales se confunde toda la actividad humana creadora, por algo “*todo*” *está implicado en “todo”*

El hecho que todo puede ser expresado con matemática llevo a Laplace a pensar que conociendo el estado o condiciones iniciales de un sistema podría determinar con exactitud su

desarrollo dando origen al *determinismo* que caracterizo los últimos siglos y del cual aún persisten tendencias.

Pero desde la aparición de la *mecánica cuántica* la matemática solo puede mostrar con precisión el orden o forma del universo *estático* en un momento y condiciones determinadas por que el universo es indeterminado es como lo vimos, un universo de probabilidades.

Un ejemplo de ello es que el tiempo en las matemáticas es reversible, la flecha del tiempo es reversible lo cual otorga o genera la igualdad, una división puede ser hecha y desecha Pero en el universo real la flecha del tiempo tiene una dirección no vuelve para atrás. Es en las ecuaciones de química donde se puede observar como la matemática tiene una flecha del tiempo reversible sin embargo la sustancia que cambia no vuelve a ser la misma en el mismo lugar ni en el mismo tiempo y se necesita de energía aportada desde fuera del sistema para poder cambiar esta presunta reacción reversible

Por ejemplo el compuesto "A" azul se transforma en el compuesto "B" rojo mediante el agregado de un líquido ácido y vuelve a ser azul mediante el agregado de un líquido alcalino

(AZUL + ÁCIDO = ROJO) \longrightarrow (ROJO + ALCALINO = AZUL)

Entonces las matemáticas nos muestran la causalidad pero no le otorgan significado, solo la mente humana puede otorgar significado a la causalidad, las matemáticas nos muestran los patrones de regularidad del universo pero no su significado.

Una definición elegante de lo que es la matemática es la de Adrián Paenza en ella aborda a las matemáticas como: "el examen o búsqueda de los *"patterns" patrones* abstractos. Es decir busca peculiaridades, cosas que se repiten, patrones numéricos de forma, de movimiento, de comportamiento, etcétera." Y agrega "que estos pueden ser tanto reales como imaginarios" pueden "provenir del mundo que nos rodea, de

las profundidades del espacio y del tiempo o de los debates internos de la mente”

Precisamente porque “patterns” deriva del francés “patrón” Buscar en el “patrón” de la naturaleza es descubrir el “fractal” del cual está hecha la realidad.

El complejo mundo de las matemáticas solo es otra forma de interpretar el universo de lo real y esto lo logra a través de encontrar los “patrones o patterns” que de la realidad cotidiana se desprenden, pero no le otorga significado.

Si bien antiguamente ante un fenómeno natural el matemático analizaba y buscaba patrones luego de encontrarlos los comprobaba mediante observaciones directas (órbitas de planetas, caída de cuerpos)

En la actualidad la teoría matemática precede al hallazgo experimental como ocurre hoy con las teorías de simetrías y de cuerdas las cuales aguardan la comprobación experimental de lo que en el concepto matemático parece estar demostrado, llegando al punto que las nuevas partículas subatómicas se descubren primero en la teoría y luego en la realidad

Las matemáticas están tan relacionadas con la filosofía que comparten un origen común. En la filosofía occidental el origen se remonta a los matemáticos Egipcios y Babilónicos que ya tenían conocimientos profundos de los números como queda documentado que conocían el número Pi por el escriba egipcio Ahmes en el año 1800 A.C., descrito en el papiro de Rhind

Tales de Mileto (639-547 A.C.) que perteneció a la escuela Egipcia de Menfis. Tales pensó en la “sustancia única” que llamo “*arche o arje*” la cual podría dar “*principio, existencia y forma*” a todas las demás. Para mucho de sus historiadores, como Aristóteles, esta *sustancia única* era el agua. Pero en la recuperación hecha por Diógenes Laercio de las frases célebres de Tales encontramos una que dice:

“Lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo.”

Además fue Tales el primero en considerar la utilización de un planteo lógico para la demostración de una conjetura

matemática dando lugar al teorema, que aún es utilizada en nuestros días como certeza de demostración de una conjetura. Tales era discípulo y contemporáneo de Solon (638 –558 A.C.) nombrado en el Timeo de Platón como conocedor de las historias de la perdida civilización de la Atlántida.

Pitágoras (582-507 A.C.) fue discípulo de Tales y es el creador de la escuela pitagórica que ha tenido profunda influencia en el desarrollo del pensamiento matemático de occidente e indo islámica.

Pitágoras encuentra en los números “rationales, enteros y fracciones” el orden universal. Como describe en su estudio sobre la música encuentra la armonía de los sonidos en la armonía de los números, según Iamblichus (Jamblico de Chalcis 250-325 D.C.) Pitágoras se dio cuenta al escuchar los martillos que golpeaban los yunques de una fragua que los sonidos eran armónicos cuando la masa de los martillos eran proporciones simples o sus fracciones. Es decir todos los martillos que tuvieran una masa de la mitad o dos tercios o tres cuartos de la masa original tenían sonidos armónicos entre sí. De este modo aplico su teoría a las cuerdas de una lira y se dio cuenta que tales sonidos eran armónicos cuando se colocan los dedos en puntos muy específicos de la cuerda, si se coloca en la mitad el sonido será una octava más alta que el tono original, si se colocara a $1/6$ o $1/4$ también era armónico el sonido pero si se colocaba en cualquier otro lado que no fuera una fracción de la longitud de la cuerda el sonido no era armónico. De esta forma se comienza con la relación entre la matemática y el mundo físico, iniciando de esta forma las bases matemáticas de las ciencias.

En una suerte de sociedad secreta la escuela pitagórica continúa desarrollando el curioso mundo de las matemáticas y fue Hippasus de Metaponto (500A.C.) quien descubre los números “irrationales” como la raíz cuadrada de 2 esto asociado a haber revelado tales secretos llevo a Pitágoras a relegarlo al exilio, para otros historiadores lo condena a morir ahogado

Las matemáticas en la época de los griegos dejaron de ser un método de medir o contar para transformarse en elementos estéticos y religiosos

El esplendor de las matemáticas griegas culmina con el estudio de la geometría de Euclides 325 al 265 A.C.

Euclides fue el primero en enunciar la proporción aurea o número áureo, describiendo en él la propiedad de ser un número irracional, con el significado que se le otorgaba a estos números que eran considerados por Platón como la base de la naturaleza y la llave física del cosmos.

Cuando Platón describe la forma del Tetraedro uno de los “sólidos platónicos” no podía conocer que esta era la forma que toma en el espacio una molécula de metano y del enlace fósforo que va a constituir toda la estructura de la vida en los ácidos nucleídos

Esta proporción o número áureo se encuentra en todo lo natural desde la disposición de las hojas de una planta hasta la estructura de doble hélice del ADN

En todo lo que analicemos, a la profundidad que lo hagamos siempre encontraremos el “orden implicado” la información oculta, el fractal que representa a ese universo de estados posibles.

16-CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

Percibir la realidad desde la mente no circunscripta cambia profundamente la forma en que enfrentamos lo cotidiano. Porque la realidad ya no se trata de una “secuencia de hechos distintos” en una relación de mera “causa –efecto” de la cual nos alegramos, lamentamos o por la cual intentamos resolver un problema.

Al otorgar un *significado* al devenir ya no estamos “pasivos ante la realidad” sino que la creamos cotidianamente.

Como un “Miguel Ángel” debemos “despostar la piedra hasta la piel” para mostrar lo subyacente lo que estaba oculto por el “velo” de la realidad y de esta manera encontrar la pauta que conecta todo.

A diferencia del escultor, al despostar el velo de la realidad exponemos lo oculto “por el velo” ante nuestra mente, que pasa de estar aislada o limitada, a ser “no circunscripta” El primer velo en caer va a ser el de la “dualidad” ya no hay un antes o después, un bueno o malo, frío o caliente, amor odio, nacimiento o muerte.

Si retiramos el velo de la “dualidad” tan propio de la mente humana, percibimos como fluye el universo, como fluye la realidad de la cual formamos parte.

En este *fluir* podemos crear un remolino, que toma “*imagen propia*” pero, al no estar oculto por el velo de la dualidad, no deja de ser parte del cauce

Nos vemos a nosotros mismos como gotas en una inmensa cascada de la cual nos separamos por un instante para luego volver a el

Cuando vemos el universo de posibilidades que significa la nada o el vacío en lugar de sufrimiento encontramos paz “Cuando alguien pregunta que es el tao y alguien le responde ninguno de los dos sabe lo que está diciendo”

(Chuang Tzu 335-275 a.C.)