

Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Facultad de Psicologia

UN NUEVO PARADIGMA EN PSICOLOGIA

PSICOLOGIA HOLISTICA

FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PSICOLOGIA TOTALMENTE DIFERENTE

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA

PRESENTAN:

ELIEL CANE<u>DA URBINA</u>
ALICIA GABRIELA BAQUEDANO ZARATE

DIRECTOR DE TESIS: DR. BENJAMIN D. TREJO REVISOR DE TESIS: MTRO. FRANCISCO P. COTA

MEXICO D. F. SEPTIEMBRE 2003

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

1

FAC. PSICOLOGIA.

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS:

Agradecemos la sensibilidad con que Fuimos tratados personalmente por:

J. Krishnamurti
Karl Pribram
Alan Anderson
Edwar T. Clark
Ramón Gallegos Nava
Rubén Feldman González
Y una especial mención a nuestro maestro
Jacobo Grinberg Z.
Quien fungiera como asesor original de esta
Investigación hasta el momento de su desaparición.

NUESTRO APRECIO Y RECONOCIMIENTO A LOS SINODALES: BENJAMIN D. TREJO, GEORGINA CARDENAS, PABLO VALDERRAMA FRANCISCO P. COTA, Y CONCEPCION CONDE POR LA APERTURA Y RECEPTIVIDAD QUE MOSTRARON A LOS NUEVOS ENFOQUES Y AVANCES DE LA PSICOLOGIA DE VANGUARDIA, QUE ORIENTADA HACIA UN NUEVO CAMPO DE INDAGACION REMOCIONA MUCHAS PREMISAS CONSERVADORAS DE LA PSICOLOGIA ACADEMICA Y APUNTA HACIA UNA CONCEPCION HOLISTICA DEL HOMBRE...

"La espiritualidad es inversamente proporcional a la distancia del índice de correlación entre el observador y lo observado; e inversamente proporcional a la medida, la cantidad, a la racionalidad instrumental del observador y a la expansión del ego"

Eliel Caneda U. (12- XI- 1999)

INDICE

OBJETIVOS: PRIMARIOS Y SECUNDARIOS RESUMEN

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN		01			
EL ORIGEN DE LA CON	CIENCIA HUMANA				
1 Esbozo Histórico de Antropología Evolutiva					
2 Cosmovisiones Culturales					
3 Edad Media: Modelo Newtoniano-Cartesiano					
4 El Surgimiento de la Psicología como Ciencia Independiente					
	CAPITULO II				
	TICA DE LAS 4 FUERZAS PSICOLÓGICAS ESTAS 4 FUERZAS, Y 3 ESCUELAS CON LA PSICOLO				
2ª. Fuerza : Psicoana : Humanis 4ª. Fuerza : Transper : Transper : Psicosíni : Cognosci : Cognosci : Cognosci : Psicosíni : Cognosci	ilisis	49 53 60 63 68 70 75			
	CAPITULO III				
DESCUBRIMIENTOS RE NUEVOS PARADIGMAS	CIENTES EN LAS CIENCIAS Y SURGIMIENTO DE				
1 Crítica al Modelo Científico de Apropiación de la Realidad					
2 Ultimos Desarrollos Científicos (Ciencia de Frontera)					

CAPITULO IV

PSICOLOGÍA HOLISTA

 1 Ubicación de la Psicología Holista en el Campo del Cono 2 ¿Qué es la Psicología Holista? definición, epistemología. 3 Aplicación de la Psicología Holista en el Campo de la Salt 4 Programa de Investigación de la Psicología Holista declaración. "La Conciencia es el Centro de Todo" 	d Mental	. 177 187
CAPITULOV		
LA PSICOLOGÍA HOLISTA EN EL CAMPO EDUCATIVO	••••••	201
Conclusiones		. 218
Apéndice A : Correlatos Neuro-Fisiologicos y Experimentales Apéndice B : Propuesta Curricular		231
Apéndice C: Instituciones de Investigación Transdisciplinaria. (Magnos Eventos).		
Glosario		238

OBJETIVOS

PRIMARIOS:

- 1.- Investigar la factibilidad de descubrir un estado o nivel original de conciencia que funcione como Campo Unificado; que no sea afectado por la fragmentación del tiempo, el pensamiento y el contenido condicionado correspondiente al nivel de conciencia ordinario denominado vigilia. Unificando de esta manera cantidad de fenómenos que han sido considerados separados e independientes; así como el contínuo existencial: hombre-mentemundo-universo.
- 2.- Exponer a la comunidad académica y social una original modalidad de percepción denominada HOLOCEPCIÓN en la cual se puede salvar la Ruptura Epistemológica generadora de conflicto entre el observador y lo observado, el sujeto y el objeto.
- 3.- Puntualizar los efectos directos específicos y globales que este funcionamiento Nuero-Perceptivo denominado HOLOCEPCION ejerce sobre el bienestar, la plenitud y la salud mental del ser humano.

SECUNDARIOS:

- 1).- Presentar y fundamentar ante la currícula académica el requerimiento de abrir un área alternativa o complementaria de documentación e investigación que amplíe la formación profesional del PSICÓLOGO, con base en los nuevos paradigmas en ciencias de frontera asociados a la PSICOLOGÍA. O incorporar la PSICOLOGÍA HOLISTA como materia optativa en los planes de estudio de la facultad.
- Ampliar el horizonte y las posibilidades psicológicas del hombre mediante el surgimiento de un nuevo campo de indagación asociado a la Psicología Holista.
- 3).- Ser congruentes con el movimiento renovador que a escala planetaria está surgiendo en el ámbito de los nuevos paradigmas de la ciencia y del hombre y que han sido consignados por disciplinas no lineales, por eminentes investigadores de frontera y aún por la U. N. E. S. C. O. y que cuestionan duramente la forma convencional de hacer y considerar la Psicología.

ACCESORIOS:

- Revalorar y justipreciar el sentido y el alcance original de las aportaciones vivenciales de oriente y otras comunidades místicas en la dimensión espiritual del hombre que han servido como base y referencia para el adelanto científico de frontera y su carácter trans-disciplinario, meta-teórico y meta-cognitivo actual.
- Sacudir vigorosamente el aletargamiento, el conformismo y la fijación paradigmática en que a nuestro entender ha caido el academicismo rutinario y la investigación psicológica auto-consecuente llevada a cabo en muchas Instituciones Educativas.

RESUMEN

Determinar las características, los fenómenos y el cúmulo de acontecimientos que estuvieron presentes en el sistema nervioso del cerebro humano así como en el medio social, natural y cósmico del pasado pre histórico del hombre y que dieron origen al surgimiento de la capacidad de generar la actividad conciente; es una empresa ineludible para ubicar y entender aquel factor que nos hace propiamente humanos y nos desprende la mera condición filogenética animal: la conciencia.

Algunas limitaciones existentes hace miles de años en el funcionamiento neurocerebral y congnitivo del grupo de antropoides homínidos pre-humanos, aún están presentes en el homo sapiens y conllevan para la especie, riesgos inminentes tanto de extinción, mutación y degeneración que desmiente categóricamente la supuesta posible evolución presente y futura de la raza humana. Las primeras manifestaciones de prácticas psicológicas para posiblemente subsanar o revertir ésta y otras anomalías propiamente mentales del hombre se remontan a 15 000 años A. de C., pictográficamente consignadas en una caverna al sur de Francia.

En tiempos históricos, las cosmovisiones de las diferentes civilizaciones, son muestra de la aplicación de la actividad conciente para construir congnoscitivamente un universo inteligible y establecer un principio de orden y un principio de realidad, cósmica y existencial.

En la edad media, en el renacimiento y el periódo de la ilustración se consolida la estructura del conocimiento científico y se postula el criterio de verdad científica con base a la cosmovisión aportada por el paradigma "Newtoniano-Cartesiano" de la Realidad.

A fines del siglo 18, la psicología como disciplina emergente de la filosofía adquiere un status científico por la innovación de su metodológia, sin embargo deja de lado el estudio directo de la conciencia que era y es en muchos aspectos lo significativamente humano.

El "corpus" científico sustentado en el viejo paradigma renacentista dio origen al surgimiento de diversas escuelas de investigación psicológica algunas de ellas academizadas, tanto el paradigma como las escuelas psicológicas en él sustentadas, bajo la acción de los nuevos descubrimientos fueron exhibiendo fisuras, contradicciones, dogmatismos, mitos y anomalias; y sus supuestas verdades irrefutables al igual que las verdades religiosas fueron cediendo periódica y consecutivamente al embate de las revoluciones científicas. La ciencia contemporánea y las escuelas psicológicas en boga, se encuentran en un impas de transición: su paradigma reduccionista, mecanisista cosificante Newtoniano-Cartesiano de la realidad, está cediendo el paso a una nueva visión del mundo y de la conciencia basada en la teoría de la relatividad y en la Física cuántica de la cual surge un universo holográfico, interconectado, indivisible, interdependiente y en cierto sentido autoconciente. La razón, el intelecto, la lógica y principalmente la estructura psicológica sustentada por la entidad psicológica denominada YO o EGO en el decurso de la historia humana ha producido la ruptura epistemológica entre el sujeto y el objeto, generando conflicto, división,

fragmentación y separatividad dentro y fuera de la conciencia con respecto al estado fundamental de UNIDAD que existe entre el universo, la conciencia y el hombre.

Las psicologías tradicionales academizadas (conductismo, psicoanálisis humanismo, gestal, cognitivismo, transpersonal, etc., sus autores, teóricos y sus representantes; no adviertieron y no han advertido que llevan implícita en su epistemología, en su paradigma y en su estado de conciencia la misma fragmentación y ruptura interna que tratan de curar en sus pacientes.

Las diferentes disciplinas científicas en los inicios del tercer milenio, se perfilan como movimientos que apuntan hacia la búsqueda de TOTALIDAD en sus respectivos campos como piezas fragmentadas de un rompecabezas llamado universo en busca de una imagen.

Lo que la investigación psicológica necesita es un enfoque completamente nuevo, un nuevo nivel de conciencia, una nueva cualidad mental con la cual investigar, urge una oleada creativa de investigadores que vaya más allá de las ideas tácitas preconcebidas que han llegado a dominar en la ciencia, que se mueva en consonancia con el nuevo paradigma cuántico relativista y que integre en un mismo fundamento cognoscitivo y vivencial, arte, ciencia, filosofía y espiritualidad, reencontrando así la imagen perdidad de un universo total no fragmentado, recobrando de esta forma el campo unificado del SER, y su continuao existencial no dividido: cuerpo, mente, hombre, universo.

Esta nueva visión es plenamente asumida por la **Psicología Holista** en construcción que aspira no sólo descubrir el todo de las partes sino el todo de todos los todos, ésta perspectiva incluye la dimensión espiritual y los diferentes estados de conciencia, sobre todo aquel denominado HOLOCEPCIÓN en el cual puede vislumbrarse la noción y la vivencia de esa TOTALIDAD UNIFICADA, misma que no sólo habría cambiar un buen número de cosas en el individuo sino en el corazón de la ciencia, en la sociedad y en la vida como un TODO.

INTRODUCCIÓN

¿ Es el origen del conflicto humano la incapacidad del individuo para enfrentarse a lo que el es realmente desde el punto de vista de la "VERDAD" y de la REALIDAD?. Si ésto es así, ¿ Qué es entonces la VERDAD y que es la REALIDAD?.

¿Acaso esta incapacidad ha tenido su origen en los profundos impactos y divisiones que la sociedad a lo largo de los diferentes trances culturales históricos y personales - de cada individuo -, introdujo en la *psique* en forma de estructuras de pensamiento, mitos, roles, constructos, tradiciones, cosmovisiones, paradigmas que por su naturaleza condicionante limitan, distorsionan la percepción directa, holística de lo que el hombre es y de lo que puede ser su realidad?.

¿Por qué el ser humano ha hecho de la cosmovisión social impuesta por su cultura y de "su" pensamiento "INDIVIDUAL", algo tan importante e imprescindible que invade TODOS los campos de la vida, incluyendo el ámbito de su trascendencia?.

¿Las cosmovisiones históricas colectivas y aún el paradigma científico contemporáneo del universo [universo explicado] con sus características cosificantes, materialistas y reduccionistas, se han filtrado, deslizándose dentro de áreas muy sutiles del funcionamiento del cerebro y de la psique [donde quizá no resulte apropiado], de tal modo que, han acaparado un sólo aspecto de la realidad, bloqueando y minimizando la trascendencia y la dimensión espiritual del hombre [universo implicado]?.

La psicología nunca ha sido una y la misma. Durante milenios, la psicología existió dentro de la categoría de prácticas chamánicas, después bajo el rubro de misterios o enseñanzas ético-morales-, en el siglo XVIII y XIX era una simple subdivisión de la filosofía; a fines del XIX se le adjudicó el reconocimiento oficial académico de ciencia, sin embargo, no existe una ciencia psicológica integral, lo que tenemos son diferentes teorías, enfoques y escuelas de psicología, mismas que dentro de los marcos teóricos en que cada una ha sustentado su paradigma particular resultan incompatibles [inconmensurables diría Kuhn] unas con respecto de otras.

Cabe señalar que según el paradigma Holístico propuesto, ninguna de las escuelas de psicología así denominadas científicas, incluso los programas académicos oficiales, no consideran el aspecto supra-óptimo de la conciencia, las metanecesidades del individuo o la dimensión espiritual del hombre como ámbitos tamáticos propios o de su incumbencia, es decir, que todo un reino de exploración fenomenológica esencialmente y quizá exclusivamente humano ha pasado ignorado, eludido o en el mejor de los casos desapercibido. Si ésto es así, nos estaría mostrando una paradoja psicológica muy interesante: Se han estudiado científicamente los estados alterados de conciencia en su aspecto negativo descendente [psicopatologías], pero muy poco se han estudiado científicamente los estados alterados de conciencia en su aspecto positivo ascendente [psicoeulogías]*** y que decir del estado de conciencia no descendente ni ascendente, sino, TRASCENDENTE [holístico o total]. Es extraño

Se entiende que existe une comunidad científica [en su defecto un entendimiento implicito] que sefiste que, lo que se debe enseñar académicamente en les universidades: es CIENCIA.

^{**} Psico-eu-logia: El estudio de les formes del bienestar paíquico.

como estos temas que conllevan un dilatado carácter eminentemente psicológico no han motivado la curiosidad del interés académico y científico.

Quizás el aspecto experiencial "subjetivo", axiológico y la connotación mística de este modelo, ha creado un halo de inadecuadas e injustificadas suposiciones que han limitado y prevenido el acercamiento y la libre investigación a este respecto.

Es obvio, que la pulcritud y el refinamiento metodológico de la ciencia convencional, exija cierta formalidad en el objeto de estudio y en este caso, el ámbito espiritual sea o resulte posiblemente incongruente inusual o inconsistente y por lo tanto, en el lado técnico y cognoscitivo haya muy poco o nada que ganar, decir o descubrir al respecto pero: ¿se sabe con seguridad, vivencialmente, heurísticamente, epistemológicamente cuánto se pierde?.

Si bien es cierto que la investigación científica consiste precisamente en que su metodología se aplica para transformar lo irracional en racional de tal forma que mediante una "buena" teoría lo que antes era implícito se torne explícito y ascequible a la razón; es igualmente cierto que existen fenómenos que por su naturaleza particular no "encajan" y no son satisfactoriamente explicables dentro de la lógica racional, la metodología técnica y la teoría convencional en que se basa el paradigma científico "vigente"; [ésto se espera demostrar en el capítulo IV. 1 y 2 de esta investigación] y es por ésto que históricamente la ciencia en más de una ocasión, ha tenido que aceptar su limitación y plantear una nueva visión del mundo, un nuevo concepto de verdad y un nuevo concepto de realidad, y ésto, lo ha hecho abandonando sus viejos esquemas, conceptos, ideas, métodos y transformando la descripción del mundo y del universo por medio de la aplicación de términos y modelos que finalmente han ido sustituyendo las bases en que la ciencia había estado sustentada, ésto ha significado en la historia del conocimiento lo que se ha dado en llamar la "estructura de las revoluciones científicas" y que en los últimos 30 años ha tomado un auge y un despliegue notable.

Por lo que atañe a la propuesta de la Psicología Holística, ésta ha realizado un trabajo de sintesis vivencial tanto de los conocimientos de Oriente como de Occidente y ha reorganizado los conceptos que podemos denominar ortodoxos en la psicología, de tal manera, que sean observados, ubicados y entendidos dentro de una cosmovisión diferente, una jerarquía, una valoración, significación y prioridad diferente, [¹] por otro lado se han incorporado nuevos conceptos aportados por los sustentantes como

Thomas S. Kuhn screditado y reconocido historiador científico, lo expone de este modo: "Une de les cosas que ediquiere una comunidad científica con un paradigma es un criterio (las modelidades progregativos de un criterio, prohibiciones, limitación, resguardo, intereses creados, intolerancia, escepticiamo, fisición, propensión, prejuicios, aprehensión, convencionalismo, manía, etc..., este paráensia scientatorio es nuestro] .... para seleccioner problemas, muchos problemas que han sido tratados con anterioridad por la ciencia en rechezar como materiacios, como correspondiente a la competencia de otra disciplina o a veces como demasiado problemáticos para justificar el tiempo empleado en ellos, un paradigma puede aistar a la comunidad científica de problemas importantes desde el punto de vista social, pero que no pueden reducirse a la forma de ENIGIMIA, debido a que no pueden enunciarse de acuerdo con las herramientes conceptuales e instrumentales con que cuenta el paradigma. Tales problemas pueden constituir una distracción". [La estructura de las revoluciones científicas T. S. Kuhn. ed. Fondo de Cultura Economica. Pála, 23.1

Cuenta G. BATESON (Antropólogo) la difficii situación de intentar siquiera señalar a sus colegas científicos que no prestaban atención a cuestiones criticamente importantes a causa de les premises epistemológicas socialdas por la ciencia occidental durante siglos y luego tenía que decir a los colegas científicos; cuendo éstos creian que estaban habiando de cuestiones CRÍTICAMENTE IMPORTANTES que la manera en que habiaban de elles tenían toda una carga de deliberada superficialidad e inusual insensatas. [Fjéción Paradigmética]. [tomando del libro "Nueva Conciencia" coord., Jordi Pigem, Edit. Osais Barcelona España, Pág. 68.].

HOLOCEPCION, ESQUIZOCEPCION, PATOCEPCION formados de las raíces etimológicas de la palabra percepción como el que expresa la cualidad de la mente cuya naturaleza primordial es la UNIDAD "HOLOCEPCIÓN". [1].

El principio de fragmentación psicológica conformada por la división entre el observador y lo observado "ESQUIZOCEPCIÓN". [²] Esta separación cognoscitiva y comunicativa da lugar a un conflicto, [ontológico, epistemológico y psicológico] de carácter perceptual denominado CONFLICTO PERCEPTUAL, que puede derivar en un daño o enfermedad perceptual: PATOCEPCIÓN. [³]

Por otra parte, se incorporan los últimos descubrimientos y realizaciones científicas que conforman el nuevo paradigma en el campo de la neurofisiología [Paradigma Holográfico-Teoría Sintérgica], Física Cuántica Relativista [Holomovimiento, Interdependiencia, Relatividad], Biología [Resonancia Mórfica o Campos Morfogenéticos], Pedagogía [Abducción, Ecoeducación, Educación Holística], Medicina Cúantica, Ortomolecular, Natura Medicatriz], Ecología [Hipótesis planetaria Gaia]. En esta nueva visión del mundo, la experiencia científica y la experiencia psicotrascendente coexisten en un proceso de reflexión e intercambio.

En estos momentos de crisis mundial la Psicología Holística es una respuesta nueva, universalmente válida y total a los problemas ecológicos, espirituales, de salud, psicológicos, científicos, políticos y sociales que actualmente vivimos. Si la causa de los problemas están originados por el estado y el nivel en que se encuentra nuestra conciencia la solución también estaría ubicada en el nivel y el estado en que pueda encontrarse esa misma conciencia. Las corrientes psicológicas académicas actuales (Conductismo, Psicoanálisis, Humanismo y Transpersonal) constituyen contribuciones valiosas al conocimiento general del hombre, pero en lo que atañe a la transformación del nivel de conciencia se necesita una psicología que realice una "Matesis Holística Psicotranscendente" [4], lo mismo que una síntesis y no solo una yuxtaposición de contenido teóricos descriptivos que siempre tratan, desarrollan y se dan en el mismo nivel de conciencia del que fueron originados. En la nueva visión, el hombre ya no e es percibido como un ego aislado dominando por instintos, pautas sociales y sin vida espiritual, sino, como un individuo interconectado e interdependiente con la totalidad del universo con el cuál forma un todo holográfico indivisible.

La experiencia espiritual [psicotrascendencia] se reconoce no sólo como válida e insustituible, sino, como necesaria y estratégica para una transformación de la conciencia y un desarrollo integral de las **POTENCIALIDADES** globales superiores inherentes al ser humano.

Uno de los aspectos que postula esta investigación es que existe en el hombre un proceso de pensamiento condicionado que da origen al tiempo psicológico (memoria

Holocepción: Del letín Holos=completo, total y Ceptio=Recepción, recibir: Percepción total.

² Esquizocepción: Del latín Schizos=dividido, roto escindido y Ceptio=recepción: percepción percial, rota, dividida.

³ Patocepción: Del latín phato=enfermedad, y Ceptio=recepción: percepción incompleta, enferma, dafiada.

⁴ Matesis: Vivencia. Holístico=Total. PSICO-TRASCENDENTE=Estado alterado de conciencia en sumo grado optimo, creativo y con amplio contenido Axiológico, de sentido y significación ontológica.

condicionada-llegar a ser] y la estructura del "YO" con toda una cauda connotativa de actividad divisiva, confusa y limitada. La libertad con respecto a esta egocéntrica actividad (trátese del hombre de ciencia, del oficinista, del obrero o del vulgar indigente. iletrado) sólo puede ocurrir mediante cierta clase de "ALERTIDAD HOLOCEPTIVA" que virtualmente produciría un incremento energético y su consecuente impacto focal en la conciencia, transformando la naturaleza de ésta: sus propiedades y capacidades perceptivas, pudiendo o no según el caso conllevar a una auténtica MUTACIÓN PSICOLÓGICA.[5] Este impacto empezaría a activar y a estabilizar el movimiento HOLOCEPTIVO, el cuál implica el cese del conflicto espacial y separativo entre el observador y lo observado (CONFLICTO PERCEPTUAL), este evento, como veremos en el desarrollo del paradigma, no sólo es de imprescindible valor universal laue incluve el aspecto psicoterapéutico], sino, que connotaría el hecho de posibilitar la noción vivencial de que más allá del pensamiento y del discurso descriptivo, más allá del universo EXPLICADO y CONOCIDO de la ciencia, se encuentra LA BASE O UNIVERSO IMPLICADO, PLEGADO O DESCONOCIDO del cuál la conciencia cognoscente, el proceso de pensamiento y el universo EXPLICADO solo sería la parte mensurable, reconocible o DESPLEGADA de él. Nos preguntamos: ¿Es de este ámbito del universo plegado o implicado de dónde proviene el movimiento de la Holocepción, la Sensibilidad, la Inteligencia, la Creatividad heurística constituvendo la atmósfera misma de la Psicotrascendencia?

¿Es igualmente, este ámbito del Universo Implicado el fundamento, la base de todo cuanto existe, el comienzo y el fin de todas las cosas, es el principio, el origen y el sentido de lo que "ES" la materia, la energía, el espacio-tiempo y la conciencia?. [⁶]

Si ésto es así, [hipótesis de trabajo] para la humanidad sería esencial entrar en contacto con esa base según postula este paradigma si es que la vida ha de tener una real originalidad, trascendencia y significación....

Acercar al hombre a esta perspectiva sería al mismo tiempo la línea de trabajo y el compromiso asignado, asumido y posible de la psicología Holística y pone de manifiesto lo que sería la restricción paradójica más contrastante y criticable de la Psicología académica que consiste en que: esta clase de PSICOLOGÍA ACADÉMICA OFICIAL lleva implícito en su paradigma las mismas deformaciones, restricciones y fragmentación que trata de curar, y aún más: La Ciencia convencional y su modelo paradigmático ha identificado la "BASE" con la materia [universo desplegado, explicado e intelegible por el conocimiento] pero ésto no hace justicia a los aspectos y estados e intelegible por el conocimiento] pero ésto no hace justicia a los aspectos y estados enteriores de nuestras vidas porque este paradigma parece no afectar las divisiones, animosidades y conflictos de nuestra conciencia sino que existen pruebas de haberlos favorecido y estarlos favoreciendo [7], por otra parte, si el nivel de nuestra conciencia no

⁵ Las modernas investigaciones en Neurofisiología y en psicología Holística apoyan esta afirmación.

⁶ Los últimos descubrimientos en ciencia de frontera [mecánica cuántica] y en otros ámbitos de investigación [filosofia perene, estados alterados, tradiciones espirituales, misticismo oriental, arte, extasis, comunidades científicas independientes, comunidades chamánicas] confirman ésta aseveración.

Esto se espera demostrar en el desarrollo de la tesis, baste de decir: La ciencia y los hombres de ciencia, en suma, han estado aliados y patrocinados por magnos monopolios de poder económico, político, industrial y sobre todo militar, en este sentido han sido favorecidos y privilegiados pero, estos en un gesto ampliamente científico-materialista-reduccionista, han vendido su saber a las grandes potencias y le han pasado la factura ecocida y genocida a la humanidad, [se tienen materiales grabados y literatura que abunda esta cuestión].

es transformado y por ende los conflictos que genera resueltos, tarde o temprano harán que la humanidad se destruya así misma.

En este trabajo se destaca el hecho de que podemos [dependiendo de nuestra cosmovisión, paradigma, trabajo interno y movimiento Holoceptivo] hacer contacto con algunos aspectos de la base [universo plegado] con todo el sentido y significación transformativa que ello implica, de esta manera, toda una magnitud de posibilidades vivenciales y de investigación quedarían abiertas.

Las amplias, audaces y bien fundamentadas, pero aún así, controvertidas teorías y aportaciones de hombres de ciencia que trabajan en ciencias de frontera, (Pribram, Sheldrake, Capra, Bohm, Krishnamurti, Wilber, etc.), coinciden en sus propuestas en el reconocimiento de diferentes niveles y dimensiones de realidad válidas, no sólo en el discurso y la teoría científica general, sino en el individuo mismo en donde el aspecto o nivel de realidad ontogénico-psicotrascendente adquiere relevancia como fuente de sustentación, realización y orientación en este mundo caótico que se desintegra.

La consumación de los planteamientos de estos investigadores, se resume, en que, esta revolución científica en voga, es en realidad una revolución psicológica, una revolución sensorial y perceptual en donde se pone de manifiesto el carácter efímero e ilusorio, tanto del tiempo psicológico [memoria psicológica condicionada] como del centro de observación perceptual YO, EGO que constituyen el eje de la conciencia, la identidad de la personalidad y al mismo tiempo forman el contenido de la conciencia.

El cese total de ese centro de restricción perceptual y del contenido psicológico de la conciencia como movimiento autónomo de pensamiento residual[8] presumiblemente estaría de igual forma desencadenando una mutación fundamental en la naturaleza de la psique humana, un hito en la historia general de la investigación y un hito inusual para la ortodoxia de exploración psicológica en el ámbito de la trascendencia lo mismo una reorientación de los valores y la cosmovisión que rigen el quehacer psicológico actual. Ostensiblemente y coincidentes, los vastos hallazgos y datos existentes implicarían, sino un cambio total de paradigma, por lo menos, el terreno adecuado e inmediato para ello.

Como se verá, esta perspectiva enfatiza el acto de la OBSERVACIÓN y de la PERCEPCIÓN desde un NUEVO ORDEN DE ABSTRACCIÓN, SUTIL Y PROFUNDO y no solamente para describir situaciones, predecir eventos o clasificar personas, sino que además, exige y demanda una revisión total de la naturaleza y el ACTO de la observación y de la percepción porque es este acto el que TRANSFORMA eventualmente nuestra concepción del tiempo, el espacio, las relaciones entre causa y efecto, el problema metodológico mismo, y el problema de las paradojas existenciales.

Por otra parte, factibiliza la destrucción del tiempo psicológico como subproducto de una ESQUIZOCEPCIÓN NORMOPATICA dejando la conciencia plausiblemente "VACIA" de CONTENIDO pero, en estado de riqueza ATENTIVA y liberación perceptual, tal sería el estado "ATEMPORAL" de liberación proclamado por diversas escuelas de exploración holista. La situación se explica: si no hay CONTENIDO EN LA

⁸ Estos conceptos serán desarrollados en la tesis.

CONCIENCIA no hay "conciencia" tal y como la conocemos, lo que hay es PERCEPCIÓN pero, sin el "yo" que perciba pues, el YO y la MEMORIA RESIDUAL forman parte del TIEMPO PSICOLÓGICO y constituyen EL CONTENIDO DE LA CONCIENCIA y en ese contenido que es tiempo y es del tiempo, es donde está ubicado todo el conflicto existencial [tristeza, angustia, rabia, odio, sospecha, ansiedad, etc.].

Es concebible, por lo menos la PSICOLOGÍA HOLISTA así lo considera que la HOLOCEPCIÓN es la LIBERACIÓN DEL CONFLICTO y por ende, la LIBERACIÓN DE UNA GRAN ENERGÍA REGENERATIVA Y TRANSFORMADORA DE LA CONCIENCIA, del individuo y por lo tanto, de toda la cultura.

En esta investigación encontraremos el desarrollo histórico del origen de la conciencia humana: un esbozo de Antropología evolutiva, un repaso a las diferentes cosmovisiones culturales, la descripción del modelo Newtoniano-Cartesiano de la edad media, el surgimiento de la psicología como ciencia independiente en el capítulo I; en el capítulo II se presenta la descripción sintética de las principales Fuerzas psicológicas y 3 escuelas y su contrastación con la psicología holista; el capítulo III contiene el desarrollo de los últimos descubrimientos en las ciencias y el surgimiento de Nuevos Paradigmas y se hace una crítica al modelo científico de apropiación de la realidad; el IV capítulo incluye la propuesta holística, su ubicación en el campo del conocimiento, ¿Qué es Psicología Holística (P.H.)? La Psicología Holística en el campo de la Salud Mental, Programa de investigación de la P. H. y Declaración, y finalmente en el capítulo V. se habla de la aplicación al campo educativo más adelante, se incluven los Apéndices: A.- constituido por los correlatos neurofisiológicos y expermientales, en el B se expone una propuesta curricular de posible inclusión académica y finalmente, en el C se mencionan Instituciones de investigación Transdisciplinaria, y magnos eventos, alosario y bibliografía. Esta estructura es un todo compacto, interrelacionado e interdependiente que apunta propositivamente como se verá al final a consolidar y unificar varios hechos en cuestión.

La propuesta holista como nuevo enfoque se tratará sintéticamente y necesariamente de un modo incompleto y no se podrá mostrar todo el alcance y el impacto en todos los ámbitos del quehacer humano, baste mencionar que se enfatizarán los aspectos relevantes de su marco teórico y su relación con la Psicoterapia, la educación y con la cosmovisión del mundo que plantea en contrastación con la Pedagogía convencional, la Psicología académica-contemporánea y la estructura de los paradigmas, así llamados científicos. Según sea el caso, el ser humano podrá o no beneficiarse de un saber y de una visión escasamente valorada. Así, la Psicología Holista se presenta en sus aspectos relevantes y precisamente esto significa, ya de entrada, entregar la mente, el corazón y todo el ser a la investigación y al descubrimiento de la realidad y por último, moverse profundamente hacia la pureza de la percepción y la creatividad extrema que tiene su origen, según esta visión, en la BASE [UNIVERSO PLEGADO] más allá del tiempo, del pensamiento, incluso, más allá del VACIO conceptual, en el ámbito del Amor, la Sensibilidad y la Inteligencia.

CAPITULO I

EL ORIGEN DE LA CONCIENCIA HUMANA

1.- ESBOZO HISTÓRICO DE ANTROPOLOGÍA EVOLUTIVA

En estos últimos 20 años precedentes al 3er. Milenio, han visto la luz varias obras científicas que proporcionan en el ámbito de las ciencias de frontera importantes aportaciones en las que el "problema" de la Conciencia constituye el tema fundamental, o bien, ocupa un lugar central en el marco general de sus desarrollos temáticos. El hecho de que la naturaleza de la conciencia y características del SER CONCIENTE se halle en la confluencia de todas las disciplinas científicas y dentro de todo quehacer humano, explica el inusitado interés que despierta entre especialistas de las más diversas disciplinas. Las múltiples facetas, propiedades y características que se le atribuyen a la Conciencia, han determinado la existencia de variados modelos y enfoques que intentan desde sus divergentes paradigmas explicar y aclarar la función de la Conciencia, así como, su origen y principales leyes, estados y transformaciones posibles.

El origen del hombre y por ende, de la Conciencia humana, cronológica, y geográficamente no ha sido posible ubicarlo, sin embargo, la Paleoantropología Evolutiva calcula que este "proceso" pudo tener lugar hace aproximadamente de 200,000 a 100,000 años a.d.c. en algunas sabanas y planicies del África Central en una época denominada Paleolítico Superior, período Cuaternario o Antropozoico. Estas conclusiones son sostenidas actualmente.

Con respecto al origen neurológico y la naturaleza de la Conciencia Emergente o a la forma o modalidad de SER CONCIENTE que empezó a caracterizar al HOMO SAPIENS; existen varias teorías que están relacionadas directamente con el origen y la evolución de la vida en general, por lo tanto, será necesario, tan sólo, señalar algunas de las Teorías más importantes sostenidas a nivel científico:

1) LAMARKISMO

Fue presentado a fines del siglo XIX por **Lamark** en su libro: "Filosofía Zoológica", dado a conocer en 1809 y sus principios básicos son:

- Los organismos del reino animal aparecieron por generación espontánea o directa.
- La evolución de los organismos es el resultado de su adaptación al medio, por consiguiente, el medio (agua, tierra, aire, sol, etc.), influyen en la evolución de los seres.
- Toda propiedad que el ser humano adquiere durante su vida, se transmite a sus descendientes.
- El uso de un órgano lo desarrolla y lo perfecciona, mientras que el desuso lo debilita y hace desaparecer. La evolución de los órganos es determinada por la

necesidad. Los cambios en los organismos son el resultado del uso y desuso de sus órganos,

- El hombre es un producto de las transformaciones de los cuadrumanos al perder éstos el hábito de caminar sobre 4 pies al erguirse.

2) DARWINISMO

En 1859 Carlos Darwin, publicó "El origen de las especies" y en 1871 publicó "EL ORIGEN DEL HOMBRE". En sus dos obras postula que en la naturaleza se produce una Selección Natural a través de la lucha por la vida que permite la supervivencia de los más aptos y cuya selección da lugar a la variación de las especies, señaló además que la evolución es lenta y progresiva, estableció para el hombre un origen animal y que el hombre y los monos antropomorfos derivaban de antecesores comunes.

3) TEORIA MODERNA DE LAS MUTACIONES (*HUGO DE VRIES, 1901*)

- Considera que las variaciones evolutivas son bruscas y discontinuas hereditarias o no hereditarias.
- La evolución orgánica se hace no en forma continuada sino, por mutaciones o cambios bruscos.
- La materia viviente cambia por efectos de acciones recíprocas entre ellos y el medio.
- Las mutaciones no sólo ocurren al azar o como casos aislados y por efecto de influencias externas sino también, por medio de una participación deliberada o por un esfuerzo individual del organismo biológico que se hace más permeable a producir cambios en él.

El Astrónomo F. HOYLE (1955) expone que las teorías actuales mencionadas no explican todas las posibilidades evolutivas y que, por lo tanto, son incompletas y habría que incluir que los numerosos eslabones perdidos de la Paleontología podría explicarse como una inserción de genes de procedencia cósmica o extra-terrestre, un ala en evolución hasta que no logra una eficiencia del 99% es más bien una desventaja que una ventaja en el proceso de la evolución por la supervivencia de los más aptos.

El reptil (antepasado de las aves) SIN EL ALA PERFECTA, desde el principio habría sido indefectiblemente depredado hasta su extinción y como consecuencia no habría pájaros. Una invención tan crítica como un ala volante NO PUEDE EVOLUCIONAR DENTRO DE UN ESQUEMA PURAMENTE DARWINIANO. A estas teorías habría que agregar los actuales desarrollos científicos del informaciólogo ruso Karl. S. Trincher, para quién, geológica y geoquímicamente la real situación de la evolución no se refiere a la aparición individual de organismos o especies sino, a la emergencia simultánea del conjunto de toda la BIOSFERA, en donde la materia viviente e inanimada comienzan simultáneamente a evolucionar desde su origen en conjunto con toda la ecología Biosférica. El biólogo inglés A. R. SHELDRAKE (1981) ha inferido mediante numerosos experimentos la existencia de un "CAMPO MORFICO" a partir del cual, cierto tipo de aprendizajes de un grupo perteneciente a una especie puede transmitirse a otras poblaciones lejanas que sean de la misma especie. De este

modo cada criatura zoológica poseería un BANCO INFORMACIOLOGICO ESPECIFICO en evolución, en donde se almacenaría y tomaría el producto acumulado del aprendizaje de toda la evolución de su especie, a este BANCO se le denomina "CAMPO MORFOGENETICO".

Habría también que señalar 3 ejes de la evolución que dimensionan las características específicas en que ésta puede presentarse:

- 1.- EVOLUCION FILOGENETICA: El hombre es confrontado con las fuerzas y exigencias impuestas por la naturaleza y reacciona orgánicamente, (adaptación al medio natural ecológico, el hombre es determinado por la naturaleza).
- 2.- EVOLUCION SOCIOGENICA: El hombre confrontado con las leyes, exigencias y reglamentaciones de su sociedad y reacciona conductualmente, (adaptación al medio familiar y social) el hombre es determinado por la sociedad.
- 3.- EVOLUCION ONTOGENICA: El hombre confrontado consigo mismo, confrontado con su realidad factual y reacciona por medio de un cúmulo variado de autoexigencias concientes (adaptación a sí mismo mediante una noción inespecífica de su originalidad y mismidad, con características y aspectos de valor individual) el hombre es determinado por el mismo.

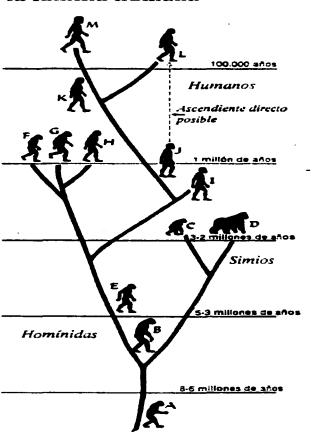
Desde el punto de vista de la investigación el 3er. eje es de máxima prioridad, ya que enfatiza el factor de Responsabilidad y Participación individual en la generación de nuestra propia evolución.

Desde el punto de vista de la Paleoantropología Evolutiva, la primera nota vibrante en este escenario de investigación acaeció en 1856 año en que fue descubierto el esqueleto epónimo de todo el grupo Neanderthaloide en una gruta de piedra caliza de Felshofer en el valle Neander cerca de Dusseldorf.

SCHAFFHAUSEN de BONN calificó los restos como "el más antiquo testimonio de los primeros habitantes de Europa". El cráneo original del hombre de Neanderthal se conserva en el museo Reinisches de Bonn. Se trata de un individuo anatómicamente v psíquicamente diferente del hombre moderno. KING (1864) propuso llamarlo HOMO Neanderthalensis y fue el hallazgo Paleontológico más importante de su tiempo y, hoy es considerado como Homo Sapiens Neanderthalensis, posteriormente el Profesor sudafricano RAYMOND PARD (1923) neurólogo y experto autodidacta en fósiles de la Universidad de Witmatersrand en Sudáfrica, identificó el cráneo de una criatura antropomórfica asegurando que se encontraba a medio camino entre el hombre y los simios al que llamó AUSTRALOPITHECUS (simio del sur). Aunque poseedor de un hocico sobresaliente como el chimpance con un cerebro más grande contaba con características de los Homínidos; dientes dispuestos en óvalo como los del hombre faltando los colmillos caninos que los monos poseen y dada la posición del foramen mágnum, el orificio a través del cuál los nervios de la espina dorsal entran en el cráneo. era evidente que su cabeza se balanceaba sobre el cuello al modo humano en lugar de proyectarse hacia delante. Más tarde, en 1959, Luis y Mary Leakey en Tanzania encontraron el cráneo de un hiperrobusto homínido con copete óseo en la cabeza como gorilas, llamaron a la criatura AUSTROLOPITHECUS Boiser.

Arbol de la familia humana

- M. Homo sapiens sapiens (hombre moderno). Apareció hace 150.000 años. Medida promedio cerebro: 1.400 cm².
- L. Homo sapiena neandertalensis (hombre de Neanderthal). Aparecido hace 150.000 años, extinto hace 30.000 años. Medida promedio cerebro: 1.400 cm⁻¹. Promedio altura: 1.66 metros.
- K. Homo sapiens (hombre moderno arcaico). Apareció hace 200.000 años. Medida promedio cerebro 1.150 cm³. Promedio altura: 1,58 metos.
- Homo erectus, Apareció hace 1,5 millón de años. Medida promedio cerebro: 1,000 cm². Premedio altura: 1,52 metros.
- Homo habitis. Apareció hace 2 millones de años. Niedida cerebro: 642 - 800 cm³. Promedio altura: 1,36 metros.
- F. G. 14. Australopitheeus, Robustus, Boiser y Africanus, Aparecieron hace 3 millones de años. Extintos hace 1 millón de años. Medida cerebro: 430 - 550 cm³.
- Australopithecus afarensis.
   Apereció hace 4 millones de años. Medida cerebro: 380 450 cm³. Promedio altura: 1,22 metros.
- C. D. Chimpancés y gorifas. Aparecieron hace 4 millones de años. Promedio medida cerebro: 380 cm².
- Homínidas separados de los grandes simios. Hace 5 millones de años.
- A. Humanos: posible ascensión directa simios hominidas: 100,090 años 1 millón de años 3-2 millones de años 8-6 millones de años 8-6 millones de años.

En 1961, VONATHAN LEAKEY, realizó un interesante hallazgo óseo homínido adjunto a restos de piedra pulimentada y cuchillos sin pulimentar, por tal razón, lo denominaron como HOMO HABILIS (hombre diestro).

Posteriormente fueron descubiertos prototipos humanos en diferentes partes del globo que fueron clasificados como Aferensis Erectus, Cro Magnon Pithecanthopus Erectus, de donde se le sigue toda una gran genealogía paleoantropina. Como síntesis de las diferentes posturas antropológicas se sostiene hipotéticamente que la línea filogenética progenitora tanto de los grandes simios como del hombre parece haber sido una de las varias especies de los primates de vida ARBOREA que existieron entre 18 y 9 millones de años atrás, los siguientes 5 millones de años se ignora la posible cadena evolutiva (no se han encontrado primates de aquel período) algunos de los descendientes de la línea progenitora se cree que como efecto de las glaciaciones y cambios geológicos atmosféricos y climáticos dejaron los árboles hace 8 millones de años para continuar con sus ciclos vitales en las herbosas sabanas y descampados que fueron apareciendo en los realiustes climáticos, éstos se convirtieron en homínidos. Sus primos, que permanecieron en la jungla, evolucionaron como chimpancés y gorilas. Del grupo homínido, es importante señalar que la posición vertical y la marcha bípeda colocaban a este grupo en una situación inestable en cuanto a la gravedad y corría, en todo momento, riesgo de perder el equilibrio que únicamente mantienen debido a la constante intervención de su sistema nervioso y de sus músculos, la posición vertical y en especial la columna vertebral recta pone al sistema nervioso en continuo estado de alerta, éste recibe mensajes que le transmiten el oído (órgano del equilibrio) y los receptores cinestésicos (relativos a los músculos, tendones y automáticamente en función de las informaciones globales, se asegura y mantiene el equilibrio).

El fenómeno más característico de la hominización fue lo que TEILHARD de CHARDÍN (1940), denominó "Vector de cerebración creciente" el desarrollo y aumento de tamaño del cerebro, la cual debe referirse a la densidad neuronal por unidad de volumen más que el tamaño en valor absoluto y es, por lo tanto, una transformación cualitativa más que cuantitativa. Así, el cerebro es un centro de comando y GENERACIÓN de la actividad nerviosa superior a partir de la cual, de un sistema de señalización que en cierta forma comparte con los animales pasa a un 2º sistema de señalización que es trabajo del mismo tejido nervioso para producir un reflejo de la realidad y con éste la posibilidad de ABSTRACCIÓN que pone de manifiesto el modo humano de reflejar la realidad y por lo tanto, de SER CONCIENTE. Lo grave es que, al parecer, el cerebro nuevo (neocórtex) que regula la vida de relación y el cerebro antiguo (arquicórtex) que regula nuestra vida instintiva. NO HAN EVOLUCIONADO SINCRÓNICAMENTE à lo largo de la filogénesis, por ello el sujeto humano aunque sea unitario padece un DUALISMO COGNITIVO-AFECTIVO que no garantiza la armonía de su desarrollo, hace medio millón de años aproximadamente el incremento del córtex de los homínidos experimentó una súbita aceleración, mientras otras estructuras inferiores permanecían relativamente estabilizadas; esta desfase o desproporción evolutiva produjo en el hombre una falta de coordinación entre ambas estructuras de actividad mental. El profr. MAC. LEAN (1965) neurobiólogo, menciona que a esta falta de sincronía evolutiva se debe que nuestras funciones intelectuales sean ejercidas por el neocórtex mientras nuestra vida afectiva y nuestros apetitos continúan siendo dominados por un sistema primitivo básicamente reptiliano, semejante situación -que MAC. LEAN califica de "Esquizofisiológica" explicaría la diferencia que existe entre lo

CUADRO SINÓPTICO DE LAS LEYES DE LA EVOLUCIÓN (RESUMEN)

ALGUNAS LEYES DE LA EVOLUCIÓN

El evolucionismo ha influido notablemente en el desarrollo de la psicología moderna. He aquí, esquemáticamente expuestas, algunas leyes de la evolución biológica, cuya relevancia para una comprensión de la mente resulta obvia.

- CARÁCTER IRREVERSIBLE DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: La ley llamada de la "irreversibilidad" de los cambios biológicos (ley de Dollo) se refiere al carácter temporal, histórico del proceso evolutivo, en el cual no hay propiamente vuelta atrás y nada se repite. Esta ley se manifiesta en hechos como los siguientes:
  - 1) Si una especie pierde un órgano en el transcurso del tiempo, o no lo recupera o, si lo hace, es de una forma nueva.
  - 2) Los órganos atrofiados, a nivel de especie, no se vuelva a desarrollar.
  - 3) En la evolución de las especies no hay resurrecciones, nunca ha reaparecido un grupo orgánico extinto.

CARÁCTER PROGRESIVO DE LA EVOLUCIÓN: Considerada en su conjunto, la evolución biológica manifiesta una dirección progresiva; aún cuando a lo largo del camino vayan quedando especies estacionadas y otras se extingan, en el conjunto de la vida se evidencia la aparición ordenada de especies nuevas, de creciente calidad vital o superior jerarquía adaptativa. A esta sucesión de especies, cronológicamente jerarquizables en un orden decreciente calidad, se refiere a llamada ley de la ortogénesis o dirección progresiva del proceso filogenético, esto es, de la evolución de las especies, Hasta ahora, en el transcurso del tiempo la vida asciende irresistiblemente hacia superiores niveles de sustantividad o autonomía funcional frente al medio.

LA CEREBRACIÓN CRECIENTE: Esta ortogénesis o dirección ascendente de la evolución camina, desde hace más de mil millones de años, de la mano del progresivo perfeccionamiento del sistema nervioso de las especies. La historia del ascenso biológico es, sobre todo en las especies avanzadas, la historia de su cerebración creciente. Unida a esa cerebración progresiva aparece un aumento de calidad de la conducta, hasta llegar al comportamiento del hombre.

NIVELES DE SUBJETIVACIÓN: La cerebración creciente de las especies va acompañada del ascenso a niveles superiores de subjetivación, esto es, de una superior autonomía funcional y un control específico del medio. Entre las características propias de semejante ascenso comportamental, cabe citar las siguientes:

- Creciente diversificación y, a la vez, integración de funciones sensoriales y receptores y efectores, y más integrados en un sistema nervioso central.
- Menor independencia de cada función, pero mayor capacidad de sustituir unas funciones por otras y mayor autonomía funcional del organismo como tal.
- 3) Aparición de la conciencia refleja, del lenguaje y la cultura.

que nos dice la razón y lo que nos dicta el sentimiento, las implicaciones de esta falta de sincronía son variadas: una especie cuya capacidad intelectual no ha producido avances técnicos y culturales puede en un momento dado bajo los poderosos impulsos agresivos de un cerebro emocional no coordinado con el intelectual llegar a la destrucción de la vida o de su misma especie. Por lo demás, no sería la primera vez que un "error" de la naturaleza o de la evolución provoca una extinción de este género. Por otra parte, las variadas y disímbolas características que presentan los hallazgos descubiertos en diferentes continentes; lejos de establecerse como eslabones de una única supuesta cadena evolutiva prehumana, parece enfatizar que en épocas pasadas diversos tipos "Humanos" habitaron el mundo al mismo tiempo. Según el Dr. J. M. REVERTE, en su obra "Origen del hombre" sintetizando la postura de la mavoría de los Paleoantropólogos, presenta el Origen del Homo Sapiens, así como, de la clase de conciencia y el pensamiento que les caracteriza, como uno de los enigmas más difíciles de resolver que se plantea la humanidad, se sabe que el H. Sapiens vivió con el H. Neanderthal y sin saber la razón (se han remitido muchas teorías tales como, luchas destructivas exceso de especialización) fueron desapareciendo poco a poco los Neanderthales para ser substituidos por los hombres modernos. Cabe la posibilidad de que sufriesen una hidridación como parece demostrarlo que las industrias artesanales musteriense y chatelperroniense correspondientes a cada uno de estas modalidades antropológicas coexistieran en varios lugares hace unos 40 o 50 mil años a.d.c.

Menciona el Dr. Feldman (1982) que surge de estos estudios antropológicos y de las diferentes posturas evolucionistas, la hipótesis de que hubo entre los primates, que se consideran precursores del hombre, por lo menos 2 tipos radicalmente diferentes de organizaciones cerebrales o sistemas nervioso central.

- 1) El CEREBRO **FRONTOTEMPORAL** representado prototípicamente por el Homo Hábilis cuya capacidad craneana era de 500 a 800 c.c.
- 2) EL CEREBRO **PARIETOCCIPITAL** representado por el hombre de Neanderthal (y el H. de Cro-Magnon), cuya capacidad craneana era de 1500 c.c.

Aparentemente el tipo de primate portador del cerebro frontotemporal había sobrevivido sobre la tierra por casi 2 millones de años antes de la aparición del cerebro parietoccipital con el hombre de cro-magnon y el de neanderthal cuya existencia sobre el planeta fue comparativamente más fugaz. Según estas 2 características neuroanatómicas y cerebrales en donde queda incluida la prototípicamente humana: en algún momento de su desarrollo evolutivo fueron capaces de generar determinados procesos incipientes de actividad nerviosa superior en la cual se empezó a manifestar un nuevo sistema de señales Protopsicológicas a partir de un espacio de representación psíquica en donde la realidad perceptual y sensorial podía detenerse y reproducirse o reflejarse, en tal caso, la percepción y las sensaciones marcarían el comienzo y/o el origen de un primer sistema de señales y el reflejo conciente estaría ubicado dentro de un 2º sistema de señales más abstracto e inclusivo, es decir que el primer sistema de señales sensoriales exteroceptivas, así como las señales representacionales de la memoria interoceptivas, se detienen en una zona específica del cerebro y ahí son escaneadas, interpretadas o evaluadas por un 2º sistema referencial más complejo de autopercepción interna de la cual surge una forma de conciencia que es conciente de sí misma. Según I. M. SÉCHENOV (1949) investigador

INDICE DE CEFALIZACION

Desde el indice de Dubois, hasta los de Cailleux, Witz y Malthaner, son muchas las fórmulas intentadas para expresar numéricamente el grado de cerebración o cefalización de nuestra especie en comparación con otras. Algunos índices representan una proporción entre el peso de cerebro con el de la medula, o estiman la proporción que las áreas prefrontales del cortex presentan respecto de la totalidad de éste.

El adjunto indice, adaptado de Schenk, expresa cuantitativamente el salto que nos separa del simio más cercano. Se advierte asimismo cómo el coeficiente de cefalización disminuye a medida que se desciende en la serie filogenética, lo que indica que la proporción "materia gris" "materia orgánica" es tanto menor cuanto más inferior es la especie.

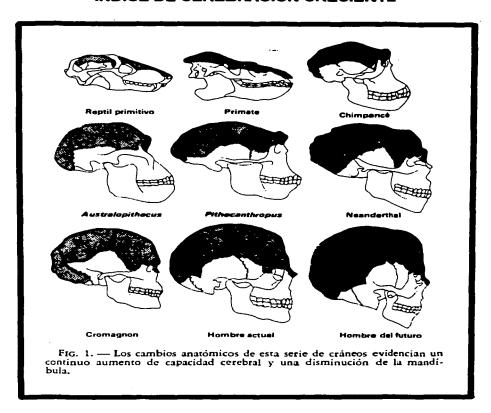
Especie	•			Índice cefálio
Hombre				.35
Chimpancé				5.2
Orangután			-	3
Gorila				3
Caballo				0.97
Ballena	-		_	0.47
Perro	-	-	_	0.37
Gato			_	0.25
Gorrión		•		0.03
Avestruz		•		0.02
Paloma	•	•	-	0.01
Gallina	:			0.001

Según otros cálculos, el porcentaje que las áreas prefrontales representan respecto del total de la superficie cortical es en el hombre de un 29%, mientras que en los grandes simios es de 17%, en los mandriles, de un 12%, y en otros antropoides, de menos de 10%.

Finalmente, los índices neopaleales y cerebelosos de Witz indican que en su dotación cerebral el hombre supera a los antropoides más cercanos en cifras que superan el 300%. El dibujo adjunto expresa gráficamente este llamativo aspecto del proceso de cerebración, que culmina por ahora en el hombre actual y tal vez acabe por originar un tipo de hombres más evolucionado.

INDICE DE CEREBRACION CRECIENTE

TESIS CON FALLA DE ORIGEN ruso de la conciencia, en su obra psicológica y filosófica (pág. 286) menciona que: Hemos de reconocer que el proceso de representación es en esencia un fenómeno psíquico específicamente humano en el cual LA CONCIENCIA al parecer se separa de su fuente directa y empieza a existir como un fenómeno subjetivo independiente de su fuente sensorial aquí emerge un fenómeno claramente manifiesto: el fenómeno de la CONCIENCIA.

El problema de cuáles fueron las leyes neurofisiológicas que presidieron la interacción de los sistemas de señales y su reflejo conciente en un pasado prehistórico adquiere máximo interés para ubicar el surgimiento de la conciencia propiamente dicha y para poner de manifiesto el modo específicamente humano de reflejar la realidad, todo parece indicar que las leyes neurofisiológicas actualmente conocidas: la irradiación, concentración, inducción recíproca y diferenciación de donde se derivan la interacción de los procesos nerviosos de excitación e inhibición que dan lugar al reflejo psíquico y a la capacidad de ser conciente actualmente hubieran estado ya presentes en su forma más simple o indiferenciada en aquella época de transición animal-hombre. En estas circunstancias, el cerebro fronto-temporal estaría en mejores condiciones como lo demuestran las investigaciones actuales (véase "Los Neanderthalenses de Trinkaus y HOWELL" en American Scientist, 1979), de crear un lenguaje, herramientas, armas y una sociedad capaz de competir con las fieras por el mismo tipo de elementos en un mismo ambiente ecológico.

Por otra parte, el cerebro parietoccipital parece presentar (según vestigios paleosteolíticos) orgánicamente menores ventajas físicas pero una mayor sensibilidad conductual y una tendencia más pasiva y contemplativa.

ACTUALMENTE no se ha podido determinar sí el hombre modero (Homo Sapiens Sapiens) es la continuación evolutiva de una de estas 2 ramas Homínidas o es la resultante de la hibridación de ambos u otras, o si pertenece a un tercer grupo independiente o a un subgrupo mutante.

La respuesta a estas interrogantes aclararía la situación y favorecería la explicación de algunas de las modalidades de ser conciente propias del hombre actual. como poseedor de un yo o ego individual y aislado y "su" espacio psíquico de representación subjetiva. Por el momento, pareciera que hemos heredado un tipo de cerebro y su modalidad psíquica más cercana al del Homo Hábilis dada nuestra proclividad a generar lenguajes tecnificados, herramientas y armamentos, luchas, conquistas y querras constantes. Sin embargo, la exploración paleantropológica nos obliga a realizar aquí una observación exploratoria importante y es que en algún momento prehistórico y más aún, posiblemente Histórico la especie homínida, el mismo homo sapiens sapiens debió tomar un camino ERRADO y ésto pudo ocurrir al desarrollar una dominancia de las funciones neurocerebrales (posible lateralización de funciones) o condicionamientos autoinducidos de adaptación (conciencia autocentrada) a partir de las cuales perdió o imposibilitó, no la vía del progreso y la "sobrevivencia". sino, la verdadera vía de evolución NOETICA de la totalidad de la conciencia. Variados autores están de acuerdo en que debió suceder algo así: DAVID BOHM. JULIAN JAINES, KRISHNAMURTI, ARTUR KOESTLER (1976), están de acuerdo en que para el hombre antiguo, tomar un camino inapropiado para su evolución neuro-cognitiva no sólo fue una aberración evolutiva arcaica, sino que es algo que aún hoy día hacemos y

LA HOMINIZACIÓN: ETAPA FINAL

El antiquísimo proceso de la evolución biológica que se inició posiblemente hace dos mil millones de años, culminó en el Pleistoceno con la aparición de unos antropoides cercanos ya en su anatomía, fisiología y hábitos vitales a lo que luego sería el hombre. La culminación definitiva de este proceso de homnización se llevó a cabo cuando de tales antropoides surgieron por fin especies con características ya decididamente humanas. He aquí enumeradas algunas de ellas:

- BIPEDISMO: La puesta en pie de los hominoideos mediante la especialización sustentacular de los pies, supuso importantes modificaciones esqueletales que repercutieron en la ulterior conformación del cráneo. La bipedestación provocó probablemente el desarrollo del cerebro.
- LIBERACIÓN DE LAS MANOS: Al no tener que utilizar las manos para la marcha e independizarlas funcionalmente de los pies, muchas funciones prensiles que antes estaban vinculadas a las fauces ganaron en precisión y eficacia. La desaparición gradual de la faz hocicada en el hombre se debe probablemente a esa liberación de las manos. También el desarrollo de la técnica tiene como condición la evolución de este órgano prensil hasta los grados increibles de flexibilidad que presenta en el hombre.
- TELENCEFALIZACION: El desarrollo de los niveles superiores de integración de estimulaciones sensoriales y eferencias motoras es otra de las características de la hominización, que se pone de relieve al comparar el cortex de las distintas especies. La frontalización, la operculización, la disimetría de los hemisferios y la complementaridad manual son notas que van ligadas a la espectacular cerebración del género homo, sin la cual el lenguaje y la razón no hubieran hecho su aparición en el mundo.
- NACIMIENTO INMADURO: el ser humano es el que viene a la vida más indefenso y más necesitado de un largo periodo de cuidados y adiestramiento. Durante mucho más tiempo que otros seres, su vida depende del cuidado ajeno, esto es, de la sociabilidad de la especie. Debido a esto y la capacidad de asimilar las tradiciones culturales, la socialización del ser humano es tan profunda y sus instintos cuentan tan poco en su vida normal de relación.
- ECUMENISMO: La familia de los homínidos ha culminado su evolución en la constitución de una sola especie y en la ampliación de su *habitat* hasta ocupar toda la tierra y, con el tiempo, posiblemente otros planetas

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

repetimos continuamente ya que nos dominan pautas de pensamiento y comportamiento fiiados en el pasado, sean éstas instintivas o formadas por medio de aprendizajes mediante moldeamientos y reflejos condicionados o formados por la experiencia y su resultante: el conocimiento estático conservador, que normalmente excluyen la posibilidad de penetración, profundización, amplificación y sobre todo -EL CAMBIO CONCIENTE- estas pautas son tenaces, porque uno de los instintos fundamentales de la evolución filogenética es la sobrevivencia que en el hombre se traduce además como una búsqueda despiadada de seguridad personal v esta seguridad cree que sólo la encontrará en los hábitos filogenéticos y ontogenéticos fijados en la esfera de lo conocido y así la estructura psíquica ha quedado atrapada en esa esfera, de tal suerte que ella misma procura insistentemente evitar todo cambio en su estructura, como si evitar el cambio significara proteger su "seguridad" autoconfigurada v. por lo tanto, continuar creciendo, progresando, acumulando, deviniendo dentro de los límites reconocibles y autoreferenciales de su conciencia egocentrada, ésto parece que lo logra repitiendo consecutivamente pautas fijas de reflejos condicionados que neurológicamente garanticen la seguridad y la supremacía del más apto a costa de cualquier otra posibilidad. Es plausible que el hombre actual haya permanecido por milenios en un peligroso recodo estático y paralizante de la evolución. sobre todo evitando la evolución NOÉTICA, atrapado en una evidente mecanicidad psíquica pseudo-conciente que sólo se sostiene porque promete un supuesto progreso o ventaja material v una hipotética sobrevivencia, sacrificando deliberada o inconcientemente otras posibilidades de arribar a estadíos más amplios de su capacidad de SER CONCIENTE. Así, el hombre ha evitado, y evita el cambio, no sólo en la conciencia sino de la CONCIENCIA porque todo cambio especialmente NOÉTICO inspira inseguridad, la inseguridad de entrar en un ámbito indeterminado, donde sus funciones psíquicas más sobresalientes dominantes y ponderadas podrían no tener ninguna participación y donde su ego o yo aislado y su espacio psíquico de representación no intervenga o interfiera con todo su lastre de condicionamientos técnicos, culturales, sociológicos, onto y filogenéticos, sólo aplicables a un área restringida del campo total de la realidad no a la totalidad misma. Los nuevos estados o posibilidades de SER CONCIENTE han sido relegados, bloqueados y evitados por miles de años simple y llanamente porque pertenecen al mundo de lo no representable. inmanipulable, inconcebible, inmensurable, es decir, en el ámbito de lo desconocido y la naturaleza misma de la conciencia se basa en lo conocido. Vistas las cosas en conjunto pareciera como si las correspondencias de las teorías de Koestler Jaines, Mac. Lean y Krishnamurti (1986) coinciden en un punto central: por el surgimiento de la CONCIENCIA, de su Conciencia del mundo, de un YO o ego análogo en la psique y de un espacio interno mental en el cual narratizar la vida y ejercer la introspección, y por el surgimiento de la conciencia de sí mismo, la crueldad deliberada, premeditada y la violencia calculada se convirtieron en las características intrínsecas del comportamiento humano, va que esto permitió adelantarse en su narratización mental al "enemigo" y acometer medidas anticipatorias y premeditadas. ARTHUR KOESTLER al haber sostenido que algo había ido mal en la *psique del homo sapiens,* afirma que el error es un TRASTORNO NEUROPSICOGÉNICO potencialmente fatal va que si el neocórtex v el hipotálamo no están sincronizados, las querras humanas no tendrían fin: además. esta misma dicotomía explica el conflicto crónico entre el pensamiento racional y las creencias irracionales y la consiguiente vena paranoica en nuestra historia y el contraste entre la curva de crecimiento de la ciencia y de la ética. Los investigadores mencionan que el cerebro humano. la psique humana debe cambiar, de otra manera el

EL PENSAMIENTO DEL PRIMITIVO

Se ha discutido mucho si el hombre primitivo era simplemente un ser inculto cuyo pensamiento era rudimentario por el mero hecho de que su cultura también lo era, o si la mentalidad primitiva constituyó una etapa inferior del desarrollo mental humano. Sin necesidad de colocarlos en una u otra postura interpretativa, nos limitaremos a señalar algunas de las características que, de hecho, suelen distinguir el modo de pensar de los primitivos actuales.

- CONCRETO: Incapaz grandes abstracciones. Por ejemplo, al primitivo le puede resultar dificil referirse al color en abstracto; ha de hablar de cosas coloreadas. O acaso, vaya otro ejemplo, puede no resultarle fácil utilizar una numeración abstracta, sin referencia inmediata a las cosas numeradas. Puede también tener dificultades para expresar conceptos como el de "ir", en abstracto, sin puntualizar a la vez adónde se va o cómo se va (andando, en piragua, corriendo, etc.). También suele considerarse que este tipo de pensamiento está muy ligado a las imágenes. En algunos parece haberse encontrado que los niños primitivos tienen, en efecto, una memoria visual mucho más acusada que los niños de las sociedades modernas.
- SINCRÉTICO: Pensamiento poco diferenciado. Constituido por totalidades difusas en que se mezcla lo imaginativo y los efectivo con los núcleos significativos verdaderamente abstractos. El pensamiento desiderativo, en que se mezcla la realidad con los deseos o temores, se atribuye también al primitivo, que en estos se asemejaria, asimismo, al niño.
- COLECTIVO: Poco individualizado, poco crítico, estereotipo; es decir, se aceptan sin revisión personal las creencias vigentes en la comunidad. (En esto, el primitivo no parece diferente demasiado de muchos hombres de hoy.)
- ANTROPOMÓRFICO: Humanizador de la naturaleza, animista, propenso a insertar en los fenómenos físicos, vegetales y animales (por analogía con el comportamiento humano), un trasfondo de intenciones y fuerzas ocultas.
- PRE-CATEGORIAL: Los primitivos no utilizan, como nosotros, las categorías de sustancia y ccusalidad, ni las nociones de espacio y tiempo. Una cosa puede ser variada a la ve (la luna, por ejemplo, puede ser una mujer y un espíritu), puede actuar materialmente donde no está presente, desde el pasado, etc. O una flor puede ser mortifera porque es amarilla y los muertos también lo son.
- PRE-LÓGICO: Consecuentemente, los razonamientos del primitivo no se rigen por los hábitos lógicos usuales entre nosotros; acaso no tanto porque el primitivo carezca de lógica, como porque la emplea desde unos supuestos culturales distintos.
- MÍSTRICO: Tendente a la reacción efectiva extática o reverencial ante lo inesperado. Los comportamientos propiciatorios, expiatorios, reverenciales, etc., sustituyen a la indagación racional de las causas del fenómeno. Se reacciona muy emotivamente ante lo que no se entiende.

nombre está comprometido con una realidad de orden antropológico y psíquico que está haciendo peligrar a su especie: ¿Cambiará el hombre? y ¿Cómo puede hacerlo?, éstas son las preguntas fundamentales que surgen necesariamente del análisis del enfoque evolutivo en donde el ser humano es visto como un organismo animal hominizado con una estructura cerebral que lo posibilita a realizar variados niveles de SER CONCIENTE, en donde uno de ellos, la VIGILIA ORDINARIA ha acaparado y se ha impuesto sobre las demás al ejercer la capacidad de pensar tanto racional, como irracionalmente y de tener un espacio psíquico donde reflejar el mundo como un 1er. nivel de abstracción, y habitar ese espacio en base al surgimiento de un "YO ANÁLOGO" con el cual objetivisa todo lo observado y mantiene una división crucial entre él y lo observado que lo aliena dentro de una distancia psicológica con respecto al mundo y al contenido de su conciencia que es el mundo reflejado por medio de las representaciones que surgen de su actividad mental.

"La psique es una de las formas de movimiento de la materia, por consiguiente, la psique es un fenómeno que transcurre en el tiempo y en el espacio" (V.M. Arjipov, 1957). También "es el producto de reflejos neurológicos que están condicionados no sólo por el espacio y el tiempo, sino por la naturaleza del carácter emocional y las tendencias circunstanciales propios de la situación que les dio origen" (D. Bohm, Krishnamurti, 1987.).

La conciencia ordinaria es una Filogenia, al mismo tiempo que una construcción histórica social y personal evolucionada, "disefiada" para el propósito primario de la supervivencia biológica del individuo. Los órganos de los sentidos y el encéfalo sirven para seleccionar los aspectos ambientales más relevantes para la supervivencia. Nuestra conciencia ordinaria se centra en el objeto; emprende el análisis estableciendo, la separación del yo propio de los demás objetos y organismos. Esta construcción selectiva, y analítica nos permite alcanzar un mundo personal relativamente estable en el cual podemos diferenciar los objetos y manipularlos. La esencia de este modo de conciencia son los conceptos de causalidad, tiempo lineal lenguaje y representación, sin embargo, este modo individual no es el único modo en el cual puede operar la conciencia. Si la conciencia vigílica ordinaria es una construcción se sigue que otras construcciones y otras conciencias podrían estar potencialmente asequibles a nosotros. Willian James (1951), lo expresa de esta manera: "Nuestra conciencia normal de vigilia. conciencia racional como la llamamos, no es más que un tipo especial de conciencia, mientras que en su derredor, separadas por el más delgado de los velos, se encuentran formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Podemos pasarnos toda la vida sin sospechar su existencia; pero aplíquense el estímulo apropiado, y en un santiamén aparecen, con toda su integridad, tipos definidos de mentalidad que probablemente en alguna parte tengan su aplicación y adaptación. Ningún concepto del universo en su totalidad puede ser definitivo si se desatienden estas formas de conciencia. El problema es cómo considerarla porque son tan discontinuas con la conciencia ordinaria y, sin embargo, pueden determinar actitudes, aunque no pueden proporcionar fórmulas; pueden abrirnos un espacio o una región, aunque no nos proporcionen los mapas. De cualquier manera, nos prohíben cerrar prematuramente nuestras relaciones con la realidad".

Pese a su drástico resumen y esquematismo, las páginas anteriores reflejan la inmensa complejidad y las graves implicaciones éticas, psicológicas, filosóficas, biológicas que entraña el origen de la conciencia humana. El punto de vista de la paleoantropología evolutiva, lo mismo que otros acercamientos mencionados no tienen la última palabra ni están al margen de las discusiones técnicas sobre las respectivas ventajas de las diversas posturas y disciplinas que se disputan hoy la supremacía científica...

Por su parte la **PSICOLOGÍA HOLÍSTICA** sostiene que la conciencia y la inteligencia no emanan de la materia, es decir, no son el producto de la actividad neurofisiológica del cerebro, sino que, son atributos primarios intrínsecos e inherentes a la estructura fundamental del Universo: (LATTICE, CAMPO CUÁNTICO, MATRIZ, VACÍO, TAO, CAMPO UNIFICADO, etc.).

- EL CEREBRO al interactuar e interceptar las bandas sintérgicas del espacio adquiere la cualidad de éste y así, deviene conciente y manifiesta la modalidad de conciencia según las bandas sintérgicas del espacio que intercepta y decodifica. Esta postura será ampliada en su capítulo correspondiente. Es muy importante mencionar y enumerar a modo de corolario; varios puntos interesantes tratados en este capítulo que, aún cuando pudieran bajo cierto punto de vista parecer aislados del tema central, se retomarán más adelante haciéndose mas evidentes y contundentes a medida que avanzamos en la exposición, sobre todo las enormes implicaciones que representan para la ubicación y el entendimiento de la condición de la conciencia humana en su origen y evolución y su posible transformación por medio de la Psicología Holista:
- 1.- El tema del "origen" de la conciencia constituye un aspecto fundamental en el marco general de la investigación psicológica ya que el **SER CONCIENTE** se haya en la confluencia de todas las disciplinas científicas y de todo quehacer humano.
- 2.- Las mutaciones o transformaciones en el funcionamiento del tejido cerebral y neurológico no solo ocurren al azar o como casos aislados sino tabien por medio de una participación deliberada o por un esfuerzo individual del organismo biológico que se hace permeable a producir cambios en él. Ontológicamente el hombre puede evolucionar y en muchos aspectos ser determinado no filogenéticamente o sociológicamente sino por él mismo.
- 3.- El ser humano ha heredado de sus ancestros homínidos una aberración evolutiva arcaica denominada DUALISMO COGNITIVO-AFECTIVO. El cerebro nuevo (neocórtex) que regula nuestra vida racional y el cerebro antiguo (arquicórtex) que regula nuestra vida instintiva NO HAN EVOLUCIONADO SINCRÓNICAMENTE por ello el sujeto humano padece un DUALISMO COGNITIVO-AFECTIVO esquizofisiológico que no garantiza la armonía de su desarrollo.
- 4.- En el proceso de la evolución humana del período antropozoico emerge en la actividad cerebral un segundo sistema de señales que crea un espacio psíquico de representación mental en donde se narratizan los acontecimientos y se escanean por medio de un "yo observador" intrapsíquico escindido y en contraposición a lo que observa.

- 5.- La aberración evolutiva que sufrió el ser humano es algo que aun hey seguimos padeciendo ya que nos dominan pautas de pensamiento y comportamiento fijadas en el pasado y que nos retienen estancados en un recodo de la evolución, en un estado mental de dualismo esquizo-afectivo. Importantes investigadores sostienen que si el neocórtex y el hipotálamo no se sincronizan la destructividad y limitación humana no tendrán fin.
- 6.- La conciencia humana ordinaria es una construcción filogenética histórica, social y personal de esto se deriva lógicamente como lo consignan variados investigadores que otras construcciones y otras modalidades de ser conciente están o podrían estar potencialmente asequibles a nosotros. William James (1951), menciona que ningún concepto del universo en su totalidad puede ser definitivo si se ignora y desatienden estas formas de conciencia diferentes.

2. COSMOVISIONES CULTURALES.

Haciendo una reconstrucción elemental de los hechos básicos de la historia. tenemos que ciertos autores han intentado poner en relación la evolución material v cultural de la sociedad, con la evolución de la propia mente que se supone artífice de semejante progreso. Según esta teoría, el progreso de la civilización vendría a ser como la manifestación tangible de un progreso mental de la especie. La hominización biológica se continuaría así, con la humanización histórica, en la cual, el hombre despliega su capacidad de razonar y pensar y de esta forma orientarse en el universo interpretando los fenómenos de la naturaleza, formulando y construyendo superestructuras conceptuales a partir de las cuales quede establecido lo que es el Mundo, el Universo, el Hombre y la Realidad; en este sentido, en el período Neolítico hace aprox. 5000 a.d.c.. las grandes civilizaciones foriaron complejas cosmovisiones en las cuales el carácter sintético y numinoso (cargado de energía psíquica) del símbolo, del mito y el rito actuaron como instancias rectoras para designar la naturaleza del cosmos en base a una unidad "mágica" hombre-universo que el etólogo Lévi Strauss (1954) denominó "participación mística", con lo cual dio a entender un tipo de mentalidad Prelógica diferente a la nuestra, en ella la característica principal o lev básica no es el principio de no contradicción, sino el de participación o vinculación con el entorno, así pues en este sistema no se capta la realidad mediante conceptos abstractos ni mediante la lógica racional, sino por la participación anímica hombreuniverso que facilita y propicia el pensamiento mitológico, el rito y la imaginación simbólica. Ahí donde E. Cassirer (1944) ve en los símbolos una significación epistemológica, C.G. Jung en cambio interpreta los símbolos en relación con el funcionamiento interior de la psique, como expresión de los procesos psíquicos básicos de la conciencia que denominó ARQUETIPOS.

El hombre hace del mundo un objeto simbólico y se inserta en él a través del mito. El mito reúne las características vinculativas existentes entre hombre-mundo, entre lo natural-sobrenatural, lo conocido-desconocido, el ser-deber ser, todo lo cual termina por constituir una determinada COSMOVISIÓN orientativa del individuo dentro de su sociedad y su universo. En las culturas de los pueblos antiguos existen numerosos ejemplos en los cuales, las grandes civilizaciones emergentes en China, Egipto, India, Grecia, Arabia, Mesopotamia y Mesoamérica, desarrollaron lo que técnicamente se denomina "Weltanschauung" (COSMOVISIÓN) y "Zeitgeist" (espíritu

de la época). La cosmovisión es definida como una determinada o específica ordenación de los conceptos que se tienen con respecto al mundo y al universo en consonancia con las expectativas sociales, históricas o comunales en los que participan elementos naturales, sobrenaturales, míticos y simbólicos. Es una descripción del mundo, una forma de ver y de percibir la realidad, por una comunidad o cultura determinada. El "Zeitgeist" (espíritu de la época) designa el clima conceptual o intelectual reinante en una época determinada, así como las tendencias culturales técnicas, artísticas y cognoscitivas de investigación que se orientan en determinada dirección en un lapso específico.

Tres son los principales mitos o discursos que instauran la estructura básica de una cosmovisión: El cosmogónico u origen o creación del mundo; el antropogénico o creación del hombre y el metafísico o religativo que es la búsqueda de la reunión, trascendencia o fusión con aquello que excede al hombre, llámese Dios, verdad, realidad, etc.

En la cultura de los pueblos antiguos encontramos ejemplos ilustrativos como el pueblo Griego: 1. TALES DE MILETO (624-547) A. De C.), uno de los 7 sabios de Grecia que asentó la primera tesis que sintetiza toda una cosmovisión del universo. La pregunta a resolver por este pensador y sus sucesores fue: ¿Cuál es el elemento o principio básico que constituye todas las cosas? ¿Cuál es el ARJÉ (principio) de la FYSIS (naturaleza)?.

Tales respondió que ese principio universal debía ser algo fluido como el agua que llena el espacio hasta las más lejanas profundidades del abismo.

ANAXIMANDRO (615-545 A. d. C.), propuso una segunda explicación a la pregunta sobre el principio constitutivo de todas las cosas, lo llamó: ÁPEIRON (lo indeterminado). En efecto para que se pueda hablar de un principio que compone a todas las cosas se requiere que ese principio no sea ninguna de ellas, tiene que ser algo anterior a ellas.

ANAXIMENES (600-528 A. d. C.), pretende que el principio de todas las cosas debe ser algo sutil y AMORFO y cree que es el AIRE que envuelve a toda la tierra, el principio del cual se hacen todas las cosas.

HERÁCLITO (576-480 A. d. C.), es el pensador griego cuya cosmovisión del universo implica el devenir y la tensión de los contrarios dentro de la unidad, "TODO CAMBIA" (panta rei) es su frase y símbolo de su tesis, según la cual no hay nada en reposo. Nadie se mete dos veces al mismo río. La esencia de las cosas es el FUEGO, la guerra (transformación) es la reina y la madre de todas las cosas. El devenir está sujeto a una ley interna, el LOGOS.

PARMÉNIDES (540-450 A. d. C.), conoció a Sócrates e influyó en su pensamiento lo mismo que en Platón, declaró que el movimiento podía ser una ilusión de los sentidos. La Cosmovisión de Parménides estaba sustentada en el "SER", el ser es LO QUE ES, fuera del ser no hay nada. Además el SER tiene que ser UNO, si hubiera otra cosa no podría estar separado de ella por algo. El SER es ETERNO, pues no puede provenir de nada, también es inmóvil pues no hay otra cosa en la cual se podría mover. Parménides

identificó 2 instancias gnoseológicas extraordinarias: 1. EL PENSAR y 2. EL SER, (una cosa es pensar y otra es ser) con lo cual inicia el movimiento idealista que en Platón tiene un representante. Distingue también la vía de la verdad que es el entendimiento, de la vía de la opinión (doxa) que está en los sentidos.

EMPÉDOCLES lanza la tesis de los 4 elementos o raíces de las cosas: tierra, agua, aire y fuego que al combinarse hace surgir la inmensa variedad de todas las cosas. Además la evolución de la materia está sujeta a 2 fuerzas: Atracción y Repulsión (amor y odio) es como se origina todo cuanto existe.

ANAXÁGORAS DE CLAZOMENE sostuvo que la materia está compuesta por Homeomerías o gérmenes (spermata) y que el orden de las cosas está impuesto por una MENTE o "NOUS". Distingue definitoriamente el dualismo de materia y espíritu. El espíritu, mente o "NOUS" es la inteligencia ordenadora del caos original a que está sometida la materia.

DEMÓCRITO DE ADDEVA (460-320 A. d. C.), está en el polo opuesto de Anaxágoras pues Demócrito sostiene un materialismo que tiene mayor semejanza al espíritu científico tal y como lo conocemos actualmente; en su cosmovisión, el universo está compuesto de elementos primordiales denominados **ÁTOMOS** disemejantes en forma y dimensiones pero idénticos en cuanto a su substancia. En su caída, a través del espacio infinito se encuentran porque caen con velocidad desigual, sus choques engendran torbellinos, orígenes de mundos esféricos de los que hay una infinidad. Creía que había 4 clases de átomos de fuego, de agua, de viento y de tierra, y por su combinación estaban hechas todas las materias conocidas.

PROTÁGORAS: Su propuesta filosófica y su cosmovisión consisten en su frase "EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS", con este lema consagra su postura relativista. Para él todo es RELATIVO AL MODO DE PENSAR DE CADA UNO de esta forma toda la realidad estaría condicionada al modo de pensar individual y cada persona tendría su propia verdad y ésta bien puede ser diferente de la de los demás.

PITÁGORAS (550-500 A. d. C.), Grecia fue una de las culturas que tuvo una comprensión de la naturaleza del raciocinio matemático. A partir de Pitágoras había sido asentado este poderoso instrumento intelectual del hombre. Para los pitagóricos con las matemáticas creían que habían descubierto las claves de todas las cosas, en el número todo existe, ya sean propiedades físicas o morales y éstas, no son sino manifestaciones del número. De acuerdo con la famosa "tetractys" pitagórica la estructura cosmológica, cosmogónica y antropológica del universo y del hombre estaba constituída así por lá suma de los 4 primeros números que suman 10, número sagrado o perfecto por su totalidad: 1+2+3+4=10.

Cada uno de estos números tiene un carácter de universalidad:

- 1 Es el punto
- 2 Es la línea determinada por 2 puntos
- 3 Es el plano (la superficie más simple, determinada por 3 puntos)
- 4 Es el volumen representado por el sólido más simple el tetraedro,

En el orden místico:

- 1.- La unidad, expresión del gran todo
- La oposición, la diferencia, el antagonismo, la dualidad de fuerzas sin el cual nada sucedería; lo activo y lo pasivo
- 3.- El número de toda acción y acontecimiento, el principio, el medio v el fin
- 4.- Los 4 elementos constitutivos de la naturaleza.

Antropológicamente:

- 1 NOUS: Mente superior o intuitiva
- 2 PSIKHE: Alma individual
- 3 EIDOLON: Doble astral
- 4 SOMA: Envoltura física, cuerpo.

La suma de las tetractys integra la década, número perfecto porque constituye todos los elementos celestes humanos y divinos. Los pitagóricos exploraron los dos aspectos de la MENTE HUMANA, por un lado estaba una de las escuelas la de los MATEMATIKOI (los que piensan, todo lo que sabemos de Pitágoras sus teoremas, etc.), y por otro lado, la de los AKUSMATIKOI (LOS QUE ESCUCHAN E INTUYEN) de la cual poco sabemos.

PLATÓN (427-347 A. d. C.). En el pensamiento platónico se sintetizan y resumen la gran oposición de Heráclito y Parménides y se resuelven en él una singularidad unitaria. Según Platón no hay que desechar ni lo inmutable del ser parmenideo ni el devenir del mundo Heracliteano, la intuición central de Platón es el mundo de las ideas, verdadero ser y paradigma (modelo) de este mundo captado por los sentidos. Para entender a Platón hay que colocarse en el plano de su concepción filosófica, Platón utiliza el mito de la caverna para conducir a la mente humana hasta su central intuición de las ideas: "En una caverna obscura están varios prisioneros atados desde la infancia, no pueden ver la luz del día ni los objetos ni personas del exterior. Sólo captan unas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna; afuera hay un camino y más lejos un fuego que origina esas sombras. Uno de los prisioneros escapa y al principio queda deslumbrado por la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y a mirar. maravillado por la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y a mirar, maravillado por los obietos y personas que antes ni sospechaba. Vuelve con sus compañeros pero éstos no creen lo que les narra; están condicionados y convencidos de que la única realidad es lo que ven en el fondo de la caverna".

EXPLICACIÓN: Los prisioneros representan a la mayor parte de la humanidad; la caverna es el mundo psíquico, el mundo sensible de la percepción; el exterior es el mundo de las entidades inefables y universales aprehensibles humanamente a través de la intuición de las ideas, el fuego representa la esencia más perfecta que es el BIEN. En este mundo (la caverna) captamos sensiblemente sólo las sombras de la caverna, pero la perfecta realidad está en un mundo "a parte" (la separación debe entenderse

como una independencia de la objetividad con respecto a las cosas sensibles) invisibles a nuestras captaciones cotidianas. El prisionero que se escapa es la figura del filósofo que tiene la intuición de las ideas. Su enseñanza entre la gente (que vive en la caverna) queda simbolizada por el desprecio de todos los prisioneros ante sus ideas de un mundo superior. Para Platón, el conocimiento se inicia en el plano sensible y permaneciendo en este nivel se denomina "DOXA" u opinión, pero en algunos casos el sujeto salta a la captación vivencial de la idea inmanente y entonces tiene verdadero conocimiento pues alcanza el nivel de la "EPISTEME" (CONOCIMIENTO NOÉTICO). Se llama Dialéctica a la ascensión cognoscitiva desde lo sensible a lo intelectual y de ahí a lo espiritual en busca de las ideas más sublimes y perfectas.

El Eros platónico es el amor o tendencia que eleva y espiritualiza al hombre y lo acerca al mundo de las ideas más elevadas en cuya cumbre está el BIEN, identificado con la belleza y con Dios. Platón sostiene que Dios es el gran arquitecto del universo y su acción se manifiesta en el paso del caos al orden (cosmos).

SÓCRATES (470-400 A. d C.), denominó a su intención pedagógica **MAYÉUTICA** que significa "PARTO ESPIRITUAL", su labor consistía no en enseñar una propia Cosmovisión o Filosofía, sino en lograr que sus discípulos reflexionarán y extrajeran por sí mismos sus propias ideas y convicciones.

Comenzaba diciendo "SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA". Es propia su preferencia por el tema del Hombre, su conducta, su bondad y felicidad. "CONÓCETE A TI MISMO" repetía el lema del oráculo de delfos para señalar la importancia trascendental de este esclarecimiento interno, en contraposición al conocimiento del mundo exterior y material. Su mayor esfuerzo fue sacar a sus interlocutores del plano meramente material, sensible o accidental; las respuestas de éstos quedaban en ejemplos concretos mismos que se tambaleaban al remontarse hasta la esencia, que es universal, independiente de los casos concretos o singulares en los que se pudiera constatar o no. Sócrates al tratar de llegar a la esencia de las cosas: va de lo SINGULAR a lo UNIVERSAL por medio de la INDUCCIÓN.: la esencia es pensada en un concepto y éste se expresa en una definición y debe aparecer como un proceso de esclarecimiento. Para Sócrates un conocimiento que no logre ordenar en el propio sujeto los impulsos sensibles, no merece llamarse CIENCIA.

COSMOVISIÓN EGIPCIA

La Cosmovisión antigua del pueblo EGIPCIO está sintetizada por HERMES TRISMEGISTO, Hermes es un nombre genérico, que designa a la vez a un hombre, a una casta faraónica y a un título hierofántico. Como hombre es el iniciador del pueblo EGIPCIO, como casta es el sacerdocio depositario de las tradiciones y cosmovisiones hieráticas (sagradas) y como título es un grado de sabiduría en los misterios de la antigua filosofía egipcia.

"Ninguno de nuestros pensamientos —dice Hermes a su discípulo ASKCLEPIOSpuede concebir a DIOS, ni lengua alguna puede definirlo. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma no puede ser percibido por nuestros sentidos. Lo que es eterno no puede ser medido por la corta regla del tiempo. El TODO es pues inefable y puede en verdad comunicar a algunos elegidos la facultad de elevarse sobre las cosas naturales para percibir alguna radiación de su perfección suprema; pero éstos no encuentran palabras para traducir en lenguaje vulgar la visión inmaterial que les ha hecho estremecer. Ellos pueden explicar algunas causas secundarias de la vida universal pero, la causa primera queda velada y no la comprenderia más que atravesando el umbral de la muerte". Así hablaba Hermes del Dios desconocido, en el pórtico de las criptas a los discípulos y en general al pueblo egipcio. Se le atribuyen a él los 7 principios herméticos, llave de la sabiduria filosófica y cosmovisión faraónica del antiguo Egipto.

- 1. El principio MENTAL,
- 2. El principio de CORRESPONDENCIA,
- 3. El principio de VIBRACIÓN,
- 4. El principio de POLARIDAD,
- 5. El principio de RITMO,
- 6. El principio de CAUSA Y EFECTO,
- 7. El principio de GENERACIÓN.

I. EL PRINCIPIO MENTAL:

"EL TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES MENTAL".

Este principio encierra la noción de que "todo es mente". Explica que el todo, que es la realidad substancial oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos como universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es mente y puede ser considerado como una mente universal infinita y viviente. Este principio al establecer la naturaleza mental del universo implica los varios fenómenos mentales **PSÍQUICOS Y FÍSICOS** que sin este principio parecerían incomprensibles.

II. EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA:

"COMO ES ARRIBA ES ABAJO".

Encierra la noción de que hay siempre una cierta correspondencia entre los diferentes fenómenos y niveles de realidad mental, material o espiritual, por lo tanto, así como el microcosmos es el macrocosmos, como es el hombre es la sociedad, como es el átomo es la galaxia (una micro, macro reproducción fractal).

III. EL PRINCIPIO DE VIBRACIÓN:

"NADA ESTA INMÓVIL; TODO SE MUEVE, TODO VIBRA".

Este principio explica que la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del espíritu, no son, sino sus diferentes estados vibratorios. El espíritu es de una intensidad vibratoria infinita, y la materia más densa y

pesada está en el extremo opuesto en la escala. Entre ambos hay millones de grados de intensidad vibratoria.

IV. EL PRINCIPIO DE POLARIDAD:

"TODO ES DOBLE; TODO TIENE DOS POLOS; TODO TIENE SU PAR DE OPUESTOS".

Lo semejante y lo antagónico son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse.

Este principio enseña que todo es idéntico en naturaleza pero diferente en grado, TODO ES Y NO ES AL MISMO TIEMPO, toda verdad no es sino media verdad, toda verdad es medio falsa, los opuestos no son sino dos extremos de una misma cosa como el calor y el frío, luz y obscuridad, duro y blando, blanco y negro, alto y bajo, positivo y negativo, amor y odio, placer-disgusto, etc., todos no son sino gradaciones de una misma cosa.

V. EL PRINCIPIO DEL RITMO:

"TODO FLUYE Y REFLUYE, TODO TIENE PERÍODOS DE AVANCE Y RETROCESO, TODO ASCIENDE Y DESCIENDE, TODO SE MUEVE; EL RITMO ES LA COMPENSACIÓN".

Todo se manifiesta en un determinado movimiento: flujo y reflujo entre 2 polos (de acuerdo al principio de polaridad) hay acción y reacción, avance y retroceso, expansión y contracción y esta ley del movimiento rige para todo; soles, mundos, animales, mente, energía, materia.

VI. EL PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO:

"TODA CAUSA TIENE SU EFECTO; TODO EFECTO TIENE SU CAUSA; TODO SUCEDE DE ACUERDO A LA LEY; LA SUERTE NO ES MAS QUE EL NOMBRE DE UNA LEY NO CONOCIDA, HAY MUCHOS PLANOS DE CAUSALIDAD PERO, NADA ESCAPA A LA LEY".

Este principio encierra la verdad de que los planos superiores son causa de los inferiores, la regencia de los inferior se logra manejando el nivel de causación de su plano superior. En el universo nada ocurre casualmente todo "sucede" conforme a la ley de su causa antecedente encadenado a su consecuente en una progresión infinita.

VII. EL PRINCIPIO DE GENERACIÓN:

"LA GENERACIÓN EXISTE UNIVERSALMENTE PORQUE TODO TIENE SUS PRINCIPIOS MASCULINO Y FEMENINO Y SE MANIFIESTA EN TODOS LOS PLANOS".

Señala que cada ser contiene en si mismo los 2 elementos de este principio.

AFORISMOS

- 1. TRANSMUTACIÓN MENTAL: "La mente, como todos los elementos del universo pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración, la verdadera transmutación ES UN ARTE MENTAL".
- 2. En el todo, más allá del cosmos, del tiempo y del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra, la realidad substancial, la verdad fundamental, del hombre y del universo.
- 3. "La mente infinita del todo es la matriz del cosmos".
- 4. "Todo está en el todo y el todo está en todas partes".
- 5. "En esencia el todo es incognoscible".

COSMOVISION INDIA

La cosmovisión antigua del pueblo **INDIO** queda expresada por sus grandes pensadores, de los cuales resalta:

BUDHA (563-¿ A. d. C.). Se menciona que una vez alcanzada la perfecta paz y la suprema dignidad de Budha (DESPIERTO-ILUMINADO), éste declaró públicamente las 4 verdades esenciales: 1.- la realidad del sufrimiento humano, 2.- el origen del sufrimiento, 3.- la extinción del sufrimiento y el 4.- el camino óctuple de la extinción. Básicamente en Budha no hay ni metafísica, ni cosmogonía ni mitología, ni creencia, ni Dios, ni plegaria, ni culto: nada más que la visión interior o MEDITACIÓN TRASCENDENTAL. Su única preocupación consiste en poner fin al dolor y realizar el NIRVANA (anonadamiento del yo fenomenológico por absorción en el seno de la realidad).

Budha no reconoce autoridad alguna ni humana ni divina para el descubrimiento de lo real. El hombre ha de estar sólo ante sí mismo y ante el universo. Por lo consiguiente, la 1ª. Verdad del Budha establece que el dolor existe en el mundo; la 2ª porque existe; la 3ª que puede ser aniquilado y la 4ª cómo puede ser aniquilado. Esto conduce fundamentalmente a la "iluminación" (Budheidad, nirvana, samadhi). En cuanto a la naturaleza de esa experiencia será VIVIDA esa naturaleza cuando se presente en sus propios términos algunos de ellos, han sido intuidos y señalados por Budha, no antes, ni por medio de especular acerca de ella, dialéctica, analógica, simbólica o poéticamente.

El Budismo es la única forma de vida (no religión) en la cuál ni siquiera las propias palabras del maestro fundador deben o pueden ser tomadas como verdad absoluta, sino tan sólo como indicaciones y señalamientos de aquellos elementos que impiden el florecimiento de la verdad. El noble sendero óctuple; consiste en: 1.- Recta comprensión, 2.- Recta atención, 3.- Recta palabra, 4.- Recta acción, 5.- Recto vivir, 6.- Recto esfuerzo, 7.- Recta aplicación, 8.- Recta concentración o Samadhi (contemplación en la realidad). A los antiguos iniciados en la vida Budhista les interesó la pregunta: ¿De dónde viene la ignorancia fundamental del hombre con respecto a sí mismo?, ¿Cómo podemos salir de ella?, Budha no esquiva la cuestión y la contesta en un lenguaje específico y tal vez técnico que hace interesante y sugerente la

cosmovisión Budhista, esa fórmula lleva el nombre de "PRATITYASAMUTPADA", es decir, encadenamiento de prosecución causativa; el origen de una cosa en codependencia de otra (nexo de causalidad). Esta noción es básica en el Budhismo y viene después de las 4 nobles verdades. Budha dice: De la ignorancia nacen las impresiones latentes; de las impresiones latentes nace LA SUBSTANCIA PENSANTE: de ésta nace el nombre y la forma: de éstos nacen los 6 órganos; de éstos nace el contacto: de éste nace la sensación; de la sensación nace el ansia, de ésta nace la vinculación (a la existencia condicionada), de esta vinculación nace el devenir y de ahí la incorporación kármica como ciclo repetitivo de muerte, dolor, lamentación v sufrimiento (limitación, estrechez, poquedad). Este es el origen y secuenciación efectiva del imperio del dolor. A esta fórmula progresiva, positiva se le debe aplicar la fórmula retrogresiva negativa para la destrucción de esa situación condicionada; pues dice Budha: si se anula o destruye la ignorancia se produce la anulación de las impresiones latentes; por la extinción de las impresiones latentes se anula la substancia pensante; así sucesivamente hasta que por la anulación de el devenir psicológico, se termina el reciclamiento kármico y por la anulación kármica se termina con el dolor. la lamentación, la preocupación, desesperación y confusión humana.

En el sermón de Benares Budha dice de ella: "Esta es la terminación del imperio del dolor" ¡Oh monjes! Ésta es la noble verdad.

Explicación: ¿Cómo hay que entender la fórmula misma?

-Ignorancia: falta de lúcida percepción de sí mismo, no conocer el proceso que conduce al dolor.

-Impresiones latentes: (samkaras) se traduce como recuerdos o residuos psíquicos o psicológicos, las formas mentales, impresiones, imágenes dinámicas.

-Substancia pensante: cuerpo mental generador de tendencias psicológicas, de la intelección y del proceso de pensamiento.

-El nombre y la forma: (manarupa) sujeto, individuo, ser aislado, identidad, persona, ego, yo.

-6 Órganos: los 5 sentidos y la mente como órgano de implicación sensorial. Una vez que los 6 órganos entran en relación con el objeto, el mundo interior y exterior se tocan y de ahí resulta el 7º eslabón en la serie el ANSIA, el deseo de llegar a ser, el apego a los objetos de la vida, el aprisionamiento. Del ansia nace el vínculo, la ligadura a las polaridades multifacéticas y contradictorias de las formas de este mundo.

-Devenir: los reciclamientos kármicos o samsáricos: ciclo de existencia caracterizado por la repetición de moldes mnémicos condicionados.

-Karma: ley de causa y efecto aplicada en el plano mental del acto humano, cadena de prosecución causativa a nivel mental en la cual: a actos confusos, limitados, ignaros (causas) le suceden hechos confusos, limitados (efectos) que se perpetúan progresiva e indefinidamente en forma mecánica, restringida y condicionada.

Con respecto al AMOR (no amor a esto o aquello) sino, al estado de amor, Budha menciona que: como una madre protege a su único hijo con su vida, igualmente hay que alimentar un amor infinito a todas las criaturas, sin limitación, sin enemistad, sin aversión; levantado, andando, sentado, descansando, despierto, a esto se llama UNA VIDA UNITOTAL. Los 4 infinitos en el corazón del hombre son: AMOR, COMPASIÓN, PARTICIPACIÓN AMISTOSA Y ECUANIMIDAD, y el amor es la fuente de las 3 últimas

y de todo cuanto es incorrupto, sagrado, inconmensurable. Todos los productos, manufacturas y cúmulos humanos no valen la decimosexta parte de un corazón que produce la luz misteriosa e inconcebible de aquello que no puede ser descrito: EL AMOR. La naturaleza Búdhica se relaciona al vacío de una conciencia que ha trascendido la estructura temporal, restringida y autoaferrada denominada EGO O YO, por lo que la conciencia se experimenta a sí misma en su pureza original como luz intemporal de discernimiento lúcido.

COSMOVISIÓN CHINA

La cosmovisión CHINA del hombre en el universo puede ejemplificarse a través de la figura de LAO TZU (604-¿ A. d. C.) que junto con CHUANG TZU y CONFUCIO son las fuentes de pensamiento que más influyeron en la mentalidad de la cultura china.

La historia menciona que el TAO TE KING (el camino de la naturaleza o el camino del universo o la vía del sentido y su virtud), fue escrito por Lao Tzu persuadido por un transeúnte cuando ya viejo y desilusionado por la ignorancia y maldad de los hombres viajaba por el noroeste de China.

La cosmovisión Taoísta es sencilla aunque el lenguaje de Lao Tzu sea compacto y enigmático. Ésta cosmovisión nos insta a que aprendamos del orden natural y que nos fusionemos a él cultivando el **TAO** (camino o sentido), sin embargo, esta definición es sólo funcional o aparente ya que para Lao Tzu:

"El **TAO** está oculto, ningún nombre lo puede designar, el Tao que puede expresarse en palabras no es el tao permanente, se lo mira y no se le ve, su nombre es lo invisible, se lo escucha y no se le oye, su nombre es lo inaudible, se lo palpa y no se lo siente, su nombre lo impalpable, la gran imagen del tao no tiene forma.

Lo que pueden expresar las palabras son cosas, cosas nada más. El tao no es cosa aunque este inmanente en ellas. Sólo si dejas de pensar, de discurrir y dejas descansar tu inteligencia, rendir tu cuerpo y soltar abandonando todos tus conocimientos podrás sustentarte en el UNO, con el TODO donde el TAO "ES".

El tao parece el origen de todas las cosas... yo no sé de quién puede ser hijo, se manifiesta como el antepasado de Dios.

Cuando se penetra al mundo Taoísta descubrimos que lo que nos impide vislumbrar o alcanzar el TAO –más aún, nos aleja de él- son precisamente los sentidos y la intelectualización, es decir, las facultades cognoscitivas discriminantes que separan y rompen la unidad fundamental de todas las cosas y los seres. El éste o aquello, la verdad o la falsedad, el ser y el no ser, dentro de este marco dialéctico gnoseológico del sujeto-objeto se da el ámbito de todas las categorías ilusorias que hacen imposible nuestra vivencia o intuición del TAO, totalidad en que se hace uno todo cuanto es y no es.

El Tao es lo primero, anterior al mundo sensible:

"EL TAO ENGENDRA AL UNO, EL UNO ENGENDRA AL DOS, EL DOS ENGENDRA AL TRES, EL TRES ENGENDRA A LOS DIEZ MIL SERES". Aquí, el "uno" puede entenderse como la materia primordial (yuan qí) de modo que la materia nace del TAO y, a la vez, es el origen del universo, por lo tanto,: el tao sería anterior y distinto de la materia como fuente creativa básicamente sustentada en la incertidumbre y la indeterminación como la presencia inmaterial y atemporal del espacio vacío: "TAO ES LA NADA, EL VACÍO QUE EXISTE COMO SI NO EXISTIERA".

El ideograma chino que define la naturaleza se conoce como **ZIORAN** y significa "DE SÍ MISMO, O LO QUE SUCEDE POR SÍ MISMO", o espontáneamente en interrelación con todo lo demás y se asemeja a un organismo vivo como la sabiduría del corazón que palpita por sí sólo, no tenemos que decidir como, cuándo y dónde debe palpitar, éste es el fundamento de la noción taoísta de la naturaleza: El principio de acción o movimiento espontáneo de la naturaleza universal de las cosas es llamado **TAO**, porque por sí mismas fluyen, crecen, se transforman y colapsan retornando a su estado original: "EL TAO FLUYE EN TODAS LAS DIRECCIONES".

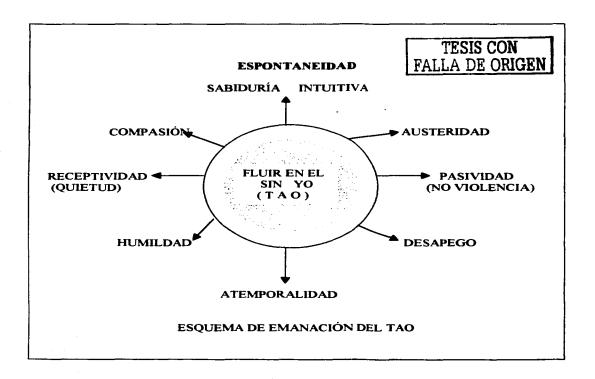
Las diez mil cosas dependen de él para su existencia y él no rehúsa nada. Al concluir su obra no la reclama, nutre y cuida todo pero, de nada se apropia. Las 10 mil cosas retornan a él, pero él no las posee.

Es un orden diferente al concepto tradicional de "orden", es un ÓRDEN NATURAL, y sin embargo, impecable, indefinible e incomprensible como la forma en que corre el agua por los cauces de los ríos y sufre modificaciones gélidas, nubosas, vaporosas y su misma cualidad acuosa, que encierra su intrínseca naturaleza, un orden primordial, anterior a todo concepto.

Si el ser humano no puede sustentarse en este movimiento total de orden natural e insertarse en él, entonces, no podrá tampoco confiar en sí mismo, ni en su propia naturaleza (que originalmente sería la misma que expresa el orden natural) así, tampoco podrá confiar en nada ni en nadie generando aislamiento, confusión, dolor personal y social. Generalmente la enseñanza sobre el tao o camino se matiza con expresiones y elementos de sencillez, humildad, silencio, quietud, compasión y un rechazo a tomar en serio la agresividad, la codicia, la presión y la importancia personal. El camino, no consiste en alcanzar una supuesta meta material o espiritual, sino en SER LA META, desde antes de siquiera pretenderla. Sustentarse en el movimiento total de lo que "ES", desde aquí, hasta aquí. Los taoístas son conocidos como los maestros de "Esfuerzo invertido" (WU-WEI) literalmente: "NO HACER", es decir, permitir que las cosas alcancen sus momentos, sus tiempos y sus instancias y procesos por si mismas con una nula o mínima participación personal, particular, compulsiva, obsesiva, o tendenciosa y por lo tanto, apresurada, tardía o errática.

Es fundamental dejar de lado toda noción de identidad así como todos los esquemas mentales sobre la realidad, la verdad, lo no Dios y sobre Dios, también hay que permitir que la mente descanse y disfrute en el océano infinito del NO SABER, (el TAO es una ignorancia iluminada) donde todas las cosas ya son en la única forma en que pueden ser y por eso son perfectas, porque son los que "ES". Lo que "es", es lo más sagrado, si tan sólo las personas VIVIERAN Y SINTIERAN que lo que "es", es lo más sagrado se cuidarían, se amarían y no se harían daño. Quien se suelta fluyendo con el cambio, empieza a descortezar las capas de "SUS" conocimientos o de los conocimientos que lo tenían a él, hasta descubrir en el fondo de ellos LA VACUIDAD

RADICAL. Sólo así es posible alcanzar la frontera del (wu): INEXISTENCIA DEL SABER que conlleva a la paz, a la jovialidad y tranquilidad absoluta es decir, a la simiente del TAO.

COSMOVISIÓN MAYA

Dentro de las cosmovisiones MESOAMERICANAS sobresalen 4 civilizaciones que poseyeron un extraordinario conocimiento filosófico del hombre y del universo: los Toltecas, los Olmecas, los Mexicas y los MAYAS.

El pueblo MAYA, según el estudio de sus primeros historiadores (fray Diego de Landa, Villalpando, Pedro Sánchez, Diego de Colludo) y el más moderno mayista mexicano Domingo Martínez Paredes, UNAM (1973), desarrolló un amplio panorama de propuestas tecnológicas, cosmogónicas, cosmológicas, arqueoastronómicas, matemáticas, etc., lo más depurado y refinado del arte, la alta filosofía y la ciencia.

El concepto: HUNAB KU es una síntesis de la cosmovisión filosófica MAYA: HUNAB=ÚNICO v KUB=DADOR: El principio único de donde se dan o salen todas las cosas; HUN=UNO, HUNAC=MUCHOS: Pluralidad en la unidad del ser absoluto; HUN=ÚNICO. NAAB= Medida v movimiento v KU= Dador: El único dador de la medida y el movimiento, concepción abstracta de la esencia absoluta e inteligente del universo, dentro de la cosmovisión maya, que implica como movimiento: la ENERGÍA y la MATERIA y como medida: el TIEMPO y el ESPACIO, todo dentro de una totalidad cinética manifestada a través de leyes naturales y hechos fenomenológicos denominados (BAALOOB - ETZAH). El reptil (crotalus diuresus) es la suprema simbolización exotérica del ser absoluto puesto que en la urdimbre escamática o entramado morfológico de las escamas se encuentra la pluralidad de la unidad matemáticamente considerada dentro de la geometría y la aritmética - círculo y cuadrado con sus valores numéricos de 4 y 13. Para los mayas HUNAB KU es la consecución especulativa de ciencia, religión, filosofía y arte funcionada en una unidad indisoluble, ya que es lo que otorga y concede la medida y el movimiento de todas las cosas que a su vez demuestra el símbolo serpentino con su nombre v con su movimiento ya que al REPTAR y a la misma ONDULACIÓN se le llama NAB o NAAB, lo mismo que se le denomina a la medida de un palmo. Estos cánones iamás se variaron, fueron desdibujados tan sólo por la destrucción y deliberada falla interpretativa de los invasores europeos cuya cosmovisión eclesiástica impositiva e intervensionista poesía parámetros totalmente diferentes.

Al considerarse los mayas Chanes o Itzaes (seres serpentinos), con cuerpo vibrante (uinclil), alma (pixan), espiritu (kinan) implicaron su existencia a la trama cósmica-crotálica considerándose parte importantísima de la misma, consecuentemente en sus términos alcanzarían la máxima liberación al integrarse o incorporarse al movimiento (NAAB) de la simetría ondulatoria del ser absoluto, siendo entonces ellos mismos lo cósmico-absoluto. No trataron por tanto de enfrentarse a éste principio desafiándolas fuerzas tenaces de un manifestación a través de la naturaleza (YUMES), ni soslayando o escapando el abismo incognoscible de su misterio (TALAM), sino que optaron por sumergirse y entrelazarse con el, fluyendo de tal modo que al fluir ellos, fluía en ellos el cosmos absoluto. Este fundamento posee una nomenclatura Hierática (AKAB OZHB), en la que él mismo HUNAB KU insufla el movimiento vibrante y la proporción exacta individual que expresaría en prototipos humanos el principio cósmico rector. La lengua maya es la base idiomática en cuyas betas lingüísticas conceptúales se trasluce ampliamente la línea filosófica que impregna en todo momento la cosmovisión y categoría intelectual de éstos sabios (MIAT-ZOOB) peninsulares. El

vocablo TUCUL significa PENSAR o PENSAMIENTO y el adjetivo PENSADOR (H' TUCUL) o el que piensa, expresa que la característica primordial del razonamiento (TOHIL) es la admiración, la reverenciación y el amor extremo; pues pensar, en lengua maya "TUCUL" significa primordialmente expresar el sentido que debe guardar el proceso de pensamiento: TU= estar y CULT= adorar. Así, el que piensa debiera estar reverenciando-adorando en términos cósmicos a todo lo que sea tocado por su pensamiento. El mayista mexicano Domingo M. Paredes, de los pocos conocedores y parlantes de la lengua mava antigua, comenta que estas deducciones y apreciaciones idiomáticas se suceden lógicamente, ya que quien posee inteligencia (NAAT) tiene como derivado múltiple en términos mayas antiguos los siguientes privilegios CAHACHTUCUL (reflexionar): CHETUCUL (meditar). HOBHOOL (idear discurrir). HITTHOOL (idealizar), MANEL TUCUL (imaginar), DZI OLAL (imaginación), y todas las operaciones del alma (PIXAN) que son revelaciones de la esencia (YELMAL) de principio supremo: HUNAB KU fuente (SAYAB) de la sabiduría (XIUIL) que admite mediante la observación (CHEILTIC) la posesión de una CONCIENCIA (OL) misma que permite el conocimiento (K'AHOL) del que surge el verbo reflexivo CINK'AHOLT CIMBA= CONOZCO MI SER, al cuál se sumaba al saber(OHEL) del espíritu (KINAN). Las 3 potencias del alma están representadas por NAAT entendimiento, VOLAH voluntad, KAHLAY memoria y la noción causal, fenomenológica se expresa con los conceptos BAXTEN (causa) y TUMEN(efecto).

El mismo HUNAB KU tiene derivaciones interesantes como HUNAB; COSA SOLA PURA Y ÚNICAMENTE. SOLO ENTERO, COMPLETO TOTAL. HUNAHIL: SOLEDAD. HUNAHEN; SOLAMENTEN. HUNAC: MUCHAS VECES, INFINITO=LA TOTALIDAD Y PUREZA UNITIVA DE LO INFINITO. Es factible menciona, Domingo M. que éstas concepciones eran conocidas solamente por los iniciados (LUKANOB TUMEN CAN) — los tragados por la serpiente de la sabiduría -, quienes aplicaban la base de su orientación investigativa mediante el concepto de PANCHE-BE (buscar de raíz la verdad).

La filosofía moral y la ética maya llegó a niveles superiores al considerar al ser humano como unidad indisoluble, el hombre frente al hombre se conjugaba en eso: en ser hombre, resultando de ese hecho el humanismo expreso y facultativo de los mayas al sentenciar: TU ERES YO, YO SOY TU., en la palabra "IN LAK'ECH): tú eres mi otro yo, o tú eres otra forma de mi mismo; con lo cuál se fincaba toda una cosmovisión no sólo humanista y de espectro filantrópico, sino de bastos horizontes axiológicos.

Otro aspecto interesante lo constituye la expresión humana de la cualidad del AMOR (YAH) en donde cualquier conmoción divisiva o incompletud dentro de éste, conlleva a su locución fonética de sufrimiento de DOLOR Y MALESTAR en el idioma maya: DOLOR (YAH)= la misma palabra que para AMOR, por lo que el sabio maya identificó la profunda relación entre el AMOR y su incompletud=DOLOR, cualquier persona que no ame plenamente, SUFRE; todo sufrimiento es una imperfección del AMOR.

Cuando el dolor no posee su carácter divisivo, separativo, se transforma (HELPAHAL) en amor. Por lo que la figura idiomática maya YAH significa "AMOR-DOLOR".

El concepto HUNAB KU conlleva una parecida connotación, va que los hombres sufren por haber violentado el movimiento u orden interno de su medida, es decir, de la naturaleza propia de las cosas. Cuando algo va más allá de su propia medida asignada por principios cósmicos, el ser humano es interiormente inarmónico por lo que estará destinado a perder su naturaleza, su integridad y a descomponerse en fragmentos que representarían el caos. Este movimiento y medida interna (NAAB) no es una medida de carácter humano, sino la proporción exacta, inherente al movimiento del orden cósmico que refleja en el hombre sus propios atributos y así mismo, el hombre los refleja o retribuye para el cosmos en un flujo y reflujo constante. Este movimiento va de la periferia (cosmos) al centro (conciencia) y del centro (conciencia) a la periferia (cosmos) así pues, tener conciencia (OL) de la medida interna de las cosas fue considerada por los mayas como la clave esencial de un orden simétrico y homologado Hombre-Cosmos derivando de ello un tipo de cosmovisión que viabilizara una vida saludable, feliz y armoniosa; todo ello bajo el concepto HUNAB KU: El único dador del movimiento y la proporción o medida de todas las cosas. Los mayas fueron una de las primeras sociedades que unificaron filosofía, ciencia y religión bajo un mismo concepto y acepción matematizada con valores 4 y 13 y geometrizada con un círculo y un cuadrado, este círculo y cuadrado se encuentran configurados en el dorso escamático de la serpiente "crotalus diuresus" de Yucatán, al mismo tiempo implicaron el carácter ondulatorio de todo cuanto existe en la imagen de la serpiente (CAN) es interesante como para el sabio maya, las palabras CIENCIA, RELIGIÓN Y FILOSOFÍA se expresan con una misma palabra: CAN. En el orden matemático los números pares e impares 4,13,11,12,20, son trascendentes pues indican ciclos naturales, históricos y ontológicos e implican un GRAN SUCESO que marca la existencia pues habla de un movimiento (PAXIL-CAYALA) de una transformación (HELPAHAL) y un resurgimiento humano (ZIHIL) que en suma representan aspectos estelares asociados a cambios en la conciencia humana. Los mayas fueron uno de los primeros pueblos que formuló el concepto y el signo de cero al cual se le adjudicó el carácter idiomático de HÉ (huevo) va que para el filósofo matemático maya el cero fue el germen numérico de todo, pues representa el estado de VACÍO y FRIALDAD germinal de todo cuanto está en potencia dentro de un universo todavía no manifestado.

Por otra parte, en la palabra MEN tenemos otro testimonio del conocimiento tan peculiar que impregnó el mundo maya, como en la palabra MEN que significa simultáneamente CREER, CREAR, HACER, es decir que en la mentalidad maya el que cree, crea y el que crea hace; demostración de que el filósofo maya conocía el quid de esa fuerza o energía mental capaz de materializarse por su activación causativa y proyección consecutiva. Un detenido análisis de la cosmovisión y sabiduría maya nos llevaría por diferentes ámbitos disciplinarios y nos demostraría que de esta cultura no se han develado todas sus aportaciones y quedan pendientes conocimientos que aún están por descubrirse. Llama la atención el que las matemáticas, la astronomía, la medicina, la astroarqueología, la cosmovisión UNIFICATIVA hombre-mundo-universo que sustentaran los mayas tengan hoy una ejemplar y auténtica vigencia y una original fuente de inspiración.

CONCLUSIÓN GENERAL DE LAS COSMOVISIONES CULTURALES

Queda ampliamente de manifiesto que las culturas aludidas sabían perfectamente que el ser humano no es un ser acabado, terminado o perfecto sino que la naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y luego lo abandona dejándolo proseguir su desenvolvimiento, desarrollo y evolución por su propio esfuerzo e iniciativa, o vivir y morir como nació o aún degenerar y perder su capacidad de plenitud y desarrollo.

En este caso para las cosmovisiones originales que hemos explorado el hombre real es aquel que ha unido su naturaleza a la armonía del COSMOS y que ha desarrollado ciertas cualidades y características interiores que habitualmente permanecen latentes o dormidas Y QUE NO PUEDEN DESARROLLARSE POR SI SOLAS.

Dentro de las cosmovisiones se aprecia que ese desarrollo superior no es posible sino en condiciones bien definidas que exige esfuerzos especiales y una ayuda suficiente por parte de aquellos que emprendieron antes que él un trabajo del mismo orden y llegaron a cierto grado de despertamiento o por lo menos a cierto conocimiento de los procesos, métodos o principios en que se basa dicho desarrollo. Debemos pues entender que este tipo de plenitud, claridad y despertar interior es cuestión de una actitud una cosmovisión y un arduo trabajo personal y con respecto a la masa de la humanidad lograr esta transformación es una rara excepción. Esto tal vez parecerá extraño pero nos hace entender no solo que esta transformación iluminativa de la conciencia propugnada por las antiguas cosmovisiones NO SOLO ES RARA SINO QUE siendo tan necesaria para la humanidad. EN LAS SOCIEDADES MODERNAS sin embargo SE TORNA CADA VEZ MAS RARA e inexplorada. Es esperanzador el que los nuevos desarrollos científicos de vanguardia apunten hacia una unificación y una integración de la conciencia del hombre con el entorno natural ecológico y universal muy semejante a la preocupación de estas antiguas culturas; podemos augurar por parte de los últimos descubrimientos científicos un serio replantamiento de las mismas inquietudes universales que por igual han llamado la atención del hombre de todos los tiempos en el descubrimiento de su trascendencia, con el cual coincide plenamente la Psicología Holística.

3. EDAD MEDIA: MODELO NEWTONIANO-CARTESIANO.

Con la decadencia del poder político y económico de Atenas, el centro de la cultura griega se trasladó a Alejandría, fundada en el año 332 A. d. C. En la costa egipcia del mediterráneo por Alejandro Magno como puerta clave para el comercio entre Europa y Oriente. Por entonces Alejandría había llegado a ser una hermosa ciudad con "4000 palacios, 4000 baños, 1200 jardines, 40000 judios que pagaban tributo y 400 teatros y otros lugares de esparcimiento". También se enorgullecía con una gran Universidad y una impresionante biblioteca que desgraciadamente fue destruida después por las llamas como resultado de un incendio general de la ciudad producido por orden de Julio César de quemar la flota egipcia en el puerto. En Alejandría escribió Euclídes sus elementos de Geometría; Arquímedes adquirió sus conocimientos generales; Hiparco formó un catálogo de 1.080 estrellas que todavía es empleado por astrónomos modernos como fuente de referencia; Heron o Hero, un físico inventor publica 2 obras: Mecánica y Catóptrica. Otro gran Alejandrino fue Claudio Ptolomeo, astrónomo, en su

libro "Almagesto" explora los datos obtenidos por Hiparco y otra obra suya denominada "ÓPTICA" estudia la refracción de la luz.

Al extinguirse la cultura griega quedó virtualmente detenido el desarrollo de la ciencia en general y de la física en particular. Los romanos, que dominaban el mundo durante este período de la historia humana, muy poco tomaron en cuenta el pensamiento abstracto. Era una "Civilización de hombres de negocios" y aunque estimulaban el saber, se interesaban mucho más por las aplicaciones prácticas. Después de la caída del Imperio romano la situación fue de mal en peor, y los estados feudales que se formaron sobre sus ruinas no representaban ciertamente un suelo fértil para ningún género de desarrollo científico. El único estímulo unificante durante este período, que se extendió por más de mil años, fue la religión cristiana, y las abadías y monasterios se tornaron centros intelectuales. En consecuencia, el principal interés se concentró en torno a los problemas teológicos y todo lo que quedaba después de la caída de la antigua cultura griega fue sometido a la dictadura religiosa. El sistema ptoloméico del mundo, con la tierra en el centro y el sol y los planetas y estrellas girando a su alrededor, fue aceptado como un dogma inconmovible porque se adaptaba mejor al concepto de la posición central del Vaticano como la residencia del emisario escogido por dios en la Tierra. Las discusiones "científicas" se limitaban principalmente a problemas tales como cuántos ángeles podían danzar en la punta de una aquia y si el Dios omnipotente podía hacer una piedra tan pesada que Él no pudiera elevarla hasta Él mismo. En toda Europa imperó el oscurantismo y la Santa Inquisición cuidó de aplastar cualquier desviación de la línea general del Clero económico-político.

Afortunadamente la ciencia griega encontró un refugio en el recién nacido Imperio árabe que, en el transcurso del siglo VII, abarcó todas las tierras al sur del Mediterráneo y pasó a España a través del angosto estrecho de Gibraltar. Este Imperio fundó en el año 800 una escuela de ciencias en Bagdad, mientras la ciudad de Córdoba en España se convertía en un centro cultural del Imperio árabe en suelo europeo. Los eruditos árabes estudiaron y tradujeron manuscritos griegos salvados de las bibliotecas helénicas parcialmente destruidas, y sostuvieron la bandera de la ciencia mientras Europa se asfixiaba en las garras del escolasticismo medieval. La era arábiga en la historia queda atestiguada por términos científicos todavía en uso como álgebra, alcohol, álcali, amalgama, almanaque, antares, etc., los árabes realizaron considerables progresos en matemáticas, desarrollando el álgebra, desconocida por los griegos, e introdujeron los numerables arábigos que hacen mucho más fácil el cálculo que con el sistema romano. Posteriormente, los estados europeos estaban emergiendo lentamente del caos de la obscura Edad Media y el saber volvió a elevarse.

En el 748. Carlomagno, el soberano del Imperio franco, decretó que todas las abadías en sus vastos dominios debían tener escuelas agregadas; y en 1100 fue fundada a Universidad de París. Poco después se fundaron las Universidades de Bolonia, Oxford y Cambridge y rápidamente se tornaron en famosos centros de actividad escolar. El curso corriente de estudios consistía en el "trivium", que incluía gramática latina, retórica y lógica, y el "quadrivium", que incluía aritmética, geometría, música y astronomía. Sin embargo, la educación continuaba todavía bajo la vigilante supervisión de la Iglesia, y las Universidades en todos los países cristianos tenían que obtener la sanción del Papa para continuar su existencia. Los estudios estaban basados casi por completo en las obras de Aristóteles, que llegaban a Europa en versión árabe.

Las grandes transformaciones económicas y sociales de los siglos XII y XIII ocasionaron profundos cambios en la cultura europea de esa época. El renacimiento y el humanismo deben considerarse como una verdadera revolución cultural, un cambio de cosmovisión y del espíritu de la época en el cual nuevos sectores sociales modificaron las viejas concepciones artísticas y científicas para adecuarlas de manera más eficaz a la nueva concepción del mundo, de la sociedad, del hombre y de a vida radicalmente distinta a la que había imperado en la Edad Media. Así, las grandes urbes como los palacios de las florecientes ciudades europeas se convirtieron en centros de intensa actividad intelectual, en donde personajes destacados en diversas artes y ciencias buscaron el desarrollo del raciocinio y del espíritu crítico. En Italia paralelamente a la revolución en las artes, se produio un movimiento de reacción contra la tradición eclesiástica y social de la Edad Media, así mismo, de rescate de la preocupación por el hombre, al que se llamó HUMANISMO. A partir del siglo XV otros países se sumaron a este movimiento generando gran inquietud intelectual lo que repercutió en un importante desarrollo de las actividades científicas de las más variadas disciplinas, mismas que serían de gran valía para el surgimiento de la ciencia moderna.

Entre los principales logros del Renacimiento científico podemos mencionar los siguientes:

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN

MATEMÁTICAS:

Nivolás Cusano, geometría teórica. Obra: De Docta Ignorantia.

Peurbach: matemático.

Regiomontano: trigonometría plana y esférica. A. Durero: geometría descriptiva y perspectiva.

G. Cardano: álgebra.

Lucca Paccioli: Obras: Summa aritmética y la Divina proportione.

ASTRONOMÍA:

Nicolás Copérnico: Obra: De las revoluciones de las orbes celestes.

G. Brunno: investigador de problemas astronómicos.

G. Galilei: fundador del método experimental.

J. Kepler: Leyes de Kepler.

ANATOMÍA Y MEDICINA:

A. Vesalio: obra: Humani Corporis Fábrica.

Paracelso: médico botánico. A. paré: médico cirujano. Harney y Servet: anatomistas.

ESCULTURA:

Ghiberti: La puerta del paraíso. Donatello: El David, gatamelatta.

Miguel Angel: El moisés, La aurora, La piedad.

PINTURA:

Duccio, Giotto, Botichelli, Leonardo de Vince, Tiziano, Tintoretto, Rafael Sanzio.

FÍSICA Y QUÍMICA:

Renato Descartes: Discurso del método. Isaac Newton: Principia Mathemática.

Leonardo de Vinci: Mecánica, Hidráulica, Acústica.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

SOCIEDADES CIENTÍFICAS:

La Academia científica: Fundado por Leonardo siglo XV.
La academia Secretorum Naturae: fundada en Nápoles por Della Porta.
La Academia de Lincei: Fundada en 1600 por F. Cesi.
La Academia de París: Fundada en Londres 1645 (Royal Society).
La Academia del Cirolato establecida en 1657 por Leopoldo Medicis.

RENE DESCARTES (1596-1650), filósofo, matemático y físico francés. En sus Reglas del método establece que para evitar el error, no basta la inteligencia, es necesario aplicarla adecuadamente, es decir, se requiere de un MÉTODO. Se impone la necesidad de un método racional que por principio libere al hombre de la fácil caída en el error. En el discurso del método enuncia sus 4 reglas metódicas: 1. regla de la evidencia, 2. regla del análisis, 3. regla de la síntesis, 4. regla de las enumeraciones y repeticiones. Su primer principio filosófico establece que: Si dudo, es que pienso, si pienso es que existo: PIENSO LUEGO EXISTO (ya san Agustín había esgrimido un arma semejante contra los escépticos "si fallor sum" si me equivoco existo). Descartes definirá al hombre como RES COGITANS (cosa o substancia pensante) y la materia es definida como RES EXTENSA (cosa substancia extensa) se establece aquí una dicotomía entre ESPÍRITU Y MATERIA, el espíritu doctrinal filosófico de Descartes acentúa al máximo el carácter racionalista como arma mental que según él pueda dar respuesta a prácticamente todo cuanto se deseé.

ISAAC NEWTON 1642-1727), matemático, físico, astrónomo y filosófico inglés una de sus grandes aportaciones fue el descubrimiento de las leyes de la gravitación universal y de la descomposición de la luz, en su Obra: Philosophiae Naturalis: Principia Matemática, publicada en 1686. Newton escribió:

"Pretendo derivar los fenómenos de la naturaleza de PRINCIPIOS MECÁNICOS porque he sido inducido a sospechar que todo puede depender de ciertas fuerzas por las cuales las partículas de los cuerpos, por causa todavía desconocida son recíprocamente impulsadas unas hacia otras y unirse en figuras regulares o repelidas y alejadas unas de otras".

En estas palabras Newton traza el programa de la llamada INTERPRETACIÓN MECANICISTA de los fenómenos físicos y de la cual da cuenta en todos sus trabajos. En este período post-renacentista los procesos sociales, culturales e históricos que se van sucediendo, preparan el camino para el surgimiento de trascendentales revoluciones científicas propiciando una nueva concepción de la CIENCIA en términos estructurales y metodológicos más estrictos y específicos.

Toca a Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes y Newton entre otros, ser considerados como figuras vanguardistas más representativas de este impulso sintetizante y renovador de la cultura científica ya que de sus aportaciones se fundamentó la implantación teórica de un marco rígido de referencia (paradigma) a partir del cual, interpretar la realidad. Las premisas conceptuales de este nuevo paradigma, fueron consolidándose en premisas filosóficas, derivando de ello una completa Cosmovisión que se significó por impactar y delinear todo el espíritu de la época y que habría de perdurar intocable por 300 años. A este paradigma hoy se le conoce como: PARADIGMA MECANICISTA NEWTONIANO-CARTESIANO DE LA REALIDAD, porque deriva básicamente de las ideas de Isaac Newton y René Descartes y que dentro de otros aspectos se considera importante por contener una descripción del mundo básicamente DETERMINISTA. REDUCCIONISTA. COSIFICANTE. RACIONALISTA. MATERIALISTA DICOTOMICAMENTE OBJETIVADA.

El universo mecanicista de Newton es de materia sólida, construido a partir de bloques o átomos que son, por definición indestructibles¹. Éstos actúan uno sobre otro por las fuerzas gravitatorias y según leyes fijas e invariables. Su interacción tiene lugar en un espacio absoluto tridimensional¹² homogéneo e independiente de la presencia de materia. En el universo Newtoniano, el tiempo es unidimensional y absolutista y fluye en forma regular desde el pasado hacia el futuro³. Este universo se asemeja a una gigantesca supermáquina gobernada por cadenas lineales de causas y efectos y es estrictamente determinista⁴. René Descartes, por su parte aportó a este modelo la DICOTOMÍA ABSOLUTA entre la materia (res extensa) y la mente (res cogitans).¹

Según él, el universo existe objetivamente en la forma en que lo percibiría un observador,² pero su existencia es por entero **INDEPENDIENTE** del proceso de observación,³ además, este universo puede ser reducido a términos puramente racionales⁴....

Las ideas de Descartes y Newton se convirtieron en cimientos de la ciencia mecanicista occidental y se transformaron como lo hemos señalado en la fuerza motriz de las Revoluciones Científica e Industrial. El modelo mecanicista tuvo tanto éxito en sus aplicaciones tecnológicas, prácticas que pasó a ser el prototipo ideal del pensamiento científico; paradójicamente fue trasplantado en su groso modo, incluso

^{1 · 2. 3. 4} La fisica cuántica moderna ha destruido totalmente la vigencia y validez de estos viejos dichos dogmáticos de I. Newton; así mismo ha desbancado totalmente estos dichos igualmente erróneos y dogmáticos de Descartes.

emulado por disciplinas tales como, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la sociología, la antropología y otros campos afines. Es bien sabido que Freud era miembro de la "Sociedad Helmholtz" cuyo objetivo expreso era introducir en la ciencia los principios de la mecánica Newtoniana. Al formular el psicoanálisis, Freud utilizó conciente y rigurosamente los criterios del pensamiento Newtoniano y dada su formación de médico, sus trabajos se hayan encuadrados al modelo bio-médico igualmente Newtoniano. La psicología materialista y mecanicista considera la conciencia como una secreción, un producto del cerebro, un epifenómeno secundario incidental y aleatorio y al mismo organismo biológico lo considera como un producto evolutivo o accidental, casual y determinado por la competencia la rivalidad intra y extra especie cuya supervivencia dependerá del más apto.

Según este modelo Newtoniano-Darwiniano que incorpora la visión Darwinista en la cual se cae en el absurdo de sostener varios mitos dogmáticos como el suponer que, el simple paso del tiempo hace evolucionar la conciencia, o sea que la conciencia evoluciona involuntariamente, inconscientemente y sin que el individuo participe o pueda siquiera darse cuenta o proponérselo, es decir, la conciencia humana en cualquier caso es un "simple" proceso mecánico un tanto cuanto irrelevante.

Una bofetada con guante blanco a la posición evolucionista Darwiniana y at espíritu mecanicista del paradigma Newtoniano-Cartesiano es agudamente proferida por P. D. OUSPENSKY quien en 1920 postula que "Solo un pensamiento tan infantil, tan teórico y especulativo y tan alejado de la realidad como lo es el pensamiento europeo podría sostener tales ideas con respecto a la evolución del hombre. En cuanto a la evolución es indispensable menciona OUSPENSKY, tomar en cuenta y estar plenamente convencido y por comprobación propia que:

- NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE EVOLUCIÓN MECÁNICA.
- LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE ES LA EVOLUCIÓN DE SU CONCIENCIA Y LA CONCIENCIA NO PUEDE EVOLUCIONAR INCONSCIENTEMENTE.
- LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE ES LA EVOLUCIÓN DE SU VOLUNTAD Y LA VOLUNTAD NO PUEDE EVOLUCIONAR INVOLUNTARIAMENTE.
- LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE ES LA EVOLUCIÓN DE SU PODER Y CAPACIDAD DE HACER Y LA CAPACIDAD DE HACER NO PUEDE SER EL RESULTADO DE INFLUENCIAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SIMPLEMENTE LE SUCEDEN.

Tales son las bases de un concepto correcto de la evolución del hombre NO HAY NI EXISTE EVOLUCIÓN OBLIGATORIA, NI MECÁNICA, NI GRATUITA. La evolución es el resultado de una lucha perceptual de una atenta observación de si, altísimamente conciente y sostenida. La naturaleza no necesita ésta clase de evolución no la precisa. La evolución no puede ser necesaria sino al hombre mismo, al darse cabal cuenta de su situación real y de la posibilidad de cambiarla, cuando se da cuenta de que conlleva potencialmente facultades que nunca desarrolla y una auténtica trascendencia que apenas intuye. Tales talentos y capacidades NO PUEDEN DESARROLLARSE DE POR SI, es decir mecánicamente, inconscientemente o involuntariamente, o sea, permaneciendo DORMIDO. Sólo un pensamiento tan pobre e incompetente en cuestiones de profundidad psicológica como el racionalismo positivista europeo puede sostener tales estupideces y desatinos. Sólo la evolución conciente, voluntaria, y de un-

42

implacable trabajo interno, puede producir algún tipo de evolución en la conciencia del hombre, no puede haber ninguna otra clase de evolución, a no ser en la fantasía"

Otro ejemplo extremo de éstas posturas simplistas europeas americanizadas fue el conductismo que pretendió eliminar el elemento conciente pretextando que no debiera tener inclusión y objeto de interés científico. Bajo el imperio de este paradigma, los psicólogos empezaron a ignorar e incluso negar la conciencia así como, también a todos aquellos fenómenos extraños de la naturaleza que no encajaban o no podían ser explicados, con el esquema dominante. Aquí, para la psicología como para otras disciplinas queda configurada una de las concesiones históricas del ámbito epistemológico más arbitraria y de graves consecuencias para la humanidad, lo que sucedió fue una confusión "casi fatal" entre el paradigma Newtoniano-Cartesiano considerado como una simple y ventajosa herramienta utilitaria, provisional y el mismo paradigma como si fuera la única vía y la suma total del conocimiento, la historia muestra que SE CAYÓ en la 2ª interpretación resultando de ello la cosmovisión de un universo dividido racionalmente mecanizado y cosificado; de este modo, deliberadamente la mentalidad europea con impetu usufructuario privilegió al conocimiento materialista, pragmático lo mismo que el positivismo racional-lógico y se excluyó cualquier cuestión que no tuviera este criterio (científico-dogmático), y que por lo tanto, no pudiera someterse a las demás reglas metodológicas y a las normas verbales-lógicas del paradigma científico dominante (forma de Enigma según T. Kuhn). Los positivistas lógicos de la ciencia desde su origen como lo expresa Robert Ornstein (1972) han sido la reducción al absurdo de ésta posición, pues han sostenido que cualquier pregunta que no pueda responderse en términos estrictamente lógicos no debiera siguiera formularse. La misma medicina emuló el tratamiento mecanicista y consideró al hombre como máquina Biológica, como cosa y objeto material únicamente. con un cuerpo dividido por órganos y "aparatos" y sistemas mecánicos: "aparato" digestivo, excretor, circulatorio, sistema nervioso y raramente considero al organismo como unidad indivisible o al hombre como persona humana integral, (los hospitales, servicios médicos y los reclusorios psiquiátricos de la época-que han perdurado hasta hoy-) dan cuenta de este insultante modelo donde los seres humanos siguen siendo tratados como cosas, números, fichas o expedientes, todo obedeciendo a un criterio divisivo, vertical, jerárquico, y maquinal que cae irremediablemente bajo el control absoluto de tiempo, el rendimiento y las cifras. La antropología y sociología se han supeditado a la regla mecanicista de examinar en las comunidades y sociedades humanas primordialmente qué es lo que comen, qué producen y cuánto ganan y su papel utilitario de lo que se puede obtener de ellas para determinar el valor estadístico o nivel cultural cuando no estratégico de explotación de los grupos humanos así clasificados. En síntesis, podemos subrayar que el hecho básico que caracterizó el período Newtoniano-Cartesiano se expresa en el imperioso afán de cartografiar, cuadricular y medir todo cuanto era tocado por el hombre, así mismo, de explicar mecánica y racionalmente el universo circundante y reducirlo, y puesto que toda medición, toda organización mecánica y toda frontera o demacración técnica o territorial lleva implícito el manejo y por lo tanto, el usufructo de un enorme poder político tecnológico e industrial, la actitud de poner límite y de imponer a la naturaleza demarcaciones, fronteras, clasificaciones y nombres, caracterizó los tenaces esfuerzos de las incipientes potencias por auspiciar estos procedimientos pues garantizarían la

^{*} Resulta paradójico que: "negar la conciencia", es un acto de conciencia, o es un acto en donde ella está implicada.

supremacía del poder científico-técnico para el control y explotación masiva de todos los recursos ecológicos e incluso humanos. Cada Nación quiso imponer sus sistemas métricos los imperios, coronas, los reinos tenían sus propios sistemas de medida que aún en la actualidad permanecen divididos. Una vez que se han impuesto los límites iniciales al universo a través de una ciencia que todo lo reduce a un compleio de cosas mensurables y acontecimientos mecánicos separados; se pasará a divisiones mucho más sutiles y abstractas como ocurrió: de los números se pasó a los números abstractos, álgebra, trigonometría y finalmente el uso de variables. La variable es conocida como aquello que en las fórmulas se representa como x, y o z. Así como un número puede representar cualquier cosa, una variable puede representar cualquier número, así como 5 puede referirse a 5 cosas cualesquiera "x" puede referirse a cualquier número de un conjunto dado. Esta formulación pudo trasplantarse dentro de un doble y triple eje de coordenadas del plano cartesiano: cualquier objeto del universo representado por un número o una variable podrá localizarse dentro de un plano cuadriculado según la longitud y altitud de sus valores correspondientes, Mediante el uso del álgebra, los primeros científicos no sólo pudieron enumerar y medir los elementos, sino también ir en busca de las relaciones abstractas entre esas mediciones, que se podían expresar en teorías, leyes y principios. Y parecía que, en cierto sentido, esas leyes "gobernaran o controlaran" todas las cosas que se habían delimitado con el primer tipo de demarcaciones. Los primeros científicos enunciaron leyes por docenas: "Para cada acción hay una reacción igual y opuestas", " La fuerza es igual a la masa por la aceleración del cuerpo al cual se aplica". " La cantidad de trabajo efectuado sobre un cuerpo es igual a la fuerza por la distancia", etc.

Fue tal el engolosinamiento con este aparente control y dominio del mundo a través de la enunciación de leyes, teorías y conceptos o descripciones y mediciones, que la ciencia prácticamente sustituyó a la religión y se afianzó como un monopolio de poder industrial de prepotencia y status siempre al lado de las grandes potencias y de las empresas de mayor fuerza económica pues eran estas quienes patrocinaban las investigaciones científicas y siempre han estado al lado con ellas como aún sucede en la actualidad, sin embargo, con esta cultura científica, de 1600 a 1900 se agrava peligrosamente la separación del hombre y la naturaleza y se agudiza la polaridad dicotómica Psique-Mundo (res extensa-res cogitans) y ésto hace peligrar la ecología del mismo planeta. Todo aquello que es "objetivado" por el científico del período Newtoniano- Cartesiano termina dentro de una categoría epistemológica caracterizada por sus mismas bases paradigmáticas: demarcación, cuadriculación, cosificación y explotación irracional y el establecimiento de una discontinuidad fenomenológica o distancia técnica en el orden afectivo y psicológico entre el Observador y lo Observado. el analizador y lo analizado, el manipulador y lo manipulado, la variable independiente y la dependiente, tal "objetividad" y separación es más una imposición fragmentativa de orden dogmático-político y técnico, que una realidad científica, pues todo experimento existe en función de la conciencia del Observador en una unidad indisoluble, sin embargo, baio este Paradigma se creía conocer realmente lo que era el mundo pero, toda teoría científica no es el modo de SER del mundo, sino, un modo de VÉR el mundo, el físico David Bohm expresa lo anterior de la siguiente manera: "la teoría científica es en primer lugar una manera de formarse una idea, es decir, una manera de mirar el mundo y no una forma de conocimiento de lo que el mundo es". Los científicos partidarios del antiguo modelo, no fueron concientes de innumerables anomalias, aberraciones e inconsistencias de su llamada ciencia y ésto es fácilmente explicable.

pues como menciona T. S. Kuhn (1964): "Los miembros de la comunidad científica son el único público y son los únicos jueces del trabajo de su comunidad".

Un paradigma es un algo más que un útil modelo teórico; ejerce una poderosa influencia en la conducta de sus sustentantes los induce a creer que el universo es lo que ellos creen que es, o lo que dictamina su teoría científica y a conducirse con respecto a esta suposición: si el universo está constituido por partes separadas como suponen no hay dificultad para pensar que los seres humanos y la naturaleza deban exhibir tal separación, igualmente los países, las naciones, los territorios, el cosmos y la misma conciencia, etc., el divisionismo y la fragmentación es la secuela infausta de esta premisa filosófica del paradigma científico que estuvo vigente por 300 años y ahora en transición para los científicos clásicos atrasados, y plenamente superado para los científicos de vanguardia.

4.- EL SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA INDEPENDIENTE.

La inquietud por conocer y comprender al ser humano es tan antigua como la humanidad misma y tan actual como lo es hoy. Tratar de responder la pregunta ¿Qué es el Hombre? ha sido motivo de innumerables volúmenes. Este intento se ha diversificado en un gran número de disciplinas perdiéndose con ello la unidad del todo. ¿Qué es el ser humano?, la biología, la psicología, la antropología, la sociología, las ciencias en general, han dado diversas respuestas a esta interrogante, siempre encaminadas a describir las propiedades, características, comportamientos y hechos que permitan definir al ser humano. En esta tarea, el hombre ha sido colocado a nivel de objeto de estudio - como lo hacen las ciencias naturales - , dando como resultado un sin número de descripciones y definiciones con frecuencia contradictorias entre sí. De acuerdo con la definición que R. Hartman hace del ser humano, él es el único que tiene su propia definición dentro de sí mismo, precisamente por ser el único ser vivo que tiene la capacidad de ser conciente, es decir, de darse cuenta de su ser y de su existir, así como, el de poder expresarlo. ¿Qué ciencia o disciplina puede dar respuesta exacta y completa a la pregunta: ¿Qué es el Hombre?.

El deseo de resolver esta incógnita se pierde en los albores de la humanidad. Toda cultura, en toda época histórica, ha dejado huella de ésta inquietud común a la raza humana. Los pueblos en épocas primitivas transmitían de generación en generación verdades filosóficas y religiosas emanadas de datos instintivos o del sentido común en donde se muestra un interés profundo por comprenderse a sí mismos y al mundo en el que habitan, tendiendo a reflexionar para actuar, existir e intuir un mundo con sentido y significación relevante y trascendente. Dentro de este contexto existencial nace la llamada Filosofía Natural, como la forma o medio a través del cual el hombre intenta conocerse, comprenderse, definirse a sí mismo y establecer su relación con el mundo que lo rodea. Filosofar es algo inherente al ser humano. Por filosofía se han entendido dos cosas: una CIENCIA Y UN MODO DE VIDA. Nace en Grecia, la filosofía propiamente dicha (630-320 a. C.) cuando surge un fuerte impulso por hacer filosofía autónoma que se distinguiera de la religión. La filosofía abarcaba entonces a todas las hoy llamadas ciencias o disciplinas científicas. Se fue especializando el conocimiento y a partir de entonces se ramifican las "FILOSOFIAS ESPECIALES" como la física, la geometría, la matemática, la metafísica, la biología, la astronomía, la geografía: para explicar la necesidad humana de comprenderse a sí misma, todas ellas con la misma

motivación de satisfacer sus interrogantes existenciales. Surge el divorcio entre lo científico y lo filosófico que conduce al cuestionamiento sobre sí la filosofía posee carácter científico (Al querer aplicar el método científico a la filosofía). Provocando un aislamiento cada vez mayor entre las comunidades científicas, las cuales cerradas en su "verdad" se niegan a admitir verdades, creencias, técnicas, métodos, lenguajes, y descubrimientos de otras comunidades científicas y otros ámbitos del saber. La rigidez v la falta, de apertura llegan a marginar a la cultura humanista y a toda aquella otra que posea un lenguaje diferente al suyo. Dentro del campo de estudio que nos ocupa y desde el punto de vista de P. D. OUSPENSKY (1945), se puede decir que en todo el curso de su historia, la PSICOLOGÍA nunca se ha hallado a un nivel tan bajo como actualmente. Ha perdido todo contacto con su origen, y todo su sentido, a tal punto que es difícil definir hoy el término "psicología", es decir, precisar qué es la psicología y qué estudia. Y eso a pesar de que jamás se han visto tantas teorias psicológicas ni tantos libros sobre psicología como hoy se ven. La psicología es llamada a veces una ciencia nueva, sin embargo, como hemos apreciado en las cosmovisiones culturales cap. 1.2, la psicología es tal vez la ciencia más antigua, y desafortunadamente en sus aspectos esenciales una ciencia olvidada. Durante milenios la psicología existió bajo el nombre de filosofía. En la India todas las formas de YOGA, son esencialmente psicología, se describen como uno de los seis sistemas de filosofía. Bajo el nombre de filosofía, la psicología existió durante mucho tiempo asociada a una u otra religión, que en sus concepciones auténticas tenían un carácter de enseñanza psicológica. En el tiempo en que la psicología estaba ligada a la filosofía y a la religión, existía también bajo la forma de arte, poesía, tragedia, escultura, danza, arquitectura, eran medios de transmisión del conocimiento psicológico. En la antigüedad, antes que la filosofía, la religión y el arte, hallaba su expresión en los misterios tales como los de Egipto y la Grecia, más tarde. desaparecidos los misterios, la psicología sobrevivió bajo la forma de enseñanzas simbólicas, que se hallaban ligadas a la cultura mística de la época, o a la astrología, alquimia, magia y entre las más modernas el esoterismo, el ocultismo y las escuelas filosóficas, podemos, sintetizando la línea conceptual establecer que los sistemas y doctrinas psicológicos pueden dividirse en 2 categorías principales: (Fuente: "Un nuevo modelo del universo", OUSPENSKY, 1945).

- 1°. Las doctrinas (disciplinas) que estudian al hombre tal como ellas lo encuentran, o tal como lo suponen o imaginan, la "psicología científica" moderna pertenece a esta categoría.
- 2º. Las doctrinas que estudian al hombre, no ya desde el punto de vista de lo que se supone es, o de lo que parece ser o de lo que aparenta ser, sino desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser, es decir, desde el punto de vista de su EVOLUCIÓN POSIBLE. Estas últimas son en realidad las doctrinas originales, o en todo caso las más antiguas, y sólo ellas permiten comprender el olvidado origen de la psicología y su significado.

Cuando hayamos reconocido cuán importante es, en el estudio del hombre, el punto de vista de su **POSIBLE EVOLUCIÓN**, comprenderemos que la primer respuesta a la pregunta ¿Qué es la Psicología? Debería ser: La Psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos relativos a la posible evolución del hombre. La primer pregunta es: ¿qué significa la evolución del hombre?, y la 2º.: ¿exige condiciones

especiales?; estas interrogantes se explorarán conforme se va exponiendo y desarrollando la presente tesis.

En este campo de batalla es donde el esfuerzo humano se debate, hallamos distintas corrientes psicológicas, que a partir de conceptos filosóficos y antropológicos diferentes, tiene cada una, una matriz disciplinar propia, es decir, un conjunto de objetivos, una praxis, una finalidad y una responsabilidad específica correspondiente a su campo de estudio. Sin embargo, por las raíces y supuestos fundamentales que éstas sostienen, puede dividirse a la psicología contemporánea en dos grandes grupos: El 1°. que corresponde a la psicología positivista basada en el paradigma Newtoniano-Cartesiano y en el método científico de las ciencias naturales cuyo objeto central corresponde al estudio de los comportamientos humanos y, el 2º., la corriente de pensamiento existencial-humanista, cuya finalidad es el conocimiento del ser humano integral. A este 2º. Grupo se une la psicología, psicosíntesis, la psicología cognitiva y la transpersonal que van más allá del humanismo al incluir dentro de las potencialidades humanas aquella de la trascendencia cualidad o estado del ser que propone el nuevo Paradigma Holístico con sus propios fundamentos. La psicología positivista contempla al ser humano como objeto de estudio, sometiéndolo a las mismas leyes, técnicas y métodos empleados por la biología, la física y la matemática. A través de experimentos de laboratorio, pruebas y tests objetivadores, mediciones, cuantificaciones y categorías diagnosticas, pretende llegar al conocimiento del hombre.

Si bien estos instrumentos aportan datos importantes en relación a ciertas funciones biológicas y psíquicas, así como, en cuanto a las reacciones y comportamientos humanos, no son suficientes para comprenderlo en su TOTALIDAD. En contraste con la propuesta Holística, podemos decir, que la Psicología que pretenda comprender al hombre en su Totalidad, necesita trascender las fronteras que lo limitan, abriéndose a nuevos datos provenientes tanto de oriente como de occidente, tanto de las ciencias naturales como de las filosóficas, tanto de las teorías objetivistas, como de las así llamadas subjetivistas, logrando en esta síntesis una visión más amplia de la naturaleza humana. (ver fig. 7 de la pág. 82).

La separación de la psicología del tronco filosófico fue una consecuencia lógica e inevitable tras del auge del paradigma Newtoniano-Cartesiano, esta ruptura se produjo hacia 1870 y los años siguientes ya que muchos escritores reflejaron de diversas maneras el nacimiento de la nueva ciencia. Se propusieron definiciones de la nueva psicología, se formularon objetivos y métodos, se escribieron tratados y libros de texto. Un acontecimiento importante señala el establecimiento del 1er. LABORATORIO PSICOLÓGICO, que ha sido considerado como el comienzo formal de la PSICOLOGÍA CIENTÍFICA, ya que se aparta de los métodos filosóficos y se orienta hacia la experimentación. En 1878 se abre el 1er. LABORATORIO PSICOLÓGICO EXPERIMENTAL en Leipzig, Alemania auspiciado por W. Wundt.

Lo que acabamos de anticipar puede ayudarnos a reconocer a las crisis recurrentes de la ciencia como preludios apropiados al surgimiento de nuevas teorías, debido a estos surgimientos, se rompe con una tradición de práctica investigativa y se introduce otra nueva, que se lleva a cabo con reglas diferentes y dentro de un universo de razonamiento también diferente, esto solo tiene posibilidades de suceder cuando

SE PERCIBE que una primera tradición investigativa ha errado el camino de manera notable.

T. S. Kuhn (1962) como historiador de la ciencia confiesa que "estas crisis recurrentes en ciencia plantea preguntas y cuestionamientos que exigen necesariamente (tal vez por su carácter polémico) la competencia de un psicólogo más que la de un historiador"

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS 4 FUERZAS PSICOLÓGICAS Y SU CONTRASTACIÓN CON LA PSICOLOGÍA HOLISTICA

1.- PRIMERA FUERZA: CONDUCTISMO.

Si observamos la situación actual en el campo de la psicología, lo primero que llamará nuestra atención es el constatar que ha existido y aún existe un permanente estado de confusión y de contradicción interna. Se encuentran en ella tendencias y concepciones que actúan en forma separada, o bien están en conflicto entre sí. Para abordar la posibilidad de presentar los fundamentos de un Nuevo Paradigma: Psicología Holística, es necesario revisar el desarrollo de las 4 corrientes psicológicas predominantes. Y tener una noción general de sus aportes, limitaciones y anomalías.

La psicología como ciencia particular empezó por separarse y afirmar su independencia de la filosofía. Pero en su preocupación por lograrlo, los primeros psicólogos adoptaron el método y las técnicas de las ciencias naturales existentes en ese entonces; sobretodo las de la Física y la Fisiología, a tal grado que la psicología fue llamada primeramente Psicofisiología.

Esta nueva ciencia se enfocó a la investigación de los fenómenos elementales, como las sensaciones, la memoria y los procesos del aprendizaje, cuyo estudio abordó con métodos experimentales, cuantitativos y estadísticos. De tales estudios se desarrolló una concepción mecanicista de la actividad psíquica, que después se concretó en "Conductismo" o "Behaviorismo", Sobretodo por obra de Wtson y más tarde reafirmada por Skinner.

Esta corriente ha suministrado una serie de datos útiles para distintas aplicaciones prácticas, pero se ha limitado a estudiar a los seres humanos y los animales desde el exterior, considerándolos como "objetos" de observación. Por esta razón puede ser llamada Psicología "SUPERFICIAL", unidimensional; también se le denomina primera fuerza de la psicología (por razones prácticas).

El conductismo al inclinarse marcadamente hacia la fisiología, prescinde del estudio de la conciencia porque la considera como un epifenómeno un reflejo incidental de la vida orgánica, en especial de los mecanismos del sistema nervioso. Watson no admitía la noción de conciencia y sus manifestaciones, pensaba que eran conceptos metafísicos y por lo tanto inútiles e imposibles de ser estudiados científicamente.

La fuerza e impacto de esta teoría lleva a la psicología en Norteamérica a desatender y, aún más, a casi desaparecer el estudio de los procesos concientes. La psicología, influenciada por este sistema psicológico riguroso, objetivo y experimental, cambia el·énfasis puesto en la conciencia, a la conducta aprendida. Su énfasis en el comportamiento observable, en su medición y modificación, se apoya en una concepción materialista reduccionista y positivista de la realidad. El ser humano se contempla como el producto de su medio ambiente y de su caudal genético y, por lo tanto, un ser predecible y moldeable.

Según Perner, 1991, el conductismo filosófico ha tratado de encontrar una dependencia entre términos mentales y conducta observable para definir lo mental como combinaciones complejas de conductas y estimulación situacional; pero la definición directa asocia de manera demasiado estrecha lo mental a los acontecimientos observables y plantea problemas insuperables de listas infinitas de excepciones que no cubren en absoluto las expectativas.

Por otra parte. Según K. WILBER 1982. El empirismo conductista ha intentado reducir el espectro de la complejidad humana a una mera transacción sensorial, como no pueden encontrar referentes sensoriales, proclaman sin embargo que la mente es una "caja negra" se niegan a aceptar la enorme complejidad de la estructura concientiva humana v se contentan en cambio a contar v registrar contradicciones musculares como ha dicho TOLMAN, (citado por K Wilber en el paradigma holográfico 1 \$982). La filosofía humana degeneró en mero positivismo y la psicología humana en conductivismo.

CRÍTICA AL MODELO CONDUCTISTA (Basado en escritos de Jacobo Grinbera Z. 1980)

Dentro del modelo conductista se maneia la actividad motora conductual como si ésta fuera la manifestación directa e incuestionable de los procesos internos mediatorios de los organismos, aún en el caso de que el conductismo ignorase dichos procesos internos no por esto dejan de existir y aún cuando se basara únicamente en la emisión conductual (los conductistas creen que los organismos "sólo son" lo que se observa en su conducta), como lo hace con los animales, son éstos procesos internos (psicológicos, concientivos, emocionales y aún fisiológicos) los que en el ámbito humano determinan si hay o no hay respuesta y también la naturaleza inespecífica o específica de cada respuesta motora o expresión conductual.

El "psicólogo", mejor dicho, el conductista que estudia la manifestación motora tiene la confianza absoluta de que su estudio lo llevará a entender lo que sucede en el interior del organismo sin tener que penetrar en él.

Tiene a misma aproximación que el estudioso de electroencefalografía, quién cree que al analizar el trazo de una plumilla tiene acceso al conocimiento de todo lo que ocurre en el cerebro, sin saber que mucha de la de la información solo representa ruido. o la deformación impuesta por el tamaño de los electrodos o por el sistema electrónico utilizado, la configuración de variables extrañas o la característica de su propio paradigma o marco teórico neurocibernético.

La manifestación conductual puede o no estar directamente relacionada con la actividad interna del sujeto, es más puede representar exactamente lo contrario de lo que se supone representa. Si se pretende analizar ésta manifestación en sí, no hay discusión; pero si se pretende considerar que un sujeto "ES" su manifestación conductual, se cae en el peligro de aceptar como evidente aquello que no ha sido sometido cabalmente a la prueba experimental de la cuál hace tanto alarde como premisa científica la propia metodología conductista. El estudio del estímulo y la respuesta de la actividad motora, (conductismo), es en si tan sólo un capítulo de la fisiología de los sistemas piramidal y extrapiramidal del sistema nervio~~se humano, y por TESIS CON~~ mas que quiera magnificarse éste hecho, no existe sustento alguno por donde puede constituirse ésta realidad como base o esencia de un conocimiento psicológico INTEGRAL. A menos de considerar al hombre como una máquina y nada más, implantarle al hombre ésta fórmula y dejarlo funcionando únicamente dentro del área de los automatismos mecánicos, quedarse a ése nivel relacionarse y tratar con él únicamente en esos términos. Después de todo, ese es el criterio académico de validez científica, eso es lo que postula el paradigma materialista, cientificista, positivista, reduccionista de la realidad y es exactamente el tipo de paradigma y de cosmovisión que requieren los monopolios comerciales, los gremios políticos, educativos, las religiones organizadas, las universidades y centros de investigación con criterios "científicos", las corporaciones industriales, los ejércitos, y los gobiernos actuales despóticos, antidemocráticos y militarizados, los sindicatos, las cárceles, los hospitales, los manicomios, los bloques económicos, los bloques políticos sean capitalistas, socialistas o comunistas.

En las academias de policías en México, D. F., el 100% de los "psicólogos" que realizan las labores de reclutamiento, capacitación y motivación hacia el trabajo han sido por sexenios Conductistas y han sido responsables de los programas de humanización, concientización, profesionalización policíaca a través de pláticas de ética, moral, sensibilidad, valores, afecto, altruismo, bondad,... (uno se pregunta, ¿Cómo podrán cumplir con ésta labor, cuando su propia psicología conductista rechaza v niega la aplicación y utilización de la CONCIENCIA CRITICA que respaldaría tales valores? los resultados de éste contrasentido deben ser evidentes. Estas y otras instituciones y agrupaciones sociales requieren de seres condicionados y condicionables, seres predecibles, moldeables y manipulables que se comporten como seres sin conciencia, inteligencia ni efectividad, que simplemente respondan convenientemente antes v después de la presentación estratégica de INPUTS. Seres que no sean (de entrada) considerados concientemente pro-activos, sino que prejuiciadamente sean simple y llanamente considerados re-activos automatizables, cuya conducta sea predecible dentro de un perfecto modelo mecánico, de tal modo que se comporten como se espera que lo hagan dentro de un centro comercial, ante un anuncio promocional televisivo o ante una campaña política, para lo cuál, se requiere que mediante la amenaza, el castigo, o las ofertas y "pellas", el sistema nervioso animal o humano (preferentemente el de los niños que no tienen aún madurez coanitiva), vava cayendo bajo el control de estímulos o inputs. Tal y como lo hacen las máquinas (onoff). Podríase comentar sobre la conciencia ética, el valor heurístico o axiológico de tales procedimientos pero, para el conductista la palabra "conciencia" o "ética" son palabras manipulables, no medibles. no experimentales ni definibles operacionalmente, por lo tanto, acientíficas, no entran en su esquema y son inaplicables, tanto a ellos como a su sistema. Varios aspectos de la naturaleza humana están condicionados por el alimento, el clima, el aire, la cultura, el ambiente familiar, social, etc., y el que la conducta motora pueda ser manipulada o condicionada según

La psicología tal y como la concibe el conductista – escribió Watson – es una rama puramente objetiva y experimental de una ciencia natural que puede prescindir de la CONCIENCIA igual que la Clencia Física. (1914, p. 27) Seguramente Watson se habría colapsado sorpresivamente si hubiera sabido sólo unas décadas más tarde que el eminente físico Eugene Wigner declararia: "Hubiera sido imposible Formular de manera coherente las leves de la teoria de los cuántos sin nacer referencia a la conciencia" o lo que declara el eminente físico J. Wheeler: Ninguna teoría de la física, que trate sólo de Física, explicará jamás la física. O Albert Einstein: El espacio y el tiempo, la materia y energia son construcciones de la conciencia (Capra 1985, p. 196)

reza el objeto teórico del conductismo; tendrían sus puntos de aplicación que no se discuten. lo que se discute es que éstos aspectos de su naturaleza no representan o ejemplifican bajo ningún aspecto al ser humano en su TOTALIDAD extrema, ni mucho menos en su ESENCIALIDAD. El que no se tenga un "insight", una intuición o un discernimiento "conciente" sobre lo que esto significa y la limitación monofásica inherente a esta concepción fragmentativa conductista, sólo habla del nivel unidimensional de su mundo y por lo tanto, de su marco teórico-epistemológico, así como, del nivel en que se mueve su conciencia al querer apropiarse de la naturaleza humana. Esta aproximación denominada conductismo es una indiscutible rama biológica de fisio-etología animal cuyo modelo E-R (hombre-máquina. botónpalanca=trabajo, funcionamiento), considera a los seres vivos como máquinas biológicas, al sistema nervioso humano como tablero de "inputs" y la conducta como pantalla refleja "OUTPUTS" y que pueda aplicarse al hombre satisfactoriamente como análisis experimental de la conducta por tener éste su respectivo componente neurológico al igual que las ratas que los conductistas específicamente manejan, nos da una muestra del nivel al que se quiere infraestructurar y reducir el vasto espectro de las complejas dimensiones de manifestación de la naturaleza humana.

No se discute aquí la validez ni la plausible aportación del conductismo "dentro" de las condiciones experimentales de las jaulas con comederas, con palanca, foquito y piso electrificado, ni la validez "científica" que éstos les reporte a las ratas, pichones, perros, gatos o humanos participantes ahí manipulados, desde luego, con la más sofisticada metodología experimental, la cual por cierto se explica en términos menos técnicos como premio y castigo o en términos todavía menos científicos como choques eléctricos (estímulo aversivo) y "pellas" (reforzador).

Ésta situación experimental a que son sometidos los organismos, desde luego que tiene su valor intrinseco tanto para el manipulador de variables que dice lograr hacer ciencia o crear, por fin, una psicología "científica", como para los organismos manipulados que con su vivisección (*) la hacen posible.

Incluso desde el punto de vista puramente fisiológico, o mejor aún, partiendo de un conocimiento fisiológico se hace evidente que todo lo que ocurre sólo ocurre en nuestro interior. Una evidencia concreta en este sentido la constituyen los estudios de potenciales provocados en diferentes estructuras cerebrales, mismos que cambian dependiendo del estado interno del organismo aún cuando el estímulo que los provoca mantenga constantes sus características "fisicas".

Al condicionar a un sujeto lo único que hacemos es fijarlo en un molde de comportamiento, por lo que realmente impedimos su desarrollo, puesto que ponemos en duda su capacidad de decisión y evitamos de esa manera que actúa libre, voluntaria e inteligentemente. Formamos así, sujetos condicionados que solo manifiestan y repiten en su expresión cognitiva o en su conducta lo que se espera de ellos y que por lo mismo tienen una completa cerrazón de percepción, originalidad y nulidad afectiva. El interés que la ciencia neurofisiológica y el conductismo pone en las características físicas de los estímulos es sólo explicable si pensamos que proviene de investigadores

Crueldad, tortura y sacrificio de millones de organismos vivos que anualmente son sacrificados en una supuesto "servicio" a la ciencia. (perros. gatos, pichones, changos, etc..)

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN

que han sido socializados, impactados y habilitados dentro de una cultura académica que para procurar ser científica considera los eventos externos observables como lo único válido y real, y los internos como falsos e irreales.

Debemos recordar que la ciencia es una actividad humana y que por tanto depende en su estructuración y en sus teorías de la historia y la cultura particulares del hombre que la desarrolla, así como, las presiones impositivas que ejerce el paradigma académico dominante en una época determinada. No resulta, por lo tanto, paradójico ni extraño el que el conductista moderno academizado sea el producto final de una fábrica universitaria en donde a base de condicionamiento implícito logra exhibirse como un excelente producto institucionalizado según la patente de marca de la ortodoxia científica vigente.

Es muy importante considerar que la crítica aquí presentada en lo que respecta al conductismo, tiene, por razones de espacio, un carácter introductorio y acotado aplicable principalmente a la forma en que esta corriente experimental de la conducta se dio en la década de los años sesentas y setentas. Investigadores posteriores, teóricos y revisionista(¹) han enriquecido la interpretación conceptual y la forma de considerar algunos supuestos restrictivos en que habría descansado o incurrido esta postura relacionándola a otras disciplinas complementarias, por lo que requerirlamos de una crítica más extensiva y contemporanizada; dicha crítica por supuesto que existe(²) y en muchos aspectos es igualmente contundente e incisiva, pero incluirla implicaría un desarrollo expositivo que excede el propósito introductorio y general de la investigación.

Para el caso, baste decir que el conductismo, incluyendo ahora su versión neoconductista asociada mayormente a un marco interdisciplinario(³) cognitivo-conductual, al igual que otras escuelas psicológicas cayeron en la suposición de haber creído ver "EL TODO" del ser psíquico o conductual del hombre en la exploración de sus segmentos o segmento específico del estudio; esto, de origen ha generado y ha dado lugar al problema del reduccionismo, de la fragmentación, la unilateralidad disciplinar, es decir, a la incompletud desvinculativa que es propia del estudio de las partes con independencia del TODO.

Esta óptica de apreciación parcelar de la realidad implica la suposición de que lo visto está o estaba "BIEN VISTO" (ante lo cual, podríamos estar de acuerdo) mientras fuese visualizado como segmento, pero he aquí que ¡NADA DICE! Acerca de la interrelación entre la parte y el todo; acerca de que lo visto (la parte) habría que ponerlo en relación con lo NO VISTO o eludido que esa visión propone (el todo). Dicho de otro modo: Una visión que ve la conducta-cognición y no ve la conciencia en su TOTALIDAD EXTREMA, los estados superiores y alternativos de conciencia o la dimensión noética u hollstica de la misma, no solo presenta AUSENCIA- la de lo que NO VE- sino que esa ausencia (léase totalidad) AFECTA a la manera de ver de lo que se ve, esto es a como se ve la conducta-cognición.

La interdisciplinariedad, es una medida de disminución de fragmentación a la que a su vez habría que afiadirle la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad para poderla acercar a márgenes de inclusión significativamente satisfactorios con respecto a la búsqueda de totalidad.

¹ Richard S. Lazarus, Susan Folkman, Benjamín D., Pablo Valderrama.

² J. Perner, Benjamín D., J. Krishnamurti, P. D. Ouspensky y otors.

La P.H (Psicología Holística) menciona que el problema no sólo es de fragmentos de una unidad intentando erigirse como totalidad explicativa; ni de que estos fragmentos aludidos y reflejados en el conocimiento, sean magnificados o no por el neoconductismo y las diversas escuelas psicológicas (cosas estas que de todos modos suceden), sino que el punto en cuestión es que: "EL TODO" del hombre, del ser humano, del INDIVIDUO⁽⁶⁾ no sólo es MAYOR Y SUPERIOR que la suma de las partes sino que posee de suyo propiedades tanto originales como emergentes que influyen directamente en la forma, el modo y el sentido en que las partes se comportan(⁵)

En suma: lo que está en el fondo de la cuestión y no se ha querido ver pero es asumido por la P.H. es que el "TODO" está asociado a un nivel de conciencia y que este nivel es significativamente diferente a la vigilia ordinaria.

La investigación neo-conductista en su etapa actual no contempla siguiera la exploración de los estados posibles de conciencia subjetiva del investigador desde donde la realidad conductual o cognitiva se ve objetivada y está sobredeterminada. Al aplicarse a sí mismo alguna moderna técnica coginitivo-conductual para superar digamos la ira, los celos, la soledad, etc..; el especialista (sujeto manipulador) actúa sobre el objeto manipulado (ira, celos, soledad, etc..) de varias formas posibles para superarlos pero nunca se preguntó: si el sujeto, el "yo" manipulador y el objeto manipulado (tanto en su propia persona, como en la de otros) son dos cosas diferentes o es un fenómeno INDIVISIBLE. ¿ Es el observador diferente de lo observado? ¿ El analizador diferente de lo analizado? ¿El experimentador diferente de lo experimentado? Esto solo es así en el estado de vigilia ordinaria donde se da esta ruptura epistemológica, esto no ocurre en el funcionamiento holístico de la conciencia. A la visión neo-conductista podrían dirigirse objeciones de más largo alcance como las que se dan en la perspectiva de I. Prigogine, M.J. Apter. O. Bohm. B. Espagnat, E. Lorenz y sus respectivas teorias: Estructuras disipativas, Inversión Psicológica, holomovimiento, Teoría Cuántica y realidad, Teoría del Caos y sistemas no lineales, o en prestigiosos autores modernos como: K. Wilber, Stanislav Grof, V. Frank, P.D. Ouspensky, G.I. Guriief, A. Maslow, J. Jaynes, D.T. Suzuki, J. Krishnamurti, R. Feldman.

⁵ El teorema de incompletud de K. Godel (1930) asombró a los matemáticos y a los racionalistas lógicos demostrando que en los sistemas lógicos como las matemáticas existen enunciados aparentemente verdaderos pero que no se pueden derivar de un conjunto fijo de axiomas. Godel descrubrió que en estos sistemas matemáticos siempre habrá información faltante; una agujero negro en el centro de esta lógica matemática, ESE AGUJERO NEGRO ES: "EL TODO"

⁴ Individuo = del latín IN = sin; y DIVIDERE = dividir, significa: SIN DIVISIÓN O INDIVISIBLE.

1.- SEGUNDA FUERZA: PSICOANÁLISIS.

Surgió históricamente en un intento de liberar al modelo biomédico de su visión "veterinaria" del ser humano. Se interesa por el INCONSCIENTE del individuo y busca la verbalización de los traumas infantiles para integrar los diversos aspectos de la persona con la energía liberada.

Algunas de las principales figuras de esta teoría fueron: Freud, Adler, Marcuse, Fromm, Lacan, klein y en su sentido más heterodoxo y actual Berne con su ANÁLISIS TRANSACCIONAL. Desde el punto de vista básicamente doctrinario y partidario que ampliamente se ha generalizado, el psicoanálisis ha sido considerado como si fuera la gran revolución en la historia de la psiquiatría. Hace 100 años, Freud re-planteó la hipótesis fundamental de que los trastornos mentales e incluso algunos físicos, se debían no a lesiones orgánicas en el cerebro o en cualquier otra parte del cuerpo, como hasta entonces la medicina y la psiquiatría habían supuesto, sino eran originadas a causa de un bloqueo psíquico, de carácter sexual, generalmente ocasionado en la infancia y latente en el inconsciente.

La observación de manifestaciones como la hipnosis, la sugestión y las disociaciones psíquicas, llevó a la investigación de la vasta esfera de actividad subconsciente o inconsciente. Pioneros de estos estudios fueron Charcot y Pierre Janet, seguidos por Freud. Así surgió y se desarrolló ampliamente el movimiento psicoanalítico, que ha extendido los conocimientos de la psique humana. Se puede decir que tuvieron comienzo las investigaciones en una segunda dimensión de la psicología, pero como el campo estudiado era sobre todo la enfermedad y la dirección, preponderante de sus cultivadores era materialista y determinista, se puso el acento en los aspectos inferiores e instintivos de la naturaleza humana, mientras que se descuidaron los aspectos sanos y superiores: se trata, entonces, de una "dirección hacia lo bajo". Así se ha desarrollado la "psicología de lo profundo", que incluye no solamente al psicoanálisis freudiano, sino también a corrientes divergentes de éste como la de Carl Gustav Jung.

Es verdad que Jung no se limita al estudio de los bajos fondos de la psique, también investigó intensamente los aspectos superiores del inconsciente y afirmó decisivamente la existencia e importancia de la experiencia y afirmó decisivamente la existencia e importancia de la experiencia de los valores espirituales. Sin embargo, Jung no distingue claramente en su concepto del inconsciente individual y colectivo los

diferentes niveles psico-espirituales. Por esta Razón, parece justo llamar al campo de investigación de los "pisos elevados" de la psique, de sus niveles superiores, "psicología de lo alto", contribuyendo así a constituir una psicología integral, en 3 dimensiones reales.

Bajo la batuta de Sigmund Freud, médico psiquiatra y fisiólogo, surge el psicoanálisis con una orientación biológica y basado en el naturalismo de principios del siglo XIX, plantea que son los instintos primarios y las fuerzas intrapsíquicas las fuentes originales de la motivación humana y, por ende, las que controlan su comportamiento. Esta concepción de la naturaleza humana, basada fundamentalmente en las ciencias naturales, reduce al ser humano a ser esclavo de sus elementos Biológicos.

Freud se ocupa y preocupa por explorar la mente inconsciente, para él, la conciencia era tan sólo una capa delgada de la mente total, que representada como un iceberg, tenía su mayor parte escondida debajo de la superficie conciente. El trabajo científico de Freud tenía como meta llegar a transformar los procesos inconscientes en concientes y a sustituir las áreas de ignorancia por percepciones concientes.

CRÍTICA AL MODELO PSICOANALÍTICO (Basado en escritos de Thomas Szasz. 1985 y J. Krishnamurti. 1974).

Actualmente se distinguen dos grandes clases de tratamientos psiquiátricos: el psicológico y el orgánico. Sin embargo, dado que todos los tratamientos psiquiátricos se aplican recurriendo a medios psicosociales — es decir cognoscitivamente, ceremonialmente o socialmente — sería más exacto identificar 4 grandes clases de tratamientos psiquiátricos:

1.- El paradigmático método institucional es: la hospitalización mental involuntaria; 2.- El paradigmático método físico-químico es: la camisa de fuerza mediante drogas o electroshocks; 3.- El paradigmático método retórico del psicoanálisis: el lavado de cerebro, la alienación psicoanalítica o el reacondicionamiento yoico; 4.- El paradigmático método de la psicoterapia es: la rehabilitación normopática.

Estos procedimientos se estatuyen no por que funcionen o curen — dependiendo de las propias esperanzas, pueden o no funcionar — sino más bien se estatuyen porque funcionan bien, es decir, convenientemente "dentro de un determinado esquema social" dónde es necesario aplicar normas psiquiátricas autoritarias, es decir, tales modelos satisfacen la necesidad social de encasillar a determinados seres humanos dentro los criterios diagnósticos de una nosología psiquiátrica que permita como resultado final de ésta práctica: el confinamiento hospitalario, la camisa de fuerza química, la reinserción normopática (*) o el reacomodamiento yoíco.

Mientras el individuo sea juzgado no como criminal vicioso o ignorante sino como ENFERMO, requerirá y justificará las intervenciones terapéuticas.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

^{*} De NORMO=NORMA y PHATOS=ENFERMEDAD. Criterio a partir del cuál lo considerado como "NORMAL", forma parte de una enfermedad sólo que menos densa o manifiesta.

La pretensión de que el comportamiento coercitivo del paciente es una enfermedad, queda así equiparada a la pretensión de que el comportamiento CONTRA-COERCITIVO del psicoanalista, psiquiatra o psicoterapeuta es un "tratamiento".

A lo que nos lleva esta reflexión es a que: la promiscuidad en el uso del término psicoterapia es un signo importante de la corrupción del lenguaje curativo, mismo que ahora apareciendo bajo el nombre de psicoanálisis ha servido para deshumanizar a las personas y controlarlas mediante la diagnosticación, la tecnificación y terapeutización de la vida interior del sujeto y de sus relaciones personales.

El psicoanálisis como técnica terapéutica se propone una vez que se ha exacerbado al máximo posible el cultivo yoíco, ponerlo a realizar transacciones y negociaciones con los representantes psíquicos de los instintos el "ello" y la sociedad el "súper yo" de manera que pueda salir lo mejor librado satisfaciendo las demandas que sobre él actúan. La pregunta es: ¡Quién establece que satisfacer los instintos, estar atrapados en el principio del placer es estar sano? ¡Quién establece que reintegrar al hombre a la sociedad, hacerlo funcionar eficientemente dentro del molde de una sociedad determinada es estar sano?. La estructura psicológica de la sociedad está basada en la competencia, el consumismo, la demagogia, los valores sensoreos del materialismo, la ambición, el ansia del más, el crimen, la doble moral hipócrita, el culto al poder, la prepotencia, etc. El cliente del psicoanalista tendría derecho a preguntarse ia daptarse a la estructura ideológica y psicológica de la sociedad y estar dentro del juego de intereses explotativos, es estar sano o es un signo de estupidez en dónde claudica el más elemental principio de autorespeto y sanidad mental.

La mayoría de los neuróticos son inadaptados, de ahí que haya un intento constante de psicoanalizarlos asumiendo-y esto es más atentatorio- como encargo social implícito una actividad que fiscaliza y reincorpora coercitivamente (interpretaciones) las disidencias encuadrándolas al redíl ideológico psicoanalítico y social. En tal caso se han visto cientos de seres de madurez psicológica superior que experimentan dificultades de insertarse dentro de las patologías freudianas o de la sociedad, porque por igual, las reglas terapéuticas y sociales forman parte del juego que todos jugamos y resultan en sí mismas absurdas y denigrantes. Éstos los psicoanalistas se niegan a aceptarlo, rotulando simplemente al sujeto de inadaptado.

Esta sumisión del analizado al dictamen del analizador o al peso de la sanción social representa para el individuo un entierro psicológico y espiritual de primera clase.

Se han observado de cerca tales casos y son ampliamente del dominio público en los cuáles hay un adormecimiento casi total dónde el analizado se hunde en un conformismo estéril y se reclina por 15-20 años como cómplice, tanto sobre el diván psicoanalítico como ante los valores de una sociedad en decadencia. En éste y otros sentidos los grandes beneficiarios de la técnica Psicoanalítica son primero el Estado, después el psicoanalista y en último lugar después de "N" años y si se da el caso de que le haya ido bien el analizado. ¿Cuál es la razón de que la sociedad esté en decadencia? ¡No es acaso porque todas nuestras estructuras sociales, morales, religiosas, institucionales económicas, políticas, científicas y personales están basadas en la estructura psicológica del ego, del mi mismo, del yo siendo el "YO" la sintesis autoreferencial, el proceso acumulativo de la identificación, el egoísmo, la posesión, el

devenir y la continuidad condicionada del pasado estructurado en la conciencia como yo?. Varias escuelas y estudiosos del tema han identificado al "YO" como un complejo psíquico de tendencias y representaciones personales limitadas (W. James, C. G. Jung, Gurdijef, P. Pichón), para W. Reich el "yo" es la coraza caracterológica por excelencia, es decir, el principal elemento psicopatológico y Psicopatologizante. El mismo sentido popular ubica la naturaleza del "*YO*" en las personas que dicen de si mismas: primero vo, después vo v al último vo. Pues bien, la terapéutica psicoanalítica se ha arrogado así misma ser la metodología que nos defiende de una andanada de compleios psíquicos que desde luego, ella misma inventó (compleio de Jehová, de Edipo, de Castración, de Electra, Infantil, etc., y lo que es todavía más paradójico. pretende lograrlo ni más ni menos que con la proposición fundamental del desideratum terapéutico del psicoanálisis Freudiano: la reestructuración, el reforzamiento, la fortificación y consolidación del "YO" pontificial del psicoanálisis; cuando ese "YO", como hemos visto es en si mismo un gigantesco compleio activamente el más peligroso, reticente e incidioso de todos los compleios. Baio todas luces y bien mirado el "YO" es fundamentalmente ilusorio, resultado de un conjunto de influencias limitativas v valores falsos propios o introvectados, es la óptica del condicionamiento y de vicios de funcionamiento de la mente como totalidad que ha sido fragmentada y reducida a la categoría psicológica de "YO". La técnica psicoanalítica rara vez, por no decir. NUNCA se ocupa del carácter ilusorio v viciado del vo. como homúnculo o Frankestein que como producto social nos llega a representar psíquicamente. (*)

Los analistas lo toman como lo suponen o imaginan o lo recrean idealmente y se contentan con reforzarlo y apuntalarlo para que realice como buen consultor financiero, transacciones y negociaciones psicológicas, fragmentando y manteniendo así la conciencia en unidades y partes separadas.

Para el enfermo, ésta psicomanipulación y reacondicionamiento psíquico, no es sino otra forma de confinamiento voico, el "YO" como camisa de fuerza psíquica con la que la sociedad y el psicoanalista aliena al paciente o "suieto" dentro de una estructura de control para hacer que exhiba conductas "aceptables". Ésta es una cuestión delicadísima que debiera incumbirle al paciente pero, en tanto que enfermo dentro del psicoanálisis, no tiene derecho a cuestionar. Para el hombre promedio, común y corriente dentro del psicoanálisis no hay algo meior: en todos los casos las técnicas psicoanalíticas pueden ser consideradas como "UN SIMPLE ENYESADO REGULAR O PERFECTO, SOBRE UNA PIERNA DE PALO". Toda persona inteligente estaría obligada más que tentada a reprochar a los psicoanalistas el entretenerse en solucionar los compleios menores de su propia fabricación sin sospechar que el "YO" mismo que se esfuerzan en restaurar no es sino la punta del iceberg de un gigantesco y peligroso compleio de distorsión, de formación y limitación universal. Auspician al YO HIDRA mientras creen luchar contra sus problemas tentaculares (complejos menores). Lo que pasa es que hemos estado habituados a tratar de comprender el complicado proceso de vivir en forma analítica o intelectualmente pero si uno comprende la naturaleza del proceso analítico, tendrá una perspectiva muy diferente y podrá encauzarse en una dirección totalmente diferente, como fácilmente podremos ver:

 $^{^{*}}$ ¿Hay interese económicos profesionales, institucionales gremiales o sociales por mantener y sostener esta FALACIA?

El análisis implica DIVISIÓN: existe el analizador y aquello que ha de analizarse. es decir, el analizador y lo analizado; ya sea que se analice uno o que lo haga un especialista hay división y ahí reside el origen del conflicto, la limitación y la estrechez e ineficacia del proceso analítico es muy importante comprender éste proceso del análisis en que la mente humana ha estado presa durante siglos y que con el psicoanálisis se agudiza, tecnifica y se perpetúa. De los muchos fragmentos en que estamos divididos psíquicamente, uno de ellos se arroga la autoridad del ANALIZADOR y otro fragmento es la cosa que ha de analizarse: el analizador (propio o extraño se convierte en el censor con el conocimiento acumulado, con ese conocimiento evalúa lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto según sus propias conclusiones, lo que debe o no debe suprimir, etc., por lo tanto, el analizador en tales circunstancias nunca podrá hacer un análisis completo porque ÉL. ES PARTE DE LO ANALIZADO Y NO SE TOMA EN CUENTA EN SU ANÁLISIS, por lo que su evaluación y su conclusión siempre serán parciales, el analizador tiene que analizar cada pensamiento, todo lo que él cree que debe ser analizado y eso toma tiempo, puede que uno dedique toda su vida a analizar si se tiene el dinero y la afición, puede pasarse como fácilmente ocurre en el análisis interminable que el propio Freud se auto reprochara y al final estar aún donde estaba con más problemas acumulados por analizar. Recapitulando:

- En el análisis de entrada se establece una arbitraria y deformante separación ilusoria, fantasiosa y fabulatoria, la división entre el *ANALIZADOR* y lo *ANALIZADO*-esto causa contradicción y conflicto-;

- El analizador nunca podrá analizar nada totalmente porque "EL" se separa y no se incluye en el proceso, sus conclusiones y resultados son incompletos parciales, fragmentados y fragmentantes puesto que no lo incluyen;

- El analizador no puede analizar con exactitud, está contaminado por lo que analiza, por su propio pasado y por su propio marco teórico lo cuál induce a la imprecisión y el error inicial que se multiplica consecutivamente en los siguientes análisis, después de 5 análisis, el error se multiplica por 5.

El análisis toma un tiempo indefinido de años, durante ese tiempo ya ocurrieron y se acumularon muchas otras cosas que llegan a cambiar la validez del diagnóstico y a cambiar incluso la necesidad de seguirse analizando (no a causa del análisis, sino a pesar de él). De modo que cuando vemos la estructura completa del análisis, suno trampas, enganches y sus implicaciones ESE VER trae consigo la negación de lo que está envuelto en esto; trae consigo la negación de lo falso de la "acción" parcial psicoanalítica. Ese VER es acción libre, completa no estructurada, es percepción lúcida de lo que es. El análisis nunca es completo; LA NEGACIÓN DE ESA ACCIÓN INCOMPLETA ES LA ACCION TOTAL, la cual por ser inteligente está fuera de la manipulación de cualquier teoría, marco, escuela o nomenclatura psicológica alguna. Así, el análisis como pensamiento es una parálisis de la acción.

¿Cómo va uno a poner al descubierto temores inconscientes?, celos, agresión, etc., ¿por análisis? Si uno dice analizaré mis temores: ¿quién es entonces el analizador? ¿no es una parte, un fragmento del miedo como analizador ha separado del miedo como lo analizado, por lo tanto, el análisis de nuestros propios temores se continúan dentro del ámbito del temor como observador y temor como lo

observado: siempre dentro de una trampa insidiosa de un circuito reverberante, esto no tiene valor integrativo alguno y sí una peligrosa continuidad psicoanalitica patogénica fragmentativa. Si vamos con un analista, él como nosotros, está igualmente condicionado por Freud. Adler, Skinner, Sullivan, Fromm, etec., analizará de acuerdo con su condicionamiento dentro de un tiempo abierto a la cantidad de dinero y años que sean necesarios, pues, como lo hemos señalado, el análisis como procedimiento es una parálisis de la acción. NO VER es por cuenta propia o ajena analizar interminablemente; en cambio, VER es actuar instantáneamente, quedando fuera de este circuito manipulativo de auto encierro y contradicción. Por otra parte, en la Grecia Antigua el proceso de purificación interna, o limpia era, una actividad y una ceremonia religiosa y ritual sumamente depurada e imbuida de notable sensibilidad y seriedad. dentro de ella se incluía la limpieza corporal, la purga, la reflexión, la meditación y el ayuno, era llamada por los antiguos griegos CATARSIS. Las necesidades espirituales del hombre eran bien entendidas en la antigüedad griega; y estaban bien articuladas con imágenes y términos sumamente originales. Freud y los primeros freudianos reinsertan esas imágenes en sus psicopatologías psicoanalíticas, convirtiéndolas en enfermedades y tratamientos médicos. Este burdo traslapamiento ha sido aceptado en el mundo moderno como si se tratara de un descubrimiento científico de los que hacen época. Desgraciadamente sólo se trataba como lo menciona -Thomas Z. - de una destrucción y un hurto astuto y cínico de los términos en que se expresaba la espiritualidad del hombre para reemplazarla por una deleznable connotación psicopatológica -retórica-pseudomédica la mente positivista"

El complejo de Edipo constituye la obliteración más ominosa y falsaria que se tenga noticia en el ámbito de la fraseología psicoanalítica.

Cuando los críticos leyeron la versión original de la tragedia Griega se dieron cuenta (y cualquiera puede hacerlo) de la deformación deliberada de la obra así como de la omisión de ciertos pasajes y de la manipulación tendenciosa de que fue objeto a fin de intentar hacerla encajar dentro de una teoría que no pudiendo respaldarse en los hechos menos aún pudo sustentarse en la leyenda. El mismo Freud se vio obligado varias veces a hacer suposiciones, conjeturas y justificaciones cuando no pudo hallarse rastro alguno del "supuesto complejo de Edipo" en la gran mayoría de la gente investigada, lo que sí se descubrió fue exactamente lo contrario y fue que en lugar de un "complejo de Edipo" lo que existía era un simple apego al padre del mismo sexo. (Karen Horney "New Ways in Psicoanálisis" pag. 60-87.)

En la primera mitad del siglo pasado fueron eliminados uno por uno todos los elementos teóricos del psicoanálisis por las mismas personas cuyos intereses vitales las llevaron a buscarle una salvación (*Horey, Sullivan, Fromm*).

Los problemas que aborda el psicoanálisis pueden explicarse y sustentarse dentro de una gran variedad de opciones y posibilidades que contradicen, por un lado, todas ellas, los mismos supuestos y por otra parte éstos son explicados sin recurrir a ninguna figura patológica sensacionalista o recursos como los psicoanalíticos teóricamente inducidos y obligados.

En esencia todas las deducciones lógicas posibles de la teoría del psicoanálisis han sido agotados a través de las exploraciones en serie realizadas por los revisionistas, los reformistas y los reconstruccionistas. El Psicoanálisis no tiene ya rumbo hacia donde orientarse, lo más que se pudo hacer y se hizo fue crear interminables y forzados refinamientos sobre las gruesas líneas trazadas por Freud.

Los revisionistas han enjuiciado al psicoanálisis desde dentro, dejando nada o muy poco de él. Desde fuera, todas las ciencias naturales y sociales, y la filosofía científica así como el Humanismo, se combinan para desenmascararlo y ubicarlo como una ideología pseudomédica más, dentro de la corriente principal de la industria intelectual comercialmente academizada.

Esto, paulatinamente ha sido más fácil de entender ya que en muchos aspectos S. Freud ha sido el gestor de enormes equívocos que habían envuelto y despistado aún a mentalidades destacadas del área clínica; éstos equívocos han venido evidenciándose al correr del tiempo. La técnica psicoanalítica por ejemplo, no ayudó al hombre adulto a descubrirse como responsable de su propia ignorancia, negatividad y pequeñez mental, así como de su específico problema psicológico, es decir, no lo hizo. ni lo hace responsable de lo que le pasa, sino solo ayudó a NEGOCIAR y crear transacciones económicas y verbales con el analista y con los fragmentos de su problemática, otorgando a su desidia, negatividad y autoignorancia una continuidad. solo que negociada con las exigencias de su acuciante problema Psicológico. Es decir, el analizado APRENDE A NEGOCIAR convenientemente con su ignorancia, su negatividad v estupidez. NO A RESOLVERLA, de ahí que en éste aspecto el análisis es una auténtica parálisis de la percepción, ya que dentro del psicoanálisis, el analizado no es considerado responsable de lo que le pasa, sino víctima de los padres y los complejos desarrollados con ellos cuándo no por ellos, el analizado acepta pasivamente que su infancia es su destino, su pasado es su castigo presente, por tener un pasado equivocado, esta condenado a repetirlo, para Freud éste es el destino dramático y patológico de todo ser humano, pero cabe preguntar: ¿porqué el ser humano le da continuidad a su pasado? ¿no será que con una madre neurótica o un padre autoritario, etc., usted ya tiene como justificar su situación psicológica actual? ¿Acaso en psicoanálisis no se ha hecho creer que por culpa de los padres o de lo que ocurrió en la infancia soy lo que soy?. Es de esa forma que el analizado UTILIZA SU PASADO PARA JUSTIFICAR SU PRESENTE. De ese modo, analizador y analizado se pasan NEGOCIANDO con las estructuras del pasado en lugar de morir, terminar con él instantáneamente. Lo que no alcanza a entender el analizado (y por lo visto tampoco el analizador) es que "necesita" ESE pasado para justificar su situación actual. En esto hay involucrada una gran actitud convenenciera, una buena dosis de autoignorancia, pereza y dejadez mental. No es pues mayormente cuestión de dramas e historietas personales de hace 20. 30 o 50 años, sino de AUTOPERCEPCIÓN. AUTODETERMINACIÓN Y CLARIDAD MENTAL AQUÍ Y AHORA, en el presente activo fuera del campo de los datos anecdóticos, autobiográficos buenos o malos. Nuevamente, la mente pequeña mezquina perezosa prefiere psicoanalizarse y NEGOCIAR entre su poca autopercepción por un lado y las exigencias del problema psicológico por otro lado, en lugar de contundentemente en un solo acto de inteligencia consumatoria terminar con ambos

En el psicoanálisis se recicló la necesidad sociocultural del periodo de la postguerra que le tocó vivir a Freud, substituyendo el ámbito eclesiástico, el perdón divino, otorgado por sacerdotes, y la necesidad de contar problemas al representante del poder divino en confesionario, por el ámbito del consultorio, el diván y el psicoanalista. En el pacto velado religioso, se lavan culpas con penitencias y se culpa al demonio como responsable de las anomalías manteniendo la dependencia absoluta del penitente a quien supuestamente lo libera de la culpa. Aquí se ejercía una complicidad dogmática falsaria pero provechosa para ambos. Claro que había un costo más denigrante que el hombre no reconocía y era su esclavitud y dependencia dogmática religiosa y espiritual por medio de su propia fe al control, la manipulación y la sumisión a una autoridad humana ajena a el mismo. Esta aparente ingenuidad respecto al tributo enmascarado era parte de la complicidad encubierta y falsaria aceptada entre los sembradores de culpas (sacerdotes) y los compradores de perdones mágicos (penitentes). Todo esto sique igual pero ante la decadencia y corrupción del alto clero político del opus dei: el ser humano encuentra en el planteamiento Freudiano del psicoanálisis "EL SUBTITUTO PERFECTO DE SU ANTIGUO SERVILISMO" ya que nuevamente tiene un confesor especializado a quien contar problemas para recibir el perdón o la indulgencia "RESPONSABILIZANDO" o culpando no ya al diablo, sino a sus padres de todo lo que le pasa, en el presente. Los costos son más o menor similares a los anteriores, con la variante del perdón o la indulgencia a costa de honorarios, y desde luego las culpas con cargo a otros. Bajo ésta óptica psicoanalítica la responsabilidad de mis actos es responsabilidad de mis padres, tutores o mayores, y bajo ningún punto de vista mía. La esclavitud con la nueva técnica salvadora psicoanalítica es la misma situación falsaria inicial religiosa; ante los que me rodean estoy haciendo algo por mi, pero en mi interior se que estoy NEGOCIANDO con mi estupidez, es decir, estoy cambiando el polvo de lugar, sin tomar conciencia del proceso total de mi mismo y asumir mi responsabilidad absoluta ante los hechos y las acciones que genero y asumir las consecuencias, sin recurrir a mi infancia; ni culpar a los padres ni delegar a segundas o terceras personas la responsabilidad de lo que hago, lo que siento, lo que tengo o lo que soy. Para un ser humano adulto serio no hay más culpable que la propia incapacidad, pereza y complicidad. Es decir, al abandonar las psicoterapias tradicionales como el psicoanálisis. por primera vez un ser humano podría comportarse como tal, no iustificando sus debilidades con cargo a otros (figuras humanas del pasado) sino asumir. NO QUE *"PUEDE LLEGAR A SER"* responsable de si mismo. Sino *ASUMIR QUE " ES*" RESPONSALBLE DE SI MISMO.

3.- TERCERA FUERZA: HUMANISMO.

No toda la psicología permaneció encerrada en este cerco positivista y materialista del cientificismo en boga. En el enfoque humanista, el punto de partida y el aspecto al que se otorga mayor importancia es el **Ser humano** en su realidad viviente integral y sus herramientas son los métodos de la *Introspección*, los datos biográficos y varias técnicas de acción interna, y transformación.

A esta psicología humanista se le ha llamado recientemente la 3ª. Fuerza, para distinguirla de las otras 2 corrientes psicológicas mayores, el conductismo y el psico-análisis. Se puede decir que las características principales que la distinguen de las otras psicologías son; el estudio de la naturaleza y de las cualidades del ser humano SANO particularmente, de sus mejores aspectos; el descubrimiento de su potencialidad

latente; el desarrollo y el uso de las técnicas para ejercer dicha potencialidad y ponerla en práctica en cada campo de la vida y la actividad humana.

El eminente psicólogo William james (1900), que fue un precursor en este campo, ya había reconocido y afirmado de manera decisiva la existencia de inmensas energías latentes, de preciosas cualidades en el ser humano:

"No tengo ninguna duda de que la mayor parte de la gente vive, tanto física como intelectualmente y moralmente, usando una parte muy restringida de su propia personalidad ... el así llamado "hombre normal", aquel que podemos llamar "sano filisteo", es solamente una pequeña parte de lo que podría ser; y todos tenemos reservas de la vida que debemos conocer y que ni siquiera sofiamos".

Poco a poco, numerosos investigadores-psicoterapeutas y educadores, en su mayoría norteamericanos- han desarrollado actividades y publicado libros o artículos bajo la óptica humanista. Algunos de ellos se vinculan con la psicología existencial y hablan de una psicología humanista-Existencial, Erich Fromm, Carl Rogers, Gordon Allport, entre otros psicoterapeutas; los que muestran tendencias humanistas son sobre todo los junguianos. Esta corriente tiene seguidores también en Europa, el mayor representante es Víctor Frankl, sus libros son un documento de la más alta humanidad.

En cuanto a los educadores, se puede decir que algunos han tenido y tienen una orientación humanista hacia la que hay una tendencia creciente.

María Montessori ha sido una resuelta pionera y una genial representante, aunque la importancia y valor de su métodos e ideas están todavía lejos de ser apreciados y adoptados como se merecen.

El mayor y más ferviente promotor de la 3ª, fuerza en la psicología ha sido Abraham H. Maslow, quien ha hecho una exposición general en su libro "El hombre Autorrealizado", este autor considera al ser humano desde el centro de su existencia, desde el origen de los valores verdaderamente humanos. Él los llama valores B debido a las iniciales de la palabra inglesa Being, que significa SER y los enumera del modo siguiente:

- 1.- VERDAD (honestidad, realidad, transparencia, esencialidad, simplicidad, plenitud bella, pura y limpia).
- BONDAD (rectitud, vitalidad, deseo, inmejorabilidad, justicia, benevolencia, honestidad)
- 3.- BELLEZA (rectitud, vitalidad, perfección, unicidad, honestidad).
- 4.- PLENITUD (unidad, orden, sinergia, aceptación, trascendencia de oposiciones, dicotomías).
- 5.- VITALIDAD (vivacidad, espontaneidad, funcionamiento pleno).

- 6.- UNICIDAD (individualidad, novedad).
- 7.- PERFECCION (todo en su lugar, justicia, equidad, plenitud).
- 8.- CULMINACIÓN (realización, totalidad).
- 9.- JUSTICIA (imparcialidad, rectitud, autenticidad, orden, nada superfluo).
- 10.-SIMPLICIDAD (esencialidad, certeza, ausencia de adornos).
- 11.- RIQUEZA (todo presente, todo es igualmente importante, todo se deja tal y como está).
- 12.- FACILIDAD (carencia de esfuerzo, de violencia, suavidad).
- 13.- ALEGRÍA (placer, gozo, viveza, humor, facilidad).
- 14.- AUTO-SUFICIENCIA (autonomía, independencia, no necesita de lo que no sea uno mismo, para ser uno mismo, vivir de acuerdo con las propias normas, identidad).

Es claro – concluye Maslow – que todos estos elementos se entremezcian desde su base en todas las facetas del ser.

Según Maslow-la psicología humanista — se ha afianzado ya sólidamente como una alternativa viable frente a la psicología objetiva, behaviorista (mecanomórfica), y el freudismo ortodoxo. Su bibliografía es abundante y crece rápidamente. Aún más: empieza a utilizarse, sobretodo en educación, industria, religión, dirección y administración, terapia y autoperfeccionamiento, así como por parte de organizaciones, publicaciones e individuos "eupsiquistas". A esta corriente humanista dentro de la psicología debemos considerarla como una revolución en el sentido prístino y más verdadero de la palabra, en el sentido en el que Galileo, Darwin, Einstein, Freud y Marx llevaron a cabo las suyas; es decir, una corriente que aporta nuevas formas de percibir y pensar, nuevas representaciones del hombre y la sociedad, nuevos enfoques de la ética y los valores, nuevas direcciones a seguir.

Esta 3ª., psicología es, en la práctica, un aspecto de una Weltanschaüng, (cosmovisión) global, de una nueva filosofía de la vida, de una nueva concepción del hombre, los inicios de otros cien años de trabajo. Cualquier persona de buena voluntad que esté de parte de la supervivencia tiene aquí una buena labor para llevar a cabo, un trabajo eficaz, honesto y satisfactorio, que puede dar pleno sentido a su vida y a la de otros. Un libro importante del que no puede prescindir el investigador de la epistemología psicológica y científica es el titulado "Psicología de la Ciencia" de A Maslow.

CRÍTICA AL MODELO HUMANISTA (Basado en escritos de Abraham Masiow. 1965).

Una de las posibles restricciones iniciales de ésta fuerza, es que siendo en su origen un movimiento psicológico incipiente de apertura, no tuvo una propuesta muy definida ni una base específica de sustentación, su objetivo general consistía en

sacudir las restricciones impuestas por el paradigma dominante y rescatar la concepción del ser humano SANO y explorar sus potencialidades como un proyecto abierto al cambio, a la evolución y a la libertad pronto esa inespecificidad quedará relativamente cubierta por el surgimiento de nuevas perspectivas psicológicas más definidas; una de ellas es la emergencia de la PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL, la Psicosíntesis, Gestalterapia, el desarrollo psicobioenergético, bioinformación, sofrología, etc.

4.- CUARTA FUERZA: TRANSPERSONAL.

Del rápido desarrollo de la ciencia ha surgido una extraña paradoja. Junto con perseguir una visión de progreso y mejoría de la condición humana, la ciencia mecanicista nos ha llevado a una deshumanización y alienación cada yez mayores. La Psicología, la Sociología, la Antropología y la Psiquiatría -las disciplinas que estudian los fenómenos específicamente humanos- han tendido a reducir la psique a un complejo de reflejos neurológicos y fuerzas instintivas interactuantes. A mediados de la década de los 50, la psicología académica se hallaba dominada por el conductismo y el psicoanálisis, dos orientaciones que representan con mayor claridad este enfoque de los procesos mentales. En la década de los 60, sin embargo, un influyente grupo de profesionales no se sintió dispuesto a reducir el estudio de la psique humana a aquella parte que los humanos compartimos con los animales o con individuos alterados emocionalmente, y fundaron el movimiento de la psicología humanista, o Tercera Fuerza, como la llamó Abraham Maslow. El nuevo movimiento otorgaba importancia central al hecho de que los seres humanos fuesen el obieto de estudio, y los obietivos humanos fuesen el criterio para determinar la relevancia de los hallazgos de la investigación. En abierto contraste con el conductismo cuyo objetivo es predecir y controlar la conducta de otras personas, el nuevo movimiento le otorgó un alto valor a la libertad personal y a la capacidad de autodeterminación del individuo.

Mientras la Psicología humanista seguía creciendo rápidamente, una nueva fuerza emergió de sus círculos internos, sosteniendo que el énfasis humanista en el crecimiento personal y la autoactuación eran aún demasiado estrecho y limitado. Se le cotorgó renovada importancia al reconocimiento de la espiritualidad y a las necesidades trascendentes como aspectos intrínsecos de la naturaleza humana, y al derecho de cada individuo de seguir su propio camino espiritual. Para destacados Psicólogos humanistas era claro que el hombre había progresado técnicamente; pero era todavía mas claro que en su NIVEL DE CONCIENCIA NO HABÍA EVOLUCIONADO escasamente NADA. El hombre ha pertenecido y aún pertenece a la cultura de la BARBARIE. Se interesaron teniendo como base la intensa percepción de esta infalible y contundente realidad en los aspectos Psicológicos que hasta entonces habían sido dejados de lado: las experiencias místicas, la trascendencia, el éxtasis, la conciencia cósmica, la meditación y la sinergia Inter.-individual e inter-especies. Estos intereses desembocaron en el surgimiento de un nuevo movimiento: la Psicología transpersonal.

La Psicología transpersonal, establecida como disciplina a fines de los 60, se alimentó del trabajo de Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli y Abraham Maslow, y del trabajo clínico con sustancias sicodélicas especialmente la psicoterapia con LSD. Los Psicólogos humanistas Anthony Sutich y Abraham Maslow cristalizaron y consolidaron

las nuevas comprensiones de la psique humana en un nuevo movimiento, o Cuarta Fuerza de la Psicología.

La Psicología transpersonal ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en la última década. Se fundaron el Journal of Transpersonal Psychology, la Association of Transpersonal Psychology y el California Institute of Transpersonal Psychology; y las actividades del movimiento, centradas en Estados Unidos, y más específicamente, en California, generaron un interés y una respuesta considerable en el exterior. Desde 1972, las reuniones internacionales en torno a la Psicología transpersonal han reflejado su creciente influencia. Las primeras dos reuniones internacionales, realizadas en Islandia; la tercera, en Inari, Laponia, y la cuarta en Belo Horizonte, Brasil, fueron organizadas por Psicólogos de orientación transpersonal, especialmente Geir Vilhjamssen, Léo Matos y Pierre Weil.

En la cuarta reunión internacional, en 1978, se decidió que la creciente popularidad y vitalidad de estas reuniones justificaban el dar origen a una organización internacional. Este fue el origen formal de la International Transpersonal Association (ITA) (Asociación Transpersonal Internacional).

Se le solicitó a Stanislav Grof, nombrado primer presidente de la ITA, que se hiciese cargo de organizar futuras conferencias y formulase la filosofía, estrategia, estructura legal y objetivos de la ITA.

A la rápida convergencia entre la Psicología transpersonal y otras disciplinas científicas se debe el hecho de que entre los miembros de la ITA se contaran físicos del relativismo cuántico, teóricos de la información y de sistemas, biólogos, antropólogos, tanatólogos, teólogos, filósofos y artistas. Por lo tanto, la Asociación Transpersonal Internacional se define como una organización científica que une a individuos de diferentes nacionalidades, profesionales de diversas preferencias filosóficas o espirituales, los que comparten la orientación o visión del mundo transpersonal. Esto significa que, utilizando los métodos y observaciones específicos de sus respectivas áreas de interés, se están acercando o han llegado ya al reconocimiento de la unidad fundamental que subyace al mundo de seres y objetos separados, y que están aplicando esta nueva comprensión a sus campos de trabajo.

La ITA apoya esfuerzos por tender puentes entre disciplinas diversas y formular una imagen amplia e integrada de la naturaleza humana. Facilità el desarrollo de nuevos paradigmas científicos que sinteticen enfoques que previamente eran dispares o contradictorios, enfaticen la unidad de mente y cuerpo y describan a los seres humanos en su complejo contexto interpersonal, social, ecológico y cósmico. La ITA reconoce que la realidad es infinitamente más compleja que cualquier teoría científica o sistema ideológico, y que al explorar el mundo, es absolutamente imperativo mantener una actitud de apertura mental no obstaculizada por la adscripción rígida a los paradigmas existentes. En base a esto, la ITA apoya intentos por reconciliar e integrar enfoques aparentemente dispares: las tradiciones místicas y la física del relativismo cuántico, el pragmatismo occidental y las filosofías orientales, la antigua sabiduría y la ciencia moderna, o la medicina contemporánea y las prácticas aborígenes de curación.

En la práctica, la ITA estimula la aplicación de nuevos principios y marcos teórico-conceptuales a la terapia, la educación, la economía, la ecología, la política, la religión, el arte y otros aspectos de la vida humana. Destaca la importancia de la vida interna, la cualidad de la experiencia humana, la autoactualización y la evolución de la conciencia. Las actividades de la ITA ponen énfasis en la complementariedad, la sinergia y la cooperación, en oposición al antagonismo, la competencia y la conducta "agresiva", a un enfoque holístico más que a un foco selectivo sobre aspectos aislados de la realidad; y a la sintonización armónica a procesos naturales y ciclos en contraste a la intervención y al control manipulatorio.

Las últimas tres conferencias anuales organizadas por la ITA se centraron en temas que son de importancia central para el movimiento transpersonal. La conferencia de 1979 en Boston, Massachussets, titulada La Naturaleza de la Realidad: El amanecer de un Nuevo Paradigma, reunió a importantes representantes del campo transpersonal para discutir nuevos desarrollos de la ciencia y su relevancia para la orientación transpersonal.

El espectro de las presentaciones científicas en la conferencia de Bombay (1984) fue igualmente magnífico. Entre los conferencistas estuvo el neurocientífico Karl Pribram, quien formuló la revolucionaria teoría holonómica del cerebro; el físico Fritiof Capra, conocido por su trabajo respecto a la convergencia de la física y el misticismo; y el biólogo Rupert Sheldrake, quien sacudió recientemente al mundo científico con su teoría de la Resonancia Mórfica. Los pioneros de la bio-retroalimentación (biofeedback), Alyce y Elmer Green, y el investigador británico del stress, Malcolmo Carruthers. discutieron la relación entre el yoga y la investigación médica occidental. La psicología fue representada por las terapeutas jungianas June Singer, Cecil Burney y Dora Kalff, la terapeuta transpersonal Frances Vaughan, la fundadora de la terapia familiar. Virginia Satir, y el escritor y educador Joseph Chilton Pearce. Los Psiguiatras Claudio Naranio y Stanislav Grof exploraron la relación entre su disciplina y los sistemas orientales. Combinando en forma única su educación académica y el entrenamiento chamánico, el antropólogo Michael Harner condujo, con Sandra Harner, talleres en los cuales los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar con antiquas técnicas chamánicas.

El surgimiento del nuevo paradigma y la creciente convergencia entre ciencia y misticismo parece ser uno de los temas más importantes a que se ve enfrentado el mundo científico en estos días.

La Asociación para la Psicología Transpersonal define a ésta cuarta fuerza así:

"La psicología TRANSPERSONAL es el nombre dado a una fuerza que está surgiendo en la psicología y en otros campos por obra de un grupo de hombres y mujeres que se interesan en los "estados últimos". Esta orientación se ocupa en estudiar de manera empírica y científica, y de promover de manera responsable los hallazgos con respecto a la vida espiritual, las necesidades trascendentales (meta-necesidades) individuales, los valores últimos de la especie humana, y la Conciencia Unitiva, las experiencias cumbres, los valores (del SER), la comprensión, el éxtasis, la experiencia mística, la actuación del sí, la esencia, la beatitud (el maravillarse), el espíritu, la trascendencia del sí, la Unidad, el conocimiento cósmico, la sinergía individual y de la especie humana

entera, la teoría y la práctica de la meditación, la sacralización de la vida cotidiana, los fenómenos trascendentes, el humanismo cósmico y la actitud alegre aplicada así mismo, y las experiencias ligadas a todo esto". (Journal of Transpersonal Psychology, Anthony Sutich: 1969).

La Psicología Transpersonal ha abierto posibilidades ilimitadas al hombre contemporáneo, representa una alternativa para los problemas que actualmente enfrentamos en nuestro mundo, al reconocer la potencialidad de todo ser humano de experimentar diferentes estados de conciencia en algunos de los cuales la identidad puede ir más allá de los límites habituales del ego.

La psicología transpersonal intenta realizar una síntesis de toda la filosofía oriental con lo mejor de la ciencia occidental. Tiene ésta, gran aceptación y auge académico en las mejores universidades del mundo.

Sin embargo, a decir de sus propios fundadores, la psicología transpersonal es apenas el soporte, la apertura, el inicio de una nueva psicología que vendrá en el futuro y que verdaderamente constituirá todo un acontecimiento.

CRÍTICA AL MODELO TRANSPERSONAL (Basado en escritos de Rogern, Walsh y Frances Vaughan, 1982 y J. Krishnamurti 1980).

Muchas de las inquietudes del terapeuta transpersonal exceden el interés, la competencia y el área de investigación de la mayoría de los estudiosos. De ahí que haya muchos supuestos que, aún siendo vivencialmente satisfactorios, no hayan sido experimentalmente puestos a prueba. Ha habido una tendencia, comprensible pero lamentable, a pensar que si a los experimentadores no les interesa este campo, es problema de ellos. Pero si lo transpersonal ha de ser verdaderamente una síntesis efectiva de la sabiduría oriental y la ciencia occidental, entonces es necesario que quienes practican y defienden esta orientación haga todo lo posible para asegurarse de que su trabajo sea realmente objeto de un cuidadoso escrutinio científico. La historia de la psicoterapia está llena de supuestos basados en un partidismo estrecho y ciego y de pretensiones de superioridad que sólo se mantuvieron intactas mientras fueron examinadas. Si bien son cada vez más numerosos los datos sobre la meditación, que en su mayoría comprueban su eficacia, fuera de ella son pocos los territorios del ámbito transpersonal que han sido estudiados con atención.

Esto plantea la interesante cuestión de la inadecuación e inaplicabilidad de los paradigmas científicos tradicionales de orientación mecanicista a la investigación de los fenómenos transpersonales. La necesidad de técnicas nuevas que interfieran en menor medida, que sean más sensibles a los estados subjetivos y en las que el experimentador intervenga como observador-participante específicamente entrenado, ha sido reconocida con frecuencia, pero poco cumplimentada. Hasta la fecha no ha habido una integración amplia de lo transpersonal con las otras psicologías y terapias occidentales, pero es de esperar que el aumento de nuestros conocimientos pondrá remedio a esta situación.

Para cualquiera que haya explorado en profundidad los ámbitos de lo transpersonal resulta obvio que la comprensión intelectual exige un fundamento vivencial. El conocimiento vivencial es evidentemente un factor diferente del entendimiento conceptual. De hecho, es necesario contar con múltiples eventos vivenciales de este acontecimiento en el campo espiritual antes de poder apreciar realmente su poder y sus aplicaciones. El no haberlo conseguido conduio a innumerables malentendidos, a restar importancia a lo transpersonal y a interpretario de manera superficial, cuando no a declararlo patológico. Incluso los profesionales intelectualmente más capaces en temas de salud mental, si no tienen este tipo de experiencia pueden cometer tales errores, como demostró el informe sobre misticismo y psiguiatría publicado por el Grupo para el Progreso de la Psiguiatría. Es preciso que tanto los terapeutas como los investigadores se den cuenta de esto y emprendan su propio trabajo vivencial. Como los dominios de lo transpersonal y del potencial de crecimiento son tan amplios y exceden en mucho la capacidad de exploración de la mayoría de nosotros, puede decirse con cierta seguridad que los límites de nuestro crecimiento personal representan uno de los principales factores limitadores en este campo.

La psicoterapia transpersonal impone a quienes la practican ciertas exigencias rigurosas. Esto refleja, al parecer, un principio de sutilidad creciente. Se diría que, a medida que nos apartamos de la patología para trabajar con la salud positivamente definida, los fenómenos, vivencias y barreras se vuelven cada vez más sutiles, las exigencias que se plantean al terapeuta son más refinadas y las técnicas adecuadas más fluidas, más sensibles a las condiciones iniciales y menos susceptibles de interferir con los fenómenos.

Como somos a la vez herramientas y modelos de lo que tenemos que ofrecer, es imperativo que intentemos vivir y ser aquello que quisiéramos ofrecer a nuestros clientes. Dado que contamos con pocos elementos empíricos que nos sirvan de guía, en este sentido debemos confiar sobre todo en nosotros mismos y por ende, imponernos una exigencia de integridad, impecabilidad y sensibilidad. En ningún otro rincón del campo de la psicoterapia son más importantes, tanto para el cliente como para el propio terapeuta, el trabajo que éste haga sobre sí mismo y su propio crecimiento. Pues lo que una persona tiene para ofrecer a otra es su propio SER, ni ménos.

No obstante contar con una estructura organizativa y empresarial extensa, una asociación internacional con cuerpo administrativo, revista oficial, un instituto fiscalizador que emite membresías y certificaciones y tener una creciente influencia en universidades y centros de investigación, sin embargo y muy a su pesar, el hecho de que se incluyan dentro de esta escuela prácticas como las que realiza su mismo Director Stanislav Grof consignadas en su libro Mente Holotrópica 1994: técnicas sofisticadas de hipnosis y regresión, artificios folklóricos artesanales, instigantes simbologías, inciensos, mantrams, luces y sonidos sugestivos, procedimientos persuasivos sutiles, burdos o bruscos, respiraciones forzadas especiales con serias implicaciones, el uso de un cúmulo de influencias externas reductoras del poder del imperativo yoico, así como el uso de substancias psicoactivas, drogas, LSD, puede hacer derivar (y de hecho lo hace) los mejores esfuerzos de esta escuela psicológica hacia aparatosas y llamativas psicotecnologías manipulativas sobradamente periféricas

que no ocultan su carácter eminentemente INDUCTIVO mismo que poco favorece no solo la imagen sino el fundamento espiritual en que aspira o "presume" sustentarse esta escuela.

La tecnologización del campo espiritual, la sobreexplotación de contenidos transpersonales colectivos, lo mismo que los sistemas de experiencias condensadas: COEX pertenecientes al pasado, la mitologización de la psique, así como del despertar espiritual, es un abuso y exageración de la importancia del inconsciente colectivo que no obstante ser un dominio transpersonal, no por ello deja de estar limitado condicionado al estructurarse en la conciencia como imagen y pensamiento, por mas que reporte regocijantes y compensadoras sensaciones, emociones y numinosidades, tal situación, es la respuesta condicionada del depósito inconsciente colectivo transpersonal a las demandas de una persona en estado de soledad, confusión y con fuertes requerimientos transpersonales, todo esto es un contrasentido de la genuina espiritualidad. La P.H. no favorece ni comparte la idea de que la espiritualidad sea un PRODUCTO, UN RESULTADO, menos aún la respuesta a una violenta instigación respiratoria holotrópica, o a una inducción chamánica, a una regresión hipnótica, o el resultado del consumo de substancias psicodélicas.

Esta fuerza psicológica incide en estas prácticas con su polémica situación e inminente riesgo, mismo que hay que discernir y vigilar constantemente ya que forma la parte fuerte de sus recursos, así como el hecho de que implícitamente las más de las veces conduce al enclaustrante alucinamiento psíquico, ciertamente dentro de un dominio transpersonal pero perteneciente al ámbito del inconsciente colectivo condicionado de la humanidad. De este dominio es del que difícilmente ha podido y podrá desprenderse esta escuela por ser el ámbito transpersonal comúnmente experimentado.

Así mismo, la perspectiva transpersonal ha estado considerando la transformación espiritual en forma convencional, es decir, en términos de tiempo, proceso, cambio gradual, evolución paulatina, etc. Bajo esta premisa, tropezará siempre con una paradoja inconciliable: utilizar el tiempo psicológico (prácticas, disciplinas, métodos, técnicas, etc.) para alcanzar un estado transpersonal que en su interpretación más favorable sería PSICO- ATEMPORAL, es decir, estaría sustentado precisamente más allá del tiempo psicológico.

5. PSICOSÍNTESIS

"Se puede decir que todos los desarrollos de la psicología humanista y la transpersonal, constituyen la base y los comienzos de una nueva dimensión y dirección de la psicología, de una 5º. Fuerza que puede denominarse Psicoenergética".

(ASSAGIOLI, 1973)

El anhelo expedito de R. Assagioli por realizar una extensa síntesis de las diferentes fuerzas psicológicas lo hace desarrollar un resumen de lo que considera más valioso de las diferentes escuelas; resumen al que le agrega el concepto de ENERGÍA

MENTAL, PSÍQUICA Y ESPIRITUAL, con lo que se supone queda realizada una tarea que por su peculiaridad SINTÉTICA debiera considerarse diferente de las escuelas en las que se basa.

Sin embargo, un estudio somero nos demuestra que los mismo errores y las mismas limitaciones en que se circunscriben el Psicoanálisis, el Humanismo y la psicología transpersonal son discrecionalmente pulidos, seleccionados y traspolados en un aglutinamiento sintético al cual se e agregan otros componentes fenomenológicos supuestamente faltantes como la energía mental psiquica y espiritual. La psicosíntesis se asume como estrictamente científica sin verificar si los criterios epistemológicos de sujeto-objeto pudieran o no aplicarse a los ámbitos espirituales o al ámbito resumido (sintético) de su investigación.

Así como otros psicólogos independientistas Assagioli parte de Freud para intentar superarlo agregando conceptos de otras escuelas; no se discute aquí la dudosa posibilidad de integrar en una síntesis (mientras ésta sólo sea una teórica hipótesis de trabajo) aspectos tan disímbolos, contrapuestos e inconmensurables de los diferentes paradigmas psicológicos.

La psicosíntesis que pretende no ser una mezcolanza, se asemeja más a una transposición y adición de supuestos de diferentes campos que a una síntesis interesante.

De los diferentes fragmentos que componen el estado de conciencia ordinaria la psicosíntesis establece la existencia de un YO superior que posee una supervoluntad distinta a los impulsos y deseos; ese YO superior es la META a realizar, aquí como en otras escuelas, las prácticas, los entrenamientos, los métodos en este caso: "bio-psicosintéticos" están a la órden del día cayendo indubitablemente en el engaño del tiempo Psicológico inventado por un YO pequeño el cuál iría superándose paulatinamente dentro de ese tiempo autocreado. Como en otras escuelas, en psicosíntesis se da el caso de un YO pequeño que evoluciona en el tiempo, hasta que, según se supone alcance a realizar la fabulación ideativa de aquello en lo que se va a convertir. lo cual es la meta futura prefabricada y puesta en el tiempo psicológico como LOGRO, REALIZACIÓN o como adquisición de un YO superior o deviniendo, pero ahora con determinadas virtudes. Entre el yo pequeño y el yo superior hay una distancia una separación hecha de espacio y de tiempo, ¿No es ese "espacio" y ese "tiempo" una FABRICACIÓN MENTAL. UN PRODUCTO DEL PENSAMIENTO? Y ¿No es por lo tanto, ILUSORIA, IRREAL, FICTICIA?, ¿Es la meta diferente del yo que la inventa y la formula?, ¿Puede ese yo pequeño simplemente terminar, morir sin mas experctativas, especulación o movimiento?, No., aparentemente no puede descubrir su propia naturaleza, por lo tanto, se perpetúa a sí mismo mediante sus actividades volitivas generadas en su NÚCLEO IGNARO.

En éste sentido como en otros, la psicosíntesis puede entenderse como una continuidad modificada de lo mismo, es decir, de las cuatro fuerzas psicológicas las cuales empiezan en el estado de conciencia ordinario, se mueven dentro del área de los contenidos de la conciencia, cambiando, modificando o mejorando algunos de los contenidos, pero siempre manteniéndose dentro del ámbito y el manejo de los mismos; llámese súper yo, yo inferior, yo conciente, infraconciente o yo transpersonal, etc., todos

los cuales no son sino concreciones de pensamiento condicionado personal o colectivo de una conciencia vigílica en estado de fragmentación.

Se da por hecho erróneamente que unos contenidos son más importantes que otros, y que por lo tanto deben dominar y controlar a los demás, estableciéndose así la lucha, el conflicto y la imposición sutil o burda de estructuras psíquicas contradictorias esquizofrénizantes, (en psicosíntesis la práctica dualista de la introspección-observador vs. observado- es de uso común y sistemático). Descraciadamente ésta es una muestra más del reticente conflicto en que inciden varias escuelas en su intento de fortalecer un vo. o de cambiarlo o de modificarlo, acrecentarlo, perfeccionarlo, o idealizarlo, con lo cuál SE CAE EN LA TRAMPA DE LA INVENCIÓN DEL TIEMPO para que esto ocurra, así surge el proceso, la evolución el crecimiento, la meta, el progresismo, el gradualismo, etc., todo lo cuál no es sino una burda estructura de pensamiento proyectado que sólo existe dentro de la conciencia voíca autorreferencial que lo crea. Desafortunadamente Assagioli no tuvo tiempo de formular su síntesis en clave energética que era el núcleo de su preocupación, no pudo desarrollar los experimentos y las múltiples aplicaciones prácticas que sus últimos descubrimientos auguraban, ni le fue dado avanzar científicamente desde el plano común de la energía hacia esa visión unitaria del ser humano y de todo el universo que él intuía con gran agudeza.

Tiene sin embargo, el mérito de haber puesto en evidencia que en el inmenso campo de la psicología que el denominaba científica se dan múltiples conexiones y que en algunos de sus distintos aspectos no debería existir pugna entre unas y otras. Las 4 grandes corrientes psicológicas que se han mencionado son 4 modos de hacer psicología, 4 perspectivas o encuadres del ser humano desde ángulos diversos. Assagioli sintetizó perfectamente en su persona y en su trabajo éstos 4 criterios, más su aportación personal, con éstos ha tratado de demostrar la posibilidad de una verdadera SÍNTES/S y la necesidad de que las distintas ramas de la psicología obren con un creciente espiritu de cooperación, con lo cual pudiera crearse una nueva psicología que, aplicando lo mejor de cada escuela, fuera superior a cada una de ellas por separado, Assagioli realmente visualizó una sintesis que no cayera en el eclecticismo ni en la mera yuxtaposición y que por lo mismo se diferenciara de ellos. Síntesis que reflejara la verdadera manifestación de la realidad: "LA DIVERSIDAD EN LA UNIDAD Y LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD ORGANIZADA"

6.- COGNITIVISMO

1956 fue el año que dio origen al cognitivismo, en las reuniones celebradas en Cambrige y Dartmouth.

H. Simons, N. Chomsky, M. Minsky y J. Mc. Carthy, formularon las ideas que trazarían los lineamientos de las ciencias cognitivas modernas. La intuición central del cognitivismo es que la cognición se puede definir como: "COMPUTACIONES DE REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS". Según esta hipótesis, la única manera de explicar la inteligencia y la intencionalidad es postular que la cognición consiste en actuar a partir de representaciones que se realizan fisicamente en forma de un código simbólico dentro del cerebro humano o de una máquina. (Fco. Varela 1992).

La investigación cognitivista ha partido de esta definición para ir adentrándose en investigaciones que han intentado ser más amplias pero muy pocas se han alejado de esta definición inicial; así, han referido que la cognición podría definirse también como la emergencia de estados globales a partir de componentes simples, o como historia de acoplamiento corporal (neurofisiológico) que ENACTUA (hace emerger) un mundo. O como acción que plantea situaciones o problemas que requieren respuesta y especifica senderos que se deben crear para la posible solución (Fco. Varela, E. Thomson y E. Rosch 1992).

Estas diferentes definiciones básicamente no son sino circunspecciones de la misma definición computacional de inicio.

Dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial el cognitivismo ha estado investigando las relaciones entre el cerebro y la computadora encontrándose realmente muy poca diferencia. El cerebro es el almacén de la memoria, del conocimiento y está literalmente programado de acuerdo con una cultura, una religión, una ciencia, una profesión, una cosmovisión y determinadas condiciones socio-económicas particulares. La computadora está programada por las características y limitaciones de los seres humanos, de ahí que haya una gran similitud entre ambos, y sin embargo, una enorme superioridad de la computadora en el cómputo, el almacenamiento y procesamiento general de información.

Se ha objetado que las computadoras no tienen sentimientos de ninguna clase y se ha discutido si esto es una deficiencia o una ventaja.

En este sentido se ha fabricado un programa de computación psiguiátrica, se ha construido un dispositivo, desde el cual uno puede comunicarse con la computadora a través de una pantalla y plantearle problemas tales como "Estoy teniendo dificultades con mi esposa ella no me entiende" y la computadora puede producir preguntas para sondear el problema y dar respuestas y psicoanalizarlas, y cuando el consultante ha salido, lo ha hecho convencido de que la computadora lo entiende mejor que cualquier ser humano y estaba deseando volver para ser analizado otra vez, (y esta era una máquina que se suponía carente de emociones y de comprensión). La primer deducción que se extrae de este programa psiquiátrico es que todo conocimiento programado en una computadora o en un cerebro humano es un modelo analógico: cerebro-máquina; máquina cuyas computaciones y procesamientos mediante códigos o símbolos son básicamente MECÁNICAS y superponibles. El conocimiento humano *"ordinario"* es de orden informático, es un proceso mecánico de adquisición, manejo y emisión de datos y funciona al presente sólo a partir de lo conocido, y va de lo conocido a lo conocido. El cerebro genera el pensamiento y luego el pensamiento genera el "YO" como engrama mnémico referencial, el cual termina produciendo división, estrechez caos psicológico, ya que las funciones y actividades del YO son tan mecánicas como cualquier operación computacional, este "YO" en el ámbito de vida de las relaciones humanas, causa aún más estragos, es limitado, cuadrado, pequeño. mezquino y en muchos aspectos estúpidos como lo han evidenciado investigadores cibernéticos por el hecho de que es bueno para dar respuestas de memoria, resulta ilustrativo hacer mención del viejo adagio filosófico: "La memoria es la sabiduría de los tontos", (repetitiva condicionada y mecánica según lo establece su programación); amas de casa, científicos, profesionistas, obreros, todos parecen caer bajo el mismo patrón repetitivo de la mente mecánica, es decir, del cerebro computacional. (ASIT. CHANDAMAL. J. KRISHNAMURTI. 1980).

A éstas respuestas mecánicas de memoria programada que ENACTUA, COMPUTAN SÍMBOLOS O PROCURAN RESOLVER UN PROBLEMA; desde el punto de vista de la Psicología Holística erróneamente se le ha llamado "INTELIGENCIA". El cognitivismo es una dentro de otras ramas científicas que han caído en este error de validar la RESPUESTA PROGRAMADA, emitida por el hombre o por una máquina, como sinónimo de inteligencia por el hecho de enactuar, computar símbolos o simplemente intentar dar solución a un problema determinado.

La P. H. concibe que ningún movimiento nuevo que no sea sólo ingenioso, capacitado o diestro sino realmente "INTELIGENTE", puede tener lugar si la mente mecánica y el cerebro computacional opera constantemente: en tal caso no habrá espacio en la conciencia para ninguna otra cosa. De modo que la PERCEPCIÓN directa y efectiva de las limitaciones de la mente mecánica y el cerebro computacional y sus restrictivas y peligrosas implicaciones, es en realidad el cese de dicho proceso y por lo tanto; el primer acto de inteligencia y sería así mismo, la semilla de la inteligencia. Cualquier nuevo proceso o movimiento de naturaleza holista, sólo puede ocurrir por medio de la inteligencia no computacional sino CONCIENTE. La fusión de la conciencia lineal con el movimiento total (holokinesis) de la realidad (HOLOCEPCIÓN). permite percibir como el cerebro y la mente computacional por medio del yo o del observador en un acto utilitario que no inteligente, se separa de esa realidad total y por ende la segmenta, la distorsiona, tal acto eminentemente computacional, tal vez posea características funcionales, utilitarias o convencionales, pero no necesariamente inteligentes. Es la mente y el cerebro computacional lo que domina al mundo no la inteligencia, la cual pertenece a un orden diferente. Ese orden diferente no es el lenguaie del pensamiento ni el del ordenador. En el momento en que la inteligencia se le adjudique un lenguaje se le coloca dentro del campo de la mecanicidad. La inteligencia al no tener un tenguaje NO ES PERSONAL, NO TIENE DUEÑO, NO ES MIA, NI SUYA. La inteligencia no tiene un lenguaje pero, puede utilizar un lenguaje. No está localizada pero cuando opera "pareciera" localizarse pero jamás está dentro de la aparente localización. No está contenida, "es contenedora" por lo que es consubstancial al ámbito holístico del vacío cuántico psíquico. (Ver figura Homologación Mente-Universo, pág.173). Es más bien un fenómeno universal y no una secreción cerebral o una actividad electrocibernética.

Sabemos que reproducir, programar, controlar, predecir, son valores científicos y eminentemente congnitivos que generalmente ignoran la compasión, la dignidad humana y las consideraciones éticas y estéticas. La implantación tecnológica y la manipulación cognitiva (científica) del cerebro computacional sobre la naturaleza y el cerebro humano los cosifica, los mecaniza y reducciona a ambos y desde luego fácilmente puede verse como los instala en el rango de SERVO-MECANISMO impropios de entidades concientes, inteligentes, vivas y sensibles.

La matemática, la estadística, la cibernética alcanzan complejidades que no pueden ser traducidas al lenguaje ordinario de un cerebro inespecializado y sencillo sin distorsión.

Hay investigadores que ya temen "UNA TRAMPA ENTROPÍCA DE LA CIENCIA", lo cual significa, por una parte, que el hombre pierde completamente el sentido de su presencia en el planeta y su propio sentido, y por otra parte significa que se está acercando el día en que la acumulación de conocimiento será tan grande (se publican más de medio millón de artículos científicos al año, I. Velikovsky 1982. y se editan más de 4000 libros a la semana. Jeedu K. 1990) que todos los esfuerzos de la industria del saber se agotarán simplemente retransmitiendo las descomunales montañas de información científica de una generación a la siguiente, mientras los problemas humanos fundamentales: Hambre, miseria, guerra, etc., siguen o quedan sin resolver.

"Las ciencias cognitivas no han podido separarse de la tecnología congnitiva" (Fco. Varela 1992). En este sentido, la inteligencia como enfoque inactivo o como capacidad de ingresar a un mundo computacional o como resuelve-problemas, se ofrece como una posición cognitivista académicamente convencional refinada de sabor Europeo Sajón que no ha podido dar cuenta de la cognición viviente propiamente humana fuera de simulacros referidos a la robótica y sistemas computacionales que se alejan del ámbito de vida y se incrustan perdiéndose en la automatización de los sistemas mecánicos en donde se ha pretendido enclaustrar los factores o supuestos lenguajes inteligentes. La posición Holista resulta amenazadora en éste aspecto ya que la inteligencia referida a la robótica, a la capacidad de resolver problemas, o a la respuesta emocional, o enacción o al C. I. de STANFORD BINNET, no es una muestra sino, de la FALSA MEDIDA DEL HOMBRE, la falsa inteligencia explicada en términos de memoria, respuesta y automatismos, éste tipo de definiciones es la típica respuesta instrumental de un cerebro computacional especializado eminentemente utilitariocrematístico propio del estado de vigilia ordinario, cientos de computadoras. ordenadores, e ingenios electrónicos controlan los dispositivos de miles de artefactos. bombas y ojivas nucleares para activarse en cualquier momento; estas computadoras han sido programadas por cerebros humanos igualmente programados por su cultura, su ciencia, sus valores, su sociedad, su religión para la destrucción masiva. Desde el punto de vista del cognitivismo, ésta programación, tanto de los ordenadores como de los cerebros humanos que realizan estas tareas y actividades genocidas y ecocida a escala semi-planetaria, son altamente eficientes y por lo tanto, cubren perfectamente la definición de "inteligencia" artificial e "inteligencia" humana que actualmente se sostiene. Este tipo de enfoque y éste tipo de inteligencia no es posible esperar que nos lleve muy lejos. La inteligencia que es medida o que puede medirse, NO ES INTELIGENCIA, así mismo, la "inteligencia" que se mide no es inteligencia y por tanto, tampoco inteligente.

La inteligencia no puede ser un objeto de la mente, ni del proceso de conceptualización, no pertenece al ámbito de lo conocido, en el hombre se expresa como cualidad sensible y alerta ante lo que "ES" fuera de la idea, del concepto, la imagen, que no son sino estructuras o constructos; burdos intentos de fijar y enclavar el flujo viviente de la inteligencia dentro de una estática y acomodaticia definición manipulable.

La inteligencia no es un proceso cognitivo sino, un ACTO PERCEPTIVO, ver lo falso como falso y ver la verdad de que lo falso es falso es el factor activo de la acción inteligente que VE "entre líneas" = Inter.-legere= inteligencia. Entre las líneas de lo

conocido: lenguaje escrito, hablado, pensamientos, ideas, mapas, conceptos, imágenes o situaciones externas, físicas o interpersonales.

De una mera postura neuro-cibernética computacional de manejo de representaciones simbólicas en donde el cognitivismo había estado estancado por 50 años sin otros alcances o posibilidades que, redundantes definiciones circunscritas a la robótica y al sistema simulador hombre-máquina. El cognitivismo de la última década ha dado un giro inucitadamente interesante, éste giro demuestra las fecundas perspectivas que se abren cuando las ciencias cognitivas se COMBINAN con la filosofía Budhista. ésta combinación permite superar la crisis del vo occidental, el vo cognitivo presupuesto como epicentro del conocimiento, la cognición, la experiencia y la acción. Ese mismo yo desde la perspectiva Budhista carece absolutamente de fundamento último y no tiene más realidad que la que tiene un espejismo en el desierto, es esencialmente falso, insubstancial y transitorio. "Las ciencias cognitivas modernas coinciden con ésta percepción ilusoria del yo cognitivo y presentan una demostración tangible de que el yo o sujeto cognitivo es fundamentalmente fragmentado dividido o no unificado y tiene una perspectiva parcial y deformada de la realidad ". Fco. Varela E. Thompson 1992). El budhismo enseña que la comprensión y aceptación de la ausencia de fundamento último del vo, puede llevar a nuevas perspectivas éticas cognitivas y científicas basadas en otras formas de ser conciente, hay que repensar, redefinir y reinvestigar éste concepto más allá de la tradición occidental para entender su alcance como una nueva forma de conocer, comprender y darse cuenta. Sin embargo, el cognitivismo reconoce que sus hallazgos nos ofrecen un descubrimiento puramente TEORICO de la MENTE S/N YO. el cual todavía aparece aleiado de la experiencia humana real. Se están implementando diferentes abordajes como la "PRESENCIA-PLENA/CONCIENCIA ABIERTA" para pasar del nivel inferencial de la teoría hasta alcanzar un nivel directo y personal, la conceptualización dejará entonces de ser inferencial para constituirse en EXPERIENCIA DIRECTA. La falta de un "yo" se ha experimentado no como una pérdida, sino como una sensación de libertad con respecto a creencias fijas, pues revela la apertura de un espacio donde resulta posible UNA TRANSFORMACIÓN DEL SUJETO. El discurso social general y el discurso científico ortodoxo nos inducen a sustentar un EGO un YO referencial operativo. Son pocos los cognitivistas modernos que realizan intentos genuinos vivenciales de franquear este abismo: ser consecuentes con el imperativo social de sustentar un yo o descubrir la insostenible alucinación enclaustrante de ésta estructura cognitiva. La investigación de avanzada en ciencias cognitivas (Fco. Varela, "Las Ciencias cognitivas y La experiencia humana", 1992). como del constructivismo exigen cada vez más que revisemos nuestra visión ingenua del sujeto cognitivo dada su carencia de solidez, su dinámica escindida y su generación a partir de procesos inconscientes. La necesidad de un puente entre las ciencias cognitivistas y la experiencia humana y la vivencia pragmática de orden holista resulta cada vez más inevitable. Las ciencias cognitivistas sólo podrán resistir la necesidad de dicho puente (de inferencia teórica a la viviencia del necho) si adoptan una actitud que no guarde coherencia con sus propias teorías y descubrimientos.

PARALELAMENTE A LA TEORÍA SUSTENTADA POR LA P.H., LOS NUEVOS ENFOQUES COGNITIVOS Y ESTRUCTURALISTAS DEBEN DEMOSTRAR QUE UN COMPROMISO CON LA CIENCIA O CON EL IMPERATIVO SOCIAL NO TIENE PORQUE INCLUIR COMO PREMISA UN COMPROMISO CON EL "YO" COGNITIVO O CON EL OBJETIVISMO O EL SUBJETIVISMO.

El discurso vivencial de los hallazgos holistas tanto como estructuralistas y cognitivos y la necesidad de una transformación planetaria cuestiona implacablemente ésta actitud y nos impulsan hacia dimensiones de exploración más amplias y abundantes en donde la vivencia o experiencia interna legitimamente corroboradora ocupa una posición incuestionable y a éstas alturas prácticamente insoslayable.

7.- PSICOLOGÍA GESTALT

En la Gestalt, la totalidad es algo mayor y diferente que la suma de las partes esto es así, pero sólo es un aspecto de la cuestión, en Psicología Holistica (Rubén Feldeman G. "Psicología del Siglo XXI". 1982), decimos que la parte incluye a la totalidad, tiene acceso a la totalidad, participa de la totalidad como se hace evidente en el HOLOGRAMA que es la imagen espacial tridimensional de el registro del negativo o de cualquier pequeña parte del negativo apropiadamente iluminado de una fotografía tridimensional sin lentes.

Algunos principios holográficos fueron anticipados y aplicados por pueblos y comunidades humanas hace más de 2500 a.d.c., ciudades y monumentos estructurales como Teotihuacan, Ciudades Mayas, Egipcias, Indias, etc, fueron trazados y orientados según macromodelos y patrones cósmicos, también SE DESARROLLARON conceptos filosóficos como: "ASI COMO ARRIBA (COSMOS), ES ABAJO (HOMBRE): En el renacimiento Leonardo da Vinci formula su concepto de "LA TOTALIDAD EN TODAS PARTES Y LA TOTALIDAD EN CADA PEQUEÑISIMA PARTE", Leibniz en 1780 establece su concepto de Mónada como estructura que incorpora información de un todo mayor y Denis Gabor mediante el cálculo diferencial e integral teóricamente formula el HOLOGRAMA en 1947. Karl Pribram y David Bohm postulan un nuevo modelo de realidad basado en el paradigma HOLOGRÁFICO del que la P.H. toma el fundamento que valida la forma en que la parte (conciencia humana) tiene acceso al todo (conciencia cósmica).

La P. H. no se detiene ni especula acerca de variantes perceptuales correspondientes y englobadas dentro de una misma categoría y nivel neurocognoscitivo, no se queda (como lo hace la Gestalt) con el todo de las partes, sino que la P. H. va hacia *EL TODO, DE TODOS LOS TODOS*, ahí dónde el Universo se ve y se percibe así mismo, a través del canal perceptual de un cerebro humano funcionando Holisticamente.

La Holocepción con su sensibilidad e inteligencia inherente es lo que se necesita para entender las fases menores de la percepción fragmentaria y entender el movimiento de los contenidos de la mente así como para ir más allá de ellos.

Esta sensibilidad inteligente que es pura HOLOKINESIS, ES TOTALMENTE DIFERENTE de los contenidos emocionales, intelectuales, incluyendo la imaginación y el fantaseo que tanto usa la Psicoterapia Gestáltica (técnica del SHUTTLING, etc.).

La percepción Holoceptiva NO ES una mera percepción sensorial en la que todavía estén funcionando como reflejo aprendido condicionamientos perceptuales AUTOMÁTICOS o que éstos acaparen y saturen la totalidad del campo perceptual sin otra posibilidad. La Holocepción, igualmente no es una mera percepción sensorial o

psicológica en la que todavía figure el contenido psicológico del "OBSERVADOR" escindido, mismo que iría introduciendo las modalidades perceptuales o adecuaciones según sus sistemas de referencia particular y de necesidad adaptativa, restringiendo a estos valores el alcance y la naturaleza de "sus" percepciones.

Cuando Fritz Perls afirma que la premisa básica de la Psicología Gestal es que la naturaleza humana está organizada en patrones o totalidades y es experimentada por el individuo en base a esos términos, da una excelente definición de los procesos de pensamiento, los elementos activos de la personalidad y las modalidades perceptuales pero, no se desprendió en ningún momento del tipo de conciencia que soporta, auspicia y genera todas estas pautas que aunque sean totalidades no por esto dejan de expresarse dentro de los límites del mismo estado de conciencia, acotado, restringido y mecánico.

Al igual que Freud; Berne y a su manera Skinner y los psicólogos del viejo paradigma ahora con el nombre de Gestalt, no salen del ámbito de ese proceso, simplemente sondean, explayan y restituyen las curiosas peculariedades de ese mismo proceso desde puntos de vista diferentes (el mismo gato pero revolcado).

Debe tenerse en claro no ajustar ni equiparar la P. H., con la Gestalt sería proceder como Procusto, que tenía que ajustar a toda la gente a una cama de cierto tamaño, si eran altos les cortaban las piernas y si eran bajos las estiraban. Es lamentable que Perls no haya podido concebir, describir o experimentar un contacto con la realidad exenta de contenidos cognoscitivos ni distorsiones o acomodaciones perceptuales y que fuera solamente MOVIMIENTO SIN SUJETO PERCIBIDOR NI OBJETO PERCIBIDO. Perls critica sabiamente la asociación libre de Freud que va brincando de una experiencia a otra experiencia dentro del pasado como tiempo y pensamiento condicionado sin salir nunca de él. Esto según la P.H., cruelmente impide la experiencia misma del presente y nulifica la atención total viva, libre, dichosa y vibrante de una conciencia VACÍA DE CONTENIDOS MNEMONICOS. Sin embargo, Perls, utiliza el fantaseo extenso sobre un contenido, lo que también es una desconexión de la realidad actual que no está inscrita dentro de los límites del tiempo psicológico, DEL ESTADO DE CONCIENCIA ORDINARIA en la que remanidamente se mueven estos autores, representantes de las psicologías académicas tradicionales.

La P. H. no inválida los descubrimientos de la psicología gestáltica ni los convalida, ni se interesa mayormente en sus peculiaridades; la P. H. simplemente se pregunta ¿hasta que punto éstas son válidas para un estado de conciencia diferente a aquel del cual fueron extraídas?; Hay leves gestálticas universales de la percepción o hav formas habituales de percibir en el estado de vigilia ordinaria, mismas que no pueden extrapolarse a otros estados? Las respuestas perceptuales denominadas leves de la gestalt son en parte una mezcla de condicionamiento neurológico perceptivo v cognoscitivo que se repite consensualmente dentro del marco operativo del estado de vigilia en donde los objetos probables son perceptualmente más favorecidos que las figuras u objetos improbables. ¿Son los sistemas de necesidad social y autoseguridad fisiológica, cognitiva o perceptual los que establecen esta tendencia o constancia hacia percibir preferencialmente objetos reconocibles, o probables, es decir. que tengan sentido cognoscitivo? estado mental susceptible que estratégica Un momentaneamente opere fuera de las imposiciones más apremiantes de los sistemas de necesidad social y autoseguridad fisiológica implicados en la producción de configuraciones gestálticas y hasta un simple estado modificado de conciencia evidentemente construiría patrones preceptúales diferentes a los así llamados "Leyes de la gestalt". Existe por lo menos 20 estados de conciencia diferentes al de vigilia, con características total o significativamente diferentes a la razón, la lógica al pensamiento lineal y sobre todo a las configuraciones perceptuales Gestálticas (E. Krippener 1982 Edos. Alterados de Conciencia. Edit. Kairós, pag. 24)

¿Los sistemas de necesidad fisiológico cognoscitivo y perceptual implicados en la gestalt rechazan la incertidumbre?. La base fundamental de la P. H. no descansa en la certidumbre, la permanencia o constancia de los datos perceptivos, exclusivos correspondientes a la vigilia, sino precisamente en la reestructuración total del campo perceptivo perteneciente a ese estado de conciencia ordinaria, mediante el surgimiento de funcionamiento Holístico de la conciencia.

Para la mayoría de los miembros de nuestra cultura la visión normal equivale a centrar los ojos en entidades o estructuras específicas, dotándolas de forma, un significado cultural y un nombre. Este tipo de visión encarna un marco perceptivo típico (ver fig. 18 pág. 185) se caracteriza por ser básicamente reflejo, mecánico, analítico y porque ejerce la función de separar las figuras del fondo en el que puede decirse que existen, y de crear objetos y trazar límites definidos entre los mismos. Este marco perceptivo tiene su lugar, es útil en determinadas situaciones, constituye un acto cuasi-impositivo y en algunos aspectos comparte elementos inconscientes y deliberados, implica y exige salir y enfrentar el mundo en términos de SEPARACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN fragmentante. Con este modelo podemos crear Gestales o configuraciones curiosas y entretenidas según la peculiaridad de nuestros condicionamientos.

Con este marco perceptivo podemos por ejemplo leer letra muy pequeña, el marco perceptivo se agudizará más en la medida en que la letra sea cada vez más pequeña.

Este modelo desde luego nada tiene que ver con la Holocepción que constituye un marco perceptivo diferente (ver fig. 18 pág. 185) es más bien pasivo receptivo que positivo, implica permitir que el frente de estimulación perceptual entre en nosotros en su unidad global en lugar de salir anticipadamente a fragmentarlo; la Holocepción en su aspecto visual implica percibir el campo de visión en términos de la energía y el movimiento de que se componen conjuntamente los elementos participantes dentro de un CAMPO UNIFICADO, en lugar de percibir objetos concretos y diferenciados que existen dentro de él. Esto ocurre así, solamente desde la perspectiva del "suieto"observador que no solo "VE "obietos separados, sino que así mismo se coloca enoposición a ellos (sean objetos externos o internos de orden psíquico). Pero tal "SUJETO" como lo hemos venido constatando en otros capítulos, es un producto evolutivo que ha sido antropológica y socialmente "SUJETADO" (léase: obligadocondicionado) a percibir así la realidad. No es de extrañar que tal "SUJETO-SUJETADO" exhiba conciente o inconscientemente ese proceso de "SUJETACIÓN" PERCEPTUAL aludida, va que él directamente es un impecable o infausto producto según se vea de dicho proceso.

La percepción holista es indiferente y ajena a la habitual distinción que hace la teoría gestalt entre figura, fondo y observador, que fácilmente tiende a ser PATOCEPTIVA por su iteración estacionaria. En su lugar, podría decirse que en Holocepción la "figura" sería la totalidad del frente de onda visual, toda la materia en conjunto perceptible no diferenciada y el "fondo" sería ese mismo frente de onda fusionado indisolublemente al observador y al espacio vacío inconmensurable donde está "suspendido" o sustentado el frente de onda visual, sin separación alguna posible, ES UN TODO existencial, vivencial, perceptual y concientivo, inalienable e indiviso.

La holocepción señalada por la P. H. exige no sólo la adopción de una modalidad visual distinta (ver fig. 16 pág.176) sino un estado modificado del ser, este tipo de visión se asemeja a mirar no una balsa sino toda la extensión del mar, no una rama sino todo el bosque, no la estrella sino todo el firmamento. Además en esta modalidad perceptiva el observador NO EXISTE como entidad psicológica SEPARADA, de lo que está siendo observado; es una auténtica CREACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL CONTINUO HOLOKINETICO DE LA REALIDAD HOMBRE, MENTE, MUNDO, UNIVERSO, SIN SEPARACIÓN ALGUNA Y SIN NINGUN ELEMENTO AISLADO: llámese yo, observador, sujeto, etc. En otras palabras se trata del CAMPO UNIFICADO DEL SER, señalado por la P. H.

Las psicologías académicas tradicionales, necesitan desconocer la "DES-SUJETACIÓN" y la "DES-YOISACION" del hombre, así como el CAMPO UNIFICADO DEL SER etc., porque ésta postura, Holista y sus recursos (que no métodos) se franca contradicción premisas paradigmáticas encuentra con las USUFRUCTUARIAS de las psicologías tradicionales ya que por definición estas últimas son operativas, manipulativas, directivas y en cierto sentido COERCITIVAS es decir, las psicologías tradicionales son fundamentalmente "UTILITARISTAS" y la utilidad que "PROCURAN" es la indicada por el sistema social de explotación y manipulación de los detentadores del poder "científico" psicológico al servicio principalmente de las clases económicas y políticamente dominantes. La emergencia de una postura como la Holista resulta prácticamente INMANIPULABLE E INEXPLOTABLE por las estructuras de poder social extra-personal o intra-personal (en el caso de que ese poder hava sido introvectado) y por lo tanto DEBE necesariamente ser rechazada y DEBE quedar fuera de concurso y presumiblemente fuera de la aceptación institucional, estatal o académica "ACUSADA" de no tener una "APLICACIÓN PRÁCTICA" misma que obviamente beneficiaría al detentador de la técnica o del método en términos de la ideología y la estructura del poder social, extrapersonal o intrapersonal.

A primera vista esto pudiera parecer exagerado pero no lo es; las psicologías académicas pueden, fundándose en el descrédito de la vivencia del CAMPO UNIFICADO DEL SER, DESYOISADO, DES-SUJETADO imponerse en los círculos de cultura académica institucional, ostentando su triple ropaje de credibilidad social actual: CIENTISMO, UTILITARISMO, TECNICISMO, los cuales ocultan al mismo tiempo lo que también son, pero que normalmente NO SE INCLUYE en su protocolo de presentación social: UN "PARADIGMA EN CRISIS", una escueta "TÉCNICA REDUCCIONISTA" para el control mecánico de la conducta motora y una "IDEOLOGÍA" que ofrece representaciones ilusorias sobre la egocéntrica singularidad de poseer la autonomía de un "YO FRAGMENTANTE" en la personalidad o en la conciencia. Y es esa combinación de PARADIGMA, TÉCNICA E IDEOLOGÍA en manos de los continuadores y

representantes de las clases de poder los que NECESITAN proclamar a los cuatro vientos su "cientificidad" para aumentar su "prestigio", la demanda de sus "servicios" y su "eficiencia". Estas psicologías montadas en la estructura de poder se ubican directamente en continuidad y como legítimas herederas del paradigma Newtoniano-Cartesiano.

La P. H. revoluciona teórica y vivencialmente todo este campo del conocimiento tradicional por que destruye la precaria visión de su paradigma. Hace estallar el MITO de la singularidad y necesidad de existencia del YO autónomo de la vida mental del suieto, y revela su carencia total de fundamento, y desbanca y destituye el MITO de la técnica habilitada para decorar MECÁNICAMENTE los contenidos psíquicos o las conductas motoras del sujeto teórico y desenmascara el proceso de "SUJETACIÓN" antropológico, social y cultural que condiciona la percepción humana. En suma, rombe con EL DOGMA DEL ESTADO DE CONCIENCIA DE VIGILIA ORDINARIA COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA DESCUBRIR Y EDIFICAR UN SISTEMA DE REALIDAD PSICOLÓGICA CREIBLE, VERÍDICO Y AUTOSUSTENTABLE. Este montaje de técnicas, conductas manipuladas, YOES, métodos, dirección, utilidad, etc... pueden ir siendo considerados desde YA como expresión de una "IDEOLOGÍA DEL SUJETO EPISTÉMICO. CONDUCTUAL O PSÍQUICO" hábilmente elaborada por las psicologías tradicionales academizadas, que factibiliza el sometimiento y la explotación PSICOLÓGICA sutil o burda del hombre por el hombre, y que asegura el posicionamiento del que "sabe" sobre el que "no sabe", del superior sobre el inferior, del que ordena sobre el que obedece, del científico sobre el profano o lego, del técnico sobre el empírico, del opresor y del oprimido, del explotador y del explotado, la clase dominante y la dominada, etc., todo lo cual promueve la readaptación y ubicación del *"suieto"* ya conductualizado, psicoanalizado, gestaltizado, es decir, *"SUJETADO"* en los lugares mentales, sociales y económicos que "LE SEAN ASIGNADOS" por quienes detentan la estructura ideológica de poder. Carlos L. Sastre 1973 en su libro " La psicología red ideológica" y Néstor A. Braunstein en su libro "Psicología, ideología y ciencia" (1975), abundan y consignan enfáticamente estas cuestiones. Por otro lado, A. Maslow en su brillante libro "The Psichology of Science" (1966), ha mostrado como el puntillosismo, el rigor y la supuesta exactitud de la ciencia, puede responder muy bien a cierto tipo de temperamento y tipo de personalidad con fuertes requerimientos de *"orden"* y *"sujeción"* interna que muestran un temor y angustia de perder el *"control"* y la manipulación compulsiva de todo lo que tocan, de modo que la ciencia puede instituirse como UNO DE LOS MEJORES MECANISMOS NEURÓTICOS DE DEFENSA inventados por el hombre ante la inconmensurable magnitud de un universo mental interno y material externo pleno de paradojas, aleatoriedad e incertidumbre.

La misma actividad de un cerebro humano trabajando al 100% en un estado expandido de conciencia o el funcionamiento Holístico de la misma (que no se basan precisamente en la certidumbre) pueden llegar a verse científicamente como "AMENAZAS" y por lo mismo ser selectivamente MAL INTERPRETADOS O RECHAZADOS; este RECHAZO SELECTIVO de partes importantes del conocimiento y del funcionamiento humano menciona. Charles T. Tart en su libro las tradiciones espirituales y la psicología contemporánea, Tomo I, (1979): "Puede considerarse como una maniobra DEFENSIVA y por lo tanto básicamente NEURÓTICA de reaccionar. Una filosofia de la vida, y una postura humana ante la realidad surgida de una visión

científica que DEPENDA DEL RECHAZO prejuicioso cuando no NEURÓTICO de partes importantes del conocimiento...Deja mucho que desear".

LAS FUERZAS PSICOLÓGICAS Y SU CONTRASTACIÓN CON LA PSICOLOGÍA HOLÍSTICA.

Partiendo de un examen crítico, las fuerzas convencionales de las escuelas psicológicas reconocidas académicamente, exhiben diferencias subtanciaciales entre ellas, así como, restricciones o limitaciones intraespecíficas; estas diferencias pueden contrastarse con respecto al enfoque holista quedando de manifiesto 5 factores de incompatibilidad (inconmensurabilidad en términos Kuhnnianos):

- 1.- Concepto de Ciencia (bases epistemológicas)
- 2.- Terminología.
- 3.- Visión del Mundo.
- 4.- Premisas fundamentales
- 5.- El Obietivo

(VER CUADRO DE CONTRASTACION DE LAS 5 FUERZAS PSICOLÓGICAS, página 82, fig. 7)

Kuhn (1964) señala 3 aspectos de INCONMENSURABILIDAD (**) de paradigmas: 1. Concepto de Ciencia, 2. Terminología y 3. Visión del Mundo. La definición que cada paradigma tiene de Ciencia, presenta una lista de problemas diferentes y cada uno de ellos cuestionará los conceptos y normas de ciencia de las posturas contrarias. Los científicos que trabajan en paradigmas distintos ven cosas diferentes según determinadas relaciones que implican toda una actitud ante la vida y un acuerdo táctico con respecto al trasfondo filosófico y los supuestos en que descansa el Paradigma. Un paradigma determina la forma de ver como son las cosas y como se comportan en el Universo. La elección de paradigma (modelo-red de conceptos) que tenga que hacer un individuo depende de factores personales y subjetivos acorde a la contrastación y crítica de un modelo con otros modelos, algo parecido a lo que se ha vendido haciendo y se seguirá haciendo en éste trabajo.

La psicología Holística pretende descubrir un estado de conciencia a partir del cual las diferenciaciones drásticas y contradictorias implícitas en cada paradigma, así como, de celo profesional o de orden epistemológico sean contempladas como anomalías y divergencias correspondientes no sólo a la forma de hacer ciencia en sí, sino específicamente a la Conciencia fragmentada que las genera y que lo importante no es cambiar, corregir, o unificar a las escuelas psicológicas sino, al nivel o estado de conciencia que es con el que se crean, sin embargo, la elección de una escuela psicológica ha venido acaeciendo en las Universidades auspiciadas por los sistemas curriculares, profesores y los mismos seguidores, ésto ha creado rivalidades, antagonismos y pugnas de facciones proselitistas. Pretender una unificación a nivel racional o epistemológico entre las diferentes fuerzas es imposible porque las premisas sustentadas son plenamente contradictorias e incompatibles; aún encontrando nexos o

Diferencias e incompatibilidades entre 2 paradigmas. ("La Estructura de las Revoluciones Científicas") Kuhn. 1964.

afinidades en diferentes niveles de abstracción entre una y otra postura psicológica, de nada serviria si ésta deseable unificación de fuerzas psicológicas sólo se diera a nivel epistemológico y no se reflejase en la unificación de la Conciencia del decano, científico, investigador o docente, para que ello ocurriera se precisaría de un lenguaje diferente, otro concepto de ciencia, otra cosmovisión del mundo y sobretodo un trabajo personal de otra naturaleza, en suma, se requerirá de otro PARADIGMA.

Esto es lo que por su parte la Psicología Holística pretende señalar, así como, la existencia de un estado de conciencia en dónde tales dicotomías o inconmensurabilidades son inexistentes e irrelevantes pues se dan tan sólo a un nivel teórico-conanoscitivo pero no tiene una base real, es decir, deben ser contempladas no sólo como anomalías y contradicciones correspondientes a la forma de hacer ciencia, sino, específicamente a la conciencia fragmentada que los genera. Lo importante no es cambiar, corregir o unificar escuelas psicológicas antagónicas, divisivas, sino, el NIVEL DE CONCIENCIA que es con el que se crean tales modelos y redes conceptuales; lo importante entonces es un ESTADO DE SER Y EXISTIR O SER CONSCIENTE en donde éstas incompatibilidades y divergencias sean vistas como intentos parciales, fragmentarios de una mente fragmentada, partes escindidas de un TODO, que se encuentran interrelacionadas e incluidas dentro de una TOTALIDAD UNIFICADA, sin embargo como ya lo hemos señalado, esta unificación podría darse o existir dentro de la CONCIENCIA MISMA DEL OBSERVADOR, de ésta forma la búsqueda de una unificación epistemológica y paradigmática de las diferentes escuelas psicológicas sería irrelevante, lo esencial es la UNIFICACIÓN DE LA CONCIENCIA DEL CIENTÍFICO para que no provecte un Universo atomizado generado al nivel en que opera su propia conciencia que en tal caso resultaría igualmente fragmentado y fragmentativo. Este es. en parte uno de los retos que debe asumir y resolver la EMÉRGENCIA DEL NUEVO PARADIGMA EN PSICOLOGÍA.

AUTORES: WATSON SKINNER		S. FREUD	C. ROGERS V. FRANK	C.G. JUNG. MASLOW WILBER, GROF, KAPRA	J. KRISHNAMURTI DAVID BOHM	
ESCUELAS	CONDUCTISMO	PSICOANALISIS	HUMANISMO	TRANSPERSONAL	HOLISTA	
CONCEPTO DE CIENCIA	PARADIGMA NEWTONIANO CARTESIANO	PARADIGMA NEWTONIANO CARTESIANO	PARADIGMA EN TRANSICIÓN	REVOLUCIÓN CIENTÍFICA PARADIGMA EN CONSOLIDACIÓN	REVOLUCIÓN CIENTÍFICA PARADIGMA EN CONSTRUCCIÓN	
MARCO SEMANTICO	ORGANISMO ESTIMULO RESPUESTA CONDUCTA VARIABLES REFORZAMIENTO CONDICIONAMIENTO	YO, ELLO, SUPERYO INCONSCIENTE SUEÑOS INTERPRETACIÓN CATARSIS ANÁLISIS CATEXIAS COMPLEJO	ESPIRITUALIDAD POTENCIALIDA- DES SUPERA- CIÓN PAZ REALIZACIÓN ARMONÍA	BANDAS TRANSPERSONALES MATRICES PERINATALES ESPECTRO DE LA CONCIENCIA OJOS DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAS MISTICAS	ALERTIDAD HOLOCEPTIVA UNIVERSO IMPLICADO HOLOGRAFÍA TRASCENDENCIA LO SAGRADO HOLISTICO ATEMPORALIDAD	
VISION DEL MUNDO	DETERMINISMO PRIMACIA DE REFLEJOS CONDICIONADOS FISIOLOGISMO BIOLOGISMO	DETERMINISMO FATALISMO ATAVISMO HEDONISMO PATOLOGIZADO GOBIERNO DE FUERZAS INSTIN TIVAS	HERMANDAD HUMANA UN MUNDO MISTICO -RELI GIOSO FRATER- NAL UN SER LIBRE PACIFICO SANO	INTERCONEXIÓN INTERDEPENDENCIA SISTÉMICO-ECOLOGI CO PROBABILISTICO RELATIVISTA CONCIENCIA PLANETARIA TRASCENDENTE	U N A TOTALIDAD UNIFICADA DENTRO DE LA CONCIENCIA Y "FUERA DE ELLA"	
PREMISAS	LA CONDUCTA DE LOS ORGANISMOS PUEDE SER CON TROLADA Y SUJETA A MANIPULACIÓN Y REDUCCIÓN LA CONCIENCIA NO ES IMPORTANTE	HACER CONCIENCIA DE LAS FUERZAS INCONSCIENTES EL HOMBRE ES ESCLA VO DE FUERZAS INSTINTIVAS, EL PRINCIPIO DEL PLACER RIGE LA CONDUCTA	LA UNIDAD LA PAZ Y LA ARMONIA DEL GENERO HUMA- NO ES LA MAS IMPORTANTE	LAS EXPERIENCIAS TRANSPERSONALES VAN MAS ALLA DE LOS LIMITES DEL EGO SON SANAS Y TIENEN UN CARÁC — TER TERAPEUTICO	EL AUTO-ESCLA- RECIMIENTO SER LUZ PARA SI MIS- MO EL OBSERVA- DOR ES LO OBSERVADO EL UNIVERSO EN FUNCIÓN DE LA CONCIENCIA	
OBJETIVOS	CONTROL PREDICCION MANIPULACIÓN	SATISFACCIÓN AUTOCONCIENCIA YOISMO CATEXIAS	LIBERTAD COOPERACIÓN ARMONIA PAZ	UNIDAD TRASPERSONALIDAD ESPIRITUALIDAD	GRAN UNIFICACIÓN IR MAS ALLA DE LO CONOCIDO SER SIN YO	
VALORES	CONTROL PREDICCION MANIPULACIÓN	PLACER YOISMO PULSIÓN	FRATERNIDAD ESPIRITUALIDAD COMPRENSIÓN	VALORES "B" BONDAD BELLEZA BEATITUD VERDAD	AMOR BELLEZA PLENITUD TOTALIDAD CREACIÓN	

NIVEL DE APLICACION	ORGANICO FISIOLÓGICO NEUROLÓGICO	NIVEL DE LA PERSONA	NIVEL DEL EGO	ORGANISMO TOTAL	ORGANISMO TOTAL INCLUYENDO LA DIMENSION ESPIRUTUAL	ELFUNDA- MENTO DE LA CONCIENCIA	VALORES ONTICOS O NOETICOS
VIABILIDAD	SALUD MEJOR RES- PUESTA ORGANICA	SENTIRSE BIEN A NIVEL PERSONAL	SENTIRSE BIEN A NIVEL DEL EGO Y LAS PULSIO- NES	INTEGRIDAD Y ARMONIA PSICOFISICA	TRASCENDEN CIA REALIZACIÓN DE METANECESI DADES	GRAN UNIFICACION	CONCIENCIA DE UNIDAD
BANDAS	BANDAS CONDUCIALES	BANDAS PERSONA LISTICAS	BANDAS ANALITICAS	BANDAS HUMANISTAS	BANDAS TRANSPER- SONALES	BANDAS HOLISTA	BANDAS FILOSOFI- CAS MISTICO- RELIEGIO- SAS
FUERZAS	1ra. FUERZA CONDUCTISMO		2da. FUERZA PSICOANA- LISIS	3ra. FUERZA HUMANISMO	4ta. FUERZA TRANSPER- SONAL	PSICOLOGÍA HOLISTA	-
DISCIPLINAS AFINES	ESTIMULACIÓN FÍSICA MASO- TERAPIA RELAJACIÓN MASAJE PREMIOS CASTIGOS	COUNSE- LING TERAPIA DE APOYO TERAPIA PRIMAL AYUDA MUTUA	PSICODRAMA ANÁLISIS TRANSAC- CIONAL TERAPIA DE REALIDAD PROGRAMA- CION NEUROLIN GÜISTICA	PSICO-BIO- ENERGÍA ROGERS. TER. GESTALT ANÁLISIS EXIS- TENCIAL. LOGOTERAPIA	PSICOLOGÍA ANALÍTICA JUNGUIANA PSICOSIN- TESIS MASLOW GURD JIEF WILBER GROF	TEORIA SINTERGICA MEDICINA CUANTICA M. Q. TACISMO TEORIA HOLONOMICA PHOLOGRA- FICA	INDUISMO VEDANTA BUDISMO MAHAYANA TADISMO ISLAMISMO ESOTERI CO CRISTIANIS MO ESOTERI- CO JUDAISMO ESOTERI- CO CO CO JUDAISMO CO

FIG. No. 8

CAPITULO III

ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS EN LAS CIENCIAS Y SURGIMIENTOS DE NUEVOS PARADIGMAS

1. CRÍTICA AL MODELO CIENTÍFICO DE APROPIACIÓN DE LA REALIDAD

"Las teorías científicas son mantenidas no sólo por las supuestas verdades que encierran; sino por los intereses creados que representan para aquellos que las sostienen".

Immanuel Velikovsky (Worlds in Colition, 1950)

No existe una ciencia de la totalidad sólo existen ciencias de las partes aisladas. La ciencia formal ortodoxa, académica es una ciencia en transición, ha agotado todas sus premisas y se ha topado con un universo de exploración en donde la fragmentación, el materialismo y la cosificación resulta inoperante, absurda y sin sentido como ha ocurrido en los niveles superiores de la conciencia y en los estratos subatómicos. La ciencia tradicional el paradigma Newtoniano — Cartesiano de la realidad, por el hecho de haber cortado sus nexos con la filosofía, con el arte, con la dimensión espiritual del hombre y con el universo de totalidad, ha terminado confinada en el marco de sus supuestos reduccionistas y ha fracasado en su intento de explicar la naturaleza del universo; a éstas alturas de inicio del 3er. milenio se ha convertido en un instrumento parcial, dogmático e inseguro de pensamiento. La presencia constante de estas anomalías dogmas y "tabúes" científicos bien definidos la ha obligado a cerrar los ojos a una serie de fenómenos irreductibles, inexplicables e intratables dentro de su estructura conceptual mecanicista. La ciencia en sí está despojada de totalidad y de unidad como resultado de esto se demuestra que no tenemos ciencia sino ciencias.

Al presentar la crítica a la ciencia lo hacemos con respecto a la ciencia convencional, al cientismo académico, a la ciencia ortodoxa universitaria de los bufets. empresas, comunidades y emporios técnico - administrativos que fungen como consorcios, comités científicos autopropugnados como tales y socialmente reconocidos que son los sustentantes directos del paradigma Newtoniano - Cartesiano que había permanecido por cerca de 300 años inamovible, manteniendo toda una constelación de supuestos falsos, mismos que han sido evidenciados y superados por el nuevo paradigma emergente. La nueva ciencia en uno de sus aspectos, se revela como paradigma CUÁNTICO RELATIVISTA y aporta una nueva cosmovisión, un nuevo concepto de ciencia, una nueva visión de la realidad, de la materia, un nuevo concepto de mente, una reconcepción de la conciencia, una visión sistemática - ecológica de los organismos, en suma una visión Holística de la ciencia y de la vida. Los nuevos desarrollos científicos en el campo de la biología, la física, la astronomía, antropología, la economía, la psicología, la medicina no pueden ser explicados en los términos acostumbrados del viejo paradigma. Para muchos "Científicos" tradicionales retardatarios convencionales de puestos fijos bien estratificados en la pirámide social les cuesta mucho evidenciar la obsolescencia de premisas y supuestos ortodoxos de la ciencia formal socialmente institucionalizada. Sin embargo las consecuencias directas e

indirectas del viejo paradigma han sido responsables en gran escala del deterioro de la sensibilidad humana la explotación irracional de recursos, la contaminación, las guerras y amenazas nucleares, los peligros bioquímicos, el extremo materialismo, la cosificación de los valores, los bloques de poder tecnocráticos, la fragmentación psicológica, el utilitarismo, el divisionismo, la mecanización de la conciencia y la conducta, las ideas falaces del industrialismo, el progresismo, la desertización, el armamentismo, la guerra fría científica, el despotismo y el racismo transcultural, la ciencia como factor de poder, explotación, amenaza y dominio, así como, la emergencia de una nueva élite social aliada al industrialismo, la científico-cracia especulativa.

La investigación científica cuando se realiza en instituciones sociales y universidades se encuentra organizada burocráticamente dentro de estructuras subproductivas, con una jerarquización interna rígida, una enorme división técnica del trabajo un apoyo material irrelevante y una pequeña partida de capital invertido insustancial, instalaciones, equipo, herramientas, instrumentos materiales que nunca han alcanzado la demanda ni el grado de complejidad y costo que exigiría y detentaría gigantescos volúmenes de capital para cubrir su función social; sin embargo, no es aquí donde se realiza la inversión económica ni el apoyo material sino, en la investigación científica llevada a cabo en instancias gubernamentales estratégicas en las industrias militares y paramilitares, en laboratorios de investigación privada financiados y promovidos por consorcios de industrias monopólicas o empresas transnacionales. Es en éstas dependencias e industrias donde a través de mandos autocráticos, antisociales y lineamientos impositivos verticales, con visión lucrativa científicamente.

La estructuración jerárquica organizativa del estado, garantiza la orientación del trabajo científico hacia los objetivos y prioridades de las clases dirigentes, de modo que son las grandes empresas y las dependencias gubernamentales con sus aparatos logísticos militares y paramilitares de control y explotación social como el poder científico, el poder religioso, el político, el informático, el educativo y el económico e industrial, las que proporcionan los recursos financieros para que los centros de investigación subsistan; esto les permite formar parte de los comités directivos y desde ahí tomar decisiones sobre la organización, la ocupación de los puestos y sobre todo la naturaleza de la conducta, personalidad, "tipo de conciencia", actitudes e intereses que debe tener el científico para poder ser contratado; así como su pasiva aceptación y obediencia a las instituciones y a quienes pagan para que se siga la orientación de "su" investigación científica.

En las sociedades modernas el carácter subjetivo de la ciencia ha sido puesto al descubierto completamente. Las discusiones sobre la participación de los valores del científico en la investigación ha perdido actualidad. Hoy es claro que el científico ni siquiera participa en la determinación del objeto de estudio sino que éste se determina por quienes financian la investigación. Los instrumentos de trabajo científico no sólo no son diseñados por él sino que ni siquiera participa en la discusión de su adquisición: el científico llega a los centros de investigación ya establecidos y se ocupa en realizar un trabajo preestablecido bajo condiciones preestablecidas también. A esto hay que agregar el proceso educativo del cual proviene: se le ha "formado" de acuerdo con el paradigma de "científico" socialmente establecido, en el que se le imbuyen los valores vigentes en esa sociedad. Y que él desde luego asume y representa engreída y

pomposamente, o con la solemne seriedad otorgada por la clásica bata blanca según sea el caso.

El cuadro está formado: al científico se le educa de acuerdo con los cánones sociales de un momento histórico que son los de la clase hegemónica y desarrolla su actividad científica en las instituciones sociales que han sido creadas por y de acuerdo con los intereses de esa misma clase socialemente dirigente. Los altos costos de la investigación, la aceptación de los valores sociales, la necesidad de prestigio, reducen las posibilidades de una ciencia libre verdaderamente crítica.

Hoy los campos de interés en la investigación científica son determinados por los grandes monopolios y por los gobiernos de los países imperialistas. Renglones fundamentales de investigación que de manera inmediata o mediata podrían aportar grandes beneficios a la humanidad, son abandonados o reciben un ridiculo apoyo: De esta manera, en la actualidad volúmenes gigantescos de capital son canalizados a la investigación con fines bélicos (la NASA por ejemplo, antes que cualquier otra cosa es una empresa MILITAR), mientras que el campo de la medicina o la nutrición reciben financiamiento ridículos comparados con aquellos. Como indica Eduardo Rothe (1970). "Si injertar corazones es todavía una miserable práctica científica artesanal que no hace olvidar las masacres químicas y nucleares de la ciencia; la "Conquista del Cosmos" es el mayor expresión espectacular de la opresión científica. El sabio espacial es al pequeño médico lo que INTERPOL es a la policía de tránsito".(*)

La investigación científica está orientada a la ganancia capitalista. Participa directamente a la creación de nuevos modos de producción que eleven la productividad y reduzcan los costos, afecta los índices de calificación de la fuerza de trabajo y los de desempleo, elevando la composición orgánica de capital y ayuda a aminorar la caída tendencial de la tasa de ganancia dinamiza la reabsorción del excedente capitalista en la inversión en sí misma y participa de la creación de nuevas necesidades sociales". (**)

Las barreras existentes en el pasado entre ciencia pura y ciencia aplicada han sido rotas. Hasta las investigaciones en apariencia más alejadas de la aplicación, son realizadas en los institutos financiados por la burguesía y el gobierno, y se ocupan en desarrollar los conocimientos básicos que posteriormente serán utilizados por la ciencia aplicada para incorporarlos a la dinámica de la ganancia y del poderio de clase. La investigación pura es relativa al tiempo en que podrá ser utilizada como fuerza tecnológica. Y si debemos tomar en serio la observación según la cual el descubrimiento y la aplicación con prácticamente inseparables, resulta que los sabios en su laboratorio tienen más que una responsabilidad fortuita en las aplicaciones que se hacen de sus trabajos.

La posibles consecuencias de las investigaciones en curso o de su desarrollo previsible en el futuro deben ser sometidas a un atento examen. (""), (radiaciones, prod.

Rote, Eduardo. Del poder de la ciencia a la ciencia del poder, en (Auto) crítica de la ciencia, pp. 36-37. (1970). Godemert, Roger, La integración de los científicos al actual sistema social, en (Auto) crítica de la ciencia, p. 92.

De Bemerman, Bill, et. al. Una ciencia para el pueblo, en (Auto) critica de la ciencia, p. 70.

químicos, bombas, contaminación, armas, proyectiles, capa de ozono, maquinismo, hervicidas cloración, proyecto Pigeon etc.).

La ciencia ha sido, y es hoy más que otra cosa un asunto político. Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL CAPITAL. Hoy menos que nunca es posible sostener una concepción confiable que diferencie el campo de la ciencia del de la política, lo ideológico de lo científico y el avance natural de la ciencia y el avance estratégico de explotación y usurpación comercial por imposición internacional de patentes privadas.

La ciencia, dentro del paradigma Newtoniano Cartesiano sería desarrollada en la medida en que los conocimientos posibles pudieran ser utilizados a corto, mediano o largo plazo por las empresas monopólicas o por el gobierno, para su ganancia y capitularla en los términos en que se establece y legaliza su propiedad y aplicación privada, NO SU APLICACIÓN SOCIAL.

La ligazón entre la ciencia y los intereses de las clases dirigentes es, en el capitalismo actual *INOCULTABLE*. Gobierno, empresas y fundaciones de apoyo a la ciencia, son los medios empleados por la clase dirigente para orientar en su beneficio la investigación científica.

Tanto la investigación "pura" como la aplicada dependen financieramente del eje – gobierno—empresas privadas, rompiéndose la ilusión de la neutralidad de la ciencia y la fantasía de su entrega al "servicio" de la humanidad.

La dependencia financiera de la investigación científica aunada a la incorporación de la conciencia del científico que voluntaria y gustosamente se une y alinea, a los valores propios de la clase dominante, explica la utilización que de los conocimientos científicos se hace en la sociedad capitalista. La lucha por el conocimiento científico es la lucha por el dominio político de los Estados, por el dominio social interno en cada Estado y por el dominio comercial imperialista transnacional y extraterritorial. Mantenerse a la cabeza del conocimiento científico es mantenerse en la cumbre del poder. La ciencia es creación de potencialidades de nuevas fuerzas productivas y aprovechamiento de las viejas posibilidades de mantenimiento o ensanchamiento del poder militar y comercial, creación de nuevas necesidades sociales, derroche de la burguesía, maximización de ganancias, donde se deriva explotación opresión y destrucción.

Las investigaciones genéticas sobre las plantas y en agronomía tuvieron como resultado llegar a producir supercosechas de cereales, las cuales, cabía suponer, permitirán resolver los problemas de alimentación en los países subdesarrollados. Sin embargo en muchas regiones, solo los científicos y los ricos hacendados pueden tener acceso a los fertilizantes y patentes transgenicas que se necesitan para favorecer estas cosechas y la "revolución verde" tiene como resultado final exacerbar las diferencias de clases. (*)

La investigación en el campo de la psicología industrial, de la administración y de la cibernética, ha producido los conocimientos necesarios para la automatización del proceso de trabajo, su intensificación y el incremento de la productividad hecha plusvalor y capital por el empresario sin importar, o a costa del desempleo y descalificación del obrero o empleado. "El desarrollo del capitalismo moderno impondrá a la investigación científica" en los sucesivo, la ley del máximo beneficio, las presiones de la rentabilidad, y el cálculo egoísta, en todas las esferas de la actividad humana, de ésta manera los estatus elitistas serán reproducidos integramente por los científicos aliados a las estructuras de poder de la cual son producto. Desde entonces, la ilusión de la autonomía de las ciencias no existe (por ejemplo), no obstante ser uno de los pilares de la ideología dominante, la ciencia socializada se convierte en una perfecta fuente DEMAGÓGICA, de ficción cada vez más clara y evidente. (*)

El conocimiento científico lejos de orientarse a la solución de los problemas de las grandes masas de la población es canalizado al incremento de las riquezas de clase y su dominio político mundial agudizando los problemas y la miseria de las mayorías. La ciencia convencional materialista es inevitablemente política, contribuye a la explotación la alienación y a la opresión de las masas, y luce acremente sus postulados que desde Newton y Descartes la desvinculan del sentido de los valores axiológicos y de la dimensión espiritual y social que la haría tal vez más humana.

Éste es sólo un aspecto del paradigma científico dominante, ésta es la ciencia ortodoxa tradicional es decir: LA CIENCIA SIN CONCIENCIA.

Los programas científicos derivados de la filosofía mecanicista de las sociedades preindustriales e industriales de los siglos 16 al 19, privilegiaron las investigaciones técnico-científicas y los modelos conceptuales (fig. 9) que coincidieran y viabilizarán en las sociedades Europeas el carácter de potencias industriales y comerciales, de manera que en forma directa y expedita, éstas investigaciones y marcos conceptuales fundamentarán el dominio estratégico y la supremacía científica sobre otras naciones y fungieran como soporte para la transformación de las materias primas una vez consumado el expansionismo y el colonialismo que en esa época era la política imperial de los estados europeos, así como la acumulación de bienes materiales y económicos.

INVESTAGACIONES TÉCNICO-CIENTIFICO	ORIENTACIÓN DE LOS MARCOS CONCEPTUALES
Ingenieria naval Química Metalurgia Aeronautica Balistica Radio-telegrafía Hidrocarburos Máquinas Herramientas.	materialismo reduccionismo pragmatismo utilitariramo industrialismo eurocentrismo expansionismo maquinismo cientificismo

FIG. 9

^{*} Simmerman, Bill, et. Una ciencia para el pueblo, en (Auto) crítica de la ciencia, p. 89 LEVY-BEBLOND, Jean marc y Alein Jaubert.

En este contexto, el universo concebido como una gran máquina parecía extraordinario, reflejaba mucho del ambiente social y del énfasis científico de frenética invención de máquinas, esto se reflejaria plenamente en la revolución industrial inglesa. Desde ésta perspectiva, no fue difícil que la Naturaleza se le considerara como un sistema mecánico inanimado formado de partes separadas y sin vida, salvo el reino vegetal y animal (ocasionalmente humano) que desde éste punto de vista estaba ahí puesto casualmente como un objeto más al pleno servicio y usufructo del hombre (europeo). Esta concepción científico-filosófica fue la que justificó la explotación irracional de los recursos del planeta, la fragmentación del conocimiento a través de la división de las ciencias y la que construyó el aspecto prácticista cosificante y mensurante como criterio de validez de la ciencia industrial, tal como se fue instaurando en Europa y tal como a través del periodo de la ilustración europea llega a nosotros académicamente y tal como actualmente se sigue dócil y sumisamente reproduciendo vía universidades, colegios y academias.

La forma de hacer ciencia estuvo basada hasta los inicios del siglo 19 en las redes conceptuales y los supuestos formalizados de éste modelo; los científicos y con ellos, su producto: ciencia, siempre han estado co-ligados a las prácticas productivas y a la visión del mundo predominantemente eurocéntrica sustentada por las élites y las clases sociales detentadoras del poder; las guerras mundiales son un claro ejemplo, se han iniciado poniendo en práctica la tecnología científica de vanguardia v se han terminado cuándo un país aplica su máxima capacidad castrence técnico científica, en éste como en otros campos, para las superpotencias, la supremacía en la investigación científica será prioritaria e inobjetable e incluso deseable siempre y cuando apliquemos valoraciones materialistas y progresistas convencionales. 6,500 investigadores - entre ellos 15 premios Nóbel y la mayoría de los docentes de física de las más prestigiosas universidades estadounidenses - firmaron en mayo de 1986, un documento por el que se comprometieron a YA NO participar activamente como lo había venido haciendo en proyectos relacionados con la industria bélica. Este foro fue una oportunidad social para expresar su inquietud de fondo acerca del eterno problema de la burla y la pura demagogia con que se engaña a la sociedad con el "slogan" de la "autonomía" de la ciencia y la supuesta "libertad" del científico. (El dilema nuclear del premio Nobel Carlo Rubia Ed. Grijalbo pag. 16 Mex. 1989).

Actualmente estamos arribando al agotamiento de éste depredador, detrimental y cruel modelo de civilización industrial y de su paradigma científico implicado; arribamos al surgimiento de un modelo alternativo basado en un criterio de sustentabilidad, y un nuevo orden conceptual cuántico-relativista, cuyas bases transdisciplinarias, humanistas y filosóficas han fracturado las premisas del viejo paradigma y han desencadenado la revolución en el conocimiento humano que finalmente rompe con los mitos y falsos supuestos en los que había estado atrapada la racionalidad científica del siglo XX.

A éste respecto el sociólogo mexicano Ramón Gallegos N. Organizador general de las conferencias a niveles internacionales sobre los nuevos paradigmas de la ciencia, en su tesis doctoral menciona que ha observado que "estos mitos científicos no son medias verdades como algunos creen, sino mentiras completas".

- MITO 1.- Sólo el conocimiento científico es un conocimiento verdadero y real, es decir, sólo lo que puede ser expresado cuantitativamente o ser formalizado, o ser repetido bajo condiciones de laboratorio, puede ser el contenido de un conocimiento verdadero.
- MITO 2.- Todo lo que puede ser expresado en forma coherente en términos cuantitativos, o puede ser repetido bajo condiciones de laboratorio, es objeto de conocimiento científico y, por lo mismo, válido y aceptable.
- MITO 3.- Átomos y moléculas y sus combinaciones pueden ser enteramente descritos según las leyes matemáticas de la física de las particulas elementales; la vida de las células en términos de las moléculas; los organismos pluricelulares en términos de poblaciones celulares; el pensamiento y el espíritu (*incluyendo todas las clases de experiencias psíquicas*) en términos de circuitos de neuronas, las sociedades animales y humanas, las culturas humanas, en términos de los individuos que las componen. (...) finalmente, el mundo no es más que una estructura particular en el seno de las matemáticas.
- MITO 4.- El papel del experto: el conocimiento, tanto para su desarrollo como para su transmisión a través de la enseñanza, debe ser dividido en numerosas ramas y especialidades: en primer lugar en amplios campos como las matemáticas, la filosofía, la química, la biología, la sociología, la psicología, etc., que son todavía subdivisibles ad libitum, a medida que la ciencia avanza. Para cualquier cuestión perteneciente a un determinado campo, sólo corresponde la opinión de los expertos en este campo particular, si abarca varios campos, sólo es valida la opinión de los expertos de todos estos campos.
- MITO 5.- La ciencia y la tecnología surgida de la ciencia, y sólo ellas, pueden resolver los problemas del hombre. Esto se aplica igualmente a los problemas psicológicos, morales, sociales y políticos.
- MITO 6.- Sólo los expertos están calificados para participar en las decisiones, porque sólo los expertos "saben".
- MITO 7.- La seguridad de los fenómenos observados científicamente, son causadas por una realidad física cuya existencia es "independiente" del observador humano.
  - MITO 8.- La ciencia sólo debe estudiar las regularidades.

Podríase continuar con más de 70 mitos demagógicos científicos, sostenidos con un sutil y velado criterio enajenante, aún en universidades internacionales de prestigio y centros de investigación científicas, estos mitos demagógicos científicos están perfectamente documentados, contrastados y refutados demostrativamente: (psicologías transpersonales, cap. 2 Charles T. Tart ed. pág. 2, 1979).

Con éste ejemplo se pretende como corolario establecer que de los diferentes modos de aproximación a la realidad - arte, filosofía, ciencia, religión, misticismo. holismo- la metodología y el racionalismo científico ha científico ha acaparado el criterio universal de realidad, de donde se desprende según este gran mito dogmático No. 1 que toda forma de apropiación de la realidad debe estar subordinada y supeditado al criterio de la comunidad científica o no será considerado real ni verdadero; vista así las cosas, en las sociedades modernas el poder del científico y su élite científico-crática no tendría límites y estaría por encima de cualquier otra forma de apropiación de la realidad resultando de ello que el poder de las comunidades científicas no sólo será cognoscitivo, económico, político y social sino que incluirá también el poder sobre las conciencias como cualquier otra religión: como ha ocurrido con los pueblos así llamados atrasados a quien terminaron imponiendo los supuestos científicos de la cosmovisión del mundo y los modelos de educación, cultura, desarrollo y brutalidad tal y como sucedió con el nazismo y el colonialismo americano, europeo y ruso en América, Asia y África o como lo dicte según sea el caso, el criterio técnico-científico y político (que para el caso es lo mismo) sustentado por los países colonizadores. Aún cuando estos criterios técnicos-científicos fueran ineficaces, perjudiciales u obsoletos, sin embargo la mentalidad ordinaria del científico no está comprometida "perse" con la moral, la ética, humanismo, ni valores axiológicos de los cuales sólo tenemos exiguos ejemplos. Según el premio Nóbel de física 1984 Carlo Rubia en su libro El dilema Nuclear editorial Grijalbo pag. 19 "La ciencia pura" en realidad es campo sembrado de choques. rivalidades, sospechas y emboscadas en donde sólo el 1 ó el 2% de los científicos realizan ciencia pura es decir fuera del fuerte control y la manipulación de las presiones de los sistemas políticos y aún éste 1% ó 2% "es campo de rivalidades sospechas y emboscadas" el 80% de la investigación científica trabaja aplicada directamente a la industria bélica y el 15% ó 18% a la producción industrial de empresas monopólicas. La ciencia pura está atrapada y supeditada al juego de intereses del organismo financiador que casi nunca es un mecenas.

La conciencia del científico mismo, como todo producto social y cultural condicionado, dificilmente escapa a la idea introyectada de su marco social: dinero, fama, prestigio, poder, inmortalidad o consolidación de canonjías, regalías, consentimientos, patentes, marcas productos, etc., etc., etc. El mismo Albert Einstein trabajó aliado con el físico Zilard y el economista Sachs abogando para proveer a los E.E.U.U. de uranio, él mismo intervino para convencer al gobierno americano de financiar los experimentos sobre fisión nuclear y de que compitiera E.E.U.U. con la Alemania nazi para adelantarse a la construcción de la bomba atómica. (Einstein; autor Javier Corot Editorial Dante pag. 154 Méx. 1984).

Para superar la complejidad de los procesos tecnológicos y científicos que pueden mejorar o aniquilar la vida es necesario crear una CIENCIA CON CONCIENCIA, es necesario aumentar no el nivel de científicidad sino EL NIVEL DE CONCIENCIA DEL CIENTÍFICO, pero ¿qué podemos esperar?, cuando los supuestos materialistas en que descansa su paradigma se lo inhibe, su cosmo-visión ni siquiera logra aceptar o traspasar las nociones más elementales y fundamentales del hombre como: CONCIENCIA, AMOR, HUMANISMO, ESPIRITUALIDAD, ETICA, TRASCENDENCIA, DIOS, BELLEZA, REIGIOSIDAD, MISTICA, MORAL, ninguno de estos términos son mensurables, cosificables, manipulables, por lo tanto no son reales ni verdaderos por no cubrir los requisitos del protocolo científico.

Este es uno de los dramas más graves e impactantes de la aventura científica que en varios sentidos ha perdido el rumbo totalmente como para siquiera suponer que contenga la más mínima idea de un proyecto de civilización humana sustentable a nivel planetario. Categóricamente manifestamos (los expositores de este documento), que ios verdaderos problemas humanos no son ni remotamente tecnológicos o científicos si bien es cierto que ciencia y tecnología últimamente más que ayudar, amenazan la sobrevivencia humana, los problemas humanos pertenecen de origen al marco universal e histórico de la búsqueda de SENTIDO y el SIGNIFICADO de la existencia, la noción de ser, existir, comprender, vivir y coexistir simultáneamente con las diferentes órdenes de realidad encontrando el sentido de unidad que les corresponde dentro de un ámbito vivencial de plenitud y totalidad.

La desconfianza creciente hacia la ciencia y su supuesta magnanimidad, no es gratuita, paralelamente a gran cantidad de descubrimientos se incuba un posible riesgo y una factible catástrofe, a tal grado llega esto a ser cierto que gran parte de los adelantos e inventos de que se ufanan los científicos son exactamente los mismos por los cuales el hombre se encuentra actualmente en constante peligro cienciogénico aún como especie. El programa de ensayos nucleares, por ejemplo, había sido considerado por las comunidades científicas en turno como un extraordinario triunfo científico dado que resolvió compleios problemas de física e ingeniería, pero las consecuencias biológicas de ese programa científico nuclear-el espantoso porcentaje de radioactividad absorbido por animales, plantas y hombres que murieron horriblemente-debieron ser interpretadas como un absurdo y una criminal equivocación científica tal y como posteriormente lo juzgó la comunidad internacional. Grandes cantidades de lluvia radioactiva se expandieron por todo el mundo, ignorando los riesgos patógenos resultantes. Los científicos callaron los desastrosos resultados: el experimento, de hecho fue un ENSAYO DE EXTINCIÓN ECOLÓGICA, más que de física e ingeniería, pero gracias a la conciencia social de líderes ecologistas, humanistas y grupos sociales que presionaron internacionalmente a la comunidad científica y a sus gobiernos se logró imponer a los científicos la "suspensión" inmediata de las pruebas nucleares. La firma en 1963 de tratado de prohibición de pruebas nucleares es clínicamente una confesión del nivel de conciencia de los científicos y de los designios magnánimos de su ciencia y su tecnología pero, por primera vez se reconoció socialmente ése error: la ciencia en manos de los científicos tradicionales es una ciencia sin conciencia. La estructura moral y ética de los científicos formales, ortodoxos es demasiado imprecisa por no decir inexistente, nadie los hace responsables de no exponer públicamente las variantes deletéreas del posible uso de sus descubrimientos, ni de que callen y quarden información secreta acerca de los alcances nefastos intrinsecamente conectados con sus descubrimientos. Según el director del Centro de Biología de la Universidad de Washington, Dr. Barry Commoner" Si la ciencia ha de desempeñar su deber para con la sociedad entonces los científicos necesitan encontrar algún medio para prevenir los efectos indeseables de su trabajo, deben exigir la discusión social e interdisciplinaria abierta sobre las posibles consecuencias de experimentos formidables (atómicos, genéticos, espaciales, bioquímicos, psicológicos "Pigeon Proyect" Skinner, 1940, raciales, etc.), (que muchas veces ni ellos mismos alcanzan a dilucidar) antes de que se inicien, y "renunciar" (¿ será posible?) al alineamiento táctico del científico al apoyo precipitado e incondicional de los intereses de un curso político, económico militar de su investigación.

No olvidemos menciona el Dr. Barry Commoner: que el científico una vez que adquiere notoriedad siempre ha esgrimido sus demandas y su derecho a ciertas Jefaturas políticas y económicas, lo cual representa el VERDADERO FONDO IMPLÍCITO de numerosas actividades practicadas por él. actividades que supuestamente no comprometen con su actuación la integridad de la ciencia como tampoco compromete a la ciencia que el criterio científico esté edificado por encima de cualquier apreciación moral o valores éticos ya que estos valores no deben poner cortapizas ni límites alguno a los experimentos genéticos, castrenses, biológicos, atómicos ya que ésta es la parte de la libertad del científico y de su ciencia, sin embargo, es precisamente en ésta ciencia sin conciencia en donde inadvertidamente se había depositado después del fracaso de la religión y las filosofías, la confianza social contemporánea. Esta confianza por obra de los desmanes de la autocracia-técnicocientífica que han puesto en riesgo la sobrevivencia ecológica y humana, ha caído en descrédito y el ser humano va no confía de la supuesta benignidad de muchos experimentos, situaciones éstas que han generado la promoción activa de cambio de PARADIGMA CIENTÍFICO actual en TRANSICIÓN, lo mismo que de su EPISTEMOLOGÍA que está siendo revisada y remocionada: La ciencia sin conciencia se tambalea baio el materialismo ingente de su propio peso.

La noción de que los científicos tienen aptitudes especiales para dictaminar sobre cuestiones sociales- aún cuando tal intervención contribuve al progreso de la ciencia-amenaza con perjudicar la integridad científica y la confianza pública en ella. Si dos protagonistas semejantes pretenden saber, "como científicos" y gracias a los méritos de la ciencia, el uno que los ensavos nucleares son esenciales para la prosperidad nacional y el otro que atentan contra el interés nacional, ¿dónde residirá la verdad? sabemos por experiencia reiterativa, que, para el ciudadano consciente, la cuestión más perturbadora sobre la lluvia radiactiva y la guerra nuclear es ésta: "¿Cómo sé yo cuál de esos dos científicos tiene razón?". He aquí un dilema revelador y penoso. Nos indica que el público ya no está seguro de que los científicos- todos ellos- "digan la verdad", pues, de lo contrario, ¿a qué viene la pregunta? El ciudadano comienza a dudar de lo que hasta ahora deba por sobreentendido, es decir, la íntima relación entre ciencia y verdad. Ya no se puede mantener la confianza del ciudadano en la remanida "OBJETIVIDAD Y BENIGNIDAD CIENTÍFICA" sin arrastrar posibles consecuencias desastrosas. El desacuerdo irresoluble entre científicos corroe inevitablemente- y con razón- la confianza social en la capacidad científica para alcanzar la verdad y la posibilidad de transmitirla integramente. Aquí es donde cobra un extraordinario y revelador sentido la frase de I. Velikovsky que aparece a principio de éste capítulo.

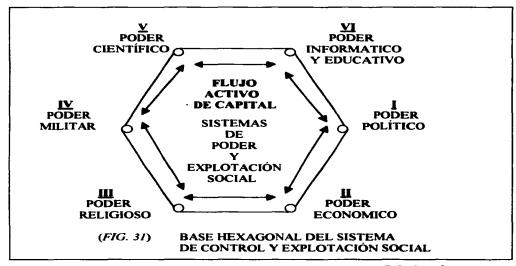
El nuevo enfoque propondría: no crear un ser humano cientifizado, ni un CIENTÍFICO HUMANIZADO sino un ser humano integramente consciente de si mismo y de la aplicación de la ciencia. Para lo cuál se precisa de una aproximación que no sólo involucre el grado de saber y conocer, so no primordialmente EL NIEVEL DE SER Y COMPRENDER, eso entraña la inclusión de una nueva categoría investigativa que no sólo se avoque a implantar las condiciones metodológicas de la investigación sino, que incluye el estado mental, la cualidad o el nivel de conciencia de quien investiga, esta inclusión no desatiende el aspecto espiritual, humano y holístico del hombre, por lo que estaría en condiciones para enfrentar el déficit axiológico del cientismo ortodoxo.

TESIS CON

La supesición de que el científico no es responsable de la alectación de ecológica de los experimentos que él realiza ni del uso que se haga de sus descubrimientos se encuentra muy generalizada, sin embargo, no es compartida por quienes tienen información más compenetrada de la postura, la actitud y los personales intereses muchas veces facciosos, mafiosos anti-bioéticos e inhumanos que subyacen en el fondo ambicioso del científico y de muchas corporaciones de exploración tecnológica.

El punto a tratar, el aspecto crítico de éste capítulo se centra sobre la base de la ciencia materialista, reduccionista y cosificante en dónde el científico mismo y comunidades científicas trabajan con toda su iniciativa, utilizando su saber, todo el peso de su investidura científica y sus meiores empeños en la consecución de obietivos militares, políticos y económicos y que sin importarles las consecuencias directas de su proceder y aun sabiéndolo venden su trabajo científico expresamente para satisfacer los propósitos políticos comerciales y militares de los cuales ellos mismos forman parte e incluso se hufanan. (para nuestra sólo un botón: provecto PIGEON).

La desconfianza hacia la ciencia y su creador: el científico es un fenómeno creciente y se ha dado en la medida en que las masas sociales tienen acceso a información más precisa de cómo funcionan los sistemas de intereses del monopolio elitista del saber científico y la científico-cracia emergente como 5º figura sociológica del eje hexagonal de control y explotación social (ver fig. 10 pág. 94). Todo gobierno internacional está sustentado sobre la base hexagonal del poder en dónde el factor dinamizante que le da emergencia y verticalidad al sistema es el flujo consistente de capital. (fig. 10 pág. 94).

En los E.E.U.U. una encuesta reveló que más del 50% de la población no confía abiertamente de los así llamados científicos, considerándolos poseedores de conocimientos peligrosos (*C. Rubia 1984*). Podemos suponer heurísticamente que no es el conocimiento científico el peligroso, sino el nivel de conciencia o la conciencia a la conciencia, sin embargo, en el paradigma científico ortodoxo el nivel de conciencia a la conciencia particular del científico no entra en consideración, sólo sus conocimientos.

Todo científico puede tener un alto nivel intelectual que proporcionalmente puede ser contrastado por su ESCASO NIVEL DE CONCIENCIA. Necesitamos urgentemente un cambio en la conciencia del científico, es decir, no sólo en la ciencia, en el epistemología o el paradigma, sino, en la conciencia humana, ya que queriéndolo o no es a partir de ella como el científico logra o dice hacer ciencia. Nos parece ilusorio que se pueda tener una certidumbre tecnológica y científica a prueba de la estupidez y la arrogancia: (Chalenger, Charnobil, Hiroshima, Starish, progenetica-bophall, lluvia radioactiva, ozono, etc.). El error humano no puede evitarse sustituyendo al hombre por la robótica, las calculadoras o cajas cibernéticas automáticas, no es posible deshumanizar completamente el programa, incluso las computadoras dependen de las premisas psíquicas de sus programadores, siempre tendremos que conectar y proyectar en lo que hacemos los límites de la psique y el nivel en que se mueve nuestra conciencia.

El mismo grado de infalibilidad requerido por ciertas tecnologías las hace temibles y peligrosisimas para cualquier tipo de científico, pues aún el más poderoso formalismo técnico, se encuentra desarmado frente a las circunstancias excepcionales, la iteración, influencias no locales, variables ocultas, la información faltante y aún el burdo y reticente error humano (°), la misma metodología de donde se desprende el formalismo y el rigor científico está constituida sobre premisas pragmáticas históricamente orientadas y sobre bases técnico-metodológicas igualmente afines a la logística explotativa de la cosificación, el reduccionismo y la cuantificación materialista: EL MÉTODO CIENTÍFICO, que en suma es la acción del pensamiento y la medida dentro de un marco teórico o experimental delineado o prediseñado, aún en el caso de tratarse de ciencia pura, estructuralmente se encuentra fundamentada en categorías racionales, técnicas y epistemológicas afines al método que las legitimiza y ad-oc al estado o nivel de conciencia que las produce: "dejando mucho que desear"

ASPECTOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA-TRADICIONAL

OBSERVACIÓN: Divisiva, fragmentativa, dicotómica, escindida, dualista, conflicto perceptual; el yo y el no yo, separación entre el observador y lo observado.

D. BOHM FISICO NUCLEAR MENCIONA: EL 99% DE LOS FENÓMENOS QUE OCURREN EN LA MATERIA Y LA ENERGIA SON NO VISIBLES.

EXPERIMENTACIÓN: Aplicación del principio de EXCLUSIÓN EXITOSA: se manipula un factor aislado al mismo tiempo que se mide un reducido número de factores.

COMPROBACIÓN: Repetición de procedimientos, lógica lineal, hábito.

LINEA INTELECTUAL: Racionalidad instrumental, lógica lineal, representaciones simbólicas -Marco Teórico: mapas que sustituyen el territorio el Universo racionalizado como Materia-Energía. Mito dogmatico No. 1 "Sólo yo estoy capacidad para decir lo que es real".

APLICACIÓN: Se usa básicamente para comprobar NO PARA DESCUBRIR.

ESTADO DE CONCIENCIA: Ordinario "vigilia".

SUPUESTOS: Paradigma Newtoniano-Cartesiano.

INVESTIGACIÓN: El experimentador esta "fuera" del experimento, el experimentador es "independiente" del experimento, o el observador no afecta o influye en lo observado.

ENTIDAD:

Se hace ciencia a partir de un YO histórico, sociológico, personal, que funge como observador tecnificado, condicionado por códigos científicos que establecen "realidades" autorreferenciales. El "YO CIENTÍFICO" define la concepción del tiempo, espacio, las relaciones sujeto-objeto, causa-efecto, el problema metodológico y las paradojas científicas conceptuales para él validadas y determina el criterio de "REALIDAD", a partir de su concepto de realidad impuesto por la estructura del paradigma adoptado y de su nivel de conciencia.

Este aspecto restrictivo unilateral monofásico o monocognitivo del Método Científico ha sido evidenciado por K.Wilber ("MAS ALLA DEL EGO", 1982), para quien existen básicamente dos formas de conocer y menciona que cuando el universo intenta conocerse como totalidad por mediación de la mente humana, algunos aspectos de ese mismo universo deben seguir siendo desconocidos, con el despertar del conocimiento simbólico parece plantearse una escisión en el universo entre el conocedor y lo conocido, el pensador y el pensamiento, el sujeto y el objeto; y nuestra conciencia más íntima, en tanto que conocedora e investigadora del mundo externo, escapa en última instancia de su propia comprensión y queda como lo incógnito, lo inmanifestado y lo inasible, como la mano que puede asir numerosos objetos pero jamás puede asirse a sí misma o el ojo que puede ver el mundo pero no puede verse. Así como un cuchillo no puede cortarse, el universo no puede verse totalmente como "objeto" sin mutilarse totalmente. El intento de conocer el universo como "objeto" de conocimiento es, pues, profunda e inextricablemente contradictorio; y cuanto más éxito parece tener, tanto más fracasa en realidad, tanto más "falso para sí mismo" se vuelve el universo: Y sin embargo por extraño que parezca, este tipo de conocimiento dualista en que el universo queda seccionado en sujeto frente a objeto constituye la piedra angular de la filosofía, la teología y la ciencia de Occidente.

CUADRO DE LOS DIFERENTES ENFOQUES Y SU MODO DE APROPIACIÓN DE LA REALIDAD

C - A	CARACTERÍSTICAS DEL PARADIGMA	MÉTODO	PREDOMINANCIA	SITUACIÓN SUJETO-OBJETO	FUNCION	CONFRONTACION	ESTADO DE CONCIENCIA REQUERIDO
	Físico, Materialista, reducionista, Fragmentario, Operativo, Demostrativo, fenomenológico. (se mueve en el campo de lo conocido) o manifiesto. Universo Explicado	CI EX EN PE TI RI FI MEN CO TAL	Percepción Sensorial y por Aparatos, predominancia del pensamiento.	Dicotomía Entre el Observador y lo Observado	El conocimiento, el dominio y el control de la Naturaleza su predictibilidad, verificabilidad.	El fenómeno o el objeto de estudio es confrontado con los sentidos físicos	Estado de conciencia ORDINARIO VIGILIA (Generalmente)
F 1 L O S O F I A	Racionalista, Lógico Dialéctico, Intelectual, Especulativo, Torico, Gnoszológico (se mueve en el campo de lo conocido o manifiesto) con excepciones. Universo explicado	FI DIA LO LEC SO TI FI CO	Razón Lógica Dialéctica Predominancia del pensamiento e intuición.	DICOTOMÍA ENTRE EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO INTUICIONES UNIFCATIVAS	La explicación y el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza por sus últimas causas.	El fenómeno o el objeto es confrontado con la razón o el intelecto	Estado de conciencia ORDINARIO VIGILIA (Generalmente y transpersonal)
A R T E	Estético, Plástico- sensible, inventivo recreativo (se mueve en el campo de lo conocido) con excepciones.	IN TU I TI VO	Intuición E Inspiración	INCLUSIÓN UNIFICACIÓN AMPLIACION DE LA RELACIÓN SUJETO OBJETO	La inventiva, el Ingenio, la industria, recreación, el esparcimiento, la emoción.	El fenómeno o el objeto es confrontado con la sensibilidad intuitiva y estética o plástica.	Estado de conciencia de exaltación lucida. Estado ordinario Vigilia, y ocasionalmente trascendente o expandido Transpersonal.
H O L I S T A	Universo Implicado Trascendente, Holístico Noumenológico, Noético creativo (se mueve en el campo de Io desconocido)	VIVEN CIAL	De la Vivencia el si- lencio y la no Inter- vención del pensa - miento	NO EXISTE EL OBSERVADOR, O FUSIÓN DEL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO	Vivir el aspecto Último trascendente del Hombre.	El fenómeno o el "objeto" es confronta- do con la Realidad fundamental del ser y es vivido en su natu raleza esencial sin- división OBSERVADOR OBSERVADO	Estado de conciencia Hollstica Trascendente GRAN UNIFICACION

FIG. No.11

Una de las principales razones de que éste enfoque haya sido tan pernicioso, es que el error del dualismo constituye la raíz de la intelección y, por consiguiente, es imposible desarraigarlo mediante la intelección, los hombres de ciencia no se dieron cuenta, habían empezado a levantar, sobre el dualismo cartesiano de sujeto frente a objeto, una metodología de una persistencia tal que terminaría por hacer añicos el propio dualismo sobre el cual descansaba. La ciencia clásica estaba destinada a un proceso de autoliquidación como quedó confirmado más tarde. Exactamente ahí residía el problema. Para medir algo se necesita algún tipo de herramienta o instrumento, y sin embargo, el electrón pesa tan poco que cualquier artilugio concebible, aunque fuera tan ligero como el fotón, sería causa de que el electrón cambiara de posición en el acto mismo de intentar medirlo. Y no se trataba de un problema técnico sino, por así decirlo, DE UN PROBLEMA ENTRETEJIDO EN LA TRAMA MISMA DEL UNIVERSO. Los físicos habían llegado al borde aniquilador, y el supuesto que hasta allí los había llegado al borde aniquilador, y el supuesto que hasta allí los había se podía, con ánimo dualista, tontear con el universo sin afectarlo, resultó insostenible.

De alguna manera misteriosa, el sujeto y el objeto estaban intimamente unidos y las múltiples teorías que habían partido de otro supuesto se venían abajo.

La revolución cuántica fue tan cataclísmica porque no atacaba una o dos conclusiones de la física clásica, sino su piedra angular, el cimiento sobre el-cual se había construido todo el edificio, que era precisamente el dualismo sujeto-objeto. Los físicos vieron con absoluta claridad que la medición y la verificación objetiva ya no podían ser el sello de la realidad porque el objeto medido jamás podía ser completamente separado del sujeto que lo medía; en este nivel, lo medido y lo que mide, lo verificado y lo que lo verifica, son una y la misma cosa. El sujeto no puede tontear con el objeto, porque en última instancia, sujeto y objeto son una y la misma cosa.

Pues bien, aproximadamente al mismo tiempo que el marco rígido del dualismo científico se desmoronaba en la física, un joven matemático llamado kurt Gödel (que por entonces sólo tenia 25 años) estaba trabajando en lo que es sin duda alguna el tratado más increíble de su especie. Esencialmente, se trata de un análogo lógico del principio de incertidumbre de Heisenberg en física.

Conocido en la actualidad como el teorema de la incompletitud, incluye una rigurosa demostración matemática de que todo sistema de lógica debe tener por lo menos una premisa que no puede ser demostrada o verificada sin contradecirse. Así pues, es imposible establecer la congruencia lógica de ningún sistema deductivo complejo, a no ser suponiendo principios de razonamiento cuya propia coherencia interna está tan abierta al cuestionamiento como la del sistema mismo. Así, tanto en el nivel lógico como en el físico la verificación objetiva no es un sello de realidad (a no ser en la ficción consensual). Si todo ha de ser verificado, ¿ Cómo se verifica al verificador, puesto que este es indudablemente parte del todo?

En otras palabras, cuando el universo queda seccionado en un sujeto frente a un objeto, en un estado que ve frente a otro estado que es visto, siempre hay algo que se deja fuera. En esta situación, el universo siempre se eludirá parcialmente a sí mismo.

Ningún sistema de observación puede observarse observando. El veedor no puede verse viendo.

El ojo tiene siempre un punto ciergo, y precisamente por esta razón, en la base de todos esos intentos dualistas encontramos solamente la Incertidumbre, la Incompletitud, la parcialidad.

Además de renunciar a la división ilusoria entre sujeto y objeto, entre ondas y partículas, entre mente y cuerpo, entre lo mental y lo material, la nueva física con Albert Einstein — abandonó el dualismo del espacio y el tiempo, de la energía y la materia e, incluso, del espacio y los objetos. (Ahora) bien, esto tiene una importancia inmensa porque los hombres de ciencia sólo pudieron darse cuenta de que el conocimiento dualista era inadecuado reconociendo (por más oscuramente que fuese) la posibilidad de otro modo de conocer la realidad, de un modo de conocer que no opera separando al que conoce de lo conocido, al sujeto y al objeto, al observador y lo observado.

Eddington Ilama íntimo a este segundo modo de conocer porque en su funcionamiento el sujeto y el objeto están íntimamente unidos. Tan pronto como surge el dualismo sujeto-objeto, sin embargo, esta intimidad se pierde y queda reemplazada por el simbolismo e instantáneamente volvemos a caer en el mundo, demasiado común, del conocimiento analítico y dualista. Así pues y éste es el punto que-pronto elaboraremos con más detalle el conocimiento simbólico es conocimiento dualista. Y puesto que la separación entre sujeto y objeto es ilusoria, el conocimiento simbólico que de ella se sigue, es, en cierto sentido, igualmente ilusorio.

La física, y para el caso la mayor parte de las disciplinas intelectuales de occidente, no trataba con el mundo mismo. Porque operaba a través del modo dualista del conocer y por consiguiente, trabajaba con representaciones simbólicas de ese mundo. Tal conocimiento dualista y simbólico es, al mismo tiempo, el rasgo más brillante y el punto ciego de la ciencia y de la filosofía, en tanto que permite alcanzar una imagen sumamente refinada y analítica del mundo mismo; pero por más esclarecedoras y detalladas que puedan ser esas imágenes, no dejan de ser únicamente eso: imágenes. Por ende, tienen con la realidad la misma relación que una imagen de la luna tiene con la luna.

Korzybski, padre de la semántica moderna, explicó con toda lucidez ésta intuición al describir lo que él llamó la relación mapa-territorio. El territorio es el proceso del mundo en su realidad concreta, mientras que un mapa es cualquier notación simbólica que represente o signifique algún aspecto del territorio. Lo evidente es que el mapa NO ES el territorio.

Disponemos, pues, de dos modos de conocer básicos estos dos modos ya habían sido intuidos y practicados por comunidades humanas indias, chinas, hebreas, mesoamericanas, egipcias, unos 3000 a 5000 años antes de cristo y eran parte de su preocupación filosófica y existencial, actualmente tal y como lo descubrieron los físicos: uno que ha recibido los nombres diversos de conocimiento simbólico, por mapas, inferencial o dualista; en tanto que el otro se ha considerado conocimiento íntimo, directo no dual. Como hemos visto, la ciencia en general arrancó exclusivamente del conocimiento simbólico y dualista, guiándose por mapas y prestando atención a las

sombras, pero como resultado de los últimos avances de las ciencias físicas, éste modo del conocer en algunos aspectos por lo menos demostró ser inadecuado para ese conocimiento de lo Real que tan engañosamente había prometido. Esta inadecuación impulsó a muchos físicos a recurrir al segundo modo de conocimiento, el conocimiento íntimo, o por lo menos a afrontar la necesidad de éste tipo de conocimiento.

LA REALIDAD COMO CONCIENCIA:

Tiene, pues, una enorme importancia que la conclusión unánime y sin lugar a dudas de gran cantidad científicos, filósofos, psicólogos y teólogos que han comprendido plena y profundamente éstos dos modos de conocer, o sea que únicamente el modo *NO DUAL* es capaz de dar ese conocimientos de la realidad en otras palabras, que han llegado a la misma conclusión que las ancestrales comunidades místicas y la moderna física cuántica.

A lo largo de la historia, pues, los hombres han entendido esta única realidad abandonado temporalmente el conocimiento simbólico por mapas y vivenciando directamente esa realidad fundamental, el único territorio en que se basan todos nuestros mapas.

Dicho de otra manera, dejaron de hablar de ellas para vivenciarla, y es el contenido de esta experiencia y vivencia no dual lo que universalmente se considera como la Realidad Absoluta. (Es a ésta realidad a la que alude la psicología Holista como metáfora guía y como fundamento nodal de la nueva percepción del universo).

Como ya señalamos, la prueba final de esto NO CONSISTE EN NINGUNA DEMOSTRACIÓN LÓGICA, SINO EN UN HECHO VIVENCIAL; y solamente si nos embarcamos en la experiencia de despertar en nosotros el segundo modo del conocer podremos saber por nosotros mismos si tal cosa es o no es verdad. La P. H. alude a este conocimiento total de la realidad por medio de su "EPISTEMHOLOGÍA" en dónde el conocedor y lo conocido son UNO.

Podemos trasladar esta discusión epistemológica a una base más psicológica señalando que los diferentes modos del conocer corresponden a diferentes niveles de la conciencia, a bandas distintas y fácilmente reconocibles del espectro de la conciencia, (ver fig. 8 Paq:83). Además, nuestra identidad personal se relaciona intimamente con el nivel de conciencia desde el cual y sobre el cual operamos.

Por lo tanto, un cambio en nuestro modo de conocer da por resultado un cambio en nuestro sentimiento de identidad básico. Así pues, mientras estemos utilizando solamente el modo de conocer simbólico y dualista, que separa al sujeto congnoscente del objeto conocido y después alude al objeto conocido con un símbolo o nombre apropiado, nos sentiremos asimismo fundamentalmente distintos del universo y ajenos a él; una identidad que se expresa en nuestro papel y nuestra imagen, de nosotros mismos, es decir en la imagen simbólica que hemos formado de nosotros al convertirnos, dentro de un marco dualista, en objeto para nosotros mismos.

El conocimiento NO DUAL, sin embargo, no opera de esa manera, pues como ya señalamos parte de su naturaleza es ser uno con aquello que conoce lo que evidentemente trae consigo un cambio en la propia sensación de identidad.

Pero antes de seguir adelante con el tema debemos hacer una pausa para esclarecer un punto sumamente importante. En sentido figurado hemos enunciado que el contenido del modo no nudal del conocer es la Realidad absoluta, porque revela el universo tal como es absolutamente y no como convencionalmente se divide y simboliza. Sin embargo, expresado en términos más estrictos, no hay una cosa que se llame Realidad y otra cosa que se llame conocimiento de la Realidad; ésta es una expresión sumamente dualista del conocedor y lo conocido. Más bien el conocer NO DUAL ES LA REALIDAD se toma a sí mismo como contenido y si seguimos hablando de conocimiento no dual de la Realidad, como si ambas cosas estuvieran de algún modo separadas entre el conocedor y lo conocido, es sólo porque nuestro lenguaje es tan dualista que tropieza con tremendas dificultades para expresarlo de ninguna otra manera. Pero siempre debemos tener presente que el conocer y lo Real se funden en la Experiencia Primaria.

Llegamos, por ende, a una conclusión sorprendente. Puesto que los modos del conocer se corresponden con niveles de la conciencia, y puesto que la Realidad es un modo particular del conocer, de ello se sigue que la realidad es un nivel de conciencia. Esto, sin embargo, no significa que los objetos materiales estén realmente hechos de conciencia, ni que la conciencia sea alguna vaga nebulosa de algo indiferenciado. Significa solamente y para expresarlo debemos regresar temporalmente al lenguaje dualista en que la realidad es lo que se revela a partir del nivel de conciencia NO DUAL al cual hemos llamado Mente. Que se revela es un hecho vivencial, una experiencia; pero aquello que se revela es algo que no se puede describir con precisión sin volver al modo de conocer simbólico. Por eso sostenemos que la Realidad no es ideal, no es material, no es espiritual, no es concreta, no es mecanicista ni vitalista; la Realidad es un nivel de conciencia, y sólo ese nivel es Real.

Al expresar que sólo el nivel de la Mente, o la Mente simplemente, es la Realidad absoluta, debemos aclarar que no se trata de la doctrina filosófica del idealismo subjetivo, aunque superficialmente fuera posible interpretarla así. Pues el idealismo subjetivo es la posición para la cual el universo puede ser explicado exclusivamente como el contenido de la conciencia, para la cual el sujeto (o lo ideal) es lo único real, mientras que todos los objetos son fundamentalmente epifenómenos. Sin embargo, esto no es más que una forma rebuscada y sutil de esquiyar el problema del dualismo. proclamado que una mitad del dualismo en este caso todos los obietos es irreal. Además, cuando decimos que la mente es la Realidad, NO SE TRATA TANTO DE UNA CONCLUSIÓN LÓGICA COMO DE CIERTA VIVENCIA; como ya señalamos, la realidad es aquello que se entiende y se siente desde el nivel NO DUAL Y NO SIMBÓLICO de la Mente. Aunque hay un tipo de filosofía que habitualmente se cuelga de esta vivencia misma no es, en modo alguno, una filosofía; más bien es la suspensión temporal de toda filosofía; no es un punto de vista entre muchos, sino la ausencia de todo punto de vista, sea el que fuere. La P.H. expresa esta afirmación, este hecho y así mismo lo desarrolla por medio de su propuesta denominada "AGNOSEOLOGIA" en la que se pregunta ¿ Qué tipo de experiencia, realidad, cosmovisión o comprensión,

conciencia, presencia de sí, se produce cuando HA CESADO todo tipo de actividad referida al pensamiento y la conceptualización?.

En suma: nuestra concepción ordinaria del mundo como un complejo de cosas que se extienden en el espacio y se suceden en el tiempo no es más que un mapa convencional del universo; NO ES REAL. No es real porque este cuadro pintado por el conocimiento simbólico que se vale de mapas depende de la escisión del universo en cosas separadas que se ven en el espacio tiempo, por una parte y, por la otra, en el veedor de estas cosas. Para que esto suceda el universo tiene que escindirse necesariamente en observador frente a observado, el universo tiene que volverse distinto de sí mismo y, por ende, falso para sí mismo. De ese modo, nuestras imágenes simbólicas, dualistas y convencionales son sutiles falsificaciones de la realidad misma que intentan explicar.

Pero la escisión no es tanto falsa como ilusoria, y las filosofias, psicologías y ciencias que de ella dependen no son, por consiguiente, erróneas, si no absurdas en este nivel de profundidad. El hombre no tiene más posibilidad de separarse del universo para después extraer conocimiento del él que la posibilidad que puede tener una mano de cogerse a sí mismo o un ojo de verse. Pero el hombre, confiado como está en el conocimiento dualista, intenta el absurdo y se imagina que lo ha conseguido. El resultado es una imagen o cuadro del universo que lo presenta como compuesto de fragmentos llamados cosas desparramadas por el espacio y el tiempo, todas ajenas y separadas de la solitaria isla de percatación que el hombre, actualmente, se imagina ser, un EGO u observador aislado.

Perdido así en su propia sombra, confinando en ese cuadro o mapa puramente dualista del cosmos, el hombre se olvida por completo de lo que el mundo real es en su realidad. Y sin embargo es ineludible que, si el universo se distingue de sí mismo y se falsea para sí mismo mediante la escisión entre el veedor y lo visto, el conocedor y lo conocido, el sujeto y el objeto, entonces una verdadera compresión del mundo real sólo pueda darse al entender que, como expresó Schroedinger, el sujeto y el objeto no son más que uno. Si esto es verdad, sólo comprenderlo así puede reclamar el título de verdad absoluta.

Ahora bien, ésto es lo que intentan decirnos todas las tradiciones espirituales. Mirar a través de las ilusiones que nos ha legado el conocimiento simbólico-dualista, y al hacerlo así despertarnos al mundo real. Como este mundo real es tanto que totalidad no tiene opuesto, es obvio que no se trata de algo que pueda ser definido o captado, ya que los símbolos sólo tienen significado en función de sus opuestos, en tanto que el mundo real no tiene opuesto alguno, por eso se le llama Vacío, Sunyata, lo Hueco, Agnoia, expresiones todas que sólo significan que todo pensamiento y toda proposición referente a la realidad son vacíos e inválidos. Al mismo tiempo, equivale a decir que el mundo real está también vacío de cosas separadas, ya que las cosas son producto del pensamiento, no de la realidad.

Si la realidad es inexpresable, no por eso deja de ser VIVENCIABLE. Pero, puesto que esta experiencia o vivencia del mundo real se da oscurecida por nuestros conceptos sobre ella, y dado que estos conceptos se basan en la escisión entre el sujeto que conoce y los conceptos que son conocidos, todas estas tradiciones afirman

enfáticamente que de la Realidad sólo se puede tener una experiencia o vivencia NO DUAL, en la que no existe la brecha entre el conocedor y lo conocido, porque tal es la única manera de que el universo no sea devorado por la ilusión. Esto significa que la Realidad y la percepción que tú tienes de ella es una y la misma cosa, lo que R. H. Blyth llamaba LA VIVENCIA DEL UNIVERSO POR EL UNIVERSO, o Krishnamurti: EL UNIVERSO QUE SE VE A SÍ MISMO SIN OBSERVADOR. Ahora bien, a ésta percatación hemos llamado el modo no dual del conocer, el universo que se conoce como universo. Y además, puesto que hemos sugerido que éste modo de conocer se corresponde con una función, estado o nivel de la conciencia que designamos como mente en su categoría HOLISTA fuera del nivel ordinario de conciencia vigílica, y puesto que conocer la Realidad es ser la Realidad, entonces podemos destilar toda la esencia de estas tradiciones en una frase como la Realidad como nivel de conciencia o, simplemente, la Realidad como solo-Mente.

No tiene gran importancia que se le llame CAMPO UNIFICADO Brahman, Dios, Tao, Dharmakaya, Vacío CAMPO CUÁNTICO o de cualquier otra manera, ya que todas ellas apuntan igualmente a ese estado de la Mente no dual en que el universo no se halla escindido entre el veedor y lo visto. Pero ese nivel de conciencia no es difícil descubrir ni está profundamente sepultado en la psique. Más bien está muy próximo, muy cerca, continuamente presente. Pues la Mente no es en modo alguno diferente de ti, que en este momento tienes en las manos este libro. En un sentido muy especial, en realidad la Mente es lo que en este momento está leyendo esta página.

En estas condiciones resulta claro que el nivel, el estado y la condición de la conciencia humana es lo que genera y crea la clase de ciencia, arte, filosofía, religión y la clase de civilización, la cosmovisión del mundo, el entorno ecológico, el manejo económico político y la forma de vida que el hombre experimenta. La ciencia es un producto directo de la actividad de la conciencia y lleva implícita sus características, lo que le pase a la conciencia, le pasa a sus productos sean filosóficos, artísticos, científicos o espirituales. Si la conciencia no rompe con los Ego-Valores y los sistemas de necesidad y las pautas de condicionamiento que ella misma genera o que le son impuestas desde fuera vía cosmovisiones científicas o empíricas obsoletas, será una condenada a no salir de sus fronteras ni de su contenido cognoscitivo estacionario limitado, ni del proceso de pensamiento igualmente limitado basado en lo conocido, aún cuando dicho conocimiento adopte cualquier tipo de carácter disciplinar.

Esta es una de las graves limitaciones del inamovilismo monofásico del reduccionismo científico dominante; que había estado cautivo funcionando únicamente como continuador del "encargo" social de la estructura política-dominante y los intereses comerciales del momento. El fracaso de ésta ciencia formal, de la ciencia tradicional es haber permanecido por 300 años dentro de un molde organizativo somnoliento y rígido, ese molde epistemológico—sociológico de la cultura científica se recapitulaba a forteori en la conciencia del científico en ciernes, el cual lo acepta dócil e ingenuamente desde un principio ya que él mismo está comprometido e identificado con los intereses económicos y egovalores del mismo, así como de sus sistemas de necesidad, cosmovisión, prioridad, lealtad partidaria y celo profesional.

En estas circunstancias cuando un científico observa un fenómeno, como en el caso del paradigma Newtoniano-Cartesiano, aquello que ve está restringido, cuando no

deformado por su propio molde organizativo positivista-materialista-reduccionista, lo cual, por sí mismo impone anticipadamente a la realidad de los fenómenos de la naturaleza, los límites de lo que prejuiciadamente supone es posible o imposible.

Lo que el científico "ve" está prefigurado o preconcebido por lo que "espera ver", desde el punto de referencia de su molde organizativo mismo que dictamina el tipo de red conceptual que sea consecuente con la lógica del sistema, así tenemos que sólo lo que se describe en esa lógica será considerado REAL de modo que lo REAL terminó siendo sólo aquello que "mi lógica científica" me dice que es real, así se configuran los mitos que provienen de la ciencia, y que inadvertidamente exhiben los autonombrados cientístas.

Así mismo, los esquemas preconceptuales no sólo determinan como se verían las cosas en el mundo, sino también, como reaccionar a las mismas , así también se explica el porque para el científico ordinario, las teorías científicas son mantenidas no sólo por las supuestas verdades que encierran, sino por los INTERESES CREADOS que representan para aquellos que las sostienen.

De este modo fue como el paradigma Newtoniano-Cartesiano que resultó ser una postura convenenciera y "útif" para las sociedades imperialistas pre industriales de la Europa posrenacentista y los sistemas e intereses de su tiempo resulta básicamente inadecuada debido a su cosmovisión, sus categorías gruesas de localización, tiempo, leyes de referencia y medición para confrontar y explicar elementos tan fundamentales de la experiencia, la conciencia, el mundo subatómico y modalidades de ser conciente, etc. La restricción y rigidez de éste modo de hacer ciencia dejó fuera el universo axiológico, espiritual, el mundo de la conciencia; la inteligencia se escapó de sus manos. (Según A. Maslow la ciencia con un martillo en la mano, a todo le quiere ver forma de clavo). La respuesta científica a las más preciadas y acusiantes interrogantes y significación del hombre podemos fácilmente anticiparla, ya que no podría ser otra que, una negación dogmática de tal significación. Esto queda claramente demostrado con el epifenomenalismo de Thomas Huxley o bien el reduccionismo mecanicista del conductismo radical de Watson o Skinner, o bien, el positivismo, el fisicalismo o la cosificación y más aún, esta clase de ciencia podría fácilmente aplicar uno de sus mitos dogmáticos por Ejemplo el no. 1 (Ver mitos): y con esto DESENTENDERSE de los problemas que conlleven una dimensión de sentido, y que por si mismos retan. desarticulan y refleian las evidentes limitaciones de la ciencia ortodoxa en la cuál tales interrogantes quedan sin respuesta.

Hemos de sospechar que estos fundamentalismos científicos auto-consecuentes que mayormente conllevan y constituyen un sistema de poder (ver fig. 10 pág. 9 4) no consideran y no permiten considerar (por sus premisas y mitos dogmáticos) que sus propios moldes organizativos, ni sus redes conceptuales, ni sus constructos SEAN PERCIBIDOS COMO IMPLICITAMENTE DEMAGÓGICOS E INTERNAMENTE INADECUADOS para explorar los variados aspectos de la realidad. Así la cuestión relativa a la adecuación requerida en ciencia surge tan sólo en mentalidades plásticas que constituyen sistemas altamente inclusivos, abiertos, Inter., multi y transdisciplinarios capaces de renovar y activar las revoluciones científicas amplificando su horizonte, más aún rompiendo la dogmática incompatibilidad científica respecto a la noción de espiritualidad.

El Premio Nóbel de Física David Bohm; ha mencionado constantemente la tenaz terquead de los científicos académicos y universitarios de querer guardar siempre el vino nuevo de las ideas y propuestas revolucionarias de la ciencia de frontera y nueva mentalidad en odres viejos de la ciencia formal y el estado de conciencia ordinario. ¿Porqué ocurre esto? la respuesta incluye un factor psicológico dominante: la fuerte tendencia de la mente ordinaria consensual de aferrarse a aquello que supone le da seguridad, y en la cual se encuentra "amarrado" el "bloff" el estatus y la comodidad típicamente de proclividad burguesa y mentalidad conservadora autoindulgente, y autoconsecuente.

A no ser que se prevean estupendas compensaciones, la mente no gustará de explorar su infraestructura inconsciente o su propio marco organizativo, sino que, preferirá continuar con lo conocido y lo habitual que responde bien a su propio estado de conciencia. Esta tendencia de la mente a aferrarse a lo conocido se intensifica también por el hecho de que dentro de su estructura está inseparablemente entretejida toda la red de la ciencia y sus instituciones y los sistemas de necesidad de los que depende la seguridad profesional de todo científico. El resultado es que hay siempre una AMENAZA ENCUBIERTA de la comunidad científica y una fuerte presión del consenso académico en contra de cualquier científico que "AMENACE CON CAMBIAR LA RUTA DEL BARCO". Esta obstinación y claudicación adaptativa no se limita a la ciencia ni es patrimonio exclusivo de la ciencia sino, que tiene lugar en todas las esferas de la vida cuando se ven amenazados pensamientos y sentimientos que nos resultan familiares y cómodos, como consecuencia de esto tenemos la falta de visión. de energía y coraie necesarios para cuestionar la totalidad de la infraestructura científica sustentada por el nivel ordinario en que opera generalmente la conciencia. Uno hubiera esperado algo más vital del científico con respecto a su resquardo científico pero quizá sea demasiado pedir. ...

Siempre ha resultado extraordinariamente difícil hacerlo ya que toda la infraestructura de un campo del saber científico se extiende mediante su sistema de creencias, mitos dogmáticos y sus implicaciones a todo el conjunto de la ciencia e incluso a las estructuras institucionales de la sociedad, por eso casi nadie toca o señala estos puntos, intentarlo es ya hacer POLÍTICA y es atentar contra el sistema social general y contra el bloque ideológico occidental, no sería nada extraordinario que quien lo hiciera fuera acremente TACHADO DE LOCO.

Otro mecanismo especialmente reiterativo que el estado ordinario de la mente en el ejercicio de su criterio de cientificidad emplea para defenderse de la inadecuación de sus ideas básicas es NEGAR que temas de la mente, la conciencia o trascendencia sus ideas básicas es NEGAR que explorar tales ideas es comprometedor, incómodo y autoevidenciable, (puede ser el caso de estudiar la Psicología Hollstica, y el de la espiritualidad en general); es más, la totalidad de la inadecuación científica va todavía más lejos, porque de manera implícita en su actitud NIEGA QUE SE ESTÉ NEGADO ALGO IMPORTANTE. Los científicos pueden evitar la confrontación de concepciones profundas, temas axiológicos, o de conciencia mediante la evasión o la relegación del tema al ámbito de la acientíficidad, la metafísica o fantasías sin objeto.

Esta ciencia que comete la Falacia de Negar simplemente el problema no puede llegar muy lejos ni cubrir las hondas expectativas humanas. Otra forma de defender la

estructura subliminar de las ideas científicas es exagerar la separación entre un problema concreto y otras áreas, el problema puede ser encapsulado en un contexto limitado sin necesidad de plantear conceptos relacionados con él, pero esto únicamente logra impedir un conocimiento claro de las conexiones últimas del problema con la TOTALIDAD de su contexto y sus implicaciones.

El resultado es que se producen divisiones artificiales excesivamente cerradas y rígidas que con el paso del tiempo pasan a ser formas omnipresentes de fragmentación. El trabajo guiado por una estructura de percepción fragmentaria conducirá a una sugestión engañosa de que puede haber una separación definida y absoluta entre campos disciplinarios.

Se creerá entonces que diversas áreas de estudios parecen manifiestamente tener existencia propia como si existieran objetiva e independientemente de las acciones, la voluntad y el deseo intencional de los científicos a pesar de que fueron SUS ACTOS y el producto de su nivel de conciencia lo que dio lugar a la fragmentación. La fragmentación es la causante de que percibamos un universo hecho pedazos carente de sentido, unidad, cohesión y simetría, y nos sintamos y veamos como EGOS aislados deambulando entre las robotizadas sombras de una sociedad de sonámbulos EGO-CENTRADOS sin empatía, afecto ni trascendentalidad.

La resistencia mental a traspasar las fronteras de las divisiones disciplinarias y sus discursos fragmentativos, así como, la hostilidad a cambiar nociones fundamentales de todo tipo resulta particularmente peligrosa y dafina cuando el ser humano en pleno inicio de 3er. Milenio, se interesa seriamente en descubrir algún atisbo sobre una posible verdad fundamental, tanto en el universo circundante como sus respectivas vinculaciones e interdependencia con respecto al universo interno de la conciencia.

La transformación de la percepción inmediata natural en concepción de la epistemología científica se revela como una conversión a la objetivación que primero inventa y luego consolida la separación formal de esa realidad en existencias parciales.

En ciencia ocurre que; lo que la astucia de la razón toma como objeto, por medio de la separación objetivadora, acabó siendo concebido como separación en sí. El origen de la fragmentación individual y genérica es la ignorancia con respecto al funcionamiento de la propia conciencia. Mientras que el origen de la fragmentación disciplinaria científica es básicamente la misma pero se encuentra enfatizada en el carácter práctico y dicotómico del conocimiento y en la necesidad del proceder analítico de la ciencia que en muchos aspectos igualmente ignora el funcionamiento de su instrumento de investigación cognitivo así como el de su propia conciencia.

Metodológicamente el análisis fragmentativo de la ciencia se realiza como descomposición formal de la realidad total para tomar una de sus partes. Los diversos grados de fragmentación formal de la realidad pueden ser tomados como "cosas" diferenciadas y como entidades independientes, de tal forma que se atribuye a lo real o total características que no le corresponden.

Si bien es cierto que puede ser necesario penetrar en la especificidad para conocer su constitución interna, también lo es que no debe concebirse la constitución fraccional como estructura independiente de la funcionalidad, la dimensión y el lugar que en el todo adquiere. Profusamente demostrado está que el todo es mayor que la simple suma de sus partes. El valor de penetrar en los elementos constitutivos es únicamente para volver a hallar sus conexiones y sus relaciones internas con el todo, pues es en ese todo donde la parte adquiere su cabal sentido. Este aspecto es muy importante en psicología y psicoterapia donde académicamente se han enfatizado las creencias de que la fuente de significación más importante amplia y fundamental del hombre es su respuesta motora conductual (Conductismo) o su inconsciente patológico (Psicoanálisis) o su potencial humano (Humanismo) o el coeficiente intelectual (Psicometrismo) o el "todo" de unas cuantas partes (Gestalismo) o el inconsciente colectivo transpersonal espiritualizado (Transpersonalismo).

Si bien la perspectiva fragmentaria objetivante de la ciencia pueda arrojar luces sobre la parcelación imaginaria de la totalidad, no resuelve el problema de la apropiación sintética de un solo proceso de las partes.

Los hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamente separados del conjunto por medio de la intervención del método científico, el cual por otra parte crea; ontológicamente el elemento cognoscitivo por excelencia dicotomizador de la ciencia sustentado por la epistemología científica y su análisis fragmentativo entre el "yo" y el "no yo" sujeto-objeto, todo esto claro está recibe el soporte pleno de la lógica lineal y el nivel de vigilia ordinaria básicamente dualista en que normalmente opera la conciencia en el ejercicio de su inquietud por apropiarse de la "realidad", en este sentido LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS VERDADERAS NO SON AQUELLAS QUE GENERAN CAMBIOS EN LOS CONOCIMIENTOS QUE PRODUCE LA CONCIENCIA, SINO UN CAMBIO "EN LA CONCIENCIA" QUE PRODUCE TODOS LOS CONOCIMIENTOS. Aquí es donde todo el trabajo Kuhniano palidece (por no aplicar un calificativo más fuerte) cuando ni siquiera reconoce que su exploración se ocupa tan sólo de los llamativos cambios históricos externos que aparatosamente ocurren en ciencia y no dice absolutamente nada acerca del estado de la conciencia que los produce. En kuhn se da el caso: "Mucho ruido y ninguna nuez"

No aporta investigación alguna acerca de la interrelación-interdependencia entre la realidad en función de la conciencia y la conciencia en función de la realidad y como al ampliar el sentido, el concepto, el marco de referencia de la realidad se modifica la conciencia y como al modificar, ampliar o expandir la conciencia se modifica nuestro concepto y nuestra percepción de la realidad.

Aunque las cosas externas parezcan reales, no hay nada aparte del instrumento cognitivo o vivencial que pruebe su realidad, la descripción y naturaleza de esa realidad está en función del instrumento que la decodifica, ese instrumento no es inamovible puesto que se trata de la conciencia humana y ésta, es susceptible de cambios y transformaciones cuantitativas y cualitativas substanciales, en cada una de las cuales la "realidad" o eso que experimentamos como "realidad" muestra características total y absolutamente novedosas indeterminadas y particularmente indescriptibles. Por lo que aquí, en Psic. Holista se rompe frontalmente con la falacia del MARCO RÍGIDO de la conciencia vigifica ordinaria consensualmente validado o implicitamente asumido como "UNICO" en su aproximación a la realidad.

Pregúntese el lector, cuán pocos seres humanos podrían estar fuera de esta absurda y torpe suposición.

Aquí se había configurado una vez más otro mito, el más absurdo y sin embargo uno de los más dogmáticamente impuestos sobre la conciencia humana y sobre todo de los científicos: LA FALACIA DEL ESTADO DE CONCIENCIA UNICO (Gran cantidad de teóricos, investigadores, epistemólogos etc. el mismo T. Kunh incurren en este error garrafal), es el supuesto de que todas las habilidades científicas, paracientíficas o habituales que se consideran "validas" residen en el estado de vigilia ordinario, o se supone ocurren en ese estado.

Muchas de las respuestas a los bastos problemas humanos y aún científicos no están contenidas ni pueden descubrirse en el estado de vigilia ordinario como lo atestiguan cantidad de inventores, descubridores, artistas, literatos, músicos y científicos de frontera o de vanguardia que han hecho sus descubrimientos, aportaciones y obras artísticas en estados no ordinarios de conciencia.

Toda percepción y descripción de la "realidad" es una función del instrumento perceptor el cual tiene potencialmente acceso a por lo menos 20 estados o modalidades de funcionar de la conciencia. (Stanley Krippner "Estados alterados de Conciencia", Kairos, Barcelona 1982, p. 24).

Una misma situación, problema o fenómeno puede experimentarse, concebirse, o percibirse de distinta forma dependiendo del estado de conciencia en el que se encuentre el individuo, ya que en algunos estados se percibe una intensificación cualitativa en la pauta global de funcionamiento anímico y mental resultando de ello que la "realidad" será percibida y vivida de una forma radicalmente diferente dependiendo de la escala de amplitud del espectro donde se ubique la categoría concientiva en cuestión. Los estados de conciencia por lo tanto se refieren a la total configuración de funciones psicológicas del ser humano, y no obstante la universalidad de estos fenómenos la reacción general ha sido una actitud cerrada y escéptica ante cualquier posibilidad científica que sostenga que estos estados de conciencia, NO SOLO CONSTITUYEN FENÓMENOS PROPIOS DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE, SINO QUE SON EN SI MISMOS MÁS ELEVADOS.

Nuestro nivel de conciencia y las características condicionadas de nuestra percepción nos impide apreciar que al describir el cosmos estamos describiendo las características de nuestros instrumentos de medición y de nuestra conciencia. En los que hemos venido llamando Psicología Holística se afrontan éstas anomalías y se abren extraordinarias posibilidades congnoscitivas y existenciales, permitiendo que la conciencia y la percepción estén en condiciones de evidenciar y trascender sus limitaciones.

El Holismo es el campo de exploración en donde cualquier tipo de frontera o demarcación o fragmentación concebible es considerado como una mera abstracción que surge a partir del funcionamiento de nuestro cerebro en su estado de conciencia ordinario, sin embargo reconoce que el universo es una totalidad viviente, fluyente e indivisa, accesible al hombre experiencialmente en todo momento, es algo que el fisico David Bohm ha llamado holomovimiento, el neurólogo Karl Pribram denominó

holonomía, el Psicólogo Ken Wilber totalidad sin demarcaciones, las tradiciones místicas conciencia de unidad, nirvana, samadhy, sátori, tao, hunab ku y la mecánica cuántica matriz indiferenciada de energía, campo cuántico o lattice.

En el ámbito psicológico denominamos a esa totalidad CONCIENCIA HOLISTICA, HOLOCEPCIÓN O ALERTIDAD HOLOCEPTIVA, en dónde la conciencia lleva al máximo su poder de integración, coherencia, fluidez energética y perceptual, en éste estadio cesan las fragmentaciones y las alienaciones normopáticas del pensamiento dualista y divisivo, ya que éstas son inherentes al funcionamiento ordinario de la conciencia. Hemos de evidenciar que en el campo psicológico y en psicoterapia las fragmentaciones y sus subsistemas de justificación y necesidad SON PURA ILUSIÓN en el sentido de que crean separación y en última instancia severo conflicto psicológico allí donde no hay separación y no existe fundamento alguno para el conflicto. Evidenciase éste aspecto sobre todo en la RUPTURA EPISTEMOLÓGICA, ONTOLOGICA Y PSICOLÓGICA ENTRE EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO. (En Psicología Holística entendemos que ésta escisión es el origen universal de las alteraciones psicológicas; las psicosis y esquizofrenias son casos extremos del mismo fenómeno).

Como lo hemos venido señalando, la investigación científica se mueve dentro del marco dualista SUJETO-OBJETO, el cual se da en el nivel ordinario de conciencia, ahí en ese estado y con ese estado es en el que buscan y con el que buscan respuestas fundamentales a los problemas e incógnitas enormes del hombre y del universo. Pero lo que no alcanzan a captar o a intuir nuestros científicos, tecnólogos, psicólogos o físicos es que justamente en ese nivel de conciencia vigilica ordinaria, es el que por su naturaleza fracturada NO PUEDE PROPORCIONARNOS TALES RESPUESTAS puesto que es en ese nivel y en ese estado EN DONDE SE DA LA ALIENACIÓN DEL OBSERVADOR Y SE PRODUCEN LAS PSICOPATOLOGIAS, LOS FALLOS, LA DIVISIÓN PARCELAR DE LA REALIDAD, LAS PARADOJAS Y LOS CONFLICTOS EXISTENCIALES QUE PADECE INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE NUESTRA HUMANIDAD PRESENTE.

ES AQUÍ, en la permanencia NORMAPATICA DE ESTE ESTADO DE CONCIENCIA del que surgen las guerras, los ecocidios, los crímenes, etc. Es dentro de la magnitud, dimensión y naturaleza de este estado de conciencia donde encontramos los fracasos insuperables en las tentativas de corrección, reeducación y la restricción de las posibilidades humanas. La respuesta a los problemas vitales de la humanidad NO SE ENCUENTRA LOCALIZADA. REPRESENTADA NI SUBSUMIDA EN ESTE NIVEL DE REALIDAD EN QUE SE MUEVE LA VIGILIA ORDINARIA. ni en sus productos cognoscitivos o la cosmovisión y actividad particular de este estado de conciencia: una expresión muy fuerte y dura para nosotros es el declarar enfáticamente que ahí, en ese nivel: ¡NO HAY NADA QUE NO SEA DESORDEN, RUPTURA. DIVISIÓN, LIMITACIÓN, CRISIS, CONFLICTO, LOCURA!, Es precisamente de este estado mental normópata, vigílico ordinario del que hay que salir, abandonar, mediante un "INSHIGT" perceptivo de su carácter faláz, restrictivo y de su destructividad esencial. La vigilia ordinaria NO TIENE CURA, NO SE PUEDE SANAR, SOLO SE LE PUEDE TRASCENDER DESCARTÁNDOLA MEDIANTE LA COMPRENSIÓN DE SU PROPIO PROCESO CONDICIONADO.

"A LOS PSICOTERAPEUTAS E INVESTIGADORES MODERNOS (E. FROMM, K. PRIBRAM, A. WATTS, K. WILBER, A MASLOW, A. HUXLEY, KRISHNAMURTI, RAMANA MAHARSHI, NISARGADATA MAHARAJ Y OTROS), LES RESULTA CADA VEZ MÁS CLARO Y MÁS NOTORIO QUE EL ESTADO DE CONCIENCIA QUE NUESTRA CULTURA CONSIDERA "NORMAL" ES, NO SÓLO CONTEXTO, SINO CALDO DE CULTIVO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES". (A. WATTS, 1979).

Actualmente, el producto final de la actividad científica es presentado públicamente en su plausible código del protocolo técnico, pero ocultando las contradicciones epistemológicas, ontológicas y perceptuales que produce la enajenación del "yo" observante, escindido de lo que observa. Sin embargo, tal alienación dicotómica, no obstante llegar a invadir literalmente todos los campos del saber humano, simple y llanamente SE LE IGNORA O SE LE ACEPTA SIN NINGUN REPARO, es decir nuevamente SE NIEGA QUE SE ESTÉ NEGANDO ALGO IMPORTANTE.

Las posturas particularizantes, las categorías tradicionales de las ciencias "independientes" y el énfasis implícito en el estado de conciencia vigítico ordinario, que nuestros epistemólogos cientístas con aguda y ampulosa suficiencia han tratado de ratificar como universales; a la luz de la crítica y de los nuevos descubrimientos, no parecen serlo, ni siquiera han demostrado ser esenciales para la construcción de una imagen o una cosmovisión adecuada del mundo. Lo que se necesita es un enfoque completamente nuevo, una oleada creativa que vaya más allá de las ideas tácitas, inconscientes y el estado mental humano que ha llegado a dominar en al ciencia. Esa nueva visión es asumida por la psicología holista que aspira no sólo a descubrir el todo de unas partes sino el todo de todas las partes en consonancia con la dimensión espiritual y los diferentes estados de conciencia sobre todo aquel en el cual pueda vislumbrarse la noción y la vivencia cabal de esa TOTALIDAD, misma que no sólo cambiaría un buen número de cosas en el individuo sino en el corazón de la ciencia, la sociedad y la vida humana como un TODO.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA

En Montecarlo, los jugadores practican inducciones que ningún hombre de ciencia aprobarla. Pero no es del todo fácil enunciar la diferencia entre las inducciones del jugador supersticioso y las del hombre de ciencia prudente ...¿Es la fe en el método científico sencillamente la superstición del científico apropiada a su tipo de juego?.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Bertrand Russell.

Una persona atrapada en una confusión filosófica es como un hombre que se halla en una habitación de la que quiere salir sin saber como. Intenta por la ventana, pero está demasiado alta; intenta por la chimenea, pero es demasiado estrecha. Y si hubiera caldo en la cuenta de volverse, habría visto que la puerta había estado siempre abierta.

Ludwig Wittgenstein.

El universo sólo puede ser conocido por el hombre a través de la lógica y las matemáticas, productos de su espíritu, pero sólo puede comprender cómo ha construido las matemáticas y la lógica estudiándose así mismo psicológica y biológicamente, es decir, en función del universo por entero.

Jean Plaget.

Hay que admitir lo diffcil que es una discusión entre personas educadas en marcos generales distintos; pero nada es más fructifero que tal discusión, ya que ha servido de estímulo a algunas de las más grandes revoluciones intelectuales.

Karl Popper.

Cultivar la ciencia y no cultivar al hombre, es como Encender una antorcha y cerrar los ojos.

Adegio antiguo.

"Para mi, la posibilidad de sobrevivir con dignidad en este planeta depende de la adquisición de una nueva mente. Esta nueva mente se debe forjar, entre otras cosas, con una epistemología radicalmente distinta..."

Francisco J. Varela.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN 2.- ÚLTIMOS DESARROLLOS CIENTÍFICOS (Ciencias de Frontera)

La U.N.E.S.C.O. En 1986 organizó en Venecia Italia el simposium denominado "La Ciencia y Las Fronteras del Conocimiento" (1), este acto reunió más de 40 Científicos prominentes (Gran parte de ellos Premios Nóbel) que señalaron en un documento de carácter internacional, el advenimiento de una revolución muy importante en el campo general de la Ciencia; dicho documento se conoce como: "La Convención de Venecia", en la cual viene un compendio informativo de dichos cambios, por otra parte las siete conferencias internacionales sobre los nuevos paradigmas de la Ciencia realizadas en 1993 – 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Así mismo los simposium Internacionales en Tucson I y II "HACIA UNA CIENCIA DE CONCIENCIA",(") contienen aspectos sin precedentes en el ámbito general del quehacer científico. Uno de estos aspectos es el haber reunido al grupo más numeroso y relevante de científicos de frontera de nivel internacional (Gran parte de ellos Premios Nóbel). Estos acontecimientos, por la naturaleza de sus aportaciones, establecen las bases de una nueva cosmovisión del mundo. Estas modernas investigaciones, prácticamente rompen la rigidez y la inamovilidad de las estructuras académicas tradicionales del marco científico. Otro hallazgo, lo constituye el reconocimiento general de ésta comunidad de científicos de que la experiencia científica y la experiencia espiritual, COEXISTEN en un proceso de mutua reflexión e intercambio.

Entre los desarrollos científicos que conforman el nuevo paradigma sobresalen: la física cuántica relativista, la teoría del caos, el desarrollo sustentable de Fritjof Capra, la teoría de Sheldrake sobre la resonancia mórfica, el estudio de Prigogine sobre las estructuras disipativas y el orden por fluctuación, la teoría de David Bhom sobre el holomovimiento y el orden implicado, la psicología transpersonal de S. Grof, la hipótesis planetaria Gaia de James Lovelock, la ecoeducación de Edward T. Clark, la psicoterapia transpersonal de Francés Vaughen, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, la teoría de la sincronicidad de David Peat, el cuarto camino de G. I. Gurdjieff, la mutación psicologica de J. Krishnamurti, el paradigma holográfico de Karl Pribram, la teoría del caos de Lorenz.

Estos descubrimientos y aportaciones, han sido llevados a otros campos y otras disciplinas científicas, iniciando una nueva revolución científica. Ha empezado a surgir un nuevo paradigma: Holístico, relativista y trascendente que está impactando prácticamente a todos los campos del saber. En lo que atañe a la psicología científica ésta, en la última centuria ha pertenecido a la cosificación materialista-reduccionista de la realidad según lo sustenta el paradigma académico científico vigente. Sin embargo, la nueva cosmovisión del mundo ha influido en este modelo psicológico tradicional empezando a emerger la vertiente transpersonal: el paradigma de la psicología transpersonal que incorpora la dimensión espiritual del hombre, el término transpersonal del Latín: trans=a través de y personae=máscara; es una nueva perspectiva que concibe al hombre como una totalidad indivisible y reconoce la potencialidad de experimentar una amplia gama de estados de conciencia en alguno de los cuales la identidad puede ir más allá de los límites habituales del ego. La psicología

"Ver apéndice "C" (magnos eventos).

[&]quot;Ver apéndice "C" (Convención de Venecia).

académica en su versión institucionalizada no se ha dedicado, sino a promover básicamente nuestra adaptación al medio social y al fortalecimiento de la noción más superficial de nuestro Ego, en lugar de trascenderlo, ante ello convendría recordar las raíces griegas de la palabra psicología que originalmente se refería al estudio de la expresión y posibilidades del espíritu. Dentro de este marco general en que ocurre el quebramiento de las pautas rígidas y dogmáticas del paradigma dominante empiezan a vislumbrarse las perspectivas del nuevo paradigma de la psicología Holística.

Es importante puntualizar la constitución y el surgimiento de un paradigma en el ámbito de la ciencia pues no es nada fácil que esto ocurra, sin embargo "Es el proceso natural de todo avance científico" (Thomas Kuhn).

Todas las corrientes de psicología, todos los modelos psicológicos y formas de psicología contemporánea tienden a percibir e interpretar el comportamiento y la experiencia concerniente al hombre de manera selectiva fundamentándose y partiendo siempre de una perspectiva particular. Esta perspectiva particular depende de una estructura teórica conceptual precedente, constituida por un conjunto de supuestos (Ideas y conceptos) referentes a la naturaleza del fenómeno que estudia. De éste modo, los supuestos funcionan como hipótesis, los conjuntos de hipótesis forman los modelos y teorías y los conjuntos de teorías constituyen los paradigmas, un paradigma es una construcción teórica específica bien estructurada lógica y conceptualmente acerca de un fenómeno y objeto y sirve para explicar y ubicar ese fenómeno y objeto de estudio dentro de un marco autovalidado, es decir, dentro de un marco coherente y congruente con la lógica y la teoría en que se sustenta y fundamenta el paradigma.

Es admisible que un paradigma llegue a ser de un alcance tal que, pueda abarcar la mayor parte de los fenómenos conocidos en su campo o proporcionar un adecuado contexto para ellos.

Sin embargo, es importante advertir lo que históricamente ha ocurrido y es que cuando las teorías estructuradas resultan ser algo explícitas y eficaces, tácitamente se tiende a darlas por sentadas como lo es el paradigma científico vigente; entonces éstas estructuras adquieren una aceptación no sólo de inflexible unanimidad sino que además se expresan como si fueran de insustituibles valor universal impregnándose de una carga ideológica, cuyos componentes básicos de magnificencia, imponderabilidad y estatus resultantes terminan en constituirse como estructuras inamovibles (Recuérdese las dificultades de Giordano Bruho, Euclídes, Copérnico, Galileo, Einstein).

Los paradigmas existentes como el Newtoniano-Cartesiano de tambaleante vigencia, siendo originalmente las más de las veces un conjunto de plausibles propuestas explicativas o propositivas se convirtieron inadvertidamente en las verdades irrefutables, filtros conceptuales que condicionaron ostensiblemente por cerca de 300 años el modo de ver, apreciar y valorar otras posibilidades.

Una vez que un paradigma llega a ser algo implicito como el de la ciencia académica tradicional adquiere un poder mediatizador muy marcado no siempre reconocido por sus partidarios, un investigador así afectado, será incapaz de admitir otra teoría que no sea la que voluntaria o inconscientemente ha tomado como "Real",

válida o absoluta. Una situación tal de adherencia sistemática y persistente bien podría denominarse: FIJACIÓN PARADIGMÁTICA.

En la psicología académica oficial los paradigmas existentes han fundamentado la "Legalidad" de sus propios supuestos y han terminado por consenso generacional y social a ser científicamente aceptados, por consiguiente, la introducción de un nuevo paradigma puede ser y de hecho es extraordinariamente difícil por lo menos para la mentalidad de los representantes de los marcos ortodoxos de la psicología académica incluso puede dar lugar a un "CHOQUE" de paradigmas (nótese el conductismo VS. Psicoanálisis VS. Humanismo VS. Junguismo), en esta situación, el antagonismo teórico, la inadecuada comunicación y la diferente concepción de cada modelo genera posiciones encontradas de todo tipo. Esto nos permite entender el porque en la historia los grandes innovadores no han sido propiamente científicos pero aún, siéndolo, inicialmente siempre han sido ignorados o refutados por el hecho de proponer un nuevo modelo, el cuál posiblemente haría cambiar un gran número de cosas establecidas.

En estas últimas décadas se ha visto que nuestros supuestas tradicionales y nuestra manera académica aceptada de explotar la dimensión espiritual del hombre deja mucho que desear y en tal sentido no hayamos sido lo bastante generosos con el tema, hay pruebas provenientes de una gran variedad de disciplinas psicológicas y no, tradicionales o no, occidentales o no, que señalan la posibilidad de que hayamos subestimado el potencial de crecimiento y bienestar psicológico del hombre.

Gran cantidad de estos nuevos aportes, no coinciden con nuestros modelos psicológicos académicos tradicionales y es por esto que existe el riesgo de que en forma anticipada, prejuiciada o susceptible se les niegue la validez de sus aportaciones, tal pareciera que no aceptamos a estas nuevas disciplinas, no porque no contengan propuestas originales, útiles y verdaderas, sino porque creemos que la nuestra es la única o por la plausible ingenuidad de que la nuestra es la mejor o porque de hecho no las conocemos y lo que ocurre realmente es que no advertimos, no percibimos que ya de entrada estamos funcionando cognitivamente a partir de un modelo preestablecido excluyente, sea éste de carácter académico, técnico, científico o de cualquier otra índole, es decir, aquel con el cual nos hemos identificado, (FIJACIÓN PARADIGMÁTICA).

Por ésta razón hemos establecido nuestra línea de investigación sobre el PARADIGMA HOLÍSTICO precisamente, porque no sólo despertará la curiosidad intelectual del perfil académico, sino también la irritación, el rechazo o la expectación dubitativa por el cambio total de cosmovisión del mundo que plantea, tan cara para los cientificistas convencionales ya afianzados.

Sin embargo y **POR ENCIMA** de la posible susceptibilidad y aceptación académica el tema en si mismo, es a nuestro ver muy serio, sumamente importante y de valor estratégico e inaplazable.

Igualmente creemos que es necesaria si-no la integración por lo menos el estudio, serio, dirigido y desapasionado de los modelos propuestos, pues está claro, para cualquiera que haya pasado por las aulas de la psicología académica que los paradigmas oficiales ahí sustentados no sólo, no apoyan, sino que reniegan o muestran una peculiar aversión a tratar los estados superiores de conciencia, los

fenómenos trascendentes de la experiencia, las metanecesidades del individuo, etc., éste sólo hecho a nuestro entender justifica el intento de incorporar algunos postulados y fundamentaciones pertenecientes a otra forma de investigar, otro campo de indagación y otra realidad existencial correspondiente a un plano cognitivo de orden holístico y espiritual al marco general de la psicología académica, quedando así, abierto un precedente para una posible expansión al marco conceptual en que actualmente se sustentan las teorías psicológicas.

A continuación presentamos sumariamente algunas de éstas aportaciones vanguardistas en ciencias de frontera denotando con ello el rico panorama investigativo por venir, el cuál por cierto en muchos aspectos como se verá, no sólo eclipsa sino desbanca las bases mismas en que descansan muchas de nuestras aceptadas formas de concebir al hombre, al planeta, al cosmos y a la naturaleza en general; la semilla ha sido plantada profundamente por estos investigadores con bases que parecen sólidas y merecen atención por lo que esperamos cercanamente ver crecer el árbol de la comprensión humana y científica y los frutos mediante los cuales descubramos NO un universo absurdo, disminuido o limitado por nuestra conciencia sino por el contrario accesible, engrandecido y unificado gracias a ella.

EL ORDEN IMPLICADO

La revolución científica en ciemes: La ciencia de totalidad.

La teoría de Bohm revela una cosmología notable. Quizá no menos notable que su contenido sea su fuente, un físico. En nuestra época de compartamentización profesional surge la cuestión siguiente: ¿por qué se dedica a explorar la conciencia un eminente físico teórico que se juega su reputación científica?. El análisis que Bohm tiene del universo puede arrojar luz sobre esta cuestión.

"Su contacto con la filosofía de la India, especialmente con el sabio Krishnamurti, convenció a Bohm de que el pensamiento, la forma de conciencia que nos es más familiar y en la que habitualmente funcionamos, corrompe la realidad. Esta antigua esperanza de metafísicos y físicos, la de que el pensamiento puede revelar la realidad, está necesariamente condenada. El pensamiento es una capacidad reactiva, y no activa, que sólo armoniza parcialmente al hombre con la naturaleza, distorsionando la mayor parte de ella. El pensamiento es una especie fosilizada de conciencia que opera en "lo conocido", por lo que, por definición, no es creador. La realidad o lo último (Bohm no equipara estas dos cosas, su clarificación está fuera del alcance de este artículo), es siempre algo fresco. Las investigaciones de Bohm lo han convencido de ello. Como el pensamiento está ligado al tiempo, no puede asir lo que yace más allá de un marco espacio - temporal finito.

Bohm sólo admite de mala gana las teorías de otros pensadores en sus discusiones, e insiste en elaborar de nuevo un problema dado sin apoyarse en el pasado. Más aún, admite que haya semejanzas entre sus opiniones y las de ciertos filósofos del pasado. Uno de ellos es Platón, cuya Alegoría de la Caverna (*República VII*) coincide de manera sorprendente con la cosmología de Bohm. Si se le presiona, Bohm está de acuerdo en la correlación de la caverna de Platón con el orden

explicado, y que la metáfora platónica de la luz guarda relación con el orden implicado de Bohm. Tanto la luz (el sol) de Platón como el orden implicado de Bohm pueden aprehenderse solamente a través de la intuición, ambos están más allá del lenguaje, y ambos son inaccesibles salvo para quienes están dispuestos a sufrir un cambio energético y resuelto. Las esferas que Bohm caracteriza de "infinitamente más allá", incluso en el orden implicado, a saber, verdad, inteligencia, intuición, compasión, son comparables a los fines últimos de Platón: verdad, belleza, el bien, el uno.

Vienen a la mente otras tradiciones históricas. En Occidente, Plotino, Leibniz y Spinoza; en Oriente, Buda, Shankara y el yoga *jnana*. El yoga *jnana*, cuya afinidad con Krishnamurti y Bohm es sorprendente, es el yoga del discernimiento y la discriminación. Renuncia a la metafísica y a la religión exotérica, al ritual y a los sistemas simbólicos, en favor de un conocimiento puro sin marcos ni filtros.

Fuera de estas observaciones, hemos de abandonar la tradición. Aunque puede tener interés histórico y psicológico vincularnos con otros exploradores de este silencio fecundo, es un obstáculo apegarse al pasado, y una traición al momento fresco de la vida, en el que reside el foco total de Bohm. Pero por interesantes que sean los filósofos o sistemas que se incluyan en la discusión con él, Bohm los reduce decididamente a un mínimo y remite el tema al presente, a este momento. Es un compromiso con esta manifestación viva, momento a momento, de la realidad lo que enlaza su obra de física con su interés por la conciencia.

La desintegración atómica sólo puede ocurrir en el presente y tiene que ocurrir siempre de nuevo. La analogía del átomo con el pensamiento, y con un supuesto pensador que autoriza el pensamiento, es crucial. El pensador es como el átomo, forma un conjunto sólido en el tiempo a través de su energía ligada. Cuando se suelta en un acelerador la energía ligada del átomo físico. la energía resultante, asombrosamente inmensa, se libera. De modo análogo se necesitan cantidades inmensas de energía sujeta para crear y sustentar al "pensador" y para mantener su ilusión de que es una entidad estable. Al estar ligada, esa energía no está disponible para otros fines, comprimida en el servicio de lo que Bohm llama "auto-engaño" (fenómeno descrito en detalle por Buda como ignorancia, avidva, literalmente "que en realidad no ve". El pensamiento, o lo que Bohm denomina la mente tridimensional, al creerse equivocadamente autónomo e irreductible, exige y, por lo tanto, desperdicia cantidades inmensas de energía cósmica en esta ilusión. La energía así apropiada no puede fluir por otros surcos. La consecuencia es una energía cósmica malsana, que contamina el holomovimiento al menos en dos direcciones destructivas. En primer lugar, el holomovimiento se malentiende a sí mismo, elige la ficción por el hecho, y, por consiguiente, se autoesclaviza. En segundo lugar, el holomovimiento se autolacera al sustituir el vo aislado por la conciencia de la humanidad en una abstracción apoyada en la falacia, al esclavizar a otros a través de su cólera, avaricia, competitividad y ambición. El resultado de estos pasos en falso es un mundo de sufrimiento personal e interpersonal.

El primer paso en falso, la ilusión de un ego, yo, yo personal o pensador, está intimamente relacionado con el tiempo y con la muerte. Seamos claros. El pensador, no la conciencia, está sujeto a la muerte. La muerte, según estas ideas, es precisamente la desintegración psicológica del átomo descrita más arriba y no necesita ser sinónimo de

la disolución del cuerpo físico (como han observado muchos informadores de la tradición esotérica). La muerte psicológica ocurre cuando la conciencia camina al unísono con el presente autorrenovado y en movimiento constante, que no deja que ninguna parte de sí mismo caiga presa o se fije como energía residual. Es la energía residual la que proporciona el marco de lo que será el pensador, el cual consta de experiencia indigesta, memoria, pautas de hábito, identificación, deseo, aversión, proyección y construcción de imagen. No se trata de un proceso meramente personal, sino de energía de eones de los procesos esclerotizados en el tiempo, y que se mantienen en el nivel personal y colectivo. La muerte del ego desmonta esta superestructura y la conduce al lugar que le corresponde en el fondo de nuestras vidas en vez de dominar y desordenar la superficie. Bohm sostiene que semejante movimiento entraña mayor, y no menor, adaptación biológica y salud, y no tiene por qué ser una amenaza para nosotros. Al contrario, así concebida, la "muerte" es realmente su negación haciéndonos entrar en el presente atemporal que va más allá del alcance de la muerte.

Nuestro segundo punto de más arriba se refiere a la ética. A través de los siglos, el pensador ha charlado de cosas absolutas e indudablemente nobles (*Dios, la conciencia cósmica, la inteligencia universal o el amor*), pero la esfera que habita cada día ha permanecido caótica y destructiva. Esto no debe sorprendernos. La calidad tridimensional del pensamiento bloquea necesariamente la propia experiencia que el pensador tiene de la realidad y sobre la que ha charlado durante siglos. El responsable de esto es la inconmensurabilidad lógica y sustantiva, no mala voluntad o esfuerzo insuficiente.

Lo manifiesto, como sostiene concienzudamente Bohm, tiene N dimensiones, es atemporal y no puede ser manejado de ningún modo por el pensamiento tridimensional. El funcionamiento de la conciencia como pensamiento (por oposición a la intuición) no puede conocer de primera mano la verdad o la compasión. Y aquí reside la raíz de su fracaso para encarnar estas energías en su vida cotidiana.

Tan sólo cuando el individuo ha disuelto el yo tridimensional compuesto de materia bruta puede fluir sin impedimento a través de nosotros la base de nuestro ser. Para un físico teórico es evidente la analogía entre este estado de cosas y la mecánica cuántica. Bohm extiende su aplicabilidad a la psicología, instándonos a la disolución del pensador como prioridad suprema que puede tomar el buscador de la verdad. Con este punto de vista se balancea en el borde mismo de lo que es culturalmente aceptable, en la membrana que separa la física de la religión. Es un terreno extraño, puesto que nuestra cultura actual, carente de cualquier concepto imaginable que lo explique, rechaza ese vinculo algo confuso, si no absurdo. Por extraño y novedoso que sea, esta integración la justifica, sin embargo, el modelo de universo de Bohm como holomovimiento. Este desmantelamiento del pensador libera energía cualitativamente cargada, que no es natural ni sin valor. Es energía suelta y corriente, caracterizada por la totalidad, la n-dimensionalidad y la fuerza de compasión. La física y la ética pueden aunarse también en este proceso, pues la energía del todo está en cierto modo unida a lo que llamamos santidad. En suma, la energía es ella misma amor.

Bohm y Krishnamurti denominan "conciencia alerta" o percepción lucida despierta (awareness) al acto de desintegración atómica aplicable a la conciencia.

Semejante proceso proporciona a la conciencia acceso a esa energía, llevándola a la certeza experimental, basada en la evidencia, de que la índole última del universo es una energía de amor. Los místicos lo han proclamado al unísomo. Lo impresionante es que un físico contemporáneo encuentre interesante semejante teoría y su método. Claro que es verdad que los objetivos del místico coinciden en muchos aspectos con los del físico, por ejemplo, el contacto con lo que es último, definitivo. Pero no hay ninguna diferencia crítica. La desintegración del átomo es una empresa dualista; el físico (sujeto) trabaja sobre un objeto que se considera situado fuera de él mismo. El cambio de objeto no lo cambia a él. Por contraste, la desestructuración del pensador implica necesariamente al mismo operador o experimentador, puesto que es el objeto de prueba en cuestión, tranformador y objeto de transformación a un tiempo. De ahí la resistencia, la dificultad y la gran rareza de un acontecimiento semejante.

Aunque raro, ocurre, y como hemos sugerido más arriba, Bohm relaciona su logro con la ética. La desintegración psicológica descontamina lo que innumerables agrupamientos yoicos ilusorios (análogos a los espasmos que producen el flujo en el todo) han contaminado con su sentido falso de separación y sus prioridades egoístas, traducidas en dolor universal. El desintegrador atómico psicológico coincide así con el santo, que ya no añade nada al dolor colectivo de la humanidad y que se convierte en canal para la energía ilimitada de la compasión. La conciencia se convierte en un conducto alineado con la energía del universo y la radia a la criatura y al-mundo humano sin distorsionarla o desviarla para sus propios fines egocéntricos.

Extrañamente, aunque Bohm está convencido de que éste es el estado verdadero y deseable de cosas hasta el que todavía no ha llegado nuestro conocimiento, se resiste a discutirlo, excepción hecha de algunas alusiones al mismo.

Bohm pone el acento en la metodología del proceso autodescondicionador, y no en la tierra prometida que puede estar al final de él. Su razón fundamental es muy sencilla. En su estado condicionado, la mente no puede hacer en ningún caso más que traducir a pautas condicionadas lo que no es condicionado y, de este modo, perder la esencia de lo que se pretende. Fiel al credo de la ciencia, Bohm ofrece pruebas experimentales, no verbales. La consecuencia de esta postura es bastante extraña. No hay nada que pueda equipararte a ella en el campo del conocimiento, ni siguiera la escurridiza paradoja de la mecánica cuántica. A cierto nivel parece estar reflida con nuestra estructura psicológica, pues incluso los que están de total acuerdo intelectual con este punto de vista tienen dificultades para aplicarlo al nivel existencial de sus vidas, igual que ha ocurrido con todo el que haya experimentado las doctrinas de Krishnamurti. ¿Qué clase de paradoja es ésta? Que cuanto más hablemos o pensemos "la verdad", tanto más la alejamos de nosotros mismos (resulta evidente la analogía con el principio de indeterminación de Heisenberg). Es el Yo, el pensador, el creador del pensamiento sobre lo santo o sobre Dios quien, en el acto mismo, introduce las impurezas (tiempo, el yo, lengueje, dualismos) oscureciendo así lo que de otro modo estaría inmaculado (el propio Krishnamurt, utilizó el término en este contexto en una charla).

Esta pretensión no es nueva, pero raras veces se ha articulado con un elocuencia tan firme como la que se manifiesta en el tono y el lenguaje de Krishnamurti o con la claridad de Bohm. En realidad no necesitamos ir muy lejos. Se nos viene a la

mente Kant. A finales del siglo XVIII insistía va en nuestra imposibilidad de experimentar lo último, basada en la lógica o en las leves del pensamiento y constituyendo así un obstáculo invencible. Kant llamaba esta esfera la cosa en sí, es decir, lo que Krishnamurti y Bohm denominan inteligencia o compasión (Buda, el dharma, y Platón "el bien"). Kant liquidó la metafísica al demostrar cuidadosamente en la Crítica de la razón pura que lo pensable y nominable tiene necesariamente que conformarse a la estructura inherente de la mente: espacio, tiempo, calidad, cantidad, causalidad, etcétera. Las categorías Kantianas son lo que Bohm llama la esfera de la tridimensionalidad, con la distinción de que esta última es más amplia, al contener la emoción, la voluntad y otras cualidades psicológicas y cognitivas. Todo esto se refiere al mundo de la experiencia sensible (el orden manifiesto o explicado, en el lenguaie de Bohm), y da cuenta de nuestra capacidad para funcionar en la esfera fenomenológica. En esa dimensión no tenemos más remedio que filtrar lo que es a través del aparato perceptor universal que acabamos de describir. Nuestra capacidad de traducción es útil si se emplea adecuadamente (esto es, biológicamente o en ciertos aspectos prácticos de la vida cotidiana). Pero lo hacernos a un precio muy alto, como observó Kant. El noumenon o la cosa en sí, al no poder asirla en nuestra red, permanece inescrutable para nosotros. Tanto para Kant como para Bohm, el conocimiento es el proceso de sintonizar con la manifestación (el fenómeno) de lo no manifiesto a fin de hacerlo accesible a criaturas estructuradas como nosotros. Este filtro y distorsión consiguiente es inherente y universal. Por definición, la cosa-en-sí nunca puede aparecer ante nosotros como lo sería sin nuestra "sintonización" a ella con nuestro aparato preceptor finito.

Y aquí es donde se apartan los caminos. Krishnamurti, Bohm y toda la tradición mística están de acuerdo con el análisis de Kant respecto a la experiencia fenomenológica. Van. sin embargo, más allá de Kant v proclaman la posibilidad de un estado de conciencia situado fuera de estas barreras. Para Kant, cuvas opiniones sobre el tema se han aceptado como definitivas en la filosofía occidental, no disponemos de ninguna otra capacidad a la que recurrir para acercarnos al noumenon. Bohm y los arriba mencionados sostienen que existe esa capacidad en el universo, no en nosotros en sentido estricto. Para el punto individual de la conciencia el desafío estriba en proporcionar la condición que permita a la fuerza universal fluir a través de ella sin que nada la obstaculice. El resultado no es conocimiento en el sentido Kantiano, sino conciencia (awareness) directa no dualista, estado en el que no pensó Kant y para el que no tenemos vocabulario. Su precondición es el vacio. Como insiste repetidas veces Bohm, lo que entraña la suspensión de las categorías kantianas y del espacio-tiempo tridimensional. Semejante vació produce el case de la conciencia como conocedora y nos transforma en un instrumento que permite a la inteligencia noumenal operar en nosotros, irradiando nuestras vidas cotidianas y las de otros. El mecanismo específico de funcionamiento es difícil de entender. Tal vez nos convirtamos en algo semejante a los "transformadores" eléctricos, capaces de reducir la asombrosa energía cósmica de manera que nos permita enfocaria en el nivel microcósmico en el que vivimos y actuamos. Sea como fuere, el raro individuo que funcione como semejante canal parece pertenecer a una nueva especie de hombre para quienes entren en contacto con él. (Para cualquiera que se haya reunido con él. Krishnamurti es uno de estos casos). Semejante ser humano irradia claridad, inteligencia, orden y amor con su meta presencia. Parece capaz de transmutar nuestro caótico mundo interpersonal en un dominio ético con su sola atmósfera, que inconfundiblemente está cargada de energías

para las que carecemos de nombres y de conceptos. En el mejor de los casos podemos capturar vagamente la presencia y el poder de esa atmósfera en términos metafóricos y aproximados.

Kant, por el contrario al igual que todas las escuelas psicológicas academizadas que existen, no deja la menor duda acerca del desconocimiento de semejantes estados, que un puñado de humanos han registrado con notable lógica y acuerdo intersubjetivo, por lo que es necesario constituir una psicología totalmente diferente. Al igual que Kant, Bohm presta un servicio inapreciable al delinear claramente los límites del conocimiento. Por parafrasear a Kant: la humanidad se encuentra en una situación simbolizada, como diríamos hoy, por una especie dotada universalmente de lentes de contacto. Sin estas lentes no podemos ver nada, es decir, no podemos obtener ningún conocimiento. Pero como las lentes vienen preequipadas con sus propios filtros coloreados, sólo podemos ver con ellas lo que los filtros permiten. Así que no vemos nada o lo vemos distorsionado. En ningún caso entramos en contacto con lo último.

La percepción (no visual, claro está) de las cosas tal cual son, requiere que se desactiven esas lentes, en términos de Bohm, puenteando el ego o el yo que manipula el mundo a través de ellas y convirtiéndose en un canal vacío para la totalidad que es nuestra fuente. Como ya hemos explicado, no hay nada que pueda caracterizarse en ese vacío, puesto que la caracterización es la traducción del noumenon en fenómeno, de lo no manifiesto en manifiesto. Por eso, todas las lenguas serán incapaces de capturar la esencia del todo, incluso el lenguaje más puro, el de las matemáticas, como dijo Platón en La República. Tan sólo el silencio se corresponde con su naturaleza y es apropiado a su universo de "discurso" (samadhi, la culminación extática de la meditación del yoga descrita por Patanjali, significa literalmente "silencio total" o "quietud completa").

Estas observaciones debieran arrojar alguna luz sobre la postura intransigente de Bohm. La esperanza de aprehender el noumenon a través de los ojos fenomenológicos se basa en un absurdo lógico lo que Bohm denomina confusión y autoengaño. El secular esfuerzo filosófico por sintonizar con la pureza del ser y percibirlo como si fuera en sí mismo sin ser percibido por el conocedor se ha abandonado por completo en favor de la conciencia (conocimiento) pura no dualista. A la luz de esta necesidad resultan comprensibles e inevitables las prioridades de Bohm. La desintegración atómica confinada a la materia bruta, el campo del físico de partículas, no es más que un primer paso en nuestro esfuerzo por alcanzar la realidad, y es el sendero que actualmente recorre la comunidad de físicos. Pero Bohm va muy delante del pelotón. El cambio de forma (cf. Tibetan Book of the Dead) de las partículas subatómicas (materia bruta) no revelará los secretos del universo. Todo lo que puede ofrecernos es conocimiento, restringido a la esfera tridimensional, como ya hemos visto.

Bohm ofrece una desintegración atómica más sutil: reducir y en última instancia detener la propia danza del cambiador de forma, esto es, la muerte del pensador tridimensional y su renacimiento en el dominio n-dimensional de la conciencia. Semejante acontecimiento iniciaría el estado dinámico al que se refiere Bohm, en donde creación, disolución y creación fluirían simultáneamente en nosotros, lo mismo que quantos de energía nacidos y desaparecidos en fracción de microsegundo,

brotando de nuevo sin ser detenidos o agarrados. Si esa tarea tuviese éxito, la consecuencia sería un nuevo paradigma del universo, de la conciencia y de la realidad humana. Ya no se trata de un conocedor que observa lo conocido a través del abismo que los separa. Ese modelo de conciencia ha fracasado a lo largo de los siglos en los que nos hemos aferrado a él.

Hay que borrarlo del mapa, como afirma claramente Bohm. Su sustituto es el austero paradigma de un campo unificado del ser, un universo autoconsciente que se comprende a sí mismo como parte integrada e interconectada del todo. Conocer y conocido son, pues, falsedades: toscas construcciones basadas en la abstracción. No tienen la garantía de cómo son realmente las cosas, a saber, el monismo que reclama Bohm es perfectamente compatible con el mensaje de la física moderna, basado en las penetraciones que ha hecho hasta ahora de la naturaleza. Aunque los físicos aceptan los datos, su interpretación sigue limitada a los campos que se autoexcluyen como seres conscientes.

Lo que Bohm desafía es esta renuencia y restricción. Está dispuesto a explorar todas las consecuencias de la teoría mecánica cuántica y arriesga su reputación en este compromiso con el holomovimiento. Su visión es una teoría de campo unificada, nunca pensada por la ciencia, en donde el investigador y lo que busca se aprehenden como una sola cosa, al translucirse a sí mismo el holomovimiento. Ese campo unificado no es ni mecánico ni objetivo, ni material como lo exigiría la noción científica actual, sino una energía inteligente y compasiva que se manifiesta en una esfera que aún no ha nacido, donde se funden la física, la ética y la religión. Para la vida humana será revolucionario que se difunda la conciencia de semejante campo de realidad que nos lleva de la ciencia a la conciencia, de la conciencia a la espiritualidad y de la espiritualidad a la sabiduría; es decir, a la verdadera realización humana.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Nadie tiene derecho al despilfarro mientras alguien carezca de lo necesario

Ningún tipo de desarrollo humano, social y material tendrá un criterio ético, ecológico o sustentable si se realiza a costa o en menoscabo de otros seres humanos, o de la naturaleza.

Las únicas soluciones viables a los grandes problemas de nuestros tiempos son las que resultan sustentables. ¿Qué significa sustentable? Lester Brown, del Instituto Worldwatch, da una clara definición: "Una sociedad sustentable es la que satisface sus necesidades sin disminuir las perspectivas de las generaciones futuras"

¿Qué aspecto tendrá una sociedad sustentable? Aunque todavía no hay modelos exactos, algunos criterios básicos han surgido en la pasada década. Las economías sustentables no serán alimentadas por combustibles fósiles, sino por energía solar en su multitud de formas directas e indirectas. La energía nuclear quedará abandonada debido a su larga lista de problemas económicos, políticos y ambientales. La energía fotoboltaica hará a cada casa productora a la vez que consumidora de electricidad.

Además, el sistema energético sustentable será mucho más eficiente. No se trata de fantasías, todo esto es hoy técnicamente posible.

El transporte en una sociedad sustentable será mucho menos derrochador y contaminante que hoy. La gente vivirá más cerca de su trabajo, utilizando para trayectos largos sistemas ferroviarios y de autobús altamente desarrollados. En las industrias sustentables el reciclado será la primera fuente de materias primas. El diseño industrial se basará en la larga duración y la reutilización continua. La mentalidad capitalista del "usa y tira" de finales del siglo XX será sustituida por una ética del reciclado. Las industrias descontaminantes y de reciclado sustituirán en gran medida a las empresas que hoy se dedican a la recogida y almacenamiento de desechos. Una profunda reestructuración en los procesos de producción, empaquetando y recuperación, reducirá los derechos al menos en dos tercios. La sociedad sustentable necesitará una base biológica restablecida y estable. Y esa base biológica necesita una CONCIENCIA Y PSICOLOGÍA autosustentable que cubre sus necesidades imprescindibles, materiales, culturales, científicas, filosóficas, espirituales, sin dañar, molestar o agredir a nadie.

El aprovechamiento de las tierras se adecuará a principios básicos de la estabilidad biológica, como la protección del suelo, conservación del agua, preservación de la variedad de especies. Los paisajes rurales, probablemente exhibirán mucha más diversidad que hoy y se conseguirán maneras más equilibradas de utilizar la tierra. Cesará la destrucción de las selvas tropicales y los bosques templados tampoco serán sobreexplotados para obtener madera. El sobrepastoreo será eliminado. La tendencia hacia las cludades cada vez más grandes se invertirá ya que las nuevas industrias sustentables estarán cada vez más descentralizadas, fomentado una mayor autonomía local. Los sistemas de valores basados en la cantidad, expansión, competición y compañerismo.

Finalmente, la característica decisiva de la economía sustentable será el rechazo del ciego afán de crecimiento y la neurótica y compulsiva carrera del industrialismo y el consumismo. La sustentabilidad eclipsará al crecimiento como criterio fundamental de las políticas económicas y se fundamentará en el sostenimiento del equilibrio integral y armónico de todos los recursos planetarios dentro de una cosmovisión humana tanto científica como espiritual como premisa de adecuación global que viabilice inteligentemente un tipo especial de desarrollo que no deprede ni amenace a las generaciones presentes y futuras, ni al planeta vivo llamado tierra, esa maravillosa nave galáctica en lo que todos viajamos. El desarrollo sustentable se aplica a toda actividad humana, por lo que describirlo en todos sus aspectos sería demasiado para el espacio disponible.

RESONANCIA MÓRFICA

Patrones organizativos de información, inspiración e influencias potenciales Rupert Sheldrake

Esta hipótesis explora la posibilidad de que la memoria sea inherente a la naturaleza. Sugiere que los sistemas naturales, como las colonias de termitas, las palomas, las orquideas o las moléculas de insulina, heredan una memoria colectiva de todas las cosas anteriores de su misma clase, sin importar lo lejos que puedan estar desde que existieron. Gracias a esta memoria acumulativa, y mediante la repetición, la naturaleza de las cosas resulta cada vez más habitual. Las cosas son como son porque fueron como fueron. Por tanto es posible que los hábitos sean inherentes en la naturaleza de todos los organismos vivos, en la naturaleza de cristales, moléculas y átomos, y hasta en todo el cosmos.

Por ejemplo, durante el proceso de crecimiento de una golondrina, ésta vuela, se alimenta, cuida el plumaje, emigra, se empareja y anida tal y como habitualmente hacen las golondrinas. Hereda los instintos de su especie a través de influencias invisibles, que actúan a distancia y que hacen que de alguna forma tenga presente la conducta de las golondrinas anteriores. Su existencia y su forma dependen de la memoria colectiva de su especie.

Si esta visión de la naturaleza fuera correcta, debería observarse la fijación progresiva de nuevos hábitos a medida que éstos se extienden en una especie. A modo de ejemplo, si un pájaro azul aprende un hábito nuevo, como robar leche de las botellas arrancando el tapón, entonces cualquier otro pájaro azul, aún encontrándose fuera del alcance de cualquier medio normal de comunicación, debería mostrar una tendencia creciente a aprender la misma habilidad.

Una persona aprende algo nuevo, como cabalgar sobre las olas en una tabla de windsurfing; entonces, cuantas más personas aprendan dicha actividad, más fácil debería ser su aprendizaje, ya que muchas otras personas la habrán aprendido con anterioridad.

Del mismo modo que esta herencia de hábitos puede depender de influencias directas de otras cosas anteriores similares, también la memoria de organismos individuales puede depender de influencias directas de su *propio* pasado. Si la memoria estuviera inherente en la naturaleza de las cosas, la herencia de los hábitos colectivos y el desarrollo de hábitos individuales, el desarrollo de la "segunda naturaleza" de un individuo, podrían considerarse como aspectos distintos del mismo proceso fundamental, el proceso mediante el cual el pasado en cierto sentido se hace presente en función de la similitud.

Así, nuestros propios hábitos personales podrían depender de influencias acumulativas de nuestra conducta pasada que nosotros mismos "sintonizamos". Si fuera así, no sería necesario guardarlos en forma material en nuestro sistema nervioso. Lo mismo podría decirse de nuestros recuerdos conscientes de una canción que conocemos o de algo que ocurrió un año atrás. En cierto sentido el pasado se nos hace presente directamente. Es posible que nuestros recuerdos no se guarden en nuestro cerebro, como suponemos que debe ser.

Todas estas posibilidades se conciben en el marco de una hipótesis científica, que se denomina la hipótesis de la causación formativa. Según esta hipótesis la naturaleza de las cosas depende de unos campos denominados campos mórficos. Cada tipo de sistema natural tiene su propia clase de campo: existe un campo de la insulina, un campo de haya, un campo de la golondrina, etc. Tales campos confieren forma a los distintos tipos de átomos, moléculas, cristales, organismos vivos, sociedades, costumbres y hábitos mentales.

Los campos mórficos, como los campos conocidos de la física, son regiones no materiales de influencia que actúan a través del tiempo y el espacio. Se localizan tanto en los sistemas que organizan como a su alrededor. Cuando un sistema organizado deja de existir, como cuando un átomo se divide, un copo de nieve se derrite o un animal muere, su campo organizativo desaparece de aquel lugar. Pero en otro sentido, los campos mórficos no desaparecen: son patrones organizativos de influencia potenciales, y pueden volver a aparecer físicamente en otro tiempo y lugar, en el momento y lugar en que las condiciones físicas sean las adecuadas. Cuando vuelven a aparecer contienen en ellos mismos un recuerdo de sus existencias físicas anteriores.

El proceso mediante el cual el pasado se hace presente en los campos mórficos se denominan resonancia mórfica. La resonancia mórfica conlleva la transmisión de influencias causales formativas que actúan a través del tiempo y el espacio. La memoria de los campos mórficos es acumulativa, siendo ésta la causa de que todas las cosas sean cada vez más habituales mediante la repetición. Cuando dicha repetición ha tenido lugar a escala astronómica a través de miles y millones de años, como en el caso de muchos átomos, moléculas y cristales, la naturaleza de tales objetos es tan habitual que resulta inmutable, o aparentemente eterna.

Todo esto contrasta con las teorías científicas ortodoxas actuales. La física, la química o la biología actuales no contemplan nada parecido a la resonancia mórfica; y generalmente se considera que los campos conocidos de la física están gobernados por leyes eternas de la naturaleza. En cambio, los cambios mórficos surgen y evolucionan a través de tiempo y del espacio, y reciben la influencia de lo que ha sucedido en el mundo. Los campos mórficos responden a una concepción evolutiva, no así los campos conocidos de la física.

Actualmente, en la década de los años noventa, la física teórica se encuentra en ebullición. Algunas teorías se refieren a los primeros instantes de la creación. Aparecen concepciones evolutivas completamente nuevas sobre la materia y los campos. El cosmos ya no es una máquina eterna, sino un organismo en proceso de evolución y crecimiento. En este contexto, los hábitos pueden resultar más naturales que las leyes inmutables. Las misma psique humana y su proceso de pensamiento, podría ser la respuesta activa de un tipo de Resonancia Mórfica mediante la cual el pasado se hace presente en un cerebro humano, un campo global mórfico se activa y decodifica por un cerebro humano que coincide con las bandas informacilógicas de dicho campo global así, el proceso de pensamiento de la raza humana podría ser un fenómeno global, o perteneciente a una mente o campo mórfico global o una conciencia planetaria y la propiedad particular del pensar sería una posibilidad de accesar a esa fuente con los matices individuales que les imprimiría nuestras experiencias personales.

GAIA EL PLANETA CONSCIENTE

"Una Nueva Visión de la Vida Sobre La Tierra".

En 1979 James Lovelok publicó Gaia. Una nueva Visión de la Vida sobre la Tierra. Este biólogo británico que ya rondaba los sesenta años ofrecía evidencias científicas a favor de una idea muy antigua: la Tierra es un organismo vivo" *Gaia*" es el nombre que dieron los griegos a la diosa Tierra; otros muchos pueblos antiguos occidentales o no, vieron en la vida de la Tierra una de sus creencias fundamentales, y como las culturas mesoamericanas, mayas, toltecas, mexicas, tuvieron impresionantes cosmovisiones a cerca de *LA MADRE TIERRA* y también en la cultura general, diversos pensadores y científicos como G. I. Gurdjieff—no sólo románticos- cometieron semejante heterodoxia.

Lovelock no estaba en las nubes cuando desarrolló su teoría: tenía más bien sus pensamientos en Marte y Venus, pues la NASA le había encargado detectar pruebas de vida en esos planetas. Él aseguraba que para saber si hay altí alguna forma de vida no necesitamos enviar costosísimas astronaves: basta con observar desde aquí sus atmósferas, pues los seres vivos modifican su medio de una manera más que apreciable. Concluyó que allí no hay vida, y al mismo tiempo vio que nuestra atmósfera es totalmente anormal: en relación con su masa y su distancia al sol, la atmósfera terrestre debería tener una temperatura de entre 240 y 340 °C, cuando su medida es de unos 14 °C; su contenido en nitrógeno debería ser del 98%, cuando es del 0.03%; no debería tener prácticamente oxigeno, cuando tiene un 21%... Si hubiera un poco más de oxígeno, cualquier bosque sería en dos días pasto de las llamas; si hubiera un poco menos, no podría existir la vida... Parece como si todas las extrañas características de nuestra atmósfera existieran precisamente para permitir el desarrollo óptimo de la vida. Y no es que esas condiciones las fijara Dios la semana en que creo el mundo: la cantidad de calor solar que recibe la Tierra ha tenido enormes variaciones a través de los milenios pero aquí la temperatura ha permitido siempre la vida (al igual que el cuerpo humano mantiene una temperatura más o menos constante frente a las variaciones externas). Por otra parte, los gases de nuestra atmósfera son imposibles de mantener en un laboratorio: reaccionan rápidamente entre ellos, creando otros compuestos; para mantener el equilibrio es necesario, por ejemplo, que cada año entren en la atmósfera cerca de mil millones de toneladas de metano. ¿ De dónde salen? Lo producen ciertas bacterias, y, por lo visto, si hiciera falta el triple de metano, habría el triple de esas bacterias.

Nuestro planeta aparece así como un prodigio de autorregulación, de homeóstasis. Los diferentes organismos que lo componen colaborarían en el mantenimiento del equilibrio global, al igual que nuestros diversos órganos y células contribuyen a mantener nuestras constantes vitales. En efecto, sólo pensando que la Tierra es un gran organismo tienen sentido los datos mencionados.

Con material electrónico de saldo que había comprado durante la guerra, Lovelock construyó sofisticados detectores de gases con los que por primera vez se descubrió la presencia de CFC's en la atmósfera. La alarma sobre la destrucción de la capa de ozono ha tenido que esperar más de diez años para ser oficialmente de que habrán de pasar décadas para que se acepte la hipótesis Gaia:

"Gaia es en realidad una nueva teoría de la evolución, que supera la escasa visión de Darwin haciendo converger en un único proceso la evolución de las especies y la evolución de su entorno material. Ahora es fácil ver por qué la ciencia moderna rechaza a Gaia: es algo que nunca podría haber surgido en los edificios separados y aislados de una universidad, donde los biólogos, geólogos y climatólogos son tribus rivales".

Además de superar la fragmentación de las ciencias contemporáneas, Gaia propone que lo que guía la evolución es la cooperación, y no esa versión del capitalismo salvaje que sería la selección natural. La hipótesis va ganando adeptos científicos poco a poco, pero en cambio ha sido fulgurante su difusión entre todo tipo de amantes de la naturaleza, desde hippies hasta ecologistas moderados. En honor de Gaia hoy se celebran festivales, se editan tibros y discos y hasta se le rinde culto directamente como "diosa Tierra". El propio Lovelock parece un poco arrepentido de haber dado alas a ese movimiento; ahora no se atrevería tanto escribir, por ejemplo, que la especie humana podría ser el sistema nervioso de Gaia. De lo que no se arrepiente, desde luego, es de haber contribuido a la irrupción de la conciencia ecológica.

Lo que hoy le estamos haciendo al mundo, degradando los suelos y añadiendo el aire gases invernadero a un ritmo sin precedentes, es algo nuevo en la experiencia de la Tierra. Las consecuencias son impredecibles: lo que está claro es que sin duda incluirán sorpresas, algunas de las cuales pueden resultar terroríficas en términos humanos. No tenemos que esperar a que los climatólogos predigan que la total destrucción de las selvas tropicales producirá el deterioro de esas regiones y una tasa de muertes mayor que la de una gran guerra termonuclear. Las experiencias pasadas de África y del desierto pakistani de Harrapan muestran que sin árboles no hay lluvia y sin lluvia no hay árboles.

Para Lovelock lo importante no es saber si Gaia es o no una descripción verdadera de la Tierra. Pronto las evidencias experimentales y las consecuencias de nuestras acciones perturbadoras nos darán la respuesta. Lo que hoy importa es "crear las bases para una práctica empírica de medicina planetaria generando una reconexión de la conciencia del hombre con el espacio biosférico, planetario y cósmico.

"Gaia" como organismo debe poseer un cerebro y un sistema nervioso sostenido por una estructura de sostén alimenticio y energético. El cerebro de "Gaia" debe estar formado por "hiperneuronas" interconectadas entre si y dando lugar a funciones emergentes más complejas que las que manifiesta cada una por separado de la misma forma que el cerebro humano manifiesta funciones complejas dadas por la interconexión de todas sus neuronas individuales.

Cada neurona del cerebro humano contiene toda la información de la unidad a la que pertenece pero una neurona por separado no es capaz de manifestar las funciones de la unidad cerebral. De la misma forma, el cerebro de "Gaia" debe estar formado por "hiperneuronas" individuales capaces de contener toda información de la unidad a la que pertenecen pero incapaces de ejercer las funciones de esta última.

Es posible que las unidades del cerebro de "Gaia" sean cada uno de los cerebros humanos que habitamos en el Planeta Tierra. Estas "hiperneuronas" (de ser cierta la hipótesis anterior), deben estar interconectadas entre si y además, deben ser capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen.

Con respecto a estos hechos, existen evidencias experimentales que no dejan lugar a dudas acerca de dos hechos:

- a).- Existen interacciones directas entre cerebros humanos.
- b).- El cerebro humano es capaz de detectar eventos sutiles a distancia y en forma directa.

Estas evidencias fueron obtenidas en uno de los laboratorios de Psicofisiología de la Facultad de psicología de la *Universidad Nacional Autónoma de México*, por J. Grinberg y por un conjunto de investigadores; estas evidencias son alentadoras y apoyan la hipótesis "*Gaia*" a nivel experimental.

Estas experiencias sugieren la existencia de un "cerebro global" con el cual se puede interactuar y el cual manifiesta funciones más complejas y un conocimiento mayor que el de cualquiera de sus elementos.

Que este cerebro sea "Gaia" o aún organismo más unificado del cual el cerebro de "Gaia" constituya un elemento no se puede asegurar pero la evidencia indica que no solamente existe sino que el cerebro humano posee la capacidad de acceder a él.

Los grandes místicos e iluminados de todos los tiempos han afirmado que existe un nivel de la Conciencia en el cual desaparecen las separaciones entre sujetos y entre estos y los objetos. A este estado se le denomina: "Conciencia de Unidad" y se caracteriza por el hecho de que la persona que lo experimenta expande su identidad y se pone en contacto con un nivel trascendente de sí mismo que va desde la Conciencia Planetaria hasta la "Gran Mente" el "Ser" o el "Yo Puro".

Profundas reflexiones acerca de la naturaleza de la conciencia se pueden derivar a partir de resultados experimentales. Primero, se antoja pensar que la Conciencia existe en todo y que el ser humano o bien la focaliza en sus sensaciones de identidad elimitada o accede a percibirse como la Unidad de la que su cerebro tiene acceso. Esta "Unidad" posee varios niveles, desde la propiamente corporal humana, la colectiva, la nacional, la planetaria o la Universal. Cada nivel posee un cuerpo y un cerebro aunque de fundamento todas coparticipen y estén sostenidas por la misma Conciencia.

Segundo, el hecho de que todos estemos interconectados y de que cada uno de nosotros sea capaz de detectar todo lo que acontece en el Universo, indica que somos doblemente responsables de la marcha del Cosmos; por ser receptivos al mismo hasta el extremo de ser Uno con él y porque al ser afectados por el orden Universal también lo afectamos y participamos favoreciendo su buen funcionamiento o de otra manera oponiéndonos a él.

Si somos las "hiperneuronas" del cerebro de "Gaia", la "buena Conciencia" de la unidad a la que pertenecemos depende de cada uno de nosotros.

Los resultados obtenidos, indican que todos los cerebros humanos del Planeta Tierra están interconectados y forman una red de interacciones la cual podría ser la estructura anatómica del cerebro de "Gaia" y el fundamento fisiológico y energético de la Conciencia Planetaria, por lo tanto, podemos contemplar a Gaia como un gigantesco organismo en el que nosotros desempeñamos un papel especial. No diremos que la Tierra sea una diosa, pero tampoco vamos a desaprovechar el potencial poético y transformador que tiene la hipótesis. Como bien sabe Lovelock, lo que se pueda decir a partir de ella ya no es ciencia, sino metáforas; pero las metáforas, a veces, acceden a verdades más profundas que la ciencia.

Según parece, Gaia nació hace unos 4,600 millones de años. Hará cosa de medio millón de años, surgieron en ella unas células llamadas homo sapiens, células que todavía no han encontrado su función en el conjunto del organismo. Se distinguen de cualquier otra célula por su habilidad para modificar el entorno y su capacidad para aniquilarse entra si. El caso es que desde hace unos doscientos años ambas cualidades se han desarrollado de manera alarmante; una especie de crecimiento canceroso ha llevado a las homo sapiens a alcanzar una población de cinco mil millones de células y a atacar a todo el organismo de Gaia. Además de maltratarse a si mismas y llevar a la extinción a otras variedades de células, las homo sapiens están devastando los pulmones de Gaia (las selvas), están contaminando su sangre (ríos v mares) y su aire (atmósfera), asfixiando la fertilidad de su piel (suelos) y creando una serie de nuevas enfermedades (efecto invernadero, aquiero de la capa de ozono. Iluvia ácida) contra las que el sistema inmunitario de Gaia nada puede hacer. La mayoría de las células homo sapiens parecen ignorar que están destruyendo el organismo que las sostiene: se diría que su conciencia se halla limitada a sus deseos más inmediatos básicamente, consumir cosas raras y sentirse superiores a las células vecinas-. Las constantes vitales de Gaia están peligrosamente afectadas, pero las células cancerosas prosiguen su ciega actividad -no saben que en el momento en que en que muera el organismo ellas también morirán-. Y cada vez queda menos tiempo...

Hay, sin embargo, algo que podría salvarlas a ellas y a Gaia: LA CONCIENCIA. Se trataría, simplemente, de que se dieran cuenta de que dependen de ese organismo, y de que pueden utilizar sus increíbles capacidades para hacerlo cada día más bello. De hecho, muchas de las homo sapiens han estado desde siempre viviendo en armonía con su entorno y en paz con sus semejantes, y hoy cada vez son más las que se hacen conscientes de la enfermedad que tiene Gaia. Unas se agrupan en multitud de pequeños órganos (ecologistas, pacifistas, organizaciones no-gubernamentales...), otras buscan desarrollar su conciencia para encontrar su lugar en la armonía del organismo. Una nueva conciencia está emergiendo entre las homo sapiens, y eso es lo único que puede salvar a su especie y al planeta; pero la mayoría de ellas todavía persiste en su inconsciencia, y en vez de buscar la felicidad en su propio interior, se obstinan en buscarla en las cosas externas, lo que aumenta su desarraigo y la destrucción del entorno.

La lucha por la salud planetaria se convierte así en una batalla por propagar la conciencia sobra la inconsciencia. Es una revolución interior, pacífica, silenciosa.

En este momento crucial, cada una de las células tiene algo que aportar, algo insustituible. ¿Dónde está el camino? Como dijo el poeta, se hace camino al andar. Hay más de cinco mil millones de caminos esperando ser andados. Tú eres uno de ellos.

J. KRISHNAMURTI

"La revolución de lo Real: El observador Es lo observado"

"Sostengo que la Verdad, la Realidad, es un tierra sin caminos y no se puede acceder a ella por ningún sendero, ninguna religión, ninguna corporación, ninguna secta. Este es mi punto de vista y a él me adhiero absoluta e incondicionalmente. La Verdad, la Realidad, al ser ilimitada, incondicionada, inaccesible mediante sendero alguno NO PUEDE ORGANIZARSE ni debería crearse ninguna organización para guiar o forzar a la gente a seguir ninguna vía en particular. Mi única preocupación es liberar a los hombres absoluta e incondicionalmente".

Con éstas palabras en 1922, J. Krishnamurti (K), rompe con toda estructura organizativa, pertenencia, filiación, grupo, sociedad o cultura y ámbito que pudiera asociarse a su lúcida percepción interna y al urgente requerimiento impostergable de llevar a cabo una fundamental revolución psicológica en la esencia misma de la conciencia humana.

En K. el pensamiento, toda su imperiosa e incesante actividad es presentada como un proceso material, mecánico, reiterativo, relacionado con lo limitado, lo estrecho, lo mensurable y lo temporal mientras que la inteligencia parece pertenecer a un orden diferente. Y sin embargo, es el pensamiento, NO la inteligencia lo que domina al mundo ¿Cómo puede alcanzar la mente humana esa fuente que es la inteligencia?. Sostiene que hay que llevar a cabo una revolución en el germen de la conciencia, esa revolución es auténtico orden, este orden con su virtud, su paz y su enorme significación, inteligencia y sensibilidad sólo llegará cuando el hombre se ponga en contacto directo con EL DESORDEN de su vida cotidiana, entonces "DE ESE ORDEN que es inteligencia surgirá naturalmente la lucidez, la comprensión el amor y la bondad. Uno siente, dice K. que la fuente de todas las cosas, la compasión absoluta existe y lo siente NO como un concepto emocional o intelectual sino que habiendo penetrado profundamente en si mismo uno lo ve, lo vive, que tal cosa inconmensurable está ahí: el amor, la inteligencia, la compasión, infinita, completa, absoluta, irrevocable". En todo el travecto de su vida K. mantuvo diálogos con personas o grupos de ellas provenientes de diversas disciplinas y con distintos transfondos culturales — intelectuales, políticos. yoguis, poetas, literatos, psiquiatras, filósofos, religiosos, científicos, educadores, anacoretas, renunciantes sanvasis, diplomáticos, gente menuda, sencilla v común, niños, ancianos. Durante ésta aventura investigativa en los reconditeces de la mente quedan al descubierto las extraordinarias complejidades existenciales e incógnitas humanas que históricamente no han sido resueltas ni han tenido una transparentación tan accesible vital y renovadora como la que se vislumbra en la atmósfera inquisitiva de los diálogos y abordajes Krishnamurtianos. Así, aparecen diáfanos y desmitificados problemas acuciantes para el hombre como: La muerte, el amor, el sufrimiento, la soledad, la violencia el temor, la angustia, el conflicto emocional, la enfermedad. las crisis existenciales, lo sagrado, el estado creativo de la mente, el funcionamiento holístico de la conciencia, el hambre, la guerra, la explotación religiosa, política, institucional, la depresión; ¿Qué es realmente la vida, el darse cuenta, la liberación de lo conocido, la indagación del ser, vivir de instante en instante? etc. Queda de manifiesto en cada tema la vibrante penetración y profundidad con que K acomete la exploración, con aguda autocrítica no deja de ponernos alerta a la dependencia, el sometimiento y la explotación, dice: "Aquí, no hay maestro ni discípulo, todos estamos aprendiendo todos uds., y el que habla estamos aprendiendo juntos, si realmente vemos que no están aquí para que alguien les enseñe nada que no hay instructor que les instruya, ni salvador que los salve, ni gurú que los ilumine ni especialista que les diga lo que hay que hacer y les de una receta, entonces tienen que hacerlo todo por UDS. MISMOS y eso requiere seriedad pasión y energia una percepción intensa de lo que es verdadero y lo que es falso sobre todo con respecto a si mismo.

Siendo el origen de toda limitación y destructividad el estado y la condición mental de la raza humana la cual en este sentido de destructividad NO HA CAMBIADO SIGNIFICATIVAMENTE NADA DESDE LA PREHISTORIA, para K es esencial entonces investigar profundamente la raíz de esta limitación y dificultad neurocerebral, cognitiva y perceptual, y descubrir si es de algún modo posible que psicológica y neurológicamente el cerebro funcione totalmente FUERA de este patrón y condicionamiento histórico de alienación, violencia, agresión que las sociedades le han impuesto en la psique o que de por si arrastra como residuo de su proceso evolutivo como un programa irracional y auto—destructivo en el cual por milenios el cerebro parece haber quedado impotentemente ATRAPADO.

Si la mente está limitada por tal estado del cerebro, entonces el futuro de la humanidad ha de ser verdaderamente muy sombrío.

Con todo, K. no considera inevitables estas limitaciones. Destaca más bien que el fundamento último y esencial de la mente está libre de la deformante propensión destructiva y limitada que es inherente al condicionamiento psíquico del cerebro, y sostiene que el discernimiento que surge en la propia **atención sostenida** sobre el elemento condicionado del cerebro (hábito, temor, etc.), manifestado en la esfera psicológica, puede transformar las células del cerebro y eliminar su destructivo funcionamiento.

Si esto es así, entonces es críticamente importante que haya esta clase de ATENCIÓN GLOBAL no dividida y sin un centro fijo, y que dediquemos a este problema la misma o mayor intensidad y energía que generalmente entregamos a otras actividades de la vida que consideramos de vital interés para nosotros.

En este punto, es importante observar que las modernas investigaciones sobre el tejido cerebral y el sistema nervioso apoyan concluyentemente la afirmación de K. en el sentido de que la atención y el discernimiento lúcido pueden transformar el funcionamiento de las células del cerebro. Así, por ejemplo, hoy sabemos que existen hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos y endorfinas que afectan fundamentalmente el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Estas substancias responden de instante en instante a lo que una persona piensa, siente, vive, conoce y a lo que todo esto significa para ella, los circuitos de funcionamiento cerebral son de esta manera hondamente afectados por el conocimiento y el pensar,

especialmente cuando estos dan origen a fuertes sentimientos y pasiones. Es así, completamente verosimil que la atención pura, en su más alto nivel, el discernimiento directo, la percepción total inteligente que surge en un estado de gran intensidad, pasión y energía mental transformaría el patrón organizativo viciado de las células cerebrales de un modo aún más profundo y fundamental. En los diálogos sobre estos temas. K. revela el proceso operativo de la percepción, en la naturaleza y estructura de la conciencia, una exploración de la mente, de sus fronteras y de lo que está más allá de las mismas. Es también un camino de franco acceso a la mutación psicológica. Este incesante inquirir, deja a la mente flexible, liberándola del pasado inmediato, así como de los surcos rigidos y torpes de siglos de condicionamiento existencial. En todos sus diálogos y emplazamientos a la indagación, K. comienza planteado interrogantes desde una posición totalmente "tentativa" desde un estado de NO SABER" y por lo tanto, él comienza al mismo nivel que los participantes, tiene lugar entonces una muy fina y delicada comunicación sin palabras, una exposición del movimiento receptivo, pasivo, negativo de la ATENCIÓN PERCEPTIVA GLOBAL a medida que éste se encuentra con el movimiento impositivo, mecánico e invasivo del pensamiento estructural. Está el "VER" el hecho, lo que "ES" y en esa percepción atentiva, absoluta está el cambio, la mutación de lo que "ES". Así mismo, esto es replanteado desde diversas direcciones para examinar su validez. La naturaleza de la dualidad, no-dualidad, el CONFLICTO PERCEPTUAL v un factible campo ilimitado de PERCEPCIÓN - ATENCIÓN es expuesto en un lenguaje simple.

En ese estado de cuestionamiento e indagación que es un estado en el que el cuestionador, el experimentador, el observador el sujeto cognoscente, el YO psicológico HA CESADO por completo, la "VERDAD" se revela en un relámpago. ESE ES UN ESTADO DE TOTAL NO PENSAMIENTO. Así como, también de total riqueza atentiva y pureza percepcional.

Al respecto K. menciona que la mente es el campo total del movimiento, y cuando el movimiento NO TIENE forma, imagen, palabra, cuando NO HAY YO, la mente está por completo QUIETA.... En ella NO HAY MEMORIA. Entonces las células cerebrales experimentan una súbita no generación de tiempo psicológico, una suspensión de su actividad productora de tiempo psíquico. Las células cerebrales están acostumbradas, adiestrada, improntadas, impuestas y sometidas a generar tiempo psicológico y a moverse dentro del ámbito del tiempo que ellas mismas producen. Las células mismas son un producto evolutivo del tiempo, el tiempo, en su expresión psicológica se formula, se crea, se produce por el PENSAMIENTO que es idea, concepto, imagen palabra todo esto es un movimiento dentro del espacio psíquico que realmente se mueve es una imagen, una palabra, una idea un concepto, es decir, el mismo proceso de pensar condicionado, estrecho, limitado.

Cuando NO HAY este tipo de "MOVIMIENTO" se experimenta o se vive un silencio absoluto, una quietud extensional y una paz impersonal, anónima, sin dueño y una concentración tremenda de energía, en estas condiciones están puestas las bases firmes donde es factible un cambio esencial en el modo de funcionar de la conciencia, de modo que la mutación psicológica ES LA COMPRENSIÓN DEL MOVIMIENTO como TIEMPO-PENSAMIENTO y el CESE de dicho movimiento en las células cerebrales mismas.

La revelación del instante de mutación de "LO QUE ES" y su consecuente generación de un campo; ilimitado e incontaminado de conciencia pura, infinita, proporciona una dimensión totalmente nueva a todo el campo de la investigación científica, espiritual, psicológica y filosófica, y cualquier otro campo de exploración y aplicación humano que prácticamente no tendría límites.

EN KRISHNAMURTI TENEMOS A EL EXPONENTE MÁS REPRESENTATIVO Y SOBRESALIENTE DE LA NUEVA PSICOLOGÍA DEL TERCER MILENIO: LA PSICOLOGÍA HOLISTA.

PARADIGMA HOLOGRÁFICO . KARL PRIBRAM

El holograma como modelo de una nueva descripción de la realidad.

El físico David Bohm dice que el holograma es el punto de partida de una nueva descripción de la realidad: el orden *plegado*. La realidad clásica se ha centrado en manifestaciones secundarias – el aspecto *desplegado* de las cosas -, y no en su fuente. Estas apariencias se abstraen de un flujo intangible, invisible, que no se compone de partes. Se trata de una interconexión inseparable.

Bohm dice que la ciencia que pretende separar el mundo en sus partes no puede descubrir las leyes físicas primarias. Para Pribram existen implicaciones interesantes en su paradigma que dice que el cerebro utiliza un proceso holográfico para hacer abstracciones de un dominio holográfico.

¿Qué es la holografía?

La holografía es un método de fotografía sin lente en donde el campo de onda de luz esparcido por un objeto se recoge en una placa como patrón de interferencia. Cuando el registro fotográfico — el holograma — se coloca en un haz de luz coherente como el láser se regenera el patrón de onda original. Aparece entonces una imagen tridimensional.

Como no hay ninguna lente de enfoque, la placa aparece como un patrón absurdo de remolinos. Cualquier trozo del holograma reconstruirá toda la imagen.

Con estos avances se cumplen predicciones que la tan esperada teoría 1) deduciría de las matemáticas teóricas y 2) establecería lo "sobrenatural" como parte de la naturaleza.

La teoría, resumida, viene a decir esto: nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad "concreta" al interpretar frecuencias de otra dimensión, una esfera de realidad primaria significativa, pautada, que trasciende el espacio y el tiempo. El cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico.

Los fenómenos alterados de la conciencia (que reflejan estados modificados del cerebro) pueden deberse a una armonización literal con la matriz invisible que genera

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

la realidad "concreta". Esto tal vez permita la interacción con la realidad a un nivel primario, dando así cuenta de la aparición de una gama extraordinaria de posibilidades de ser conciente, en donde la conciencia: NO ESTÁ EN EL CEREBRO, es EL CEREBRO EL QUE ESTÁ EN LA CONCIENCIA.

Los estudios de Pribram sobre la memoria y el funcionamiento del cerebro le condujeron a la conclusión de que, en muchos aspectos, el cerebro opera como un holograma. El holograma es un tipo especial de sistema de almacenamiento óptico que puede explicarse con un ejemplo: si se toma una fotografía de un caballo, pongamos por caso, y se corta una sección de ella, la cabeza, por ejemplo, y se amplia luego al tamaño original, no se obtendrá una gran cabeza, sino la imagen de todo el caballo. En otras palabras, cada parte individual de la foto contiene toda una imagen de la forma condensada. La parte está en el todo y el todo está en cada parte, una especie de unidad-en-la-diversidad y diversidad-en-la-unidad. El punto crucial es sencillamente que LA PARTE TIENE ACCESO AL TODO.

Así que, si el cerebro funcionase como un holograma, tendría acceso a un todo mayor, a un campo o "esfera de frecuencia holística" que trascendería los límites espaciales y temporales.

Y, según Pribram, este campo podría ser muy bien el dominio de la unidad-en-ladiversidad trascendental descrito (*y experimentado*) por los grandes místicos y sabios del mundo.

La realidad primaria puede ser una esfera de frecuencia.

¿Es la realidad producto de una matriz invisible?

"Creo que nos hallamos en medio de un cambio de paradigma que abarca toda la ciencia ", dijo Karl Pribram en una conferencia reciente de Houston, New Dimensions in Health Care. En ella expuso una poderosa teoría polifacética que podría dar cuenta de la realidad sensorial como un "caso especial" construido por las matemáticas del cerebro, pero sacado de un dominio situado más allá del tiempo y del espacio y donde sólo existen frecuencias.

La teoría podría dar cuenta de todos los fenómenos que parecen contravenir la "ley" científica existente al demostrar que tales restricciones son producto de nuestros constructos perceptuales. La física teórica ha demostrado ya que los acontecimientos no pueden describirse en términos mecánicos a niveles subatómicos.

Pribram, famoso investigador del cerebro, ha reunido durante una década pruebas de que la "estructura profunda" del cerebro es esencialmente holográfica, de modo análogo al proceso fotográfico sin lente por el que Dennis Gabor recibió el premio Nóbel.

La teoría de Pribram ha recibido más y más apoyos y nadie la ha contestado en serio. Un cuerpo impresionante de investigación efectuada en muchos laboratorios ha demostrado que las estructuras del cerebro ven, oyen, gustan, huelen y sienten mediante un sofisticado análisis matemático de las frecuencias temporales y/o espaciales. Una de las propiedades misteriosas del holograma y del cerebro estriba en

la distribución de información a través del sistema, con cada fragmento codificado para producir la información del todo.

Tras sufrir angustiosamente con este problema durante cierto tiempo, Pribram decidió, según sus propias palabras, que si la cuestión había fastidiado a todo el mundo desde Aristóteles hasta hoy, ellos se debía, tal vez a que la cuestión era falsa. Así que me pregunté: "¿ Y si el mundo real no está hecho después de todo con objetos? ¿ Y si es un holograma?"

La conversación de Pribramcon su hijo, un físico, lo llevó a las teorías recientes de David Bohm. Se emocionó al descubrir que Bohm especulaba con que la índole del universo podría parecerse más a un holograma, un campo de frecuencias y potencialidades subyacente a la ilusión de concreción. Bohm señalaba que , desde Galileo; la ciencia había **objetivado** la naturaleza al contemplarla a través de lentes.

Pribram se sobrecogió ante el pensamiento de que las matemáticas del cerebro pudieran ser una forma más cruda de lente. Tal vez la realidad no sea lo que vemos con nuestros ojos. Si no tuviésemos esa lente es posible que conociésemos un mundo organizado en el campo de frecuencia. Ni espacio ni tiempo, sino únicamente contecimientos. ¿Puede "leerse" esa realidad en ese campo?. La experiencia trascendental sugería que hay acceso al dominio de la frecuencia, la realidad primaria.

¿Y si existe una matriz que **no objetiva** a menos que le hagamos algo?. Cabe que las propias representaciones del cerebro, su abstracción, sean idénticas a un estado del universo.

Pribram apuntaba las extraordinarias intuiciones de los místicos y de los antiguos filósofos durante siglos, anteriores a la verificación científica.

La investigación y la teoría de Karl Pribram abarcan todo el espectro de la conciencia humana: el aprendizaje y los trastornos de aprendizaje, la imaginación, el significado, la percepción, la intención, las paradojas de la función del cerebro, pero sería demasiado prolijo extendernos en todas ellas.

"MEDICINA CUÁNTICA" Una medicina para la vida no para la explotación comercial. Dr. Deepak Chopra

Después de los monopolios económicos generados por la industria armamentista, quizá el 2º lugar lo esté ocupando el monopolio internacional de la industria médica oficial y su emporio farmacológico. Ésta medicina alopática, medicamentosa y quirúrgica es el producto directo de las 2 guerras mundiales y las subsecuentes, en dónde ha sido imprescindible cercenar, cortar, amputar, intervenir quirúrgicamente y someter, aplacar y silenciar las reacciones naturales de dolor, angustia e infección orgánica de seres humanos mutilados en combate en base a drogas, sueros, vacunas, productos químicos, farmacológicos. Estos criterios médicos agresivos, violentos y de alta peligrosidad farmacológica se siguen impunemente de aplicando en todos los niveles sociales como en tiempos de guerra. En su cosmovisión

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

mecanicista, ésta medicina industrial comercial y mercantil considera al organismo como una máquina biológica sin alma, ni sensibilidad psicológica o espiritual, una simple masa de materia, una ficha, un expediente, un número en la lista desvinculado de la naturaleza y de las leyes naturales y los principios psicológicos, anímicos y sociales en que descansa la vida humana. Estos criterios médicos se siquen enseñando en las universidades y practicando públicamente con pleno respaldo "oficial". Ante éste estado de cosas el Dr. Chopra analizó los tratamientos médicos convencionales y demuestra que existen toda clase de tratamientos médicos, incluso drogas, cirugía y radiación para toda clase de enfermedades pero, ninguno para TENER SALUD, así, explora las curaciones espontáneas inexplicables para la ciencia y descubre las causas profundas pertenecen a otro orden de realidad que la meramente física, mismas que movilizan los estados de salud y enfermedad. La salud es el estado natural del hombre. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como algo que va más allá que la mera ausencia de enfermedad. La salud es un estado de bienestar global, perfecto a nivel físico, mental v social, a esto ha de agregarse el bienestar espiritual, un estado en el que la persona siente la alegría de vivir a cada momento, así como, entusiasmo por la vida, una sensación de realización y una conciencia de armonía y fusión con el universo que le rodea. En éste sentido, para Deepak Chopra, la CONCIENCIA ocupa un lugar primordial y cualquier alteración o modulación en su naturaleza y constitución puede generar modalidades determinadas de pensamientos. los que a su vez, mediante una conexión psicofisiológica recrea una pareia o un doble molecular materializado en el organismo denominado NEUROPÉPTIDOS o neurotrasmisor, así los impulsos invisibles y fugaces de la mente bajo determinadas circunstancias se convierten en moléculas concretas y localizables como la dopamina o la serotonina; se han identificado 100 clases diferentes de substancias químicas del cerebro y su estrecha relación con determinados pensamientos, ideas, conceptos y expectativas. Diferentes clases de actitudes, ideas y esquemas mentales, producen cambios químicos en el cerebro que influyen en las secreciones hormonales desde varios lugares del cerebro como el hipotálamo y la pituitaria y luego éstas hormonas llevan mensaies a todos los órganos distantes del cuerpo. La mente puede cambiar pautas metabólicas y modelos que intervienen en el diseño del funcionamiento del cuerpo, puede corregir errores en los planos psíquicos y emocionales y rediseñar con alcances altamente significativos. la actividad orgánica como totalidad viviente dentro de márgenes de coherencia, armonía e integración que por sí misma desplazan una gran cantidad de enfermedades.

El cuerpo humano es el resultado de un modo de funcionar de la Conciencia. La Bioquímica del cuerpo es un producto de la Conciencia. El cuerpo humano representa orgánicamente y somatiza los dramas de la mente, la manera de percibir el mundo nos hace reciclarlo en la fisiología orgánica.

La medicina Mente-Cuerpo o CUÁNTICA establece que en cierto nivel de profundidad como puede ser la relajación, la meditación, la Conciencia no posee la cualidad del tiempo y el organismo no tiene edad, en tales condiciones de percepción se produce el cese de los procesos de pensamiento condicionado y hace factible vivir fuera del ámbito de las estructuras mentales permitiendo penetrar en un campo de unificación existencial y psicológico que está fuera de los alcances patologizantes de la civilización, la sociedad y la cultura. La mente y el cuerpo son como universos paralelos cualquier cosa que suceda en el universo mental deja huella en el universo físico, esto

es posible gracias a un elemento de intermediación: un cuerpo mecánico cuántico, el cual a nivel humano reproduce las leyes o principios en que se funda la Física Cuántica, por otra parte, la naturaleza es finalmente la que cura cuando el hombre mismo se alinea a sus pautas ya que es un producto de sus leyes. La curación cuántica se aleja de los métodos externos altamente veterinarios, crueles, quirúrgicos y tecnológicos y se encamina hacia las relaciones cuánticas del sistema Mente-Cuerpo, el espacio virtual del vacío cuántico es el dominio donde se inicia la curación; si se desea llegar hasta allí y aprender la manera de estimular la respuesta curativa, es necesario traspasar todos los niveles superficiales del cuerpo: sistemas, órganos, tejidos, células hasta alcanzar el punto de *UNION* entre mente y materia, el punto dónde la conciencia puede participar creativamente. La Medicina *CUÁNTICA* es la fusión de la Ciencia Ayurvédica y la Mecánica Cuántica dentro de una concepción *HOLÍSTICA* de la Salud y la enfermedad, y está tomando una notable aceptación creciente en las comunidades médicas con criterio propio.

El campo general de la medicina cuántica es vastísimo, aquí solo hemos expuesto un vistazo exageradamente superficial.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

ANEXO PARTICULAR

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

DEL

CAPITULO III ()

TEMA No. 2

TEORÍA SINTERGICA

(Jacobo Grinberg)

Y

TEORIA DEL CAOS

(E. Poincaré, Edwar Lorenz (1963).

Y

Conclusión Del Capítulo

Para su mejor compresión y por la complejidad de los temas se agregan textualmente estas dos teorías como anexos.

TEORÍA SINTÉRGICA "El cerebro y la conciencia: Un universo lleno de estrellas"

Precursor de tendencias modernísimas, el investigador mexicano desaparecido: Jacobo Grinberg considera que resolver el misterio de la creación de la experiencia es dar el primer paso en el camino del verdadero conocimiento. En su obra, el autor señala que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio, denominando a ésta última con el término sintergia. Asimismo, índica la existencia de una similitud entre la organización sintérgica del espacio y la organización cerebral, para después plantear que el campo neuronal-conceptualizado como campo unificado afecta y altera la organización sintérgica; y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella, de tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. Finalmente; el autor expresa que el concepto del campo neuronal y de su expansión e interacción con el espacio constituye la contraparte paradigmática-científica de la conciencia de unidad.

La dimensión conciencia y la dimensión experiencia son creaciones. Si alguien es capaz de vislumbrar el carácter creativo de la experiencia, se dará cuenta de que no existe una base física lo suficientemente cercana como para explicar la experiencia y la conciencia.

En obras anteriores he intentado establecer los fundamentos de toda una serie de transformaciones energéticas capaces de vislumbrarse si no como responsables directas, sí como caminos de transformación de propiedades asociadas con la experiencia.

En este capítulo reuniré estas consideraciones y las desarrollaré para que puedan abarcar una serie de fenómenos recientemente validados.

Sin embargo, antes de proceder al análisis es necesario aclarar de nuevo los términos experiencia y conciencia.

El término experiencia es un todo inclusor, aún de la conciencia. Todo lo que sentimos, vemos y oímos; todas nuestras emociones, sensaciones corporales, pensamientos, imágenes, etc., son experiencias.

Con experiencia no me refiero a técnica, memoria o aprendizaje, ni a una maduración psicológica o a una veteranía. Experiencia es la luz que un vidente no puede explicar a un ciego o el sonido que un escucha normal no puede describir a un sordo.

Conciencia es la experiencia del darse cuenta, del ver con claridad desde puntos de referencia más extensos, generalizados o inclusivos.

Puesto que un acto consciente es también una experiencia, utilizaré este último término para incluir al otro y, por lo menos en este capítulo, no haré más distinciones entre ambos.

El origen de la experiencia debe estar asociado al manejo energético realizado por el cerebro. Obviamente, este manejo energético no es en sí mismo la dimensión experiencia, pero sí uno de sus correlativos, mencionaré sus aspectos fundamentales.

A través de miles de millones de circuitos celulares microscópicos, breves pulsos eléctricos digitalizados viajan de superficie neuronal a superficie neuronal. Si estos circuitos se localizan en la parte posterior de la masa encefálica, la experiencia resultante de su activación será luz. En cambio, si su localización es lateral, la experiencia resultante será sonido. Aunque la localización de la modalidad sensorial no

es tan absoluta y definida como podría creerse, es cierto que diferentes estructuras y circuitos del cerebro se asocian en forma más directa con modalidades distintas.

Lo extraordinariamente curioso de la relación entre actividad neuronal elemental y cualidad sensorial es que diferentes cualidades de la experiencia resultan de idéntica actividad energética. Los elementos energéticos que transmitidos a través de circuitos occipitales dan lugar a la experiencia de luz no son distinguibles de los elementos energéticos que resultan en sonido.

Esto quiere decir que no se encuentra en estos elementos la clave para la dimensión experiencia, sino en alguna de sus transformaciones.

Si se considera el número de neuronas y circuitos necesarios para (al activarse) dar lugar a una experiencia de una cualidad específica, se hace claro que la respuesta acera de la relación actividad neuronal-experiencia debe buscarse en una aproximación más gestáltica, (alobal).

En otras palabras, la experiencia no puede ser la actividad elemental de dendritas, axones o cuerpos neuronales aislados. No es posible encontrar en tales activaciones electroquímicas vestigio alguno de luz, sonido, etc.

Tal actividad elemental es prácticamente idéntica en estructuras cerebrales que al activarse dan como "resultado" experiencias cualitativamente disímiles.

En cambio, si consideramos el flujo energético a través de poblaciones neuronales localizadas en diferentes estructuras, podemos hallar diferencias de flujo gestáltico para estructuras asociadas con diferentes modalidades. Por lo tanto, esta consideración de flujos energéticos globales nos acerca más a la dimensión experiencia.

Sin embargo y a pesar de que ya se puedan hallar diferencias energéticas asociadas con diferencias de modalidad y cualidad de experiencia, tales flujos siguen perteneciendo a una dimensión inconmensurable con la experiencia. (Los flujos energéticos a los que me refiero están dados por la particular geometría de los circuitos cerebrales en las diferentes estructuras). Por lo tanto, habrá que considerar la posibilidad de nuevas transformaciones energéticas aun más globales. Este pensamiento es la base del concepto del campo neuronal.

Si se consideran todas las interacciones energéticas entre elementos neuronales localizados en alguna zona específica del cerebro y se toma en cuenta un tiempo mínimo de activación, se puede suponer que todo el conjunto de interacciones entre elementos energétizados dé lugar a un campo energético cuya morfología y características de frecuencia, densidad, parámetros de expansión, etc., se acerque más a la dimensión experiencia que la actividad elemental de neuronas y axones.

Más aún, la paradoja localización-cualidad asociada a las diferencias cualitativas que surgen de idénticas energias se resuelve al introducir un manejo gestáltico tal como el campo neuronal. La morfología del campo en diferentes localizaciones cerebrales debe ser distinta, por lo que dimensiones cualitativamente distintivas de experiencia pueden basarse en tales morfologías.

A pesar de que la concepción del campo tiene ventajas indudables por su carácter gestáltico y a pesar que su dimensión empieza a ser etérea más cercana a la dimensión experiencia, no es posible, sin embargo, encontrar en la morfología de un campo neuronal nada que pueda asemejarse a una experiencia de cualquier tipo.

Es necesario considerar la posibilidad de nuevas transformaciones del campo, propiedades que nos acerquen más a la dimensión experiencia.

Esta inquietud fue la que me hizo considerar la organización energética del espacio como nuevo elemento gestáltico de interacción.

Veámoslo con cierto detalle. Un campo neuronal resultante de la activación e interacciones conjuntas de millones de elementos energétizados, debe actuar en forma similar a un campo eléctrico, magnético o electromagnético en lo que se refiere (por lo menos) a posibilidades de expansión.

En otras palabras, el campo neuronal no debe mantenerse fijo a la estructura cerebral de donde proviene, sino proyectarse o expandirse al espacio circundante. Los resultados y las características de esta expansión permiten nuevas transformaciones gestálticas y energéticas.

En primer lugar, a medida que se expande, el campo debe cambiar su morfología. Nuevas interacciones ocurren en su interior y a su paso por el espacio.

En segundo lugar, la interacción del campo con la organización energética del espacio, particularmente con la distribución sintérgica de CME's () debe (necesariamente) producir o provocar el desarrollo de propiedades del todo ausente sin tal interacción.

Fenómenos tales como detecciones energéticas directas, comunicaciones directas de experiencias, alteraciones materiales dadas por actividad cerebral, etc., permiten validar la hipótesis de interacción entre el campo neuronal y la organización energética del espacio.

En *El cerebro consciente*, esta interacción se consideró como el fundamento último y más directamente asociado con la emergencia de la experiencia.

Sin embargo, a pesar de que la dimensión interacción energética parezca estar tan cercanamente ligada a la dimensión experiencia, esta última sigue siendo inconmensurable con la interacción.

No existe nada en la interacción que se asemeje ni remotamente a la experiencia y a la conciencia de ella.

Por lo tanto, la interacción entre campo neuronal y organizacional energética del espacio no es el punto final del análisis.

Parecería entonces que nos encontramos ante una dificultad insalvable. La dimensión experiencia no se puede reducir a ninguna otra. ¿Qué implica esto? ¿Será posible hallar un punto de referencia tan extenso que incluya a todos los demás dentro de un cuerpo lógico y autoestable y fecundo, o es más fructifera la continuación de la búsqueda de nuevas transformaciones?

Si la dimensión experiencia es inconmensurable con cualquier otra, la búsqueda de nuevas transformaciones parece tener un límite inescapable y total.

Una conclusión es entonces posible, La dimensión experiencia y su contraparte conciencia forman no el último, sino el primer dato. Son lo que se mantiene como punto de referencia estable y siempre presente.

En otras palabras y al igual que el concepto energía, la experiencia y la conciencia son los elementos fundamentales a partir de los cuales se construye la estructura, y no al contrario.

Así, nuestra complejidad orgánica actúa como sintonizador de la conciencia en la dimensión experiencia. Nuestro cerebro como materialización de la organización energética del espacio es capaz de acercarse a una dimensión experiencia que existe INDEPENDIENTEMENTE de su estructura orgánica.

Toda la lógica cerebral está diseñada para estar en contacto con niveles cada vez más complejos de experiencia. La creación de nuevos circuitos de convergencia y

^{*} CME cuantums mínimos de espacio, puntos del espacio que contienen información concentrada o algoritmizada o codificada del resto del universo

la incrementada capacidad de inclusión que se logra con ellos nos acerca más a un contacto con los simultáneamente infinitesimales o infinitos CME's.

Nuestro cerebro es un modelo del universo, de la misma forma que un CME contiene a todo el universo en un algoritmo energético. La sintonización de la conciencia por parte de una estructura cerebral no es otra cosa más que el perfeccionamiento del modelo en dirección a la identidad con el universo.

Establecer un contacto con la experiencia y con la conciencia es lograr una interacción energética armónica. Caer en inconciencia es destruir la interacción. En este último caso, la experiencia permanece, pero ya no se manifiesta a través de la estructura cerebral. La actividad perceptual es el más claro ejemplo de interacción energética. Los objetos que vemos son la mezcla de nosotros mismos y de la estructura y organización sintérgica del espacio. En términos generales, tal mezcla es verdaderamente el "nosotros mismos" o el "yo".

Es aquí en donde la fisiología roza el Budismo Zen, que considera como iluminado al ser que ha alcanzado a vivir su identidad como continuo con el mundo.

"Lo que veo es parte de mi cuerpo..."

Ver con esta conciencia es validar el mundo sensorial como recipiente y contenedor del conocimiento.

Esto es así porque si lo que vemos es una proyección de nosotros mismos, podemos comprendernos a través de nuestras imágenes. No es extraño que la misma o muy similar organización energética exista en el espacio intracerebral y extracerebral. En realidad la separación de interno y externo es ilusoria.

Por detrás de toda manifestación de experiencia y de conciencia, se encuentran relaciones y patrones energéticos de la máxima complejidad.

Percibir un árbol o una flor es estar en contacto transformado con esos patrones que sin duda son la base de las operaciones y de la actividad de innumerables niveles de realidad.

Esto último es un punto básico en la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Existe una similitud en las operaciones y leyes que rigen los eventos en diferentes niveles. Los mismos patrones actúan a un nivel atómico, molecular, neuronal, perceptual y social.

La clave del conocimiento consiste en hallar una herramienta-modelo que brinde la posibilidad de entender el funcionamiento y características de los patrones energéticos. Esto es así porque las reglas de interacción entre eventos se basan en estos patrones al igual que las características y la cualidad de las experiencias. Puesto que al percibir una imagen lo que vemos son patrones neuronales transformados y ellos son idénticos a los patrones de todos los niveles; en nuestra visión está una de las herramientas que mencionaba.

Sin embargo, la correspondencia entre todos los niveles no es únicamente una herramienta que facilita la comprensión de los mismos, sino un arma que permite estimular eventos sincronísticos.

El cerebro es un modelo del espacio, al igual que cada porción cuántica del espacio es un modelo de todo el universo. Bastaría esto último para explicar cómo un nivel de funcionamiento (cerebral por ejemplo) es capaz de afectar otros niveles. La

añadidura del campo neuronal como evento físico-energético de interacción hace aún más sencilla la labor de explicación.

Cuando Jung describió el fenómeno de sincronicidad, no contaba con herramientas conceptuales que le hubiesen permitido explicar su ocurrencia. Actualmente sabemos que la inexistencia de azar en el mundo y las extraordinarias conexiones entre eventos, mismas que forman la base del fenómeno sincronístico, deben estar asociadas al funcionamiento y mutuas interacciones entre campos neuronales.

Pero no es sólo en fenómenos de sincronicidad donde aparece el campo neuronal como base explicativa.

Sabemos que ningún pensamiento o emoción son privados. Ejercemos una acción palpable y directa sobre la marcha del mundo y de otras conciencias a través de la expansión de campos neuronales. EN REALIDAD SOMOS TODO EL UNIVERSO EN EL QUE NOS EXPANDEMOS.

La consideración de unidad tiene la misma base. Todas las interacciones entre sendos campos neuronales y entre ellos y la organización energética del espacio forman una red que en su dimensión es unitaria. Estamos unidos con el universo y con nuestros contemporáneos a través de este tejido energético hipercomplejo.

La experiencia individual es experiencia colectiva, la afecta y se ve afectada por ella por esta misma razón.

La experiencia está en la interacción neurosintérgica-sintérgica o, si se prefiere, en la combinación de morfologías del campo neuronal y de la organización energética del espacio. A su vez, esa combinación fluye a través de la estructura cerebral transformado una experiencia (independiente en si misma, atemporal y aespacial) sin compoentes temporoespaciales a una experiencia humana ligada y sometida al tiempo y al espacio.

Es solamente cuando la experiencia se traslada de un ámbito puramente circunstancial (temporal y espacialmente hablando) a una dimensión cósmica (la conciencia de unidad), cuando más puramente se puede hablar de la experiencia en sí.

La conciencia de unidad pertenece a esta dimensión de independencia con respecto al tiempo y al espacio. Es, en otras palabras una experiencia y una conciencia puramente espirituales.

Si se prefiere, es un alejamiento de los orgánico y un acercamiento a lo energético puro, una exteriorización, una verdadera inspiración.

Tal experiencia requiere de un trascender la lógica, el juicio y el concepto estructurado (condiciones del refluir a través de la lógica neuronal) y un acercamiento al Ser, es decir al silencio conceptual, a la organización energética pura del espacio.

Todo está interconectado entre si a través de campos energéticos que en si mismos son la única realidad fáctica. Lo que denominamos *mente* es el conjunto total o la disposición global de la organización energética del espacio.

LA ÚNICA REALIDAD ES LA REALIDAD DE LA MENTE y ella se manifiesta (como transformación energética total) en lo que conocemos como experiencia. A nivel de funcionamiento humano, es la experiencia la única realidad.

Un sujeto influye en su ambiente a través de la morfología y frecuencia específicas de su campo neuronal. La interacción del campo con la organización del espacio provoca en el sentido sujeto-medio alteraciones de conexiones que se manifiestan como eventos sincronísticos.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

El hombre es, fundamentalmente, la manifestación de la conciencia. La conciencia se manifiesta en el hombre a través de la experiencia. Experiencia es la luz que vemos, el sonido que escuchamos, la emoción que sentimos.

La labor de desentrañar los fundamentos últimos de la experiencia ha ocupado mi atención durante los últimos años.

He expuesto mis ideas en el libro primero y las conclusiones a las que he llegado se pueden resumir en los siguientes puntos:

- La experiencia es el resultado de la interacción entre el campo neuronal y la estructura sintérgica del espacio.
- 2.- La estructura del cerebro es un modelo de la estructura del espacio.
- Una de las principales características de esta estructura es la inclusión informacional.

Siento que ahora he reunido suficiente información acerca de la estructura sintérgica del espacio como para intentar expander lo discutido al respecto en el libro primero. Pretenderé dar una visión original del espacio y establecer similitudes entre la conciencia del cerebro y la del espacio, todo con la intención de conocer la conciencia. La finalidad del libro segundo es alcanzar un más poderoso nivel de entendimiento acerca del universo y de nosotros como parte del mismo. Si esta finalidad se cumple, me daré por satisfecho. En esta parte pretenderé mostrar a quien lo entienda una nueva forma de ver y entender el universo. En ella los objetos y la diferenciación del mundo relativo desaparecerán para dar lugar a lo indiferenciado, a lo absoluto e infinito.

En esta nueva concepción de la realidad, la conciencia es el punto de referencia y todo el resto es creación a partir de ella.

Comenzaré diciendo que la forma en la que vemos depende de nuestro funcionamiento y entrenamiento y que lo indiferenciado es transformado por nosotros en objetos, colores, texturas y formas, y en general experiencia temporal y espacialmente localizada.

Pero esta forma de experimentar es sólo una de un infinito número de diferentes posibilidades.

Basta un ejemplo para percatarnos de ello. Nuestra percepción visual nos dice que en un exterior y rodeándonos habitan objetos sólidos de formas diferentes. Consideramos que la realidad es ese exterior diferenciado y separado de nuestro cuerpo por un espacio omnipresente e invisible.

Esto es falso o más bien relativo. Lo que en realidad vemos (el punto de arranque del proceso perceptual) es la interacción de una zona limitada del espacio con nuestros receptores retinianos.

En ese espacio está contenida la información acerca de los objetos. Esa información no es otra cosa que una red energética que en sí misma no contiene objeto alguno. La concentración de información contenida en cada punto de esa red incluye (en forma algoritmizada) a los objetos que sólo después de que esa red es transformada por nuestro cerebro aparecen como tales (experiencia).

En otras palabras, si nuestra conciencia tuviese acceso a la porción del espacio que nuestra retina transecta, lo que observaría sería un conjunto de patrones energéticos en los que no existen objetos, luces, colores ni texturas.

Cada punto del espacio es un algoritmo. Un algoritmo es cualquier fórmula que al ser decodificada permite reconstruir información.

Un ejemplo de algoritmo es la fórmula de Euler que contiene las reglas para reconstruir todos y cada uno de los componentes numéricos de las tablas trigonométricas en una concentración matemática de símbolos. Un algoritmo concentra información en una dimensión que no es la de los elementos que se pueden reconstruir a partir de su decodificación.

Cada punto del espacio es un algoritmo en el cual patrones energéticos hipercomplejos contienen información en forma concentrada que al ser decodificada y transformada, da lugar al mundo perceptual.

Si la realidad es contemplada desde este punto de referencia, es posible encontrar las bases últimas de la organización del espacio sin el temor de caer en particularismos humanoides.

En esta introducción daré algunas bases de esta organización y mencionaré las reglas de transformación de lo indiferenciado a lo relativo, de la red energética a la experiencia.

Partiré de este último problema que para mí constituye el más importante.

Decía antes que la realidad fundamental es una indiferenciada red de patrones energéticos hipercomplejos en los que no existen objetos ni experiencias de ninguna modalidad.

En otras palabras, antes de nuestra participación en el universo, éste es un absoluto. No existe luz, sonido, dolor, tacto ni calor en ese universo Lo único que hay ahí es una organización de energía que en sí misma es "inteligencia" pura.

La luz que vemos y el sonido que oímos no existe como luz ni sonido en la organización energética del espacio.

Somos nosotros los que creamos la luz y el sonido al transformar la red energética indiferenciada en experiencia humana.

¿Cómo se realiza este portento?

En primer lugar, la participación del cerebro parece ser indispensable. Sin un sistema nervioso, no existe la experiencia humana.

Podríamos entonces pensar que si hurgáramos en el interior del cerebro, encontraríamos ahí la experiencia, la luz y el sonido, a la emoción y al dolor.

Nada es más falso que eso: por más potentes instrumentos que usemos, en el cerebro no encontraríamos luz.

Hallaríamos actividad electroquímica, potenciales eléctricos, intercambios iónicos, pero nada que ni remotamente nos diera la impresión o nos indicara que esa maquinaria orgánica extraordinaria o que esa estructura compleja y bellísima está relacionada con la creación de una luz y de un sonido. Supongamos que no conocemos la luz ni el sonido, que nunca hemos sentido una emoción o un dolor pero que somos capaces de ver la actividad cerebral. Nada de lo que viéramos en ella nos indicaría que una cosa tal como la luz, el sonido, la emoción o el dolor existen.

Solamente cuando esas experiencias son experimentadas y una alteración en la actividad cerebral es observada en correlación con un cambio en la experiencia, es cuando sospechamos que ese cerebro y esa actividad electroquímica se asocian con la experincia.

Más aún, somos seres conscientes, nos damos cuenta de las cosas. No existe nada en la actividad elemental de dendritas, axones o sinapsis que nos indique que esa conciencia existe o pueda ser localizada en la masa cerebral.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Ya veremos más adelante que la organización cerebral explica muchos de los componentes de la experiencia y mucho del modo de funcionar de la conciencia, pero la conciencia y la experiencia en sí mismas no.

Y es un no categórico, la experiencia y la conciencia pertenecen a una dimensión inconmensurable con la actividad cerebral elemental. Si seguimos pensando que a pesar de ello el cerebro debe ser el responsable de la experiencia y de la conciencia, debemos ser más incisivos y buscar en otra dimensión de la actividad cerebral el parentesco entre ella y la experiencia.

Quizás alguna transformación gestáltica, quizás algún cambio dimensional energético nos acerque a la respuesta.

Consideremos de nuevo la actividad elemental del sistema nervioso. En un milímetro cúbico de sustancia cerebral viva habitan millones de neuronas. Cada una de ellas recibe información electroquímicamente codificada y manda a otros elementos neuronales señales eléctricas.

Miles de millones de interacciones entre esas señales ocurren cada 50 milisegundos. ¿Por qué no pensar que un campo de interacciones, un campo energético es creado como resultado de la actividad electroquímica? ¿No sería eso un cambio dimensional, un salto cuántico similar al que diferencia la actividad cerebral de la experiencia?

Consideremos que ese campo existe. (*) Como resultado de todas las interacciones entre elementos neuronales un campo neuronal es creado en la estructura cerebral. ¿ Queda contestada la pregunta? No, no queda contestada; el campo neuronal no es la experiencia ni la conciencia. Aun habría que pensar en otras transformaciones de dimensión, en nuevas apariciones de propiedades dimensionalmente más cercanas a la experiencia.

En este punto, vale la pena recordar el fundamento de la aparición de propiedades en el universo. Este fundamento es la interacción. Veamos un ejemplo de ello. El agua es una propiedad emergente producto de la interacción de dos elementos. El gas oxígeno y el gas hidrógeno al interactuar lugar al líquido agua, Si esto es así con el universo físico, ¿será posible encontrar alguna interacción del campo neuronal con algún otro principio energético que dé lugar a una propiedad no contenida en el campo? ¡La experiencia!.

Suponiendo que la interacción del campo neuronal con otro proceso pueda dar lugar a la experiencia, ¿Cuál podría ser este otro proceso? ¡Seguramente algún otro campo energético!. En este punto es donde comienza nuestro análisis del espacio. Específicamente, de la organización energética del espacio.

Hemos denominado a esta organización, organización sintérgica del espacio. Pienso que la interacción del campo neuronal con la organización sintérgica del espacio es el antecedente más inmediato en la experiencia y es esta última la propiedad de tal interacción.

Analicemos pues la organización sintérgica del espacio, después la organización cerebral responsable de la creación del campo neuronal y, por último, la interacción entre ambos y su "resultado": la experiencia y la conciencia.

A partir de estos análisis, toda una nueva forma de ver la realidad se nos presentará como posibilidad actualizada.

Existen evidencias experimentales acerca de la existencia de un campo magnético producido por el cerebro, el llamado magnetoencefalograma. La técnica para registrarlo es la magnetoencefalografía (Cohen, D. Science, 1968, vol. 161, pág. 784; Science, 1972, vol. 175, pág. 664).

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

En conclusión, podemos afirmar que el cerebro manifiesta una organización sintérgica enteramente similar a la del espacio. El cerebro se puede conceptualizar como un modelo del espacio.

La razón sintergia neuronal/sintergia espacial sn/se define la capacidad perceptual, el alcance de la conciencia, el nivel de entendimiento y abstracción y la inteligencia. La evolución filogenética de la conciencia y de la capacidad perceptual ha consistido en un incremento de poder algoritmizante por un lado y por el otro, en un incremento de la razón sn/se.

El espacio transparente (cualquier espacio de sintergia elevada) es la organización energética más compleja que existe. Unificar o algoritmizar la información contenida en tal organización ha sido el sino de la evolución cerebral. Vemos objetos materiales porque hemos sufrido un incremento de capacidad neurosintérgica de tal forma que podemos sobrepasar el algoritmo de un objeto material y observar tal algoritmo desde un algoritmo del algoritmo.

Nos sucede lo mismo que le debió haber sucedido al primer animal que abandonó el mar para habitar la superficie seca de la tierra. Antes, el mar (el agua) era el espacio transparente, la organización sintérgica de mayor poder. Después, el mar fue visto desde una perspectiva más sintérgica, más inclusiva y de mayor poder algorítmico. La transparencia se transformó en "solidez". De la misma forma nosotros avanzamos en nuestra capacidad perceptual. Seguramente hubo un momento de la evolución en el que habitábamos la luz y éramos luz. Después, pudimos observar la luz desde una perspectiva de mayor poder perceptual.

Los objetos que percibimos están localizados en el espacio que transecta nuestra retina. De la información energética contenida en ese espacio, decodificamos los algoritmos asociados con ciertas organizaciones que nuestra experiencia nos muestra como objetos. Hubo de pasar mucho tiempo antes de llegar al nivel de manejo perceptual que poseemos en la actualidad.

La evolución continua y nuestra capacidad de decodificación avanza a medida que nuevos niveles jerárquicos de sintergia (de convergencia neuronal) se desarrollan en nuestro cerebro. El espacio transparente esconde en su organización información que a medida que avancemos en sintergia se volverá perceptible.

Ya hay quienes pueden ver auras y organizaciones energéticas que para el común de la gente todavía permanecen en un estado de invisibilidad. La evolución de la conciencia sigue el mismo camino.

Existe una sola conciencia, pero muchos niveles de ser conscientes. Cada uno de estos niveles incluye el precedente en una generalización más amplia, en una perspectiva más unificadora y abstracta.

La conciencia es la capacidad de darse cuenta por parte de un observador. Darse cuenta implica observar lo previamente disperso desde una perspectiva de unificación. Un incremento en la capacidad consciente es, además de lo anterior, una capacidad amplificada para conocer las relaciones entre eventos.

Es claro que la conciencia es una capacidad asociada al manejo sintérgico. Solamente es posible unificar cuando los elementos por unificarse se incluyen en un algoritmo. La razón sn/se es una medida de la capacidad de unificación. Todo lo que no entiende una conciencia y todo lo que sobrepasa su capacidad perceptual es una razón sn/se menor a la unidad. Todo lo que sobrepase la unidad será comprendido por un cerebro. Siendo una sintergia elevada un lugar de correlación elevado, la sintergia puede y da lugar a los llamados fenómenos sincronísticos.

Una conciencia de alta sintergia es capaz de predecir eventos en el tiempo y de encontrar relaciones sutiles entre ellos. La conciencia de unidad es una conciencia de elevada sintergía. En ella suceden fenómenos muy interesantes. Ellos pueden ser entendidos siguiendo la siguiente consideración.

Vamos a suponer que estamos "frente" a un árbol. El árbol se distingue del espacio que lo rodea por su opacidad. Tanto el árbol como el espacio que lo separa de nosotros y el que lo rodea, se contienen en forma algorítmica en el espacio que transecta la retina. Algo de la organización de tal espacio difiere y da como resultado (al decodificarse) la aparición del árbol como objeto material y del espacio como intangible.

Lo que diferencia a la información es que el algoritmo del árbol es menos

sintérgico que el algoritmo del espacio.

Un incremento sintérgico es la invisibilidad. Un decremento sintérgico es la opacidad. Cuando un cerebro incrementa su sintergia, además de crear una fuerza antigravitacional, crea omnipresencia e invisibilidad. Esto será experiencia real para el futuro de quien evolucione.

Cada punto de un espacio de alta sintergia es más parecido a otros puntos que el parecido entre puntos de un espacio de baja sintergia.

Lo mismo sucede con la conciencia. Una conciencia de alta sintergia es una conciencia que ha trascendido el mundo diferenciado y relativo, y por lo tanto es más omnipresente y semejante (en su carácter infinito) que otras conciencias de alta sintergia.

La conciencia de baja sintergia vive todavía en el mundo diferenciado y relativo, y por tanto es menos parecida que otras conciencias. El contacto con la información global (universo conceptual que es disfrutado por una conciencia de alta sintergia) es siempre el mismo para cualquier conciencia. Lo que lo hace similar es que la vivencia del tal conciencia es una vivencia del Ser en sí mismo. La conciencia de alta sintergia se ve a sí misma y se experimenta en el mismo proceso de ser conciencia. La experiencia y la conciencia del Ser es idéntica para cualquier conciencia, y por ello su correlación con otras conciencias es la unidad.

Viviendo en el absoluto del Ser tal-conciencia tiene acceso a todo el universo y se incrusta en él en una experiencia de identidad total.

Todo el universo relativo surge de lo indiferenciado. Lo indiferenciado es la semilla de lo relativo. Por ello, una conciencia de alta sintergia es capaz de modificar el universo por estar en contacto con su fundamento último.

Todo esto son las leyes y operaciones de la conciencia de alta sintergia, pero no la conciencia en sí.

Quiero decir con esto que el conocer los procesos de alta sintergia no explica la emergencia de la misma como conciencia, ni tampoco nos acerca a la consideración de la experiencia.

En el siguiente capítulo, intentaré mostrar las bases biológicas de la aparición de la experiencia.

Puesto que para una conciencia de alta sintergia la experiencia y la conciencia son idénticas (la experiencia es la conciencia y la conciencia es la experiencia), utilizaré el término conciencia como sinónimo de experiencia y viceversa.

Además de las características sintérgicas antes expuestas, se observa que el número de interconexiones a nivel de las células ganglionares es considerablemente mayor que a nivel de receptores. La coherencia de información se eleva de esta forma y se cumple así aun otra condición de sintergia.

Una situación similar es deducible a partir de las operaciones neuronales asociadas con la actividad de las células simples, complejas e hipercomplejas de la corteza occipital. Las células complejas reciben información convergente de las simples y mandan información convergente a las hipercomplejas. Se observan definitivos niveles jerárquicos de inclusión informacional que funcionan con una organización sintérgica indudable.

Las células hipercomplejas concentran en un algoritmo neuronal la información convergente que reciben. De nuevo se observan a este nivel las condiciones de incremento en poder algorítmico, concentración de tiempos, incremento de redundancia, inclusión de tiempos y aumento de interconexiones.

De la misma forma que el paso de la materia al espacio es un incremento sintérgico y una aproximación a lo indiferenciado, el camino de la imagen al concepto es también un incremento en poder sintérgico y una aproximación a lo abstracto.

Los circuitos de convergencia del cerebro son los responsables del continuo percepto-concepto. Cuando un cubo o una roca es percibida, una de las características más asombrosas de la imagen es su unicidad. La roca se ve como una unidad y no como un conjunto de elementos dispersos. La unificación es un claro producto del manejo neuro-sintérgico. Los detalles del objeto se unifican en algoritmos neuronales y esta unificación se traduce en una gestalt perceptual.

Es muy probable que las operaciones de unificación perceptual se realicen en circuitos que (ya fuera de la corteza occipital) continúen la labor sintérgica del sistema.

Células polisensoriales y de gran poder convergente de la corteza inferotemporal, de la corteza frontal o aun del núcleo caudado podrían estar asociadas a esta unificación.

Una de las resultantes de este proceso neuro-sintérgico es el lenguaje verbal. Cada palabra es una concentración colosal de información en un algoritmo de gran poder sintérgico: la palabra bosque contiene todos los árboles, el término mesa contiene a todas las mesas.

Es clara (además de la concentración informacional) la redundancia de este nivel.

El concepto *flor* se aplica a todas las flores, contiene, en un algoritmo de gran poder, información altamente redundante y concentrada de todos los elementos perceptúales que unifica.

Por lo tanto, existe un continuo percepto-concepto de incremento sintérgico idéntico al continuo materia-espacio.

Por supuesto que el último nivel neuro-sintérgico es el que unifica la totalidad de información cerebral en un algoritmo de algoritmos. Este nivel es el que da como resultado la sensación de ser; el yo, el self son términos que lo describen.

El self es el observador, es el nivel de mayor neurosintergia y contiene a todos los niveles previos.

El nivel sintérgico del observador es el nivel del presente atemporal.

Se pueden hacer ciertas consideraciones hipotéticas en este punto. En primer lugar, es posible considerar que en la cadena sintérgica de incremento conceptual las abstracciones y generalizaciones de mayor poder se asocian con una frecuencia vibracional mayor que las de menor poder. Con frecuencia vibracional me refiero al "instrumento" que es capaz de contener mayor información en una dimensión lógica menor. Un algoritmo de mayor poder que otro es una frecuencia vibracional incrementada. De la misma forma, un código neuronal asociado con el funcionamiento de un nivel jerárquico de mayor convergencia es un algoritmo de mayor poder, y de

mayor frecuencia vibracional que un código asociado con un nivel jerárquico de menor convergencia.

Por otro lado, un funcionamiento neurosintérgico de mayor poder es un acercamiento a lo indiferenciado, a lo completamente generalizado, a la unidad o a la espiritualidad.

El nivel de conciencia de un sujeto depende de su capacidad de unificación. La conciencia en si misma es unificación, adquisición de puntos de referencia de mayor poder inclusivo, capacidad de ver desde una perspectiva más amplia.

Mientras mayor sea la capacidad de manejo unificador de un cerebro, más "alta" será la conciencia del sujeto poseedor de ese cerebro. En otras palabras, mientras mayor sea la neuro-sintergia, más cerca se hallará el observador de la unificación total.

Ya veremos en el siguiente capítulo que el nivel de conciencia más poderoso es la conciencia de la unidad. Esta conciencia es un producto de una neurosintergia elevada a su máximo poder.

Las estructuras y las poblaciones celulares polisensoriales del cerebro son las responsables de la unificación de todas las modalidades perceptúales en un espacio supramodal unificado.

EL ACERCAMIENTO A LA REALIDAD

La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en, por lo menos, dos procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sintergia incrementada. Ambos procesos son complementarios, correlativos uno del otro y guiados por el mismo eje de desarrollo.

La creación de patrones neuronales de alta inclusión sustenta el lenguaje, la conceptualización y la abstracción, La creación de campos neuronales de incrementada sintergia es el fundamento de la experiencia de unificación.

Según la teoría sintérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz del espacio-tiempo. Esta alteración unifica la actividad cerebral con el resto de la creación en diferentes niveles, dependientes de la densidad informacional del campo neuronal, su coherencia y frecuencia, es decir, su sintergia. A mayor sintergia del campo, mayor unificación. A su vez, la sintergia del campo neuronal depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado activar.

Existen diferentes niveles de la conciencia, cada uno de los cuales depende del nivel sintérgico del campo neuronal y del poder algoritmico del patrón neuronal de inclusión. En cada uno de estos niveles se activan experiencias reales, pero la Realidad de la cual surgen es la de la Unidad total. La experiencia de la Unidad es la experiencia de la Realidad.

TEORÍA DEL CAOS

"DESORDEN ORDENADO, NO LINEALIDAD Y CAOS, COMO ENCANTAMIENTO Y JUEGO CREATIVO DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO" (Princaré, Lorenz)

Medidas del cambio

Gráficos de duplicación de periodos, sinuosidades en el espacio de fases, los atractores extraños de Lorenz, Rössler y otros. Estos recursos conceptuales que hemos encontrado en el lado del espejo que iba "del orden al caos" son como rayos X que brindan a los científicos la capacidad para atisbar el esqueleto evolutivo del cambio no lineal. Las vividas imágenes generadas por estos recursos han contribuido mucho a quebrar el hechizo de la idea reduccionista, ante todo porque han brindado a los científicos un modo nuevo de medir las cosas. Constituyen ejemplos de una revolución que está afectando la medición científica. Durante cientos de años el reduccionismo — la idea de que el mundo es un ensamblaje de partes – se ha apoyado en poderosas técnicas matemáticas que cuantifican la realidad. Al cuantificar la realidad, se pueden sumar y restar partes. Como los científicos que recurren a la matemática de la cuantificación han realizado importantes descubrimientos y predicciones, la fe de los científicos en el reduccionismo ha crecido.

Pero, como hemos visto, cuando los científicos estudian sistemas complejos, la noción de partes se tambalea de tal modo que la cuantificación de dichos sistemas se vuelve imposible. Los científicos que desean estudiar los sistemas dinámicos han recurrido a otro enfoque de la medición, la matemática cualitativa. En la vieja matemática cuantitativa la medición de un sistema se concentra en indagar cómo la forma del movimiento del sistema afecta la cantidad de otras partes. En cambio, en la medición cualitativa se trata de mostrar la forma del movimiento del sistema como totalidad. En la modalidad cualitativa, los científicos no preguntan cuánto de esta parte afecta aquella parte, sino cómo luce el todo a medida que se mueve y cambia, cómo se compara un sistema integral con otro.

En este capítulo - que representa una pausa en el portal que es el centro exacto del espejo turbulento - examinaremos varias clases de medición cualitativa además de las que hemos visto, y veremos cómo la medición cualitativa ha contribuido a catapultar a los científicos hacia una nueva perspectiva de la realidad.

Varias teorías físicas insinúan que en el nivel más pequeño, y presumiblemente más elemental, de la materia también se producen iteraciones autorreferenciales. Las partículas elementales se generan mediante un proceso constante de creación y destrucción a partir del estado de vacío. Esto significa que la entidad última del reduccionismo, el llamado ladrillo de la naturaleza, debe su estabilidad no a una permanencia pétrea ni a su cantidad estática, sino a una cualidad de ciclo dinámico o proceso en el cual la partícula constantemente se despliega y se pliega dentro de su campo cuántico.

La iteración sugiere que la estabilidad y el cambio no son opuestos sino reflejos mutuos. Pensemos en las células de nuestro cuerpo. Cada siete años son totalmente recicladas, iteradas.

El páncreas reemplaza la mayoría de sus células cada veinticuatro horas, la pared del estómago cada tres días. Aun en el cerebro, el 98 por ciento de la proteína se recicla cada mes. Pero aunque cambiamos constantemente, en lo esencial somos los mismos.

Como el mago Merlín, que podía cobrar diversas formas — niño, pájaro, ancianola iteración obra su magia una y otra vez en la ciencia del cambio. Todo es generado por ella, desde la estabilidad hasta el azar y el tiempo.

MULTIPLICANDO LA DIFERENCIA

El honor de ser el primero en discemir cómo la iteración genera caos corresponde a Edward Lorenz, un meteorólogo de MIT.

En 1960, Lorenz estaba usando su ordenador para resolver varias ecuaciones no lineales que constituían un modelo de la atmósfera terrestre. Al revisar un pronóstico para corroborar algunos detalles, se concentró en sus datos sobre temperatura y presión del aire y dirección de los vientos, redondeando las cifras de las ecuaciones hasta tres lugares decimales en vez de los seis que había utilizado en su operación anterior. Introdujo la operación en el ordenador y fue a buscar una taza de café. Cuando regresó sufrió una conmoción. El nuevo resultado que veía en la pantalla no era una aproximación a su pronóstico anterior, sino un pronóstico totalmente distinto. La pequeña discrepancia de tres lugares decimales entre las dos soluciones había sido magnificada por el proceso iterativo involucrado en la resolución de las ecuaciones. Se quedó con una imagen de dos sistemas meteorológicos totalmente distintos.

Luego declaró a la revista *Discover.* "Entonces supe que si la atmósfera real se portaba así [como este modelo matemático], los pronósticos meteorológicos de largo plazo eran imposibles"

Lorenz había advertido de inmediato que la microscópica diferencia de tres lugares decimales en las dos operaciones se había magnificado mediante la combinación de la no linealidad con la iteración. Esos resultados tan distintos evidencian que los sistemas dinámicos no lineales complejos tales como el tiempo climático son tan increiblemente sensibles que el menor detalle puede afectarlos. Como reza el nuevo aforismo, el efecto de una mariposa que aletea en Hong Kong puede crear una borrasca en Nueva York. De pronto Lorenz y otros científicos comprendieron que en los sistemas dinámicos deterministas (causales), el potencial para generar caos (imprevisibilidad) está agazapado en cada detalle.

Al principio puede parecer injusto, o al menos exagerado, decir que un sistema metereológico es caótico sólo porque no podemos predecirlo. Si nuestra aptitud para predecir es defectuosa, ¿no es porque no tenemos todos los detalles necesarios o no tenemos de la ecuación apropiada?. La respuesta es no.

Lorenz había visto que a causa de la naturaleza iterada de las ecuaciones no lineales (que representan la naturaleza interconectada de los sistemas dinámicos), ninguna cantidad de detalles adicionales contribuirá a perfeccionar la predicción.

El físico del caos Crutchfield declara: "La consecuencia de medir con una precisión que es sólo finita consiste en que las mediciones no son suficientemente buenas: el caos se adueña de ellas y las hace estallar en nuestra cara". El efecto mariposa. Los científicos del cambio se ponen líricos cuando hablan de la sensibilidad ante las condiciones iniciales.

En la danza de los planetas y los electrones en órbita, las correlaciones constantemente se desbaratan mediante una acumulación de cambios microscópicos, lo cual refleja la sensibilidad de los números diminutos a la iteración en el universo real.

En un artículo científico, Crutchfield, Doyne Farmer, Normon H. Packard y Robert Shaw, cuatro de los pioneros del caos, explican que la sensibilidad de los sistemas físicos dinámicos es tan grande que la predicción perfecta del efecto de una bola de billar golpeando las demás bolas es imposible." ¿Por cuánto tiempo podría un jugador con perfecto control de su golpe predecir la trayectoria de la bola? Si el jugador ignorara un efecto aún tan minúsculo como la atracción gravitatoria de un electrón desde el linde de la galaxia, la predicción resultaría errónea al cabo de un minuto."

¿Por qué? Porque las ecuaciones que rigen las duras bolas de billar tienen una no linealidad iterativa, de modo que el movimiento del sistema definido por la ecuación es infinitamente sensible al movimiento cambiante de todo lo demás: la presión del aire, la temperatura, la servilleta de la mesa, el tono muscular del jugador de billar, la psicología del jugador, la fuga de neutrinos desde una supernova que está a millones de años-luz de distancia, la gravedad de un electrón. La iteración de ecuaciones no lineales revela una vasta sensibilidad a la interconexión que se manifiesta en los ordenadores de los científicos como imprevisibilidad, caos, atractor extraño. (ver fig. No.1 Pág. 164).

Esta vasta sensibilidad sugiere otro enfoque de la totalidad. En vez de pensar el todo como la suma de las partes, pensémoslo como aquello que aflora bajo el disfraz del caos cada vez que los científicos intentan separar y medir sistemas dinámicos como si estuvieran compuestos por partes. Es el error del redondeo, lo que el físico Joseph Ford denomina la "información faltante" que surge al cabo de diecisiete, treinta y una o cinco millones de iteraciones y oblitera la predicción. La información faltante (el todo) está "implícita" en los sistemas dinámicos mediante una delgada e infinita hilacha de puntos decimales decrecientes en las ecuaciones que representan procesos dinámicos. A través de esta hilacha, como a través del cuello de un globo, el todo es bombeado por la interacción hasta que hace estallar la ecuación.

El físico teórico Frank Harlow de los Álamos dice que las incertidumbres o errores — la información faltante- cerca de las condiciones iniciales de los sistemas dinámicos son similares a las "semillas" que producen turbulencia y caos: las alas de la mariposa, una tosca aglomeración de cristales de hielo en el ala de un avión, un electrón en el linde de la galaxia. Cualquier cosa puede ser una semilla si está en el

sitio adecuado y en la dinámica adecuada. La iteración infla las fluctuaciones microscópicas hasta llevarlas a una escala macroscópica.

En un nivel filosófico, la teoría del caos puede resultar confortante para quien crea que ocupa un lugar ínfimo en el cosmos. Las cosas ínfimas pueden surtir un efecto enorme en un universo no lineal.

Los cosmólogos opinan que si las condiciones iniciales durante el big bang hubieran variado tan sólo en un cuanto de energía (la cosa conocida más pequeña que podernos mensurar), el universo sería un lugar muy diferente. La forma de las cosas depende de lo más diminuto. En este sentido, la parte es el todo, pues mediante la acción de cualquier parte el todo se puede manifestar como caos o como cambio transformador. Esa "parte" transformadora, el todo incipiente, es la "información faltante" que delinea la imprevisibilidad del sistema a través de la iteración, La forma que delienea es la del atractor extraño.

Chaitin cree que la paradoja iterativa, el agujero que hay en el centro de nuestra lógica, el caos potencial de la información faltante, se aplica naturalmente a muchas de las cosas en que pensamos, si no a la mayoría.

La mecánica cuántica descubrió en la primera parte del siglo, en leyes tales como el principio de incertidumbre, la complementariedad y la dualidad onda-partícula, que hay límites a lo que podemos observar acerca de los acontecimientos microscópicos.

Bohr postuló que en ese nivel existe una totalidad ininterrumpida que no se puede separar en partes o eventos.

Los científicos del siglo veinte, desde Bohr y Gödel hasta los teóricos del caos, parecen regresar a una antigua intuición, En el siglo tres antes de Cristo, Aristóteles la expresó en su Ética nicomaquea: "Es indicio de una mente educada contentarse con el grado de precisión que admite la naturaleza del asunto, y no buscar exactitud cuando sólo es posible una aproximación".

La mecánica cuántica es una teoría revolucionaria porque considera que el micromundo es básicamente estadístico e indeterminado, no "exacto". La teoría del caos proviene de la física clásica, del determinismo -reduccionismo- newtoniano de causa y efecto que aún se considera como la norma del mundo en gran escala. La mayoría de los científicos creían que al menos aquí, en un mundo de patrones de tráfico y nubes de lluvia, la causa y el efecto tenían que prevalecer: aunque no pudiéramos aprender a predecir y controlar tales cosas a la perfección, podíamos aproximarnos cada vez más al ideal. Pero en el espejo del determinismo hemos entrevisto una invasión indeterminada. Los científicos del caos han descubierto que los sistemas deterministas que se mantienen así mismo por oscilación, iteración, realimentación y ciclos límite (sistemas que incluyen la mayoría de las cosas que nos interesan) son vulnerables al caos y enfrentan un destino indeterminado (imprevisible) si se los lleva más allá de límites críticos.

Dos cuencos de sopa cocinados en una estufa en las mismas condiciones se comportan de modo diferente. Las condiciones de los sistemas dinámicos jamás son idénticas, pero tradicionalmente hemos apreciado la simple regularidad del orden en nuestro mundo familiar, pasando por alto los órdenes (o caos) infinitamente más elevados entretejidos dentro de ella.

Pero los fenómenos tales como el ataque cardíaco revelan que dentro del orden localizado acechan atractores extraños. Recientemente se ha descubierto que la palpitación cardíaca normal es irregular y sigue un sutil atractor extraño.

Nuestra vida y nuestra salud dependen de vivir dentro de capas de orden y desorden. El físico Paul Rapp señala que la teoría del caos ofrece la posibilidad de tratar "trastornos convulsivos" como la epilepsia mediante un "reacomodamiento de parámetros", para que las oscilaciones del cerebro regresen a los límites caóticos normales y así cesen las convulsiones.

Richard Day, profesor de economía de la Universidad de California Sur, ha demostrado que muchas de las ecuaciones importantes de la economía están sometidas a iteraciones que conducen al caos y erosionan la previsibilidad. Day afirma que los economistas suelen dar por sentado que las conmociones externas y los acontecimientos imprevistos alteran los ciclos económicos. Pero él ha descubierto que los ciclos mismos son inherentemente caóticos: "Los periodos de ciclo erráticos pueden estar mechados con periodos de crecimiento más o menos estables. Evidentemente la conducta "futura" de una solución modelo no se puede anticipar a partir de sus patrones "pasados". Y lo que ocurre con los modelos es precisamente lo que ocurre en la realidad: el orden regular está impregnado de orden caótico.

Evidentemente el orden familiar y el orden caótico están dispuestos en láminas, como bandas de intermitencia. Al ingresar en ciertas bandas, el sistema sufre una intrusión y se curva interativamente sobre sí mismos, arrastrado a la desintegración, la transformación y el caos. Dentro de otras bandas, los sistemas cumplen ciclos dinámicos, manteniendo su forma durante períodos prolongados. Pero eventualmente todos los sistemas ordenados sienten el salvaje y seductor llamado del caótico atractor extraño.

Apropiadamente, Poincaré fue el primero en reparar en la sensibilidad de los sistemas iterados ante sus condiciones iniciales.

Varios físicos creen que hay una conexión entre el principio de la "información faltante" en los sistemas caóticos y el famoso teorema de la incompletitud de Gödel. En la década de 1930 Kurt Gödel asombró a los matemáticos demostrando que importantes sistemas lógicos como la aritmética y el álgebra siempre contienen enunciados que son verdaderos pero que no se pueden derivar de un conjunto fijo de axiomas. Gödel descubrió que siempre habrá información faltante, un agujero en el centro de esta lógica. Podemos decir que ese agujero es el todo. (ver fig. 2 pág.164).

Las ecuaciones no lineales sirven para ilustrar el modo en que estalla un terremoto cuando dos de las vastas placas que cubren la corteza terrestre se empujan recíprocamente, creando una presión irregular a lo large de la falla. La ecuación

muestra que durante décadas esta presión irregular asciende a medida que la topografía de la superficie se apiña más, hasta que en el siguiente milímetro se alcanza un valor "crítico". Ante este valor la presión estalla cuando de desliza una placa, montando sobre la otra y causando violentas vibraciones en el suefo de la zona. Tras la conmoción inicial, sigue una oleada de inestabilidades.

Ocurre así con las ecuaciones no lineales. Aunque comparten ciertas cualidades universales, las soluciones no lineales tienden a ser tercamente individualistas. Al contrario de las gráciles curvas trazadas por los estudiantes que representan ecuaciones lineales en las clases de matemáticas, el diseño de las ecuaciones no lineales muestra rupturas, rizos, recurrencias, turbulencias de toda clase.

Aunque las ecuaciones no lineales ilustran elegantemente este caos y brindan a los científicos una profunda visión del modo en que se producen estos complejos acontecimientos, no permiten a los investigadores predecir con exactitud dónde y cuando se producirá el próximo terremoto. Como luego veremos, ello ocurre porque en el mundo no lineal-que incluye la mayor parte de nuestro mundo real- la predicción exacta es práctica y teóricamente imposible. La no linealidad ha despedazado el sueño reduccionista.

Las ecuaciones de la teoría general de la relatividad einsteiniana son esencialmente no lineales, y una de las cosas asombrosas que predice la no linealidad de la teoría es el agujero negro, un desgarrón en la trama del espacio-tiempo donde SE DESINTEGRAN LAS ORDENADAS LEYES DE LA FÍSICA.

Incluyendo diversos valores en teorías no lineales, los científicos de la teoría de sistemas pueden visualizar los efectos que diversas políticas y estrategias tendrían sobre la evolución de las ciudades, el crecimiento de una empresa o el funcionamiento de una economía. Usando modelos no lineales, es posible localizar potenciales puntos de presión crítica en dichos sistemas. En tales puntos de presión, un cambio pequeño puede producir un impacto desproporcionadamente grande.

Una diferencia entre las ecuaciones lineales y las no lineales es la realimentación, es decir, las ecuaciones no lineales tienen términos que se multiplican repetidamente por sí mismos. El segundo viento que impulsa a la ciencia de las turbulencias es un creciente énfasis en la realimentación. (ver fig. 3 pág.164).

Pero, a pesar de estos esfuerzos, la turbulencia continuó siendo un campo de estudios de escasa relevancia. Era difícil obtener resultados decisivos y el tema resultaba impenetrable para la ciencia hasta hace poco tiempo, cuando se le reconoció como un importante campo de investigación. El estudio de la turbulencia, un subconjunto del creciente campo de la teoría del caos, se concentra en las leyes de caos atractivo en líquidos y gases. Ahora algunos científicos piensan que la turbulencia (y el caos) pronto resultarán tan importantes como la mecánica cuántica y la relatividad.

Este reciente interés en sistemas con tantos grados de libertad y una dinámica tan compleja se debe en parte a la serie de nuevas y sofisticadas sondas que permiten examinar un acontecimiento turbulento y recoger datos sobre lo que ocurre allí. El

desarrollo de ordenadores de altísima velocidad ha permitido a los investigadores desplegar gráficamente los bizantinos resultados de las ecuaciones no lineales utilizadas para representar la turbulencia. Los investigadores pueden proyectar los despliegues visuales en movimiento lento y reproducir los procesos que se desarrollan dentro del movimiento turbulento.

Aún así, las leyes de la turbulencia han sido elusivas. La mayoría de los progresos realizados hasta ahora se relacionan con descripciones de algunas de las rutas que conducen a la turbulencia. (ver fig. 4 pág. 164).

De hecho, cada péndulo terrestre, por grande que sea su desplazamiento inicial, eventualmente estará en reposo en su punto final fijado. Como este punto parece atraer trayectorias hacia sí, los matemáticos lo llaman punto "atractor" o "punto atractor fijo"

El atractor representa un poderoso concepto que abarca los mundos-espejo del orden y el caos. Un atractor es una región del espacio de fases que ejerce una atracción "magnética" sobre un sistema, y parece arrastrar el sistema hacia si.

Otro modo de enfocar esta criatura: imaginemos un paisaje ondulante alrededor de un valle. Rocas redondas y lisas ruedan colina abajo hasta el fondo de valle. No importa dónde empiecen a rodar las rocas ni con qué velocidad. Eventualmente todas terminarán en el fondo del valle. En vez de las colinas y los valles de un paisaje real, pensamos en colinas y valles de energía. Los sistemas naturales son atraídos por valles de energía y se alejan de las colinas de energía. (ver fig. 5 pág.164).

Es posible tener un paisaje con dos atractores, y un puente entre ambos. Incluso es posible tener una montaña alta que actúe como "repulsor" del punto. En dicho paisaje, las trayectorias de espacio de fases eluden los repulsores y se mueven hacia los atractores. En capítulos posteriores veremos que los científicos del caos y el cambio están descubriendo atractores "salvajes" llenos de pliegues, recodos y arrugas más complejas que las circunvoluciones del cerebro. Pero por el momento nos interesan los atractores domesticados que describen la evolución de los sistemas en el mundo clásico: sistemas donde todo parece ordenado. Poco a poco dejaremos atrás este mundo.

Las fuerzas de fricción de los planetas así modifican muy despacio la órbita de los planetas y las lunas, de modo que gradualmente se alteran a través de millones de años. Tal vez dicho movimiento los esté acercando a regiones de caos potencial. Poincaré se preguntaba si el sistema solar era estable. Dados los descubrimientos de los modernos científicos del caos, esta turbadora pregunta debe permanecer abierta.

Sin embargo, si alguna vez el sistema solar se desintegra y se precipita en el caos, y si hay matemáticos presentes para observarlo, al menos conocerán la causa. El culpable será la pesadilla del Emperador Amarillo, una monstruosa criatura del mundo-espejo que será totalmente distinta del punto atractor, el ciclo límite o el toro. Los científicos ya han reconocido que este actractor del mundo-espejo es inherentemente paradójico. Los sistemas que lo generan brincan de aquí para allá y no tienen una conducta previsible. Son caóticos. Sin embargo, como luego veremos, este desorden tiene una forma. El atractor al que se aferran estos sistemas es una especie de

desorganización organizada del espacio de fases, y por ello los científicos lo llaman "extraño".

La situación orbital que acabamos de comentar nos brinda nuestro primer atisbo de una nueva comprensión que se está difundiendo en las ciencias: el azar está entrelazado con el orden, la simplicidad oculta complejidad, la complejidad alberga simplicidad, y el orden y el caos se pueden repetir en escalas cada vez más pequeñas, un fenómeno que los científicos del caos han denominado "fractar".

Los físicos comienzan a ver que el sistema solar no es el relativamente simple mecanismo de relojería de los tiempos de Newton, sino un sistema que cambia constantemente, infinitamente complejo y capaz de conductas inesperadas. Toda interacción acontece en el sistema más grande y el sistema, en cuanto totalidad, constantemente cambia, se bifurca, efectúa iteraciones Así que el sistema y todas sus "partes" tienen una dirección en el tiempo.

El tiempo se convierte así en expresión de la interacción holística del sistema, y esta interacción se extiende hacia fuera. Todo sistema complejo es una parte cambiante de una totalidad más vasta, y la acumulación de totalidades cada vez más vasta lleva eventualmente al sistema dinámico más complejo de todos, el sistema que en definitiva abarca todo aquello a que aludimos con orden y caos: el universo mismo.

Usando esta lógica, Prigogine revisa la teoría del big bang. Dice: "El universo comienza con un estallido de entropía (caos) que deja la materia en un estado organizado. Después de esto, la materia se disipa lentamente y crea en esta disipación, como subproducto, estructuras cosmológicas, vida y finalmente a nosotros mismos. Hay tanta entropía dus es la puede usar para construir algo". Así la entropía que Clausius veía como una sopa aleatoria es para Prigogine una sopa infinitamente más nutritiva de la cual surgen las estructuras disipativas. Prigogine revisa el concepto clásico de entropía, o caos pasivo, volviéndolo activo.

La entropía tiene "tanto poderes positivos como negativos. Los poderes positivos se usan para compensar los poderes negativos de tal manera que el total sigue siendo positivo".

Pagels, físico y célebre autor de *El código cósmico*, era un físico cuántico ortodoxo. Su crítica mordaz puede reflejar una actitud que los físicos tienen a veces ante la química, y la especialidad de Prigogine es la química. La física es la reina de las ciencias porque trata acerca de las leyes más básicas de la naturaleza. La química estudia cuestiones derivadas, reza este razonamiento. Pero ésta es precisamente la actitud que Prigogine ataca en su tercer desafío al establishment científico. Tradicionalmente se ha abordado la naturaleza como una jerarquía que comienza con la estructura atómica y termina con organismos biológicos complejos. Se supone que cada nivel de la descripción científica está construido sobre el precedente, y las descripciones del nivel más fundamental — la física — tienen prioridad. Pero para Priogogine la naturaleza no está construida de abajo para arriba. Está construida mediante realimentación en todos los niveles. Así su idea de una descripción; cada nivel de la naturaleza "no supone ninguna modalidad fundamental de descripción; cada nivel

de descripción está implícito en otros e implica otro. Necesitamos una multiplicidad de niveles interconectados, ninguno de los cuales puede aspirar a la preeminencia."

Este tipo de afirmación ha irritado, por cierto, a algunos físicos. Su afirmación complementaria es aún más provocativa. Prigogine cree que las leyes de la naturaleza, incluidas las leyes de la física, no están todas "dadas" desde el principio, ni siquiera implícitas lógicamente. Evolucionan tal como evolucionan las especies. A medida que las cosas se complican, acontecen bifurcaciones y amplificaciones y emergen nuevas leyes. "¿Cómo podemos hablar de leyes de biología si no hay sistemas vivientes?. El movimiento planetario es algo que llega muy tarde".

Este aserto alude a la creatividad de la naturaleza. Cada nivel de organización produce algo fundamentalmente nuevo, algo que no está presente en los elementos constitutivos o "partes" del nivel anterior. Por ejemplo, el agua no está presente en una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Tiene una nueva unidad que de hecho sacrifica las "partes" hidrógeno y oxígeno. El único modo de recobrar estas partes es destruyendo el agua.

Como ninguna ley ni "parte" del universo es más fundamental que otra, Prigogine cree que la ciencia, en vez de proceder lineal y jerárquicamente, debe tratar de ordenar y describir la red de leyes y procesos que unen todos los niveles. Hay que encarar la naturaleza como una telaraña dinámica y cambiante, no como una pirámide mecánica y jerárquica.

Como señalamos en Looking Glass Universe: estas y otras paradojas tuvieron el efecto de inducir a diversos científicos, como David Bohm, a teorizar que el universo debia de ser fundamentalmente indivisible, una "totalidad fluida", como dice Bohm, en que EL OBSERVADOR NO SE PUEDE SEPARAR ESENCIALMENTE DE LO OBSERVADO. En años recientes, Bohm y un creciente número de científicos han usado los "koans" de la mecánica cuántica para desafiar la tradicional visión reduccionista.

Bohm sostiene, por ejemplo, que las "partes" — tales como las "partículas" o las "ondas" son formas de abstracción a partir de la totalidad fluida. Es decir, las partes parecen autónomas, pero son sólo "relativamente autónomas" Son como el pasaje favorito de una sinfonía de Beethoven para el melómano. Si extraemos el pasaje de la pieza, es posible analizar las notas. Pero en última instancia el pasaje no tiene sentido sin la totalidad de la sinfonía. Las ideas de Bohm infunden forma científica a la antigua creencia de que "el universo es uno".

Nadie habría imaginado que los resultados de Poincaré llevarían en la misma dirección. El tumulto causado por la teoría cuántica y la relatividad relegó su descubrimiento. No es de extrañar, pues Poincaré mismo había abandonado sus ideas, diciendo: "Estas cosas son tan extravagantes que no soporto pensar en ellas".

Sólo en la década de 1960 sus investigaciones fueron exhumadas de viejos libros de texto y se fundieron con los nuevos trabajos sobre no linealidad, realimentación, entropía y el equilibrio inherente de los sistemas ordenados. Estos se convierten en los volátiles elementos de la nueva ciencia del caos y el cambio, y han

conducido a nuevas y asombrosas percepciones de los mundos-espejo de totalidad de la naturaleza.

CAOS CREATIVO

Detrás de los argumentos de Prigogine a favor del tiempo arde el alma de un visionario que cree que en las leyes de la imprevisibilidad, el caos y el tiempo-no en las leyes mecánicas de la dinámica clásica-reside el secreto de la creatividad de la naturaleza. Prigogine cita como ejemplo de la creatividad del caos y la irreversibilidad el papel que desempeñaron en la emergencia de la vida.

Al enfatizar el papel del azar y el caos en la creación de la estructura, Prigogine evoca un universo donde los objetos están menos definidos que en la física clásica y aun la cuántica. En el cosmos de Prigogine el futuro no puede estar determinado porque está sometido al azar, la fluctuación, la amplificación. Prigogine dice que se trata de un nuevo "principio de incertidumbre".

El famoso principio de incertidumbre (o indeterminación) enunciado por Werner Heisenberg para la mecánica cuántica formulaba la imposibilidad de saber con total precisión tanto la posición como el impulso de cualquier partícula subatómica. El principio de incertidumbre introducía la necesidad de la probabilidad en la descripción de la conducta de las partículas. El nuevo principio de incertidumbre de Prigogine dice que más allá de cierto umbral de complejidad los sistemas siguen rumbos imprevisibles; pierden sus condiciones iniciales y no se pueden invertir ni recobrar. Esta incapacidad para retroceder en el tiempo es una "barrera entrópica". El descubrimiento de la barrera entrópica es similar al descubrimiento einsteiniano de que los seres humanos y los mensajes no pueden viajar a mayor velocidad que la luz. Es decir, no pueden superar la "barrera lumínica".

Al igual que el principio de incertidumbre de Heisenberg, el de Prigogine es un golpe al reduccionismo. Pero para Prigogine este modo de mirar la naturaleza es menos una limitación que un reconocimiento de posibilidades creativas. Por ejemplo, al hablar acerca de las ideas de progreso, él y Stengers señala que la mayoría de las definiciones de progreso dan "una tranquilizadora representación de la naturaleza como una calculadora todopoderosa y racional, y de una historia coherente caracterizada por el progreso global. Para restaurar tanto la inercia como la posibilidad de acontecimientos no previstos es decir, restaurar el carácter abierto de la historia-debemos aceptar su fundamental incertidumbre. Aquí podríamos usar como símbolo el carácter aparentemente accidental de la gran extinción cretácea que allanó el camino para el desarrollo de los mamíferos, un pequeño grupo de criaturas semejantes a ratas".

Al final del libro, describen su enfoque de la irreversibilidad - el enfoque del caos - como una tendencia que conduce a algo nuevo en las ciencias: "una suerte de opacidad en comparación con la transparencia del pensamiento clásico". Uno recuerda la afirmación de John Keats, según la cual para ser un poeta hay que vivir entre "dudas e incertidumbres". Prigogine propone esto como un nuevo camino para la ciencia.

¿Constituye esto una derrota para la mente humana? Es una pregunta difícil. Como científicos, no tenemos opción; no podemos describir el mundo tal como nos gustaría verlo, sino sólo como podemos verlo a través del impacto combinado de los resultados experimentales y los nuevos conceptos teóricos. Creemos además que esta nueva situación refleja la situación que parecemos hallar en nuestra propia actividad mental. La psicología clásica se centraba en la actividad consciente, transparente; la psicología moderna otorga mucho peso al opaco funcionamiento del inconsciente. Tal vez esto sea una imagen de los rasgos básicos de la existencia humana. Recordemos a Edipo, recordemos su lucidez mental frente a la esfinge, y la opacidad y oscuridad de su mente al enfrentar sus propios orígenes. Tal vez la unión de nuestras intuiciones acerca del mundo que nos rodea y el mundo de nuestro interior es un rasgo satisfactorio de la reciente evolución científica que hemos intentado describir.

Prigogine cree que la dinámica clásica y la cuántica, con su insistencia en la reversibilidad y la atemporalidad, constituyen una idealización de la naturaleza. Como descubrimos en el otro lado del espejo, un sistema nunca puede estar encerrado en una caja. El "exterior", el todo, siempre se filtra por una brecha en la cadena de decimales, la "información faltante". Así la naturaleza real es siempre entrópica, turbulenta e irreversible.

El biólogo reduccionista Jaques Monod comenta que la ciencia que se desarrolló a principios de este siglo, la ciencia de la mecánica cuántica, y su descendiente, la gran unificación, definen un universo donde la vida y los seres humanos son accidentes que no "derivan de las leyes de la física" pero "son compatibles con ellas". En consecuencia, la ciencia ha mostrado que el hombre está sólo y aislado en el cosmos, que es un "Gitano" que "vive en el linde de un mundo ajeno, un mundo que es sordo a su música, tan indiferente a sus esperanzas como a sus penurias y sus crimenes". El universo es una vasta máquina, un ordenador probabilístico donde la vida y la inteligencia tienen una probabilidad comparativamente baja.

Prigogine rechaza de plano la perspectiva reduccionista. Al concentrarse en la existencia del tiempo en todas las dimensiones de la realidad, en el papel omnipresente del caos en la creación de orden espontáneo, Prigogine tiende hacia lo que denomina el "reencantamiento de la naturaleza". Quiere mostrar que, siendo seres temporales y espontáneamente creados, formamos parte integral del movimiento temporal y espontáneamente organizado de la naturaleza en vez de ser un accidente poco probable. También quiere mostrar que nuestros actos tienen peso.

"La libertad y la ética no tienen lugar en un autómata. Sin embargo, una vez que se percibe que el mundo es suficientemente complejo, el problema del valor se modifica ... Nuestros actos conducen a una de las ramas de la bifurcación. Nuestra acción construye el futuro". Cree que "como aun las fluctuaciones pequeñas pueden crecer, nuestra actividad individual no está pues condenada a la insignificancia. Por otra parte, esto también representa una amenaza, pues en nuestro universo la seguridad de las reglas estables y permanentes parece haber desaparecido. Vivimos en un mundo peligroso e incierto que no inspira confianza ciega".

La irreversibilidad — y en consecuencia la flecha del tiempo — existe en todos los niveles. Para Prigogine, la no linealidad representa la creativ<u>idad del universo. A trav</u>és

de la no linealidad aspira a de mostrar la fecundidad del caos cósmico. A través de la no linealidad y la irreversibilidad quiere inducimos a pensar acerca del universo de una manera que será un "reencantamiento de la naturaleza".

Bohm, un renombrado físico de Birkbeck College, Londres, también ha intentado Itevar la no linealidad al cuanto, pero por otras razones. Para Bohm, como pronto veremos, la no linealidad del cuanto es una clave matemática para lo que según su teoría es la totalidad innata e indivisible de la naturaleza. Mediante la no tinealidad Bohm aspira a demostrar la fecundidad del orden cósmico, que según el existe como una infinita complejidad de movimiento. Llama a esta complejidad "orden implícito", pues el orden del todo está implícito en el movimiento de cada "parte". Bohm ha pasado más de treinta años elaborando su teoría del orden implícito y otras teorías similares.

Renée Weber, en su libro *Científicos y sabios*, sitúa a Prigogine junto a los místicos tradicionales y los nuevos místicos científicos como David Bohm. Pero esta autora demuestra que Prigogine no es un místico en un sentido fácilmente definible.

Las apreciaciones de Prigogine acerca del caos enfatizan la diferencia entre una visión mecánica y una visión holística de la naturaleza.

EL CEREBRO NO LINEAL

Ilya Prigogine dice enfáticamente: "Es bien sabido que el corazón tiene que ser regular, de lo contrario morimos. Pero el cerebro tiene que ser irregular; de lo contrario tenemos epilepsia. Esto muestra que la irregularidad, el caos, conduce a sistemas complejos. No se trata de desorden. Por el contrario, yo diría que el caos posibilita la vida y la inteligencia. El cerebro ha sido seleccionado para volverse tan inestable que el menor efecto puede conducir a la formación de orden".

En otras palabras, el cerebro es el producto no lineal de una evolución no lineal en un planeta no lineal.

Varios investigadores han acumulado pruebas experimentales de que el cerebro es un dispositivo de realimentación no lineal, y varios teóricos de la neurofisiología ahora compiten por el honor de describir una imagen general del funcionamiento de la no linealidad cerebral. ¿La conclusión? Para el cerebro, el caos es totalmente normal, pero el caos inducido por un exceso de orden es devastador.

En estos experimentos, el ciclo del "reconocimiento" de olores familiares era una onda momentáneamente organizada, como al arrojar una piedra a un estanque. Aquí el estanque era el habitual e hirviente caos de la activación neuronal del conejo. Alcanzar el orden manifestado por este ciclo límite momentáneo es, por cierto, el propósito del cerebro. Pero, como señaló Prigogine, si el orden cerebral se vuelve demasiado regular durante demasiado tiempo, hay problemas.

King y sus colegas de Stanford insertaron los datos conocidos acerca de la actividad de la dopamina en un modelo matemático y lo probaron en un ordenador. El modelo sugiere que la clave de la esquizofrenia es la velocidad a la cual se libera

dopamina en el cerebro. En cierto nivel crítico de dopamina, la velocidad de la activación neuronal se divide en dos ritmos, y el resultado es un rizo de realimentación desquiciado. King describe este estado cerebral como semejante a un pliegue en la catástrofe cúspide de TOM. Pensemos en él como una púa de tocadiscos saltando sobre una rayadura. La zona cerebral en cuestión no puede ingresar en sus ciclos límites normales sino que insiste en patinar catastróficamente entre dos ciclos límites diferentes. LA VÍCTIMA DE ESQUIZOFRENIA ADOLECE DE UN EXCESO DE ORDEN – ORDEN ENCARCELADO – QUE PARADÓJICAMENTE SE MANIFIESTA, EN EL ATAQUE DE EPILEPSIA, COMO UN ATAQUE MASIVO DEL CAOS.

En el caso de la epilepsia, una pequeña perturbación en los patrones de activación de algunas células cerebrales causa una bifurcación. Las células oscilan en una frecuencia y luego una segunda frecuencia se une a ellas; después la primera frecuencia se interrumpe. Este patrón se repite, creando "ondas móviles y rotativas" que son esencialmente iguales a las ondas espiraladas de la reacción Belousov-Zhabotinsky. ¿La conclusión? Para el cerebro, el caos es totalmente normal, pero el caos inducido por un exceso de orden es devastador.

Nuestros patrones de pensamiento habituales se organizan alrededor de ciclos límite. Cuando le piden que configure formas a partir de una masa compleja de material o que resuelva un problema, la mente suele reaccionar formulando una estructura reduccionista u organizativamente cerrada en vez de permitir — como haría un creador — que el material evolucione por si mismo a partir de las dimensiones fractales del matiz.

¿Qué clase de creación se produce mediante esta autoorganización inducida por los matices?, ¿Acaso una conciencia o percepción HOLISTICA?, sin conciencia de la unidad de las cosas, la clencia sólo nos puede dar una naturaleza en pedazos; con más frecuencia sólo nos da pedazos de naturaleza. A juicio de McClintock, UNA CERRADA CONFIANZA EN LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA INVARIABLEMENTE NOS CREA PROBLEMAS. "Hemos desquiciado el ambiente y pensábamos que estábamos bien, porque usábamos las técnicas de la ciencia. Luego se transforma en tecnología y nos devuelve la bofetada porque no reflexionamos sobre las consecuencias. Adoptábamos supuestos que no teníamos derecho a adoptar. Desde el punto de vista de cómo funcionaba todo, sabemos cómo funcionaba una parte...Ni siquiera preguntamos, ni siquiera vimos cómo andaba el resto. Todas esas otras cosas estaban pasando y ni siquiera lo vimos"

McClintock evidentemente ha entrado por el espejo turbulento en un universo más vasto, más complejo, más fluido, menos seguro y en cierto sentido más temible que el que nos pintaba la ciencia reduccionista. Pero, en otro sentido, parece saber que el universo turbulento no es nada de esto; es un sitio hospitalario porque allí todos estamos juntos, en una totalidad NO DIVIDIDA Y NO FRAGMENTADA.

La mayoría de los sistemas biológicos, y cantidad de sistemas físicos, son discontinuos, no homogéneos, irregulares, declaran en un artículo de American Scientist Bruce West, físico de la Universidad de California, y Ary Goldberger, profesor de la Escuela Médica de Harvard. Ellos forman parte del creciente número de científicos que están formulando un visión nueva y audaz: "La variable y compleja estructura y

conducta de los sistemas vivientes parece tan propensa a estar al borde del caos como a converger en un diseño regular".

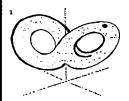
Caos, irregularidad, imprevisibilidad: ¿Es posible que dichos elementos tengan leyes propias?. Algunos científicos están aprendiendo que es así. Más aun, estos científicos están demostrando que las extrañas leyes del caos explican muchas, cuando no la mayoría, de las cosas que consideramos notables en nuestro mundo: las palpitaciones del corazón humano y los pensamientos humanos, las nubes, las tormentas, la estructura de las galaxias, la creación de un poema, el incremento y la reducción de la población de orugas de la mariposa llamada lagarta, la propagación de un incendio forestal, las sinuosidades de una línea costera, y aun los orígenes de la evolución y de la vida.

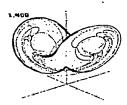
Una nueva "raza" de científicos ha comenzado a construir un nuevo espejo para enfrentarlo a la naturaleza; un espeio turbulento. En el paisaje de un lado de ese espeio estos nuevos investigadores estudian los modos en que el orden se desintegra en caos. averiguan cómo el caos constituye el orden y, en la elusiva superficie de ese espejo, y en el nexo entre ambos mundos, enfatizan las propiedades cualitativas de los sistemas dinámicos antes que sus rasgos cuantitativos. En ambos lados y en el centro, estos nuevos científicos cruzan las fronteras de las disciplinas científicas: los matemáticos estudian los sitemas biológicos, los físicos se interesan en problemas de neurofisiología; los neurofisiólogos se ponen al día en matemática. A menudo la herramienta común de todos ellos es el ordenador. Con este instrumento, los investigadores del caos realizan interaciones de sus ecuaciones tal como los químicos conbinan los reactivos; colores y formas que representan números fluctúan, se congelan y se fisuran en las pantallas de las terminales. Dichas formas abstractas pero vívidas, contribuyen a afinar imprevistas intuiciones acerca de los cambios en la complejidad. Aunque tendemos a creer que los ordenadores son secos y precisos, el modelo computarizado, con sus borrascosas imágenes de realimentación y caos, se ha convertido irónicamente en símbolo del salto que está dando esta ciencia nueva y turbulenta. El tradicional interés de los científicos es la predicción, el control y el análisis de partes queda subordinado a un nuevo interés en el modo en que se mueve la imprevisible totalidad de las cosas.

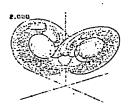
Las ciencias del caos y el cambio están forjando una revolución en nuestra perspectiva precisamente al dar sustancia al término totalidad, que habitualmente es vago. En su fascinante libro acerca de los descubrimentos y la personalidad de muchos de los científicos que descubrieron la "teoría del caos" en las décadas de 1970 y 1980, el periodista científico James Gleick: "[Eran cada vez más quienes] comprendian que era fútil estudiar partes sin relación con el todo. Para ellos, el caos marcaba el final del programa reduccionista de las ciencias". En el centro de esta revolución hay una nueva comprensión de los conceptos de totalidad, caos y cambio. El físico del caos Joseph Ford habla de "un viraje en la filosofía de la ciencia y en el modo en que el hombre mira el mundo".

Así, en pocos años, el viejo hechizo que separaba el mundo del caos del mundo del orden parece haberse debilitado o disuelto, y la ciencia se ha encontrado en medio de una invasión. ¿Pero es de veras una invasión? Quizá se algo más benéfico y creativo, un moderno resurgimiento de la antigua noción de armonía entre orden y caos, que ha facinado al hombre de todos los tiempos.

FALLA DE ORIGEN

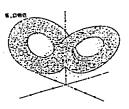

Figura No 1. Un ejemplo de cómo el orden conduce al casa. Comencernos con un punto en el espacio de fases. Ese punto representa una vesta complejidad que subyece al sisteme. En este caso el sisteme es el tiempo meteorológico cambiente estudiado por Lorenz. El atractor extraño subyecente que Lorenz descubrió en los sistemes meteorológicos se llema atractor de Lorenz.

Aunque el punto inicial de medición (primer panel) parece seguro, está en resided relecionado mediante procesos de resimentación con el resto del eletema y sel tiene incorporada una gran incertidutne. Las iteraciones del eletema (es deoir, te resimentación mutura de sua "partes") revelan la comptejidad y la incertidumbre. El punto del especio de fases donde se tomó te medición inicial comienza a estrares y plegarse en una nube de incertidumbre que cobra la forma del atractor extrafo. Pronto la ecuación muestra que el verdedero estado del eletema (el diempo) podría estar en cualquier parte del atractor. Se dice que los sietemes caóticos como el tiempo son lógicamente imprevisibles pero globalmente estables. La estabilidad global eignifica que siempre cobran la forma de su atractor extrafo.

El stractor extraño no sólo es la forma de la impreviabilidad, sino la forma de les cualidades dinámicas del tiempo climático y una imagen de su interacción con el todo.

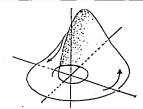
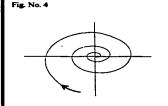
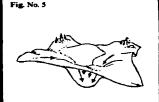

Figura No. 2. Los científicos están descubriendo muchas formas de atractores extraños o caóticos. El de la figura es el atractor de Rössler. El químico teórico Otto Rössle e lo concibió al observar una máquina que estiraba melcoche replegéndole sobre si mieme. Rôs imaginó lo que ocumiría con dos uvas pasas en melcocha y anotó la ecuación que describiria la divergencie. El stractor de Rössler observado en la turbulencia creciente de los flujos fluidos y las resccionas químicas. Los puntos cercanos del sistema se estiran alrededor de es forma una y otra vaz, creando pliegues dentro de pliegues. Pronto los puntos se seperan, y los muchos pliegues imposibilitan decir en qué parte del stractor están los puntos. El atractor es la forma creada en el especio de fases por la "información faltante" la forme de la incertidumbre. ¿Son, los atractores formes a través de les cueles se manificata al infinitamente complejo orden de la totalidad?.

Figura No. 3. Este gráfico de computación, que representa una solución no lineal, contiene un retrato de la conducta compleje a lo lergo del tempo. ¿Una imagen moderne de les primordiales aguas del cace?

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CONCLUSIÓN DEL CAPITULO III

Las nociones y los aspectos generales más importantes que se desprenden de los últimos desarrollos científicos es la aparición resuelta de enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios; en la mayoría de éstos enfoques resulta más que evidente la incidencia de cuestionamientos, revaloraciones y remoción de premisas científicas, filosóficas, axiológicas, noéticas y epistemológicas.

La naturaleza de los hallazgos científicos, así como, la humana inquietud por accesar totalidades concientivas han generado la participación activa, la inclusión de la dimensión holística de la conciencia, bien sea en forma explícita o implicada dentro del discurso científico de frontera.

El aspecto espiritual del hombre ha surgido no de forma incidental, sino, que ha fungido las más de las veces como eje RECTOR o noción de orden en el sistema disciplinar, ya que reubica y vialibiliza globalmente el alcance cognoscitivo y la imbricación radicular de las ciencias en un virtual tronco común más definido e inclusivo lo que les infunde un nuevo sentido por quedar éstas incluidas dentro del potencial ilimitado de la conciencia que desde su perspectiva holísta les imprime una notable connotación ética estética, un sabio manejo interactivo y una prudencial aplicabilidad, En éste sentido las ciencias tendrían de origen un manejo y un despliegue conciente e inteligente sustentado en la mente holísta del investigador; tal vez sólo entonces podriamos hablar de UNA CIENCIA DE CONCIENCIA, es decir, : UNA CIENCIA CON CONCIENCIA. Dicha conciencia funcionando holísticamente fungiría como el atractor extraño hacia donde parecen converger todos estos esfuerzos investigativos que conllevan una connotación científica, holística y espiritual UNIFICADA INOBJETABLE.

Podemos intuir que la nueva psicología en construcción en el 3er., milenio manifestará integramente ésta tendencia.

La conciencia es la que hace ciencia y la conciencia UNIFICADA AL UNIVERSO que es su propia fuente, origen y destino es tema principal de la psicología de vanguardia, como diría James Lovelock:

"LOS NUEVOS DESARROLLOS Y DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS DE FRONTERA SIENDO INTER, MULTI Y TRANS-DISCIPLINARIOS, SON ALGO EXTRAORDINARIO QUE NUNCA PODRÍA HABER SURGIDO EN LOS EDIFICIOS SEPARADOS Y AISLADOS DE UNA UNIVERSIDAD DONDE LOS PSICÓLOGOS, LOS BIÓLOGOS, LOS ETOLOGOS, LOS FÍSICOS, LOS NEURÓLOGOS, LOS MÍSTICOS O INVESTIGADORES DEL ESPIRITU, ETC, ETC, ETC. SON TRIBUS RIVALES"

CAPÍTULO IV

PSICOLOGÍA HOLISTICA

"TARDE O TEMPRANO HABRA UN ACERCAMIENTO ENTRE LA FÍSICA NUCLEAR Y LA PSICOLOGÍA YA QUE AMBAS, INDEPENDIENTEMENTE Y PARTIENDO EN DIRECCIONES OPUESTAS, AVANZAN HACIA UN TERRITORIO TRASCENDENTAL"... (C. G. JUNG.)

"SERIA POCO RAZONABLE EL AVENTURARSE EN EL ESTUDIO DE LA CONCIENCIA, DE LA NATURALEZA O DEL UNIVERSO Y SUS PRINCIPIOS; SIN SABER ANTES SI EL INSTRUMENTO DE ESTAS INVESTIGACIONES PUEDE CONDUCIR A LA VERDAD O A LA REALIDAD".

(E.C.U.)

"NINGUNA TEORIA DE LA FÍSICA, QUE SÓLO TRATE DE FÍSICA, EXPLICARÁ JAMÁS LA FÍSICA".

(J. WHEELER)

"LA EMOCIÓN MÁS PROFUNDA Y MÁS HERMOSA QUE PODEMOS EXPERIMENTAR ES LA SENSACIÓN DE LO MISTICO, ES LA SEMILLA DE TODA CIENCIA VERDADERA.

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA CÓSMICA ES EL RESORTE MÁS FUERTE Y NOBLE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA".

(A. EINSTEIN)

"SE PERFECTAMENTE QUE LAS UNIVERSIDADES HAN CESADO DE ACTUAR COMO FUENTE DE LUZ. LA GENTE ESTA SACIADA DE LA ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA Y DEL INTELECTUALISMO RACIONALISTA. QUIERE OIR ACERCA DE UNA VERDAD QUE NO ESTRECHE SINO QUE ENSANCHE, Y QUE NO OBSCUREZCA SINO ILUMINE, QUE NO SE ESCURRA SOBRE UNO COMO AGUA SINO QUE PENETRE CONMOVEDORA HASTA LA MEDULA DE LOS HUESOS".

(C. G. JUNG.)

CAPÍTULO IV PSICOLOGÍA HOLÍSTICA

1.0.- UBICACIÓN DE LA P. H. EN EL CAMPO GENERAL DEL CONOCIMIENTO.

(ver fig. 12 Pag.les)

ACLARACIÓN: Puede haber reiteraciones en la exposición, pero estas no han sido eliminadas porque el hacerlo así habría debilitado la utilidad de los diferentes ángulos con que se investiga, repunta y consolida un mismo hecho considerado importante.

En la evolución histórica del pensamiento científico en su intento por aprehender la realidad, un hecho se ha puesto notablemente en claro:

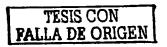
"No existe misterio alguno en el mundo físico que no apunte hacia otro misterio aún más grande y más lejano... en la medida en que la ciencia extiende su horizonte de saber en esa misma medida se extiende el abismo de su ignorancia... todos los grandes caminos del intelecto, las grandes aportaciones de la teoría, la hipótesis, la conjetura, el raciocinio, la lógica, por más ampliamente que sean desarrilladas conducen en última instancia al descubrimiento y al reconocimiento de una limitación que ya estaba intrínsecamente prefigurada: (AB-INTIO = DESDE EL PRINCIPIO), y pudo haberse descubierto "AB — INITIO". Tal descubrimiento es:

Todo conocimiento es limitado, todo pensamiento es limitado, todo raciocinio es limitado, la conciencia humana en su condición actual es limitada; en estas circunstancias:

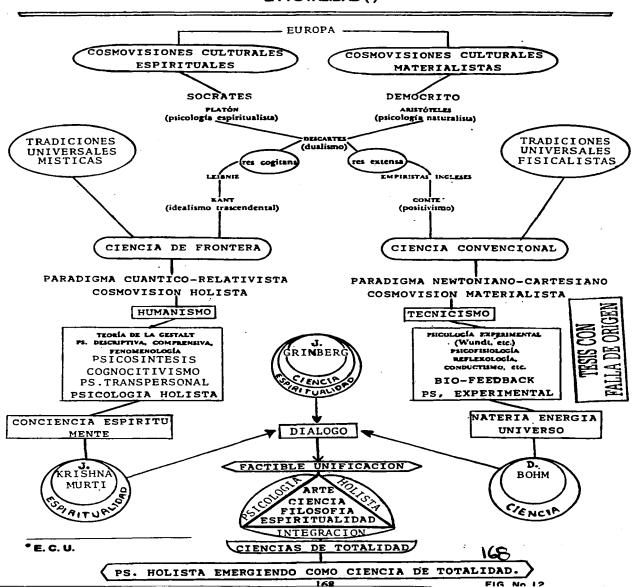
El pensamiento, el conocimiento, el raciocinio NO ES COMPLETO CON RESPECTO A NADA; descubrir y aceptar esta verdad. Esta realidad, este hecho inexorable de su condición limitada es el más grande descubrimiento que el pensamiento, el conocimiento y el raciocinio pueden hacer con respecto a su naturaleza. La P. H. establece:

El ingenio humano no podrá salvar esa limitación ni ir más allá de ella mientras el hombre esté enmarcado a la condición estructural de su nivel de conciencia y a sus productos cognoscitivos y racionales derivados de ella.

Hace 23 siglos, Demócrito escribía: "Dulce y amargo, frío y caliente, así como todos los colores todo esto existe, pero sólo en la opinión no en la realidad", Galileo se había percatado del carácter puramente "subjetivo" de las cualidades sensibles, como olor, sabor, color, sonido y observo que éstas, "No pueden atribuirse a objetos exteriores con mayor razón que las cosquillas o el dolor que causan al tocarlas".

SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA. HOLISTICA COMO CIENCIA PSICOLÓGICA DE LA TOTALIDAD (1)

Puedo probar, escribía el matemático alemán Leibniz que no solamente la luz, el color, el calor y otras propiedades semejantes sino también, el movimiento, la forma y la extensión no son sino nuevas propiedades aparentes, propiedades éstas, que independientemente de nuestros sentidos no tienen realidad. De esta manera los filósofos y científicos llegaron paso a paso a la asombrosa conclusión de que como todo objeto es simplemente la suma de sus propiedades, y como éstas sólo existen en la mente, todo el universo "objetivo" de la materia y la energía, de los átomos y las estrellas no existe más que como una construcción de nuestra conciencia como un edificio de símbolos convencionales al que dan forma los sentidos del hombre, como menciona BERKELEY: "Todos los cuerpos que forman la poderosa estructura del mundo no poseen substancia alguna sin nuestra mente y mientras no sean percibidos por mi o existan en mi mente o en la de algún otro, no tienen existencia alguna".

Einstein llevó esta corriente de pensamiento a sus últimos límites al demostrar que inclusive el espacio y el tiempo son formas de intuición que no pueden separarse de nuestra conciencia, al igual que los conceptos de color, forma o tamaño; el espacio no tiene realidad objetiva, excepto como un ordenamiento o disposición de los objetos que percibimos en él, y el tiempo no tiene existencia independiente del orden de los acontecimientos mediante los cuales lo medimos.

Estas sutilezas científico-filosóficas tienen una importancia enorme para la ciencia moderna, puesto que junto con la reducción que los filósofos hacen de la supuesta realidad objetiva a un pequeño mundo auto-construído como sombra de percepciones y construcciones internas, los científicos se percataron de las alarmantes lintaciones de los sentidos humanos, quienes sólo perciben un rango pequeñísimo de una escala extrarordinariamente grande del posible espectro percepcional que rebasa con mucho los límites de las actuales posibilidades humanas.

El darnos cuenta de que todo nuestro conocimiento del universo al momento actual no es más que: un residuo de impresiones obscurecidas por nuestros sentidos limitados e imperfectos parece convertir a la pregunta sobre la realidad en algo totalmente desesperanzado, seguramente es un golpe muy fuerte, más aún cuando, gran cantidad de científicos en sus investigaciones incluyen además la posibilidad cada vez más aplastante de que en última instancia nunca nos comprendamos en un sentido estrictamente biológico, físico, psicológico o cognoscitivo, y tal vez en ninguna otra forma, mientras el conocedor no se incluya nunca en su conocimiento.

El nivel de entendimiento asociado al paradigma científico-ortodoxo ha llegado a su límite y con ello se abre la urgente perspectiva de la ciencia de frontera y la Psicología Holísta misma que fundamentada en nuevas formas de observar, percibir y ser conciente ha desbancado la precaria y dudosa autoridad de la ciencia mecanista que por casi 300 años, ha sido impuesta "per-se" en todos los dominios académicos e investigativos y elevada, fatua y pomposamente a un rango de universalidad. Ahora en los albores del 3º milenio, los nuevos desarrollos científicos tienen un carácter eminentemente holista trans-congnoscitivo y metateórico, así como Inter y transdiciplinario en donde materia y energía son intercambiables; la noción de tiempo lineal y espacio tridimensional ha sido reemplazada por un contínuo tetradimensional de espacio – tiempo. Los procesos objetivos no pueden independizarse de su observador;

la racionalidad tiene su lugar pero mejor es considerarla tan sólo como una visión parcial y relativa de la realidad, la física cuántica – relativista sugiere que la conciencia bien pudiera ser un atributo esencial del cosmos, de la existencia en vez de un producto accidental de la materia.

Los seres humanos parecen ser complejos mecanismos biológicos — pensantes; pero bajo ciertas circunstancias también pueden funcionar holográficamente como campos ilimitados de conciencia trascendiendo la materia, el tiempo, el espacio y la causalidad lineal, arribando a lo que puede llamarse estado de conciencia holístico en donde las escisiones AB-INITIO, físicas, biológicas, cognoscitivas y perceptuales han terminado dando lugar a la vivencia de un nivel de realidad fundamental en el cual son superadas las innumerables anomalías de un universo atomizado y percibido desde un nivel de conciencia puramente convencional condicionado estructural, perceptual y cognoscitivamente. (La limitación ab-initio).

A pesar de las estrechas correlaciones que se han establecido más allá de toda duda razonable entre la conciencia y las estructuras o procesos cerebrales, la clencia convencional habría interpretado mal la correlación de la causa, con el efecto han creido y creen que la conciencia es un producto o una secreción del cerebro, pero la incoherencia lógica de sus conclusiones es análoga a una conclusión errónea de que, por ejemplo: la voz del teléfono, las señales recepcionadas por un aparato de radio, la programación televisiva se debe a los componentes del aparato, lo cual es falso, un buen técnico puede corregir los problemas referidos a la imagen o al sonido, reparando los componentes del televisor. Pero como la televisión (a diferencia del cerebro) es un invento humano ninguno de nosotros considerará estas reparaciones como una prueba cientifica de que EL PROGRAMA debe ser por lo tanto generado por los componentes.

Significa simplemente que la integridad del aparato es indispensable para la integridad del sonido y de la imagen. Concluir otra cosa es interpretar mal la conexión de la causa, pero éste es el tipo de conclusión errónea que la ciencia convencional ha inferido de los hallazgos neurológicos. (Aquí hay lugar para establecer otra gruesa línea de mitos neurológicos), vale la pena mencionar únicamente que W. Penfield pionero de la neurocirugía en su último libro: "Misterio de la Mente" expresó su profundo escepticismo respecto a que la conciencia sea un producto del cerebro y pueda ser explicada en términos de la neurofisiología. El Premio Nobel de Neurocirugía Karl Pribram contesta la pregunta ¿Dónde se halla localizada la conciencia?: "Ni en el cerebro, ni en ninguna otra zona de nuestro cuerpo" asegura Pribram. "Lo que denominamos conciencia no tiene nada que ver con una realidad tangible. Habría que concebierla como campos emisores de ondas invisibles que serían captadas por nuestros cerebros como si éstos fueran antenas".

Prominentes científicos modernos como E. Wigner, D. Chew, E. Walker, G. Bateson, F. Capra, A. Young, creen que la mente, la inteligencia y la conciencia son partes substanciales del universo y la existencia y no meros "epifenómenos" de la materia, de tal modo que el cerebro humano funcionaría como un sintonizador de la conciencia y no como su creador. Así, la conciencia puede entenderse como un rango de energías que puede abarcar una amplísima gama de frecuencias; una escala de longitudes de onda ilimitada del espectro universal que en su aspecto de mayor capacidad inclusiva se identificaría con la conciencia holista y en su aspecto de menor

capacidad inclusiva se identificaría con el dormir. El cerebro humano tiene acceso a por lo menos 20 estados diferentes de conciencia, en cada uno de ellos decodifica determinados aspectos del espectro universal obteniendo así cualidades de mayor o menor capacidad perceptual, nivel vivencial y modalidades experienciales. Básicamente el ser humano habita en 3 de esos estados de conciencia, el dormir, el sueño y la vigilia, con destellos ocasionales de un nivel diferente, en donde todo parece cobrar sentido, intensidad, claridad y belleza. (Stanley Krippter "Estados Alterados de Conciencia" Kairos Barcelona pág. 24).

La nueva visión del hombre ha salido del marco rígido de estos 3 niveles de conciencia y se ha proyectado a campos ilimitados de significación y descubrimiento, máxime cuando en varios aspectos como lo demuestra Ouspensky en fragmentos de una enseñanza desconocida 1964, estos tres estados de conciencia en realidad son tan precarios, limitados y mecánicos que se diferencian muy poco entre sí, o como dijera G. I. Gurdjieff: "son el patrimonio inmediato y gratuito del HOMBRE DORMIDO". Por otra parte y atendiendo el aspecto multidisciplinar de la P. H. tenemos que existe una gran similitud entre la física cuántica y la P. H.

La teoría cuántica fue formulada entre los años 1900 y 1930 por un grupo internacional de físicos entre los que destacan: Max Plank, Niels Bohr, Louis Broglie, A. Einstein, E. Schodinger, W. Pauli, W. Heisemberg y Paul Dirac.

La nueva física del Siglo XX trajo consigo un cambio substancial en los conceptos de espacio-tiempo, materia-energía, sujeto-objeto, conciencia-universo, ciencia-espiritualidad y una drástica modificación de conceptos fundamentales a partir de los cuales se experimenta la realidad.

En la teoría cuántica de campos todos los estados físicos son representados como diferentes excitaciones de un campo cuántico ilimitado. El estado fundamental del campo cuántico es conocido como el estado de VACIO O LATTICE, que es el estado de mínima excitación del campo puesto que cualquier alteración en su estructura da lugar a una partícula elemental, la materia y la energía y las 4 fuerzas universales: fuerza fuerte, débil, electromagnética, gravitacional y el continuo espacio-tiempo.

El estado de vacío-cuántico es homólogo al estado de vacío-psíquico (ver fig. No.13 pág.173) en donde todos los pensamientos, sentimientos, ideas, es decir todos los estados psíquicos, mentales o estados de conciencia son focalizaciones representadas como diferentes microdistorciones, excitaciones o fluctuaciones de un campo de conciencia ilimitado.

El estado fundamental de este supercampo de conciencia es conocido como VACIO-PSIQUICO o CONCIENCIA PURA que es el estado de mínima excitación de la conciencia puesto que cualquier fluctuación en su estructura da lugar a una manifestación psíquica. La HOMOLOGACIÓN del campo cuántico y campo de conciencia pura da lugar al término HOLOCAMPO o HIPERCAMPO UNIFICADO (H.C.U.) el cual posee una base de estabilidad, orden, simetría e inmovilidad en su potencialidad pura y una estructura dinámica en el momento de su manifestación que puede denominarse fluctuaciones virtuales que son expresiones específicas de todas las excitaciones posibles del hipercampo unificado (H.C.U.) ya sea en el ámbito del

continuo espacio tiempo materia energía, como el ámbito del continuo mente conciencia psique pensamiento, estas fluctuaciones virtuales del *H.C.U.* representan todos los modos posibles de su manifestación y comportamiento.

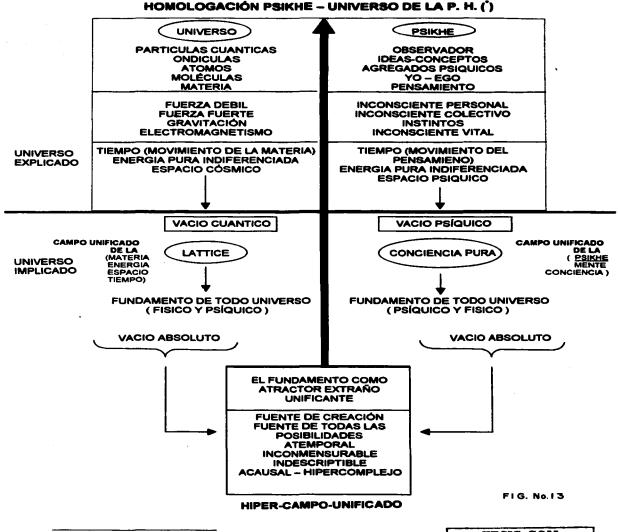
Así, un conocimiento vivencial o una comprensión vivencial o una experiencia completa del *H.C.U.* incluyendo su valor silencioso *INMÓVIL* como también el dinamismo de sus fluctuaciones virtuales provee la base para una comprensión completa de la naturaleza de todos los estados posibles de la conciencia, la energía y la materia. El *H.C.U.*, no solo conceptualmente sino vivencialmente a través de las reglas del pedimento del fundamento. (*ver pág.<u>17.4</u>*) refleja por parte del universo y la conciencia una unidad fundamental en su estructura básica. (*ver fig.*<u>13. pág.17.5</u>).

Recapitulando: Si el universo es un campo hipercompleio de espacio-tiempo. materia-energía v pluralidad dimensional NUESTRA MENTE también exhibe holográficamente los mismos principios: el espacio como espacio psíquico, el tiempo como movimiento del pensamiento, la materia y la energía es la estructura del pensamiento y la energía propia de todos los procesos psíquicos y los estados conciencia como niveles dimensionales. Pero la cuestión no queda ahí, el universo es también UNA MATRIZ INDIFERENCIADA DE VACIO CUANTICO ¿refleja la mente, la conciencia humana este aspecto del universo?. En tal caso la mente o la conciencia humana estaría VACÍA DE CONTENIDO PSÍQUICO, es decir, básicamente sin el más mínimo movimiento del pensamiento, en un estado de absoluta quietud y atentivo silencia, sin ninguna FLUCTUACIÓN; ya que cualquier minúscula ondulación rompería el VACIO PSIQUICO y su unidad y estabilidad fundamental apareciendo una onda, un riso, un percepto y éste se identificaría como movimiento, este movimiento es pensamiento como también es movimiento el observador del pensamiento. La P. H. pregunta: ¿Cuáles son los principios, las leyes y procesos en que se puede sustentar esta HOMOLOGACIÓN MENTE - VACIO CUÁNTICO?. Hay que colocar las bases para que los procesos cósmicos universales puedan operar en el cerebro y la conciencia sin la intromisión del "YO", ES DECIR, SIN QUE EL "YO" psicológico se inmiscuya en este excepcional v trascendental EXPERIMENTO.

¿Es la HOLOCEPCION según lo indica la P. H. el principio de esta HOMOLOGACIÓN?, ¿Es demostrable experiencialmente la existencia de este dominio denominado H.C.U.?, ¿Son los conceptos del "Pedimento del fundamento" (ver pág.174) útiles y válidos como metáfora guía del H.C.U.?.

Los procesos universales, cósmicos naturales, sus leyes y principios han producido al cerebro humano. Este órden cósmico por su naturaleza "CUANTICA" operando en el cerebro PUEDE, siguiendo el principio atractivo de los campos de mayor poder y capacidad inclusiva producir un giro, una mutación en el manejo energético y en el núcleo mismo de las céluas cerebrales y originar LA VISIÓN HOLISTA. Los procesos históricos, sociales, culturales, protohistóricos, sus leyes, códigos, reglas, condicionamientos y pautas adaptativas impuestos en la memoria racial

173

E.C.U.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN colectiva y personal del hombre han producido el contenido de la conciencia y su centro de asociaciones "YO" psicológico. El "YO" psicológico por su naturaleza condicionada. divisiva, cosificante, reduccionista, NO PUEDE siguiendo su principio esquizoceptivo ni podrá nunca producir un cambio fundamental en las células cerebrales, ni una VISIÓN HOLÍSTA.

La P. H. está dispuesta a explorar todas las consecuencias del H. C. U. como el ATRACTOR EXTRAÑO de mayor poder y capacidad INCLUSIVA. y como fuente de orientación, de sentido trascendencia y sanidad en todos los planos de aplicación humana. Ya no se trata de un conocedor que observa lo conocido a través del abismo que los separa. Este modelo de conciencia de conocimiento y de realidad ha fracasado a lo largo de las teorías psicológicas y teorías científicas conocidas del paradigma Newtoniano Cartesiano, la nueva concepción en lo que a psicología se refiere se revela como la P. H. del H. C. U., la propuesta de UN CAMPO UNIFICADO DEL UNIVERSO Y DEL SER. Un universo autoconciente que se percibe o se comprende a sí mismo a través de unidades biológicas embrionariamente concientes denominados seres humanos en el caso del sistema solar específicamente del planeta tierra, estas unidades biológicas funcionarían holográficamenten como parte integrada e interconectada del TODO. El conocedor, el conocimiento y lo conocido, son pués inconsistentes postulaciones epistemológicas propias de un modelo de conciencia que ha sido despedazado, restringido y determinado cultural y sociológicamente, como ocurre con las fuerzas psicológicas académicas y ciencias ortodoxas, toscos constructos psicológicos basados en el colapso de la ruptura epistemológica del observador ubicado como lo está en el nivel ESQUIZOCEPTIVO de la percepción.

METÁFORA GUÍA:

"LOS REQUERIMIENTOS DEL FUNDAMENTO" ... (H.C.U.) ( )

- 0.- ATENCIÓN TOTAL (Liberación Atenciónal de los "objetos" externos e internos).
- 1.- NULA EXITACIÓN DE LA CONCIENCIA (cero preocupación, temor o inquietud).
- 2.- SILENCIO ABSOLUTO (no movimiento de contenidos psíquicos).
- 3.- QUIETUD, INMOVILIDAD (ocular, perceptual).
- 4.- TRANSPARENCIA (diatermancia osíquica). 5.- NO LOCALIZACIÓN, (auto - invisibilidad).
- 6.- ATEMPORALIDAD (No autoproyección al futuro, no al pasado, no hay tiempo psicológico).
- 7.- TOTALIDAD INDIVISA (No fragmentación).
- 8.- ADIRECCIONALIDAD, (no hay tendencia direccionada por el deseo o la voluntad). 9.- IGNORANCIA SUPREMA, NO SABER (muerte yoice)
- 10.- ORDEN. (orden cósmico en la mente; no orden voico).
- 11.- LO QUE ÉS, "ES"
- 12.- FLUJO, CAMBIO VIVIENTE: HOLICIDAD. (morir psicológicamente de instante en instante).
- 13.- MEGA INTENSIDAD VITAL, (Pasión, Holosinergia Amor).
- 14.- FUNDAMENTALIDAD HUMANO-CÓSMICA, (unicidad).
- 15. EXPLOSIVIDAD CREATIVA DEL SER EN EL CAMPO DESCONOCIDO. DE SU NATURALEZA... (no hay reconocimiento, no objetivación)

^{*} E. C. U.

- 16.- Holocepción
- 17.- Holomovimiento (Homologación MENTE-UNIVERSO).

Las corrientes psicológicas conocidas, no poseen el carácter unificador, holísta y participativo del *H.C.U.* postulado por la *P.H.* el cual es perfectamente compatible con el mensaje de la física moderna y de las serias y originales tradiciones espirituales, filosóficas y artísticas. Es con base en este *H.C.U.* (que funge como el más poderoso atractor extraño para la humanidad) donde verdaderamente como hecho vivencial y corroboración experimental y experiencial se funden la física, el arte, la ética, la filosofía y la espiritualidad, en su más alto y significativo *NIVEL*.

La P.H. al igual que la física cuántica señalan que tal vez la división de la naturaleza en objetos y observadores separados y en disciplinas auto excluyentes sea un mal consensual que resulte cómodo para relacionarnos con el medio ambiente diario convencional. Pero esta situación no tiene nada que ver con la estructura fundamental de la realidad.

Este H.C.U. como ATRACTOR EXTRAÑO de mayor capacidad inclusiva tanto de conciencia, como de donde emerge, refluye y retorna toda materia y la energía del universo, el espacio y el tiempo, no es neutral, inerte ni libre de valor o de sentido espiritual como podría exigirlo el canon científico ortodoxo sino que es la fuente de una energía creativa, inteligente y compasiva, que se manifiesta como expresión viviente de una esfera multidimensional HOLISTA que no ha nacido a la exploración, vivenciación y corroboración científica.

Para la vida humana será revolucionario que se difunda la conciencia de semejante dominio, que nos lleva de la información a la transformación, de la segmentación a la totalidad y del conocimiento a la sabiduría. La conciencia íntima y recóndita del hombre ES IDÉNTICA a la realidad absoluta y última del universo, vivenciar el H.C.U. no es entrar a un estado anormal, ni a un estado alterado de conciencia. Se trata del UNICO ESTADO REAL DE CONCIENCIA. LOS DEMÁS ESTADOS SON ESENCIALMENTE PERSISTENTES ILUSIONES TRANSICIONALES, DE CEREBROS HUMANOS EN BUSCA DE TOTALIDAD Y PLENITUD.

En estos momentos de crisis mundial la "P.H." es una respuesta nueva universalmente válida y total a los problemas humanos. Si la causa de los problemas están originados por el estado y el nivel en que se encuentra nuestra conciencia la solución también estaría ubicada en el nivel y el estado que pueda trascender a esa misma conciencia.

Para continuar con los planteamientos de la *P.H.* se precisa ubicar y situar el nivel de realidad en que tienen lugar la dimensión holista de la conciencia, sus dominios operativos, sus campos conceptuales y su factible implementación epistemológica, por lo que inicialmente se precisa una apropiada definición.

2.0.- ¿QUÉ ES LA P.H., DEFINICIÓN, EPISTEMOLOGÍA

1.- ¿Qué es la Psicología Holista?

Al intentar definir la Psicología Holista se presenta la misma complicación confrontada por los teóricos de la física al intentar definir el comportamiento del fotón: Les una partícula?, o Les una onda?, finalmente convinieron en asignarle el título de ondícula, es decir, es las dos cosas, a partir de la observación es como puede presentar una u otra características determinada, similarmente al preguntarnos si la psicología holísta es un nuevo paradigma o no constituye un paradigma; es ¿científica o acientífica? Les material o espiritual? Les objetiva o subjetiva? En nuestra exposición asumimos que es las dos cosas y otras más dependiendo del estado de conciencia en que nos encontremos, de lo que entendamos por paradigma, o por ciencia y de la última definición que con respecto a estos términos esté en voga en los círculos científicos oficiales ¿en qué sentido es un paradigma?: constituye un nuevo paradigma en el sentido enunciado por Thomas S. Kuhn de que implica un cambio en la visión del mundo, un cambio en la percepción, un cambio en el concepto del mundo, la adopción de nuevos instrumentos, mirar en nuevos lugares, aborda problemáticas y cuestiones nuevas, aplicación de una nueva interpretación e intuición, un nuevo sentido de la medición un diferente concepto o modelo de realidad; puede ser sostenida o sustentada por una comunicad científica o humana(si se quiere) y da respuesta a una cantidad de problemas no resultos o eludidos. Muestra las limitaciones y las anomalías existentes en el viejo paradigma y propone nuevas soluciones. En éste sentido, podría constituirse como el paradigma que supone mayor poder incorporativo. Por otra parte: La psicología holista no constituye un nuevo paradigma ni siguiera un paradigma ordinario y no sería científica en el sentido de que no se basa en marcos conceptuales cerrados, rígidos, ni es un modelo unidimensional o unidireccional, convencional que ostente premisas tajantes inamovibles. No requiere de la aprobación, la validación o verificación de un consenso social ya que el estado psicológico de conciencia holista es indiferente a la transigencia o intransigencia de cualquier contexto cognitivo humano, ha existido v existe independientemente de la racionalidad de cualquier marco teórico, epistemología o paradigma, aún cuando pueda compartir con ellos algunos de sus aspectos y en todo caso los menos importantes. La psicología holista no es un paradigma y (en este sentido tampoco sería científica) va que no supone baio ninguna circunstancia que la única realidad válida sea la que proporciona el estado de vigilia ordinario o la que proporciona en ese mismo estado, la ciencia, la religión, la filosofía o el arte, tal y como lo conocemos en su aspecto formalizado, academizado o institucionalizado, es decir, basados por igual en los supuestos surgidos y establecidos en y por el mismo estado de conciencia ordinaria y en su proceso de pensamiento estatizado basado en lo conocido en el que consuetudinariamente y en forma esquizoceptiva se mueve la humanidad

La P.H. (Psicología Holista) no sería científica si le aplicamos los criterios de "cientificidad" del paradigma newtoniano, sin embargo, la P.H. es la ciencia de las ciencias es la matriz epistemológica de donde se derivan todas las epistemologías a la luz de los nuevos modelos de realidad expresadas por las ciencias de frontera. (ver. pag. 199 declaración de la P.H.).

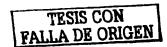
La P.H. es filosofía en el sentido de que se basa en:

- El amor a la verdad.
- La indagación del orden total, sobre lo parcial de lo humano y lo cósmico.
- El empleo de la inteligencia como percepción de lo total.
- Buscar respuestas a preguntas inquietantes acerca de la verdad, el ser, la existencia auténtica, el absoluto, la trascendencia del espíritu, el sentido último de las cosas y del hombre.

La P.H. no es filosofía ya que:

- No ama las palabras, ni a los filósofos ni a sus filosofías.
- No se basa ni admira la impecabilidad ni agudeza de los razonamientos (lo que con el razonamiento se construye, con el mismo razonamiento se puede destruir).
- No utiliza un método exclusivamente racional o empírico-racional.
- No se hace filosofía estudiando a los filósofos ni sus filosofías, sino formulando y contestando las preguntas que ellos no hicieron.
- No emplea la inteligencia como si ésta fuera un proceso racional o cognoscitivo (si no como un acto perceptivo).

La filosofía en general y con ella la gran mayoría de filósofos de todas las épocas que la han sustentado, no sólo han abusado del pensamiento como instrumento intelectual de investigación, jaloneándolo más allá de sus límites precarios sino que han supuesto y suponen que un día por fin podrán disponer el PENSAMIENTO de un modo ordenado es decir habrán de edificar una super-estructura intelectual de pensamiento para generar orden en la humanidad. La P.H. establece exactamente lo contrario es decir que el mismo proceso de pensamiento (no su contenido) sino la naturaleza misma del pensamiento, el movimiento y la actividad del pensamiento ES EL ORIGEN DEL DESORDEN, por eso la P.H. se inscribe al margen, fuera totalmente de cualquier filosofía basada en el pensamiento, la P.H. se basa en la percepción holista, lo que significa percibir el desorden existente y generado dentro del campo del pensamiento va sea en la sociedad o dentro de nuestra conciencia PERCIBIR. NO ES PENSAR. no es el pensamiento sino la lúcida percepción de lo que "ES", lo que produce orden, junto con un estado de alta atención y alta energía, en otras palabras no estamos hablando de ideas, conceptos o pensamientos sino del más puro, nítido y elevado ACTO DE PERCEPCIÓN es decir: HOLOCEPCION, en la que, cualquier tipo de movimiento del pensamiento así como del pensador, ha llegado a su termino, quedando sí, un vacío cognitivo pero lleno de pureza percepcional y libertad psicológica, "este vacío cognitivo" es INDESCRIPTIBLE en términos de pensamiento palabra, imagen, idea, pero es patente expedito v tácito en términos de vivencia humana, y transformación interior.

La P. H. no es una religión ya que:

- No tiene relación con ninguna congregación religiosa, iglesia o institución, ni ninguna forma de creencia organizada o no.
- La P. H. se contrapone rotunda y drásticamente a cualquier forma de dirección, control, manejo o ingerencia en todo asunto relacionado al culto, la adoración, la fe, feligresía o proselitismo o cualquier cosa parecida.
- La P.H. no favorece ninguna religión institucionalada por el contrario encuentra altamente nefasto el tránsito histórico y el costo social-legado a la humanidad por estos consorcios dogmáticos así llamados religiones modernistas occidentales u orientales. Sin embargo, no tiene nada en contra de Mahoma, Cristo, Budha, etc.

La P.H. si es religiosa:

- La P.H. hace una absoluta distinción entre religión como organización burocrática institucionalizada y religión como espiritualidad. La primera como organización empresarial o iglesia es institución que asume control, manipulación y autoridad sobre la fe o creencia de los seres humanos y se califica así misma como poseedora de la verdad. La P. H. no tiene nada que ver con esta nefasta y execrable asunción.
- La segunda religión como espiritualidad es la vivencia interior espontánea particular y directa de lo total y sagrado de la vida y del universo, que nos permite despertar al mal entendido de que somos egos aislados dentro de una conciencia fragmentada y nos permite percibir desde la quietud el silencio y el vacío, la verdad fundamental de nuestra trascendencia. Esta última forma de religión como contacto espontáneo con el aspecto sagrado de la vida es a la que alude la P.H. en los términos de espiritualidad, y es a esta religión espiritualidad a la que se refiere en su discurso. El sociólogo Ramón Gallegos menciona con respecto a las religiones oficiales; "El descubrimiento espiritual que es lo único que purifica, fue sustituido por el dogma religioso. La duda como elemento revolucionario fue sustituido por la fe que atermoriza. La liberación fue sustituida por la filiación negando así la esencia de la genuina espiritualidad".

La P.H. no es introspección ni análisis psicológico:

- La introspección, así como el análisis psicológico implica un centro de observación que opera desde el transfondo de la experiencia y el conocimiento, así, el que observa es el "YO"como religioso, comunista, científico, especialista o como simple observador que tiene ideas, conceptos y conclusiones acerca de lo observado; este observador separado decide introspeccionar o analizar psicológicamente con un fin en vista, estableciendo una distinción entre él y la cosa observada, introspectada o analizada, detectar la existencia de esta separación, esta ruptura epistemológica, entre el analizador y lo analizado no requiere mucha agudeza mental, es un hecho obvio. En este tipo de introspección o análisis psicológico o psicoanálisis, hay contradicción inevitablemente entre las expectativas del analizador y la naturaleza propia de lo observado, esa contradicción es la raíz de todo conflicto, de toda contradicción, de toda objetivación.

Siendo el analizador el conjunto de expectativas, ideas y conceptos que tiene para analizar o para introspectar, así como el conjunto de nociones que tiene con respecto a lo observado, el observador analiza e introspecciona desde ese pasado, desde ese trasfondo, el observador es tiempo, está condicionado por su pasado por su propia direccionalidad y separatividad observacional así, cuando analiza o introspecciona ese centro ese "YO" observador inexorablemente introduce la fragmentación tiene una perspectiva fragmentaria, sólo ve partes no ve totalidades. El analizador todo el tiempo está evaluado, juzgando, corrigiendo, condenando o identificándose con lo analizado: "esto es correcto, esto es incorrecto", etc. La P. H. en su aspecto fundamental no tiene nada que ver con estos procedimientos, en P. H. no hay división entre el analizador y lo analizado, no existe el analizador ni el introspeccionador, En P.H. el observador "ES" es lo observado.

La P.H. no es psicología gestaltica: (Ver. Cap. II PSIC. GESTAL)

Una vez que hemos deslindado la P.H. de otros enfoques psicológicos, examinaremos el significado y las características de posibles definiciones aplicables a la P.H.

Básicamente existen 2 definiciones: La definición vivencial y la definición nominal, de estas 2 definiciones podemos decir que sólo la primera es la definición legítima, la segunda definieción es secundaria, es decir, un asunto meramente teórico descriptivo y aún especulativo.

La P.H. se define VIVENCIALMENTE en el momento mismo de la experiencia del estado perceptivo holista como un hecho vivo, este hecho puede existir a intervalos irregulares, regulares o de instante en instante dentro del movimiento de la vida. De esta forma se valora desde DENTRO. VIVENCIALMENTE los posibles significados y realidades substanciales inherentes a esta modalidad perceptiva como atención total en el movimiento libre y fluyente de indagación de la conciencia en su modalidad HOLOCEPTIVA, esta HOLOCEPCIÓN, es en sí misma el arte de la OBSERVACIÓN que como su nombre lo indica es TOTAL y "AB-SOLUTA" (absuelta de fragmentos) y es parte connatural de un estado de conciencia especial caracterizado por el grado más elevado de atención y alerta sensibilidad que puede generar un cerebro humano a la totalidad de la vida, a la totalidad de la existencia, es decir, a la totalidad de "LO QUE ES": (ver fig. 14 pág. 191) tal estado hiperdespierto supremamente atento y sensible se le denomina HOLOCEPCIÓN de modo que el ARTE DE OBSERVAR es la HOLOCEPCIÓN en la cual NO EXISTE SEPARACIÓN ENTRE EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO, situación ésta que trae consigo la terminación de todo conflicto psicológico en la conciencia porque UNIFICA, PONE EN SU LUGAR O TRASCIENDE los estados disgregados de la psique, de la conciencia o del ser, actualizando un cuadro global de auténtica SANIDAD MENTAL HOLISTICA: HOLISTA palabra cuyas raíces en varios idiomas significa:

Del griego
Del Inglés

HOLOS
WHOLE
ALL
HOLY
HEALTHY
HOLE
Santo y bueno.
Vacio.

HOLA
Del Maya OL
Del Náhuati OLIN
Del Arabe AL

: Saludo, amistad. : Conciencia

: Movimiento. : Dios.

CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS DIFERENTES CLASES DE ATENCIÓN

FIG. 14

		710.14
ATENCIÓN CERO	0%	Se produce normalmente en el dormir, en el sueño o en el ensueño.
INATENCIÓN	5%	Se produce cuando uno hace las cosas por hábito, mecánicamente, despistadamente, semidormido, embotado, distraído.
ATENCIÓN ATRAIDA	20%	Se produce cuando algún acontecimiento nos atrae, nos jala, nos llama la atención, ésta entonces se dirige mecánicamente hacia un evento o fenómeno determinado.
ATENCIÓN DIRIGIDA	40%	Se produce cuando intencionalmente se presta atención y se dirige hacia un evento o fenómeno en particular que uno mismo desea atender. La atención se enfoca direccionalmente.
ATENCIÓN HOLISTA	90%	Se da espontáneamente cuando hay disposición de gran cantidad de energía neurocerebral consciente que se sustenta a si misma sin enfoque mecánico (atención atraída) ni enfoque parcial (atención dirigido) sino en una apertura y magnitud TOTAL a lo que ES, interno-externo sin el factor de direccionalidad, sino atendiendo al factor HOLICIDAD, en donde se disuelve la fractura sujeto-objeto.

NOTA: Los porcentajes son magnitudes indicativas del grado de importancia de la atención para mantener a un ser humano despierto pleno conciente, en posibilidad de ejercer sus facultades superiores, presumiendo que tales facultades existen y pueden ser accesadas.

Es en si la HOLOCEPCIÓN prestar atención total con la totalidad de uno mismo a la totalidad de la vida, donde está incluida la totalidad de uno mismo, o prestar atención total a la totalidad de uno mismo donde está incluida la totalidad de la vida. Este es el primer paso y el último que viabiliza la apertura de la conciencia, la inteligencia y la capacidad de darse cuenta en grado sumo, lo cual acontece dentro de un campo de totalidad y plenitud, esta es la VISIÓN HOLISTA DE LA SALUD MENTAL como lo es también de la vida, y de la unidad MENTE-UNIVERSO, PSIQUE-COSMOS, CONOCIMIENTO-SER, CUERPO-ESPIRITU, CIENCIA-ESPIRITUALIDAD.

Vivir como un HECHO en la vida diaria la HOLOCEPCIÓN es la única forma individual y personal de "LEGITIMAR" la definición de P.H. y es la única definición válida y apropiada a su universo de discurso.

Por otra parte una definición meramente nominal o teórica consistiría en la misma definición anterior pero considerada tan sólo como concepto intelectual, como una simple idea buena o mala pero carente de apropiación y legitimación vivencial. Otro aspecto de la definición nominal y del trabajo secundario de la P.H. es que posee una línea teórica a modo de estructura descriptiva de conocimiento que por un lado estudia, investiga, y consigna los hallazgos encontrados, estableciendo, si ésto fuera posible leyes y procesos relativos a la naturaleza de los descubrimientos HOLOCEPTIVOS, estructurándolos en un cuerpo de conocimientos con su propia base epistemológica (ver. pág. no.198) y una lógica específica en la que plausiblemente sea más claro, preciso y factible el trabajo INTERNO, que directamente consume vía HOLOCEPCIÓN la MATESIS o VIVENCIA del campo unificado del ser, y el campo unificado del universo como un solo y mismo campo unificado, sinónimo de salud, equilibrio, gozo y plenitud.

Para acercar la investigación al ámbito académico y con fines básicamente didácticos, la P.H. ha ido bosquejando una "epistemología" descriptiva que caracterice y sustente el ámbito que le es propio, el cual estaria conformado por sus recursos aproximativos, la cosmovisión, su campo de indagación y los supuestos en que descansa, (ver pág. no. 198), el fundamentar teóricamente estos aspectos conforman una ACCESIS preliminar que explica el "leit motiv" de la cuestión, el: ¿De qué se trata, cuál es el problema, cuál es la situación? Todo esto se sitúa clara y expresamente en su universo de exposición; pero sólo se bosqueja o subsume tentativamente en lo que podría denominarse EPISTEMOLOGÍA AGNOSEOLOGICA o AGNOSEOLOGIA o EPISTEMHOLOGÍA.

AGNOSEOLOGIA: Del griego A = Privativo. GNOSIS = Conocimiento, LOGOS = estudio: Estudio o investigación dentro del campo del no conocimiento o ámbito donde el conocimiento como residuo del pasado no es pertinente o no es requerido.

En tanto AGNOSEOLOGIA se define como la base neurocerebral y cognitiva que permite investigar el tipo de percepción (holocepción) que hace posible descubrir los principios en que se fundamenta la impertinencia la impropiedad, el desatino de devenir psicológicamente con base exclusivamente en el conocimiento, el pensamiento y la memoria; la pregunta AGNOSEOLOGICA ES: ¿Qué clase de mundo, de universo, qué

clase de vivencia, de percepción, de presencia de sí, es producido por un sistema cognitivo neurocerebral altamente atento y despierto que no opera con base exclusivamente en el pensamiento, el conocimiento y la memoria?

EPISTEMHOLOGÍA: Del griego EPISTHEME = Conocimiento = HOLOS = Total y LOGOS = Estudio: Estudio del conocimiento total.

La epistemología, en tanto que *EPISTEMHOLOGÍA* se define como el estudio de la base neurocerebral y cognitiva que permite investigar el tipo de percepción (*holocepción*) que hace posible el conocimiento total, es decir: la unificación del conocedor, el conocimiento y lo conocido, o el observador, la observación y lo observado como un solo proceso no dividido mismo que se expresa como vivencia de la inclusión del conocedor en su conocimiento resultando de ello un conocimiento total de la situación.

La EPISTEMHOLOGÍA es el estudio del continuo Holista vivencial y perceptual. carente de centro psicológico aislado y separativo generador de fragmentación, demarcaciones y límites; es el estudio del conocimiento total y por lo tanto. la incursión vivencial en el H.C.U. como fundamento de esa TOTALIDAD, va que no sólo abarca el conocimiento de la conocido sino el conocimiento del conocedor en el momento de conocer sus motivos, causas, tendencias, límites, restricciones, condicionamientos, distorsiones, etc. Esto es posible pero requiere un fundamento diferente al que adoptan epistemología comúnmente conocida, por esto apelamos AGNOSEOLOGÍA o EPISTEMHOLOGÍA va que las características constitutivas de este enfoque consiste en no poseer una línea puramente racional o pararacional, tampoco exclusivamente lógica o paralógica o moverse en un sólo plano concientivo, o en un sólo plano material, espiritual o psicológico, o en un contexto puramente filosófico. científico, artístico o espiritual o que se mueva y dirija a un ámbito conocido o se base en el movimiento del pensamiento.

Lo que puede decirse es que precisamente considera el aspecto MULTIFACTORIAL DE LA REALIDAD y el aspecto desconocido de su fundamentalidad, por lo tanto, esta EPISTEMHOLOGÍA-AGNOSEOLOGÍA tiene elementos lógicos y de la más pura racionalidad en su ACCESIS; sin embargo es TRANSLOGICA y TRANSRACIONAL EN SU MATESIS.

Esto se aclara un poco si por ejemplo consentimos en que no hay un solo estado de conciencia sino varios, un solo nivel de realidad sino varios, una sola forma de percepción sino varias, una sola forma de conocer sino varias, una sola forma de funcionamiento neurocerebral sino varias, tampoco una sola epistemología de la verdad o la realidad por lo tanto para el ser humano "NO HAY UNA REALIDAD QUE EXISTA EN FUNCION DE SI MISMA" sino sólo en función de el punto de referencia del cerebro humano y su sistema cognitivo que la DECODIFICA; ésta decodificación "ES" SU REALIDAD, si sueña su realidad decodificada es sueño, si delira su realidad es ese delirio, si percibe fragmentariamente esa será su realidad, si está en vigilia lo que decodificando es realidad lo mismo para un estado modificado de conciencia, lo que esté decodificando o sintonizando será su nivel de construcción de la realidad y este nivel será "su" realidad, un estado de conciencia funcionando holísticamente homologado al H.C.U. se percibe UNIDO A TODO, percibe que NO HAY DIVISIONES

TESIS CON FALLA DE ORIGEN VIDA ES TOTALIDAD SIN DEMARCACIONES, PERCIBE QUE NO TIENE IDENTIDAD YOICA, SE PERCATA DE QUE SU MENTE NO ESTA EN EL PASADO. EN EL FUTURO NI EN EL TIEMPO, Y EN INSTANTES DE MAYOR INTENSIDAD FLUYE EN UNA ATMÓSFERA DE

Estos aspectos potenciales sencillamente nos pueden parecer ajenos, extraños, exagerados e incluso hasta amenazantes o patológicos pero sólo si los comparamos con lo que nos reporta nuestro estado de conciencia vigílica habitual y su paradigma de realidad con que confrontamos al otro estado.

INCONMENSURABLE E INDESCRIPTIBLE BELLEZA, PLENITUD Y SACRALIDAD.

SIENTE QUE LA

FN EL

UNIVERSO.

Pero en una modalidad perceptiva diferente puede ser lo más natural y lo más real, verdadero y auténtico y por el contrario la separación hombre-universo, las divisiones, la identidad del ego, vivir en el tiempo psicológico, en una atmósfera de egos aislados, etc., puede parecer realmente desquiciante o insostenible. Por lo tanto lo que en un estado de conciencia VIGIL ORDINARIO es verdadero y es una realidad, podría ser falso, o puede ser percibido como FALSO en otros estados.

Esto puede parecer difícil de aceptar, complicado, abstracto o metafísico: pero no es nada de eso, contra la opinión corriente por ejemplo hoy no existe una sola geometría sino varias, junto a la de Euclides que se enseña en las escuelas, existen las geometrías de Riemann, de Lobatschevsky y otras, y lo importante de esto es que ciertas proposiciones que en una geometría son verdaderas, son falsas en otras.

Así, si se pregunta a un geómetra actual si determinado teorema es verdadero, él preguntará primero: ¿EN QUE SISTEMA?, así pues las proposiciones geométricas, al igual que ciertas "verdades" o supuestos expresados por la P.H. son relativas con respecto al sistema cognitivo de referencia o al marco perceptual cognoscitivo de que se trate. (ver fig. No. 18 pág. 185).

También en lógica hay diversos sistemas, de suerte que la cuestión de sí una proposición lógica es verdadera o falsa no puede ser contestada sin hacer referencia a determinado sistema. Así, por ejemplo, el conocido principio "tertium non datur" - llueve o no llueve – rige en la llamada "*lógica clásica*" de Whiteheat y Russell, pero no len la lógica del profesor Heyting. Luego la verdad de las proposiciones lógicas serán ciertas o falsas respecto del sistema que se esté utilizando.

Esto nos lleva a concebir que ha de haber un principio, una noción específica para la elección de uno y no de otro, entre los varios sistemas.

El físico Einstein no escogió cierto tipo de geometría porque le hiciera gracia, hubo de tener serias razones para ello, la siguiente pregunta es válida para cualquier investigador: ¿En qué tipo de sistema cognitivo, pueden verificarse ciertos hechos singulares? Y ¿Cuál es la línea base de mi estado de conciencia? ¿mi marco perceptivo?, ¿el alcance de mis instrumentos de investigación psíquica existencial y experiencial que poseo en mi propia organización mental, misma que exhibo aquí v ahora?.

ESTRUCTURACIÓN AUTONOMA DE UN MARCO PERCEPTIVO LAS FORMAS DE PERCIBIR Y OBSERVAR COMO DETERMINANTES DE LOS ESTADOS DE CONCIENCIA

	ESTADO DE CONCIENCIA	FORMA DE PERCIBIR Y DE OBSERVAR	EPISTEMOLO GÍA	LOGICA	CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD	TIPO DE VIVENCIA
MARCO PERCEPTIVO 1	DORMIR	A TRAVES DE SEÑALES QUÍMICAS BIOELEC TRICAS Y MECANICAS	PRINCIPIOS Y LEYES FISIOLO GICAS VITALISTAS.	FISIOLÓGI- CA	VEGETATIVA ORGANICA BIOLOGICA	VEGETA TIVA ORGANI CA VITAL
MARCO PERCEPTIVO 2	SOÑAR	A TRAVES DE IMÁGENES Y REPRESEN TACIONES ONIRICAS INESTABILI DAD O INEXISTEN CIA DEL OBSERVA DOR	PRINCIPIOS Y LEYES ONIRICAS	ONIRICA	ONÍRICO - PARADOJICA	EMOCIO NES SENSA CIONES Y REACCIO NES ONIRICAS
MARCO PERCEPTIVO 3	VIGILIA	A TRAVES DEL DARSE CUENTA CONCIENTE PERO POR MEDIO DE UN "YO" OBSERVA DOR REFEREN CIAL	PRINCIPIOS Y LEYES DE LA LOGICA LINEAL RACIONAL EL OBSERVA DOR ES DIFERENTE DE LO OBSERVA DO	LINEAL RACIONAL	UNA REALI DAD HECHA DE PARTES SEPARA DAS EL OBSERVA DOR SE ASUME INDEPENDI ENTE	FLUCTUA CIONES ANIMICAS REFERI DAS A LAS INTERPRE TACIONES DE UN YO OBSERVA DOR, TRISTEZA, ALEGRIA, PLACER DOLOR
MARCO PERCEPTIVO 4	HOLISTA	A TRAVES DEL DARSE CUENTA CONCIENTE POR MEDIO DE LA HOLO CEPCION O PERCEP CION HOLISTA	PRINCIPIOS Y LEYES DE UNA LOGICA RELATI VISTA UNITIVA. EL OBSERVADOR FORMA PARTE DE LO OBSERVA DO.	RACIONAL Y RELATIVISMO LOGICO	UNA REALIDAD COMO TOTALIDAD CONCIENTE INTERCONEC TADA EL OBSERVADOR ES PARTE DE ESA REALIDAD	BIENESTAR, UNIDAD GOZO, HOLICIDAD. FLUIDEZ, COMPLETUD

La P. H. por ejemplo preguntaria: ¿qué estado de conciencia, qué tipo de percepción, de atención y de trabajo neurocerebral se requiere para demostrar en éste caso la vivenciabilidad y accesibilidad del H.C.U.?

En geometría, por ejemplo la geometría euclidiana se verifica en nuestro contorno inmediato minúsculo; en el espacio cósmico, en cambio se ajusta mejor a los hechos la geometría de los espacios de Riemann que utilizara Einstein o la hiperbólica. Tendríamos pues que admitir que una proposición es verdadera en unas circunstancias y falsa en otras.

Así también como en lógica hay distintos sistemas matemáticos de 1°, 2°, 3°, 4°, y 5° nivel o más como ocurre igualmente en los estados de conciencia hay diversos niveles así como los hay en la forma de percibir, léase percepción fragmentaría Vs. Holocepción: lo que en una se extrae como proposición perceptual verdadera podría ser falsa o diferente en otro tipo de percepción.

Así tenemos que el criterio de verificabilidad de la P.H. ha de asumirse en sus propios términos y evitar caer en el error categorial de aplicarle objectiones extraídas o inducidas por otra modalidad cognitiva y perceptual; para arrojar luz y precisar estos hechos. habrá que recurrir a una forma especial de diálogo entre los diversos sistemas, que es una de las propuestas de la P.H. va desarrollada. Ninguna de las reglas del diálogo sin embargo puede crear un diálogo si la mente no tiene o adopta una actitud de DIALOGO. En P.H. por medio de la HOLOCEPCION que conlleva en si misma la esencia de la CUALIDAD meditativa o dialogativa se da y existe un continuo DIALOGO con uno mismo, con quienes nos rodean, con la naturaleza, con el espacio y el orden cósmico, un diálogo con la quietud, el silencio, la soledad, el sufrimiento, la belleza, el amor y la muerte. Esto significa que una mente en estado de diálogo no es diferente de una mente observadora y atenta en estado de APRENDER de instante en instante. La P.H. entiende el verdadero APRENDER no como acumulación de conocimientos sino como el DISCERNIMIENTO de lo que es verdadero y de lo que es falso, en el orden externo del universo y sobre todo en el orden interno de la conciencia. EL DIALOGO es la cualidad de una mente que no está sujeta a ninguna opinión, juicio, idea, pensamiento o creencia religiosa, celo profesional o adherencia filosófica. científica o doctrinaria, no busca satisfacción ni juzga en base a sus preferencias o aversiones. Para una mente así el propio esclarecimiento y el entendimiento son la base y la fuente de profundas preguntas y la base de amplios y enriquecedores significados emanados del perpetuo diálogo con la VIDA. Este aprendizaje HOLOCEPTIVO no es acumulativo por lo tanto. APLICARLO NO ES CUESTION DE TIEMPO, tiene la naturaleza del conocimiento EPISTEMHOLÓGICO, que es inmediato, contundente y total, tiene un entendimiento y comprensión que es profundo, una gran visión de largo alcance, una depurada y diáfana sensibilidad que es sabiduría y compasión. Sólo cuando la mente tiene una profunda penetración o una percepción directa de la VERDAD y la FALSEDAD sobre todo en uno mismo, puede situarse fuera de toda ilusión; puede trascender los límites del conocimiento y descubrir si hay algo incorruptible, bello, sagrado, más altá de todo pensamiento, suposición y creencia humana y sólo una mente así, puede toparse con la fuente creativa de todas las cosas: algo que como metáfora guía hemos tentativamente denominado: H.C.U.

3.0 APLICACIÓN DE LA P.H. EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL

La psicoterapia surgió en respuesta al sufrimiento humano y, hasta donde sabemos el sufrimiento humano siempre ha existido.

El antiguo linaje de la psicoterapia pocas veces se aprecia debido a que la cultura occidental considera la psicoterapia como un desarrollo relativamente reciente de la psiquiatría. Si definimos la psicoterapia como el tratamiento de la angustia mental por medios psicológicos encontramos que esas prácticas se han registrado desde los orígenes de la civilización, mientras que la psiquiatría, categoría de la medicina científica es un descubrimiento moderno, la psicoterapia ha estado asociada con lo sagrado por miles de años. Los historiadores admiten que los sacerdotes y chamanes fueron los primeros en curar la psique. Un alto sacerdote con su cabeza coronada con impresionantes astas de venado fue representado en los muros de una caverna al Sur de Francia desde el año 15 000 A.C. (Arthur J. Dikman 1982).

Parece ser que la psicoterapia ha vuelto al punto de partida; del aspecto orgánico de las alteraciones del carácter o problemas neuróticos o de adaptación social se ha ido dirigiendo últimamente hacia el sufrimiento existencial humano esencial: la falta de sentido, la ausencia de lo sagrado, la falta de profundidad y riqueza interior de la existencia, y el deterior y superficialidad de las relaciones humanas. La P.H. asume estas demandas; la suma total del creciente interés por el aspecto espiritual de la existencia que parece contener el impacto salutífero requerido de la totalidad psíquica perdida.

La P.H. ubica la problemática desde una dimensión totalmente diferente al poner el acento en la observación, no en lo observado ni en el observador sino en la observación de todo cuanto existe v es: va que sí el ser humano como lo afirma la P.H. en su aspecto específicamente holista es un instrumento perceptual a través del cual el Universo se ve a sí mismo en sus manifestaciones, una de las grandes significaciones humanas, si no la más grande es HOMOLOGARSE con esa disposición Universal, de ahi que el arte de PERCIBIR, VER, ESCUCHAR, OBSERVAR, MEDITAR, ESTAR ATENTO EN COMUNIÓN INTIMA CON TODO. ALERTA al descubrimiento de lo que "ES", interno o externo, es en varios aspectos la BASE del estado de integración neurofisiológica, anímica, psíquica, socio-ecológica y cósmica propia del efectivo estado de salud mental del que habla la P.H.. A esta forma de percepción y de conexión con la realidad se le denomina percepción holista u "HOLOCEPCIÓN": que es la percepción de nuestra totalidad extrema desde nuestra totalidad extrema, sin el mínimo elemento posiblede fragmentación es un estado sin opción, sin alternativa en el que no hay devenir psicológico, no hay centro de observación. No. "YO VEO", sino lo que "ES"se ve a sí mismo sin la división observador-observado, esto se hace factible gracias a la presencia plena de la totalidad de uno mismo la cual se da dentro del estado de conciencia alerta sin elección a la que nos referimos con el nombre de HOLOCEPCION que es un estado de cualidad atentiva "AB-SOLUTA" (absuelta de fragmentos, absuelta de ideas, conceptos, pensamientos, absuelta de referencias mnémicas, de tiempo, del pasado, de la memoria psicológica residual). Ver u observar sin "YO" implica el aspecto de conección cósmica unificante en el cual sólo hay OBSERVACIÓN: el observador y lo observado son irrelevantes y distánciales, la observación es consubstancial a lo que "ES". va que entonces es el fondo del vacío psíquico y cuántico HOMOLOGADO HOLOCEPTIVAMENTE el que opera en la conciencia imprimiendo a ésta el orden fluyente inherente a la HOLOKINESIS de la realidad como un TODO VIVO en movimiento; no orden-yoico-fijo, encarcelado en proceso biográficos, o en un orden pensado, caculado, el cual sería en muchos aspectos desorden, en éstas condiciones la conciencia no sería un producto evolutivo filogenético, ni colectivo ni personal, ni biográfico, la conciencia no estaría en el tiempo ni ocupada por el tiempo psicológico como memoria activa, no tendría tiempo como conocimiento por lo que virtualmente estaría operando en un sentido atemporal constituyendo un canal, o un campo abierto unificado y al mismo tiempo unificante de todas las fluctuaciones posibles de energías dispersas contradictorias creadoras de roce, fricción oposición, conflicto en las diferentes esferas de la constitución humana: física, emocional, mental o espiritual.

El universo se veaisí mismo cuando el observador ES lo observado, es sólo en ésta condición que, la división en la conciencia termina; entonces tácitamente el universo ve lo que ES: soledad, odio, rencor, depresión sufrimiento, apego, frustración, timidez, celos, etc., y al percibirlo va más allá de ello dentro de su flujo viviente no estacionario que es el estado natural de la holokinesis de la realidad, la cinta mental, la estructura de la experiencia traumática o la condición psicopatológica es removida de su anclaje psíquico, es desintegrada y reintegrada en un todo vital relacional vinculativo y unificado, esto es holocepción como atención total que permite la apertura de un puente neurocerebral holista hombre-universo. Esta actualización en su aspecto de mayor potencia y penetración tiene necesariamente componentes trascendentes, "singularidades" que no han podido ser intuidas ni descritas por las leyes y principios psicológicos conocidos en dónde el sentimiento de paz, de unificación, de gran empatía y sacralidad están perfectamente configurados y legitimados.

No comprenderemos nunca la compleja naturaleza del dolor humano si restringimos la realidad al ámbito empírico, la ciencia ortodoxa, las academizadas y tecnificadas escuelas de psicología "oficiales" se caracterizan por la división entre lo racional y lo sagrado, entre ciencia, ética y espiritualidad que han dejado a la psicoterapia con menos medios y marcos cognitivos para confrontar problemas primordiales que las versiones originales y antiguas de psicoterapia ya habían superado. En consecuencia ciertas fuentes de sufrimiento psicológico, ético, estético, espiritual como: soledad cósmica, desvinculación humana, desencantamiento del mundo, desacralización de la vida, pérdida del sentido y la razón de vivir, quizá las más importantes NO SE PUEDEN TRATAR DENTRO DEL MARCO DE LAS PSICOLOGÍAS TRADICIONALES.

La Psicoterapia Científica Ortodoxa Psicoanalista, Psiquiátrica o Conductismo se ve en apuros cuando trata de llenar los requerimientos de razón de sentido y de trascendencia a individuos aquejados existencialmente; lo único que piden estos seres y en muchos aspectos la humanidad entera es el SENTIDO y el SIGNIFICADO de todo este fenómeno que llamamos vida, y es precisamente esta pregunta, este requerimiento lo que la ciencia no puede contestar y no puede darles; sobre todo debido a que intenta analizar los fenómenos clínicos dentro de un marco basado en el materialismo científico en donde el significado del hombre y del universo es ARBITRARIO Y SU PROPÓSITO INEXISTENTE. Los mejores psicólogos y psicoterapeutas se perciben incapaces de encontrar el significado de un universo accidental, aleatorio escindido, sin sentido ni propósito alguno del empirismo científico. En las psicologías ortodoxas no

sólo se ven afectados los pacientes por la visión y los recursos de CORTO ALCANCE de los terapeutas sino los terapeutas mismos SUFREN la enfermedad universal de la pérdida del SENTIDO como lo atestigua el Américan Jornal of Psichiatry 1975. Pág. 1166. En donde los psicólogos, evidencian y han confesado tener una visión resignada y deprimida de la vida lo cual no es una confesión particular de este grupo de connotados psicólogos y psicoanalistas sino una losa psiquiátrica, consignada como norma psiquiátrica "oficial" aprobada y asumida resignadamente. (The American Handbook Of Psichiatry Vol. I ed. S. Ariet. P. 251).

En esta norma psiquiátrica oficial se patentiza el más necio y contumas materialismo reduccionista y aflora la más absoluta carencia de aquella depurada sabiduría y honda espiritualidad que en labios de un notable místico lo hiciera decir: "UN TONEL DE CIENCIA NO VALE LO QUE UNA GOTA DE SABIDURÍA", o "si tu razón, tu lógica y tu ciencia no te permiten descubrir el significado ni el sentido de la vida, no desvirtues ni descalifiques tu vida... sino desvirtúa y descalifica tu razón, tu lógica y tu ciencia"

Las terapéuticas ortodoxas de una u otra manera se encaminan o están dirigidas a mejorar el funcionamiento del yo corporal o psicológico y por lo tanto ponen el acento en el carácter adaptativo del "YO" sea éste bio-conductual, personal, superpersonal, transpersonal, ultrapersonal, etc. El yo, termina siendo adaptado a los requerimientos del terapeuta o, a los de la sociedad, del estado o, a las demandas intrínsecas del mismo yo como arrastre mecánico inercial de autosubsistencia y perpetuación, (no hay de otra).

La P.H. por medio de la Holocepción se mueve como primer paso y como último desde ya, dentro de la TOTALIDAD MENTE-MUNDO-UNIVERSO en donde como contingencia, no como propósito se produce natural y espontáneamente la disolución del "YO" visto no económicamente como materia prima, sino como materia muerta, es decir, como condición RESTRICTIVA Y DISTORSIONANTE que rompe la unidad psiquica en fragmentos y perceptualmente segmenta la holokinesis de la realidad al separarse perceptualmente de todo lo que observa; yo: el observador por un lado y por el otro lado; lo observado. Esta distancia y separación perceptual es para la P.H. el factor universal por excelencia a la que le asigna una categoría primordial de conflicto perceptual (Esquizocepción) (") ce termina creando una enfermedad perceptual (Pathocepción) ("). Esta forma alterada de percibir es específica y directamente: ESQUIZOFRENICA, ESQUIZOFRENOGENICA Y ESQUIZOFRENIZANTE (del Griego SCHIZEIN dividido, fragmentado, roto y PHREN: espíritu, alma, psique) ("").

Esta es la base común, el núcleo fundamental perdido que da origen a todas las psicopatologías no orgánicas, y a las que terminan siendo orgánicas. (ver fig. 19 pág.191).

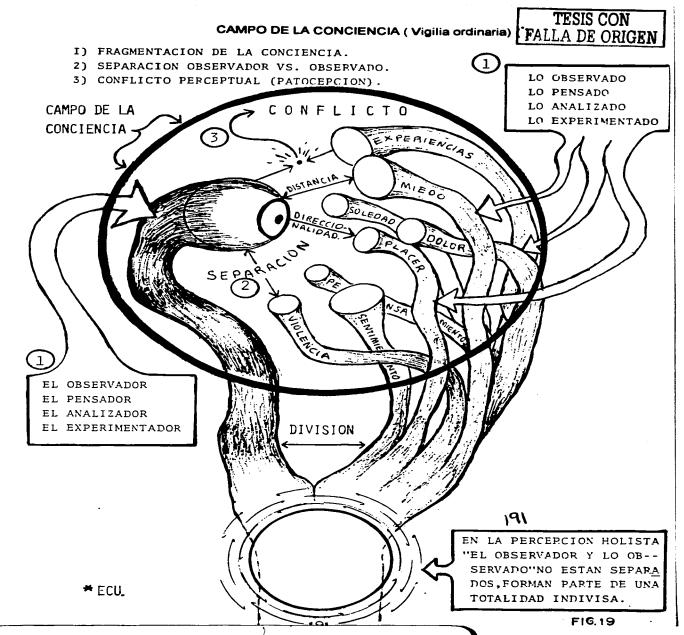
^{*} ESQUIZOCEPCION.- Del griego SCHIZEIN: Dividido y CEPTIO: Percepción, Recepción (Percepción dividida, rota, fragmentada).

[&]quot;PATHOCEPCION.- Del griego PATHOS: Enfermedad y CEPTIO: Percepción, Recepción (Percepción enferma).
"ESQUIZOFRENICO.- Es una expresión meramente etimológica pero sugestivamente diagnóstica.

Esta ESQUIZOCEPCIÓN implica siempre la emergencia distorsionante de un "yo" observador que crea el aislamiento, la enajenación y la alienación dentro de ese mismo yo, como algo fuera del movimiento total de la realidad. Esto crea inexorablemente el extravío y el inherente conflico de la parte escindida del TODO. Ese yo observador escindido es al mismo tiempo el sintoma y la enfermedad, implica una impresionante RUPTURA EPISTEMOLÓGICA, la dicotomía universal e histórica, tanto filosófica como científica y espiritual entre EL CONOCEDOR Y LO CONOCIDO, EL PENSADOR Y EL PENSAMIENTO, EL EXPERIMENTADOR Y LA EXPERIENCIA, EL ACTOR Y LA ACCIÓN, EL ANALIZADOR Y LO ANALIZADO, EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO, EL YO Y EL NO —YO, EL YO POR UN LADO Y SUS ENFERMEDADES Y PROBLEMAS POR OTRO. (ver fig. 19 pág. 101).

Esta es la división que rompe el continumm holokinético de la realidad y colapsa el campo unificado del SER restringiéndolo a las dimensiones menores normopáticas del estado de conciencia ordinaria donde el funcionamiento de los fragmentos psíquicos es perceptualmente una actividad PATHOCEPTIVA ESQUIZOFRENIZANTE. De esta condición en la cual la conciencia se ha dividido así misma, es de donde se deriva primero el desorden, luego el conflicto y finalmente el sufrimiento y la violencia, primero dentro de la conciencia y después en la relación interpersonal en la familia, en la sociedad y finalmente en el mundo en que vivimos. La economía, la política, la educación, la ecología, la ciencia, la filosofía en sí mismas tienen y tendrán aparte de la aparatosa exaltación que de ellas se ha hecho en los tiempos modernos, una escasísima significación y un pobre y raquítico alcance si se desconoce de ENTRADA EL FACTOR UNIVERSAL de división, deformación y conflicto que propicia en la conciencia humana individual y colectivamente ésta RUPTURA EPISTEMOLÓGICA.

Este conflicto percepcual ESQUIZOCEPTIVO es el resultado de la ingnorancia humana con respecto al proceso total de sí misma. La conciencia humana vía aberración evolutiva antropológica, educación, familia, sociedad, ha sido condicionada a percibir en forma ESQUIZOCEPTIVA, y esto ha hecho en la profundidad de la conciencia y en su manifestación pública, del científico y de su ciencia un emporio de alta ingeniería comercial o militar, del ecónomo un magnate del despotismo, la avaricia v la explotación, del filósofo un nihilista existencial que demuestra racionalmente como la vida y su propia vida le produzca nausea, del político un demagogo profesionalmente ilustrado para no ser descubierto, del educador un instrumento del continuismo uniformado pagado ex profeso por el estado, del ecologista un político en ciernes y del ser humano simple y llanamente un ser atrapado, preso en el campo del conflicto y la dualidad intrínseca del "YO", en un estado de aislamiento y autocontradicción sin vida, ni espacio universal, confinado a las provocaciones sempiternas de la sociedad que son la proyección espectacular de las propias demandas psicológicas del "YO": lucro, fama poder, estatus, reconocimiento, engreimiento que son formas de violencia, evasión y encubrimiento socialmente respetable, evasión de la estrechez, la mezquindad, pequeñez y vacuidad irresoluta de la conciencia condicionada que funciona con su pequeño yo inadvertidamente como una genuina y evidente TRAMPA ENTROPICA generadora de múltiples psicopatologías, socialmente toleradas o disimuladas pero clínica y éticamente imbuidas de la más denigrante y ofensiva destructividad y estupidez.

Dentro de la libre y fluyente indagación de la conciencia en su modalidad holoceptiva podemos dilucidar los diversos matices y complejidades de los conflictos, problemas y agudas deformaciones psicológicas anímicas y conductuales que conforman los estados alterados de conciencia en su aspecto negativo conocido como PSICOPATOLOGIAS.

¿Cómo ha de librarse uno de ellas?. Hay diferentes maneras de intentar ser libre. Están los procedimientos ordinarios de las escuelas psicológicas: caer bajo el control de estímulos, o fármacos, psicoanalizarse, transpersonalizarse; asimismo, el proceso de control, de disciplina, el proceso de introspección, sublimación o de evasión. ¿Puede uno ser fundamentalmente libre por estos procedimientos?. ¿O sólo proporcionan una continuidad modificada de lo mismo?. Examinemos la cuestión: En primer término el "yo" - toda la estructura del "yo" - es resultado del pasado. Somos resultado del pasado, del tiempo, de muchos incidentes y experiencias; estamos hechos de diversas cualidades, recuerdos, idiosincrasias. La estructura integra del "vo" es el pasado. Ahora bien: hay en el pasado ciertas cualidades que me desagradan y de las que quiero librarme, y por ello penetro en el pasado y lo examino; las saco a luz y las analizo, con la esperanza de disolverlas; o bien, utilizando los actos del presente como espejo para reflejar el pasado, trato de disolver el pasado. Voy hacia el pasado y procuro disolverlo mediante el análisis, o empleo el presente como medio por el cual el pasado se descubre; es decir, en la acción presente busco descubrir y comprender el pasado. Ese es, pues, un camino.

Luego está como medio la disciplina. Me digo a mí mismo: "Estas deformaciones que me son propias no valen la pena; voy a suprimirlas, a subyugarlas, a controlarlas". Esto implica - ¿no es así? — que existe una entidad distinta del proceso de pensar — llámesela "yo" superior o como uno quiera — que controla, domina, escoge. Eso, ciertamente, está implicito, ¿verdad?. Cuando digo: "voy a disolver las deformaciones", yo soy distinto de dichas deformaciones. Es decir, me desagradan las deformaciones; ellas me estorban, me causan temor, conflicto, y quiero disolverlas. Surge así la idea de que el "yo" es distinto de las deformaciones y es capaz de disolverlas.

Antes de proseguir discutiendo esto, desde el punto de vista de la P.H. tendríamos que averiguar si el "yo" – el examinador, el observador, el analizador – es diferente de sus cualidades. ¿Esto resulta claro? ¿Es el pensador, el experimentador, el observador, diferente del pensamiento, de la experiencia, de la cosa observada? ¿Es el "yo" – tanto si lo colocamos en el más alto como en el más bajo nivel – diferente de las cualidades que lo componen? ¿Es el pensador, el analizador, diferente de sus pensamientos? Creemos que lo es, que el pensador es distinto de su pensamiento; que el ENTE, el yo, es diferente de aquello que está experimentando sea miedo, celos, soledad, rabia, odio o cualquier psicopatología determinada; por eso controlamos el pensamiento, le damos forma, lo subyugamos, lo desechamos, lo psicoanalizamos, lo gestalizamos, lo transpersonalizamos, esto es así porque creemos y asumimos que el pensamiento es diferente del pensamiento. ¿Pero es ello así? ¿Hay un pensador sin pensamiento? Si no tenemos pensamiento alguno, ¿dónde está el pensador?. Así pues, el pensamiento crea al pensador; el pensador no crea el pensamiento.

Es sólo cuando separamos el pensador del pensamiento; que se nos impone y plantea todo el problema de intentar dirigir, disipar, suprimir el pensamiento, o de

procurar librarnos de tal o cual pensamiento. Este es el conflicto entre el pensador y el pensamiento, en el que nos hallamos atrapados la mayoría de los seres humanos y con ellos las escuelas psicológicas tradicionales.

Uno ve en sí mismo ciertas desviaciones que le desagradan, y desea librarse de ellas: intenta pues, analizarlas o disciplinarlas, es decir, hacer algo con respecto a los propios pensamientos. Pero antes de hacer tal cosa, ¿no deberíamos averiguar si el pensador está realmente separado del pensamiento?. Es evidente que no lo está: el pensador es el pensamiento, el experimentador es lo experimentado: ellos no son dos procesos diferentes sino un solo proceso unitario. El pensamiento se divide a sí mismo y crea al pensador para su propia conveniencia. Es decir, el pensamiento es invariablemente transitorio, no tiene lugar alguno de reposo; y percibiendo su propio carácter transitorio, el pensamiento crea al pensador como entidad permanente. Luego la entidad permanente actúa sobre el pensamiento, optando por determinado pensamiento y rechazando tal otro. Ahora bien: cuando realmente veamos lo falso de ese proceso descubriremos que no hay ningún pensador y sí tan sólo pensamientos; y ello es toda una revolución psicológica. Esta es la revolución fundamental que resulta esencial para comprender todo el proceso del pensamiento. Mientras establezcamos un pensador independiente de sus pensamientos habrá forzosamente conflicto entre el pensador y el pensamiento; y donde hay conflicto no puede haber comprensión. Aunque hagamos lo que nos plazca: suprimir, analizar, sublimar, descubrir la causa de la lucha, recurrir a un psicoanalista, a un conductista etólogo, psiguiatra o a la psicotecnia transpersonalista y todo lo demás, si no comprendemos aquella división en la conciencia, inevitablemente permaneceremos en el proceso del conflicto. Más si podemos ver y comprender la verdad de que el pensador es el pensamiento, el analizador es lo analizado, si podemos comprender eso, no sólo verbalmente sino en una experiencia efectiva, descubriremos que una extraordinaria revolución se produce. Entonces no hay ninguna entidad permanente - el "yo" - que escoja y descarte, que busque un resultado o que procure alcanzar un fin. Cuando hay opción tiene que haber conflicto; y la opción jamás conducirá a la comprensión, porque la opción implica un pensador que escoge. Para estar, pues, libre de una deformación determinada, de tal o cual perversión, debemos primero descubrir por nosotros mismos la verdad de que el pensador no está separado del pensamiento. Entonces veremos que lo que llamamos deformación es un proceso de pensamiento, y que no hay pensador alguno aparte de ese proceso.

Ahora ¿qué entendemos por afección o trastorno psicológico. Cuando decimos "esto está mal", "esto es feo", "eso es miedo", "aquello debe ser descartado", sabemos cuál es el proceso; por ejemplo con respecto al miedo. Está el "yo" que escoge, condena, descarta. Más si no hay "yo" y si tan sólo aquel proceso de temor, ¿qué ocurre? ¿se está explicando el problema?. Si no existe el que condena, el que escoge, el que se considera distinto de aquello que le desagrada, ¿qué ocurre?. Se ruega experimentemos esto a medida que proseguimos, y veremos. No nos timitemos a leer las palabras; experimentemos realmente que existe sólo el pensamiento, no el pensador. Veremos entonces lo que- es- el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento?. Es un proceso asociativo de imaginación "verbalización", ¿no es así?. Sin palabras el mágenes no podemos pensar. Así pues, el pensamiento es un proceso de memoria, porque las palabras, los símbolos, los nombres, son el producto, el resultado de la memoria. El pensamiento es, pues, un proceso de memoria; y la memoria da un nombre

a determinado sentimiento, aceptándolo o condenándolo. Al dar un nombre a algo, lo condenamos o lo aceptamos. Cuando decimos que alguien es americano, ruso, hindú, negro, lo hemos dicho todo a su respecto. Al poner rótulo a una cosa, creemos haberla comprendido. Así, pues, cuando existe determinada reacción que denominamos "miedo", "soledad", ira, etc., al darle un nombre la hemos condenado. Ese es el proceso real que veremos desarrollarse cuando empecemos a darnos cuenta de nuestro pensar.

¿Es posible no denominar un sentimiento?. Porque, al llamar a determinado sentimiento "ira", "miedo", "celos", le hemos dado fuerza, ¿no es así? Lo hemos fijado. El hecho mismo de denominar es un proceso de confirmar aquel sentimiento dándole fuerza, y por ello mismo encerrándolo en la memoria. Observemos, y veamos. Sólo es posible ser fundamentalmente libre cuando el proceso de denominar ha sido comprendido: y el denominar es definir, simbolizar, lo cual es acción de la memoria porque la memoria es el "nosotros". Sin nuestros recuerdos, sin nuestras experiencias, no hay "yo", no hay "nosotros"; y la mente se aferra a esas experiencias como cosa esencial para hallarse segura. Cultivamos, pues, el recuerdo -que es experiencia. conocimiento- y por ese proceso esperamos controlar las reacciones y sentimientos que llamamos deformaciones. Si queremos estar libres de cualquier particular cualidad. debemos comprender todo el proceso del pensador y el pensamiento; debemos percibir la verdad de que el pensador no está separado del pensamiento sino que ellos son un solo proceso unitario. Si eso lo comprendemos realmente, veremos qué extraordinaria revolución se lleva a efecto en vuestra vida. Por revolución no se entiende revolución económica, que no es ninguna revolución sino simplemente una continuidad modificada de lo que es. Cuando el pensador, empero, se da cuenta de que él no es diferente del pensamiento, veremos producirse radical y profundamente una extraordinaria transformación; porque entonces sólo existe el hecho del pensamiento y no la traducción de ese hecho a gusto del pensador. (ver pág. 191)

Ahora bien: ¿qué hay que comprender acerca de un hecho? Nada, ¿no es así?. Un hecho es un hecho; es evidente por sí mismo. La lucha por comprender llega solamente cuando el pensador trata de hacer algo con respecto al hecho. La acción del pensador sobre el hecho está determinada por su memoria, por su pasada experiencia; de ahí que el hecho resulte siempre deformado por el pensador, lo que hace que él nunca comprenda el hecho. Más si no existe el pensador sino tan sólo el hecho, éste no tiene que ser comprendido; es un hecho, ¿qué ocurre? Cuando no hay escapatoria, cuando no hay pensador que trate de dar al hecho un significado que le convenga o de adaptarlo a su propia pauta, ¿qué ocurre? Cuando estamos cara a cara con un hecho, ciertamente lo hemos comprendido ¿no es así? Estamos por lo tanto, libre de él. Y esa libertad es una libertad radical; no es una simple reacción superficial, un resultado del intento ESQUIZOCEPTIVO y por lo tanto PATHOCEPTIVO de psicoanalizar. conductualizar, transpersonalizar o psiquiatrizar el problema, ni el resultado del intento evasivo de la mente de identificarse con tal o cual opuesto. Mientras busquemos un resultado y percibamos al problema ESQUIZOCEPTIVAMENTE tiene que existir el pensador separado, tiene que haber proceso de aislamiento; y una persona que, en sus pensamientos, esté aislada como pensador, jamás podrá encontrar lo que es verdadero.

CASO CLINICO ESQUEMATIZADO DONDE SE EJEMPLIFICAN LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN Y SU MARCO

PERCEPTIVO DEL ESTADO DE CONCIENCIA ASOCIADO

-	EL PERCIBIDOR OPOSITOR. Está en contradicción con lo percibido.						
PRIMER NIVEL:	ESTADO DE CONCIENCIA. Vigilia ordinaria-esquizocepción. EJEMPLO:						
	Una persona con fuertes sentimientos de soledad analiza, examina y observa su soledad como algo que "é/" tiene o padece es decir como algo diferente y separado de si mismo, produciendo la dicotomía sujeto Vs. objeto. (conflicto perceptual)						
SEGUNDO NIVEL	EL PERCIBIDOR DIFUSO. Es una interfase en donde no se define la posición del observador en tanto opositor o fusionado al "objeto", estado indefinido, se percibe dentro de un umbral difuso.						
	ESTADO DE CONCIENCIA. Frontera o límite de la vigilia ordinaria.						
	La misma persona percibe sólo en forma intelectual o superficialmente que él mismo en su condición de observador o analizador es parte, o forma parte de la soledad observada o analizada. La dicotomía sujeto Vs. objeto se eclipsa momentáneamente pero se restituye porque su percepción es sólo intelectual o superficial, no tiene fuerza ni penetración. la dicotomía sujeto Vs objeto es intermitente y difusa. (conflicto perceptual)						
TERCER NIVEL:	EL PERCIBIDOR INEXISTENTE: Sólo existe lo percibido, el observador no existe porque el OBSERVADOR ES LO OBSERVADO. ESTADO DE CONCIENCIA. Alerta, HOLOCEPTIVO. EJEMPLO:						
	La misma persona percibe integramente y en forma vivencial la verdad y el hecho de que el observador "ES" lo observado produciendo de ese modo una integración perceptual holista que rompe la dicotomía sujeto Vs objeto y con ello genera la transformación y superación de los sentimientos de soledad que han revelado su naturaleza dentro del orden fluyente no dividido de la conciencia y dentro de ella, ya que, es intrínsecamente terapéutico experimentarse así mismo, sin FRAGMENTACION. (no existe conflicto perceptual).						

La persona así llamada psicólogo, científico, filósofo, artista, que buscan la verdad, la realidad o la persona "religiosa" que busca a Dios, no hace sino establecerse así misma como entidad ficticia permanente, separada de sus pensamientos; y esa entidad personal yoica jamás podrá encontrar la realidad, porque es la suma referencial y fraccional del pasado condicionado, que sólo representa fantasmal e ilusoriamente al hombre en el plano psíquico. Tal representación mental, no contiene, ni es, ni puede asumir ni fundamentar al hombre en su totalidad extrema.

Nuestro problema, entonces, es éste: dándose uno cuenta de determinada reacción, de una respuesta del miedo, de la culpa, de la ira, de la envidia o de lo que sea, ¿cómo se libra una radicalmente de ella? Puede verse que es imposible estar libra de ella mediante la disciplina, porque un producto del conflicto nunca es la verdad: es sólo un resultado, el efecto de una causa. En cambio, si uno percibe como verdadero que el pensador jamás puede estar separado de su pensamiento, que las cualidades y recuerdos del "yo" no está separados del "yo"; cuando uno se da cuenta de ello y tiene de ello una experiencia directa, verá que el pensamiento se convierte en un hecho y que el hecho no se traduce. El hecho es la verdad; y cuando hacemos frente a la verdad y no existe otra acción que la de verla directamente siendo el observador lo observado tal cual es, sin condenación ni justificación, ese reconocimiento del hecho HOLOCEPTIVAMENTE UNIFICADO es precisamente lo que libra a la mente del hecho.

Así pues, sólo cuando la mente es capaz de verse a sí misma en su relación con todas las cosas, resulta posible que esté quieta, tranquila. La mente que está tranquila por un proceso de aislamiento, de sujeción, de control, no está quieta sino aquietada, maniatada, no hace más que adaptarse a una pauta, buscar cierto resultado. Sólo una mente libre puede estar tranquila y esa libertad no llega mediante ninguna forma de identificación; por el contrario, sólo llega cuando nos damos cuenta de que el pensador "ES" el pensamiento, que él no es distinto del pensamiento. La quietud de la libertad. de la comprensión, no es cuetión de conocimiento. El conocimiento es tan sólo el cultivo de la memoria, en la cual la mente busca seguridad; y una mente así no podrá comprender la realidad. La realidad sólo puede hallarse en la libertad, lo cual significa hacer frente al hecho tal cual es, sin deformarlo. Tiene que haber deformación mientras el "yo" esté separado de la cosa que observa. La mente que descubre que el observador es lo observado produce una mutación en las células cerebrales mismas, se sale del tiempo psicológico, deja de actuar en términos de pensamiento una mente así está libre de identificación con contenidos psíquicos los ha abandonado, tiene una cualidad holista y está por lo tanto atenta, vacía, tranquila y es por cierto una mente libre, y sólo en la libertad puede descubrirse la verdad, la realidad y el fundamento de una dimensión de existencia llena de paz, júbilo, gozo, bienestar y gran significación, fuera del conflicto, el placer, la ansiedad, el temor y el sufrimiento humano.

CAP. IV PSICOLOGÍA HOLISTICA

4.0 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA P.H.

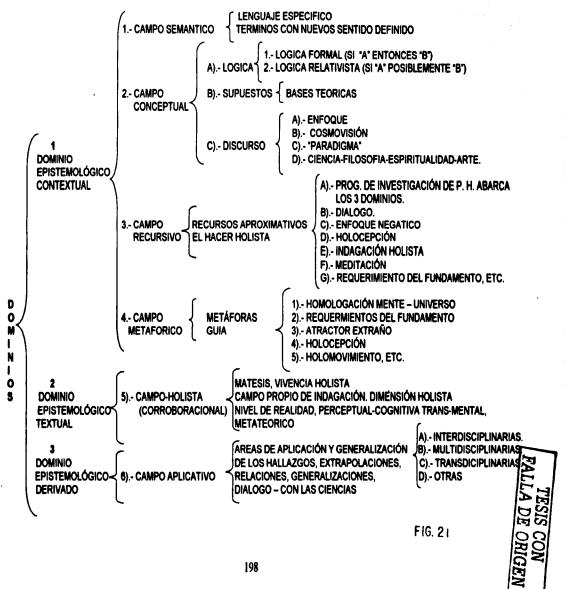
El programa de investigación de la P.H. para los fines de exposición de esta tesis está constituido por tres dominios que forman parte integral de su tentativo cuerpo epistemológico tanto EPISTEMHOLÓGICO como AGNOSEOLOGICO:

El dominio epistemológico contextual, el textual y el derivado (ver. fig. No. 21 pág. 199) los cuales se exponen aquí con fines ilustrativos que ejemplifiquen las labores de exploración que se llevan a cabo en México por un reducido grupo de investigadores mexicanos pero que con diferentes nomenclaturas, términos y descripciones se llevan a cabo en diversas universidades, Stanford, Oxford, Harvard, Yale, Sorbona, Bohm, Princeton, etc. e instituciones de investigación científica como el Instituto Max Plank, La Academia Americana para el Avance de la Ciencia, la Fundación Internacional de los Nuevos Paradigmas de Hombre en México y por científicos e investigadores de frontera como J. Krishnamurty, David Bohm, Jacobo Grinberg, Karl Pribram, Fritdol, Kapra, David Peat, Rupert Sheldrake, Fco. Varela, Ken Wilber, Fco. Maturana, Gari Zucav, Charles Tart, Feldman González, Gustav Jung, Robert Powell, etc.

Puntualizamos que cualquier investigador o estudioso de la *P.H.* por el hecho de explorar una modalidad perceptiva holoceptiva, jamás estudiará *P.H.* como algo separado de la física, la sexualidad, la matemática, la música, la neurología, la vida, la astronomía, la muerte, la sociología, la ecología, el amor, la política, la economía, etc. sino que todo se une en un contínuo disciplinar integrativo: ciencia, filosofía, arte, espiritualidad, cuyo fondo común es la conciencia, que se ubica como **eje rector perceptual** dentro del continuo: mente, hombre, mundo, universo en donde cobra sentido el hecho de postular un H.C.U. accesible al hombre en cuya matriz de vacío psico-cuántico todo se haya integrado y reconstituido en su fuente.

El descubrimiento fundamental de esta aproximación es que ES POSIBLE VIVENCIALMENTE EXPERIMENTAR EL MUNDO, LAS PERSONAS Y LA REALIDAD EN GENERAL DE UNA MANERA TOTALMENTE NUEVA: "MODIFICANDO LA NATURALEZA DEL ACTO DE LA OBSERVACIÓN", esta formada de reconstitución perceptual más allá del registro sensorial y mnemónico es también el contacto más profundo y esencial que un ser humano puede establecer con respecto a aquello que observa. La primer contingencia de la Holocepción es la disolución del conflicto perceptual y la última es la vivencia del H.C.U. La HOLOCEPCIÓN además de su obvia función neuro-reparativa-regenerativa es el fin de la pena, el fin de miedo, el fin de las psicopatologías y las neurosis que son manifestaciones periféricas de un conflicto perceptual básico, de ahí su aplicación fundamental en una nueva psicología y psicoterapia.

FACTIBLE CUERPO EPISTEMHOLÓGICO DE LA P.H.

P.H.

CAP. IV PSICOLOGÍA HOLISTICA

5.0 DECLARACION DE LA P. H.

Cualquier fenómeno, situación, proceso, acontecimiento que opera en el universo, en otro individuo o en uno mismo, NO PUEDE SER PERCIBIDO Y DISCERNIDO sino en cuanto tiene como punto de referencia de soporte y de contraste: LA PROPIA CONCIENCIA, no hay ni exite ningún otro punto de referencia; EL NIVEL Y EL ESTADO DE LA PROPIA CONCIENCIA ES EL CENTRO DE TODAS LAS COSAS. Así hemos de comprender el universo, al hombre y a nosostros mismos no como algo ya hecho, ya terminado, acabado sino como PROCESO que está ocurriendo, se está creando de instante en instante y tiene su foco en la conciencia de cada individuo.

El proceso de la conciencia es el *DEVENIR* del contenido de dicha conciencia el cual es pensamiento, conocimiento, memoria y un centro psicológico de asociaciones y de referencia. Todo, lo cual trabaja mecánicamente y está condicionado. Dentro de ese campo no hay fin para el sufrimiento, la agonía, ni la destructividad del hombre.

La conciencia huma no es siempre una y la misma, sino que es susceptible de transformación. En otros términos dada la situación que impera en el mundo:

Cada cual debe, o ha de *DISCERNIR* el proceso de *DEVENIR* y el acto de *CESAR* de ese contenido y estructura de la conciencia; es decir: *DE NACER Y DE MORIR*. La muerte psicológica es el fin del "YO" el fin de la entropía psíquica.

Este acontecimiento no puede ser plenamente percibido, comprendido y actualizado sino a través de una auténtica ALERTIDAD HOLOCEPTIVA y tan sólo en la conciencia individual en donde se produce, siendo así:

"CADA SER HUMANO ES RESPONSABLE DE SU PROPIA TRANSFORMACIÓN LA CUAL NO DEPENDE DEL TIEMPO NI DEL PENSAMIENTO, NI HA DE SER GUIADA POR EL PRINCIPIO DEL PLACER, EL DESEO, LA VOLUNTAD PERSONAL, NI POR INCONSCIENTES REQUERIMIENTOS DE NOTORIEDAD, RESPETABILIDAD O AUTOIMPORTANCIA, MENOS AÚN POR CUALQUIER FORMA DE PROTAGONISMO YOICO O AUTORIDAD ALGUNA".

La P.H. viendo el peligro de que el cerebro pierda gradualmente su vigor y se debilite, de que los sentidos pierdean su intensidad y se deterioren, de que la unidad mente-hombre-mundo-universo se fracture y se pierda el sentido de la compasión, el amor y el sentimiento vivo de lo sagrado se destruya, reta enérgicamente al hombre, lo mueve sobre sí mismo exigiéndole una investigación implacable en las raices de la conciencia (autoindagación).

El ser humano es la suma total de la humanidad, lo que a él le ocurre le está ocurriendo a la humanidad; si un ser humano se transforma, a través de él se está transformando la humanidad. ...

EDUCACIÓN HOLISTICA

"SIN PAZ - PRIMERAMENTE, EN LO INTERNO, EN LO PSICOLÓGICO - EL CEREBRO NO PUEDE FLORECER, LOS SERES HUMANOS NO PUEDEN VIVIR DE UN MODO COMPLETAMENTE HOLISTICO"

KRISHNAMURTI, 1985.

"LA VISION HOLISTA ES UNA VISION DE CURACIÓN, ES UNA VISION DE ENMIENDA ENTRE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA.

ES UNA VISION DE PAZ, Y ES UNA VISION DE AMOR".

HOLISTIC EDUCATION REVIEW, 1991

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

"SOLO A TRAVES DE LA EDUCACIÓN PUEDE SER TRANSFORMADO EL INDIVIDUO... EL TIPO DE EDUCACIÓN CORRECTA SIGNIFICA EL DESPERTAR DE LA INTELIGENCIA, EL FOMENTAR UNA VIDA INTEGRADA, Y SOLO SEMEJANTE EDUCACIÓN PUEDE CREAR UNA NUEVA CULTURA Y PARA ELLO DEBEMOS CONTAR CON BASES TOTALMENTE DIFERENTES".

J. KRISHNAMURTI.

200

CAPITULO V

LA PSICOLOGÍA HOLISTA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN EDUCANDO PARA LA PLENITUD. LA PAZ Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

La educación tradicional en muchos aspectos se ha basado en principios que implican para el educador con respecto al educando, la transmisión de un cuerpo axiológico válido para su sociedad, un contexto cultural propio y un marco cognitivo de plausible orientación científica.

En la educación clásica tradicional, dentro del cuerpo de valores que el educador va a transmitir, no solo no se cuestiona y desvirtúan los pseudovalores activos de su sociedad; altamente nocivos, sino que incluso se les emplea como recurso formativo dentro del campo de la educación, tal es el caso de la competencia, la rivalidad, el culto al éxito, la "superioridad" del que más memoriza, la comparación intra-especie, la obediencia, la subordinación, el favoritismo al educando competente, el privilegio del poder, el tener y el saber sobre el ser. Por otra parte, en el aspecto de la transmisión de un contexto histórico y cultural propio, se condiciona de tal manera la estructura mental del educando, que este termina pensando en términos de regionalismo, símbolos, consignas, imágenes peculiares idiosincráticas, nacionalismo, patriotismo todo dentro de un circuito cultural geográficamente muy restringido, fragmentado y opositor con respecto a otras naciones, con una mentalidad defensiva y localista. Así mismo, se les enseña EN QUÉ cosas ha de pensar y EN QUÉ ha de aplicar su pensamiento, pero no se les enseña (los mismos mentores tradicionales suelen desconocerlo) QUÉ ES el pensamiento en si mismo y CÓMO pensar; cuando es útil pensar y cuando el pensar es un estorbo que puede obstar la claridad de percepción. En el modelo educativo tradicional el criterio de cientificidad que debe sustentar la enseñanza conlleva las restricciones propias del mecanicismo, la fragmentación del conocimiento, el fisicalismo la división entre el observador y lo observado, en suma: la visión limitada, parcial y anacrónica del paradigma Newtoniano-Cartesiano de la realidad.

Este tipo de educación tradicional sustenta todo un conjunto de supuestos filosóficos que como seguiremos viendo más que educar, ha alienado y puesto límites estrechos a las capacidades del niño, del adolescente o del joven.

La educación tradicional ha ido produciendo seres humanos profesionalmente agresivos, violentos, ambiciosos, crueles y depredadores, capacitados únicamente para el trabajo tecnológico pero con una profunda incapacidad para relacionarse adecuadamente con otro ser humano; para vivir responsablemente o para manifestar creativamente todas sus potencialidades latentes.

Una educación verdadera habría de ser integral en el sentido de educar para la vida profesional pero también para la comprensión de las experiencias específica y significativamente humanas: el amor, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la depresión, el miedo, la violencia, el conflicto psicológico, la empatía y el respeto por la naturaleza y con el entorno social; igualmente, habría de explorar las fronteras, los límites y las

posibilidades de la conciencia y sus formas diferentes de funcionamiento a fin de no quedar anclado en uno de ellos.

Según lo percibe la Educación Holista (*E.H.*), la actual crisis planetaria que impacta todos los campos de aplicación humana, no ha sido producida ni ha sido resuelta por que estén faltando conocimientos científicos o tecnología, sino por la carencia absoluta de valores universales que dignifiquen la naturaleza propiamente humana; así como por el predominio del sistema de funcionamiento de la conciencia basado en la vigilia, el dormir y el sueño y sus egovalores sensoreos, ya que en ellos, el hambre, la miseria, la superpoblación, la contaminación, la desertización, las guerras por ejemplo, y otras calamidades que incluyen el tipo de modelo educativo son utilizados con fines políticos, económicos o de poder.

La tecnología educativa tradicional centrada en eficientar únicamente el desarrollo cognitivo, técnico profesional, ha resultado insuficiente, irrelevante y hasta peligrosa para dar respuesta a los fundamentales problemas humanos, relacionales y existenciales: la cooperación, la libertad, la paz, la responsabilidad, el amor y la genuina espiritualidad.

¿Qué es la educación?... La educación es esencialmente el arte de aprender, pero no de los libros, los maestros o las asignaturas, sino del movimiento total de la vida en el que los libros y el maestro, etc., tienen académicamente su respectivo lugar, pero no usurpan el campo perceptual y vivencialmente privilegiado del movimiento total de la existencia; dentro de ese basto campo para la *E.H.*, el autoesclarecimiento, el conocimiento de si mismo, es esencial para establecer las bases generativas del surgimiento y el florecimiento de un nuevo ser humano.

Sin conocimiento de sí mismo, sin autoesclarecimiento o discernimiento de sí propio, no hay base ni fundamento para la acción, para el pensar, para el sentir, no habrá ponderación realmente inteligente en cualesquiera cosas que se haga, diga o piense, ¿cómo podría haberla?.. si carezco de la comprensión de las modalidades de mi conciencia, de sus móviles ocultos, sus prejuicios, tendencias, temores, valores y apetencias. ¿cómo podría actuar y desenvolverme dichosa e inteligentemente si desconozco los condicionamientos psicológicos de mi mismo y su naturaleza deformante y restrictiva ya sea sutil o burda, superficial u oculta?...

Actualmente en la educación tradicional y en las modalidades educativas así llamadas especiales o de avanzada (Freynett, Sommer Hill Montesorri, etc.), terminan siendo supertecnologías de aprovechamiento cognitivo, privilegiando la mentalidad lógico-matemática y su impas asertivo propia del científico altamente calificado, es decir terminan siendo escuelas de alto rendimiento académico y adaptativo al marco social del cual son un referendum al que se tendrán que incrustar, por lo que se les enseñan complicados problemas intelectuales, sus estudios se vuelven más y más técnicos, más y más especializados, se les provee de más y más información abstracta; múltiples formas de conocimiento se imponen a sus cerebros especializándolos de ese modo desde la infancia misma a una determinada estructuración psíquica que no es sino una burda forma de condicionamiento, socialmente aceptable y económicamente redituable.

En E.H. en primera instancia se estimulan todas las formas posibles de comprensión de sí, de modo que el educando NO TENGA NI LLEGUE A TENER PROBLEMAS PSICOLÓGICOS y por lo tanto a estar libres completamente del temor, la ansiedad, la violencia, la crueldad, el egoísmo. En E.H. el educador, siempre está al mismo nivel del educando, el educador "NO ENSEÑA" sino que inicia siempre junto con el educando un movimiento de aprender y descubrir juntos, al mismo tiempo, al mismo nivel y con la misma atención e intensidad, todos aprenden y todos enseñan principalmente sobre la importancia de que se genere en su sensibilidad la cualidad del afecto, la solicitud, la generosidad, la amistad y la clara e inteligente percepción de la realidad.

Esto es mucho más importante que la imposición de conocimientos en sus jóvenes mentes. Lo cual no significa que el niño no deba aprender a leer y a escribir, etc. pero el acento ha de ser puesto en la integridad, en la salud y en la libertad psicológica en lugar de ponerlo en la adquisición de conocimientos AUNQUE ESTOS SEAN NECESARIOS. Esta libertad psicológica no significa que el niño haga lo que le plazca, sino que implica que perciba claramente como se puede generar conflicto en su mente, y a que no lo permita, que esté atento a ese respecto, y a que comprenda la naturaleza de sus reacciones, de sus impulsos y de sus deseos. Esto requiere muchísima claridad por parte del maestro, después de todo en la E.H. se trata de que el estudiante sea un ser humano sano, pleno, completo, sin ninguna clase de problemas psicológicos; de lo contrario, la deformación psicológica y la ignorancia de sí mismo hará invariablemente que el estudiante dé un uso egoísta, tendencioso, inadecuado y hasta criminal a CUALQUIER CONOCIMIENTO QUE SE LE IMPARTA, POR MUY TÉCNICO, CIENTÍFICO O SOFISTICADO QUE SEA.

Nuestra educación actual consiste en el cultivo de lo conocido y en vivir dentro de lo conocido y, de ese modo ser un esclavo del pasado con todas sus tradiciones, recuerdos, experiencias, datos y conocimientos, ésta educación es, y va de lo conocido a lo conocido y así jamás tenemos un espacio nuevo, jamás estamos libres de lo conocido. Si uno vive saturado constantemente de lo conocido uno se entorpece, se embota, pues no existe nada nuevo, nada original, nada que no esté contaminado por el pensamiento, por el conocimiento.

Un sistema educativo que persuade, insita e instiga a los alumnos a repetir o emitir "las respuestas correctas" es científica, ética y psicológicamente INSANO, y si ese mismo sistema exige conformismo a una norma de conducta o de criterio a sus "principios" y su forma exclusiva de ver y organizar el mundo, está inhibiendo toda innovación, tal sistema educativo estaría ganándose el vivo desprecio de toda la comunicad social en una era de creciente auto regulación y autonomía. El colmo de la estupidez, que prácticamente extermina la auténtica indagación de los educados en los enigmas de la vida y la naturaleza, es producida por el actual paradigma educativo tradicional que DA POR SUPUESTO, QUE LAS ÚNICAS PREGUNTAS QUE SE TIENE DERECHO A PREGUNTAR EL ALUMNO SON AQUELLAS CUYA RESPUESTA YA TENEMOS ¿dónde entonces podemos aprender a vivir en medio de las paradojas, los enigmas y las incertidumbres DEL MUNDO REAL? las escuelas son verdaderas fábricas de amoldamiento, sumisión, obediencia y acumulación de datos. Han dejado o nunca han sido lugares de exploración, alegría, jubilo y descubrimiento y profunda

indagación. Son emporios de datos prefabricados y cárceles para el despertar espiritual y la inteligencia crítica.

La educación actual se ha encargado de que los educandos tengan la garantía de que terminarán sus estudios quedando trágicamente por debajo de sus posibilidades que tendrían por derecho de nacimiento. (Esa es la única garantía), algunos maestros y con ellos su paradigma pedagógico tradicional merecen el calificativo de "ASESINOS DE SUEÑOS" o de "PESIMOS ARTISTAS" porque sus defectos afectan directamente a vidas y destinos enteros.

"La educación puede transformar la cultura pero sólo en la medida en que se hayan transformado sus educadores". Los educadores no se transformarán en la medida en la que las teorías pedagógicas que sustentan, pertenezcan al paradigma Newtoniano – Cartesiano.

Y el hecho de que sus teorías pedagógicas pertenezcan a dicho paradigma sólo significa una cosa: que sus propias mentes, pensamientos y sentimientos es decir, su propia psique condicionada NO HA SIDO TRANSFORMADA.

El pensamiento es el movimiento de lo conocido. Si nuestra educación es la constante acumulación de lo conocido entonces nuestras mentes y corazones se vuelven parte del pasado, se vuelven mecánicas, fijas, atrapadas en el movimiento estacionario y repetitivo de un mismo circuito mental desgastante que produce finalmente el autoencierro y la arrogante acertividad de la intelectualidad y de los conocimientos científicos simplemente memorizados, de modo que la mente pronto pierde esa inmensa vitalidad de lo nuevo, lo fresco, lo original, lo impensado, lo imponderado, lo incognocible, es decir lo TOTAL: aquello que no puede ser reducido a un pensamiento una idea o un concepto o un dato cognoscitivo, o sea que pierde la conexión empática con la vida misma.

Lo que está anclado, fijo y tiene monótona repetitividad es el conocimiento v el pensamiento y por eso son ambos perpetuamente limitados, estrechos reduccionistas. Y lo que está limitado debe crear disquisiciones, antítesis y problemas constantemente. El silencio y la quietud de éste movimiento de lo conocido puede significar en muchos aspectos una importante novedad en el funcionamiento de la conciencia humana. puede ser el origen de una nueva forma de percibir; en ésta nueva forma de percibir que podríamos definir como holísticamente, es donde podría el estudiante discernir en qué momento el uso del conocimiento y el pensamiento es funcional, práctico y está indicado, así mismo podrá discernir en qué momento éste no tiene lugar, cabida, ni pertinencia alguna, y no ha de proyectarse. Para la E.H. los aspectos más finos, más bellos con mayor intensidad, magnitud y significación de la vida, advienen cuando la mente se vacía así misma de todo su contenido y se da en ella por lo tanto el surgimiento de su cualidad HOLISTA: La intemporalidad, es decir el florecimiento de la inteligencia, el amor y la trascendencia. La cualidad holista de la conciencia se sustenta en la vivencia de lo real, del hecho de lo que ES LA VIDA y la existencia, no se sustenta en ideas, conceptos, descripciones, pensamientos, opiniones, suposiciones, teorías, hipótesis supuestos, sean de la naturaleza que fueren y provengan de donde provinieren.

La educación holista aspira a educar integralmente a niños y jóvenes para que, como seres humanos completos, puedan vivir inteligente y responsablemente en el mundo actual, estos niños deberán ser educados para enfrentar creativamente los cambios del nuevo milenio, en sus manos estará crear un ambiente donde sea posible una vida digna para todo ser vivo que habite nuestro planeta.

La misión de la educación en esta nueva era debe ser ayudar al estudiante a aprender cómo funciona la conciencia en general y "su"conciencia en particular, aprender a amar el aprendizaje y descubrimiento de ese extraordinario fenómeno biológico y psicológico que ES ÉL MISMO y a verse así mismo como un SER AUTO-TRANSFORMANTE capaz de arribar a distintos niveles y formas de conciencia y percepción.

Esto significa tener un enfoque diferente en el diseño del plan de estudios, en la instrucción y en la evaluación.

La E.H. es también ecoeducación ya que percibe al estudiante de una manera diferente, no se percibe a la escuela como una fábrica sino como un sistema vivo. El aprendizaje es inherente a todo lo que hacemos. Se percibe como algo implícito de toda experiencia humana.

Uno de los graves errores de la educación mecanicista basado en la idea de que la naturaleza es una máquina sin vida, es que nunca se le enseña a los niños a sentir respeto y amor por la naturaleza.

Esto crea una grave limitación en el desarrollo de la inteligencia global, ya que es en la relación que el niño puede establecer con la tierra donde descansa su salud a largo plazo y su sentido de conexión-participación con las energías del cosmos.

En la revista de Educación Holista el editor Ron Miller definió la educación holista identificando lo que él considera que son 4 principios esenciales para la práctica de este enfoque educativo emergente.

El supuesto de que todo el universo está fundamentalmente interconectado, éste supuesto representa la esencia verdadera de la educación holista en todas sus manifestaciones.

La importancia de la E.H. descansa en un nivel profundo de intuición y experiencia humana más que en cualquier lista selecta de principios por apropiados que éstos puedan ser. La esencia debe ser cultivada activamente para su despliegue de prosperidad. Mientras más grande sea la diversidad en cualquier sistema cultural, más estable se vuelve el sistema. Mientras más estable sea la Educación Holista, más estable será como movimiento para el cambio en la educación.

Se señala que al igual que todos los sistemas culturales, la base de la educación holista consiste en ciertos supuestos fundamentales acerca de la naturaleza del mundo.

En nuestro mundo programático damos por hecho que la forma en que experimentamos al mundo es la forma que realmente es, rara vez cuestionamos la existencia, mucho menos la relevancia de tales supuestos. En resumen no hacemos distinciones entre las formas de nuestros mapas cognoscitivos y los territorios descritos por esos mapas, es decir, entre lo que creemos académica y científicamente del mundo y lo c el mundo "es" en sí mismo.

Las alternativas para elegir lo que constituyen los "primeros principios" en la nueva HOMO-PEDAGOGIA (enseñar a ser hombre), el continuo existencial no dividido: hombre-mente-mundo-universo, y el funcionamiento holístico de la conciencia, proporcionan fundamentalmente diferentes accesos — para confrontar los modelos mentales que moldean nuestro comportamiento y transformarlos. Nuestra vida por ejemplo, está determinada, ya sea por un supuesto de separatividad en el que la esencia de la realidad es la fragmentación o un supuesto de totalidad en el que la esencia de la realidad es la unidad.

Se pude reconocer en las más tempranas experiencias humanas un dualismo fundamental implícito en la naturaleza de las cosas. Todas las grandes religiones del mundo han estado basadas en un supuesto de totalidad, compartían la certeza de que sirviendo de base a todos los dualismos explícitos, está una unidad fundamental implícita en la naturaleza de las cosas, esta visión está siendo redescubierta y postulada por la física cuántica, sin embargo, con el advenimiento de la ciencia moderna y su perspectiva analítica, el dualismo se le dio validez programada a través de la aplicación del método científico, la realidad no era más que un conjunto de bloques de construcción irreductibles. Cada uno caracterizado por su definición precisa, y su descripción empírica. El resultado es que claramente nos hemos convertido en lo que Frank Tipler ha llamado "Reduccionistas Ontológicos". La esencia de esta perspectiva alienante es el supuesto tácito de que el mundo es realmente de la manera en que la ciencia lo ha descrito: una colección fragmentada en piezas de rompecabezas en busca de una imagen.

La consecuencia de esta fragmentación en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento es de conflicto, confusión y explotación en los ámbitos personal, social y global. Este supuesto reduccionismo es el fundamento de nuestros sistemas educativos actuales. "EL ENFOQUE HOLISTA" representa un nuevo paradigma. En esencia es el enfoque educativo de una nueva cultura, una nueva forma de percibir, ser y estar en el mundo.

La Educación Holista y el paradigma emergente está basada en el supuesto de que a cierto nivel fundamental "todo está conectado a todo lo demás". El físico David Peat se refirió a este supuesto como "La ley de lo entero". "La Educación Holista" refleja una actitud, una filosofía, una visión del mundo que reta a los supuestos fragmentados, reduccionistas, mecanicistas, nacionalistas y educativos tradicionales.

Hay varios sinónimos de TOTALIDAD y hay muchas formas de caracterizar esta perspectiva: holista, como ecológica, evolucionaria, espiritual, integrativa, global; tedes

son aceptables. El propósito último de la educación holista es transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo, va de una perspectiva fragmentada a una perspectiva integrativa. El criterio primario para evaluar cualquier práctica educativa es el siguiente: existe una implícita, o preferentemente explícita visión de totalidad, esto es, el reconocimiento de que en algún sentido fundamental todo está conectado.

Una de las barreras principales para cualquier conceptualización de totalidad es el conjunto de modelos mentales o mapas cognoscitivos (*mentalidad*) que configura nuestro pensamiento y por ende nuestro comportamiento. Debido a que todos hemos sido programados para ser "reduccionistas ontológicos", la mayor parte de nuestro comportamiento personal, profesional y social refleja esta perspectiva fragmentada.

No somos buenos confiando en nuestra intuición y como la lógica racional dice que lo que ves, es lo que hay, tendemos a rechazar estos sentimientos intuitivos de totalidad como vestigios de una era infantil más simple y no como puerta a un nuevo modelo de percepción. El supuesto de totalidad postula que hay en el universo una última unidad de cuyo significado este supuesto se deriva. Esta unidad es reconocida en el principio cuántico y ecológico de interdependencia interrelación e interconexión de todo cuanto existe.

A pesar de que la lógica racional es una herramienta muy útil, debería ser suplantada en ciertos ámbitos por la imaginación y la intuición, porque después de todo, las cosas no necesariamente son lo que aparentan en la superficie.

A continuación tenemos en varios esquemas, las diferencias básicas entre la educación mecanicista tradicional y la visión en que descansa la E.H.

CAMBIO DE PARADIGMA

EDUCACIÓN MECANICISTA

- * Metáfora guía: La máquina.
- * Multidisciplinariedad.
- * Fragmentación del conocimiento.
- * Sistémica.
- * Conocimiento empírico analítico.
- * Laico.
- * Reduccionista.
- * Centrado en enseñar.
- * Currículum estático predeterminado.
- * Currículum centrado en disciplinas.
- * Centrado sólo en la ciencia.
- Indaga la dimensión externa, cuantitativa del universo.
- * Podemos conocer académicamente el planeta sin conocernos a nosotros mismos.
- * Sólo existe la inteligencia lógicomatemática.
- * Fundado en organizaciones burocráticas (p.e. universidades, escuelas, etc.)
- * Cambios superficiales de la conducta.
- * Disciplina académica.
- * Basada en la conciencia mecanicista de Descartes-Newton-Bacon.
- * Débit presencia de la psicología.
- * Paradigma de la simplificación.

EDUCACIÓN HOLISTA.

- * Metáfora guía: Organismos en red.
- * Transdiciplinariedad.
- * Integración del conocimiento.
- * Holistica.
- Conocimiento empírico analítico holistico.
- * Espiritual.
- * Integral.
- * Centrado en aprender.
- * Currículum dinámico indeterminado.
- * Currículum centrado en preguntas relevantes.
- * Centrado en el conocimiento humano: ciencia-arte-espiritualidad-tradiciones.
- * Indaga las dimensiones externa-interna.
  Cuantitativa-cualitativa del universo.
- Sólo conociéndonos a nosotros mismos podemos conocer adecuadamente al planeta.
- * Existen por lo menos siete inteligencias igual de válidas.
- * Fundado en comunidades de aprendi zaje
- * Cambios profundos de la conciencia
- * Campo de indagación.
- * Basado en la ciencia de frontera de Bohm-Varela-Prigogine.
- * Fuente presencia de la Psicología holista
- * Paradigma de la complejidad.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Global Alliance for Tramsforming Education

The GATE Vision

II. Cada individuo poseé creatividad interna, tiene capacidades, necaldades, y procesos únicos en los campos físicos, emocionales, intelectuales, y espirituales. Su capacidad para aprendir no tiene limites difinidos. La educación respeta al estudiante como are dividuo y reconoce al aprendiz como are de valor único a si mismo.

IV. La educación holistica celebra la variedad de capacidades husmanas y modos multiples de ejecer el poder de conocimento. No solamente son los aspectos intelectuales y vocacionales del desarrollo humano cuales necesitan guiarse sino tambien los aspectos fisicos, sociales, morales, y creativos. En un sentido amplio—los aspectos espirituales.

VI. La educación genuma ocurre solo en un ambiente de libertad. La libertad de poder escojer incluye la libertad inquisitiva, expresiva, y crecimiento personal. La educación pública debe supprometerse a proveer un número de procesos alternativos, opciones autenticas para la familia.

VIII. La educación hacia un ciudadanta global facilita la concientización de un ecologia global que incluye la familia humana con los otros sistema terrestres y cósmicos. La experiencia humana en sus totalidad es mas amplia que la de un cultura singular, sus valores, y modos de ser. La educación global germana el respeto a la diversidad.

 El proposito fundamental de la educación es el desarrollo humano. El aprendizaje requiere enriquezer y profundizar las relaciones personales; la relación propia, la de su familia, comunidad cerean y global; la relación al planeta y al cosmos.

Ser De Vider Unice of Sidement Description of Sidement Description of Sidement Description Description

X. La espiritualidad es una relación profunda hacia otros y nuestro mismo ser. Es una sensibilidad hacia el proposito de la vida diaria. Es una experiencia de la totalidad y interdependencia de la vida al igual que las presiones sociales y adbre estimulción de la vida contemporanea. La vida interna de cada individuo es la fuente del aprendizaje auténtico.

III. El aprendizaje es un encuentro activo y multisensorial entre el mundo y la persona. El papel central de la experiencia esel de enfrentar y profundizar al alumno en el mundo social y natural. Un curriculum y materiales de aprendizaje no substituyen estas relaciones humanas tan vitales.

V. El nuevo papel para los educadores incluye facilitar el aprendizaje como proceso organico y natural. Cuando los educadores abren su propio ser invitan el aprendizaje mutuo, un proceso docreación coperativa con el aprendiz. En este proceso el aprendiz es maestro y el maestro aprendiz.

VII. Educar por una democracia participatoria quiere dectr que el ambiente de aprendizaje debe tener como su eje las necesidades humans; la justicia, el pensamiento critico, y el ideal Socratico, un ideal raro en los abitemas educativos.

IX. Nuestros hijos requieren un planeta saludable. La educación por un idioma ecologista (por un tipo de alfabetización ecológica) implica una conciencia de la interdependenta planetaria, la congrugencia del bienestar del individuo con el bienestar global. Implica la gran magnitud de responsabilidad personal por una vida harmóniosa con el mundo natural.

Education for Life

Supuestos del Paradigma Mecanicista Tradicional

Metaforas Guias Maguina Desarrollo imeat

Naturaleza de la Raelidad y la Relación Totalidad-Parte

- Es objetiva El hecho puede estar separado de su valor el observado o de lo observado el conocedor del conocimiento. El conocimiento surge bajo condiciones de separatividad. El conocimiento esta onentado al control de la naturaleza.
- Se entiende a traves de un sistema simpólico matemático
- Es reduccionista La dinámica de la torandad buede ser emendida por las propiedades de las bartes La parte es vista como teniendo una realidad independiente. El proposito de construi el concomiento es obtener control sobre las partes. El concomiento es un conocimiento de los componentes. El conocimiento de los componentes se añade al concomiento de la totalidad. La totalidad no es mas que la suma de las.
- Es predecible y puede potencialmente ser conocida con certeza con la recolección de suficientes datos

La Naturaleza del Progreso

- Es determinista Todos los eventos tienen causas directas y consecuencias
- Es acumulativo incremental secuencial y continuo construye la idea de la precioción y el posible control El progreso se realiza bajo condiciones de control externo a través del uso del "método."
- Es la misma a pesar dei significado personal y del contexto

La Naturaleza de los Sistemas Vivientes

Es reactiva

La Percepción del Aprendizaje y la Enseñanza

- Intenta objetivar el conocimiento y el aprendizaje. Solo aquel conocimiento que puede ser medida o puede ser considerado con estatus de conocimiento formai. Categorización de los fenomenos por diagnosticos objetivos respuestas correctas/incorrectas aprendizaje sin errores.
- Cuantificación y rango (descubnimentos estadisticamente significativos conteo de frecuencias y puntaje de pruebas) indices de nabilidades feales de los niños pruebas diagnosticas
- Abrendizarie socuencia: conducta estrategias de aprendizarie y oppredeterminación. Construcción curricular en pase a las deficiencias del estudiante entrenamiento aisiado de las habilidades. nojas de trabajo educación basada en arálisis de tareas.
- Instrumentos predictivos La predicción está basada en medidas cuantitativas de condiciones iniciales y sobre la creencia en la posibilidad de control externo sobre los procesos busqueda de caisalidad por diagnosticos la respuesta a los problemas necesita más investicación (más datos).
- Buscueda de causas particulares a los problemas de aprenduzale conexion causal entre diagnosticos e instrucciones análisis de tareas abrenduzale balo control enseñanza de precisión materiales programados y secuenciales vocabulario controlado diagramas cotidianos instrucciones directas educación findividualizadas (con el mismo significado para todos los estudiarries) y aprenduzale descontectualizado.
- Conductismo control de estimalo reforzamineto modelo input-output control unidireccional dei cumculum y el maestro

Fuente Holistic Education Review Winter 1991

Supuestos de Paradigma Holista Emergente

Metaforas Gulas red organismo consciente danza arte

La Naturaleza de la Resildad y la Relación Tatalidad-Parte

- Es epistemica y perticipatoria. La realidad depende de la construcción que nosciros nagamos de ella Los hechos no pueden ser separados de los valores el observador no esta separado de lo observado. El 'método' en si mismo es producto de un consensio humano. Hay vanas vás validas para conocer incluvendo las no racionases e intutivas. El conocimiento wene a través de comprender la interdependencia el semidido y su caliado y su caliado.
- Es holístico la totalidad es más que la suma de las partes y no puede ser explicado a través de las partes "Las partes" estár amonicamente relacionadas y solo pueden ser adecuadamente comprendidas por la dinamica de la totalidad. Propiamente hablando no hay partes que tendan una existencia independiente.
- Es inherentemente ordenada y compleja. Este orden de complejada organizada puede ser descubierta. Su orden no puede ser forzado externamente.

La Naturaleza del Progreso

- Ocurre a través de procesos dinamicos e interrelaciones no linea/es El progreso ocurre a trevés de desequisibrios y es transformativo integrativo y tiene sentido. La novedad y la impredictibilidad es parte de la naturaleza.
- Es indeterministico. La totalidad se reorganiza a si misma a través de autorganizaciones y satiroequiaciones y esta caracterizado a través de propiedades emergentes unicas que especifican el nivel de complejidad. Los resultados de la transformación no pueden predecise o controlarse por el conocimiento de las condiciones iniciales o por el conocimiento de las partes.

La Naturaleza de los Sistemas Vivientes

- Es inherentemente activa inherentemente dingida a la meta auto organizada auto regulada y auto preservada
- Comparte la de un sistema abierto continuamente intercampia información con su medio ambiente.

La Percepción del Aprendizaje y la Enseñanza

- El aprendizate es una construcción personalisacial con significado humano que ocurre en muchos hiveres (intutivo emociona): racional espiritual kinestesico fisico atristico) y es incorporado a traves de un sentido personal de significado Las causas hipoteticas tradicionales para el aprendizaje (para no aprender) no tiener una existencia independiente de las necesidades humanas para tiener sentido.
- E: aprendizale empleza desde la totalidad y se mueve a las "partes" y regresa a la totalidad a un alto nivel de complejidad.
- Las relaciones son centrales dentro de uno mismo (emociona) intelectual espiritual artístico y fisuco) entre uno mismo y oto individual comunitario globa unnersal) entre uno mismo y los subjetinidad la nueva visión aboya el conocimiento interdisciplinano La paz la ecología y un mundo fusto se convierten en las precoupaciones centrales de todos los educadores.
- El progreso visible no es estable in lineal locure de forma estría El aprendizaje autentico solo ocurre duando el aprendizaje es conestado por los estudiantes a sus propios propositos personales y sociales. Lo que llega a ser conocimiento nuevo es regulado por el conocimiento nuevo es regulado por el conocimiento el conocimiento el existente el reconstruido y transformació.
- Los estudiantes expresan su flueno conocimiento a traves de una gran varredad de vilas igualmente validas, que incluyen vias no racionales ruevas, e impredencies. La valoración de estas expresiones de autentico aprendizaje és à través de situaciones multiples de aprendizaje.
- Los estudiantes estan siembre aprendiendo. Ellos siembre tienen un proposito para decidir due aprender de acuerdo a un impuiso de autorregulación y autoorganización. Los terrores son vias para crear significado. No hay una méro via para aprender que otra o para enseñar y los procesos de aprendizale pueden ser articulados pero no externamente programados predecidos o controlados.
- El aprendizate ocurre a fraves y dentro de sistemas simbolicos sociales cutificares portificos asi como de intercambios sociales organización escolar y el cumculum debenan ser determinados por aquellos prectamente implicados.

La Educación Holista menciona el maestro mexicano Ramón Gallegos Nava, se basa en nuevos valores humanos cooperativos. Actualmente, en la gran mayoría de escuelas y universidades y otros centros educativos, se estimula a los estudiantes a que sean competitivos, triunfadores, líderes, asertivos; se piensa que esto es bueno para el alumno y la comunidad, se usa el lema de: "te estas quedando atrás" para incitar a la competición. Pero todos esos valores crean una cultura humana depredadora, estos valores estaban presentes en la Alemania nazi y no sólo no evitaron el holocausto sino que, precisamente por la prevalencia de esos valores, sucedió la tragedia que costó millones de vidas. Los nazis se creían superiores a todos los demás y fueron educados en base a estos valores. Es necesario reconocer entonces, que este conjunto de valores competitivos no nos van a llevar a ninguna parte y que son contrarios a la sustentabilidad; la competencia podría tener lugar en ciertas esferas de la actividad humana como puede ser el deporte y aún ahí puede ser cuestionado, pero en el campo de la educación no tiene ningún sentido.

Existe un grave error e irresponsabilidad en muchas escuelas que estimulan a los alumnos a entrar en una relación de agresividad con sus propios compañeros, nada cooperativa y mucho menos sustentable. Definitivamente ésta no puede ser la forma correcta de educar, y en una reforma educativa integral y profunda se debe enseñar a los alumnos a que establezcan la correcta relación con el medio social y natural.

La competencia en las escuelas queda en evidencia también, en los diversos sistemas de calificación y recompensa, todo ello lleva una frustración y humillación de los niños y jóvenes. En una comunidad de aprendizaje como las que se generan en la *E. H.*, hay democracia y derecho, porque cada parte juega un papel crucial, cada parte contribuye. Los padres son socios en el proceso de aprendizaje; las agencias de servicio social y el personal del centro escolar son colaboradores al proporcionar servicios para la niñez. Las comunidades de aprendizaje también se asocian con las empresas y grupos comunitarios trabajando estrechamente. En esta auténtica asociación comprometida, ambas partes cambian y evolucionan continuamente.

En las comunidades de aprendizaje de la *E.H.* se valora la cooperación y la colaboración, utilizando todos los recursos disponibles para facilitar el aprendizaje. Un cambio en el sistema de valores es un requisito fundamental para la reforma educativa, que deberá implementarse por ejemplo, en las instituciones mexicanas de educación, desde preescolar hasta posgrado. La *E. H.* implica un cambio profundo en los valores humanos, es decir, la nueva visión de la educación tiene un contenido ético sobre el cual se organiza el aprendizaje, este cambio transita de la siguiente manera:

- De independencia a Interdependencia
- De competición a cooperación.
- · De cantidad a calidad.
- De expansión a conservación.
- De dominación a cooperación.
- De individuo a comunidad.
- De crecimiento a balance dinámico.
- De familia nuclear a familia humana.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN Este cambio en los valores educativos es sobre el que se organizan las comunidades de aprendizaje. Los valores son sumamente importantes y representan la columna vertebral de la educación. Son valores que están presentes en toda comunidad sustentable, son valores sustentables que deben estar en la base de toda práctica educativa que quiera formar ciudadanos con una conciencia responsable.

Estos cambios también nos muestran los valores del viejo y del nuevo paradigma educativo, los primeros nos llevan a formar seres humanos frustrados y depredadores que han puesto en peligro la supervivencia humana, los segundos nos llevan a formar seres humanos responsables, cooperativos y orientados al aprendizaje. La decisión está en nuestras manos.

PRINCIPIOS ECOEDUCATIVOS

Las comunidades de aprendizaje de la E.H. están reguladas por un conjunto de principios ecológicos que hacen que el sistema trabaje de manera creativa y eficiente. Estos principios rigen en toda experiencia de aprendizaje y son la garantía de una integración correcta en los planes de estudio de todos los niveles educativos, el desfase vertical que hoy encontramos entre la primaria y la secundaria y ésta con la preparatoria, es producto de ignorar los principios ecoeducactivos. La ecoeducación parte, más bien, de principios de aprendizaje colectivo que de la idea de un estudiante solitario y aislado al cual se le van a enseñar conocimientos a través de un profesor, quien lo va a evaluar y se va a pronunciar sobre la capacidad o no de éste.

Esta vieja visión de la educación está causando más problemas de los que trata de resolver. En ecoeducación hablamos de un aprendizaje cooperativo que se organiza a través del diálogo y en donde el maestro es sólo un recurso entre muchos posibles, como lo es una biblioteca, una computadora, una enciclopedia u otro elemento educativo. Desde la visión ecoeducativa, la educación se organiza desde los siguientes principios que rigen los sistemas ecológicos.

- Interdependencia: Todos los miembros de una comunidad ecosistémica de aprendizaje están interconectados en una compleja red de relaciones. Las acciones de comunidad son una totalidad que depende de las acciones de los miembros individuales, de tal manera que los actos de cada miembro dependen de los actos de toda la comunidad.
- * Sustentabilidad: La sobrevivencia a largo plazo de una comunidad ecosistémica de aprendizaje depende de una base de recursos limitados.
- * Diversidad: El mantenimiento exitoso y la estabilidad de una comunidad ecosistémica de aprendizaje depende, sustancialmente, del grado de complejidad y diversidad de la red de relaciones. En general, la amplia diversidad es un resultado de la amplia estabilidad.
- * Asociación: Todos los miembros de una comunidad ecosistémica de aprendizaje están funcionando en un proceso de competición y cooperación, que incluye patrones de estrategias sociales.

- * Coevolución: Las especies y los grupos humanos en una comunidad ecosistémica de aprendizaje coevolucionan a través de una interacción de creación y mutua adaptación. La elección creativa de la novedad es una propiedad fundamental de la vida de las comunidades sistémicas, que se manifiesta en un proceso de cambio, desarrollo y aprendizaje.
- * Ciclos ecológicos: Los miembros de una comunidad ecosistémica de aprendizaje están dinámicamente conectados a través de un continuo intercambio de información/energía a través de ciclos variados o intercambios de retroalimentación.
- * Flexibilidad fluctuante: En su función de retroalimentación, los ciclos ecológicos son flexibles. Ellos mantienen el equilibrio de las comunidades ecosistémicas de aprendizaje, a través de una fluctuación entre determinadas tolerancias a través de las limitaciones de la base de recursos.
- * Energía: Todas las comunidades ecosistémicas de aprendizaje están potenciadas por una fuente externa de energía. La energía solar se transforma en energía química a través de la fotosíntesis de las plantas verdes influyendo en todos los sistemas ecológicos. La información se transforma en conocimiento a través de la mente humana e influye en todas las comunidades ecosistémicas de aprendizaje.

Estos principios ecológicos orientan el buen aprendizaje y son de aplicación universal, el sistema educativo tendrá calidad y pertinencia en la medida en que sean tomados en cuenta, las posibilidades que se abren, si se deja que actúen, son prácticamente ilimitadas, a través de estos principios se pone en marcha un proceso de creatividad y de formación de una conciencia sustentable en niños y jóvenes.

PENSAMIENTO ECOEDUCATIVO

Para poder comprender la importancia primordial de construir una sociedad sustentable y del papel crucial que juega la ecoeducación en esta meta, es necesario un cambio en nuestra manera de pensar. Este cambio involucra ir más allá del pensamiento mecanicista que nos ha sido heredado desde el siglo XVII por Descartes, Newton y Bacon; forma de pensar que ya ha sido refutada de manera contundente por la ciencia de frontera de este siglo y por las mismas consecuencias nefastas y destructivas que tiene en la vida de los grupos humanos y de los organismos vivos en general, guerra, explotación, destrucción, etc. Necesitamos una nueva visión del mundo y un nuevo tipo de pensamiento, este pensamiento es el pensamiento ecoeducativo u holistico, el cual está basado en un cambio fundamental en la percepción de nuestro mundo como una máquina, a una percepción como ser vivo que se autorregula. La visión ecoeducativa es un proceso centrado en el pensamiento de sistemas, promueve un cambio profundo de la racionalidad, va de un pensamiento fragmentado, lineal, mecánico, a uno integrado, holistico y orgánico. El Primero percibe a la escuela como una organización burocrática cerrada, el segundo como una comunidad ecosistémica de aprendizaje dinámico. En síntesis el pensamiento ecceducativo se caracteriza por:

Pensar en términos de totalidades más que en fragmentos.

Pensar en términos de relaciones más que en objetos.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- Pensar en términos de procesos más que en estructuras.
- Pensar en términos de redes más que en jerarquías.
- Pensar en términos de calidad más que en cantidad.
- Pensar en términos de sustentabilidad más que en explotación.
- Pensar en términos de suficiencia más que en escasez.
- Pensar en términos de conocimiento contextual, creativo y orientado a las culturas, más que un conocimiento objetivo y final.

Este cambio en la naturaleza misma del pensamiento es un cambio profundo en la racionalidad humana. Implica que el pensamiento debe ser un proceso deductivo que parta de totalidades, de marcos generales que otorguen sentido a las reflexiones particulares de los estudiantes, si el alumno no tiene marcos globales de referencia no podrá contextualizar su aprendizaje y el mismo será irrelevante e inútil.

Los conceptos con los que actualmente nos representamos la realidad son, en muchos casos, inadecuados para poder comprender las complejidades de las nuevas realidades. Esto queda de manifiesto por ejemplo, en la enorme incapacidad para poder penetrar en el problema moral de la sociedad contemporánea, o para poder penetrar en la indagación del problema espiritual del ser humano, un pensamiento mecánico no puede y es inadecuado para solucionar los problemas de corrupción de la sociedad actual. El pensamiento ecológico es crucial para poder enfrentar el dilema regional/global con el que actualmente nos enfrentamos, significa que tanto profesores, como investigadores, alumnos, etc., tienen que aprender a pensar ecosistémicamente, sólo de esa manera los objetivos de una educación integral y de un desarrollo científico de frontera se harán realidad en las instituciones mexicanas de educación.

El pensamiento ecoeducativo no significa tener la capacidad para almacenar grandes volúmenes de información, sino la capacidad de un pensamiento estratégico que guía al estudiante en el autoaprendizaje y en la acción creativa. Hoy es imposible, para cualquier persona, tener toda la información que se está produciendo, además de que en si misma, la información no otorga calidad a la educación.

Sabemos, por ejemplo, que a pesar de los grandes bancos de datos que hoy tenemos, este siglo ha sido el que más guerras ha presenciado y, que otras sociedades tradicionales, sin contar con los grandes tratados sociológicos de nuestra cultura, han vivido de una manera más integral y cooperativa, garantizando el bienestar de la comunidad. Por ello, el pensamiento ecoeducativo selecciona aquellos contenidos que son esenciales para entender nuestras realidades y guiar la cultura hacia la sustentabilidad.

MISIÓN ECOEDUCATIVA

La misión de la ecoeducación es enseñarle al estudiante a aprender a aprender. Uno de los aspectos más importantes que es necesario cambiar es la misión de la educación ya que la formación puramente técnica no garantiza la formación integral del estudiante para vivir correctamente en la sociedad del siglo XXI. Los dilemas de la sociedad de fin de siglo, rebasan en mucho la cuestión, de la formación profesional, una educación que sólo se preocupe por formar técnicos está condenada al fracaso, la complejidad actual reclama una educación destinada a una formación humana

completa más allá de lo puramente profesional. La misión de la ecoeducación en las instituciones mexicanas de educación es crear un contexto donde los estudiantes puedan reflexionar, dialogar y aprender las habilidades necesarias para que concientemente generen una visión sustentable del futuro y logren que esa visión se haga realidad.

El conocimiento de los principios ecológicos es fundamental en la misión de la ecoeducación, la ignorancia de estos principios da como resultado una cultura depredadora entre los mismos seres humanos. El conocimiento de los principios ecológicos debe ir más allá de lo puramente intelectual, debe implicar el conocimiento intuitivo, el conocimiento holistico que implica un reconocimiento de la naturaleza como algo que debe ser amado

No hay posibilidad alguna de una buena educación sin la existencia y colaboración de una buena psicología que comparte y respalde las características particulares del nuevo enfoque educativo.

En este sentido, la Psicología Holista iría de la mano prácticamente consubstanciada con todos los aspectos de la dinámica HOMOPEDAGOGICA (enseñar a ser hombres) de la nueva educación. Esta "nueva" educación ya había sido intuida por los sabios Tlamatinime de la antigua civilización mexica al desarrollar y procurar en el calmecatl o tepochcalli otorgar al hombre: "UN ROSTRO SABIO Y UN CORAZON FIRME" (IN IXTLI IN YOLLOTL).

En tiempos modernos un egregio poeta ha señalado acertadamente que: "HAGA HOMBRES PRIMERO AQUEL QUE QUIERA FORJAR PUEBLOS".

El fracaso mundial del hombre como ser que presume ser inteligente, sano, moral y conciente es al mismo tiempo el fracaso de la familia nuclear la sociedad compactizada y sobre todo de la educación que ha troquelado la mente y sensibilidad del educando en una medietizada obsolescencia al no haber propiciado y facilitado el florecimiento genuino de la plenitud vital y la inteligencia crítica.

El hambre, la miseria, el ecocidio, la militarización de las naciones, las mismas guerras, mundiales, locales o personales son notables indicadores del estado y nivel que quardan las familias, las sociedades del mundo y sus aparatos educativos convencionales. En la instrucción educativa vigente, los gobiernos generalmente descontextualizan, minimizan, incluso llegan a negar el problema de la educación al grado de desvirtuar el papel primordial de la misma, por lo que por ejemplo en México se llega a entender la razón de que se regateen fondos a la educación e incluso se SUSPENDAN los fondos económicos que teóricamente irían a fortalecer la gratuidad, socialización y calidad del servicio educativo (el 8% ó 10% del ingreso nacional bruto que según la U. N. E. S. C. O. toda nación debería aplicar como GASTO MINIMO a la educación en México sólo se destina del 3% al 4%). Esos fondos que se niegan a la educación por ejemplo en la estrategia gubernamental mexicana serán MEJOR EMPLEADOS en el pago de intereses moratorios o deuda externa a bancos extranjeros, o al mantenimiento y modernización del gremio militar, a la judicialización profesional del aparato de protección diplomática del gobierno, o el pago y rescate de bancos en quiebras súbitas inexplicables. Todos estos compromisos económicos encuentránse comprometidos en una polémica atmósfera de justificaciones y desatinos que muy mal disimulan un trasfondo de corrupción; no obstante son prioritarios a la educación.

Las consecuencias directas de este proceder es lógicamente predecible, el problema de fondo en 1999 en la U.N.A.M. es una clara muestra del destino en que naufraga y se arroja a la educación mal entendida como fábrica privatizada de técnicos subalternos que han de funcionar como aliados políticos subordinados a los intereses de las clases dirigentes y los gobiernos despóticos antidemocráticos.

Los gobiernos, ávidos de manejar fuertes fondos económicos y disponer discrecionalmente de ellos suelen incluso endeudar a sus pueblos, quedando estos últimos sus economías, recursos, y políticas educativas subyugadas a las disposiciones de quienes cobran los intereses del capital.

En hacer de la educación un feo producto, se han confabulado los medios masivos no de información sino de informatización que impactan brutalmente el cerebro y la sensibilidad de los niños por lo que rápidamente la población estudiantil se vuelve impresionable, ambiciosa, envidiosa, consumista, imitadora de estereotipos bizarros y lo que es peor su propia conciencia va cayendo el control de estímulos subliminales.

Ya que un viejo mentor mexicano había señalando acremente que "toda educación que no tome en cuenta o ignore la influencia de los medios masivos está destinada al fracaso". El problema como vemos no sólo es grave sino que es más grave aún si agregamos en el ámbito escolar los programas y métodos educativos envueltos en absurdos protocolos del patrioterismo, el nacionalismo pomposo la marcialidad militar el inculcamiento del culto mítico a monumentos, estatuas, héroes, fechas y acontecimientos que hacen caer al educando en la falacia de que las revoluciones sociales ocurren una vez y para siempre y no que son un proceso diario de microtransformaciones sociales que empiezan en la conciencia lúcida perceptiva y atenta del ser humano que rompe de instante en instante los condicionamientos socioeducativos así como el inherente a sus propios impulsos egoístas destructivos o sentimientos inercialmente temerosos entreguistas o claudicantes.

No es una exageración si la educación holista señala que en la conciencia humana y en el mundo internacional *HAY DIVISIÓN*, guerra, pobreza, escualidez moral y completa insensibilidad.

A un hombre no le importa lo que le ocurra a otro hombre. En tanto él esté perfectamente a salvo.

Las sociedades en general se encuentran en un constante progreso de descomposición y degeneración, desintegración con todo y sus valores de dinero, posición, prestigio y poder; y al educando se le educa precisamente para que encaje en todo esto ¿es ello correcto? ¿es éste el significado de la educación? El que al estudiante deba voluntario o involuntariamente encajar en esta insana estructura llamada sociedad ¿podrán a caso los estudiantes que son jóvenes frescos en cierto sentido inocentes mirar toda la belleza de la naturaleza, del firmamento del universo infinito, tener la cualidad del afecto y del amor, el sentido de amplitud y profundidad de

la vida y podrán conservar eso, retenerlo en sus corazones? Ya que si no lo hacen a medida que crezcan se irán amoldando a la sociedad la misma educación irá produciendo el prototipo humano del peatón, el votante, el contribuyente, el civil, el técnico, la persona física o moral, el especialista, el obrero el subempleado, el soldado ó indigente, etc. Algunos intentarán escapar de la sociedad pero ese escapar realmente carece de sentido, los estudiantes y los maestros deberían CAMBIAR A LA SOCIEDAD y sobre todo la educación para que ésta deje de funcionar como instrumento mediatizador tanto del estado como de la dogmática creencia organizada llamada religión.

Este es un problema muy serio, todo el mundo está cuestionando las bases de la educación y se ha visto para que horribles fines ha sido utilizada en la antigüedad y en la actualidad; ¿permitirán los alumnos, los maestros, las personas concientes y perceptivas, los padres, que la educación oficial o privada, la sociedad se les impongan por completo para convertirlos en parte de la mediocre y corrupta corriente social? Un buen cerebro no es el que saca 10 en una materia sino el que perciba que nunca debe ser arrastrado por la corriente vulgar de la sociedad y sus egovalores, esa corriente es degradación, inmoralidad, violencia, ambición. Hemos llegado al punto de la historia en que es necesario crear una cultura nueva cuyos fundamentos no sean la industrialización y el consumo; tenemos que crear una cultura, una educación basada en la cualidad holista de la conciencia lo que significa vivir sin temor lo cual sólo es posible cuando la sensibilidad espiritual y la actitud científica forman parte del mismo movimiento de la conciencia, ese movimiento es la esencia misma de la nueva educación.

CONCLUSION

Dentro del panorama general de investigación científica contemporánea, el enfoque holista de la psicología funge como campo virtual de convergencia en el cual confluyen un inusitado caudal de líneas investigativas, discusiones y problemáticas que involucran a todas las disciplinas científicas, así como a los diferentes puntos de vista tanto fisiológicos, artísticos como espirituales de todos los tiempos y en especial los que atañen al tercer milenio.

Diversas escuelas psicológicas actualmente se disputan la supremacía científica, teórica o metodológica, intentando responder y explicar los problemas humanos. La *P.H.* no tiene nada que ver con las cuatro fuerzas psicológicas tradicionales actualmente academizadas. La *P.H.* no desconoce el intento de éstas escuelas de aportar un servicio a la ciencia y a la sociedad pero fuera de efectos readaptativos de superficie, cuestiona la viabilidad y el alcance de dichas aportaciones y señala su inutilidad intrínseca para efectuar una revolución fundamental en la conciencia del hombre. La *P.H.* afirma que todos los esfuerzos y las aplicaciones más esmeradas de estas escuelas, a más de tomar en cuenta sus mejores aspectos (siempre discutibles), sólo alcanzan a producir lo que su propia dimensión teórica y metodológica *DA DE SÍ* en su interpretación más favorable, esto es: *CAMBIOS "EN" LA CONCIENCIA*, cambios, ajustes, reacomodos, remiendos, substituciones, parches y renegociaciones dentro del tejido y la estructura misma de la conciencia.

La P.H. no tiene nada que ver con éstos enfoques.

La P.H. asume y emprende no un cambio EN los contenidos de la conciencia sino un cambio "DE" conciencia.

Esta asunción a primera vista puede parecer a criterios ya estructurados perceptivamente, demasiado difícil, exagerada, o imposible pero no lo es (recordemos el ejemplo de la 3º. Dimensión). Cuando existe una percepción unificada de la realidad. sin la división observador Vs. observado, en dónde lo más importante es VER. OIR. SENTIR más que lo que se ve, se escucha o siente y del que ve, escucha o siente, o lo que se recuerda, se establece este nuevo orden fluyente; ir siendo pura percepción integral sin división alguna, es precisamente a este tipo de percepción total denominada HOLOCEPCIÓN la que rompe el aislamiento yoico del observador y su naturaleza PATHOCEPTIVA y PSICOPATOGENICA. La P.H., explica que esta modalidad de percepción UNIFICADA es expresión directa del orden básico del continuo existencial: mente, hombre, mundo, universo sin separación alguna; de esta HOLICIDAD no fragmentada es de donde surge toda conducta espontánea, SANA natural no basada en imágenes, ideas, memoria, ego-tendencias y que esta percepción integral eventualmente por su carácter de estado umbral o potencial de la HOLOCEPCION puede dar lugar a un estado mental nunca considerado en psicología, un estado o nivel de conciencia denominado H.C.U. en donde sin exageración alguna "llegamos a ser" lo que holográficamente va somos, es decir integrantes indivisos del SER. LA VIDA. LA VERDAD, EL COSMOS UNIVERSAL Y LA CONCIENCIA INFINITA. Cierto es que expresiones como las anteriores así como las vivencias señaladas por la P.H. puedan suponer un algo de poesía, filosofía y ciencia, una mezcla poco expugnable y digerible de cualidades y matices interconectados, e interdependientes de difícil aceptación.

Desde un ángulo exclusivamente académico, esto es algo cierto que no se discute, como tampoco se ha discutido el que la realidad tenga, por un criterio académico que ser exclusivamente académica, científica, filosófica, física o poética, etc., es decir que la realidad no tenga porqué no exhibir tales imbricaciones. En P.H. la REALIDAD es un HOLOMOVIMIENTO no segmentado; es sólo la intervención arbitraria de la necesidad de la especialización humana la que cercena en compartimientos éste colosal movimiento UNITOTAL de la REALIDAD. Esto es un hecho evidenciado por la filosofía, el arte, la espiritualidad y en especial por la física moderna, es un hecho plenamente comprobado no es cuestión de creer o no creer. En P.H. ser creyente o ser escéptico, predispone, induce y por lo tanto frustra sus propios fines, estas posturas existen por que la teoría, la hipótesis, la conjetura, el mismo escepticismo y credulidad no se han transformado en HECHO, en VIVENCIA en algo VIVO, REAL, cuando comienza a operar ese algo VIVO (aquello que es REAL) es entonces cuando tanto la creencia, la teoría, el escepticismo como todo pensamiento especulativo con respecto a lo REAL, llega también a su fin... Quedando solamente el HECHO, LO QUE ES.

Aún cuando pueda decorosamente intentarse (varios autores lo han hecho), la P.H. no se propone mayormente EXPRESAR un HECHO VIVENCIAL, bajo una teoria psicológica formulada exclusivamente en términos teóricos, académicos, científicos, epistemológicos o de cualquier otra índole; no es ése el planteamiento ni su preocupación sino básicamente COMPARTIR una experiencia REAL, de lo REAL que hay en el hombre con respecto a las posibilidades de su conciencia.

Esta experiencia *REAL*, comienza como un cambio súbito y espontáneo tanto en la manera de *OBSERVAR* como en la *EXTINCIÓN* de la entidad psicológica que sustenta la naturaleza del trasfondo perceptivo condicionado que se separa cuando está observando.

Esto ocurre cuando el ser humano descubre EN SI y POR SI MISMO que psicológicamente en el orden interno de la conciencia como el orden externo del universo, no hay separación o ruptura entre el observador y lo observado y que este HECHO en sí mismo tiene una significación extraordinaria para la salud mental.

La P.H. basada en la HOLOCEPCIÓN declara que cuando no hay separación entre el OBSERVADOR y la cosa OBSERVADA hay acción integrativa inmediata y por tanto, NO HAY CONFLICTO EN LA CONCIENCIA lo cual significa el surgimiento de otro plano o nivel de UNIFICACIÓN E INTEGRACIÓN NEURO-FISIOLÓGICA y actividad mental desplegándose dentro un movimiento de la conciencia sin centro, que libre, vivo pleno, gozoso, indivisible (HOLOCEPCIÓN), este nuevo plano no tiene nada que ver en ninguna similitud con el estado anterior donde hay ruptura, separación, alienación, estancamiento (ESQUIZOCEPCIÓN).

Por otra parte tenemos que el estado de vacío psíquico o conciencia pura señalado por la P.H. es la contrapartida psicológica del concepto de VACÍO CUÁNTICO de la Física Moderna. El H.C.U. es un estado tanto de vacío psíquico como cuántico, tanto vivencial como conceptual por lo que en su fuente, HOMOLOGA mente-materia, ciencia-espiritualidad, etc., es el orden fundamental implicado de las leyes universales de donde se desenvuelve todo orden material y energético en el espacio-tiempo así como todo orden mental posible, vale decir orden PSICO-ERGO-NEURONAL (PSIKHE:

MENTE, ERGO: ENERGÍA, NEURO: MOLDE MATERIA) y sus productos cognocitivos emergentes de la misma fuente de conciencia indivisa: ciencia, filosofia, arte, espiritualidad. La P.H. confirma la unificación de las RAMAS científicas a partir del TRONCO concientivo (conciencia) que las genera y de su modalidad HOLOCEPTIVA que no las divide.

La P.H. estudia precisamente los principios en que se sustenta la HOLOCEPCIÓN y el H.C.U. dando así una nueva dirección en psicología y un nuevo significado global a la psicología misma. Esto por supuesto, genera serios derrumbamientos al edificio de la psicología académica y significa muchas cosas, en primer lugar el surgimiento de la dimensión espiritual de la conciencia, el funcionamiento holístico de la misma, y también significa que la psicología ortodoxa estudia con un énfacis prácticamente absolutista las manifestaciones genéticas y epigenéticas del desarrollo de la memoria humana. En otras palabras es el estudio de la mente basado en las relaciones que tiene el organismo con su ambiente. O más bien, es el estudio de la mente como producto de esas relaciones que tiene el OBSERVADOR (organismo) con el ambiente (LO OBSERVADO).

Los genes que mediante su memoria molecular dan lugar a las matrices proteicas, fija determinada anatomía del sistema nervioso central y éste establece conexiones específicas con el resto del organismo y éste a su vez de una manera EPIGENETICA va organizando las funciones de la mente a través de las relaciones entre el organismo (observador) y el ambiente (lo observado) desde el líquido amniótico del útero materno hasta el cese de la existencia. Quiere decir esto entonces, que las psicologías del viejo paradigma Newtoniano-Cartesiano hacen psicología desde el punto de vista genético y epigenético de la organización de la mente a través de las "RELACIONES" entre el observador por un lado y lo observado por otro, de ahí que la depresión, el sufrimiento, el miedo, la neurosis, la violencia, los celos, la angustia, la rabia, la soledad, etc., sean "diferentes" del sujeto que las padece y de ahí que el pensador sea "diferente" de su pensamiento, el actor de la acción, el experimentador de lo experimentado, el analizador de lo analizado, el meditador de la meditación, el YO, diferente de sus cualidades lo cual crea ruptura, conflicto e impide la comprensión extensiva y profunda y el pleno ejercicio y acción de la inteligencia.

Las diversas fuerzas psicológicas. han pasado por alto esta ruptura epistemológica, la cual no ha sido intuida por sus teóricos o ha sido aceptada "PER-SE" sin mayor reparo. Las psicologías tradicionales de uso corriente, no alcanzan a percibir el carácter PHATOCEPTIVO y PSICOPATOGENICO de esta ruptura epistemológica y por lo mismo. Ilevan implicita en su paradigma, de esto se desprende que LAS PSICOLOGÍAS CONVENCIONALES: (LLAMESE PSICOANÁLISIS, CONDUCTISMO, HUMANISMO, GESTAL, TRANSPERSONAL, ETC.) EN SU PRAXIS, EN SU MARCO PERCEPTIVO. EPISTEMOLÓGICO Y MÉTODOLÓGICO LLEVEN IMPLÍCITAS SIGNIFICATIVAMENTE LAS MISMAS ANOMALÍAS. DEFORMACIONES FRAGMENTACIÓN QUE TRATAN DE CURAR EN SUS PACIENTES: de ahí el reducido e incierto alcance terapéutico. Esto ha sido, y es categórica y rigurosamente demostrable por más que estas escuelas se hayan, o "las hayan" erigido como instrumentos de trabajo que satisfacen las todavía Newtoniano-Cartesianas normas oficiales de rigor académico y cientificidad.

En cambio la nueva psicología, la psicología del movimiento total, (holokinética) que emerge como atractor extraño de las otras psicologías, la P.H. de punta, estudia la mente como campo unificado descubriendo el carácter patoceptivo del observador escindido, recobrando de ese modo de la estructura mental y psicológica su naturaleza HOLISTA, como puro movimiento del continuo existencial sin observador escindido fuera de ese movimiento. Este aspecto introduce una nueva dimensión en la investigación psicológica TRANSPERSPECTIVANDO los conceptos que podemos denominar ortodoxos en psicología, aportando nuevas vivencia, estados de conciencia y conceptos de importancia fundamental, como: HOLOCEPCIÓN, H.C.U., MARCO PECEPTUAL, RUPTURA EPISTEMOLÓGICA, AGNOSEOLOGÍA, METÁFORA GUÍA DEL FUNDAMENTO, etc., y es precisamente esta aportación más de vivenciaconciencia que teórico-conceptual, lo que transforma el significado mismo de la psicología reubicándola con notable rigor como "ciencia" de totalidad y como eje total de todas las ramas del saber humano.

En resumen, la P.H. enfatiza la necesidad de una revisión de la naturaleza del ACTO DE LA OBSERVACIÓN porque es este acto el que limita, condiciona, enferma o libera y transforma drásticamente toda nuestra concepción Psicológica del tiempo, el espacio, las relaciones entre causa y efecto, el problema metodológico, epistemológico el problema de las alteraciones y conexiones entre el cerebro y la psique, las relaciones humanas, así como el problema de las paradojas existenciales.

La P.H. y su potencial HOLOCEPTIVO, abre un campo de indagación que facultativamente libera al hombre del CONFLICTO PERCEPTUAL, y la insidiosa deformación existencial de que somos espectadores, chiservadores o egos aislados desprovistos de conexión cósmica y trascedentalidad, por ende, la P.H. es el estudio del ACTO de liberación de toda la carga psicológica del yo observador y todo su pasado biográfico, colectivo, arquetípico y transpersonal; esta muerte psicológica abre y accesa la experiencia de la belleza de la vida como eterno movimiento sin centro perceptual de acumulación psicológica; y abre también dependiendo de las fluctuaciones virtuales de la conciencia, tentativamente la posibilidad de arribar a la vivencia del H.C.U. como CAMPO UNIFICADO DEL SER. Como se ha visto, desde todos los puntos de vista posibles y con todas las reiteraciones teórico-didácticas expresadas, la P.H. en suma es el estudio de la incorporación de la mente humana al ámbito de conexión cósmica universal que ES SU NATURALEZA ESENCIAL, este contacto es el generador de una gran energía, una gran pasión e intensidad de percepción clarificante, transformadora del individuo y de toda la cultura.

APÉNDICE "A"

CORRELATOS NEUROFISIOLÓGICOS; EXPERIMENTALES Y TEXTUALES DE CONNOTADOS CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS INTERNACIONALES – QUE RESPALDAN Y VERIFICAN LA PROPUESTA HOLISTA.

1.- DOCUMENTO: Scientific American (noviembre 1979).

AUTOR : Dr. Bernard d' Espagnat (U. de la Sorbona Francia).

TITULO : Teoría Cuántica y Realidad.

DESARROLLO: Demostración Científica vía Métodos Experimentales de que:

- Existen premisas dogmáticas (que se aceptan sin demostración) en las cuales está basada la ciencia académica ortodoxa.
- No existe una realidad objetiva, externa que sea INDEPENDIENTE de la conciencia humana.
- La INFERENCIA INDUCTIVA que tanto se utiliza en ciencia, en sí misma NO ES una forma válida de razonamiento.
- No es verdad que no existan influencia que puedan propagarse hiperlumínicamente.
- Todos los objetos y partículas del universo forman una TOTALIDAD interrelacionada indivisible.
- La Física Cuántica de naturaleza HOLISTA, rompe y descarta la física clásica de naturaleza mecánica.
- 2.- DOCUMENTO : Ciencia y Desarrollo (CONACYT) NOVIEMBRE 1997. vol. XXIII.

AUTOR : Benjamín Domínguez Trejo (UNAM).

Onofre Rojo A. (CINVESTAV, I.P.N.).

TITULO : Dinámicas no Lineales y Comportamiento Humano.

DESARROLLO: Demostración Científico vía Métodos Experimentales de que:

- La teoría del Caos, como nueva clase de comportamiento (Turbulento, deterministas e hipersensible a las condiciones iniciales). Amplía de manera importante y nunca antes emprendida los dominios de la análisis concluyente de a naturaleza y lapsicología del ser humano.
- Proceso complejo del universo pueden ejemplificarse a través de modelos a escala de donde el microcosmos puede en varios aspectos REFLEJAR lo que ocurre a nivel microcósmico, como lo hace el cerebro humano.
- Los sistemas dinámicos, tantos físicos como psicológicos, son sensibles a el efecto de "resonancia armónica", o sea a la influencia de fenómenos sincrónicos concomitantes cercanos o lejanos por medio de mecanismos vibratorios sutiles de acoplamiento de donde se crea una sensible y fluctuante unidad de influencias, interconectadas e interdependientes.

- La teoría materialista, determinista y positivista de la ciencia ortodoxa en varios aspectos según lo demuestra la teoría del caos, NO ES VALIDA ya que se ha comprobado que no es suficiente conocer las condiciones iniciales de un sistema para determinar su evolución posterior.
- El Atractor Extraño, es un punto VIRTUAL de convergencia hacia donde prospera un sistema de fuerzas que aparentemente contiene trayectorias independientes y multidireccionales.
- 3.- DOCUMENTO : Publicación Científica Edit. América Ibérica.
  - All rights Reserverd. Año <u>IV</u> Vol. 03, 1994. Madrid España. Distribuidora en la Rep. Mexicana por Dist. Intermex, S. A. de C. V. Lucio Blanco No. 435, C. P. 02400 Mex. D. F.
  - AUTOR : Francisco Varela Humberto Maturana. (David González compilador).
  - TITULO : "Una nueva forma de ver el Mundo".

    DESARROLLO : 1º) Demostración Científica vía método experimental práctico.

    2º) Demostración VIVENCIAL vía método experiencial directo de que:

Las imágenes en 3º dimensión, implicadas en éste experimento, representan un

- excelente modelo de experiencia que ejemplifica como METÁFORA GUIA DE LA PSICOLOGÍA HOLISTA todo un paradigma perceptual de fenómeno asociados a la VISIÓN BIDIMENSIONAL de las psicologías ortodoxas y la VISION TRIDIMENSIONAL de la P.H.

   En este experimento modificando hábitos de percepción aprendidos, estamos en
  - como lo establece la P. H.).
- Nuestra capacidad de reconocimiento, el sistema de organización, la extracción de sentido e interpretación de lo percibido NO ES una habilidad innata, sino aprendida y condicionada, y por lo mismo descondicionable.
- El hecho de percibir una imagen bidimensional y después por un cambio súbito de adecuación perceptual, percibir en forma emergente otra imagen en 3º dimensión, supone este respecto de la primera un autentico SALTO DIMENSIONAL, CUALITATIVO Y EXPERIENCIAL.

Este solo hecho experimental y experiencial, crea una indeseable pero paradójica "división" entre los que han logrado percibir en 3º dimensión lo han vivido y lo aceptan naturalmente y los que no lo han logrado, no lo han visto y lo niegan argumentando su inexistencia o imposibilidad, EXACTAMENTE COMO

FALLA DE ORIGEN

OCURRE CON QUIENES SUSTENTAN LA PERCEPCIÓN HOLISTA Y QUIENES LA NIEGAN POR SU INCAPACIDAD DE CONCEBIR, VIVENCIAR O EXPERIMENTAR OTRA FORMA DE PERCIBIR AJENA A LA SUYA.

4.- DOCUMENTO : Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (I N P E C) 1991. Laboratorio Experimental de Bicología de la U.N.A.M. (1978).

AUTOR : Jacobo Grimberg Z. y Colaboradores.

TITULO : Potenciales Neurofisiológicos Transferidos.

DESARROLLO : Demostración científica vía método experimental de que:

- Existe comunicación e interacciones directas y a distancia entre cerebros humanos.
- De acuerdo con la conocida paradoja de Einstein Rosen Podolsky (E.R.P.) que establece que si dos partículas elementales interactúan y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas se refleja en cambios concomitantes en la otra, independientemente de la distancia que las separe. En 1982 este experimento fue realizado por Aspect, de la Universidad de París con resultados positivos. En el experimento de Jacobo G. U.N.A.M. 1978 los resultados indican que la paradoja E.R.P. se presenta entre cerebros humanos al igual que entre partículas elementales, demostrando que existen interacciones directas y a distancia entre cerebros humanos que hayan interactuado previamente e incluso que no hayan interactuado.
- Estos experimentos demuestran que se está dando una base firme para fundamentar uno de los principios de la P. H. en el sentido de que existe una base común Holista, un substracto colectivo vinculativo en el cual todo está relacionado entre sí, esta interconexión cuya características trascienden a el espacio y al tiempo están rebasando aún nuestra capacidad cabal de comprensión pero pueden accesarse postulando así como en física cuántica una "lattice", en psicología un H. C. V. o un psico-campo universal primordial común a los seres humanos
- Los resultados del experimento cuestionan la existencia del espacio como "entidad" de separación y la del tiempo como entidad desfasante: "antes después" y niega la existencia de la distancia y de seres y objetos independientes unos de otros para en cambio apoyar la postulación de UNA MENTE ÚNICA. Sin embargo, aún no poseemos un lenguaje y una comprensión o vivencia apropiada para éste nivel de UNIFICACIÓN, por lo que la P. H. cobra sentido en la profundización vivencial de estos hechos vía holocepción e H.C.U.
- 5.- DOCUMENTO : National Research Council of Canada Universidad Mc Gill Toronto depto. Psicología experimental.

Tesis doctoral en ciencias (1971).

AUTOR : Dr. Howard Eisenberg.

TITULO :"Transferencia de información telepática sobre emocionales en humanos"

amocionales en numanos

DESARROLLO : Experimental de :

Ibidem al experimento antecedente.

datos

6.- DOCUMENTO: Princeton Enginering Anomalies Research Laboratory.

School of Enginering / APLIET SCIENCE. Princeton University N. J. 08544 – 1984.

AUTOR

Robert G. Jahn - Brenda J. Dune.

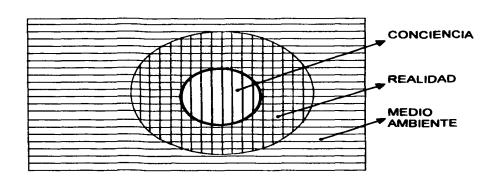
TITULO

"ON THE QUANTUM MECHANICS OF CONSCIOUSNESS, WITH APLICATION TO ANOMALOUS PHENOMENA"

DESARROLLO

: Exposición Experimental y Matemática de la teoría Cuántica, sus resultados e implicaciones en diversos campos del saber humano.

- En M. C. (Mecánica Cuántica) "experiencia humana" y "realidad" son equivalentes e intercambiables.
- La realidad en M.C. es inevitablemente una consecuencia de la interacción del observador y lo observado, o una construcción emergente estructurada por la interrelación entre la conciencia y el medio ambiente.

- En M.C. la participación conciente del experimentador ALTERA el acontecimiento observado.
- En más de un sentido las implicaciones experimentales señalan no sólo que la conciencia está asociada a todos los procesos de la M.C. sino que apunta a la posibilidad cada vez más palpable de que habitemos un universo conciente.
- Cada "objeto" del universo no es sólo el mismo sino que refleja aspectos de todos los demás
- De alguna forma que ya empezamos a entender, la M.C. puede y podría CERTIFICAR Y EXPLICAR científicamente una amplia casuística que actualmente se engloba bajo el nombre genérico de "fenómenos paranormales" y

percepción extrasensorial. Estos fenómenos parapsicológicos y otros aún más singulares y desconcertantes, SE JUSTIFICAN PLENAMENTE en un universo: AUTOCONCIENTE, INTERCONECTADO, HOLOGRÁFICO Y MULTIDIMENSIONAL, como el que está descubriendo la M.C.

- El punto de vista cuántico del mundo, trasciende la dicotomía entre mente y cerebro, entre lo externo y lo interno cuando demuestra que los bloques de construcción básicos de la mente (bosones) y los bloques básicos de la materia (fermiones) surgen de un substracto cuántico común (EL VACIO) y están fusionados en un diálogo interactivo mutuamente creativo cuyas manifestaciones pueden derivarse hasta el mismo núcleo de la creación de la realidad. Dicho de manera cruda, la mente es relación y la materia aquello que se relaciona. Ninguna podría por sí sola evolucionar o expresar ALGO; juntas, nos dan perspectiva y sentido a nosotros mismos y al mundo.
- Dialogo creativo entre mente-materia es la base cuántica de toda creatividad en el universo y es la base física de la creatividad humana.
- "TODO AQUEL QUE NO QUEDA FUERTEMENTE IMPRESIONADO, DESCONCERTADO POR EL MUNDO DE LA FÍSICA CUANTICA, ES POR QUE NO LA HA ENTENDIDO". (NIELS BOHR)
- 7.- DOCUMENTO : Universidad de Guadalajara, centro de ciencia de frontera.

  VIDEOCOLECCION: "Los nuevos paradigmas de la ciencia" (1994)

  : Dr. Padnavadam K. (Universidad de Cambridge, Universidad de Wisconsin, Instituto: Max Plank de Alemania)

  TITULO : "En las fronteras de la epistemología científica"
  - DESARROLLO: Conferencia Magistral en vivo, videofilmada y presenciada "in situ" dentro de la Conferencia Internacional de los Nuevos Paradigmas de la Ciencia. (U. de Guad. Mex. 1994)

    Declaraciones de un Físico Cuántico.
  - Descripción de la naturaleza Holista del Universo.
  - La unidad intrínseca entre el observador y lo observado.
  - El único conocimiento auténtico es el conocimiento de uno mismo.
  - Unidad: Ciencia y mente religiosa. A partir de la búsqueda de un orden externo en el universo surge la ciencia. A partir de la búsqueda de un orden interno en la conciencia surge el espíritu religioso y la psicología.
  - Es más importante aprender de la observación y la experiencia que de las teorías y de los libros.
  - Los límites del conocimiento y la necesidad de SOLTARLO para descubrir lo NUEVO.

- En vez de psicopatológicamente seguirlos, idolatrarlos o admirarlos debemos ASUMIR la responsabilidad de continuar la exploración del universo o de la conciencia humana en donde la dejó: EINSTEIN, CRISTO, MAX PLANK, BUDA o cualquier otro investigador.
- La ciencia es la búsqueda de medida del universo, la mente religiosa es la vivencia de la naturaleza inconmensurable del mismo. Ambos aspectos son complementarios más nunca autoexcluyentes.
- La mente religiosa está más allá de las creencias las instituciones y toda organización eclesiástica corporativa. La mente religiosa no tiene nada que ver con ninguna religión organizada.
- La verdadera mente científica no tendría nada que ver con organizaciones monopólicas nacionalistas hegemónicas o militares.
- La ciencia pone una distinción una medida en el universo; la mente religiosa señala donde esa distinción o medida YA NO ES NECESARIAK.
- La mente científica, se mueve en el tiempo como actividad del pensamiento. La mente religiosa o la cualidad holista de la conciencia, está más allá del tiempo, más allá del pensamiento.
- La conciencia en varios aspectos, puede ser vista como propiedad HOLISTA de un FENÓMENO CUÁNTICO NO LOCAL
- 8.- DOCUMENTO : Laboratorio Experimental de Psicofisiología de la U.N.A.M. 1987 Jacobo Grimberg y Colaboradores
  - TITULO : "Patrones de Correlación Interhemisférica".
  - DESARROLLO: Demostración Científica vía Método de Laboratorio Experimental de que:
    - A medida que se incrementa el índice de correlación cerebral interhemisférica de un sujeto, éste se experimenta así mismo como MAS UNIFICADO.
    - Los sujetos humanos son capaces de aprender a modificar voluntariamente su coherencia y correlación interhemisférica. Cada vez que ésta aumentaba, los sujetos reportaban haber encontrado la relación existente entre éste incremento y la experiencia de UNIFICACIÓN HOLISTA.
    - Sujetos con mayor índice de correlación interhemisférica ACTUA como ATRACTOR EXTRAÑO de un sujeto con menor índice de correlación, apoyando, las postulaciones de la P.H. de que el H.C.U. ACTUA como ATRACTOR EXTRAÑO hacia donde parece prosperar el sistema general de la evolución humana debido al carácter ATRACTIVO de los sistemas o campos de mayor capacidad inclusiva.

- En el estado PURO DE LA "lattice" o de la conciencia la condición de coherencia, simetría y potencialidad es máximo. En el caso de la lattice no existe gravitación, cualquier distorsión de la lattice actúa como un campo gravitacional que incrementa su magnitud a medida que aumenta su distorsión (desde una partícula elemental hasta un hoyo negro). En el "otro" extremo, cuando la actividad cerebral comienza a "MIMIFICAR" u "HOMOLOGAR" la lattice (en los estados de alta correlación interhemisférica) la fuerza gravitacional empieza a ser modificada y disminuir: tales modificaciones fueron comprobadas experimentalmente en éste como en otros experimentos internacionales. (ver Orme-Johnson, D.W. Clements G., Haynes C.T. y Badaovi K. 1977. Higher states of conciousness; Eeg coherence, creativity an experiencies. MERV Report. 7701. Centre for the estudy of Higher States of conciousness M. European Research University Seellisberg, Suiza).
- Cualquier experiencia se puede observar apropiadamente si se cuenta con la disposición el grado de atención y entrenamiento adecuado. La observación a nivel humano modifica lo observado y esta modificación es susceptible de nuevo de poder ser observada y así en una cadena en la que el próximo paso es el OBSERVADOR MISMO. Lo que se experimenta como identidad al ser observado se transforma en contenido de la experiencia que al ser nuevamente observada apropiadamente se transforma en contenido de una "identidad" más expandida descubriendo así finalmente que LA OBSERVACIÓN HOLISTA no dividida o separada realmente pertenece al ATRACTOR EXTRAÑO de mayor capacidad inclusiva correspondiente al estado de conciencia pura.

9.- DOCUMENTO : La Psicología del Siglo XXI (1990) AUTOR : Ruben E. Feldman González

Director de Psiquiatría en Hanford, California y Coordinador de Salud Mental en California E. U.

Coordinador de Salud Mental en California E. U. Titular del Comité de Psiquiatría de la Universidad de Miami E. U.

4 Veces Acreedor al reconocimiento a **Médico** otorgado por la Asociación Médico Americano 1978, 81, 84 y 86.

TITULO : Sobre la Sicología del Nuevo Milenio.

DESARROLLO: Declaraciones de un connotado Médico Psiquátra:

- Un nuevo paradigma surge en la psicología.
- Los nuevos conceptos de este paradigma psicológico emergente, derivan de la Mecánica Cuántica, la Teoría de la Relatividad, El principio de Indeterminación de Heisenberg, El Teorema Matemático de Bell, El Holograma de Pribram como nuevo instrumento NEOPARADIGMATICO el concepto de HOLOKINESIS de David BAM, El Postulado de que el OBSERVADOR "ES" LO OBSERVADO de . KRISHNAMURTI

- Estos nuevos conceptos modifican desde sus mismos fundamentos nuestra noción de la realidad y nuestra manera de conocerla.
- Las relaciones entre el observador y lo observado han sido revolucionadas por estos conceptos...
- De éstas nuevas relaciones entre el investigador y lo investigado, entre el investigador y la realidad ha surgido UN NUEVO TIPO DE EXPERIENCIA: El contacto con la realidad que "ES" movimiento a través de una modalidad de percepción unitaria que es un movimiento total de percepción; una percepción del movimiento de la totalidad.
- Ya no se trata de "PENSAR" sobre la observación de la realidad, sino de directamente observar y experimentar la realidad tal cual es: un movimiento constante (holokinesis).
- Este sólo hecho modificó el objeto de la psicología y la psicoterapia: Establecer contacto conciente con un movimiento mental Holista no fragmentado por el pensamiento.
- El enfoque científico tradicional es disociativo, en el sentido de que como observadores nos separamos de la realidad.

Es igualmente fragmentario por que buscamos profundizar en la estructura de la materia, la energía la mente perdiendo de vista que más que una estructura, tanto materia, energía como mente constituyen un proceso o movimiento total interrelacionado cuyo aspecto implicado nos resulta desconocido.

- Lo sorprendente es que en ese movimiento total (holokinesis), los conceptos de causa-efecto, espacio-tiempo y observador identificable PIERDEN POR COMPLETO SU RELEVANCIA.
- Toda la investigación científica como la conocemos, está basada en esa DISOCIACIÓN y en ESA FRAGMENTACION EPISTEMOLÓGICA.
- Todos los métodos psicoterapéuticos son de secundaria importancia.
  Todos los métodos surgen en nuestra estrecha conciencia lineal, un proceso mental muy fragmentario, muy aislador denominado racionalidad funcional.
- Podemos demostrar y demostramos como cambia nuestra mente de ESPACIO de MOVIMIENTO y de presencia de "Si" cuando uno comienza a ESCUCHAR tan intensamente que NADA DE LO QUE SE ESCUCHA INTERFIERE CON EL RESTO DE LO QUE SE PUEDE ESCUCHAR EN ESE MISMO INSTANTE. ESTE ESCUCHAR ES UN MOVIMIENTO GLOBAL VIVO EN EL QUE LA INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO DEL ESCUCHAR ES MAS IMPORTANTE QUE LO QUE ESCUCHA O QUE AQUEL QUE ESCUCHA.
- En un instante puede terminar para el ser humano el conflicto del aislamiento, la soledad, la confusión etc. Este es el comienzo de la verdadera percepción holista.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- La paradoja (ética, cognitiva, emocional, social, científica, existencial, espiritual, filosófica, etc. no puede "resolverse" sólo puede "trascenderse" en esta nueva percepción de naturaleza holista.
- 10.- DOCUMENTO
  AUTOR

  : Universidad Autónoma de Baja California México 1989.
  : Karl Pribram (Premio Nobel en neurología, neurofisiólogo, investigador cerebral de la memoria holográfica, profesor emérito de la Stanford University, director del Center for Brain Research and Informational Sciences of Radford University). Autor de varias obras editoriales de Imprescindible consulta académica formativa.

  TITULO: Conferencia Magistral en la Universidad de B.C. y
  - tesis menciona que el Dr. Pribram se presentó en la Quinta
    Conferencia Internacional sobre los nuevos paradigmas de
    la ciencia en Guadalajara, Jal. Méx. en 1997 en donde se
    tuvo oportunidad de conocerlo y saludarlo.

    DESARROLLO: Declaraciones de un Neurofisiólogo de vanguardia:

entrevista con el Dr. R.F. González (los ponentes de esta

- En el transcurso de la historia, por primera vez la ciencia se UNE SERIAMENTE con lo espiritual; sin el fundamento trascendente, es imposible comprender los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio.
- OBSERVADOR CON TODO LO QUE OBSERVA al que escucha, con todo lo que escucha...

 Yo defino lo espiritual como aquel tipo de estudio o investigación que expande nuestra capacidad de DARNOS CUENTA y se consuma UNIENDO AL

- Actualmente asistimos a un importante cambio de paradigma que abarca a toda la ciencia.
- Una de las propiedades más impresionantes del holograma y del cerebro estriba en la distribución de información a través del sistema con cada fragmento codificado para producir la información de TODO. De tal forma que nuestros cerebros construyen matemáticamente una realidad "dura" al interpretar frecuencias procedentes de una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. De modo que el cerebro es un HOLOGRAMA que interpreta un universo HOLOGRÁFICO.
- La visión del hombre hecho a imagen y semejanza del cosmos, del universo o de Dios no es sino una visión antigua y precaria de lo que actualmente conocemos como cosmovisión holográfica.

El cerebro puede constituir una puerta hacia la espiritualidad ya que funciona no sólo como computadora digital, es decir analítica, sino también como una computadora analógica es decir HOLOGRÁFICA; el cerebro es un impresionante ordenador HOLOGRÁFICO; los datos son procesados COMO UN TODO, como

resultado de un acontecimiento sináptico, ésto le permite decodificar la naturaleza mórfica, gestáltica de toda percepción sensorial. Epistemológicamente éste modelo permite *PREVER* que el cerebro tenga acceso a un dominio frecuencial *HOLISTICO* que trasciende al espacio y al tiempo, lo que nos ubica implícitamente en el campo de las experiencias místicas y la espiritualidad en ceneral.

En estos momentos tenemos un sólido apoyo científico en cuanto a la
confirmación de la dimensión espiritual del hombre, pues se constata que existe
un orden espiritual en el universo. Pienso que la actual situación científica dará
lugar a una nueva sociedad puente entre la espiritualidad y la ciencia tecnológica
ya que no se trata sólo de la interrelación de las partes sino de la IMPLICACIÓN
DEL TODO EN LAS PARTES.

APÉNDICE B

PROPUESTA CURRÍCULAR

APERTURA DE UNA NUEVA ÁREA DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN O ESPECIALIZACIÓN SOBRE PSICOLOGÍA HOLISTA DENTRO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PSICÓLOGO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA U.N.A.M.

FACTIBLE PROGRAMA ACADÉMICO EN PSICOLOGÍA HOLISTA

- MODELO 1.

Antecedentes de la Psicología Holista.

La evolución histórica de las estructuras de la conciencia. Los pioneros de la Investigación Holista. El nacimiento del paradigma Newtoniano-Cartesiano de la ciencia mecánica. El surgimiento de la visión holonomica.

- MODULO 2.

Psicología holista como campo de indagación.

Psicología holista y el espectro de la conciencia. La Integración y superación de las psicologías. Objetivo de la psicología holista: la indagación del orden interno de la conciencia.

- MODULO 3.

Epistemología Holista.

Transdisciplinariedad e integración del conocimiento.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN Integración ciencia-espiritualidad. La mente que no mide. Los tres ojos del conocimiento. La percepción holista de la verdad. El diálogo holistico.

- MODULO 4.

La raíz del conflicto humano.

Los diálogos Bohm Krishnamurti: las raíces del conflicto psicológico. Temor, placer y dolor. Ego y memoria. Depurando la mente de la acumulación del tiempo. La mente en el universo.

- MODULO 5.

Una sola conciencia.

La transformación del hombre independiente del tiempo y el conocimiento. La totalidad y la libertad interior. El camino de la meditación. La muerte, un gran acto de purificación. La flor se abre.

- MODULO 6.

El sendero del autoconocimiento.

Aprender de la percepción holista. El aprendizaje holista no es acumulación. El autoconocimiento es de instante en instante. Un viaje sin retorno. El silencio y la mente vacía. Usted es el mundo.

- MODULO 7.

El Universo, el espacio y la conciencia, lo sagrado: La gran unificación.

- NOTA: (1) Este programa forma parte del diplomado de la Fundación Internacional de los Nuevos Paradigmas del Hombre a cargo del Maestro Ramón Gallegos Nava, Director General.
- NOTA:(2) Otro factible programa académico de Psicología Holista: podría ser integrado por el índice secuencial constituido o por esta tesis y por las líneas temáticas y capitulares aquí desarrolladas.
- NOTA: (3) Mínimamente se antojaría un cubículo o un modulo de información concerniente a las ciencias de frontera y a los constantes avances en investigación Psicológica INTER, MULTI Y TRANSDISCIPLINARIA, donde el alumnado tuviera acceso directo y consecutivo a fuentes novedosas originales de fresca y reciente publicación.

ALGUNAS LINEAS INVESTIGATIVAS DEL PROGRAMA HOLISTA

- 1.- ALTERNANCIA TRANSEPISTEMOLOGICA (El cristal con que se mira).
- 2,- (ORIGINALIDAD, HONDURA Y PERTINENCIA DEL ENFOQUE HOLISTA).
   La investigación en el campo de lo que ES, destruye la confusión y contacta la realidad.
- 3.- EL CONOCIMIENTO PROPIO.

  (Sin conocimiento propio no hay base ni fundamento para la investigación en el campo de la Psique, ni en ningún otro campo.
- 4.- LA AUTORIDAD. (La dependencia psicológica a cualquier autoridad interna o externa engendra miedo y destruye la libertad).
- 5.- EL PROBLEMA DEL ANÁLISIS.

  (El analizador "ES" lo analizado, el análisis nunca es completo, la negación de esa acción incompleta ES la acción TOTAL).
- 6.- LA FRAGMENTACIÓN DE LA PSIQUE HUMANA Y LA ACTIVIDAD MECANICA DEL PENSAMIENTO. (Los problemas psicológicos surgen cuando observamos la vida de modo fragmentado. Una mente que ha comprendido el movimiento TOTAL del pensamiento ES extraordinariamente serena y absolutamente silenciosa).
- 7.- EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO. LAS PSICOPATOLOGIAS. (El origen de la neurosis y los padecimientos psicológicos como una exageración de la fragmentación).
- 8.- LA INTELIGENCIA, SABER Y APRENDER. (La Inteligencia no es un proceso congnoscitivo sino un acto perceptivo. El saber ocurre en el tiempo, el aprender en el presente activo y la holocepción fuera del tiempo).
- 9.- LA MEDITACIÓN Y LA TOTALIDAD DE LA VIDA.

  (La Holocepción es el cese del pensamiento como medida y el surgimiento de la holokinesis de la realidad, lo que es).
- 10.- QUE ESTA MAS ALLÁ DE LA CONCIENCIA, LO SAGRADO. (El Universo Implicado).
- 11.- CONTRASTACIÓN CRITICA DE ENFOQUE HOLISTA CON OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO.
- 12.- LA CONCIENCIA.

  (Dos modos de "VER" y SER. El contenido de la conciencia, es la conciencia. ¿Qué le ocurre a la conciencia cuando no está operando el contenido?).

13.- COMO LA T. RELATIVIDAD, LOS HOYOS NEGROS, LA HOLONOMIA, FRACTALES, TERMODINÁMICA, TEORIA DEL CAOS.
CAMPOS MORFOGENICOS, E. DISIPATIVAS, COSMOLOGÍA, MECANICA CUÁNTICA. FUNDAMENTAN LA PSICOLOGÍA HOLISTA.

APÉNDICE C

MAGNOS EVENTOS E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

TRANSDISCIPLINARIA

- Declaración de Venecia: "La Ciencia y las fronteras del conocimiento" (ver documento pag.236 Y237.
- 2.- CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA CIENCIA ANUAL DESE 1993 HASTA LA FECHA. (GUADALAJARA, JAL. MEX.)
- 3.- TOWARD A SCIENCIE OF CONSSCIOUSNESS DESDE 1995: THE UNIVERSITY OF ARIZONA, TUCSON, ARIZONA.
- 4.- CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA. DESDE 1992. BI-ANUAL, EUROPA-AMERICA.
- 5.- I. P. N. CINVESTAV: "SCIENCE AND CONSCIOUSNESS". MEXICO, D. F. 1998
- 6.- SEMINARIOS TRANSDISCIPLINARIOS: DINÁMICAS NO LINEALES EN LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA: "NUEVOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS". CENTRO DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS. FAC. DE PSICOLOGÍA. U.N.A.M., INSTITUTO DE FÍSICA, U.N.A.M. DESDE 1996.
- 7.- CONFERENCIAS ANUALES DESDE 1995 "LOS PARADIGMAS Y SUS METODOS". FAC. DE CIENCIAS POLÍTICAS. U.N.A.M. MEXICO.
- 8.- CONCURSO ANUAL DE DIVULGACIÓN ESCRITA EN TEMAS DE FRONTERA. SOMEDICYT, CONACYT, U.N.A.M. DESDE 1994.
- 9.- CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS HUMANAS INTEGRALES. MONTREAL, CANADA, UNIV. DE CONCORDIA, MONTREAL. 1991.
- 10.- CONVENCIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA. SN. FCO. 1980.
- 11.- CENTRO DE ESTUDIOS DE FRONTERA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: DIPLOMADOS NACIONALES: PSICOLOGÍA HOLISTA Y EDUCACIÓN HOLISTA, 7 MODULOS. FUNDACIÓN INTERNACIONAL NUEVOS

EDUCACIÓN HOLISTA, 7 MODULOS. FUNDACIÓN INTERNACIONAL NUEVOS PARADIGMAS DEL HOMBRE. GUADALAJARA, JAL. MÉXICO, 1998. Y MAESTRIAS EN: EDUCACIÓN HOLISTA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL.

12.- AGENDA XXI (RÍO DE JANEIRO O.N.U. 1982).

DECLARACIÓN DE VENECIA

Comunicado final del simposium

"La Ciencia y las Fronteras del Conocimiento: El Prólogo de Nuestro Pasado Cultural"

Venecia, 7 de marzo de 1986

Los participantes en el simposium "La Ciencia y las Fronteras del Conocimiento: El Prólogo de Nuestro Pasado Cultural" organizado por la UNESCO en colaboración con la Fundación Giorgio Cini (Venecia, 3-7 de marzo de 1986), en un espíritu de libertad e investigación con respecto a nuestros valores actuales han estado de acuerdo en los siguientes puntos:

- 1. Estamos siendo testigos de una revolución muy importante en el campo de la ciencia provocada por la ciencia básica (en particular por los desarrollos en la física y biología), por la agitación que ha causado en la lógica, la epistemología y la vida diaria a través de sus aplicaciones tecnológicas. Sin embargo notamos al mismo tiempo una brecha significativa entre una nueva visión del mundo emergiendo del estudio de los sistemas naturales y los valores que aún prevalecen en la filosofía, las ciencias humanas y sociales y la vida en la sociedad moderna, valores sustentados en gran parte por el determinismo mecanisista, el positivismo o el nihilismo. Creemos que esta discrepancia es dañina y realmente peligrosa para la supervivencia de truestras especies.
- 2. El conocimiento científico, en su propio ímpetu interno ha alcanzado el punto donde puede empezar un diálogo con otras formas de conocimiento. En este sentido, reconociendo las diferencias fundamentales entre la ciencia y las tradiciones, las concebimos como complementarias más que contradictorias. Este nuevo y mutuamente enriquecedor intercambio entre la ciencia y las diferentes tradiciones del mundo abre paso a una nueva visión de la humanidad, incluso a un racionalismo, que nos podría guiar a una perspectiva metafísica.
- 3. Sin intención de intentar un acercamiento global, ni establecer un sistema de pensamiento cerrado, o inventar una nueva utopía, reconocemos la necesidad apremiante de investigación transdiciplinaria verdadera a través de un intercambio dinámico entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte y la tradición. Podría decirse que éste modo transdiciplinario es inherente a nuestro cerebro a través de la interacción dinámica de sus dos hemisferios. La investigación conjunta de la naturaleza y la imaginación, del universo y el hombre, podría de esta manera llevarnos más cerca de la realidad y permitirnos conocer mejor los diversos desafíos de nuestro tiempo.
- 4. La forma convencional de enseñar la ciencia a través de una presentación lineal del conocimiento enmascara el divorcio entre la ciencia actual y las visiones del mundo que son obsoletas. Enfatizamos la necesidad de nuevos métodos educacionales que tomen en cuenta el progreso científico actual, ahora en armonía con las grandes tradiciones culturales, la preservación y estudio profundo de lo esencial. La UNESCO sería la organización apropiada para promover estas ideas.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- 5. Los retos de nuestro tiempo el riesgo de la destrucción de nuestras especies, el impacto del procesamiento de datos, las implicaciones de la genética, etc.- arrojan una nueva luz sobre las responsabilidades sociales de la comunidad científica en la iniciación y aplicación de la investigación. A pesar de que los científicos pueden no tener control sobre la aplicación de sus propios descubrimientos, no deben mostrarse pasivos cuando son confrontados por el uso fortuito de lo que han descubierto. Es nuestra visión que la magnitud de los retos actuales requiere por una parte un flujo de información confiable y estable al público y por otra el establecimiento de mecanismos multi y transdiciplinarios para la dirección e incluso la realización de la toma de decisiones.
- 6. Esperamos que la UNESCO considere este encuentro como un punto de inicio y aliente reflexiones posteriores en un espíritu de transdiciplinariedad y universalidad. Deseamos agradecer a la UNESCO por haber organizado este encuentro, en conformidad con su mandato universal. Deseamos dar las gracias también a la Fundación Giorgio Cini por haber proporcionado un lugar ideal para este foro.

Participantes:

Profesor D. A. Akyeampong (Ghana), físico-matemático, Universidad de Ghana.

Profesor Ubiratan d'Ambrosio (Brasil), matemático, Coordinador General de Institutes, Universidade Estadual de Campinas.

Profesor René Berger (Suiza) Profesor emérito, Lausanne University.

Profesor Nicolo 'Dallaporta (Italia) Profesor emérito , Escuela Internacional de Estudos Avanzados en Trieste.

Profesor Jean Dausset (Francia), Premio Nobel en fisiología y medicina (1980), presidente del Movimiento Universal por la Responsabilidad Científica (MURS-Francia)

Sra. Maytraye Devi (India) Escritora y poetisa

Profesor Gilbert Durand (Francia) Filósofo, fundador del "Centre de Recherche Sur L'imaginaire" Dr. Santiago Genovés (México) Investigador del Instituto de Investigación Antropológica,

académico titular de la Academia Nacional de Medicina.

Profesor Avishai Margalit (Israel) Filósofo , Hebrew University of Jerusalem Profesor Yujiro Nakamura (Japón) Filósofo escritor , profesor en la Universidad Meiji

Profesor David Ottoson (Suecia) Presidente del Comité Nobel de Psicología o Medicina, profesor y director del Departamento de Psicología del Karolinska Institue.

Profesor Abdus Salam FRS (Pakistán) Premio Nobel de física (1979), Director del International Centre for Theoretical Physics , Trieste, Italia, representado por el Dr. L. K. Shayo (Nigeria),

profesor de matemáticas. Dr. Rupert Sheldrake (Reino Unido) Doctor físico en bioquímica, Cambridge University Profesor Henry Stapp (Estados Unidos) Premio Nobel, físico del Lawrence Berkeley Laboratory,

Dr. David Suzuki (Canadá) Genetista, University of British Columbia

Participantes y autores de los documentos de trabajo:

Dr. Susantha Goonatilake (Sri Lanka) Investigadora, antropóloga cultural

Dr. Basarab Nicolescu (Francia) Física C. N. R. S.

Observacores Participantes:

University of California, Berkeley

Sr. Michel Random (Francia) Escritor Publicista

Mr. Jacques G. Richardson (Francia-Estados Unidos) Escritor de ciencia

* Traduccion al español por: Conferencia Internacional Sobre los Nuevos Paradigmas de la Ciencia. Universidad de Guadalajara.

GLOSARIO

ALERTIDAD HOLOCEPTIVA: Es la cualidad de la mente cuya naturaleza primordial es la percepcion total, no fragmentada.

Estado de funcionamiento de la conciencia que rompe las fronteras de la vigilia ordinaria y se adentra en un campo de exploración e indagación trans-cognitiva; y cuyo fundamento es la unidad.

ALGORITMO: Un algoritmo es un patrón, una estructura, una forma matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. ejemplo: la estructura del adn.

ATRACTOR EXTRAÑO: Es un puntro virtual de referencia hacia donde parece dirigirse un sistema complejo de elementos.

CIENCIAS DE FRONTERA: Áreas de Investigación (Inter, multi, y trasdisciplinaria), que aún no se constituyen como corrientes principales, de la ciencia y que retan algunos elementos fundamentales de la misma. Áreas de la ciencia que retan al paradigma principal.

Estos modelos emergentes cuestionan la epistemología y metodología de la ciencia tradicional y proponen nuevas respuestas a las anomalías que existen en las ciencias convencionales.

CIENTÍFICOS DE FRONTERA: Grupo de científicos que están en el límite de lo que tradicionalmente se ha concebido en el conocimiento científico, y han dado un paso más adelante con un rostro más humano que intelectual.

CONTINUO EXISTENCIAL: Se refiere a la totalidad indivisa de la relidad, en donde el hombre, la mente, el mundo, la naturaleza y el universo forman un TODO indivisible, y forman un movimiento colosal de conjunto que vibra, se mue.e y vivie como totalidad, como un CONTINUO sin demarcaciones. La viv encia de parte del hombre de ese CONTINUO EXISTENCIAL ROMPE LA SEPARACIÓN del yo observador como entidad desfasada y escindida de ese CONTINUO y de esa TOTALIDAD.

CONCIENCIA PURA: (Holista). Es la conciencia humana en su nivel más básico, elemental o fundamental de funcionamiento y de mínima o nula exitación: libre de pensamientos, ideas, imágenes, emociones, etc., es atemporal, libre de expectativas y egoismos, contempla las cosas que son en si mismas, capta la esencia de lo que contempla, la experiencia es directa, no se piensa sobre las cosas, se les experimenta y se les trasciende. se contemplan los fenómenos naturales con un sentimiento de unidad, se siente el <u>vacío</u> que todo lo contiene, ese vacío no es más que el abandono o desapego del ego. sin ese vacío no habría espacio para que todo pudiera ser conocido, contínuo y unificado.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL O NOÉTICA: Es entendida como el vasto campo del potencial humano que se ocupa de motivos esenciales, del amor, la compasión de las entidades superiores, de los valores más elevados, de los fenómenos trascendentes y del significado más amplio de la vida, del hombre y del cosmos.

DISCIPLINAS ESPIRITUALES O MISTICAS: Se les puede definir como doctrinas que conllevan un conjunto de prácticas psicofísicas que acenveran la posibilidad de obtener, mediante el entrenamiento mental, y a través de una amplia variedad de posibilidades cognitivas y mediativas, la más profunda visión interior de la conciencia, los procesos mentales y la realidad.

EXPERIENCIA MÍSTICA: Percepción Atotransformadora de la unión total de uno con el TODO. Se encuentra más allá del espacio y del tiempo. Es una experiencia de intemporalidad, eternidad y de unidad, ilimitada con toda la creación. El yo es la humanidad, toda la vida, el universo.

EGO: Se refiere al YO de la personalidad que por ser dependiente de una historia personal y un subproducto sociológico introyectado, se haya condicionado, limitado y obstruido por una perspectiva fragmentante de la realidad.

ESQUIZOCEPCIÓN: Percepción rota, fragmentada divisiva.

HOLISTICO: La palabra proviene del:

Latin: HOLOS = Total, completo, bueno.

Inglés : WHOLE = Completo, bueno. HOLY = Santo v bueno.

HOLY = Santo y bueno. HEALTHY = Sano y bueno.

Genérico: HOLA = Saludo bienvenida.

Maya: OL = Conciencia
Nahuatl: OLLÍN = Movimiento, ondulación

Arabe: AL, ALA = Dios.

HOLISMO: Es un movimiento investigativo que busca en los fenómenos del universo y de la conciencia la cualidad resolutiva y primordial de LO TOTAL frente a otras aproximaciones fraccionales divisivas y parciales. En un universo Holista como el formulado por la física cuántica, cada parte influye en el todo y el todo esta inscrito en cada parte y el comportamiento de cada parte desde las partículas elementales hasta las estrellas y galaxias influye en la totalidad del cosmos cuyo sentido último se encuentra implicado en dicha totalidad. Lo mismo es aplicable al funcionamiento de la conciencia.

HOLOGRÁFICO: La parte tiene acceso al TODO, y el TODO está inscrito o presente de alguna forma en cada parte, como ocurre en la fotografía holográfica y en la Biología, en donde en cualquier célula de un ser vivo en su A.D.N. contiene información duplicada del TODO y de cada una de las partes que conforman la totalidad de ese ser vivo.

HOLOCEPCIÓN: Modalidad de funcionamiento de la conciencia, fuera de la ruptura epistemológica entre el observador y lo observado, asentada en el estado de menor exitación de la conciencia denominado conciencia pura.

HIPERCAMPO UNIFICADO (H.C.U.): Homologación o Unificación de la "lattice" de la FÍSICA cuántica, con la "Conciencia Pura" de la PSICOLOGÍA HOLISTICA. El campo Unificado de la materia y la energía, y el Campo Unificado de la conciencia son en esencia uno y el mismo campo unificado del SER.

Esto fundamentaría la base común de la ciencia y la espiritualidad.

IDENTIFICACIÓN: Es el creer y sentir que los contenidos de la experiencia son el sí mismo.

INTUICIÓN: Tipo de Percepción que elude los canales sensoriales normales y el intelecto racional.

LATTICE: De acuerdo con la Mecánica – Cuántica, el espacio tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría a la que se denomina Lattice. La Lattice forma también el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la Lattice.

MEDITACIÓN: En su aspecto más profundo y medular podrías decir que coincide con la Holocepción.

MATESIS: Vivencia plena legítima y total de un fenómeno determinado.

METANOIA: Literalmente: ir más allá de lo conocido o más allá del conocimiento.

METÁFORA GUÍA: Conjunto de nociones útiles y sencillas que sirven de orientación práctica. Y no de formulas o modelos rigidos inamovibles.

OBSERVACIÓN PURA: Se refiere al campo de conciencia o identidad humana instalada en la totalidad, y por lo tanto libre de divisiones, distorsiones y sesgos perceptúales.

PARADIGMA: Es un conjunto de supuestos, teorías y red de conceptos aceptados por una comunidad científica y considerados como válidos para explicar un conjunto de fenómenos de naturaleza o de la realidad. El paradigma funciona y aplica para una comunidad determinada y por un tiempo determinado.

PATOCEPCIÓN: Percepción lesionada, enferma, clínicamente psicopatológica.

PSICOLOGÍA HOLISTICA: Es un campo de indagación a sociado al estudio de los diferentes estados de conciencia y sus formas de percepción en especial aquel denominado HOLOCEPCIÓN en donde no existe la fractura epistemológica: Observador Vs. Observado. Este campo de indagación de la P.H., funciona como punto de referencia (atractor extraño) hacia donde parecen converger y coincidir las actuales investigaciones sobre psicología de frontera o de punta.

PARADIGMA NEWTONIANO CARTESIANO: Es el modelo tradicional de hacer ciencia y, por lo tanto, de acercarse mediante toda una serie de mitos dogmáticos y demagógicos de carácter científico a la realidad. Según este sistema propuesto sucesivamente por la matemática de Descartes y la física de Newton, el mundo funcionaría como una máquina — de ahí que este tipo de ciencia se conozca también como mecanicista -, dependiendo de leyes fijas. El nuevo paradigma científico, procedente del desarrollo de la física cuántica y relativista descarta esta visión mecánica, fija, cosificante y devuelve a la realidad el sentido efímero, dinámico y cambiante que ya tenía para los griegos; y hoy se está redescubriendo.

PERFIL ECOEDUCATIVO DE UN ESTUDIANTE: Tener la capacidad de usar críticamente los enfoques reduccionísta y holista, como dos momentos de una misma inteligencia y así descubrir el campo y los límites de la ciencia. Y lo que está más allá de ella.

REALIDAD: Se refiere a los objetos, cuerpos y transformaciones energéticas, resultantes de las alteraciones de la estructura básica y fundamental de la LATTICE DE ESPACIO-TIEMPO, en su relación con el nivel del estado de conciencia del ser humano con el cual interactúa.

SINTERGIA: Es una medida de la coherencia, densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores mayor será la sintérgia. LA ESTRUCTURA INFORMACIONAL DE MAYOR SINTERGIA ES LA DE LA LATTICE DEL ESPACIO -TIEMPO EN SU ESTADO BÁSICO.

SINÉRGICO: (Del griego SYN = Con, ERGOS = Trabajo). Acción coordinada de diversas fuerzas, factores, órganos, funciones que cooperan en la obtención de un determinado efecto.

SUJETO OBSERVADOR: Es el sujeto de la experiencia identificado con los contenidos de la mente. Es testigo asociado al ego.

VIVIENCIA: La vivencia es un <u>hecho</u> no una idea o un concepto acerca del hecho.

BIBLIOGRAFÍA

La secuencia de la lista bibliográfica no obedece a un formulismo convencional, sino a un criterio de prioridad e importancia con respecto al tema tratado en la tesis.

- JAYNES, JULIAN. "EL ORIGEN DE LA CONCIENCIA EN LA RUPTURA DE LA MENTE BICAMERAL". ED. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, MEX. 1987.
- KRISHNAMURTI, J. "TRADICIÓN Y REVOLUCIÓN" ED. EDHASA, ESPAÑA. 1982.
- FRITJOL, CAPRA. "EL TAO DE LA FÍSICA". ED. KAIROS, MEX. 1993.
- GRINBERG ZILBERBAUM, J. "EL ESPACIO Y LA CONCIENCIA". ED. TRILLAS. MEX. 1981.
- BOHM, D. KRISHNAMURTI, J. "MAS ALLÁ DEL TIEMPO". ED. EDHASA, ESPAÑA. 1986.
- DUI, NANG WA. "LAO ZI: EL LIBRO DEL TAO". PRECIADO, J. I. (TRADUCCIÓN), ED. ALFAGUARA. 1990.
- LOY DAVID "NO DUALIDAD" ED. KAIROS B. ESPAÑA. 2000.
- ERORDUY, C. "CHUANG TZU: LITERATO, FILÓSOFO Y MÍSTICO TAOÍSTA". (ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN). ED. MONTE ÁVILA EDITORES VENEZUELA. 1967.
- KRISHNAMURTI J. "LA MUTACIÓN PSICOLÓGICA" ED. ORION, MÉXICO. 1977.
- TSULTRIM KHENPO, G. "MEDITACIÓN SOBRE LA VACUIDAD". ED. TRADICIÓN UNÁNIME. ESPAÑA. 1983.
- OUSPENSKY, P. D. "FRAGMENTOS DE UNA ENSEÑANZA DESCONOCIDA". ED. HACHETE, ARGENTINA. 1982.
- HEISENBERG, EINSTEIN, Y OTROS. "CUESTIONES CUÁNTICAS". ED. KAIROS, ESPAÑA. 1991.
- KRISHNAMURTI, J. "DIARIO 1, 2 Y ÚLTIMO". ED. EDHASA, ESPAÑA. 1992.
- MAHARSHI, R. "LA AUTOINDAGACIÓN DEL SER". ED. YUG. MEX. 1996.
- SHELDRAKE, R. "SIETE EXPERIMENTOS QUE PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO". ED. PAIDOS, ESPAÑA. 1995.
- MAHARAJ, N. "EL BUSCADOR ES LO BUSCADO". ED. YUG, MEX. 1998.

- GALLEGOS NAVA, R. "ECOEDUCACIÓN: UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE". TESIS DOCTORAL. PACIFIC WESTERN UNIVERSITY, 1996.
- CHOPRA, D. "MEDICINA CUÁNTICA". ED. GRIJALBO, MEX. 1993.
- ERICH, J., WA DDINGTON, H., ET. AL. "EVOLUTION AND CONSCIOUSNESS. PUBLISHING COMPANY, 1976.
- PRIBRAM, K. "EL PARADIGMA HOLOGRÁFICO". ED. KAIROS, MEX, 1991.
- DECLARACIÓN DE 40 CIENTÍFICOS. "CONVENCIÓN DE VENECIA". U.N.E.S.C.O. 1986
- "AGENDA XXI". RÍO DE JANEIRO. O.N.U. 1982.
- JUNG, C. G. "PSICOLOGIA Y ALOUIMIA". ED. SN. RUEDA ARGENTINA. 1957.
- BERMAN, M. "EL REENCANTAMIENTO DEL MUNDO". ED. CUATRO VIENTOS. SANTIAGO DE CHILE 1990.
- MIGUELES, M. "EL PARADIGMA EMERGENTE": ED. GEDISA, ESPAÑA. 1993.
- ZOHAR, D. "LA CONCIENCIA CUÁNTICA". ED. PLAZA & JANES, ESPAÑA. 1990.
- VOUHAM, F., WILBER, K. "MÁS ALLÁ DEL EGO". ED. KAIROS, ARGENTINA. 1993.
- ZUZUKI. D. T., FROMM, E. "BUDISMO ZEN PSICOANÁLISIS". ED. F.C.E., MEX. 1973.
- GRINBERG Z. J. "EL CEREBRO CONCIENTE". ED. TRILLAS, MEX. 1979.
- BALSEKAR., R. S. "DE LA CONCIENCIA A LA CONCIENCIA". ED. YUG, MEX. 1996.
- NICOLL, M. "EL TIEMPO VIVO". ED. SOL, MEX. 1983.
- KRISHNAMURTI, J. "LA VERDAD Y LA REALIDAD". ED. EDHASA, ESPAÑA. 1978.
- BOHM, D. eT. aL. "FÍSICA CUÁNTICA Y REALIDAD". ED. NORTE Y SUR, ESPAÑA. 1964.
- DEIKMAN, A. J. "EL YO OBSERVADOR, MÍSTICISMO Y PSICOTERAPIA". ED. F.C.E. MEX. 1986.
- JUNG, C.G., WILHEM. "EL SECRETO DE LA FLOR DE ORO". ED. PAIDOS, MEX. 1989.
- SILER, T. "MÁS ALLÁ DE LAS BARRERAS DE LA MENTE". ED. PAIDOS, ESPAÑA. 1993.

- CORTEZON, E. "SOFROLOGÍA SOCIAL". ED. EDICIONES CEDEL, ESPAÑA. 1976.
- TIZÓN, J. "INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA DE LA PSICOPATOLOGÍA Y LA PSIQUIATRIA, ED. ARIEL, ESPAÑA. 1978.
- POWEL, R. "ZEN Y REALIDAD". ED. YUG. MEX. 1989.
- BOHM, D. PEAT. D., "CIENCIA, ORDEN Y CREATIVIDAD". ED. KAIROS, ESPAÑA. 1988.
- POWEL, R. "LA CONCIENCIA EN CRISIS". ED. DIANA, MEX. 1970.
- WILHEM, R. "CÓMO ADQUIRIR EL TAO". ED. SIMIENTES, ARGENTINA 1977.
- BRIGGS, J., PEAT, D. "ESPEJO Y REFLEJO DEL CAOS AL ORDEN". (GUÍA ILUSTRADA DE LA TEORÍA DEL CAOS Y LA CIENCIA DE LA TOTALIDAD.) ED. GEDHISA, 1989.
- ORNSTEIN, R. "PSICOLOGÍA DE LA CONCIENCIA". ED. MANUAL MODERNO. 1972.