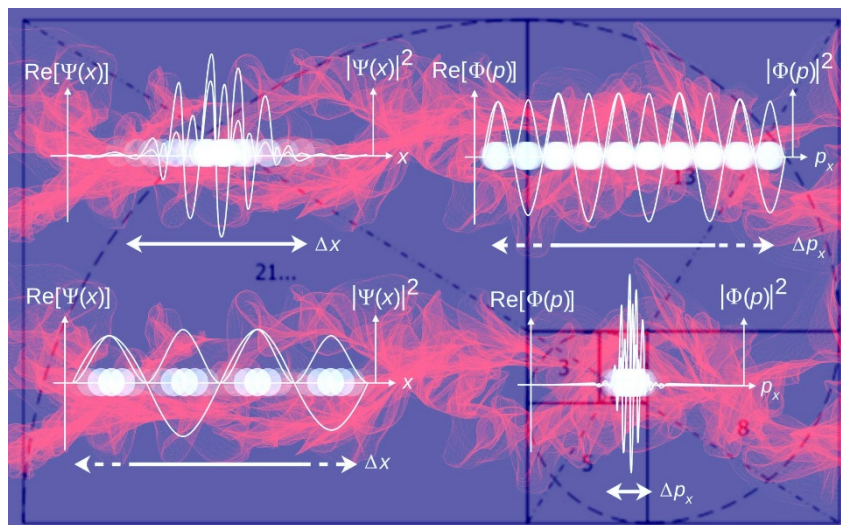

ESTRUCTURA EVOLUTIVA de equilibrio-desequilibrio

Todo proviene de un desequilibrio básico universal dado por el movimiento mismo. Desde el primer momento dinámico de creación se produce un gran péndulo. Todo el proceso de la evolución es la compensación, el ir compensando ese desequilibrio primitivo. Como tal cosa no es posible, se produce una aceleración interna que lleva a una nueva explosión creativa. Pero ahora ya no se trata de un solo punto, sino de numerosas explosiones creativas.

Silo. 1974

«Toda la variedad, todo el encanto y toda la belleza que existe en este mundo está hecha de luces y sombras».

León Tolstói, 1882

Puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la naturaleza no produce ningún derecho, quedan, pues, las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres.

Juan Jacobo Rousseau, 1762

Javier Belda Olleta
Centre d'Estudis
Parcs d'Estudi i Reflexió, "Òdena"
Junio / 2018

Índice

ESTRUCTURA EVOLUTIVA DE EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO

INTRODUCCIÓN	4
OBJETO DE ESTUDIO	5
INTERÉS	
PUNTO DE VISTA Y FUENTES	
CAPÍTULO 1	
FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO	6
1- EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO	
2- LA NUEVA COSMOVISIÓN	
3- LA ESTRUCTURA DINÁMICA EVOLUTIVA	
CAPÍTULO 2	
DERIVACIONES HISTÓRICO-SOCIALES	20
1- LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ETAPA ANTE EL DESEQUILIBRIO	
2- GEO-CONCIENCIA	
3- EQUILIBRIO SOCIAL EVOLUTIVO	
BIBLIOGRAFÍA	28

Introducción

El presente estudio es una revisión de un texto anterior: “Equilibrio evolutivo”, publicado originalmente en agosto de 2016.

Evidentemente el concepto de *equilibrio* es una abstracción relativa a la mirada del observador. Si al mirar algo lo vemos estable decimos que está equilibrado y si esta inestable consideramos que está desequilibrado. Claro que esto dependerá siempre de con qué miremos, porque en la medida en que el medio que utilicemos sea más preciso entregará más información de aquello que observamos.

Hoy en día nada está tan quieto como, aparentemente, lo estuvo para observadores del pasado. Cualquier cosa está en relación con un medio y todo ello en situación evolutiva determinada por la temporalidad. Einstein formuló hace más de 100 años su teoría de la relatividad, aunque en nuestra vida usual nos resulta muy difícil tenerla presente. Nos referimos a la *evolución* considerando las relaciones múltiples y complejas entre *objeto, medio y tiempo*.

Una piedra inerte desatará en sí misma, con el paso del tiempo, multitud de procesos activos, en interacción con el medio en el que se encuentre. Tal como muestran los procesos cósmicos: una nube de gas y polvo sometida a una radiación puede dar origen a un sistema como el solar, a una vida inteligente y a una civilización.¹

Desde esta perspectiva –en la que todo está en constante evolución y movimiento– afirmamos la no existencia del *equilibrio* de facto pleno, sino que se trata de un supuesto filosófico que situamos en el lado opuesto al desequilibrio. Por lo tanto, hacemos referencia a una *estructura dinámica y evolutiva*.

En el contexto filosófico, al hablar de *equilibrio* se hace referencia a la tendencia universal a la *evolución no autodestructiva*. En la física actual se rompe la polaridad entre equilibrio y desequilibrio –al menos desde un punto de vista epistemológico de la *física estadística*–, en los *sistemas de autoorganización*, en los *osciladores cuánticos* o en las *estructuras disipativas* de Ilya Prigogine, etc.

La *autoorganización* se da en una gran variedad de fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales y sistemas cognitivos.

Sin considerar los descubrimientos, relativamente nuevos, resulta sorprendente encontrar todavía definiciones de *equilibrio* como: «estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente»²; o también como: «estado de inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación»³.

¹ [SP-345 Evolution of the Solar System - \[v \] Contents - NASA.](#)

² Diccionario de la Real Academia Española.

³ Diccionario Oxford.

Pero hace ya tiempo que han entrado en juego otras fuerzas ajenas a la gravedad. Estas definiciones, pertenecientes a nuestra determinada dimensión cotidiana, resultan insatisfactorias para referirse a los procesos *macro-cósmicos* y *micro-cósmicos*.

Situándonos en el momento actual, con el avance de la ciencia el concepto de *equilibrio*, dependiente de la mecánica de los siglos XVIII y XIX, ha quedado definitivamente roto. No obstante, la búsqueda del equilibrio, ni que sea para poder enunciarlo como ideal de absoluto, es algo que todavía tiene en vilo a los científicos; cuanto más se lo busca a este equilibrio más caos, elementos y fuerzas imprevisibles aparecen. Es un problema fascinante y misterioso.

El cine de ciencia ficción nos mostró un *retrofuturismo* plomizo como alegoría de los límites evolutivos humanos, en cambio estamos inmersos en una búsqueda interdisciplinar apasionante y deslumbrante, tratando de hallar algo afuera que algunos representan también adentro de sí mismos...

Nos vemos en la necesidad de fijar un interés: ¿Por qué nos interesan estas cuestiones? ¿Para qué la ciencia prosigue en la búsqueda de la *partícula divina* o del *vacío absoluto*? Es evidente que el ser humano con toda su supuesta racionalidad en la que transcurre su vida, se sabe ignorante y desconcertado, por lo que no reparará en gastos para hallar explicaciones y, en definitiva, sentidos de vida.

A la hora de plantear un propósito en este estudio, he fijado un interés que tal vez sea visto como un aterrizaje forzoso, recordando aquel enunciado de Silo «*Hasta tanto el ser humano no realice plenamente una sociedad humana, es decir una sociedad en la que el poder esté en el todo social y no en una parte de él (sometiendo y objetivando al conjunto), la violencia será el signo bajo el cual se realice toda actividad social*».⁴

Concluye el estudio con la observación de una *dinámica evolutiva*, en dirección a comprender en qué situación histórica nos hallamos como civilización perdida en el Cosmos, pero también, tratando de vislumbrar escenarios y posibilidades evolutivas.

⁴ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, IX. La Violencia, pág. 119

Objeto de estudio

1- INTERÉS

2- PUNTO DE VISTA Y FUENTES

1- INTERÉS

¿Se encamina la civilización a una etapa de inestabilidad extrema? ¿Cuál sería el punto de inflexión en el proceso histórico hacia un nuevo paradigma basado en la no-violencia?

Para respondernos a estas preguntas partiremos de una contextualización histórica, hasta llegar a la situación actual. Trataremos de ver en ello ciclos y tendencias universales que muestren una forma evolutiva actuante en cualquier plano.

Finalmente, esbozaremos una idea básica de *momento humanista*, como aspiración.

2- PUNTO DE VISTA Y FUENTES

Para ver la dinámica evolutiva he tomado como fuente libros de Silo⁵ y conferencias impartidas por él mismo en la década de los 70, algunos de ellos resumidos en el libro de Jorge Pompei, "Teoría y práctica del método estructural dinámico". En dicho libro, su autor nos dice que está orientado a servir de apoyo a quienes quieran introducirse en el conocimiento de esta herramienta de estudio y acción en el medio.

Con el fin de ilustrar la visión de la Mega-historia, he tomado como referencia los aportes de Akop Nazaretián, especialmente del libro "Futuro no-lineal".

En el capítulo primero, en el primer ítem el punto de vista está dirigido a mostrar ejemplos de la oscilación del pensamiento universal, posteriormente la atención está dirigida al momento actual de ese pensamiento, mientras que en el punto 3 el interés consiste en denotar formas y leyes generales de la evolución.

En el segundo capítulo el objetivo es establecer derivaciones en el contexto histórico y social, poniendo de manifiesto la problemática de la situación actual.

Para concluir, se fija un posicionamiento o resolución respecto a nuestro momento actual, tomando como base fundamental "El Paisaje Humano" de Silo.

⁵ Mario Rodríguez Cobos (Silo), precursor del Nuevo Humanismo Universalista.

Fundamentos de la estructura equilibrio-desequilibrio

1- EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO

2- LA NUEVA COSMOVISIÓN

3- LA ESTRUCTURA DINÁMICA EVOLUTIVA

1- EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO

En la evolución del *Pensamiento Universal*, observamos en primer lugar que existe una dinámica de alternancia entre etapas de inspiración y decadencia, de ilusión y depresión, etc.

La antropología cultural, la filosofía o la historiología han expuesto en sus producciones la historia del *Pensamiento Universal*. Un pensamiento que no está ceñido necesariamente a un determinado tiempo histórico, ya que muchas obras escapan a la *tendencia general*, desencajadas de su época, quedando incluso ocultas o herméticas para la Historia.

Desde una mirada generalista observamos que en la historia humana, la ciencia, la política, la justicia, la filosofía, la psicología, etc constituyen un sistema de pensamiento global que caracteriza a su época bajo un determinado signo: *evolucionista, uniformista, catastrofista, creacionista, mecanicista...* Pero a menudo se olvida que son las mentes revolucionarias el verdadero motor de la Historia.

En la interdependencia entre el contexto de la época y las mentes brillantes el pensamiento evoluciona desestructurándose y volviéndose a recomponer constantemente. Hay un cierto ritmo en el que fluye la Historia.

Para ver la oscilación nos situamos –en una retrospectiva suficientemente amplia– en un momento fundamental del proceso humano; el denominado por Karl Jaspers *tiempo-eje o era axial*. Ese momento de ruptura histórica respecto a la antigüedad ocurrió a mediados del primer milenio antes de nuestra era, cuando surgieron procesos de sorprendente sincronía que abarcaron hasta el 90% de la población del planeta.

En el siglo V a.n.e. Kung Fu Tse (Confucio), Lao Tsé y Zhuangzi tienen en común la búsqueda de la armonía cósmica, en el plano social y en la ética personal. Fue sintetizado en los conceptos del taoísmo “Yin-Yang”, que representan la dualidad de todo lo existente en el Universo y que funcionan con la idea del “Tao” (neutro) que establece las relaciones entre las dos polaridades.

En Persia fue Zoroastro (628-551 a.n.e.) quien se reveló al viejo orden del pensamiento tradicional basado en los mitos.

*«Antes de Zoroastro no existían los conceptos de Bien y Mal como principios universales, ni la lucha entre ellos y la perspectiva del triunfo final del Bien sobre el Mal. [...] Los investigadores destacan que, por vez primera, gracias a Zoroastro el hombre se elevó hasta una actitud crítica respecto de las tradiciones; y fue él mismo quien dio el primer paso desde la omnipotencia de las impersonales formas mitológicas hacia el pensamiento personificado».*⁶

Contiguamente, en India surge el budismo.

*«En los siglos VI-V antes de nuestra era, se conformó en India la enseñanza religioso-filosófica del príncipe Siddharta Gautama, que en adelante recibió el nombre de Buda; una enseñanza construida sobre la idea de unidad de todo lo vivo, que apela al sentimiento de compasión y proclama en calidad de ideal a la no-violencia absoluta».*⁷

Sócrates, en el mismo periodo que los filósofos orientales, mostró la conceptualización armónica entre el ser humano y el mundo. Esto chocaba con el sistema jerarquizado y tradicional de la época, por lo que finalmente fue condenado a muerte. En “La República”, Platón fundamenta un Estado ideal desde un emplazamiento que comprendía al hombre y al cosmos en unidad.

“Sócrates y sus alumnos”. Johann Friedrich Greuter, 1590. San Francisco, Achenbach Foundation for Graphic Arts.

En lugares remotos del planeta, alejados por miles de kilómetros, se produjo un cambio de mentalidad, un nuevo paradigma. Hasta entonces, en las culturas pre-axiales, se presumía del genocidio dando todo lujo de detalles de cómo se procedía justamente para ganarse la admiración de los súbditos, expone Akop Nazaretián.

*«Los héroes de Homero, Sófocles, incluso Esquilo y Eurípides hablaron del miedo, la vergüenza y la deshonra, pero sufrían por sus propias acciones indignas sólo ante la inevitabilidad de quedar expuestos públicamente. Sus razones morales eran enteramente mitológicas y encadenadas al castigo de los dioses omniscientes».*⁸

⁶ Akop Nazaretián. Futuro No-Lineal. Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2016”. Pág. 165

⁷ Ibid. Pag. 167

⁸ Ibid. Pag. 172

Con Sócrates se produce un cambio radical, surge un *humanismo* basado en el saber. El ser humano es un amante de la sabiduría. El pensamiento socrático planteaba también reflexiones respecto al *estilo de vida* conectando con la trascendencia del espíritu.

Entre el 490-430 a.n.e. la *escuela pitagórica* promovió una filosofía en búsqueda de un *equilibrio global*, con el deseo de crear una *ley universal*. Establecieron múltiples analogías entre las matemáticas, la música, la astronomía o la filosofía. En astronomía fueron los primeros en considerar la tierra como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un fuego central. Explicaron el orden armonioso de todas las cosas como cuerpos moviéndose de acuerdo a un esquema numérico. Pensaban que el movimiento de las esferas da origen a un sonido musical, la llamada *armonía de las esferas*, que dos milenios después inspiraría la obra de Kepler.

Más adelante, las enseñanzas profundas de este extraordinario tiempo histórico se fueron haciendo cada vez más externas, hasta perder su esencia original; a partir de lo cual se dogmatizó el conocimiento, justificándose nuevas jerarquías en nombre de *lo sagrado*.

*«Históricamente es evidente que, con la victoria del cristianismo y el islam, “la época de la tolerancia quedó completamente en el pasado” [Diákonov 1994, p.70]. El fanatismo y la actitud hostil hacia los creyentes de otras confesiones en el Medioevo mostraron una regresión de los valores morales en las enseñanzas de Cristo y de Mahoma, en comparación con los grandes moralistas de Medio Oriente, Grecia, India y China en el cenit de la revolución axial».*⁹

*«En el Medioevo los valores del conocimiento, la reflexión crítica y la autodefinición personal fueron desplazados por la fe ciega, el temor a Dios y la subordinación a la autoridad de la iglesia. Esto se reflejó en todos los ámbitos de la vida social, desde los valores y normas cotidianos (olvido del aseo, los sanitarios, etc.) hasta los indicadores educativos y económicos. Los historiadores destacan que durante los siglos VII-XI en Europa desapareció casi por completo la población urbana, y las ideas de los grandes filósofos de la antigüedad fueron borradas en la memoria de sus descendientes directos».*¹⁰

En el renacimiento, se vuelve la mirada hacia Platón tratando de recomponer un orden que se había desmontado con el antiguo mundo medieval. Surgen épocas de inquietud, de imaginación, en las que no hay autocensura y la inspiración está lanzada a la búsqueda de un equilibrio totalizador.

Ese periodo de explosión creativa y de exploración invadió al pensamiento religioso renacentista que resonaba con el ocultismo, explorando la vía gnóstica, los tratados herméticos sobre alquimia y magia, el *neoplatonismo* y la “Kabbalah”. Todo aquello que la Santa Inquisición se había ocupado de demonizar en la Edad Media.

En los terrenos de la física y de la cosmología la búsqueda del equilibrio ideal tomó forma en *la geometría de los 5 sólidos platónicos*, que se convertiría en referencia para los modelos interpretativos del Universo hasta finales del Renacimiento.

⁹ Ibid. Pag. 178

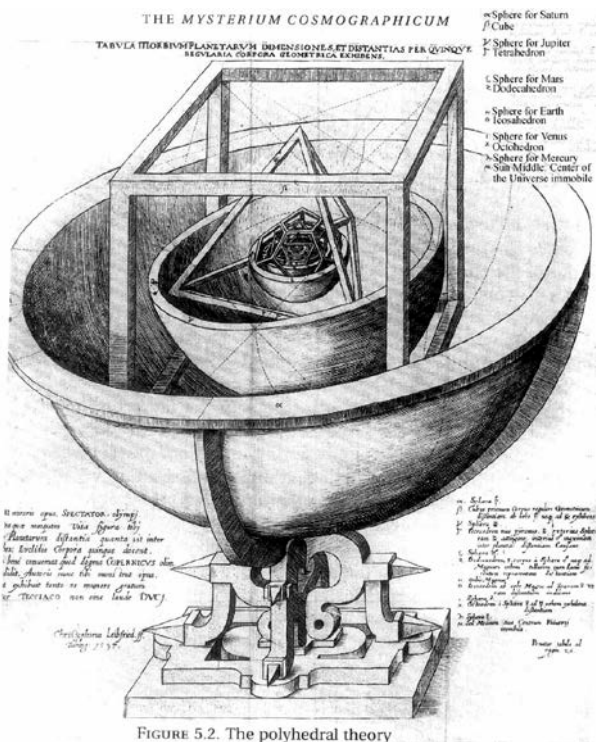
¹⁰ Ibid. Pag. 183

Nicolás de Cusa parte de una idea por la que entiende que todo lo creado, incluido el hombre, es imagen de *Dios*. Todo es manifestación de un único modelo, pero no es una copia, sino un signo de ese *Ser Supremo*. Dios representa al equilibrio ideal, es el *ratio essendi* y el *ratio cognoscendi* de toda la realidad; no hay pregunta ni ente que no suponga necesariamente a Dios como su principio.

El concepto de divinidad de Nicolás de Cusa, de Copérnico, de Giordano Bruno o de Galileo era antropocéntrico. Trataban de develar los misterios del mundo a través de la conexión con el espíritu. Era su registro interno lo que les daba la certeza y la pauta para hallar una *forma divina* presente en todo lo existente.

Nuevamente, con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, ese equilibrio ideal en el que todo encajaba –geocéntrica o heliocéntrica– comenzaba a tener fisuras cada vez mayores, las cuales se recompusieron cíclicamente en otro nivel de comprensión.

El ejemplo de Kepler es ilustrativo de esa recomposición evolutiva. El astrónomo y matemático descubriría amargamente que el Universo no se ajustaba a la cosmología poliédrica platónica, tras una vida dedicada a ello. En cambio su aparente fracaso –su renuncia a una metafísica de circunferencias perfectas– dio como resultado la formulación de las leyes de Kepler del movimiento planetario con *trayectorias elípticas* alrededor del Sol.

Mysterium Cosmographicum, primera obra de Kepler, impresa en 1596. En ella expone una cosmografía de carácter místico y matemático que establece, principalmente, correlaciones entre las esferas planetarias y los cinco poliedros regulares convexos, también llamados sólidos de Platón, los cuales se relacionan con una sucesión armónica de notas musicales.

Galileo y Newton volvieron a constituir el orden, lo cual estimuló una concepción mecanicista del mundo y se impuso como idea de totalidad. Se establecieron leyes de movimiento integrando a la forma planetaria en las ecuaciones frente a la engañosa apariencia de lo perceptual. El estado natural de los objetos paso a ser el movimiento en lugar de la quietud, construyendo una lógica matemática armónica para ello.

Para la *física clásica* el mundo era controlable a partir de sus condiciones iniciales inamovibles y temporalmente reversibles. Descartes aseguraba que si se fabricara una máquina tan potente que conociera la posición de todas las partículas y que utilizara las leyes de Newton para saber su evolución futura se podría predecir cualquier cosa del Universo.

Posteriormente fue el mundo racionalista el que se fue desmontando paulatinamente. Para establecer las leyes universales que se ajustaran a las matemáticas del *mecanicismo* se requería manipular las ecuaciones; así fueron ignoradas aquellas variables, supuestamente, poco significativas, sin tener en cuenta que son las que realmente gobiernan la dinámica del sistema observado..

Mientras tanto, Husserl propone una forma más sutil que la del idealismo de Descartes. La *epojé* que venía de la filosofía clásica griega es recuperada por la *fenomenología* de Husserl; libera al sujeto de la miopía del mundo natural, permite que el sujeto se eleve por encima del olvido de sí. El *supuesto* que establece la *epojé* nace del mismo comienzo del mundo de la vida; el mundo es supuesto en el punto de vista de la *epojé*.

A partir de los desajustes matemáticos despreciables y superfluos para los observadores científicos tradicionales, Einstein terminó desmontando todo el equilibrio de la *física clásica* dominante.

Einstein se dio cuenta de que la masa y la energía de un cuerpo aparecen siempre unidas de una manera muy notable en las ecuaciones de su teoría. Esto le condujo a afirmar que existe una equivalencia entre la masa y la energía expresada por la fórmula: $E=mc^2$, donde E es la energía de un cuerpo, m su masa y c^2 la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Según esta fórmula, un solo kilogramo de materia equivale aproximadamente a toda la energía que se consume en la Tierra en una hora.

El sistema global *mecanicista* declinó avanzado el siglo XX.

Otra realidad fue apareciendo con el avance técnico y científico. La *relatividad*, la *termodinámica*, la *mecánica cuántica*, la *teoría de caos*, los nuevos telescopios o las computadoras, arrasaron con el viejo mundo, de manera que ya no fue posible encontrar algo puramente estable en ningún terreno del conocimiento.

Dando el primer paso hacia la “Teoría del Caos” Henri Poincaré introdujo el fantasma de la *no linealidad*, donde *origen* y resultado divergen y las fórmulas no sirven para resolver el sistema.

La *física clásica* había establecido que la materia estaba formada por partículas contables (átomos) y que, a su vez, las propiedades de esas partículas podían tomar cualquier valor medible: su posición, su velocidad, o su energía. Pero esto entra en crisis a partir del advenimiento de la *mecánica cuántica*.

En 1927 Heisenberg formuló el “Principio de Incertidumbre” que establece la imposibilidad de realizar una medición experimental sin perturbar las partículas que se pretenden medir. Este Principio, supone un cambio fundamental en la forma de estudiar los fenómenos, ya que se pasa de un conocimiento teóricamente exacto (o al menos, que en teoría podría llegar a ser exacto con el tiempo) a un conocimiento basado sólo en probabilidades y en la imposibilidad teórica de superar nunca un cierto nivel de error.

El “Principio de Incertidumbre” es llamado también “Relación de Indeterminación”, lo cual nos indica como el desequilibrio se va extendiendo paulatinamente a todo lo observable, incluido el campo en el que suceden los fenómenos, rompiendo con toda ilusión de linealidad de los procesos.

La noción de campo, ha sido constantemente reformulada: desde el armónico *eter* de Aristóteles, al *campo gravitatorio* de Newton, al *campo eléctrico* y *campo electromagnético* de Faraday y Maxwell. Pero ninguno de esos campos alcanzó a equipararse plenamente al *vacío*. Aquél *vacío* anhelado por el monje zen es también anhelado por la física de todos los tiempos para poder hallar algo estable de partida o como fin último.

El campo continúa siendo la gran preocupación y actualmente ha sido propuesto el campo cuántico, que dista también mucho del *vacío*, más bien resulta ser el equivalente a un colectivo incalculablemente rico de partículas cuánticas.

Se consideró *vacío* a lo que queda tras eliminar las moléculas y los átomos del espacio. Normalmente se calcula que en el espacio o en un fluido hay alrededor de 2700^{21} moléculas por metro cúbico y que haciendo algún experimento se puede llegar a reducir estos cuatrillones de moléculas en billones, aproximadamente 1^{12} , lo cual es una reducción considerable, pero que queda aún muy lejos del *vacío* pleno. En un espacio interestelar, este número de moléculas por metro cúbico puede llegar a ser de tan solo 500.000. A partir de ahí estaríamos próximos a un cierto *vacío* en el Universo, calculado como promedio 0.25 bariones por metro cúbico.

Actualmente, a partir de la división del átomo en partículas, la definición de *vacío* requiere eliminar también estos otros elementos, entre los cuales se encuentran los *fotones* que componen la *Luz* en su amplio espectro. Se calcula que en el Universo hay un promedio de 400.000.000 por metro cúbico, lo cual dista mucho del *vacío*, además de que hay que añadir otras partículas como los *rayos cósmicos*, *neutrinos* o partículas de *materia oscura*.

“Aquí está recogida la evolución de toda la física”, comenta el profesor Cesar Gómez del Instituto de Física Teórica, en su conferencia del 6 de marzo: ¹¹

-La *Física clásica* de Leibniz, cuya definición de energía establecía que la *energía* es igual a $\frac{1}{2}$ de masa por la *velocidad* al cuadrado: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$;

-la *Relatividad restringida* de Einstein, con su famosa fórmula, donde la *energía* es el resultado de multiplicar la *masa* por la *velocidad de la luz* al cuadrado: $E = m c^2$;

-la *Mecánica cuántica* de Plank, en la que \hbar , es la constante que frecuentemente se define como el *cuanto elemental de acción* y ω un *fotón* con frecuencia angular: $E = \hbar \omega$;

-y la *Termodinámica* de Boltzmann, donde k es la constante de proporcionalidad. Aquí, la energía característica, kT, es el calor necesario para aumentar la entropía reajustada por un *nat*: $E = kT$.

¹¹ Cesar Gómez. [¿Qué es la energía? | De la vis viva a la vis tenebris](#)

En todas estas formulaciones se observa la necesidad matemática de hallar un término fijo o constante, algo invariable que dé coherencia al sistema que se propone para establecer leyes universales.

Aunque “*hallar*”, es un verbo discutible. Y en esa discusión se encuentra inmersa la filosofía de las matemáticas.

Abrimos un apartado al margen en este punto para resumir lo expuesto por Carlos Madrid en su conferencia “¿*Qué es la filosofía de las matemáticas?*”, lo cual nos aproxima a nuestro desarrollo, pero estableciendo tendencias filosóficas en lugar de una cronología más o menos secuencial.

[Platón, Pitágoras o Agustín y otros más modernos como Cantor, Hardy o Penrose, sostenían que los objetos matemáticos existen por sí mismos y que el matemático lo que hace es conectarse con estos objetos que tendrían existencia real. Es también la antigua posición realista de la Escolástica.

Para los *logicistas* como Frege, Russell o el Circulo de Viena sería algo muy parecido, con la variación de que no se otorga ninguna sustancialidad a las matemáticas, sino que los entes matemáticos se pueden reducir a entes lógicos.

Carlos Madrid establece otro bloque más contemporáneo al que denomina *platónicos refinados*, por ejemplo: Quine, quien sostenía que de igual manera que creemos en las partículas subatómicas, y las realidades de la física están totalmente permeadas por las matemáticas, igualmente debemos creer en la realidad de los números. Penélope Maddy y también Penrose van un poco más allá, sostienen que los humanos contamos con un dispositivo neuronal (en relación con los planteamientos de la neurociencia) que nos habilita a conectar con el mundo matemático.

Cercanos a esta corriente estarían los *logicistas renovados*, que tratan de reducir las matemáticas a lógica. Para ello buscan una lógica de segundo orden respecto a los “*Principia mathematica*”, cuyos axiomas son de primer orden.

Otra clasificación también próxima a las anteriores es el *estructuralismo logicista*, que comenzó a definirse con Shapiro en los años 80. Sostienen que las matemáticas lo que estudian son estructuras, cuya existencia sería real e independiente. En física se le denomina realismo estructural.

Posteriormente, Carlos establece otra clasificación denominada formalista, en la que se encuadran Hilbert, Zermelo y Von Neumann que luego deriva en el nominalismo fiscalista de Hartry Field, extremando la posición formalista, llegando a hablar de una ciencia sin entidades abstractas, sin números.

Pero si en lugar de poner todo el peso en la materia, ponemos todo el peso en los matemáticos, aparece la tendencia opuesta, la de los *intuicionistas*, pasando del papel a la mente; posición desarrollada por Kant, Poincaré, Borel, Lebesgue, etc. y que acaba llegando hasta Brouwer, quien va a ser el fundador del intuicionismo matemático. Para Brouwer las matemáticas son una construcción mental.

El *intuicionismo* a día de hoy da lugar al *constructivismo*, que tiene varias tendencias, por ejemplo, el *constructivismo numérico* de Bishop, o Dummett.

En otro apartado si situaría el materialismo formalista que conferenciante defiende. En principio, no hay antecedentes nítidos de esta postura, tal vez aproximadamente Charles Sanders Peirce tiene elementos en contacto con Gustavo Bueno. El planteamiento es el del

circularismo, donde materia y forma son interdependientes de manera evolutiva. Se trata de un planteamiento en el que las formulaciones son producto del pensador, pero a su vez estas producen una influencia en él, estableciéndose una dinámica de retroalimentación. Esta postura pone en cuestión los esquemas preconcebidos: las matemáticas son azarosas y representan una comprensión parcial del mundo, su carácter universal es el que le otorga el ser humano, pues al ser una mera abstracción no pertenecen al mundo del espacio, del tiempo o de la energía. El mundo no tiene por qué ser algo descriptible por las matemáticas. Otros filósofos de esta tendencia, además de Gustavo Bueno, son Lakatos, Javier de Lorenzo o Ian Hawkins, desde 2011].¹²

Cierro esta nota al margen con una cita de Gustavo Bueno, a modo de síntesis.

*«El papel cada vez más relevante que desempeña el ordenador en matemáticas nos obligará probablemente a concebirlo, antes que como un sustituto del cerebro (como si nuestra inteligencia fuese algorítmica), como un aparato a mano del matemático. Uno más. Como los signos, la pluma, el papel, la tiza, la pizarra, los dibujos, el compás, la escuadra, el cartabón. [...] Por decirlo de una vez: no hay ciencia infusa —ni espiritual ni formal— sino ciencia material. ¡Ni Dios es geómetra, ni los ángeles hacen matemáticas!».*¹³

El siglo XX ha producido una gran inestabilidad, y la manera que se tenía de estructurar la realidad para tratar de comprenderla es lo primero que está en cuestión en el nuevo mundo.

Ilya Prigogine (1917-2003) expresó la transición del pensamiento y la ciencia de su época.

*«Vamos de un mundo de certidumbres a un mundo de probabilidades. Debemos encontrar la vía estrecha entre un determinismo alienante y un Universo que estaría regido por el azar y por lo tanto sería inaccesible para nuestra razón»*¹⁴.

A través de la *Mega-historia* se sentaron las bases de un nivel de conciencia más integrador, al englobar en la misma estructura la ciencia, la sociología, la filosofía, o la psicología. Prigogine fue un precursor al comprender en estructura la esencia de lo material y de lo humano, como un proceso común que surge en el génesis del Universo a partir del *Big Bang*. Citamos algunas frases como aproximación a esta nueva visión de ciencia de Ilya Prigogine:

«La ciencia es un elemento de la cultura. Veo mi trabajo como una reconciliación, porque demuestra que el problema del tiempo puede ser abordado por la ciencia y desemboca en la filosofía».¹⁵

«En nuestro tiempo, nos hallamos muy lejos de la visión monolítica de la física clásica. Ante nosotros se abre un Universo del que apenas comenzamos a entrever las estructuras. Descubrimos un mundo fascinante, tan sorprendente y nuevo como el de la exploración de la infancia».

«Todo lo que vemos en la naturaleza es muy diferente a un robot; sigue el patrón evolutivo, es inestable, se transforma».

¹² Carlos Madrid - [¿Qué es la filosofía de las matemáticas?](#)

¹³ El Basilisco. Revista de materialismo filosófico. Número 41, 2009. Carlos Madrid Casado. Filosofía de las Matemáticas. El cierre de la Topología y la Teoría del Caos. Página 46.

¹⁴ Arnaud Spire. "El pensamiento de Prigogine. La belleza del caos". Ed. Andrés Bello, Barcelona, 2000.

¹⁵ Ilya Prigogine, Buenos Aires, 1999.

«La característica principal de cualquier sistema vivo es la apertura».

«El Universo del no-equilibrio es un Universo coherente».

«Las estructuras disipativas son islas de orden en un océano de desorden».

«Estamos redescubriendo el tiempo, pero es un tiempo que, en lugar de enfrentar al hombre con la naturaleza, puede explicar el lugar que el hombre ocupa en un Universo inventivo y creativo».

«Existen diferentes vías de interrogar al Universo en que vivimos, y la música es también una de ellas. Nuestro entorno no es sólo color, sino también sonido y muchas otras cosas».

«El futuro es incierto...Pero esta incertidumbre está en el corazón mismo de la creatividad humana».

«Siempre estamos eligiendo; esa es la razón por la que es tan importante enriquecer la gama de posibilidades y desarrollar nuevas utopías al final de este siglo, que hagan posibles nuevas elecciones».

*«La construcción de una coherencia entre lo que vivimos y lo que somos capaces de pensar es una tarea abierta, indefinida, que constituye el 'lugar común' en el que nuestros saberes y nuestras experiencias pueden entrar en relaciones que no los oponen en sus certezas antagónicas, sino que los abren a lo que les desborda».*¹⁶

Prigogine nos acerca a la idea de equilibrio filosófico frente al desequilibrio del Universo. Ante el caos, el azar y la tremenda complejidad del Universo se afirma al ser humano como la manifestación más avanzada que tenemos de la evolución.

A lo largo de la evolución del Pensamiento hemos visto como la Historia tiene su impulso creativo a través de mentes obsesivas, irracionales o desequilibradas que han revolucionado la ciencia, la política, el arte o la espiritualidad, lo cual ha chocado con *los sistemas instalados* tratando de perpetuarse en contra de la tendencia evolutiva.

La evolución del pensamiento no ha sido homogénea para la humanidad y por supuesto no lo es actualmente. En el siglo XXI el *universo del Conocimiento* se encuentra tremendamente segregado, a pesar del gran desarrollo comunicacional planetario. En consecuencia, nuestras vidas se desarrollan en paisajes sociales fuertemente condicionados por el *viejo pensamiento*, a veces muy antiguo. La tecnología se desarrolla fuertemente mientras que el pensamiento queda anquilosado.

«...en un mundo en el que desde muy antiguo se instaló una mirada inhumana, se instalaron también comportamientos e instituciones que anonadaron lo humano. De este modo en la observación de la naturaleza, entre otras cosas, se preguntó por la naturaleza del hombre y se respondió como se responde por un objeto natural.

¹⁶ Frases de Ilya Prigogine. Ha sido definido como gran filósofo humanista, sus libros se han traducido a muchos idiomas; la mayoría tratan la termodinámica y los últimos pretenden unir ciencia y humanismo. De sus ensayos cabe destacar "Introducción a la termodinámica de los procesos irreversibles", "Las leyes del caos", "El fin de las certidumbres" y "El nacimiento del tiempo".

Aún las corrientes de pensamiento que presentaron al ser humano como sujeto sometido a continua transformación, trabajaron pensando lo humano desde la mirada externa, desde distintos emplazamientos del naturalismo histórico». ¹⁷

La ciencia y la filosofía no pueden ir por separado, sino que ambas se encuentran en estrecha dependencia, es decir aquello que la ciencia descubre debe ser posible ser integrado en el pensamiento, de lo contrario su misterio permanecerá oculto y la censura se ocupará de tapar tal descubrimiento.

2- LA NUEVA COSMOVISIÓN

Resulta bastante complicado asimilar, comprender o incorporar en nuestra vida diaria la existencia de un mundo mucho más complejo que el de nuestra dimensión cotidiana. A continuación, para ponerlo de manifiesto, exponemos algunas cifras difíciles de aceptar y tener en consideración en nuestro día a día.

Nos encontramos con que las cifras con las que cuantificamos el no-vacío son comparables en su magnitud a las que tratan de medir las estrellas del Universo.

A simple vista pueden verse en el cielo 10.000 estrellas. Es un número grande pero comprensible. Si una estrella fuera un grano de arena, 10.000 serían aproximadamente 3 cucharaditas. Con los telescopios de los últimos 100 años ya es posible ver más de 1 millón de estrellas. Es mucho, pero todavía es un número comprensible. Equivale a un cubo de arena.

A finales del siglo XIX los astrónomos estaban bastante convencidos de estas cifras, salvo por unas manchas que aparecían en sus fotografías, que llamaron *nebulosas en espiral...* Se trataba de las galaxias.

Con el uso de las computadoras, en el origen de esa tecnología, se calculó que las galaxias son sistemas de cientos de billones de estrellas. Ahora sabemos que el Universo visible¹⁸ contiene cientos de billones de galaxias. ¡Aproximadamente: 70.000.000.000.000.000.000.000 estrellas! (7²²)

Para hacernos una idea remota, ese número es = a 10.000 veces toda la arena de la Tierra. Es decir, igual a los granos de arena de todos los desiertos y playas de la Tierra multiplicado por 10.000.

Paradójicamente, la materia en el Cosmos es una rareza porque la mayor parte del Universo está vacía. En palabras del famoso astrónomo Carl Sagan «*Si nos soltaran al azar dentro del Cosmos la probabilidad de que nos encontráramos sobre un planeta o cerca de él sería inferior*

¹⁷ Silo. "Obras Completas" vol.1. El Paisaje Humano, II. Lo humano y la mirada externa, pág. 106

¹⁸ "El Universo Observable o local es tan solo aquella pequeña parte que podemos detectar del Universo total. Al tener una geometría plana, ha supuesto que como mínimo el Universo total sea mucho más grande". Greene, Brian. "La realidad oculta: Universos paralelos y las profundas leyes del cosmos". Grupo Planeta (GBS). 2011

a una parte entre mil millones de billones de billones (10^{33}), un uno seguido de 33 ceros.¹⁹ En la vida diaria, una probabilidad así se considera nula. Los mundos son algo precioso».²⁰

En un intervalo realmente corto de la historia humana los descubrimientos han sido vertiginosos. Cientos de billones de galaxias en el Universo visible se convirtieron en algo imposible de asumir, y las cosas no mejoraron cuando nos adentramos en el Universo no visible y multidimensional, para tratar de interpretar las fuerzas del espacio-tiempo.

La astronomía (Hubble, George Gamow) descubrió que el Universo se expande a una velocidad tremenda desde el Big Bang, hace unos 13.700 millones de años, cuando su tamaño era más pequeño que un átomo que explotó. Es a partir de esa explosión que se crea un espacio en expansión y la *flecha del tiempo*.

Los átomos son diminutos, con diámetros de aproximadamente una diezmillonésima de centímetro. Pero consisten principalmente en espacio *vacío*. Los protones y neutrones se concentran en el núcleo, mientras que los electrones orbitan lejos de ellos.

Para hacernos una idea del tamaño de un átomo, en 3 gotas de agua habría un número de ellos equivalente al de las estrellas en el Universo.

Actualmente se calcula que el tamaño del *Universo Observable* es de casi un cuatrillón de kilómetros, lo cual sería una gugoldésima²¹ ($1 / (1 \times 10^{100})$) parte del Universo Global. Ciertamente, todo esto no parece un planteamiento serio, pero es la cosmovisión vigente en el cenit de la ciencia.

Otra comparativa que expone Richard Feynman: «*Si tuviésemos un átomo y deseásemos ver el núcleo tendríamos que aumentarlo hasta que el átomo entero tuviese el tamaño de una gran habitación, y entonces el núcleo sería una simple mota apenas distinguible a simple vista; pero casi todo el peso del átomo está en ese núcleo infinitesimal*».

Durante mucho tiempo se pensó que el átomo era la materia más pequeña posible. En 1898 Marie Curie descubrió el *radio*. El radio produce un millón de veces más radioactividad que el uranio, por lo que se constituyó en una fuente invaluable para el estudio de la radioactividad. Posteriormente Ernest Rutherford utilizó una muestra de radio para bombardear una lámina de oro en un experimento en el cual, por primera vez, se propuso la existencia de un núcleo en el átomo, compuesto de partículas: protones y neutrones orbitando alrededor.

Se descubrió la gran potencia energética que podía tener la explosión de un átomo (una explosión nuclear es una reacción en cadena de átomos explotando). En 1905 Albert Einstein postuló –basándose en la hipótesis cuántica de Planck– que la luz está compuesta de partículas cuánticas individuales, las que más tarde fueron llamadas fotones.

En 1933 el astrofísico suizo Fritz Zwicky propuso la existencia de la *materia oscura* para dar explicación a la expansión del Universo, cuya movilidad en las galaxias y en los cúmulos escapaba a la gravedad de los objetos visibles. Actualmente se estima que un 23% del

¹⁹ Recordemos el significado de los números grandes más allá del millón. Un billón = 1.000.000.000.000 = 10^{12} ; un trillón = 1.000.000.000.000.000.000 = 10^{18} , etc.

²⁰ Carl Sagan. "Cosmos". Ed. Planeta. Barcelona. 1992. En la orilla de océano cósmico. Pag. 5

²¹ El número Gúgol = Diez mil haxadecillones o en números = 1×10^{100}

Universo está compuesto de *materia oscura* y que el 72% restante consistiría en *energía oscura*, un componente aún más extraño, distribuido difusamente en el espacio. La determinación de la naturaleza de esta masa no visible es una de las cuestiones más importantes de la cosmología moderna y de la física de partículas.

La cosmología actual trabaja con la hipótesis de que el espacio del Universo temprano fue multidimensional tal como lo sigue siendo en las magnitudes ultramicroscópicas.

Desde entonces la visión del Universo ha ido incorporando la *inestabilidad* y el *azar* como factores determinantes. El mismo fenómeno se da en el proceso humano; de manera que la política o la historia social a menudo ejemplifican la ebullición y el desorden caótico.

Ante los nuevos descubrimientos nos hallamos en la necesidad de formular una *cosmogonía* de nuestro tiempo.

Para Arthur Eddington, la entropía es la *flecha del tiempo*. Según los *Principios de la Termodinámica* «*todos los procesos físicos son acompañados por el crecimiento de la entropía. En las observaciones cósmicas, yendo retrospectivamente hacia el pasado se encuentra cada vez mayor organización en el mundo, llegando al origen cuando la materia y la energía cuentan con la máxima organización posible*». ²² Así se concluyó que el desarrollo progresivo es ilusorio, ya que contradice las leyes de la naturaleza.

Desde la perspectiva de la *flecha termodinámica del tiempo*, todos los procesos naturales eran *irreversibles*, hasta que Ilya Prigogine descubrió *las estructuras disipativas* que definió como *islas de orden en un océano de desorden*. En 1977 Prigogine recibió el Premio Nobel de Química por su teoría sobre las *estructuras disipativas*, mostrando que en la química de determinadas estructuras ocurre un proceso de creación en el que las posibilidades rompen sus límites y se liberan gracias al *azar* y al *no-equilibrio* en interacción. ²³

A partir de los *modelos de auto organización*, se conformó una nueva disciplina integral: la *Mega-historia*, que reúne a los científicos de todas las especialidades que tratan de los grandes procesos y mecanismos de la evolución.

Diferentes investigadores han mostrado una gran coincidencia al destacar los episodios cruciales de la Historia como, por ejemplo: *el surgimiento de la vida, la explosión cámbrica, el neolítico o la revolución de la información*.

La Mega-historia sitúa su punto de vista en la mayor escala, desde el origen del Universo visible. Desde esa gran perspectiva sobresalen los hechos más significativos. Se trata de una visión bastante nueva; dice Nazaretián al respecto: «*Sólo los visionarios más audaces – los filósofos cosmistas – arriesgando a ser vistos como un hazmerreír a los ojos de los*

²² Frase de Arthur Eddington

²³ «*En la segunda mitad del siglo XX, los modelos relativistas de la cosmología evolutiva fueron ampliamente aceptados entre los científicos. La idea del historicismo penetró profundamente en la Física y la Química: todos los objetos del mundo material, desde los nucleones hasta las galaxias, comenzaron a verse como productos de un determinado estadio evolutivo que tenía su historia, prehistoria y perspectiva final. Además, fueron enunciados una cantidad de mecanismos mediante los cuales los sistemas físicos abiertos son capaces de alejarse espontáneamente del equilibrio con el medio exterior y, utilizando sus recursos, estabilizar el estado de no-equilibrio. Los modelos de autoorganización se volvieron objeto de interés en prácticamente todas las disciplinas científicas*». Akop Nazaretián. "Futuro no-lineal". Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2016. Pág. 247

*contemporáneos educados, argumentaron que la mente llevaría al ser humano fuera de los límites de su planeta cuna».*²⁴

Afortunadamente en nuestro siglo XXI se ha producido una apertura mental. Para muchos científicos se ha abierto la posibilidad de advertir la *dinámica evolutiva* conectada con un *propósito creativo*.

Lee Smolin observa que los parámetros adecuados para formar estrellas son los mismos que los necesarios para la generación de la vida. El Universo se asemeja mucho a un sistema biológico. Nuevamente los pensadores vuelven hacia la búsqueda de la armonía del Universo.

*«Si al principio una idea no es completamente absurda, no existe la menor esperanza de lograr algo a partir de ella. En muchísimas ocasiones se ha asegurado que algo es imposible, pero una o varias décadas después se ha demostrado su viabilidad».*²⁵ Desde este planteamiento Michio Kaku se atreve a hablar de la teletransportación, la invisibilidad, los viajes en el tiempo o el contacto con extraterrestres, siendo un físico con gran prestigio internacional.

El conocimiento ha derivado finalmente en un fascinante *shock* para la conciencia. Desde el punto de vista estructural de nuestro estudio: en *desequilibrio extremo*. Pero como hemos visto, precisamente en el desequilibrio se ha manifestado en la Historia una fuerza creativa de una potencia desconocida. Ese desequilibrio no queda limitado a los pensadores científicos, sino que se extiende a diferentes estratos sociales.

Cualquier ser humano puede declararse consciente de su ser, de su existencia, de su finitud individual o de su inmortalidad... Inmediatamente, eso le coloca en una actitud revolucionaria en el sistema –de ilusiones– instalado. La tendencia Universal al restablecimiento de un nuevo equilibrio dependerá de la intencionalidad de cada persona dispuesta a despertar.

En el siguiente apartado hacemos un alto a las múltiples conectivas que se pueden hacer llegados a este punto, para proponer una *forma básica* que nos sirva de timón.

3- LA ESTRUCTURA DINÁMICA EVOLUTIVA

Este capítulo está referido a cierta *forma básica* de la evolución desde un planteamiento estructural.

En el 1975 Silo impartió diversas conferencias en Corfú. En la charla *Psicología Evolutiva* Silo hace referencia al tema la estructura equilibrio-desequilibrio.

«Si se dan vuelta atrás en la Historia y echan una ojeada a los mitos y a las teorías cosmogónicas de nacimiento del mundo, de explicación de los fenómenos sobre sus orígenes. Si echan una mirada para atrás, van a ver que difieren estas teorías en pintoresquismo. Difieren en sus apreciaciones de detalles. Pero todas ellas, a todas, indefectiblemente, se las puede reducir al reconocimiento del desequilibrio. Este desequilibrio, el movimiento de las cosas, es el que parece que está en la base de todo

²⁴ Ibid. Pag. 245

²⁵ Frase de Michio Kaku de su libro "La física de lo imposible".

*esto y también lógicamente está en la mente. ¿Cómo podría existir una la mente independiente de todos estos fenómenos del existir?».*²⁶

Se hace evidente que equilibrio y desequilibrio son interdependientes, funcionando como motor de evolución. Lo veremos allá donde dirijamos nuestra mirada. Verlo en el ser humano nos pone en la situación de tratar de descubrir nuestro sentido unido al sentido del Universo, no como elementos separados. Es esa mirada unificadora del proceso universal la que vuelve una y otra vez sobre la Historia y la que ha inspirado a las grandes mentes en la búsqueda de un propósito de lo existente.

Individuos, sociedades, planetas o galaxias se encuentran es una situación de constante transformación. La *gran evolución* se compone de infinidad de sistemas menores que se encuentran a su vez en su propia dinámica inestable.

En "Apuntes de Psicología" Silo expone la lógica de la dinámica de la estructura evolutiva en el funcionamiento de la vida:

«Los seres vivos satisfacen sus necesidades en el medio ecológico. Situación que se da en continuo movimiento y cambio. La relación es 'inestable y desequilibrada', provocando en el organismo 'respuestas que tienden a compensar' ese desequilibrio y así poder mantener la estructura.

La adaptación al cambio externo implica también un cambio interno en el organismo para su supervivencia. Cuando este cambio interno no se produce en los seres vivos, éstos van desapareciendo y la vida elige otras vías para seguir su expansión creciente.

*Al mecanismo de responder compensatoriamente al desequilibrio le llamamos 'adaptación creciente', única manera de permanecer en la 'dinámica de la inestabilidad en movimiento'».*²⁷

Se observa el fenómeno de *adaptación creciente* en todos los niveles de la creación del espacio, el tiempo y la vida. Pero todo sistema requiere de un centro de gravedad que le de unidad, el cual está presente ya en las formas más elementales como el átomo o la célula.

En la charla *Psicología Descriptiva - La forma pura desde el punto de vista psicológico*, Silo argumenta que la conciencia cumple con las mismas leyes de la vida, no es una entidad aislada. Del mismo modo que en el medio ningún organismo está completado, tampoco la conciencia lo está. Esto coloca al psiquismo en una situación de búsqueda, de inestabilidad. En esa búsqueda lanza *actos* que buscan *objetos*. En ocasiones a ese objeto no se lo encuentra, entonces queda una línea de tensión tendida. Esto lleva a afirmar a Silo que la conciencia es en su esencia *dinámica*.

«Imaginen ustedes que la conciencia estuviera estructurada totalmente en un objeto, se acabaría tal tensión, se acabaría tal mecánica dinámica de búsqueda de objetos. [...] De manera que afortunadamente, gracias a que la conciencia no está completada,

²⁶ Silo - Corfú – 1975 Encuadre general – Psicología evolutiva.

²⁷ Silo, Extractos de "Apuntes de psicología". Rosario: Ulrica Ediciones, 2006. Capitulo: El psiquismo. Como función de la vida.

*a que la conciencia, por decirlo así, no está terminada en su proceso, es gracias a eso que la conciencia tiene dinámica y tiene también progreso».*²⁸

Para Silo el tiempo en relación a la conciencia es *información*. Allí donde no hay información para la conciencia no hay tiempo. Continúa diciendo que para la mente no tiene sentido la desaparición.

«La conciencia se encuentra con el transcurrir, la conciencia se encuentra con que las cosas varían, la propia mente cambia y entonces ¿qué es lo permanente de la mente? La mente también trata de guardar unidad, la mente trata de mantener estructura. A la mente no le interesa desintegrarse, perderse, morirse o desaparecer».

Al considerar el factor *tiempo* es que podemos establecer el concepto *forma*. Observamos entonces que la forma de esa *estructura dinámica evolutiva* es espiral.

Nos encontramos con la dinámica, en la que ambos términos: equilibrio y desequilibrio, progresan hacia su opuesto (en otro nivel en el futuro); de la inestabilidad a la estabilidad en constante movimiento. No se trata de un movimiento circular, ya que cuando ese *algo, objeto o sistema* se reencuentra con el estatus de equilibrio o el desequilibrio lo hace bajo circunstancias nuevas. Es decir, el *sistema* se ha transformado en su recorrido y justamente la finitud de sus circunstancias le otorga la forma al ciclo espiral, que jamás regresa a un momento anterior, sino que asciende hacia otro nivel evolutivo.

Jorge Pompei expresa del siguiente modo la historicidad en la forma evolutiva:

«Los procesos evolutivos no se desarrollan en línea recta ni con tiempos o aceleraciones constantes. Surgen, crecen, se desarrollan, declinan y se desorganizan, pero al desorganizarse dan nacimiento a nuevas formas que repiten el mismo proceso a otro nivel.

Estos procesos no están desconectados, sino que los elementos progresivos del paso anterior continúan en el posterior; de este modo los ciclos no son círculos cerrados, sino que tienen 'forma' de espiral.

*Ejemplo de esto son las civilizaciones que han seguido el proceso de surgimiento, crecimiento, desarrollo, declinación y desorganización, donde la experiencia acumulada más evolucionada pasó a otra civilización que desarrolló aún más los elementos progresivos de momentos anteriores. De otro modo, la humanidad siempre estaría recomenzando desde el mismo punto y el hombre sería el cavernícola que cada vez estaría naciendo y muriendo sin descubrir el fuego».*²⁹

En el libro "Teoría y práctica del método estructural dinámico", Jorge Pompei recoge las 4 *leyes universales* expuestas por Silo en Corfú.

Ley de Estructura. *«Nada existe aislado, sino en relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos condicionantes».*

²⁸ Silo - Corfú – 1975 Psicología Descriptiva- La forma pura desde el punto de vista psicológico.

²⁹ Jorge Pompei. "Teoría y práctica del método estructural dinámico", Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 36

Ley de ciclo. *«Todo en el Universo está en evolución y va desde lo más simple a lo más complejo y organizado, según tiempos y ritmos cíclicos».*

Ley de concomitancia. *«Todo proceso está determinado por relaciones de simultaneidad con procesos del mismo ámbito y no por causas lineales del movimiento anterior del que procede».*

Ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. *«La continua evolución del Universo muestra el ritmo de diferencias, combinaciones y síntesis cada vez de mayor complejidad. Nuevas síntesis asumen las diferencias anteriores y eliminan materia y energía cualitativamente no aceptables para pasos más complejos».*³⁰

La observación de la dinámica evolutiva y sus leyes nos habilita a hacer extrapolaciones a diversos terrenos como la cosmología, la biología, la psicología, o la historia.

«En todo momento evolutivo hay transformación, tanto del medio como del ser vivo. He aquí una paradoja interesante: la estructura para conservar su unidad, debe transformar al medio y transformarse también a sí misma.

Sería erróneo pensar que las estructuras vivas cambian y transforman sólo al medio ambiente, ya que este medio se complica crecientemente y no es posible adaptarse manteniendo la individualidad tal como ha sido creada en su comienzo. Este es el caso del hombre, cuyo medio, con el paso del tiempo, deja de ser sólo natural para ser además social y técnico. Las complejas relaciones entre los grupos sociales y la experiencia social e histórica acumulada, ponen un ambiente y una situación en la que va a ser necesaria la transformación interna del hombre.

Tras este rodeo en el que la vida aparece organizándose con funciones, tropismos y memoria para compensar un medio variable, y así adaptarse crecientemente, vemos que es necesaria también una coordinación (por mínima que fuere) entre estos factores, y para la orientación oportuna hacia las condiciones favorables de desarrollo. Al aparecer esta mínima coordinación, surge el psiquismo como función de la vida en adaptación creciente, en evolución.

*La función del psiquismo consiste en coordinar todas las operaciones de compensación de la inestabilidad del ser vivo con su medio. Sin coordinación, los organismos responderían parcialmente sin completar las distintas partes compositivas, sin mantener las relaciones necesarias y, por último, sin conservar la estructura en el proceso dinámico de adaptación»*³¹.

La dinámica del movimiento es observable en la Historia en la caída de sistemas sociales. Según la *ley de ciclo*: la estructura de la evolución siempre está en movimiento, y este movimiento lo apreciamos al ver los cambios que se dan en la estructura en cada momento y como, a su vez, los distintos momentos se relacionan entre sí con una lógica de proceso.

³⁰ Jorge Pompei. "Teoría y práctica del método estructural dinámico", Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 36.

³¹ Silo, "Apuntes de psicología". Rosario: Ulrica Ediciones, 2006. Capítulo: El psiquismo. Como función de la vida.

Así se produce sucesivamente en el devenir la constante interrelación entre equilibrio y desequilibrio, lo cual nos sitúa ante la necesidad de mejorar nuestra capacidad de comprensión y en definitiva ante la necesidad de ampliar nuestra conciencia. Se desprende de ello que la conciencia es activa, no-estática, es decir, evolutiva.

*«Esta lógica se refiere a la dirección hacia una organización de mayor complejidad. ¿Y cuál es la razón de la necesidad de una mayor complejidad? La razón es que el medio cambia, los cambios desequilibran y es necesario restablecer ese equilibrio. Pero esos cambios en el medio también son cada vez más complejos y requieren de la estructura un cambio cualitativo para poder perpetuarse; y cuando este cambio no se produce, la estructura involuciona y desaparece. Y como toda estructura tiende a autopropetarse deberá generar respuestas más complejas, lo que requiere un cambio de cualidad dentro de ella, un cambio que implica una mayor complejidad y organización».*³²

Silo formuló también tres principios que permiten prever la dinámica de los acontecimientos futuros, aquello que da movimiento a la estructura. Esto se refiere a los momentos de *diferenciación, complementación y síntesis*. Según el *Método estructural dinámico* estas etapas suponen un modo de observar a partir de un interés fijado previamente.

En la historia humana se observa que cuando un pensamiento colectivo se convierte en sistema: legislación, cultura, etc., comienza un proceso de externalización en el que éste se va haciendo cada vez más dogmático y al tiempo se vuelve cada vez más violento a fin de perpetuarse.

En las diversas civilizaciones se produce la misma tendencia; la caída del sistema comienza con la implosión interna y su posterior derrumbe, que puede alargarse en el tiempo; periodo en el que emergen nuevas ideas capaces de remplazar al sistema obsoleto. El nuevo sistema será más complejo y evolucionado que el anterior, tal como establece la *ley de superación de lo viejo por lo nuevo*.

³² Jorge Pompei. "Teoría y práctica del método estructural dinámico", Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 37.

Derivaciones histórico-sociales

1- LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ETAPA ANTE EL DESEQUILIBRIO

2- GEO-CONCIENCIA

3- EQUILIBRIO SOCIAL EVOLUTIVO

1- LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ETAPA ANTE EL DESEQUILIBRIO

Los planteamientos de los siglos XIX y XX estaban dominados por un emplazamiento absolutista de apariencia racionalista que tenía su correlato en el *estilo de vida* de la época. Pero hoy, en la medida en que el mundo se desordena, los sistemas sociales supuestamente democráticos, basados en libertades, en derechos de la ciudadanía y en garantías sociales muestran su trasfondo antidemocrático y represor, arrebatando a las poblaciones cualquier supuesta garantía adquirida en el pasado. Curiosamente, los sistemas no democráticos aparecen como un modelo a seguir por parte del *sistema* globalista.

La nueva realidad está produciendo una gran transformación en las personas y, en consecuencia, en las sociedades. Nos dirigimos a un salto de etapa en el que el equilibrio cristalizado en viejos moldes se hace pedazos. Esto choca actualmente con el mundo constituido, en el cual la velocidad de cambio tecnológico y económico no coincide con la velocidad del cambio en las estructuras sociales y en el comportamiento humano. Se trata de una situación convulsa; porque el sistema requiere de una gran violencia para coartar la libertad, el reparto equitativo de la abundancia y las posibilidades de desarrollo del conocimiento.

El desequilibrio se pone de manifiesto allá donde dirijamos nuestra mirada. La escalofriante cifra de 30.000 personas, que mueren diariamente por desnutrición, se ha convertido en asumible para el sistema. Se solía pensar que era así porque no los veíamos, pero ahora estamos viendo a miles cada día, año tras año, ahogándose en nuestros mares o asediados entre alambradas y muros de vergüenza y, por si fuera poco, a quienes acuden a rescatarlos se les prohíbe hacerlo, se les sanciona y se les juzga.

Mientras, la mayor parte de la riqueza mundial sigue concentrándose en corporaciones privadas y toda crisis sirve para agudizar más la concentración.

La problemática actual tiene como nexo común a la *filosofía del sistema* cuyo fundamento esencial consiste en la acumulación compulsiva de recursos. El desequilibrio es extremo cuando esa idea de prosperidad se experimenta como un absoluto, desconociendo cuál es su fin último.

Se habla mucho sobre las *leyes de la economía* como si fueran leyes de la naturaleza, pero hoy muestran su absoluta disfuncionalidad. No podía resultar de otro modo, porque todo está basado en una sola ley: la acumulación sin solución de continuidad. Algo que carece de un *para qué* no puede funcionar.

El desarrollo tecnológico, la mentalidad y los recursos naturales planetarios se encuentran relacionados de manera incoherente. Por ello las gráficas de imposibilidad de supervivencia de ese sistema se abisman a lo exponencial en los estudios sociológicos. Pero se ha hecho evidente que la agresión va mucho más allá de agotar el medio natural. La utilización de los

seres humanos desposeídos de su condición, cosificados para lograr riqueza, no tiene límites. Cualquier cosa inimaginable ocurre dentro de una amplia actividad criminal de todo tipo.

Tal como expone Naomi Klein en la “*Doctrina del shock*” la fórmula neoliberal es simplemente imperialismo.

«Cuando me puse a investigar sobre la relación entre los enormes beneficios de las empresas y las grandes catástrofes, pensé que me hallaba frente a un cambio radical en la forma en que la “liberalización” de mercados se desarrollaba en todo el mundo. Durante mi implicación en el movimiento contra el poder de las empresas que hizo su primera aparición global en Seattle en 1999, ya había sido testigo de políticas parecidas, que favorecían a las grandes multinacionales y se imponían en las cumbres de la Organización Mundial de Comercio, a menudo contra la voluntad de los países desfavorecidos, bajo amenaza de negarles los préstamos del Fondo Monetario Internacional si se oponían a ellas. Las tres grandes medidas habituales —privatización, desregulación gubernamental y recortes en el gasto social— solían ser muy impopulares entre la gente, pero con el establecimiento de acuerdos firmados y una parafernalia oficial, al menos se sostenía el pretexto del consentimiento mutuo entre los gobiernos que negociaban, así como una ilusión de consenso entre los supuestos expertos. Ahora, el mismo programa ideológico se imponía mediante las peores condiciones coercitivas posibles: la ocupación militar de una potencia extranjera después de una invasión, o inmediatamente después de una catástrofe natural de gran magnitud. Al parecer, los atentados del 11 de septiembre le habían otorgado luz verde a Washington, y ya no tenían ni que preguntar al resto del mundo si deseaban la versión estadounidense del “libre mercado y la democracia”: ya podían imponerla mediante el poder militar y su doctrina de shock y conmoción.

*Sin embargo, a medida que avanzaba en la investigación de cómo este modelo de mercado se había impuesto en todo el mundo, descubrí que la idea de aprovechar las crisis y los desastres naturales había sido en realidad el modus operandi clásico de los seguidores de Milton Friedman desde el principio. Esta forma fundamentalista del capitalismo siempre ha necesitado de catástrofes para avanzar. Sin duda las crisis y las situaciones de desastre eran cada vez mayores y más traumáticas, pero lo que sucedía en Irak y Nueva Orleans no era una invención nueva, derivada de lo sucedido el 11 de septiembre. En verdad, estos audaces experimentos en el campo de la gestión y aprovechamiento de las situaciones de crisis eran el punto culminante de tres décadas de firme seguimiento de la doctrina del shock».*³³

Como hemos visto en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, etc. la palabra *democracia* no ha sido más que una excusa para la invasión. La industria armamentística necesita conflictos, al tiempo que esas zonas en conflicto se convierten en propicias para el robo de sus recursos y la masacre social como nueva forma de esclavitud. Posteriormente, el tratamiento que se da a los refugiados de esas guerras es el *genocidio* de los momentos más oscuros de la Historia.

El *shock* producido abre la vía de la fuga psíquica hacia la violencia irracional con capacidad hoy en día para extenderse globalmente. Mientras, los medios de comunicación corporativos tratan de hacer cómplices de su criminalidad a las masas *estupidizadas*, desposeídas de valores humanistas.

Finalmente, ya sea por la amenaza nuclear, el cataclismo ambiental, o el caos psicosocial, aparece la evidente constatación de que la filosofía centrípeta de la *obtención de beneficio sin fin* es suicida en última instancia; hace peligrar la vida globalmente.

³³ Naomi Klein. [La doctrina del shock, documental.](#)

2- GEO-CONCIENCIA

Para introducir este apartado quiero referirme al estudio de Hugo Novotny, "Luz y Tiempo", en el que hace referencia al gran cambio que se está produciendo, ya no únicamente en la evolución técnico-científica, sino en la mirada del observador.

"Al mismo tiempo que surge y se va configurando un nuevo paisaje de "viajeros de lo profundo", del cosmos y de la mente, que en su exploración hacia los orígenes del universo y las fuentes de la vida están descubriendo poco a poco la conciencia, la mirada interna y la intencionalidad creadora que la impulsa. Viajeros que comienzan a encontrar en su interior las referencias necesarias para el camino, la inspiración y la luz que los ilumine, mientras buscan formas nuevas de comunicación, coexistencia y construcción social, más justas y no-violentas".³⁴

Tomando como referencia el *Método estructural dinámico* nos preguntamos sobre la deseable evolución hacia una situación social de no-violencia y de cooperación entre las naciones.

«Una serie de cálculos independientes ha mostrado que la evolución global entra en un régimen de crisis inédito por su magnitud, el cual debería alcanzar su límite matemático ("punto de singularidad") a mediados del siglo XXI. Asoma en el horizonte una transición de fase de dimensiones y significado nunca vistos en la historia del ser humano ni de la biosfera». ³⁵

La supervivencia de nuestra civilización depende de la capacidad de ajustar progresivamente la mentalidad política a la aceleración del desarrollo tecnológico. Podemos establecer un símil con los sistemas de autorganización: el proceso en la humanidad no está completado porque no resulta del mismo un sistema coherente que garantice la supervivencia y evolución global.

La capacidad de comunicarnos, aunque fuera muy básicamente, fue lo que permitió a la especie dar el salto evolutivo que nos situó en situación de ventaja respecto a las otras especies animales. Pero la comunicación plena es un objetivo todavía muy difícil de alcanzar.

Observamos que nuestro momento presente está fuertemente denotado por el desacuerdo en todas las esferas humanas. Hemos llegado a un momento de gran diferenciación, con innumerables ejemplos desde la política a las relaciones personales, etc. Ya en el minuto uno el diálogo está fracturado por todo un campo de elementos pre-dialogales.

«No existe diálogo completo si no se considera a los elementos pre dialogales en los que se basa la necesidad de dicho diálogo [...] No habrá diálogo cabal sobre las cuestiones de fondo de la civilización actual hasta tanto empiece a descreerse socialmente de tanta ilusión alimentada por los espejuelos del sistema actual. Entre tanto, el diálogo seguirá siendo insustancial y sin conexión con las motivaciones profundas de la sociedad». ³⁶

³⁴ Hugo Novotny. Luz y Tiempo. Representaciones del universo, espacio-temporalidad y sustrato de creencias en la conciencia humana. Parques de Estudio y Reflexión "Carcarañá". 2017

³⁵ Akop Nazaretián. "Futuro no-lineal". Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2016", pág.37

³⁶ El 6 de octubre de 1993 Silo fue distinguido en Moscú con el doctorado honoris causa por la Academia de Ciencias de Rusia. En la ceremonia defendió su tesis sobre las "Condiciones predialogales".

Necesitamos mitigar los posibles accidentes y al mismo tiempo hallar un sentido a toda nuestra Historia, en el que cada una de nuestras vidas tenga también sentido. Sobre todo, necesitamos transformar el *paisaje humano* eliminando la violenta apropiación de unos seres humanos por otros. Cada vez más autores coinciden en denotar que nos encontramos en la *encrucijada* que separa una etapa prehistoria del inicio de una nueva historia.

Hemos visto como en la dinámica de la evolución aparecen circunstancias nuevas y elementos que permiten restablecer el equilibrio en un sistema 'x'. En un momento en el que aumentó la complejidad del medio para el individuo, surge el *psiquismo*. Ahora la humanidad como conjunto está en peligro de desaparición y por tanto algo nuevo debería surgir.

Mirando hacia el futuro, considerando la *ley de la superación de lo viejo por lo nuevo*, vemos que la *diferenciación* actual se encuentra atrasada respecto al siguiente paso y que ese atraso se pone de manifiesto de manera violenta en todos los campos cuando se aproxima el momento de declinación de la etapa. En ese momento ya están comenzando a actuar elementos de *complementación* que denotan que algo nuevo está surgiendo (figura 1).

Características de ambas etapas actúan en simultáneo: de una parte, la violencia extrema del sistema, frente al fenómeno concomitante de aparición de elementos emergentes de la nueva etapa.

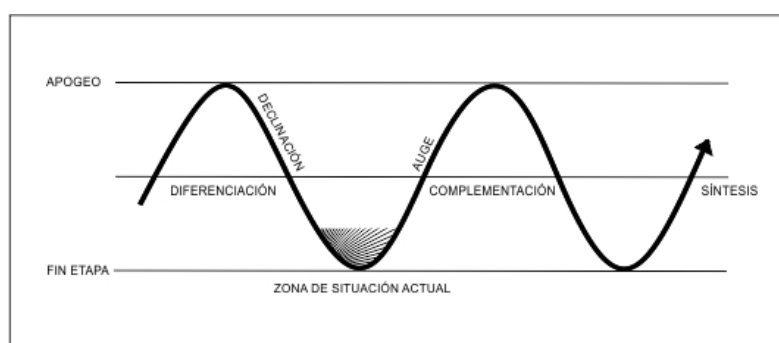

Fig.1: Representación gráfica del punto de situación actual (sombreado) en dirección hacia una etapa de complementación.

La problemática del sistema no puede ser planteada desde modos organizativos individualistas. Para que se pueda generar una gran corriente social, una nueva tendencia a la altura de las circunstancias, se requiere que la *complementación* esté incorporada como forma, de modo que se produzca más o menos espontáneamente. Tal fenómeno va más allá de ser una estrategia para ser una actitud, tal vez una actitud de la evolución universal en busca de su equilibrio. La *complementación*, no equivale a la sumatoria de elementos sino a su multiplicación.

No es posible diseñar en un laboratorio el hermanamiento de los pueblos. Cuando los pueblos se plantean la recomposición del tejido social se están planteando abandonar el individualismo involutivo que un sistema materialista ha impuesto.

Levemente se observa el surgimiento de una nueva espiritualidad en el mismo momento en el que el sistema se ve inmerso en la irracionalidad y el desequilibrio. Tratemos de ver aquellos elementos actuantes que no pertenecen al ambiente de caos destructivo.

La *complementación* significa multiplicar la comunicación entre quienes están actuando en el mundo, reinventando las relaciones, la educación, la política, la solidaridad... Este fenómeno ha surgido ya con fuerza.

Ante el sinsentido del modo de vida dominante, un número cada vez mayor de personas se está preguntando en este momento: ¿Por qué no hacer algo que rompa mis tendencias? ¿Por qué debo aceptar la injusticia y el sufrimiento ya sea propio o de otros? ¿Por qué dejarse llevar por el conformismo o la fatalidad?... Estas preguntas están relacionadas con un salto evolutivo, con un estado de *conciencia de sí mismo*.

*«En tanto se siga pensando al proceso histórico desde una mirada externa, será inútil explicarlo como el despliegue creciente de la intencionalidad humana en su lucha por superar el dolor (físico) y el sufrimiento (mental). De aquel modo se preocuparán algunos por develar las leyes íntimas del acontecer humano desde la materia, desde el espíritu, desde cierta razón, pero en verdad que el mecanismo interno que se busque siempre estará visto desde 'afuera' del hombre».*³⁷

A lo largo de la Historia, cuando la humanidad tomó *conciencia de sí* aparecieron manifestaciones humanistas como la *era axial*, el *gnosticismo*, o el *renacimiento*.

Una toma de conciencia del hecho de nuestra existencia representa un salto evolutivo a nivel individual, lo cual va asociado al surgimiento de una nueva espiritualidad. Depende de cada uno de nosotros. Es aquello que me produce empatía por el otro, lo que me permite saltar por encima de las diferencias, observando las cualidades de las otras personas; es lo que nos aproxima a la compasión (en sentido budista). Desde ahí podremos imaginar una etapa futura en la que esa nueva espiritualidad se dé simultáneamente en grandes números.

Estamos próximos a ese momento porque ese impulso de apertura hacia los otros se está manifestando en muchas personas... Para verlo simplemente hemos de levantar la mirada de nuestro propio ombligo y comenzar a comunicarnos.

¿Cuál sería el punto de inflexión en el proceso histórico hacia un nuevo paradigma basado en la no-violencia?

El ser humano no es un elemento inconexo de la evolución de las galaxias, forma parte consustancial del mundo; un mundo que rozamos a comprender levemente desde nuestra naturaleza y óptica humanas. Somos un producido de la evolución y al tiempo los brazos y los ojos de ese misterio.

A través del recorrido por la búsqueda histórica de la comprensión del Universo se nos muestra que algunas mentes inspiradas han hecho su aporte evolutivo transmitiendo sus descubrimientos. Por lo tanto, no parece que sea indiferente lo que hagamos con nuestra vida, podemos elegir hacer algo evolutivo o lo opuesto, o también ser indiferentes y sentirnos insignificantes. Pero todo indica que alguna de estas opciones es la correcta frente a las otras, considerando que somos un producto de la evolución.

En nuestro tiempo ya no son unos pocos místicos, ni una logia oculta quienes hablan de una comunicación con esa esencia cósmica de la que somos parte. El nihilismo de otros tiempos ha perdido su vigencia en todos los campos del pensar humano.

«La imagen del Universo es la imagen de la transformación del tiempo. Sólo podrá dibujarse cuando se transforme el hombre actual.

³⁷ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, VII. La Historia, pág. 116

La óptica que debe usarse, no ha de ser la que interpreta al pasado, sino la que interpreta al futuro. Todo en el Universo tiende al futuro. El sentido de la libertad hacia el futuro es precisamente, el sentido de la Tierra y del mundo.

*El hombre debe ser superado por el futuro de su mente. Esa superación comienza cuando el hombre despierta...Con él despierta todo el Universo».*³⁸

Se vislumbra en el futuro la esperanza de una etapa de *síntesis* de la humanidad. Se trata de una nueva situación que todavía no alcanzamos a comprender, porque no es simple sumatoria de atributos anteriores, sino una situación cualitativamente diferente, una transmutación. La *síntesis* representaría un salto de nivel para la conciencia misma.

*«La necesidad de un mundo mejor está instalada en el espíritu de la gente en este momento histórico. Eso va produciendo y vibrando ya. Aunque sea difuso y no definido, está en marcha y es un propósito que le va dando dirección. A veces toma carácter de una gran urgencia. Después los historiadores explican cómo fueron las cosas, pero antes de que sucedan, esa forma de trabajo es la que usamos con gran conciencia de esa forma. ‘La necesidad y el deseo (elevado)’ son los motores que impulsan esa búsqueda en lo sagrado; el deseo importante de producir un logro es lo que produce ese logro. Mientras más necesidad hay más carga afectiva se mueve».*³⁹

La comunicación con algo trascendente es una necesidad que ha surgido con fuerza de nuevo en nuestro tiempo histórico. Muchos maestros a lo largo de la Historia señalaron un camino para hacer efectiva esa comunicación: es a través de la meditación que el ser humano puede elevarse a la realidad de su propia esencia.

Los cambios que se han ido produciendo en la Historia, pasando de una forma a otra en constante evolución, han tenido su correlato en la interioridad humana. Al dar el salto evolutivo, la violencia no tendrá cabida en el nuevo mundo; carecerá de sentido apropiarse por la fuerza de la intencionalidad de otra persona. El nuevo ser humano irá produciendo nuevas configuraciones internas adaptadas a sus reales necesidades: la cooperación, el conocimiento y la felicidad compartida, de manera que la violencia producirá bioquímicamente hastío y rechazo.

Desconocemos cual será el detonante para un *punto de inflexión* en el proceso histórico pero, como sabemos, es algo que excede a cualquier partido o movimiento en el planeta. En cambio, ha surgido en nuestro siglo una creatividad y elaboración de nuevos sentidos culturalmente y políticamente transversales.

En el libro de Akop Nazaretián “Futuro No-Lineal” se muestra como la violencia primitiva ha ido cediendo paso progresivamente a una humanidad capaz de desarrollar un autocontrol inesperado a la luz de sus diversos balances epocales tecno-humanitarios.⁴⁰

³⁸ Silo. Apuntes informales (1961-1964).

³⁹ Comentarios de Silo a cerca del “propósito”.

⁴⁰ Akop Nazaretián. Futuro No-Lineal. Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2016”. 1.1.1.5. Quinto vector de la evolución: la limitación de la violencia física. El coeficiente de derramamiento de sangre como parámetro intercultural. Pág. 81

La realización de una sociedad humana planetaria depende netamente de la generación actual de individuos. El solo hecho de pensarlo nos aproxima a su realización. Si lo logramos, desde el futuro, lo veremos representado como un hito de características cosmológicas en la gráfica evolutiva. Será una evidencia más de que los procesos en el Universo tienen un propósito creativo.

En la profundidad de la conciencia no hay representación, ni espacio, ni tiempo; está lo que la impulsa, algo que busca afuera de sí misma algo que no existe. Su propósito es su flecha evolutiva. Pero ocurre un hecho desconcertante: desde estados inspirados reconocemos la libertad, el amor, la compasión y la belleza del Universo, que conmueven a la conciencia que los experimenta.

3- EQUILIBRIO SOCIAL EVOLUTIVO

A comienzos del periodo Neolítico, cuando el ser humano se vio forzado a abandonar el estilo de vida nómada, experimentó la necesidad de conservar alimentos y recursos para producirlos. Entonces se grabó fuertemente el impulso de acumulación y el sentimiento de amenaza hacia lo ajeno. El Neolítico es considerado por los investigadores como el salto más significativo y traumático de la especie en toda su historia, comparable a su misma aparición en la Tierra.

Si esos instintos de conservación fueron en su momento un modo de restablecer el equilibrio roto en el Paleolítico Superior, hoy en día son causa de desequilibrio, tanto por la manera de interpretar la existencia como por su insostenibilidad respecto al medio natural y social.

La *venganza* ha sido también una forma de restablecer el equilibrio, de manera primitiva, porque se ha puesto en evidencia que, al ejercerla, el mal sufrido no queda reparado ni compensando adecuadamente. El cine ha representado el absurdo de la *venganza* en la película "Moby Dick" de 1956, donde el odio hacia un cetáceo lleva al desastre a un barco ballenero. Actualmente la sensibilidad ecológica se ha instalado ampliamente y a nadie se le ocurre representarse a sí mismo al nivel de un animal para, por ejemplo, saciar la revancha. Gradualmente va creciendo también la convicción de que la *venganza* no tiene sentido tampoco hacia otros humanos.

En el terreno político se hace evidente la necesidad de una profunda transformación frente al mundo constituido al amparo de los viejos instintos.

«Los 'poderes' del Estado no son los poderes reales que generan derechos y obligaciones, que administran o ejecutan determinadas pautas. Pero al crecer el monopolio del aparato y convertirse en el sucesivo (o permanente) botín de guerra de facciones, ha terminado trabando la libertad de acción de los poderes reales y también entorpeciendo la actividad del pueblo, sólo en beneficio de una burocracia cada vez más inactual. Por ello, a nadie conviene la forma del Estado actual, salvo a los elementos más retardatarios de una sociedad. El punto es que a la progresiva descentralización y disminución del poder estatal debería corresponder el crecimiento del poder del todo social. Aquello que autogeste y supervise solidariamente el pueblo, sin el paternalismo de una facción, será la única garantía de que el grotesco Estado

*actual no sea reemplazado por el poder sin freno de los mismos intereses que le dieron origen y que luchan hoy por imponer su prescindencia».*⁴¹

El equilibrio necesario –como dirección intencional– surgirá de la solidaridad entre los pueblos, sustentada por la reconciliación. No consistirá en pasar página sin más, sino en la reparación de los daños causados a otras naciones, territorios invadidos o culturas asfixiadas. Para la resolución de conflictos la lógica a seguir deberá ser: dar es mejor que recibir.

En nuestro mundo arcaico se considera que una nación crece cuando aumenta su renta *per cápita* y otros parámetros de carácter centrípeto. Pero las naciones no pueden ser entendidas como entes aislados en un mundo tecnológicamente desarrollado que necesita racionalizar la coexistencia con su entorno. Así llegamos al punto en que la misma idea de crecimiento debe ser replanteada.

El crecimiento de una nación deberá ser medido en otros términos: en la valoración de sus programas de apoyo a otras naciones según ayuden a alcanzar el mismo nivel de salud, educación y calidad de vida de su población, sin que ello suponga una devastación del entorno natural.

No podemos suponer una transición homogénea hacia una etapa de cooperación. En el primitivo mundo algunos gobiernos serán pioneros en sus programas de ayuda mutua, extendiendo una nueva forma de relación hacia otras áreas geográficas, estableciendo unidades territoriales hacia una Nación Humana Universal.

*«Lo que define a una nación es el reconocimiento mutuo que establecen entre sí las personas que se identifican con similares valores y que aspiran a un futuro común y ello no tiene que ver ni con la raza, ni con la lengua, ni con la historia entendida como una ‘larga duración que arranca en un pasado mítico’. Una nación puede formarse hoy, puede crecer hacia el futuro o fracasar mañana y puede también incorporar a otros conjuntos a su proyecto. En ese sentido, puede hablarse de la formación de una nación humana que no se ha consolidado como tal y que ha padecido innumerables persecuciones y fracasos... por sobre todo ha padecido el fracaso del paisaje futuro».*⁴²

La constitución de una nación universal colocará al ser humano como valor central. Promoverá la igualdad de todos los seres humanos; la liberación social, cultural y psíquica y el rechazo a toda forma de violencia, sea ésta física, económica, sexual, religiosa o racial.

*«Hasta tanto el ser humano no realice plenamente una sociedad humana, es decir, una sociedad en la que el poder esté en el todo social y no en una parte de él (sometiendo y objetivando al conjunto), la violencia será el signo bajo el cual se realice toda actividad social. Por ello, al hablar de violencia hay que mencionar al mundo instituido y si a ese mundo se opone una lucha no-violenta debe destacarse en primer lugar que una actitud no-violenta es tal porque no tolera la violencia».*⁴³

⁴¹ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, XI. El Estado, pág. 123

⁴² Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, XI. El Estado, pág. 123

⁴³ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, IX. La Violencia, pág. 119

Bibliografía

- Akop Nazaretián. Futuro No-Lineal. Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2016
- Arnaud Spire. El pensamiento de Prigogine. La belleza del caos. Ed. Andrés Bello, 2000
- Banesh Hoffmann. La relatividad y sus orígenes. Ed. Labor S.A. Barcelona, 1985
- Carl Sagan. Cosmos. Ed. Planeta. Barcelona. 1992.
- Carlos Madrid - ¿Qué es la filosofía de las matemáticas?. Conferencia. 2018.
- Cesar Gómez. ¿Qué es la energía? | De la vis viva a la vis tenebris, Conferencia. 2018.
- David Blasco Laserna. El espacio es una cuestión de tiempo. RBA Coleccionables, S.A. Navarra, 2012.
- El Basilisco. Revista de materialismo filosófico. Número 41, 2009.
- Guillermo Sullings. Encrucijada y futuro del ser humano. Ed. León Alado. España. 2017
- Hugo Novotny. Luz y Tiempo. Representaciones del universo, espacio-temporalidad y sustrato de creencias en la conciencia humana. Parques de Estudio y Reflexión "Carcarañá". 2017
- Jorge Pompei. Teoría y práctica del método estructural dinámico, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008.
- Michio Kaku. La Física de lo Imposible. Penguin Random House Grupo Ed. España. 2011
- Naomi Klein. La doctrina del shock, documental. 2013.
- NASA. SP-345 Evolution of the Solar System.
- Silo:
Apuntes de Psicología. Rosario. Ulrica Ediciones. 2006.
Apuntes informales (1961-1964).
Obras Completas vol.1. Ediciones Humanistas. Madrid. 1998.
Psicología Descriptiva- La forma pura desde el punto de vista psicológico. Corfú – 1975
Encuadre general – Psicología Evolutiva. Corfú – 1975