

DE LO ECOLÓGICO A LO META COMPLEJO

Oscar Fernández

- La ecología es Poesía hecha flor.
- El pensamiento ecológico es descubrir que no estamos solos.
- La ecopolítica es en esencia una tendencia anticapitalista.
- El Ying y el Yang de este mundo es decir, desarrollo técnico – industrial Vs desarrollo ecológico; necesitan equilibrarse con la biosfera.
- El hombre necesita desprenderse cada vez más de la herramienta para redescubrirse a sí mismo y entender porqué es necesaria la convivencia.
- La heterogeneidad es diversidad ecológica.
- Es respeto a la diferencia es el respeto a la vida.
- Estamos en el camino hacia la construcción de una ética – política de la vida; por y para la vida.
- La ecología es resistencia.
- La ecología es desorden y es orden, es caos y autoorganización. No es ni uno ni el otro es ambos en armonía.
- La armonía es la música de la naturaleza. Por eso la música también es ecológica.
- La libertad no se enseña. Se hereda por consanguinidad cultural.
- Lo general y lo particular hacen de lo inductivo una experiencia deductiva y viceversa, pero en realidad la relación va más allá del reduccionismo o de las generalizaciones. Por consiguiente no siempre el pelo 57 de la pata N°3 de la cucaracha se traduce en la cucaracha misma de puede leer como cucaracha.
- El hombre hace a la computadora y la computadora a su vez hace al hombre.

- La complementariedad nos permite hallar niveles de concurrencia y de armonía en lugares en los cuales dichos encuentros parecían inalcanzables.
- Dice Pascal: “El corazón tiene razones que la razón no entiende”
- Los medios de comunicación de masas están mostrando abiertamente su condición partidos políticos.
- “Lo difícil no está en enseñarle al hombre la verdad. Lo difícil es quitarle de encima la mentira”. (Emilio López Medina)
- La mentira se ha convertido en la verdad del hombre; y la verdad es una extraña visitante.
- El temor es el padre de la mentira.
- Cuando una persona dice: no dije tal o cual cosa para no lastimar a “X” persona, en realidad lo hizo para evitar su propio dolor.
- El mayor temor es el provocado por el sufrimiento; pero éste es como la muerte, es inevitable.
- La muerte y el sufrimiento deberían ser vistas con más normalidad. Pues son prácticamente cotidianos.
- Lo cotidiano no es siempre el resultado de lo deseado. Pero es el deseo el causante irrefutable de tanto dolor y de tanta alegría.
- El deseo impulsa la vida del hombre. Un hombre sin deseo es un objeto.
- La ciencia y su metodología no garantizan por sí sola la protección del medio ambiente.
- Las argumentaciones técnicas y los cuadros estadísticos no son suficientes para compensar el grado de incertidumbre causado por los estudios de impacto medio ambiental.
- Son necesarias la participación ciudadana y el rescate de la intuición por encima de la lógica tecno-científica, la cual como dice Maturana busca: “Argumentos para obligar”.
- **Según Edgar Morin los tres principios del pensamiento complejo son:**

- **“El principio dialógico** que se basa en la asociación compleja (complementaria, concurrente, antagonista) de instancias necesarias juntas para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado.
- **El principio recursivo:** en el que todo momento es, a la vez, producto y productor, causante y causado, y en el que el producto es productor de lo que lo produce, el efecto causante de lo que causa.
- **El principio hologramático:** en el que no solo la parte está en el todo, sino que el todo, en cierto modo, está en la parte”.
- . La complejidad se hipercomplejiza cuando surgen nuevos paradigmas tales como el: ecológico, el cybernético, el neurológico y el semiótico los cuales de forma aleatoria interactúan entre sí y con el pensamiento complejo creando una filosofía postcontemporánea y en consecuencia una nueva cultura o subculturas.
- **En el pensamiento cybernético distingo tres principios; éstos son:**
 - **El principio de discontinuidad espacio-temporal.** Aquí las nociones clásicas de espacio y tiempo se reconfiguran, pues el aquí y el ahora y el allá y después, se confunden en un estado cuántico que es y no es al mismo tiempo, estamos sin estar, existimos sin existir y todo por culpa del Internet.
 - **Principio de multidimensionalidades sensorial:** en la realidad virtual con aplicaciones diversas en simuladores, atracciones en parques temáticos, etc; el objetivo principal es confundir los sentidos y en consecuencia crear una dimensión paralela que hace real lo irreal e irreal lo real por lo menos por un tiempo.
 - **Principio de realidad virtual:** lo virtual existe, en condiciones de tiempo y espacio distintas, pero tangibles y medibles. Es decir, se siente, se ve, se oye, etc.; en consecuencia produce estímulos y genera respuestas. Se plantea entonces el surgimiento de una nueva lógica. La lógica virtual que nos hablará de una verdad virtual, de una ética virtual de una vida virtual.
- **En el pensamiento eclógico observó los siguientes principios:**
 - **Principio homoestático:** Este principio se refiere al continuo equilibrio dinámico que se mantiene desde el nivel molecular hasta el sistémico en todos los seres vivos y que les

permitan realizar sus funciones y conservar una estructura pero que además de todo esto nos sugiere una nueva forma de pensar el orden y en consecuencia nuestras vidas.

- **Principio de cooperación y competencia:** Según la selección natural de Darwin los seres vivos compiten entre sí para poder sobre vivir; pero también es cierto que cooperan entre ellos, de hecho el segundo fenómeno es más frecuente que el primero. De allí que encontremos ideas que compitan con otras y que logren dominar por diversas razones tales como:

- Superioridad argumentativa
- Correspondencia histórica
- Correspondencia política
- Evidencia empírica, etc.

Más sin embargo podríamos rescatar algunos elementos de ellas y hasta la totalidad de las ideas si las analizamos bajo otras lógicas. De igual modo la cooperación sería más eficiente si trascendemos las barreras de las disciplinas y si nos vemos no como creadores particulares sino copartícipes de un colectivo intelectual que a su vez no renuncia a su mérito pero que reconoce en el colectivo la posibilidad de crear más y más rápido. Tomando en cuenta que por nuestra condición limitada corporal o podemos aprenderlo todo por nosotros mismos, en consecuencia la colaboración intersubjetiva se convierte en una oportunidad para romper nuestros paradigmas.

- **Principio de Autoorganización:** “hay descubrimientos que están invitando a que los biólogos cambien sus enfoques. Los seres vivos son sistemas de alto orden. Poseen estructuras intrincadas, que se han mantenido y aún se han duplicado, a través de un ballet muy preciso de actividades químicas y comportamentales. Desde Darwin, los biólogos consideran que la selección natural es virtualmente la sola fuente de dicho orden. Pero Darwin no podía haber sospechado la existencia de la autoorganización, una propiedad recientemente descubierta e innata de algunos sistemas complejos”. (Stuart A. Kauffman, antichos and Adaptation, scientific American, agosto 1991, p.64). En el pensamiento los procesos que conllevan a la construcción de nuevas ideas no están

claramente establecidos; pero muchas veces surgen como fenómenos espontáneos de origen incierto pensamientos que de alguna forma buscan la autoorganización.

“... el neocórtex humano es un prodigioso tejido anárquico, donde las uniones sinápticas se efectúan de manera aleatoria. Aunque está constituido por células especializadas (neuronas), el cerebro es un campo no-especializado, donde se implantan innumerables localizaciones y a través del cual se efectúan interacciones laterales. Son las interacciones anárquicas las que están en la fuente del orden central... No hay equilibrio, sino inestabilidad, tensión permanente entre estos aspectos que, al mismo tiempo que son fundamentalmente complementarios, resultan fácilmente concurrentes y antagonistas”. (Edgar Morín).

“... el cerebro es el objeto material más complejo que conocemos en el universo y muestra una enorme variabilidad entre individuos” (Edelman).

En el pensamiento neurocientífico observo los siguientes principios:

Principio de redes neuronales: son relaciones multivariadas de condiciones pluridimensionales, las cuales superan la comprensión humana dadas su múltiples interconexiones relacionales y a la vez simultáneas. La única vía posible (hasta la fecha) para aproximarse a la comprensión de ésta dinámica, es la simulación computacional la cual con la ayuda de supercomputadores pueden correlacionar aleatoriamente infinidad de interconexiones que sin la ayuda de éste elemento sería prácticamente imposible comprender la naturaleza de éste fenómeno neuro-cibernético.

Principio Neurogenético: Apenas comenzamos a conocer el intricado universo de los genes y aunado a esto, las neurociencias abren aún más espacio de incompreensión, que pareciera en algunos momentos hacerse ilimitado. Sin embargo pareciera haber cierto indicios que nos hablan de la posibilidad de ciertos comportamientos los cuales pudieran ser influenciados por detonantes genéticos. En tal sentido sea cual sea el futuro de esta idea; la misma ofrece en este momento un puerta que no puede dejarse de abrir por muy incierta que nos parezca, porque de allí puede surgir toda una nueva filosofía.

Principio de programación Neurolingüístico:

La programación neurolingüística se expresa como un modelo de conducta orientado a través de técnicas de corte conductista y psicoanalítica, modificar de modo satisfactorio las interpretaciones desfavorables generadas a través de los cinco sentidos y las cuales requieren un nuevo enfoque para ser superadas. En tal sentido éste modelo ha mostrado un aparente éxito que va desde la terapéutica psicológica (depresión, estrés, esquizofrenia) pasando por métodos aplicados en el campo empresarial; hasta el desarrollo de técnicas aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje (aprender a aprender) si se quiere éste puede considerarse como el punto cumbre del conductivismo, el cuál podría conducirnos a la alineación total (mensajes subliminales) o a la liberación total. De todos modos este principio sirve como conexión importante entre lo conocido y el conocedor; y aunque aún nos falta mucho para entender el funcionamiento del sistema nervioso (de modo integral parcial, no total). Este puede ser un interesante elemento de interfase entre nosotros y nuestras ideas.

¿En qué creo?

- Primeramente y por encima de cualquier cosa creo en Dios.
- Creo en múltiples realidades no en un pensamiento único.
- Creo que todo pensamiento es afectado por la experiencia, por lo tanto no sólo hablamos desde la evidencia empírica sino desde la experiencia íntima. De allí que varias personas frente a un mismo fenómeno se aproximen a él de modo distinto aún cuando el resultado final sea “el mismo”.
- Creo en la finitud del cuerpo humano para conocerlo todo (en tal sentido siempre habrá algo más que decir; y siempre quedará alguna lectura por realizar).
- Creo en la teoría como una aproximación a la comprensión de las cosas, no como la cosa misma.
- No creo en la objetividad puesto que todo pensamiento pasa por el filtro de la interpretación y esta a su vez pasa por el filtro cultural (costumbres, valores, tradición, miedos, alegrías, etc.).
- Creo en la lógica polivalente (lógica difusa) más allá de la lógica binaria radial aristotélica de ceros y unos, si y no, bueno, malo, bonito, feo, etc.; en fin creo que existen espacios intermedios vírgenes, esperando ser transitados.

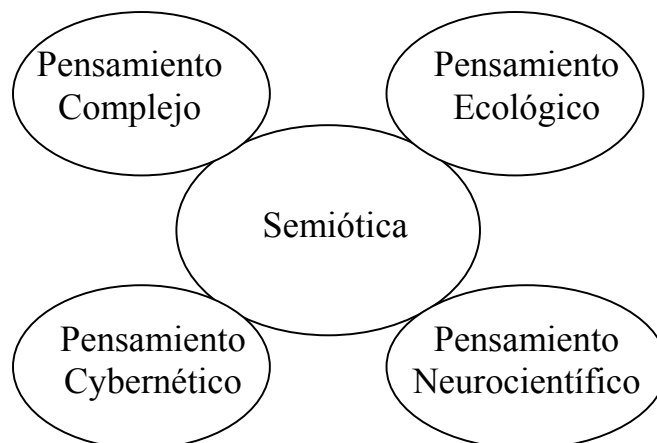
- Creo en la complementariedad como metodología que a diferencia de otras busca los puntos de conexión entre ideas opuestas, aparentemente antagónicas.
- Creo en el método científico como un instrumento más de aproximación entre otros tantos que pueden ser utilizados de forma simultánea.
- Creo en la duda metódica de descartes hasta tal punto que dudo de su propio método.
- Creo que la ciencia ha dejado por fuera muchas excepciones de la regla que hoy día hay que reconsiderar.
- Creo que la matemática de la naturaleza es la matemática compleja es decir: estadística no paramétrica, teoría del caos, principio de incertidumbre, mecánica estadística fractal; en resumen ciencias no lineales
- Creo en la incertidumbre y en la indeterminación como elementos claves para el avance científico – técnico.
- No creo en los radicalismos, creo en su defecto en la coexistencia armónica.
- Creo que el capitalismo es la expresión máxima del positivismo y creo que ésta está llegando a su fin.
- No sé que nueva sistema vendrá, pero lo que si sé es que el mundo exige un nea cómodo y no creo que la opción este en los “ultra” de lado y lado, sino más bien en los “Inter.” Que como bien decía anteriormente han sido poco explotados.
- Creo que todo tienen que ver con todo.
- Creo que el todo puede ser más o menos que la suma de sus partes.
- Creo que una célula solitaria no es una célula.
- Creo que tanto la sustancia como la forma, el reduccionismo como el generalismo merecen hallar su punto y/o puntos de encuentro.
- Creo que puedo trabajar en la construcción de ésta nueva óptica.
- Creo en el orden y el desorden, en la homeóstasis, la totipotencialidad de las plantas, la autorregulación, la autoorganización, la simbiosis, los ciclos biogeoquímicos, retroalimentación, en el clima, en los fractales, en las reacciones reloj, etc.; en fin todos

aquellos fenómenos que desde una perspectiva reduccionista y/o generalista quedan inconclusos.

- Igualmente creo en los fenómenos sociales como dinámicas complejas interconectadas así pues creo en el análisis de los sistemas sociales en términos de redes.
- Creo en las redes neuronales. “En 1943, el neurocientífico Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts publicaron un trabajo pionero titulado un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa, en el que demostraban que la lógica de todo proceso, de cualquier comportamiento, puede ser transformada en reglas para la construcción de una red”. (Fritjof Capra).

MODELOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES

1- Modelo Meta-complejo

Modelo Meta Complejo

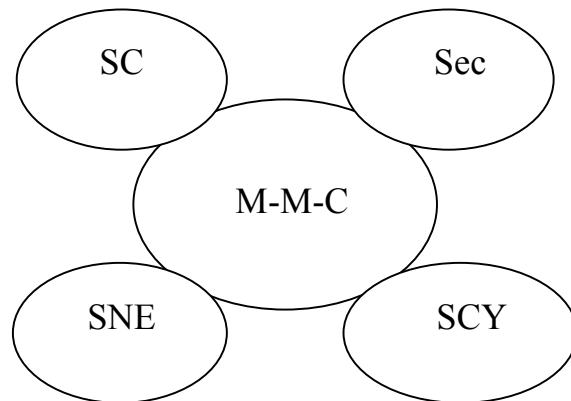
M-M-C= Modelo Meta Complejo

SC= Semio complejo

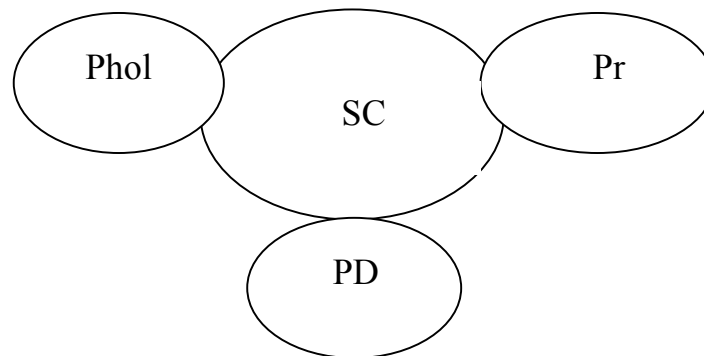
SEC= Semio Ecológico

SCY= Semio cybernético

SNE= Semio neurocientífico

Pensamiento complejo

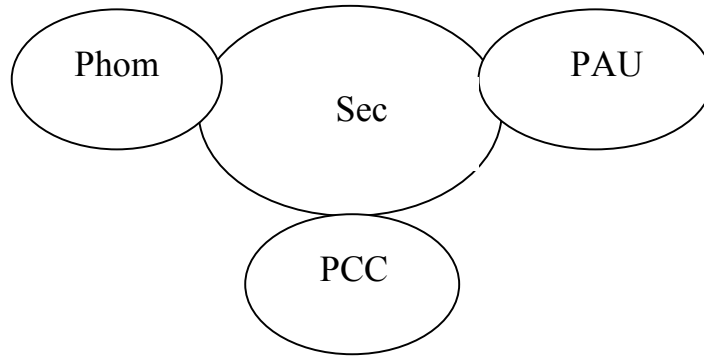
SC= Semio complejo

PD= Principio dialógico

Pr= Principio recursivo

Phol= Principio Hologramático

Pensamiento Ecológico

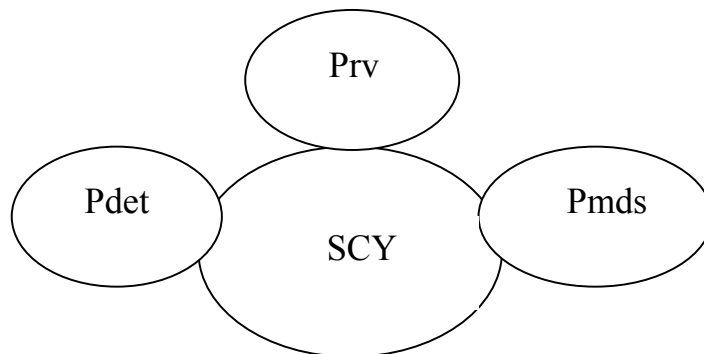
Sec= Semio Ecológico

Phom= Principio Homeostático

PCC= Principio de Cooperación y competencia

PAU= Principio de autoorganización

Pensamiento Cybernético

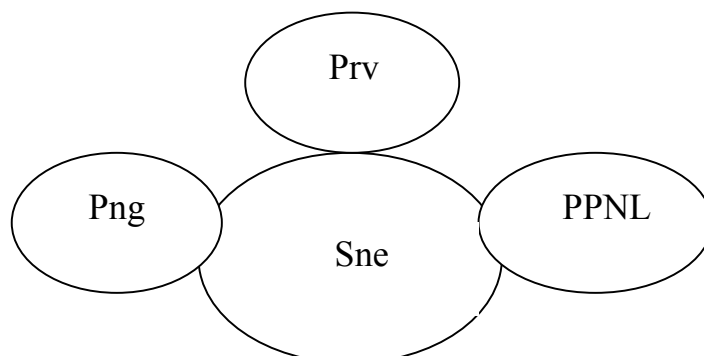
SCY = Semio Cybernético

Pdet= Principio de discontinuidad espacio temporal

Pmds= Principio de multidimensionalidad sensorial

Prv= Principio de realidad virtual

Pensamiento Neurocientífico

Sne= Semioneurocientífico

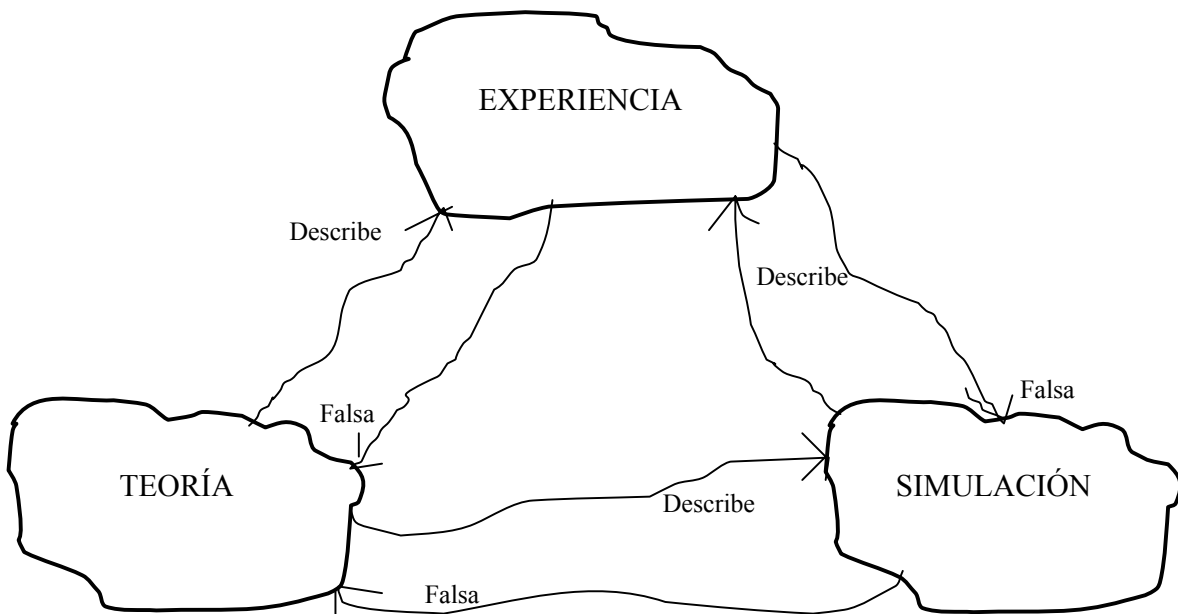
PRN= Principio de redes neuronales

Png= Principio neurogenético

PPNL= Principio de programación neurolingüística

La simulación puede jugar el papel de la experiencia frente a la teoría.

La simulación puede jugar el papel de la teoría frente a la experiencia.

Modelo de Jorge Wagensberg. (La Simulación de la Complejidad).

EL DIÁLOGO SILENTE

Oscar Fernández

“...Lo científico técnico que vehícula el aparato escolar
Conforma un sujeto agente de conocimiento cosificado
que propugna el individualismo productivo, deificando
de esta manera el poder” (Gabriel Ugas).

RESUMEN

El Filósofo y Sociólogo Michael Foucault, presenta en sus reflexiones, una visión discontinua de la historia de la ciencia; y plantea un nuevo tipo de análisis del discurso, en el cual deja de lado al enfoque estructural-funcionalista, y abriendo la posibilidad de explorar nuevas lógicas del pensamiento y encontrar a través de este su método genealógico, planteando así, no nuevas verdades sino nuevas opciones de exploración de la vida.

Las relaciones dialógicas foucaultianas están atravesadas no solo por interacciones sígnicas – simbólicas (a las que Foucault llama discurso), sino que además, dichas relaciones están interpuestas por Asociaciones con instituciones. Estas metódicas fluctúan discontinuamente a través del tiempo para configurar nuevos marcos interpretativos a los que Foucault llama episteme. En tal sentido, “el lenguaje es una lectura de los signos inscritos en las cosas mismas” (Carlos Rojas)¹. Y dependiendo de la lectura/relectura que hagamos, podremos construir/ estructurar un modelo de realidad (siempre parcial). Por tal motivo, “el mundo es el texto primario, nuestro lenguaje el infinito comentario de ese texto” (Carlos Rojas).²

(1) Rojas, Carlo. Foucault y el Pensamiento Contemporáneo. Edit de La Universidad de Puerto Rico. 1988. (2) Rojas Carlos. IDEM.

Es aquí donde hallamos algunas similitudes entre el método del discurso de M.Foucault y la teoría del pensamiento complejo propuesta por E. Morín; más específicamente con el principio dialógico.

El principio dialógico pone en relación dos términos y nociones antagónicas/complementarias, que a la vez se repelen y son indisociables para comprender una misma realidad. La relación dialógica es una relación antagónica, concurrente y complementaria. Y es que en casi todo el discurso foucaultiano se observa un ir y venir de conceptos que se encuentran y se oponen, cual relación de fuerzas (relaciones de Saber/poder); un ejemplo de esta situación lo vemos en la visión Foucaultiana de la Literatura : “La literatura no es el lenguaje que se identifica consigo mismo hasta el punto de su incandescente manifestación, es el lenguaje alejándose lo más posible de si mismo”.³ Pero si por un lado el pensamiento Foucaultiano se asemeja al pensamiento complejo no implica necesariamente que dicho pensamiento sea complejo; puesto que la complejidad esta inscrita en el paradigma cuántico, caótico, irreversible y virtual enfoques de los cuales Foucault dista ampliamente. De hecho la utilización de términos como : Poder/Saber (vistos como relaciones de Fuerzas). La forma, el espacio la historia, el cuerpo, etc. Son expresiones que sugieren la existencia de toda una anatomía social organizada, jerarquizada la cual aspira a estandarizar al comportamiento humano. En tal sentido Foucault reduce la Complejidad a una linealidad es decir aun mecanismo. Cartesiano –

(3) Dávila Jorge. La literatura según M. Foucault revista Relea No.7 Enero-Abril 199.

Newtoniano y es que las palabras por más resignificadas que estén comportan un sentido que no se halla en el hombre u hombres que las usan, las palabras se independizan de sus palabreadores, creando nuevas realidades – realidades que a la vez no son tales.

¿En Foucault ese alejarse y acercarse por otro lado no sugiere una visión circular?

Y es que Foucault dice alejarse de para mirarse a través del otro que a la vez es producto del sometimiento de ese yo que no es yo sino que es otro. Mirando en el otro, vemos a Renato Descartes a través del ojo de Alejandro Moreno, el cual nos dice que : “Renato Descartes viaja desde sí mismo hacia sí mismo y se encuentra con sí mismo - ¿Qué otra cosa podría encontrar?- Como Fundamento”.⁴ Para responderle a Moreno desde Foucault, se hallaría con el otro.

Si asumimos que el discurso Foucaultiano es de naturaleza circular o cíclica, podríamos hallar en él relaciones complementarias que se aproximan de modo distinto, en estructura, a las relaciones clásicas de causa y efecto estudiadas a través del método científico pudiendo resultar en propuestas novedosas o en resemantizaciones de las ya conocidas.

(4) Moreno, Alejandro, el aro y la trama. Episteme, modernidad y pueblo.

Para intentar aproximarnos a estos enigmas, cabría estudiar las ideas de Foucault en relación a las interacciones generadas entre el pensamiento y el habla; en tal sentido tenemos: “Parece que el pensamiento occidental hubiera velado para que en el discurso haya el menor espacio posible entre el pensamiento y el habla; parece que hubiera velado para que el discursar aparezca únicamente como una cierta aportación entre pensar y hablar; de eso resultaría un pensamiento revestido de sus signos y hecho visible por las palabras o, inversamente, resultarían las mismas estructuras de la lengua utilizadas y produciendo un efecto de sentido”. (M. Foucault. El orden del discurso).⁵

Siguiendo la tradición foucaultiana nos atrevemos a interpretar a Foucault, desde el otro que a la vez es el mismo, mirando de este modo la imagen de la imagen derivada de las variaciones entre el pensamiento, el habla, el lenguaje y la objetividad.

(5) M. Docaault L. *Ordre du discours*, Gallimard, 1971.

LA IMAGEN DE LA IMAGEN

“Por una parte la sociedad produce sus objetos, y por otra, los objetos transforman la sociedad y sus costumbres”. (T. Gaudin).

El lenguaje establece una clara distinción en la estructura y expresión de sus elementos constitutivos. Entre la palabra escrita y hablada existen intersticios que diferencian el pensar del no pensar. Resulta un tanto extraño, pero el habla por su condición de instantaneidad, deviene en un no pensar. Bien lo decía el filósofo español don Miguel de Unamuno : “El lenguaje sirve para economizar el pensamiento. Se habla cuando no se quiere pensar”⁶. Pero no por pertenecer el habla a esta condición de inmediatez, significa que la producción de la misma representa un proceso simple. Su elaboración posiblemente se deba al resultado de la asociación de múltiples redes neuronales que se interconectan de un modo aún no claramente establecido por los neurocientíficos.

La palabra hablada es para muchos uno de los signos característicos de la especie humana, el cual significaría la destacable superioridad del mono desnudo sobre el resto de las especies del planeta y del cosmos. Pero ¿es realmente así?

Unamuno. Miguel. Niebla

El hecho es que el ser humano al hablar, más allá de pretender interactuar para comprender o comprenderse lo hace para convencer. Pues es la palabra hablada o escrita un instrumento de persuasión intelectual, o como diría Maturana un argumento para obligar.

Pero el acto de explicar, acto de convencimiento está mediado por nuestras experiencias de vida y por el nivel de aceptación que hallamos tenido en cada una de estas.

Según Maturana se distinguen dos caminos explicativos que se presentan en nuestro diario vivir : “a) que lo que hacemos es proponer una reformulación de una situación particular de nuestra praxis del vivir con otros elementos de nuestra praxis del vivir; y b), que nuestra reformulación de nuestra praxis del vivir es aceptada por el oyente como una reformulación de su praxis del vivir”⁷.

Resulta tan interesante la explicación del acto de explicar, que es el texto mismo una representación ejemplificante del acto retórico de convencer; en este caso a usted amigo lector.

El científico intenta convencer con sus argumentos “objetivos”, los cuales se apoyan en experiencias previas y en teorías propias o

(7) Maturana. Humberto. La objetividad. Un argumento para obligar.

compartidas, pero sobre todo un científico apoya sus ideas en base a la experimentación. De allí la tecnología (extensión corpórea del investigador), afecta lo observado convirtiéndolo en un objeto o grupos de objetos que viajan a través de un estado transitorio entre la percepción y lo percibido. Percepción esta que pretende ser objetiva.

¿Pero es la objetividad en la ciencia un sinónimo de pensamiento único, y de uniformidad de criterios) o por el contrario ¿es esta condición un elemento indispensable para la comunicación?

Podría ser una, ambas o ninguna de estas opciones. Es esta la relatividad de pensamiento que habita en muchos de nosotros y es lo que Maturana llama: “el multiverso”.

El conocimiento esta circunscrito a la percepción, y por estar sujeto, a los caprichos de los sentidos es finita; la finitud deviene en incompletitud la cual está supeditada a la imperfección del cuerpo.

Es el sujeto y su corporalidad el creador de la objetividad la cual nunca será tal, por el simple hecho de pertenecer esta a un principio de percepción perfecta – absoluta; percepción que no se absolutiza ni siquiera con la implementación de técnicas - tecnologías, pues la realidad tampoco es absoluta.

DE FOCAULT A LA SEMIÓTICA

“El estado actual del campo semiótico puede compararse al de una nebulosa en la que podrían detectarse dos puntos de condensación, uno de ellos caracterizado por la utilización de formalismos de tipo exclusivamente binarios, el otro por el espacio que concede a la triadicidad.

Ninguna de estas familias de pensamiento es verdaderamente homogénea”. (Robert Marty).

Volviendo a hablar desde el otro que es Foucault, Carlos Rojas nos dice en su lectura de Foucault, que: “Lo que el denomina discurso es algo muy amplio y variado.

Por ejemplo, los discursos médicos del siglo XIX están constituidos por formaciones tan diferentes como: descripciones cualitativas, relatos biográficos, señalamiento, interpretación y despiezo de los signos, razonamientos por analogía, deducción, estimaciones estadísticas, verificaciones experimentales y otras muchas formas de enunciado...”⁸ Hablándonos de alguna forma de la existencia de relaciones entre signos lingüísticos y extralingüísticos es decir, relaciones

(8) Rojas, Carlos. Foucault y el pensamiento contemporáneo Edit de la Universidad de Puerto Rico. 1998

semióticas. Aún cuando Foucault no lo admitiera abiertamente en sus estudios eran en gran medida, estudios semióticos.

Una vez que se reconocen la existencia de algún tipo de información, esta tiene dos posibles caminos; ser almacenada o ser transmitida. En cualquiera de los dos casos los procesos que gobiernen su funcionamiento estarán dirigidos en esencia por una necesidad social intrínseca de todo ser vivo. “La Comunicabilidad”.

En los seres humanos el proceso de intercambio de información que da origen a todos los demás es el sistema de expresión oral; es decir, el lenguaje hablado. El cual sigue el punto de partida en los estudios semióticos y retóricos. Más sin embargo el lenguaje escrito y gestual preconizan un nuevo estado post-individual.

El hombre en su afán por informar (desinformar) ha extendido sus sentimientos para crear la tecnología comunicacional “sin lengua escrita, ni la imprenta ni la ciencia habrían surgido, ni mucho menos se habrían divulgado. Por eso califica Walter J. Ong (Ong 1.982) a la escritura como tecnología y no solo como técnica. Lo que diferencia a la tecnología de la mera técnica, según Neil Postman (Postman, 1992) es que la técnica, es el mero uso de un instrumento, resuelve problemas determinados y realiza tareas previstas, mientras que la tecnología va más allá de nuestras intenciones, transformando

las estructuras que determinan nuestra forma de pensar y de actuar. Con la técnica hacemos algo, la tecnología en cambio hace algo con nosotros.”⁹ La comunicabilidad individual o personal se cosifica cuando pasa por las manos de la tecnología comunicacional o también llamada comunicación de masas. De hecho algunos sociólogos como Robert Merton, Paul Lazarsfeld, entre otros reportaron una creciente pasividad del individuo entre las problemáticas expresadas a través de los massmedia, los cuales motivan un temor indiscriminado ante los medio y tal vez esto se deba a la inseguridad de la posición social de los individuos y su precaria posición social de valores, que al poder del medio mismo. De tal modo que se manifiesta una no muy clara posición sociológica en relación al fenómeno semiocultural que hoy nos asiste. Es bien sabido que dicho problema es de naturaleza multifactorial y por lo tanto no puede ser sometido a un análisis simplista ya que las influencias semioculturales deben pasar también por el lente económico, político, sociológico, psicológico, antropológico, educativo, histórico. Etc.

Estos elementos sociales se hallan presentes en menor o mayor grado en los mass-media, los cuales pueden ser alienados en alguna forma por la relaciones e intereses particulares de quienes conducen y controlan los medios.

(9) Ramires, José Luis. Arte de hablar y arte de decir. Revista latinoamericana de estudios avanzados (RELEA) No. 8 1999.

Pero desde el punto de vista sígnico no puede considerarse a los medios de comunicación de masas como entes ingenuos o como mecanismos guiados por los hilos de las circunstancias sociales del momento. Para Mcluhan quedó claro cuando expresó que “el medio es el mensaje”: “Esto quiere decir, simplemente que las consecuencias personales y sociales de cualquier medio (es decir, de cualquier prolongación de nosotros mismos) resultan de la nueva escala que se introduce en

nuestros asuntos, debido a cada prolongación de nuestro propio ser debido a cada nueva técnica.¹⁰

Cuando Robert Marty nos dice que toda producción es precedida de una interpretación de tal modo que la relación producción – interpretación no solo puede ser vista desde un enfoque bidireccional sino también nos habla una producción e interpretación que se gesta de manera anticipada a la producción real, (tal vez antes del pensamiento mismo) y es aquí precisamente donde nacen las relaciones semioculturales (quizás debemos comenzar la construcción más estructurada de una semiosicología y una semioespiritualidad, destinadas a dar con las ideas fuerzas ocultas en el seno de las relaciones semioculturales).

(10) Marshall, McLuhan. Los sesenta : Euforia tecnología y malestar cultural. Dossier 4 nuevas tecnologías comunicacionales, virtualizadas y culturas mediáticas. Maracay, Enero 1999.

En una visita a la Universidad de Costa Rica, el Dr. Ciro Flamarion Cardoso ofreció tres conferencias sobre semiótica y ciencias sociales, en las cuales puntualizo cuatro ideas de especial importancia:

1) Uno de los grandes avances de este siglo en las ciencias sociales ha sido el descubrimiento de la existencia y de la omnipresencia de múltiples “programaciones sociales de comportamiento humano.^{1*} Si estos comportamientos no estuvieran programados, aunque siempre con un margen de variantes, la gente no se entendería en sociedad. Y esto ha sido así desde la prehistoria, pues sin esas programaciones la interacción humana no habría sido posible.

2) Este descubrimiento no se realizó antes porque la ideología occidental, desde el siglo XVI, ha puesto el énfasis en el individuo, entendiéndose como un ser libre y transparente en si mismo, autónomo, autocontenido, actor de lo social sin

compulsión externa y sin regiones no conscientes. Ha sido la revolución industrial, sobre todo la del siglo XX a través de los medio de comunicación de masas, de la publicidad, de los procesos industriales de automatización, de las cadenas de producción, etc, la cual llevó a percibir al hombre como afectado por programaciones sociales que no controlaba como individuo.

El siglo XIX estaba marcado muy fuertemente por la palabra escrita; con el advenimiento de lo audiovisual, nuestro siglo tiene mayores posibilidades de percibir los sistemas significativos no lingüísticos más que en el pasado, ya que la nuestra es una civilización donde predomina la imagen; el sonido, lo que no es esa palabra escrita.

3) Con la crisis del signo el advenimiento del texto o discurso, empezaron a estudiarse los sistemas de significación más complejos, y se comprobó que el texto es inseparable de sus condiciones sociales de producción: no hay manera racional de trabajar un texto sin introducir la cuestión de las clases sociales. La Semiótica pasó, entonces, a ubicarse en el centro de muchas disciplinas como la historia, la psicología, la antropología, etc.

4) La semiótica está interesada en la coherencia y en la competencia transtextuales; es decir, en percibir el texto como una totalidad (acabada) dentro de un sistema: versos pertinencia en tanto objeto “concluido”, el cual es cruzado y se cruza con los otros textos en el texto general de la historia y la cultura. Todo esta marcado por lo verbal. Y, al hablarse, al comunicarse entre sí, los seres humanos “introyectan” la ideología y el poder. Y eso es muy importante para un sociólogo, para un psicólogo social, para un científico político, para un historiador, pues permite resolver dilemas de crucial importancia y abandonar falsos problemas. La semiótica lleva a percibir, por ejemplo, esa ideología y ese poder no como instancias que están en la superestructura, sino como dimensiones que cortan (atraviesan) la totalidad social. En este sentido, una teoría adecuada de la codificaciones sociales es el puente que faltaba entre la infraestructura y la superestructura; gracias a ella es posible pasar de la una a la otra sin fracturas.

La construcción y consecuente asentamiento de la aldea global de McLuhan, a conducido a la semiótica a plantearse un nuevo enfoque interpretativo, frente al estudio del signo y/o señal.

La creciente complejidad comunicativa nos conduce al estudio del texto o discurso. Debido a esta constatación el texto deja de ser un portador pasivo de significados pues aparece como un fenómeno dinámico e intrínsecamente contradictorio, como uno de los conceptos fundamentales de la semiótica contemporánea y puede manifestarse a través de un discurso, un monólogo, un diálogo, un cuento, un relato, un capítulo de una novela, de una telenovela, de una serie de televisión, de un comercial, de un vídeo clip, un documental, un ejemplar de un periódico, un ensayo, un editorial, un comentario, un chisme, un chiste, una canción, una receta de cocina, un grafiti, un refrán o un dicho, un poema. En fin cualquier cosa que signifique lingüística o extralingüísticamente será producto cultural toda práctica significativa que siendo textual, se ubique en el texto general de la historia y de la cultura de una sociedad^{2*}.

Desde este punto de vista toda herencia cultural de los pueblos puede ser un texto, siempre que estemos en capacidad de determinar como significa, por que significa y dentro de cuales límites significa. .

Los sistemas sociales de programación del comportamiento humano (S.S.P.C.H), vistos como una representación significativa de la realidad social; expresa a través de los signos (lingüísticos y no lingüísticos) presentes en las interacciones socioculturales, la existencia de una realidad social que nos condena por una parte pero que por la otra nos conduce a una creciente irracionalidad dentro de la cada vez menos predecible y por lo tanto menos programada, sociedad postmoderna de estos últimos tiempos. De este modo se interpreta a la sociedad (Global) como el resultado de la alternativa (aleatorias en término de tiempo de actuación y mantenimiento de cada una de las relaciones

consideradas en este ensayo), en la cual el orden y el caos definen la norma. El caos puede ser entendido como la relativización de la significación (síglica-simbólica) que afecta un determinado número de elementos sígnicos, perturbándolos y alterando por consiguiente su significado; generándose en tal sentido una incompreensión y por lo tanto un desequilibrio comunicacional a nivel de los (S.S.P.C.H.). pero como todo sistema biológicamente homeostático, es decir, que se autoregula; establece dos condiciones: en la primera puede regresar a la antigua condición de estabilidad comunicacional, o perdurar en el tiempo lo suficiente para ser asimilado como un nuevo orden. Descifrar las relaciones existentes en términos precisos resulta imposible, (además sería un intento desesperado por construir un determinismo utópico) ya que como dice Don Miguel de Unamuno: “El mundo es un caleidoscopio. La lógica la pone el hombre. El supremo arte del azar¹¹. La intención de esta aproximación teórica pretende analizar al orden (la regularidad) para posteriormente acercarnos al caos y comprenderlo dentro de su propia complejidad.

La regularidad se expresa en esta investigación en los (S.S.P.C.H.) que representan, para nuestro estudio los sistemas sígnicos que sirven de puente o enlace entre la realidad (existente o no, y relativamente variable) de la sociedad y sus respectivas interconexiones con el entorno ambiental en el cual coexisten.

El advenimiento de lo audiovisual, marca un nuevo orden en la semiosis cultural; dice Baudrillard: “En el corazón de esta videocultura siempre hay una pantalla, pero no hay forzosamente una mirada.¹² En la simbiosis poético-gestual, la imagen se transcontextualiza en trazos virtuales. El cuerpo se digitaliza en bifurcaciones de pensamientos.

(11) De Unamuno, Miguel. Niebla.

(12) Fajardo Fajardo, Carlos. Hacia una estética de la cibercultura. Colombia 1998

Somos drenados por un nuevo paradigma. El ciberparadigma, el cual se encarga de confrontar nuestras interacciones neuronales con la destellante imagen proyectada en el interior de una caja cuadrada. (Llamase televisor o computador). La encrucijada no lineal de la complejidad creativa, matiza turbulencias holísticas. Y es que el espíritu, la mente y la máquina se hacen uno para producir una confusión massmediática que conduce a la edificación, de nuevos estamentos interpretativos en la presencia translinguística-ideogramática, la cual preconiza un nuevo estado post-individual.

En el discurso todas las relaciones y construcciones simbólico-gestuales, están mediadas por micro-climas de poder que afectan el establecimiento de una nueva configuración estructural. “Toda representación, incluida allí, el “arte”, entra a luchar en la arena de las necesidades simbólicas. Es imposible abstenerse de esta precondition ideológica. En lo que a la lengua respecta, sería conveniente asimilar de una buena vez que todo discurso encarna un juego de poder, todo acto de palabra de algún modo busca ser creído, refrendado, tal vez incluso, obedecido¹³.

(13) Este, Aquiles, Barreto, Juan. Ideas para una epistemología de la comunicación U.C.V. 1990

REFERENCIAS CITADAS

- (1) Programaciones sociales del comportamiento humano: Significa que por muy originales que pretendan ser, están determinados en general, por el sistema económico y social en el cual les ha correspondido nacer y desarrollarse (Rossilandi 1972).

- (2) Según Umberto Eco: La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Ese cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que pueda usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad; en realidad, no puede usarse para decir nada. La definición de teoría de la mentira podría representar un programa satisfactorio para una semiótica general.

LA VOZ DE LA APARIENCIA

“Un discurso crea un efecto de
campos posibles, esto es, la
determinación del significado” (Alejandro
Raiter).

La interpretación esta mediada por múltiples factores que se acercan pero no llegan. “La comprensión define la acción”. (Nietzsche).

Significamos al mundo a través del cual somos explicados. Interpretación que cambia de acuerdo a las interacciones cognitivas-ambientales que se generan en cada individuo, para dar en definitiva una pequeña aproximación sígnico-simbólica. En Foucault la oración se transmuta a enunciado, el cual se construye a partir de ciertas reglas de enunciación, en cuyo interior se arma el sujeto mismo.

Cambia de este modo nuestra percepción y nos enfrenta /confronta a la ilusión de crear las verdades que orientan nuestras ideas, relativizando el pensamiento y condicionándolo a universos sígnicos complejos; más no infinitos.

El pensamiento Foucaultiano pareciera presentarnos una nueva manera de ver y leer al mundo. El cual confronta en principio dos lógicas. La primera la lógica de la forma, de las ideas, de las relaciones físicas y cognoscitivas; la lógica del saber, y la segunda la lógica del poder, la fuerza, los mecanismos, las acciones y las respuestas. Ambas lógicas interactúan discontinuamente ofreciendo acercamientos y repulsiones simultáneas, pero que conducen inevitablemente, según Foucault: a relaciones de poder. Y es que tal vez Michael Foucault logra aproximarse a una nueva perspectiva ante el mundo, pero no logra cambiar por completo sus paradigmas modernos, aún cuando es el mismo uno de los más fuertes críticos de la modernidad.

- Foucault nos deja la posibilidad de confrontar no una sino dos lógicas, dando el primer paso para la posterior construcción de una lógica polivalente.
- Nos habla de la muerte del sujeto, gracias a la construcción de enunciados; los cuales parecen tomar algunas pistas del pensamiento oriental/ideogramático siendo este portador de una lógica distinta a la occidental-moderna.
- Foucault funda una nueva pragmática; debido a la inclusión del sujeto dentro de la oración, convirtiendo a esta en enunciado, no solo el sentido de la significación cambia de acuerdo al contexto, sino que además esta muta gracias a las micro-

relaciones de saber/poder establecidas en el seno de las instituciones y en el interior de los dispositivos de poder de una sociedad determinada.

- Foucault cree en la emancipación vista como la libertad que se alcanza cuando se logran desarticular los dispositivos de poder.

Es en definitiva el pensamiento Foucaultiano un valioso aporte a las interpretaciones sígnicas-simbólicas generadas hoy día en el interior de nuestras tecnologías del yo y a través de los dispositivos que creados por nosotros, nos crean a nosotros mismo.

Podríamos aventurarnos ahora a manera de proyección interpretativa y en término de construcción interrogativa, las siguientes posibles vías de estudio:

- ¿Es el anuncio publicitario el reflejo simbólico de una(s) realidad(es)?
- ¿Es el graffiti un tipo particular de publicidad, que refleja los rostros silentes de unos rútuos sin nombre?
- ¿Es el contenido cinematográfico el portador virtual de espacios de significaciones polivalentes y no diferenciados?.
- ¿Requiere el lenguaje audiovisual un particular tipo de alfabetización?
- ¿Representan, el chisme, el chiste y el rumor, alguna suerte de instrumento interpretativo de las relaciones socio-culturales?

¿Nos servirá el método Foucaultiano para aproximarnos desde los nichos antes citados a la construcción de nuevas realidades? Realidades que no son tales.

Quedan por ser respondidas esta y muchas otras tantas preguntas, que hoy día se filtran no solo a través del método Foucaultiano sino que también son y están siendo objeto de estudio de : la metodología compleja, el pensamiento ecológico, el pensamiento holístico, la inteligencia artificial, la lingüística computacional, las neurociencias, la realidad virtual, la cibernética, la antropología biológica, la biosemiótica, el diseño complejo, la cosmobiología, el constructivismo, entre otros.

Hay que seguir pensando, pero no para hallar la verdad, ya que esta no existe ni mucho menos para ser originales.

Hay que pensar por el simple y a la vez complejo hecho lúdico de hacerlo.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAS CITADAS

1.- Rojas, Carlos. Foucault y el Pensamiento contemporáneo. Edit. De la Universidad de Puerto Rico. 1988.

2.- IDEM

- 3.- Dávila, Jorge. La literatura según Michael Foucault. Revista RELEA No. 7 Enero-Abril 1999.
- 4.- MORENO, Alejandro. El aro y la trama. Episteme, modernidad y pueblo.
- 5.- M. Foucault, L. *Ordre Du Discours*, Gallimard, 1971.
- 6.- Unamuno, Miguel. Niebla.
- 7.- Maturana, Humberto. La objetividad un argumento para obligar.
- 8.- Rojas, Carlos. Foucault y el pensamiento contemporáneo. Edit de la Universidad de Puerto Rico. 1988.
- 9.- RAMIREZ, José Luis. Arte de hablar y arte de decir. Revista latinoamericana de estudios avanzados (RELEA) No. 8 1999.
- 10.- Marshall, McLuhan. Los sesenta: Euforia tecnológica y malestar cultural. Dossier 4 nuevas tecnologías comunicacionales, virtualizadas y culturas mediáticas. Maracay, enero 1999.
- 11.- De Unamuno, Miguel. Niebla.
- 12.- FAJARDO FAJARDO, Carlos. Hacia una estética de la cibercultura. Colombia. 1998
- 13.- ESTE, Aquiles, BARRETO, Juan. Ideas para una epistemología de la comunicación U.C.V. 1990.

Ciencia, Ética y Sociedad
©Oscar Fernández

- • La publicidad utilitaria de la tecnología reafirma la creencia positiva en la ciencia y la valida en el ámbito socio-cultural como una cuasireligión.
- • La ciencia es aceptada en cuanto a culto a la verdad. Sin embargo no deja de generar desconfianza pues su lenguaje no es afable.
- • El ser humano (no científico) acepta la ciencia a regañadientes, y como no la entiende o la entiende poco, no la cuestiona de forma directa; pero no se conecta, no se hace partícipe.
- • La ciencia y la tecnología revisten un carácter de mutabilidad, que se contraponen al conservadurismo innato de las culturas no urbanas.
- • La tradición es sinónimo de estabilidad, de permanencia, de equilibrio... "Alguien diría que es intentar retornar al útero".
- • A pesar de que el que hacer científico-Técnico simboliza transformaciones constantes; el científico como tal tiende a ser conservador, cuestiona poco el origen y el sentido de lo que hace, pues cree (tiene fe) en el sentido mismo de la ciencia, su ciencia.
- • El científico no queda inmune a la visión mágico-religiosa de la ciencia; pero a diferencia del lego, éste se cree más cercano a la fuente de la magia. Sintiéndose de este modo poseedor de un poder especial.
- • La cercanía a dicha fuente de magia le da al científico poder, pero a la vez lo hace vulnerable y predecible pues se convierte este en el promotor principal del culto tecno-científico y en consecuencia su visión paradigmática se hace muy limitada.
- • El científico es el Supremo sacerdote de la Ciencia.
- • "Los científicos son herederos del temor y el odio que en otrora se les tenía a los heréticos, los infieles, los gitanos, los judíos, las brujas y los magos". (Oscar Handlin).
- • ¿Son los científicos víctima o victimarios de la herencia cultural de la magia?
- • ¿Qué tan lejos está el mago y/o brujo del científico actual?
- • ¿Por qué Newton y otros grandes científicos de su época eran practicantes de ciencias ocultas como la alquimia?
- • ¿Por qué el nombre de ciencias ocultas y no otro que no involucre la expresión

“Ciencias”?

- • El temor al monstruo de Frankenstein persiste.
- • Ahora el posible monstruo se presenta a través de la manipulación genética por medio de: la clonación, plantas transgénicas, animales transgénicos, fármacos transgénicos, terapia génica, etc.
- • “El lenguaje es un sistema de citas” (Jorge Luis Borges).
- • Amo las razones que hacen del tacto un respiro.
- • “Pues el miedo es sentimiento innato y primordial en el hombre; por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original. Mi virtud, también ella ha nacido del temor: se llama Ciencia.

Pues el temor de los animales salvajes es ese temor que el hombre ha conocido durante más tiempo, comprendiendo en esto también el del animal que el hombre oculta y teme en el mismo- Zaratustra le llama la bestia interior” (Federico Nietzsche; Así habló Zaratustra).

- • Para un científico social empírico (experimental) las matemáticas legitiman en cierto modo su mentira; aún cuando sus parámetros no sean los más indicados. (Las encuestas políticas, por ejemplo.)
- • La ecoética rebasa las dimensiones de las: micro, meso y macroética, replanteando la necesidad de la existencia y mostrándonos una nueva perspectiva. “La visión geocéntrica de la vida”.
- • Cada quien es libre de decidir que hacer con su vida. Pero si esta decisión afecta a otras personas que no consienten este fenómeno; (como cuando alguien fuma frente a otros no fumadores). Entonces esta persona atenta contra los derechos bioéticos de los demás.
- • “Toda nuestra vida es como un reloj de arena que sin cesar es vuelto hacia abajo y siempre vuelve a correr de nuevo; un minuto de tiempo, durante el cual todas las condiciones que determina la existencia vuelven a darse en la órbita de tiempo”. (Eduardo Ovejero y Maury).
- • Justificamos nuestra existencia haciéndonos creer a nosotros mismos que importa lo que hacemos.
- • Es azarosa la esperanza navegante. Son azarosos los genes de los padres en sus combinaciones mágicas, y es azaroso el ambiente que recibe al producto de tanta aleatoriedad. ¿Es entonces azarosa la vida? ¿Existe un sentido mínimo detrás de tanto azar?

- • ¿Cómo se conjugan la inteligencia genética y la razón humana?
- • Pregunta para los genes de Einstein "¿Si Dios no juega a los dados, entonces a que juega?"
- • ¿Es el azar consecuencia inevitable del orden preexistente? ¿Segunda ley de la termodinámica? ¿Y los seres vivos qué?
- • ¿Cuál sería la probabilidad de que nuestras probabilidades sean poco o nada probables desde otra lógica? No me refiero a la posibilidad de que un evento ocurra o no; sino a que su valoración y/o significación sean distintos a los esperados usualmente.
- • Las tendencias políticas se parecen a las posturas religiosas en las cuales una cree ser dueña de la verdad.
- • En la política el voto es el cáliz de salvación.
- • En a política el voto no sólo es un acto cívico; es también un acto de fe.
- • La fe y/o doctrina es una excusa sociológica para separarnos.
- • En esta nueva civilización que estamos creando la diferencia debería ser símbolo de unión, de complemento.
- • A veces lo bueno es éticamente malo y lo malo es éticamente bueno.
- • Nuestros modelos morales se parecen a los baqueros de sombrero blanco de los filmes del oeste norte americano; o los superhéroes como Superman.
- • También las telenovelas crean valores.
- • ¿Qué pasaría si a través de estos medios promoviéramos valores de solidaridad: como el antirracismo, (y cualquier valor antidiscriminatorio), la donación de órganos, el respeto de las normas de transito, el amor a la familia, etc.?
- • La respuesta es sencilla: la gente ya no vería novelas.
- • Las patologías son vías de escape de lo ético y/o cívico.
- • La mentira siempre es necesaria.
- • El temor excesivo a la equivocación a la imperfección, es equivalente al temor a Dios; que hace de los fanáticos religiosos unos autómatas sin criterio propio.
- • En consecuencia mentir es una virtud divina.
- • La magia milenaria hoy día se expresa a través de sus conductos:
 - a) a) Ciencia (magia legítima)

b) b) Esoterismo (astrología, numerología, etc.)

c) c) Política y economía (magia ideológica)

d) d) Cultos religiosos, sectas místicas, fanáticos a los deportes, a los juegos a los artistas, etc; (magia cultural).

e) e) Orinoterapia, cristaloterapia, musicoterapia, aromaterapia, etcéteraterapia (mágicoterapia). En fin cualquier elemento o conjunto de éstos; que hagan de lo mágico un ente activo en la vida cotidiana, son en definitiva signos de la existencia de creencias humanas que traspasan los límites de la lógica clásica.

- • Nada escapa de la magia. Pues aún la no creencia en nada es creencia, es decir, no creer en nada significa creer en el no creer. Y eso ya representa un esfuerzo de fe y un convencimiento.
- • En tal sentido nadie escapa a lo místico.
- • En muchos casos los brujos son mejores terapeutas que los psicólogos, los psiquiatras y los sacerdotes.
- • Para un escritor la imaginación y la realidad a veces se confunden; y se llega a un punto en el que a un recuerdo no se le conoce su origen: "no se sabe a ciencia cierta si lo vivió, se lo contaron, lo soñó o lo imaginó". Pero en definitiva que importa si es una u otra cosa, al fin es un recuerdo y como tal merece ser vivido.
- • En el rincón de los recuerdos todos los orígenes se encuentran.
- • Y algunos se preguntan ¿por qué los ancianos rememoran tanto?
- • El recuerdo es pasado y este dura mucho más que el presente. Por lo tanto recordar es hacer del pasado un continuo presente.
- • Si los recuerdos son negativos a veces marcan vidas y frustran destinos; si son positivos a veces motivan y potencian vidas. El recuerdo es aprendizaje.
- • Es cierto que sin memoria viviríamos en un continuo comienzo de las cosas y no habrían cambios ni progresos. Pero ¿es nuestra memoria un testigo fiel de nuestras experiencias vividas?
- • ¿Podemos confiar siempre en nuestra memoria?
- • ¿Podremos siempre decir que lo recordado es realmente lo vivido: y no un sueño, una película o algo que alguien nos contó?
- • Si el mundo fuera reflejo fiel y exacto de lo que pensamos, ¿existe la posibilidad de que en él participaran opiniones distintas a nuestra propia conciencia?

- • ¿Es posible que lo no pensado también se dé?
- • ¿Es posible visualizar a un mundo fuera de racionamiento humano?
- • ¿ El hombre creador de lo que existe; es también creador de lo que no desea?
- • ¿Y si no es el hombre responsable de toda su creación, entonces quién o qué lo es?
- • Alguien dirá que el hombre no es creador de una montaña, de un río, de un volcán y/o una tormenta; pero si es creador del calentamiento global, de la destrucción de los bosques, de la muerte sin razón y de la contaminación del aire.
- • No creó el hombre la atmósfera original pero si creó la actual.
- • No creó las montañas; pero si creó los rancheríos en los cerros.
- • No creó las catástrofes pero si pudo haber inducido algunas.
- • Obviamente el ser humano no es Dios pero ¿es demonio?
- • Según Popkewitz (1999): "Institucionalmente la psicología reemplazó a la filosofía moral para proporcionar un enfoque científico a la salvación del alma".
- • El aprendizaje del alma es la apertura a nuevas experiencias.
- • "Cuando el discípulo está en disposición de aprender, entonces es aceptado, reconocido y admitido. Así debe ser, por cuanto encendió la lámpara y no puede estar oculta". (Luz en el sendero. Mabel Collins).
- • "Sabe ¡Oh! discípulo que quienes pasaron por el silencio y sintieron su paz y retuvieron su fortaleza, anhelan que también pases tú por él. Así pues, cuando el discípulo sea capaz de entrar en el vestíbulo de la sabiduría, allí encontrará siempre a su maestro". (Luz en el sendero. Mabel Collins).
- • "El hombre mejor adaptado para progresar en ocultismo es el que en todo evita los extremos y aunque en lo principal se inclina a cierta modalidad de yoga, tiene un conocimiento general de las diferentes fases de la filosofía. Al fin, el hombre debe pulimentar todas las facetas de su carácter y por lo tanto no ha de desdeñar ninguna en el transcurso de la evolución. Así evitaremos el ver unilateralmente las cosas y nos liberamos del fanatismo, la estrechez, la obcecación y la intolerancia". (Catorce lecciones sobre filosofía yogi y ocultismo oriental. (Yogi Ramacharaka)
- • Hay dos clases de hombres: el que está listo para aprender y el que está listo para enseñar.
- • Muchas veces el mejor discípulo se convierte en el mejor maestro, cuando descubre que su misión es ser un vehículo de la magia divina.

- • Muchas veces el mejor maestro se convierte en el mejor discípulo; cuando entiende que la enseñanza es solo otra dimensión de su propio proceso de aprendizaje eterno y divino.
- • Otra religión y/o culto del hombre por el hombre; es el culto al dinero.
- • El equilibrio en la vida es el centro de todo crecimiento; y el dinero no escapa a esta realidad.
- • El dinero no es pecaminoso, pero tampoco es el centro de todo. En tal sentido debe existir un relativo equilibrio entre el universo espiritual y el material.
- • El dinero es solo una expresión conciente de nuestra naturaleza material.
- • La ética materialista divide al mundo en pobres y ricos. La ética religiosa divide al mundo en justos e injustos. La ética de Dios no siempre responde a éstas lógicas.
- • El problema no es creer o no creer; el problema es ¿Qué hacer con lo que creemos?
- • “La simplificación, la reducción, determinismo, el historicismo, la totalidad y la certidumbre no resultan hoy marcas suficientes para dar cuenta de la profusión y complejidad que le van siendo inherentes los sucesos, eventos y acontecimientos que de tantos modos posibles (e imposibles) estrellan y se superponen constantemente” (Edgar Balaguera. La escuela enferma).
- • La ética profesional no debe ser una ética por y para el patrono. Debe ser una ética para la vida.
- • La paz es una palabra que sólo tienen sentido cuando existe la guerra.
- • El descuido es existencia y el error necesario.
- • Somos tan constantes y tan predecibles que los psicólogos nos clasifican en categorías, y aquel que crea que no pertenece a ninguna categoría; pertenece: “a la categoría de los incrédulos”.
- • La ciencia popular es ciencia divulgativa, cuya mayor expresión la vemos en los filmes de ciencia ficción.
- • Los cineastas de ciencia ficción se parecen a los científicos teóricos en que ambos parten de la realidad para crear algo que aún no es posible demostrar (más allá de los números).
- • El que no sueña se convierte en un obrero de sus propios pensamientos.
- • El reloj simbolizó el otrora paradigma mecanicista hoy día rigen varios paradigmas de modo simultáneo pero si nos atrevemos a buscar un símbolo tal vez

este sea un computador (ordenador).

- • Y no es el proceso de cómputo lo que simboliza los nuevos tiempos; ya que estos pertenecen a la lógica binaria Aristotélica (a excepción de la lógica difusa aún en desarrollo en sistemas robóticas); sino la lógica virtual que viene de Internet.
- • Internet y su virtualidad son el nuevo paradigma.
- • Internet es tan plural y diverso que todavía nos preguntamos ¿cómo regular la ética en internet? Y mientras esto se piensa, internet marcha cada vez más rápido.
- • La cibercultura encierra un nuevo estándar de vida.
- • Y como en toda sociedad competitiva (Darwinismo social) hay quienes se adaptan mejor y más rápido a los cambios (Selección natural).
- • Ahora ¿es selección natural cuando el ser humano crea nuevas situaciones, nuevos sistemas, nuevas estructuras, nuevas reglas, etc. o deberíamos llamarla selección artificial?
- • Las despedidas no son tales y los reencuentros son sólo distracciones del tiempo.
- • Lo espiritual hace de lo plural algo natural.
- • La ciencia y el desarrollo tecnológico adquieren mayor importancia cuando son usados como propaganda política. Ejm: "La guerra de las galaxias".
- • La ciencia también es objeto de discusiones éticas, sobre todo cuando la guerra es auspiciada y/o promovida por un supuesto progreso.
- • La paz a veces se disfraza de ciencia.
- • ¿Hay que destruir y matar para estar y ser mejores?
- • ¿Sólo tienen derecho a vivir los mejores? ¿Selección natural?
- • ¿Y quiénes son los mejores? ¿Cuáles son los criterios para esta selección?
- • "Mi perro: he dado mi nombre a mi sufrimiento, y le llamo perro: es fiel pero importuno e impúdico; es también divertido y tan listo como cualquier otro perro; y yo puedo apostrofarle y descargar sobre él mis malos humores: como hacen otros hombres con sus perros, con sus criados y con sus mujeres" (Federico Nietzsche; El Eterno Retorno).
- • La ética de las instituciones dicta una especie de patrón directriz del comportamiento humano; pero en definitiva no sabemos ¿qué justifica a qué?
- • ¿Es la institución la justificación del comportamiento humano; o es el comportamiento humano el que justifica la creación de instituciones?

- • ¿Son ambos? o ¿no es ninguno?
- • ¿Son naturales las guías morales de instituciones como: la iglesia, la escuela, la fábrica, la milicia, la familia, la cárcel, el hospital y el manicomio, etc.?
- • Si no existieran las guías morales arriba expresadas ¿cómo serían nuestras vidas:
 - a) a) ¿Nos confesaríamos en las panaderías?
 - b) b) ¿Estudiaríamos en los manicomios cualquier cosa (menos psicología y psiquiatría).
 - c) c) ¿Haríamos excursiones a la cárcel?
- Ciencia, religión y política son tres armas del mismo calibre.
- Es típico de la religión político-popular; el hacerles creer a los fieles que el voto es la solución mágica a todos sus problemas.
- El diablo del amor crea destrucción a través de una paz que necesita de la guerra ¿Es ésta la única lógica posible?
- La lógica que mata en nombre del amor; es la misma que nos hace ver como normal y cotidiano lo desagradable y abominable.
- ¿Es ésta cultura, nuestra cultura la promotora de la autodestrucción como modo/razón de vida?
- H.G. Wells exclamó "Esta maldita ciencia es el mismo demonio. Si la forzáis, os ofrece dones, y tan pronto los tomáis, os hace pedazos de algún modo inesperado. Viejas pasiones y nuevas armas. Tan pronto trastornan vuestra religión, tan pronto trastornan vuestras ideas sociales. Tan pronto os arroja a la desolación y a la miseria" (Oscar Handlin).
- Somos víctimas de nuestras propias creencias.
- Creamos nuestros Dioses, nuestros demonios.
- Somos esclavos de nuestras propias mentiras.
- Mentiras que justifican nuestra existencia
- ¿Qué sentido tendría la vida sin verdades supremas, sin metafísicas personales y sin personajes que quieren vivir más allá de su tiempo?
- ¿Para qué se vive?
- ¿Necesitamos de referentes/referencias para poder explicarnos a nosotros mismos?
- ¿Es el objeto la explicación del sujeto?

- ¿Si el objeto es la explicación del sujeto? Entonces; solo podremos entendernos luego de la creación del objeto no antes.
- Pero si objeto y sujeto son la misma cosa, entonces existimos antes del objeto.
- El objeto no puede ser ingenuo pues si lo es, también lo es el ser humano.
- “Un ser integral conoce sin viajar, ve sin mirar, y realiza sin hacer”. (Lao-Tse)
- La vida tiene sentido, sólo cuando se lo buscamos. El resto es mentira intelectual.
- “¿Dónde se halla la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento, donde se halla el conocimiento que hemos perdido con la información?” (T.S.Eliot).
- La concepción estructural – funcionalista presta especial atención a la categorización de la sociedad. En tal sentido la pretendida sistematización, agrupa elementos comunes y los asocia en estamentos interpretativos a los cuales define como: indicadores, patrones, sistema sociales de programación del comportamiento humano, taxa, taxón, etc.; dichas clasificaciones se centran principalmente en la búsqueda de similitudes y/o elementos afines, dejando de lado antonimia o por otra parte establecen distinciones Aristotélica, basadas en una lógica de opuestos llamada dialéctica en la cual las diferencias resultan irreconciliables. En ambos casos, en uno por la búsqueda de las regularidades (similitudes) o por la lucha de los opuestos (dialéctica), los resultados siempre responden a una misma lógica binaria y extremista.

