

EL
PODER
DE SERVIR
EN UN MUNDO DE
PARADOJAS

DR. LUIS YEROVI

2018

EL
PODER
DE SERVIR
EN UN MUNDO DE
PARADOJAS

DR. LUIS YEROVI

2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre, 2018.

Primera Edición.

©AUTOR: *Luis Anibal Yerovi Villalva.*

ISBN: 978-9942-8727-0-8

PARES REVISORES ACADÉMICOS:

Dr. Héctor Loyaga Méndez, Universidad de Extremadura.

Dr. Luis Rivadeneira Játiva, Universidad Central del Ecuador.

EDITOR:

Ing. Hugo Arias Flores, MBA.

COORDINADORES DE EDICIÓN:

Juan Merino, MSc.

Marcelo Borja, MSc.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

José Peñaberrera.

Diego Yépez.

**EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA,
QUITO - ECUADOR.**

IMPRESO POR: CMBORJAG.

CÓMO CITAR ESTE LIBRO:

Yerovi, L., (2018), *El poder de servir en un mundo de paradojas*, Quito, Ecuador:
Universidad Tecnológica Indoamérica.

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático, sin autorización escrita del titular del Copyright, bajo las sanciones previstas por las leyes.

Agradecimiento

Pensar en quien está a tu lado es deber, privilegio y atributo más grande que tiene un ser humano. Al momento que empecé a visibilizar el escribir, estaba seguro que soy resultado de los aportes dados por maestros, escritores, filósofos que he tenido la oportunidad de leerlos, así como de personas sencillas que he conocido, mi agradecimiento a todos ellos.

De igual manera agradezco al motor y motivo existencial, mi linda familia, al amor de mi vida mi esposa Ruth, mis hijos: Meli, Estefy, José Luis; a mis padres que con bendición divina me trajeron al mundo y me inculcaron el estudio y la investigación.

Así mismo agradezco, a la Universidad Tecnológica Indoamérica que me ha cobijado en su núcleo académico como docente y me ha dado el patrocinio para publicar esta obra.

Índice

Agradecimiento	2
Índice	3
Palabras Preliminares	7
Introducción	9
CAPITULO 1	14
LA COMPLEJIDAD	14
1.1. La teoría de sistemas	15
1.2. La cibernética	24
1.3. Teoría de la información	30
CAPITULO 2	46
LA TEORÍA DEL CAOS	46
CAPITULO 3	54
NEO PARADIGMA	54
3.1. Aportes teóricos para su construcción	61
3.2. Definiciones y raíces históricas de la problemática simbólica mental.....	66
3.2.1. Sombras y cuatro funciones de la consciencia	66
3.2.2. Raíces históricas	69
3.2.3. Definición del neo paradigma educativo	74
3.3. Visión ética del neo paradigma	89
3.4. Dos pensamientos claves del neo paradigma	95
3.4.1. Pensamiento crítico	95
3.4.2. Pensamiento evolucionario	99

3.5. Aportes del Sumak Kawsay al neo paradigma	101
3.6. Visión epistemológica de la percepción: que vemos – que no vemos: en el contexto del neo paradigma	104
3.7. Corolario del neo paradigma	107
CAPITULO 4	110
NO TE RINDAS	110
4.1. Saber escuchar	113
4.2. Preconcepto	115
4.3. Sentido común	116
4.4. Perfil actitudinal proactivo	118
4.5. Aprender a conocer, hacer, convivir, ser	121
4.5.1. Aprender a conocer	121
4.5.2. Aprender a hacer	123
4.5.3. Aprender a convivir	124
4.5.4. Aprender a ser	127
4.6. Neuro psicología existencial: tres cerebros – diez inteligencias.	130
4.6.1. Cerebro Neo-cortical	131
a) Inteligencia racional.....	131
b) Inteligencia asociativa	132
c) Inteligencia espacial (visual, auditiva)	133
d) Inteligencia intuitiva	133
4.6.2. Cerebro Límbico	135
a) Inteligencia afectiva	135
b) Inteligencia de los estados de ánimo	136
c) Inteligencia motivacional	136
4.6.3. Cerebro Básico	137
a) Inteligencia básica	138
b) Inteligencia de los patrones	139
c) Inteligencia de los parámetros	140
4.7. Proyecto de vida	141
4.7.1. Introducción teórico conceptual	141
4.7.2. Elementos del proyecto de vida	142
4.8. Objetivos – metas - estrategias	143
4.9. Idea final	143

EPÍLOGO	149
ANEXO 1	151
ANEXO 2	154
ANEXO 3	155
ANEXO 4	156
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	158

Palabras Preliminares

Cuando se escribe un libro debemos tener en la mente al público lector, porque escribimos para los estudiantes y para el público lector. Luis Yerovi escribe para los estudiantes y también para el público. Tiene su estilo propio que, ha logrado a través del tiempo, con sus conversaciones en el aula, conversatorios diríamos, diálogos que le han permitido elaborar un texto ameno, rico en pensamiento metafórico, a manera de los relatos o narraciones de vida de las personas o de las ciudades, que nos atraen tanto.

Tiene este libro algo que ver con la educación a distancia, en donde el texto se constituye, realmente, en una guía para el alumno, porque se puede enseñar filosofía, por ejemplo, a través de cartas.

Las cartas que he logrado escribir a mis hijos han funcionado tan bien que las mismas se han convertido en guías motivacionales en valores, porque lo primero que les he enseñado es la responsabilidad individual y social de sus actos.

El estilo de escribir de Luis Yerovi es el de una novela que, a la vez, se constituye en una guía motivacional, al igual que lo hicieron, en su oportunidad, los escritores: Umberto Eco, de Italia, Paulo Freire y Paulo Coelho, de Brasil.

Al parecer, él se nutrió de valiosas lecturas, que han generado su propio estilo. Utiliza el neurolingüismo que tiene que ver con la pregunta: ¿Cómo lograr escribir lo que uno piensa?

Manifiesta, el término: “no te rindas”, lo cual es un mensaje con poder para el ser. Se presenta un valioso texto para estudiar, comprensible y ameno, cuyo contenido tiene que ver con cátedras universitarias, como: Innovación, Emprendimiento, Discurso, Liderazgo Transformacional, Oratoria e Investigación.

Constituye, también, un mensaje para quienes hacen, como estudiantes de pre-grado, un proyecto ético de vida, relacionado con el plan del buen vivir, no del Estado sino de la ciudadanía, que lleva un mensaje para la sociedad. Les inicia en el fascinante mundo de la investigación.

Los beneficiarios del texto son estudiantes universitarios, así como también, la sociedad en general, que invita a lo que llamaríamos una “apertura mental” o aprendizaje para abrir la mente, usando la Epistemología, hasta lograr “aprender a discernir”, a través de la cultura investigativa. Enseña el texto del Profesor Yerovi a ver “lo importante de las cosas”, a través de la utilización del pensamiento metafórico.

El libro nos conduce a la idea de la llamada paradoja del conocimiento: “El hombre busca respuestas y encuentra preguntas”.

Si bien las universidades no forman escritores ni poetas, es necesario encaminarles hacia la producción literaria y científica, a escribir, como dice el Profesor Yerovi, “escribir como se piensa”. La universidad debe ser una tribuna para los científicos, escritores, poetas y artistas. Los jóvenes universitarios deben conocer a los escritores del país para tener conciencia del papel de la universidad en la sociedad.

Lo que se trata, en definitiva, es de formar ciudadanos de bien, alejados totalmente de la corrupción que destruye a nuestra sociedad y dispuestos a construir una nueva Patria que sería el futuro de nuestros hijos.

Eso pretende mi colega Luis Yerovi y lo hace de la mejor manera. Tanto es así, que sus lectores siempre vamos a estar esperando un nuevo texto suyo, porque el anterior nos ha motivado al cambio y el nuevo genera nuestra expectativa o ilusión.

Doctor Luis Rivadeneira Játiva

Introducción

La importancia de no solamente pensar la realidad que vivimos sino de repensarla y/o sentirla de manera diferente, nos convierte en protagonistas y no solo en meros espectadores de una sociedad posmoderna muy compleja, que parece que tiene mucho al alcance de una sola mirada, de un solo hervor, rapidísimo, de una sola mano; como que en un segundo se va todo, con el viento y nada queda atrás, las luces se encienden y luego se apagan, anochece y de repente amanece, una nueva luz, un nuevo sol, una nueva vida.

Esta sociedad que transita, a la vez, de un homo sapiens a un homo videns y ludens, donde parece ser que la cibernética ha desplazado con la computadora al cerebro.

Una sociedad de impresionantes transformaciones en las tecnologías de la información y comunicación, de redes financieras híper-simbólicas que activan economías de variado origen y naturaleza; de estados creados a visión de líderes, que en muchos casos pregonan una idea y ejecutan otra.

De un estado social moribundo en términos axiológicos, en donde ha permeado tanto la corrupción, que se encuentra en un síntoma de metástasis y que como un hongo, llamaríamos clepto-hongo, ha hecho que nos preguntemos si hay o no una salida honrosa en el banquete vegetativo, sabiendo que este hongo se desarrolla en el ser humano, que por lo general es carnívoro.

Esta mismísima sociedad aletargada en la cotidianidad, de apariencia fosilizada, donde parece ser que es necesario exorcizarla, a fin de levantarla del marasmo, pasividad, mediocridad existencial, y tantos miles de rostros, caras y caretas, algo nos está tratando de decir. ¿Existe o no un mensaje encubierto? Será necesario de-construir semióticamente la señal o señales del código social actual; y ya teniendo claro el concepto, ¿Qué deberíamos hacer?

La respuesta más lógica, alimentada con una visión aristotélica, cartesiana, cristiana, moriniana y algunos pensadores más, puede ser múltiple, de variada tendencia.

Es probable que por un lado, se premie, admire, copie, simule y quien sabe se aplauda la estupidez, la extravagancia, el no ser camuflado bajo el síndrome esnobista de la moda, de lo habitual, cambio del no cambio, los tiempos cambian, época de cambios y/o cambio de época, algo nuevo de lo mismo; y por otro lado se renueve la vida y existencia con oasis axiológicos, que no se constituyan en espejismos de una sociedad más humana – digna – solidaria – de ejemplo y mal ejemplo; no sé si lleguemos a una existencia homeostática donde podamos vivir saludablemente en la afirmación de una relatividad ética.

Expresiones afectivas como la amistad y el amor, cada vez están ¿o no?, en ¿Dónde deberían estar? ¿Qué disfraces utilizan? ¿Imposible pensar que la amistad, es algo rarísimo de encontrarla? ¿o no? Es posible que lleguemos a la conclusión que más vale perder el tiempo con los amigos, que perder amigos con el tiempo.

El amor, a su vez, piedra angular – elixir rojo de la vida – sentimiento profundo del ser, historias contadas en su nombre hicieron que florezca la sociedad. Estas expresiones afectivas transitan, no sé, ¿en qué? magnitud de tendencia, en vericuetos como una especie de sal si puedes, como que te quiero y te odio a la vez, posiblemente muy común hoy en día.

Sin embargo ese zumo de afecto – ternura y pasión, llamado amor vive en la candidez y hermosura de una mujer, de una preciosa señora, que en su sensibilidad, diagrama la ruthita del sentimiento, hacia su ser amado, hacia su compañero de vida, podríamos llamar a esta complementariedad afectiva: lutirsub (de tantos nombres: anagrama de Ruth y Luis).

Es muy probable que el amor este transitando por unos bemoles proactivos e integradores entre el amor y el sexo (¿no son lo mismo?). En este siglo XXI nos lleve a elevar el nivel de comprensión de la vida generada por el amor o lo que es lo mismo en esta neo lectura del amor generado por la vida.

Todo lo que te puedas imaginar y no imaginar tiene en sus entrañas, que a veces visibilizas y a veces no, una paradoja. La naturaleza y esencia humana en si es una contradicción y a la vez es una no contradicción, superando la versión Aristotélica (384-322) del tercero excluido y el concepto Pascaliano (1623-1662) de que la afirmación es sinónimo de verdad y lo contrario es sinónimo de falsedad.

Para ciertas tendencias orientadas desde la perspectiva cuántica y/o religiosa, la muerte es una puerta de entrada y la vida es una de salida; ya el Maestro Edgar Morín (1999) nos plantea epistemológicamente una nueva forma de ver la realidad, de apreciarla, de conocerla, de interpretarla, de entenderla pero sobretodo de comprenderla, es ponderado considerar que no solo conociéndola, comprendiéndola sino transformándola, llegamos a afirmar un nuevo rol de sujeto cognitivo.

La pregunta golpea la puerta en silencio: ¿Habrá que transformarla? o por sí sola, al momento que, no “pasa nada”, “que mismo es” ya es una forma de observar una metamorfosis tácita que anida, sin que se dé cuenta el ser humano, que al mismo tiempo atrae y repele el cambio.

Una expresión muy conocida dice “lo único constante es el cambio” es decir la constancia del cambio, está dado por la permanencia del mismo, como factor único y excluyente. ¿Cuál es el sujeto – Cuál es el objeto? El mismo Morín (1999), ya nos plantea la visión dialógica, que afirma una neo-dialéctica que implica una no superación de contrarios, ideas que se excluyen pero a la vez son inseparables.

Una visión recursiva donde los efectos se vuelven causas y las causas se vuelven efectos, los productos son productores. La sociedad produce la escuela que produce la sociedad.

No sé si estamos perdidos o realmente nos estamos empezando a encontrar. ¿Será que nos gusta estar perdidos? o ¿Para qué el encuentro?

Una visión hologramática donde (Morín – 1968) “podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos”. Parece ser que vivimos una sociedad del todo que no totaliza. Es muy probable que las escuelitas incluidas - las del milenio-, lleven en su singularidad la presencia de la sociedad entera.

Desde esta visión, lo imposible es posible y lo posible es poco probable. Todo puede pasar y al mismo tiempo no. ¿Qué es lo que sigue? construir un neo paradigma mental, emocional y actitudinal que permita autenticar al ser humano, que permita un encuentro entre lógicas, que permita civilizar la complejidad, otorgando complementariedad en las disonancias y resonancias existenciales, que permita posiblemente humanizar la tierra.

Hay un grito poco audible que el ego humano no lo escucha, o mejor dicho no lo quiere escuchar, que le está pidiendo desde los confines de su ser, ayúdame, tal vez desde el averno mental, sácame del olvido, de la soledad, del hastío.

Es un SOS, se está ahogando plácidamente, pero se ve su mano, producto del pataleo del ahogado.

Parece que no tiene un diálogo, o no se lleva bien con quién conversa sin que se dé cuenta. Como que no ha reconocido al ser que siempre está junto a él/ella; y esperemos que cuando lo reconozca no lo identifique con miedo, temor y, vaya a salir corriendo, intuyendo que la respuesta que busca está adentro, como que me voy y no me voy, y la nueva pregunta salga disparada afuera sin puntería; por cuanto va corriendo a ninguna parte y no se detiene así tenga prisa.

Lo cierto es que la paradoja está presente y nos invita a escribir con sentido y también sin sentido; posiblemente de lo que se trate es de confundirlos y sembrar en las páginas incertidumbres, ¿ese es el propósito ulterior de este incierto escrito!

Los esquemas están dentro de la linealidad, no vamos a divorciarnos de la misma para aterrizar en su orilla opuesta, la no linealidad; que conviven en sus diferencias, sin embargo para ir en forma ordenada; entre otras cosas para argumentar el desorden como expresión biunívoca, plantearé un esquema, sin que constituya una camisa de fuerza, o un pequeño saco de plumas.

De unir conceptos científicos – filosofía – existencia – expresiones quiteñas ecuatorianas, habla este escrito.

Si te pierdes en la lectura, vuelve a encontrarme, ahí estoy, no olvides que soy un puente entre lo que sabes y lo otro, que tu más que yo, sabrás definirlo en la estructuración simbólica de tus pensamientos, sentimientos y acciones.

¡Arrivederci!

CAPÍTULO 1

LA COMPLEJIDAD

La sociedad actual viste y reviste elementos de complejidad, que el maestro Edgar Morín (1999) ya lo definió como el pensamiento complejo, tuvo la visión de ver, hace algunas décadas, esta trama y entramado de la realidad. Para entender la complejidad es necesario partir de sus orígenes, inicios en donde podemos encontrar algunas huellas de su génesis, y estos los encontramos en las teorías de sistemas, cibernética, de la información y la teoría del caos; interpretándolas desde expresiones relacionadas con la misma existencia, vida del ser humano.

1.1. La teoría de sistemas.

La sociedad en tiempos antiguos, generaba una explicación teleológica finalista de la realidad; entendido este término como una expresión metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales (Demócrito 460 – 370 a. C.). Para Aristóteles (384-322 a.C.) existían cuatro tipos de causas.

La causa material: aquello de lo que está compuesto algo; la causa formal: aquello que da el ser a un objeto; la causa eficiente: aquello que ha producido o causado un objeto y la causa final: de aquello para lo que existe un objeto. Esta última nos lleva a plantearnos algunas interrogantes como las consabidas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí como especie humana? ¿Qué nos ha motivado a ser lo que somos?

En la edad media, el pensamiento giraba en torno a que las causas finales eran la única explicación para acceder a los misterios divinos, se intentaba comprender la revelación divina bajo este método, y algunos que no estaban de acuerdo incluso iban a las purificantes llamas de la hoguera, ¡que contradicción!. Te premian castigándote por haber descubierto algo que debía permanecer oculto.

En la modernidad se desarrolla una explicación mecanicista que intenta explicar en base a causas eficientes, superando una visión antropomórfica de causas finales (Aristóteles 384 – 322 a.C.). Hoy en día muchos grupos o doctrinas siguen utilizando las explicaciones teleológicas de tipo sobrenatural en biología. El ejemplo que quizás pueda ser más conocido es el famoso diseño inteligente para intentar dar alternativas a las explicaciones neo-darwinistas, ya que las consideran erróneamente adoptadas por la ciencia moderna por ser la única explicación que no implica una causa exógena a la naturaleza.

En el mundo actual, conviven por igual explicaciones mecanicistas como ultra-supersticiosas, la cura de un niño con cierta temperatura, puede estar en la pasada de un huevo por su cuerpo para curarlo de los “espantos”, sin embargo luego de dos horas, el médico le recomienda una

dosis de penicilina, por cuanto su diagnóstico es una infección a las amígdalas. Conviven en las grandes urbes occidentales perfiles societales míticos mágicos y a la vez muy aproximados al desarrollo racional de la ciencia. Actualmente el hombre está tratando de de-construir estas perspectivas epistemológicas.

Parece ser que todavía no encuentran la explicación a los fantasmas, que para ciertas cosmovisiones son mensajes del más allá, por algo inexplicable. Sin embargo para otras cosmovisiones, intentan darle una explicación científico mecanicista positivista racional; la cuántica ya indica que es una energía que no ha podido disiparse y que se encuentra recirculando sin poder materializarse, para ir ¿A dónde? Respuesta difícil posiblemente porque no sabemos de ¿Dónde salió? Y, al ser energía, tiene información, con ¿Qué propósito? Múltiples senderos epistemológicos, incluso combinación de algunos de ellos pueden generarse.

A principios del siglo XX, la explicación sistémico cibernética con los aportes de Karl Ludwig Von Bertalanffy (1937) -padre de la teoría general de sistemas-, obliga a pensar de manera relacional, ubicándonos en otra manera de comprender diferente a la habitual. Se infiere que un sistema organizado no puede resultar de una simple consideración fragmentada, sino de una especie de sinergia organizada (conservación del todo en acción recíproca de las partes y su entorno). Se habla incluso de una interacción con un medio ambiente (supra sistema) que generaría una perspectiva holística (todo algo unitario). Se plantea que se puede descomponer en partes sólo analítica – conceptualmente, Rene Descartes (1637) (no concretamente), ejemplo el organismo vivo en biología.

La construcción conceptual hologramática Edgar Morín (1968), nos ayuda a discernir este enclave, ya que nos dice que el todo es más que las partes; pero no siempre, ya que a la vez es que las partes o alguna de ellas es superior al todo. Se afirma aquí el principio Aristotélico de que nada es absoluto y todo es relativo, en la estructura de la teoría del método actual, diríamos no al determinismo. Si observamos un partido de fútbol (soccer) en el primer tiempo podríamos decir que

el equipo jugó muy bien y no se destacó ningún jugador, pero puede haber otro observador que diga, que si no hubiese sido por Armando (número 4 del equipo) nos hubieran goleado o hubiésemos ganado inobjetablemente.

Un joven mira a la chica y le parece hermosa y para otro no, o, no tanto; y, la misma chica aparece en televisión dos horas después y miles de jóvenes que la ven (un universo determinado) dicen que es muy hermosa y sexy, incluido el que dijo que no le parecía. Un viejo refrán extraído del imaginario colectivo dice “lo feo, bonito le parece”. ¿Quién los entiende? Pero eso sí, los padres comprenden absolutamente todo de sus hijos porque posiblemente tienen una epistemología que actúa bajo el filtro del cerebro límbico y la fisiología de las emociones, no sé si determinan o no; o influyen mejor dicho en sus conclusiones.

Difícil entender una serie de funciones tan complejas que operan análogamente como variables físicas puntuales (espacio – tiempo – velocidad...) desde estructuras estáticas o funciones unívocas. Que contradicción que se presenta un sujeto desvinculado epistemológicamente de un objeto. Tremendo desafío del ser humano ;como aprehender esa realidad linealmente si no la es!

Con los aportes de la neurociencia se abren oportunidades de conocimientos y giros metodológicos que faciliten ya no el entendimiento sino la comprensión de los fenómenos que revierten complejidad, duda e incertidumbre; quien sabe la luz este por aquí, no sé, si al final del túnel, arriba o abajo. Ya Morín (2000) nos dice en sus “siete saberes necesarios de la educación para el futuro” hay que aprender a navegar en el océano de la incertidumbre a través de los archipiélagos de las certezas. Esperemos que no te ahogues o que ejerzas en última instancia el derecho al pataleo.

El sistema se puede entender como un todo irreductible y dinámico: tiende a la desorganización entrópica, pero logra mantener su organización de manera neguentrópica. Podríamos decir ordenadamente desorganizado o a la inversa desorganizadamente ordenado. Es decir una interrelación entre sus partes y su intercambio con el entorno en una permanente adaptación mutua que mantiene un equilibrio dinámico tanto

del sistema como del entorno. Roberto Gómez Bolaños “Chapulín Colorado” podría añadir el término en el contexto de sus libretos “todo está fríamente calculado”, aunque al segundo tropiece contra un obstáculo y afirme “lo sospeché desde un principio”; poco de cosas imprevistas que suceden pero al final se afirma el rol actancial del héroe.

Recursivamente se diría que Shakespeare nunca conoció al Chavo, Chapulín, Chómpiras, Chapatín, pero en estos personajes y otros el legendario William Shakespeare, siempre vivirá; hay algo de él en ellos y en estos, parte de él.

En un ámbito neguentrópico los sistemas físicos tienden a un estado de máxima probabilidad de desorganización (entropía); sistemas vivos contradicen esta ley: conservan su organización, en un estado de máxima improbabilidad (gracias a capacidad de importar energía: neguentropía).

La construcción popular del imaginario social afirma el término un “mal necesario” u otro que relaciona desde el punto de vista existencial, en referencia a la variable meteorológica “luego de la tormenta viene la calma” conceptos sacados de experiencias transmitidas genéticamente, de generación en generación y que afirman hábitos, tendencias, normas sociales y quien sabe luego leyes que en no pocas ocasiones, luego de un tiempo, serán consideradas absurdas. Es decir, ya sabemos que luego de la confusión viene el entendimiento, para encegucen nuevamente lo que parecía claro.

Sin embargo hay una teoría que calza como “anillo al dedo” a la referencia que está en el párrafo anterior, la Teoría Gaia (1969), que en si nos da entender, que cuando desplazamos nuestra atención desde los ecosistemas al planeta como un todo, nos encontramos con una red global de procesos de producción y transformación, que ha sido descrita por la Teoría Gaia, por James Lovelock (1969) y Lynn Margulis (1960), de los escritos de estos científicos, se infiere una analogía relacionada al árbol “cuando el árbol crece, hay sólo una fina capa de células vivas en su perímetro, justo debajo de la corteza. Toda la madera de su interior (más de un 97% del árbol) es materia muerta”. De forma parecida, la tierra está cubierta con una fina película de organismos vivos (la biosfera) que se profundiza en los océanos y asciende en la atmósfera. Así la tierra está cubierta con una

fina película de organismos vivos, parte viva de Gaia, no es más, que una capa delgada que rodea el globo. Si consideramos al planeta como una pelota de fútbol el grueso de la biosfera equivaldría al de la pintura. La fina capa nos protege. Ni la atmósfera sobre nuestras cabezas, ni las rocas bajo nuestros pies, están vivas, pero ambas han sido considerablemente moldeadas y transformadas por los organismos vivos.

Tanto el espacio interior como exterior son parte del medio Gaia, que al ser auto-poiesico es auto-limitado, auto-generador; el metabolismo planetario convierte sustancias inorgánicas en orgánicas, materia viva. Diríamos en la metáfora de Stephan Harding (2010), ecólogo y colaborador de James Lovelock “los seres vivos nacen de las rocas y retornan a ellas”. Es decir no te preocupes, estas a salvo, si bien es cierto polvo eres y en polvo te convertirás, no viene ningún cataclismo, las teorías ecológicas de que el medio ambiente ya no da para más, ¿Han perdido piso o no?; la diosa Gaia sabe lo que hace. Pero que amerita toda esta premisa: ¿Haz lo que quieras o no, con la pachamama? ¿La tierra es inteligente sabe lo que hace? ¿Estamos viviendo los últimos días o no? Bienvenidas las erupciones volcánicas, terremotos; volvamos al Chapulín “todo está fríamente calculado”.

La teoría de sistemas supera tendencias de la ciencia al estructuralismo y mecanicismo por cuanto se subordinan al sistema. Además nos invita a pensar totalidades a la vez: relacionadas, irreductibles, dinámicas, adaptables, cambiantes. Existen interrelaciones que generan intercambio de energía materia e información. La tierra en su génesis conlleva una contradicción, un jefe Seattle mencionó: “esto sabemos: todo está conectado como la sangre que une a una familia. Lo que le acaece a la tierra acaece a los hijos e hijas de la tierra”.

El hombre no tejió la trama de la vida; es una mera hebra de la misma. “Lo que le haga a la trama se lo hace así mismo” así que cuidado, mucho cuidado, hay o existe una fuerza superior, tan grande que no se la puede ver, pero está en todas partes, y sobretodo es parte de ti, está en ti, no sé si en la periferia o en el centro y tú estás en ella.

Somos parte de lo mismo. ¿Compartimos como parte de una semilla cósmica el mismo ADN? Por favor a encontrarnos, somos un equipo

de equipos que caminamos solitariamente en medio de muchísima gente. A vivir mi gente estamos vivos, dejemos que los muertos gobiernen a los muertos, tu aún estas vivo, anímate. Si quieres ríe tristemente. Somos fruto de una contradicción. No pedimos nacer, no sabemos vivir y no queremos morir; pero eso sí ¿Sabemos o no amar? sea un segundo o toda una vida.

Bertalanffy (1937) plantea que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, según su relación con el ambiente y establece el concepto de equifinalidad, definiéndola como la capacidad de los sistemas de llegar a un mismo fin a partir de puntos iniciales distintos (la finalidad: estado de equilibrio fluyente). Es como si nos pusiésemos de acuerdo, de una manera tácita al lugar donde queremos llegar sin habernos comunicado.

Esto nos invita a replantear la máxima de que “todos los caminos te llevan a Roma”; si bien es cierto el camino te lleva a tu destino no es menos cierto que tu protagonismo y no mera expectación puede convertirte en escultor de tu vida o en el sepulturero de la misma, entraña diferentes senderos pero una misma finalidad, como que eres parte “del ojo del huracán” sin haberte dado cuenta.

El ser humano nace, crece, reproduce y muere, no se perdona la muerte. Sin embargo dependiendo de la religión después de la muerte hay vida. ¿Estaremos destinados a un mismo fin? pero nos auto-interrogamos y podemos decir ante la muerte ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, si no hice nada?

Ahora desligándonos de la visión fatalista podríamos también afirmar al mismo tiempo que grato que ha sido el destino conmigo o que grata la vida; sin embargo es paradójico por cuanto hay sociedades donde se busca inconscientemente la fatalidad, es posible que por herencia de huellas genéticas que moldearon un híbrido resentido, solapado, en no pocas ocasiones ensimismado, que se cierra pero a la vez se abre.

Como que está y no está con la “sangre en el ojo”. Para lo que unos es el principio para otros es el final. Hay pueblos y personalidades cerradas que repentinamente se abren para volverse a cerrar, parece que viabilizan una visión circular de la vida o tal vez de la muerte.

Así mismo plantea el concepto de diferenciación, en donde la interacción dinámica permite desarrollar una polifuncionalidad que facilite, que pautas globales difusas se reemplacen por funciones especializadas. Esta afirmación nos incentiva a la reflexión, a pensar será cierto decir “zapatero a tu zapato” el mundo actual habla de abordar el todo con crecientes grados de complejidad, lo que más interese. O será que el hombre actual debe saber de todo, un “todólogo”; que sabe de todo y no sabe de nada. Se considera una preparación del ser humano en órdenes sistémicos, para conocer e incluso transformar una sociedad totalmente desordenada, ¡que contradicción!

Un sujeto aparentemente ordenado para de-construir una sociedad que en algunos síntomas evidencia que no tiene ni “pies ni cabeza”. Parece ser como la obra de Torcuato Luca D’ Tena “Los Renglones torcidos de Dios” donde en el manicomio, el más loco aparenta ser el más cuerdo o a la inversa; y en donde se afirma que Dios escribe bien derecho los renglones torcidos.

Se ha escuchado decir que los que estamos circulando libremente por el mundo es porque todavía no nos capturan, para llevarnos a una casa mental. ¿Será posible pensar tal barbaridad? No olvidemos que el ser humano siendo bueno para todo, en muchas situaciones sólo es bueno para esto, eso, o aquello.

Es el ser más impredecible y ocurrido, el pensamiento disponible lo marea, pero siempre aterriza en alguna parte, aunque vaya corriendo a ninguna parte. Preguntan al joven antes de ser parte de un equipo de fútbol e ingresar a los entrenamientos ¿De qué juega usted?, el chico responde “donde me pongan” “he jugado de defensa, pero también hago goles de delantero” “soy poli-funcional”, estas afirmaciones son fortalezas o debilidades, pero de lo que sí estoy seguro, es de que son oportunidades para desarrollar una habilidad en función de una destreza y así ser más competitivo en un mundo cada vez más especializado.

Ya se le ocurrió a algún disparatado rector de una universidad, acabar con los poli-funcionales, parafraseando al deporte no sé si son los marcadores de punta izquierdos o derechos o quizás los goleadores los humanísticos y sociales (sociólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores...)

parece que sus títulos son de lata y el especialista en ciencias técnicas, en cambio tiene un título de oro. El médico si puede enseñar ética al estudiante de medicina; pero al Sociólogo ni se le ocurra dar investigación al mismo estudiante ¿Qué mismo es zapatero a tu zapato? o ¿El especialista? Incluso si alguien quiere ayudar a un profesional en ámbitos humanísticos y sociales ojala no se les ocurra decir “es que el perfil del hombre no le ayuda” y no del “perfil griego” de su apariencia física, sino de su formación profesional.

Un sociólogo preparado no es que sabe de todo y no sabe de nada; sino que en un equipo poli-funcional podría ser incluso el pívot capitán, el comodín, la piedra angular y no la “última rueda del coche”. El menos importante pasa a ser el más importante. Incluso la máxima espiritual nos dice que “los últimos serán los primeros y los primeros pasan a ser los últimos”. Posiblemente estar en todos los puestos sea el norte de la hiper-especialización del futuro.

Con la versión mecanicista se genera causas (inputs) - efectos (outputs); la modernidad con esta explicación mecanicista identifica una realidad, fragmentándola de manera analítica en constituyentes o partes determinables – medibles – Todo como la suma de las partes.

El hecho de dividir la realidad, nos lleva a un laberinto que tiene principio y fin, no importa los caminos, esta versión de la realidad, no permite ver los textos en función de los contextos, como que al observar el paisaje, te fijas en determinadas partes del bosque, y no encuentras la necesidad de religar lo que aparentemente parece haber estado ligado, miras un árbol y luego otro u otros; pero no se te ocurre ir del árbol al bosque y del bosque al árbol.

Los factores exógenos muchas veces pasan totalmente desapercibidos; como que te encuentras en un claustro y no sabes, ni te interesa lo que hay fuera de él y peor aún en que puede incidir para él. Te interesa esa realidad como una fotografía desconectada de su paisaje. Con la versión sistémica: se obtiene mayor potencial explicativo; que ha permitido transformar presupuestos de la mentalidad moderna, exigencia difícil para una época que se encuentra muy atada paradigmáticamente, y que muchas veces se constituyen en auténticas camisas de fuerza y/o en cuellos de botella.

Algunas disciplinas y profesiones asumen lo sistémico, sin los cambios mentales y conceptuales que exige. Se termina llamando sistémico al mismo conocimiento contra el que lucha lo sistémico. Se concluye extrapolando lo sistémico hacia holismos indiscriminados y generalizados.

Gregory Bateson (1946), Francisco Varela (1973), Humberto Maturana (1973), Niklas Luhmann (1965); entre otros, han dado luces para que se dé una evolución de lo sistémico hacia la idea de auto-organización.

El desarrollo de lo sistémico, gestado por la ruta de los intercambios fecundos con la cibernética y la teoría de la comunicación, ha permitido construir el concepto sistémico cibernético comunicacional.

Según Bertalanffy - Norbert Wiener (1915), el sistema es informacional, abierto, porque está en relación permanente de entradas y salidas con el entorno. A la vez su estructura organizacional es cerrada, porque mantiene y defiende su orden interno y le permite seguir siendo sistema. Era necesario pasar de la adaptación a la proyección del sistema y explicar el problema del cambio mismo, es decir como abandonan su organización interna y asumen otra construidos por ellos mismo. En el devenir de la historia los sistemas sociales generan mutaciones – revoluciones – nuevos órdenes, sistemas de sistemas y de subsistemas que están y no están en los sistemas de los que partieron.

Podríamos decir que la Revolución Francesa dejó y no dejó atrás un sistema feudal, algunos rasgos de la vieja sociedad quedaron, otros mutaron y otros fueron eliminados para ser cambiados por nuevos procesos económicos, jurídicos, políticos e ideológicos. Cierta pensador diría “la noche quedó atrás”

1.2. La cibernética.

Creado el término por Norbert Wiener del griego “kybernetes” que implica cierto tipo de control, como timonear una goleta.

Campo interdisciplinario que aborda los problemas de la organización, los procesos de control (retroalimentación) y transmisión de informaciones (comunicación) en las máquinas y en los organismos vivos.

Wiener (1948), en sus estudios plantea esta nueva disciplina considerando en sus investigaciones el ámbito tecnológico y neurofisiológico; quería encontrar los principios que hacían más automática una máquina de manera similar a los organismos vivos (una máquina automática es la que está controlada por otra máquina que fija su trayectoria - sensores). Hoy en día observamos que los adelantos neuro-científicos nos han dado entre otros productos la inteligencia artificial, o sea estaríamos entrando o ya estamos en una gran paradoja, donde el hombre creador de las máquinas terminaría siendo esclavo de las mismas, ya el mismo Al Gore (2002) manifestaba que más de la mitad de la información que se está emitiendo en el universo no está siendo captada por ningún ser humano, es decir son máquinas receptoras de información, dato que puede derivarse en conocimiento, y de esto hay un solo paso a la sabiduría, es posible que ese pequeño gran paso pudiese identificarse como el eslabón perdido, y nos llevaría a la versión ontológica que el hombre proviene de las máquinas y no al revés que a las máquinas las creo él. La otra mitad de información, incluida la memoria de todos los seres humanos se almacenaría en determinada cantidad de pendrive.

William Ashby (1956) menciona que la cibernética no estudia objetos sino modos de comportamiento, no pregunta ¿Qué es esto? Sino ¿Qué hace? es funcional – conductista: ya que trata todas las formas de conducta en la medida que son determinables – regulares o reproducibles. Elemento diferenciador de una posición crítica, pero a la vez es parte de la misma. Que hace que entendamos la forma y definamos periféricamente el fondo o a la inversa, la posición crítica y la posición funcionalista pueden constituirse en dos caras de la misma medalla, tan importante es la esencia del objeto - sujeto como la apariencia del mismo.

La construcción del imaginario colectivo desde la época de los romanos decía “la mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer”, el continente – contenido, el bosque - árbol; ¿Qué tan fundamentales son los dos elementos?; posiblemente el mundo actual de las marcas, incluidas las de los tatuajes, del híper-consumidor, del consumismo y confort a ultranza, del esnobismo muchas veces vinculado a un voyerismo, que trata de afirmar una cosmovisión sibarita, paradójicamente junto a muchas personas; ha hecho que se pondere e interese lo efímero, lo momentáneo, lo no eclipsado en el tiempo y a su vez en lo estacionado en hipo tendencias, con sentido contradictorio, parece ser que asistimos al confort sin alegría, nos hemos desconectado de la esencia del objeto - sujeto.

La sociedad del híper-consumo, es contemporánea de la espiral de la ansiedad, de las depresiones, de las carencias de autoestima; Woody Allen (1969) decía “Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no gozo de buena salud”; como que tienes todo funcionando a tu alrededor, sin embargo a todos les cuesta cada vez más afrontar las dificultades del vivir. ¿Qué mismo tienes? ¿Será que el sufrimiento carece, o, no de sentido?

Incluso en “ese” elemento que te puede llevar a una profunda reflexión que te desconecte de éste vorágine devenir existencial, buscando por el conducto adecuado la paz interior, no existe una autonomía funcional. El híper-consumidor ya no está sólo deseoso del bienestar material, sino que aparece como demandante exponencial de confort psíquico, de armonía interior y plenitud subjetiva, prueba de esto son las técnicas de desarrollo personal, las guías de la espiritualidad y sabiduría; actualmente asistimos a la expansión del mercado del alma, mientras proliferan las farmacopea de la felicidad.

La creencia moderna de que la abundancia es condición necesaria y suficiente para la felicidad humana ha dejado de dar frutos. Es incodificable el hecho de que el formato de la vida feliz a veces se encuentra en las trivialidades materiales de la existencia; y en otras ocasiones se encuentra en la búsqueda del yo interior. Habrá que dar algunos viajes hacia esa estructura interna; viaje en el que no nos interese la importancia de la nave y/o de los sujetos viajeros. El viajero desea dirigirse algún lado, la nave esta para movilizarlo. Es posible que sólo desee el boleto de ida; incluso

cuando unos se dirijan, viaje de ida, otros vuelvan sin reconocerlos que ya estuvieron en una travesía diferente. ¿Quién determina a quién?; no puede existir la una sin la otra. Se necesitan mutuamente; sin embargo la nave puede estrellarse y matar al viajero y este a su vez puede ser el causante de una avería en la nave. Son una realidad indisoluble.

Norbert Wiener (1948) diferencia organismos no vivos que están sometidos al cambio, degradación y los vivos sometidos al cambio y únicos que controlan el cambio y con ello neutralizan su tendencia a la degradación – muerte; generando vida. Ya habíamos hecho una reflexión en torno a esto, venimos de la nada y vamos a la nada, es probable y muy seguro que dos nada hagan un todo. El lugar de dónde venimos antes de nacer como seres humanos, es el mismo a donde vamos luego de morir.

Ya platón decía, el hombre viene de un submundo donde conoce todo, pero al nacer pierde posibilidades cognitivas, fruto de la reminiscencia va recordando. De igual manera la Biblia menciona en Jeremías de 1:5 “no me habéis vosotros elegido, fui yo quien os elegí” es decir antes que vengas al mundo ya te conocía. Hoy en día la neurociencia en base a las ventajas de la nueva física (más vieja que: No olvidemos la “varita” con la cual Moisés abrió el Mar Rojo, la religión hebrea habla de un milagro), la cuántica afirma el hecho de que “somos más de lo que creemos” que no es lo mismo que “creemos más de lo que somos”; la inversión de los términos genera una semiosis que afirma, como dice Jacques Derrida (1982), una diferencia (en lenguaje francés) generando sentidos e interpretaciones contrapuestas, así les constituya los mismos términos pero de inicios diferentes.

De igual modo la teoría del big bang nos habla de que el universo se formó de la nada, en donde las cuatro fuerzas universales (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil) estaban unidas, esto lo hacía intangible, inanimado al universo, incluso la misma Biblia en Génesis 1 dice “al principio había el caos y el abismo”, se genera la gran explosión y del choque aparece la materia y la antimateria, que se contrae se expande, como que el camino fue de la física a la química y luego a la biología.

El mismo Steven Hopkins (1974), menciona en su concepto del agujero negro, que la gran posibilidad sea la eternidad o morada de Dios;

donde no hay tiempo ni espacio, donde están todos los tiempos a la vez y todos los espacios al mismo tiempo, donde todo es simultáneo y nada es sucesivo. Algún día el hombre viajará a su raíz de vida eterna. Algunas religiones ya saben exactamente como es este viaje, la fe y la ciencia por caminos diferentes en la historia, hoy día parece ser que se van complementando; no sé, si en un futuro no muy lejano vayan de la mano.

Los enemigos de antes son los grandes amigos de siempre ¡que contradicción!, los maestros deberían orientar a sus alumnos a amar con la misma intensidad los misterios de la filosofía y la exactitud de la ciencia, fundiendo en el educando actual, procesos pedagógicos – andragógicos, históricamente distanciados, fruto de polémicas y cegueras ideológicas; posiblemente esto ayude a entender, comprender y transformar un mundo no esperado sino inesperado.

Es como un adulto mayor antes de fallecer, hablando con su hijo sobre los potenciales neurológicos, para entender las interpretaciones científicas en contraposición a las religiosas, le diga a su hijo “espera un ratito ya no leas” y luego de segundos se pierda su mirada en el tiempo y viaje a la eternidad, como si existiría un pequeño paso entre el tiempo y la eternidad. Su conversatorio formal tuvo cierto rapport con el hecho de su muerte dulce; la vida junto a la muerte, dos realidades indistintas del ser humano pero totalmente vinculadas a su ser trascendental. En un segundo cruzaste un puente para dejar atrás toda una vida. El cuerpo físico se descompone y da vida a otros cuerpos de la cadena trófica, tal vez el gusano alimenta a la gallina y esta al hombre y este se come lo que es y lo que no es.

Sin embargo estos fuertes vínculos entre lo orgánico y lo inorgánico están claros, no sé, si el hombre pueda vivenciar el hecho de que las piedras lloren; una de esas formas metafóricamente hablando, sería la técnica del esquivo para extraer petróleo de las rocas; o que pueda demostrar que brote lluvia de las nubes, porque les duele o les deja de doler.

La cibernética se constituye como objeto de estudio en ciencia del control del cambio. Ubicando los procesos de cambio como determinables. A menudo el cambio ocurre de forma continua: pasos infinitesimales.

Actualmente los programas y software determinan tal precisión, que todos los datos que ingresen pueden derivarse en información y conocimiento, que varía en el tiempo, basta aplastar un clic y tienes una respuesta a lo solicitado, como que si la máquina hiciese magia y tuviera un encanto e imán que hasta hipnotiza y decanta lo más insospechado, tiene tal precisión que rara vez se equivoca; parece ser que por un funcionario de la Nasa de creencia cristiana, llegaron a resolver el vacío que dejó la computadora, al no determinar la existencia de un día en el tiempo, al revisar la Biblia se encontró la respuesta, que según este precepto bíblico 23 horas 20 minutos en Josué, y 40 minutos en Segunda de Reyes, explicaban este hecho que se generó por retroceder el tiempo en el computador.

Podríamos decir que la cibernética es a la máquina real – electrónica, mecánica, neural o económica; lo que la geometría es a los objetos materiales de nuestro espacio terrestre.

Esta afirmación es y no es, cierta, por cuanto como ya mencionamos en el párrafo anterior el computador no acertó. Hoy existen conceptos como la geometría fractal que hablan de una geometría de la no forma, no sé, si superando o complementándose con la geometría euclidiana, donde podemos ver nuevas formas e interpretaciones en nubes, ejemplos como: la Función, de Karl Weierstrass (1843); Conjunto de Cantor, de Georg Cantor (1883); Triángulo, de Waclaw Sierpinski (1907); Curva de Koch, de Niels Koch (1904); o el simple ejemplo, del helecho macho donde se observa que la pequeña hojita es igual a toda la hoja grande y la planta en general, el todo está en la parte y la parte está en el todo, es decir un indeterminismo puede llevar a un determinismo temporal.

De igual manera se observa en el campo de la meteorología al momento que Edward Lorenz (1987), descubre el “Butterfly effect” es decir el efecto mariposa, en el contexto de la teoría del caos, donde resumiendo se puede decir, que a igual acción no hay igual reacción, en apartado posterior desarrollare la reflexión en torno al tema (teoría del caos).

Es importante analizar el concepto básico de cibernética como la retroalimentación (feedback), procesamiento de la información, que le permite a la máquina o al sistema vivo regular su comportamiento, de

acuerdo con su funcionamiento real y no en relación con lo que se espera (ir y venir permanente de información).

Mantiene y se controla en la medida que se actualice (la organización se mantiene y se controla en la medida que mantenga su propósito). Los seres humanos tenemos en nuestros proyectos de vida, múltiples finalidades y fruto de la socialización facilitamos la consecución de nuestras metas, mantenemos intercambios que restan y a veces suman a lo que pretendemos, sin embargo el problema mayor en el feedback existencial es la incongruencia en la expresión total de nuestro ser, uno de los más visibles síntomas del hombre actual: dices una cosa, sientes otra y haces una totalmente diferente.

Será necesario para mantener una retroalimentación proactiva el que elijamos a los parlamentarios mentales, que permitan establecer un ágora en nuestro cerebro, que priorice y llegue a grandes o pequeños acuerdos de lo que debemos pensar, sentir y hacer.

Si el propósito ulterior de los seres humanos es trascender en base al carburante del amor, la sociedad ideal está ahí, allá, acá, vivámosla, pero si no es así, habrá que bajar la máquina mental, a fin de reequiparla mentalmente (valga la redundancia) y en ese constructo de disminuir la distancia entre una y otra, como una forma ética de vida, como una manera digna de ser.

¿Será que es importante incursionar en esta empresa? ¿Será que queremos ser más libres, humanos, dignos, solidarios?, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde, Cuándo empezamos? O será que queremos ir en reversa o para otro lado, ¿Será que otra parte o lado nos cautiva más? Es tan paradójico que en cualquier camino encontraremos una homeostasis, un feedback ¿Cuál será el proactivo?; un equilibrio esperemos que no catastrófico; vayamos por el lado del amor o del odio (o del no amor) el resultado de la cibernética comunicativa será parecida.

Como que no es importante, es parte del pentagrama existencial, la orquesta ecualiza las disonancias, los tambores en la jungla tocan cada uno por su lado con intensidades diferentes y forman un todo aparentemente armónico; en la plaza del mercado cada persona promociona sus productos pero todos tratan de persuadir, llamar la atención a

personas distintas, para adquirir productos diferentes, incorporando un deseo incierto. Hay entendimientos, hay desentendimientos, hay armonías, hay desarmonías, vamos del mensaje al mensaje receptado y de este al mensaje; hay y también no hay, nos preguntamos ¿Qué mismo hay? Es un todo que circula y recircula.

Esta circularidad está presente en todo sistema vivo o no vivo que se autorregule, es entendida por la cibernética a partir de la termodinámica y de la teoría de la información de Claude Shannon (1948) y Warren Weaver (1947-1948), que a continuación analizaremos.

1.3. Teoría de la información.

Esta teoría corresponde a (Claude Shannon y Warren Weaver: teoría matemática de la información - 1949): responden a la pregunta de Harold Lasswell (1948) ¿Quién le dice que, a quién y con qué efecto? Esta teoría es un estudio del análisis de la eficacia de la información y buscaba medidas cuantitativas, sobre la capacidad de variados sistemas de transmitir, almacenar y procesar información.

Parece ser que desde las sociedades antiguas, inquietó el hecho de indagar sobre la persona que habla o envía una señal, como es el caso de tribus de épocas aborígenes donde enviaban mensajes a través de señales de humo, algunas de ellas incluso en pleno siglo XXI lo siguen haciendo y posiblemente el jefe de la tribu ya manejó un celular y mandó un mensaje desde un BlackBerry, vía YouTube, al Facebook, o Instagram de algún cibernauta interesado en visitar su aldea, que se habla que se va a extinguir pero cada vez hay más motivos para que exista.

¿Qué pensar de esta gente, se resiste a considerar las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación? O será que prefieren vivir como rezagos del paleolítico, o acaso minorías en extinción, para sacar funcionalmente un beneficio económico a costa de su tendencia a desaparecer ¡que contradicción!, diríamos vivo muriendo. O será que simplemente quieren vivir como son.

A Aristóteles le inquietaba la idea de emisor-mensaje-receptor probablemente en el contexto de la persuasión, donde el recurso retórico, era muy valorado en el quehacer político de la polis griega y en no pocas ocasiones se decía grandes verdades a través de mentiras piadosas y se repetían estas manifestando que eran verdades grandes (surgió la demagogia: yo te ofrezco ve quien te cumple; que no es lo mismo decir “yo te cumplo para ver que ofreces”); sin embargo para el siglo XX ya tenemos un elemento nuevo el efecto, es decir ¿Qué sucede en el receptor? ¿Qué sentido – interpretación le da al mensaje? con el mismo mensaje para algunos sucede todo y para otros absolutamente nada.

De igual manera puede haber múltiples canales a través de los cuales puede fluir el mensaje, hay muchos, pero que paradoja más de la mitad de la humanidad no los conoce.

La Información tiene seis elementos: fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador y receptor; algunos de estos son muy vinculantes a la televisión satelital y por cable, el decodificador de canales, el codificador de señales. También es relevante incorporar la teoría de orden por ruido Jay Forrester (1961). Ruido no sólo es neutralizado y controlado de manera negentrópica (retroalimentación negativa). El ruido puede generar orden: nuevos procesos comunicativos.

Sin embargo lo más común ha sido asociar el concepto de ruido a la noción de entropía. Algo ya se mencionó anteriormente, del desorden viene el orden. En la turbulencia hay temores, miedos, pero a la vez hay certezas y quien sabe razones y oportunidades, los ruidos generan armonías y desarmonías, es posible que la séptima es más efectiva que la quinta (no estoy hablando de Beethoven) pero están para desorganizadamente elevar el entendimiento o tal vez la misma comprensión en la comunicación.

Un niño de 5 años a inicios de la década de los 60 del siglo pasado, observaba como otro que le doblaba la edad, y posiblemente el raciocinio, le pegaba una patada al televisor, no a la pantalla, sino al lugar cerca de los tubos, para que de una vez por todas se encienda y empiece a transmitir las imágenes.

Minutos antes los niños y algunos jóvenes de un barrio de la ciudad de Quito, estaban pendientes, unos sentados, otros no, que el televisor de la

señora Michita (dueña de la casa y del televisor) se encienda. Este proceso era por partes: primero alzar o aplastar el botón de encendido, luego ver lentamente como se encienden los tubos y finalmente ¡magia!, con una patadita de Pepito, ¡eureka! o ¡púchicas! mejor, al fin y al cabo el significado es el mismo... ¿Será que algunos circuitos electrónicos y personas entienden por las malas? Esperemos que no...

“No hay mal que por bien no venga”, reza el adagio popular. Parece que el mal tiene connotaciones buenas. Una sociedad a patadas desde el punto de vista del modo de gobierno “dictadura”, tiene connotaciones paradójicas ya que por un lado la libertad, especialmente de expresión se vulnera, y por otro hay cierto ethos colectivo que considera que la mano dura surte efecto positivo, en pueblos que inconscientemente se auto-aprecian como indomables; las botas que orientan la violencia tienen derivaciones pacíficas.

La otra orilla o la misma foto, pero de otra manera, la democracia comunica libertad ¿En qué medida? es efectivamente lo contrario de la dictadura, los emisores tanto en la una forma como en la otra son los políticos, ¿Dónde difieren? en el formato del mensaje y en la forma como el receptor es persuadido; y esto es derivado de la caracterización y carisma del mandatario emisor. Es muy posible que la retroalimentación negativa se equipare a una buena dictadura, que no es lo mismo que una dictadura buena.

A la par se desarrolla la teoría de la comunicación, que se consolida con un grupo de investigadores en comunicación: Gregory Bateson (1951), Ray Birdwhistell (1960), Albert Scheffen (1972), Edward Hall (1976), Erwin Goffman (1959), en lo que se conoció como la Universidad Invisible o grupo de Palo Alto. Se entendió la comunicación como un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento: palabra, gesto, mirada, mímica, espacio interindividual; regido por un conjunto de códigos y reglas determinados por cada cultura.

Este modelo orquestal de la comunicación se constituyó en un fenómeno social. Entre sus principales aportaciones están los cinco axiomas de la comunicación, pero, ¿Qué es un axioma? Es algo, un precepto, una idea que no debe ser demostrado por cuanto es evidente lo que significa, sin

embargo hay cosas y hechos que son “tan evidentes”, que no son lo que dicen ser, o que no sabemos a ciencia cierta ¿Qué es lo que son?, tenemos en el análisis del término axioma una total incertidumbre.

El primero manifiesta que la no comunicación no existe, es decir, la nada se constituye en un mensaje; ¡tal vez encubierto!, pero mensaje al fin. Una persona que se dirige de una ciudad a otra en avión, lo único que no puede hacer, es lanzarse del mismo (a no ser, que quiera suicidarse) y tampoco puede no comunicarse. La persona que esté al lado de el/ella, si le pregunta algo, así se haga el loco/a está respondiendo al mensaje, en el sentido que no le interesa la conversación, e incluso así respondiese le puede dar a entender algo parecido, al momento que se vaya por la tangente o responda literalmente a una expresión metafórica o a la inversa.

Es posible incluso que se descalifique al otro cambiando de tema o simplemente de una forma muy cuerda “hacerse el loco”, fingir somnolencia, borrachera, sordera, ignorancia del idioma. Lo que si queda claro es que toda conducta, incluso la derivada del silencio se constituye en un formato comunicativo; como que no digo nada y digo todo. Hay un dialogo del no dialogo ¿cómo entender, o, no entender esto!

El segundo axioma es que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, este último clasifica y formatea al primero, es decir lo incluye, así no sea parte del mismo. Pongamos un ejemplo, te despedes de un gentil amigo y le manifiestas que se cuide, en el contenido se entiende que no le pase nada malo, en cambio en la relación denota amistad – paternidad.

Si muchas veces es importante lo que dices y más importante como lo dices, sin embargo se relativiza el hecho al momento que lo que dices sobre-determina, a lo que, como lo dices y la meta-comunicación pasa a segundo plano; al momento que ves la nota del examen, te interesa el número, más que otra cosa. La relación es una meta-comunicación que expresa un todo dentro de un vacío de contenido.

A veces una persona se ve obligada de un modo u otro, a dudar de sus propias percepciones en el contenido a fin de no poner en peligro su relación; que complejidad, es decir renuncias a lo que piensas para seguir manteniendo la comunicación con determinado sujeto, eres y no eres; la

pregunta ¿Quién mismo eres?, o al contrario que por mantenerte en tus puntos de vista, no importa cómo te impongas, sacrificas tu relación; es posible que este elemento del análisis nos lleve a reflexionar, el hecho de que hay que pensar todo lo que dices o decir todo lo que piensas, esta última afirmación nos puede llevar a un “sincericidio”, o tal vez a una sociedad auténtica, genuina, más humana y digna.

¿Qué camino tomar?, hay varios andariveles, puede haber un juego sincrético donde digamos todo y a la vez pensemos algo, o a la inversa pensemos todo y digamos algo. Los principios y valores basados en la franqueza, honestidad se volverían relativos y tendríamos que deconstruir semióticamente los términos y es muy posible que nos encontremos en una semiosis ilimitada, en una diferencia permanente que nos lleve a conciliábulos transitorios y componendas de raíces positivas o al contrario nos implante en la cosmovisión una idea fanática y excluyente de lo que implica “sacar una idea de los cabellos” o “hablar con el estómago”.

Aquí el histrionismo es muy hábil, porque el nivel de relación tiene una bala hipnótica que penetra en la psiquis, no para analizar, sino para activar el punto más álgido del inconsciente: la pasión, justamente ésta no piensa, pero habla casi por completo lo que es una persona, e incluso hablaría más “leña al fuego” al momento que estemos confundidos, al definir cuál mismo es la relación y cuál mismo es el contenido.

La publicidad menciona que el comprador presta mucho más asunto, para activar su compra a la relación, es decir el cómo. ¿Ingenuidad del receptor? ¿Acaso locura temporal? Podríamos suponer que si piedras le venden, piedras compra. Al ser esto una premisa certera habría que buscar un hipnotizador que relantilice y desactive la bala hipnótica.

Pongamos un ejemplo interesante la madre con mucho análisis y a la vez amor a la hija dice: “que le viste de bueno a ese mozalbetes” “mi hija está loca” “el amor es ciego, sordo y mudo”; mientras que la hija dice: “mi madre no me comprende” “no se da cuenta que le quiero con toda el alma” “que sin él no puedo vivir” “si me deja me muero”; si hablamos de locura, ¿Cuál mismo está loca: la mamá, o la hija; las dos o ninguna de las dos?

Todas las respuestas, pero no a la vez, la madre con su experiencia trata de aconsejar a su hija de lo que ella no ve o no quiere ver (¿es lo mismo?) de una manera cerebral y analítica; en cambio la hija actúa bajo los efectos de la dopamina, se encuentra enceguecida por el amor al joven, no actúa bajo el efecto de otras feromonas que su mismo cuerpo segrega, como la noradrenalina, la efedrina que le dan emotividad racionalizada; sin embargo hagamos el análisis al contrario la madre no entiende que el romance tiene estas connotaciones, algunas de ellas que rayan una cautiva estupidez que seduce, atrae y hace que se encienda un carburante que abraza, caliente el corazón y todo lo demás del ser humano y eso le permita alcanzar nobles y dignas metas que se haya propuesto, ¡ni dudarle la madre no está loca, está reloca! Y la hija está realmente haciendo lo correcto, es un simple enamoramiento, transitando los vericuetos del sentimentalismo.

Depende de la perspectiva que lo veas. Jesucristo tuvo en su amor al prójimo el carburante para tratar de cambiar y/ transformar al ser humano, lo motivó la pasión de servir.

El tercer axioma se refiere a la gradación en la secuencia de los hechos comunicativos, donde se considera que el efecto es motivado por la causa comunicativa, es decir ante lo que yo digo, tu reaccionas, el diálogo se referencia en función de causa efecto; pero muchas veces es cíclico es decir las causas se vuelven efectos y los efectos se vuelven causas.

Diagramemos un caso, la esposa le dice que ella no es cariñosa por cuanto el marido es indiferente; preguntamos a éste y menciona que él es indiferente con su esposa por cuanto ésta no es cariñosa.

Que complicado entender este axioma donde los productos se vuelven productores y viceversa, la contradicción fluye pudiendo generar una patología; se puede dar el caso que el emisor inicial menciona una frase, sin querer queriendo y termina en un laberinto comunicativo, en algunos casos se ha escuchado decir “parece merienda de negros” quitando la interpretación negativa racista – excluyente en la semántica del vocablo negro, diríamos que todo mundo habla y nadie, o muy pocos escuchan.

Sin embargo un sujeto exógeno a ese diálogo, pudiese decir que la gente tarde o temprano se entiende, podríamos también mencionar que, entre dos personas puede haber divergencias, entorno a como se ve cada una de ellas y como le ven al otro, esto llevaría a confirmar, es decir no habría desacuerdo, llevaría en otro escenario a rechazar es decir “yo me veo bien pero tú, me vez horrible”, o a la des-confirmación, es decir, total indiferencia, que al mismo tiempo no afirma ni niega nada, mutismo.

Sin embargo la locura y la maldad pueden trastocar – blasfemar este axioma, por cuanto uno persona que “no está en sus cabales” puede en su delirio y alucinación decir una verdad cobijada de mentira o una mentira cobijada de verdad, podríamos decir que una joven mujer loca, que circula por una calle muy transitada mirando a un joven emite el epíteto de “sinvergüenza”, el joven que es reconocido por sus familiares y amigos por tener una conducta intachable, la escucha y tácitamente rechaza el absurdo calificativo; sin embargo otro joven circula por la misma calle y que no es tan intachable su conducta, cuestiona la expresión, descalificando a la misma emisora del mensaje.

La misma persona en un momento de la relación puede tratarte como bueno, pero en corto tiempo puede tildarte de muy malo. Hoy te quiero y mañana te odio, quien sabe pasado mañana te vuelva a querer ¡que loco mundo!

Un viejo aforismo menciona que de “músico, poeta y loco todos tenemos un poco”, esperemos que tras de una aparente pequeña locura no se comentan grandes atrocidades, donde los más locos aparentan ser los más cuerdos. Y la otra posibilidad, donde podríamos encontrar cierto rasgo patológico en este axioma, es una persona que “actúa de mala fe”, y de esto hay mucho en la humanidad, es decir con conocimiento de causa actúa de forma indebida.

Pongamos un ejemplo real vivido en una ciudad latinoamericana, donde en un organismo de control, se indujo al delito de adulterar una cédula de ciudadanía, para lograr capturar a una mafia enquistada en la unidad de Registro Civil. A una funcionaria de la institución de control se le dio el rol de hacerse pasar por indocumentada - entregó incluso dinero a los tramitadores - con un pasado guerrillero y se colocó como carnada, donde cayeron

las personas que tanto desde adentro como afuera operaban. Se les capturó, pero viene la interrogante maquiavélica, ¿Qué tan legítimo es que el fin justifique los medios?

Posiblemente para otros ámbitos de la vida tenga cierta legitimidad y en este caso, lo más seguro es que haya opiniones divididas, es decir debates para analizar una realidad desde el punto de vista epistemológico, de naturaleza maniqueísta y/o polarizada. No sabemos si las realidades, o son blancas - blancas, o negras – negras; el Guernica de Picasso tenía tonalidades grisáceas, es decir el pintor identificó los puntos intermedios en su plástica.

El cuarto axioma es que existen dos modalidades de comunicación la digital y analógica, es decir digitalmente puedo expresarme escribiendo o hablando, digo “buenos días” pero con fruncir el ceño o la forma como me expreso doy a sobrentender que no son tan buenos. Pongá-moslo así para ver lo paradójico de este axioma:

El esposo llega tarde a su casa con un ramo de flores para su mujer y le entrega sin pronunciar palabra alguna, su esposa puede pensar que es una muestra de cariño y también se le puede pasar la idea de que hizo alguna “pillada” y por eso viene con unas flores. El mismo objeto convertido en mensaje puede generar varias interpretaciones y derivar en varios sentidos.

El qué y el cómo vuelven a intercambiar roles, son parte de lo mismo. El mensaje analógico al carecer de muchos de los elementos que forman parte de la morfología y sintaxis del lenguaje digital, el dar un regalo a una persona puede incluso considerársele como muestra de afecto o de soborno o las dos cosas.

Podríamos observar aquí entre el lenguaje digital y analógico un pequeño ritual que es el proceso intermedio entre la comunicación analógica y la digital, un ejemplo lo observamos al momento que un delfín que muerde despacio al hombre, para demostrarle que si no lo lastima, él no lo va a lastimar.

La persona que va habitualmente al zoológico, sabe que a algunos animalitos se los puede acariciar, sin embargo cierto día el animal tiene una reacción diferente frente al mismo estímulo y ataca a la persona.

¿Cómo entender esto?, cuando se trata de personas que decodifican el mensaje analógico, no necesariamente de la misma manera, estaríamos en las puertas del caos, la incertidumbre.

En una relación digital y analógica todo y nada pueden pasar. Lo importante es no eludirla, al contrario vivirla como si fuese la última oportunidad de vivir. Por una pequeña sonrisa se cautivaría al mundo. Un pequeño gesto puede germinar en la gran diferencia.

Finalmente el quinto axioma, nos manifiesta que en la comunicación simétrica existe cierta igualdad en el comportamiento, lo que genera que sean iguales y competitivos.

En el mundo actual, especialmente en el campo de las organizaciones, se habla mucho de cooportunidad (simbiosis entre cooperación y competencia), a la vez son amigos y competidores; a la vez tienen una competencia individual y colectiva (evaluaciones por competencias), este concepto se complementa con el de sinergia, por cuanto el esfuerzo colectivo es superior a la sumatoria de las individualidades, es decir hay algo que es de todos, pero en particular no es de nadie, es el elemento externo y a la vez interno de un equipo que suma y transforma las matemáticas ($1+1=3$ y luego puede ser el resultado 7) ; en cambio la comunicación complementaria se corresponde a un proceso comunicativo en el que los participantes intercambian distintos tipos de comportamientos y su conducta es, en esta relación, complementaria.

Lo interesante de esto, es que la relación puede ser de superioridad o de inferioridad, lo cual es relativo ya que muchas veces un padre enseña a su hijo, y a su vez el hijo enseña y da una lección a su padre, posiblemente porque algún día se preguntó mirando un retrato ¿Quién es el hombre que mira? sabiendo que no tiene ninguna hermana y hermano, pero afirma que “el hijo de este hombre es el padre de mi hijo”, es decir la referencia ya incluye al abuelo; a la vez no por ser hijos dejamos de ser padres. O al manifestar que dos personas ingresan a un teatro y la una es el padre del hijo de la otra, esto hace que a la vez sea padre y esposo/a.

Todo tiene en su vida un complemento “la media naranja” ¿Dónde está la mía? preguntó más de uno. Incluso puede haber complementos catastróficos, en el contexto de las fantasías sexuales, existen mujeres u

hombres que les agrada que las/los lastimen antes de tener una relación sexual, con el mórbido y/o noble propósito de aumentar su libido.

Paradójico te quiero y te deseo maltratándote -“golpes de amor” “te amo en la medida que me hagas daño” “no soporto la indiferencia en nuestra intimidad” -; parece ser que estamos pasando de modernidades líquidas a sociedades calientes, donde las pasiones encontradas parecen ser algo muy común.

Autores como Bateson y Jurgen Ruesch (1951) que escriben el libro, *Comunicación: la matriz social de la psiquiatría*, establecen distintos niveles en la transmisión de la comunicación: verbales lingüísticos, extra-lingüísticos, no verbales y contextuales incluida la meta-comunicación. Paul Watzlawick (1967) (desarrolla los axiomas ya presentados). Por su parte Don D. Jackson (1967) (psiquiatra) y Janet Beavin (1967) escriben el libro *Pragmática de la comunicación humana*, donde estudian los patrones inter-accionales, patologías y paradojas: ideas sobre comunicación fundadas en la cibernética. Bateson introduce cibernética en CC.SS. (1950) Don D Jackson (1977) propone considerar a la familia, como un sistema homeostático, por medio de retroalimentación negativa.

Sin embargo derivado de la escuela de Palo Alto, se desarrolla la terapia sistémica familiar, donde a través de la técnica psicolingüística se pueden superar los problemas aparentemente irresolutos, discrepancias en el seno de las familias; es decir, alguien extraño a la familia (terapeuta – co-terapeuta) facilita el diálogo para las personas que comúnmente viven en una morada y nunca se atreven a decir las cosas tal cual como son, diríamos “hablando se entiende la gente”.

Desde los albores de la humanidad la sociedades trataron de ser en sus núcleos familiares semilleros de un ambiente agradable de buen trato, principios y valores, sin embargo por “esa”, “esta”, “aquella” palabra o término dicho o no expresado, generó alianzas y rivalidades donde es muy común parafrasear con el “juego del gato pardo” todo se mueve pero no cambia nada, ante esto vino la terapia familiar donde un “extraño” logra materializar lo deseado y lo no deseado en paralelo de lo consciente e inconsciente.

Hijos dicen amar a sus padres, pero sus hechos reflejan todo lo contrario; padres dicen no amar a sus hijos pero sus sentimientos reflejan todo lo contrario. ¿Quién entiende a la joven hija que cuestiona a su padre en todo? sin embargo antes de despedirse y dirigirse a su trabajo, siempre pide la bendición a su progenitor; si se instala en el tiempo de una comunicación muy específica, la joven sería una mutante de generaciones anteriores y no un antropos de una sociedad totalmente metaformasiada, tuneada, trocada - trucada a imagen y semejanza de los textos y contextos de las nuevas tecnologías de la comunicación e información.

Es el nuevo homo videns – ludens bienvenido, ¿Qué ofrece? todo y al mismo tiempo nada. Los modelos comunicativos ya quedaron atrás, el mundo de la información y comunicación transforman con impresionante rapidez a las sociedades y estas formatean permanentemente a los códigos comunicativos, universalizando el lenguaje.

Desde el punto de vista de la comunicación, la conducta perturbada es vista como una reacción comunicacional ante una situación que tiene determinadas propiedades y no como una enfermedad mental. Así la comunicación pasa a ser una relación cualitativamente de las propiedades de los individuos que participan en ella.

Es muy posible que muchas personas tengan una conducta incorrecta o perturbada a criterio de otras personas, que no necesariamente tienen un accionar ponderado en los andariveles de la cordura, de la lógica, de lo que la mayoría de la gente dice que es lo bueno, lo que hace que el raciocinio de un ser humano este sobre-determinado, por la racionalidad colectiva y en otras ocasiones frente a la misma situación comunicativa sea esta la que este supeditada al raciocinio de un ser humano.

Podríamos ejemplificar que una nación por la voluntad de un hombre puede alcanzar altos niveles de crecimiento y/o bienestar humano, o lo uno o lo otro; pero por la voluntad del mismo personaje, la nación puede irse a la deriva, concluyendo que la aspiración buena, pasa a ser totalmente nefasta en el devenir histórico de ese país, lo que nos lleva a renunciar a los monopolios ideológicos, de-construir semióticamente a los foquismos donde ciertos iluminados bajan de las montañas y hacen la revolución, donde la derecha eran los otros pero también los de la izquierda.

Es muy posible que desatemos fuerzas que luego no podamos controlar y que nos lleve a reflexionar sobre la larga y penosa experiencia de la tiranía.

Algunos políticos siembran vientos y cosechan tempestades. El pensamiento en algunos períodos históricos estaba enjaulado ¿Era posible ser demócrata, combatir a Pinochet, y ser un crítico de la URSS? Posiblemente era lo más coherente, pero para 1971 la oposición política era una especie de enfermedad mental en la URSS.

La polarización en el lenguaje aparece en la medida que ciertos sujetos, ofrecen el país de nunca jamás, la tierra prometida sea socialista o de libre mercado. El sueño derivó en una pesadilla. Convivió el sueño con la pesadilla, iban de la mano y se separaron, creo que para volverse a encontrar.

Incluso ciertas voluntades nos promueven que seamos iguales entre todos, no en todo pero si en algo, donde la política sea considerada como moral actuante, como servicio a la verdad, como preocupación humana por el prójimo, regulada eso si, por criterios humanos. Entonces, no nos queda más que frente a ese raciocinio, desconfiar de los grandes diseños demasiado perfectos, donde alternemos un rol actitudinal: que vaya de un optimismo táctico a un pesimismo estratégico.

El hombre no nació para ser perfecto, nació para ser feliz. Muchas de estas únicas voluntades generaron un pensamiento utópico, que se volvió sinónimo de negación de la realidad, de verdad moral superior que debe ser impuesta por cualquier medio, tomando cualquier atajo. Posiblemente esto se vuelva un peligro para la democracia y tengamos que combatir una dictadura instalados en otra dictadura. Será necesario dejar poco espacio para el dramatismo y pensar que hay que empezar desde el principio de nuevo: fundacionalismo.

En algunos países europeos, especialmente los nórdicos, parece que la democracia es muy aburrida, como que les falta excitación; no sé si sea necesario, para algunos países sudamericanos, conjuntar democracias aburridas con sociedades más igualitarias y libertarias, para lo cual no se requiere demasiada adrenalina de sus líderes sino serenidad y no el colorido de la retórica populista. Bien vale la frase de Albert Camus (1950), “se podría formar el partido de los que no están seguros de tener la razón”.

La historia ya nos evidencia ideologías absolutistas, basadas en el raciocinio de un ser humano, nos dieron Auschwitz y Gulag (1940). Claude Levi Strauss (1973), nos propone hagamos un humanismo modesto. Para esto hay que alejarse de las polarizaciones donde podamos diferenciar, parafraseando a Savater (2003), diríamos estar a favor de la electricidad, no quiere decir que estemos a favor de la silla eléctrica.

Se podría manifestar un progresismo que les hable a todos, donde el Estado es compañero de ruta de las empresas. Como que somos realistas e inconformistas al mismo tiempo y donde tendríamos que vacunarnos respecto a las ideas de cambios espasmódicos, que muchos de ellos generan convulsiones y se convierten en espejismos revolucionarios.

El juego epistemológico se centraría entre considerarnos igualitarios - autoritarios (extrema izquierda – jacobinismo) e igualitarios - libertarios (centro izquierda – socialismo liberal – social democracia). Tanto de lo uno, tanto de lo otro, poco de lo uno, poco de lo otro. No pensar menos Estado - más mercado o viceversa; sino mejor Estado mejor mercado.

La indignación solo puede servir para intentar validar la irracionalidad y la violencia. Lo digno sería revindicar la política y las convergencias. Gianni Vattimo (2006) dice “no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad, encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo”. Las tablas no han sido esculpidas de una vez y para siempre. La búsqueda de las luces nunca termina. Será necesario sembrar una opción revolucionaria que carezca de odio y resentimiento.

El aporte de Edward Hall (1959), que estudia la proxémica: organización social del espacio interpersonal, entre lo que se destaca el descubrir el lenguaje silencioso. Que importante para las sociedades actuales el buscar en el silencio las más grandes respuestas: no dijo nada, pero dijo algo, ¿Qué dijo? Alguien más relata el hecho y dice “pero si no dijo nada”, el silencio es portador de grandes mensajes. Técnicas orientales como el taichí, el yoga y especialmente el Kao Zem Budista nos hablan de lo vitalizador que es el silencio, la aritmética nos dice tienes sólo una boca y dos orejas ¡Hijo escucha más de lo que hablas!

El lenguaje silencioso nos promueve hacia una sociedad de mayor respeto, consideración, empatía sublime (no peques con tu boca);

pero también a una sociedad de mudos, indispuestos a no indignarse frente a los cambios que afirman desigualdad, y que no elevan una voz de protesta frente a las iniquidades de la existencia humana; sin embargo el ser está para encontrarse en las diferencias, precisamente para marcarlas, y asemejarse a quien piensa, siente y actúa diferente.

Un minuto de silencio para recordar toda una vida habla de lo mucho o poco que fue un ser humano, pero es él en sus pequeñeces y sus grandezas el artífice de su realidad. Como que en el silencio nos comunicamos a través de un universo cuántico, hacia una realidad invisible pero totalmente vinculada a la incertidumbre y trascendencia humana. Algún día alguien gritará silenciosamente, será escuchado en un universo no circunscrito como dice Deepak Chopra (2005), es decir tu silencio es tan elocuente y gravitante que los octavios de mis oídos rompen los cristales del entendimiento y sentimiento. Las facultades psíquicas que conllevan la telepatía pueden ser síntomas de esa realidad invisible, portadora de información y energía en ese universo cuántico. ¡No me oyes! ¡Pero no te he dicho nada! ¡Parece que sí! ¡Será!

Albert Camus analiza la relación de personas respecto a posturas, dice la comunicación es un “Ballet” bailado según papeles complementarios o paralelos, en función de una partitura invisible. Es muy posible que muchas personas quieran levantar las manos, aunque no tengan fuerzas, pero lo intentan lo quieren hacer, para sentir, nos están enviando un mensaje de pedir, solicitar algo a alguien (Dios), incluso lo pueden hacer al unísono o dentro de una fractalidad de movimiento y posturas tan simétricas sin haberse entrenado grupalmente nunca.

Un cardumen de peces, o un grupo de aves tienen movimientos tan inesperados, pero muy armónicos, cambian de ritmo a una velocidad impresionante y no cambian su esencia, tienen mucha sincronización, se comunican y no se comunican, o se comunican cuánticamente. En términos de creencias religiosas el amor, fe a un ser superior que le devuelve con el Espíritu Santo la gracia de vivir, la paz interior y posiblemente la purificación del alma ¡Qué maravilla! Muchas cosas que existen en nosotros y otras en otros, pero en el ballet comunicativo, no sabríamos quien fue el emisor y quien el receptor, hicimos una orquesta y como es invis-

ble, está y no está, no la podríamos capturar en el tiempo, pero si añejarla en los laberintos de lo efímero del término e inicio a la vez.

Es probable que sea fruto de la imaginación de un despistado que lo intentó miles de veces y luego lo hizo una vez más, sin considerarse ni la primera ni la última epopeya de lo que pudo haber sido y no fue. Lo cierto que con la venia del director de orquesta (algunos lo llaman el gran arquitecto del universo) se han escrito, pintado, bailado, esculpido las más grandes y pequeñas hazañas del protagonista de este tercer planeta del sistema solar: el hombre, hecho a imagen y semejanza del creador.

Ray Birdwhistell - Margaret Mead (1944) estudiaron rituales amorosos en Inglaterra, en el mundo entero existen historias, leyendas y tradiciones de lo que implica los enlaces y rituales del amor, nos comunicamos desde esta perspectiva de diferente manera pero llegamos a lo mismo, el fin sea o no, happy end, es el mismo, aunque seamos súper diferentes somos parte de lo mismo. Que complejo y simple a la vez. No sé, si pueda haber una pornografía sana que eyacule el sentir y simbolismo del romance, o posiblemente al momento de expresar nuestros deseos estamos inhibidos y a la vez desinhibidos de galantear; afirmamos y negamos a la vez lo posible e imposible.

Desde el punto de vista espiritual podríamos concebir que el amor a Dios, debe ser desinteresado, debe ser total; sin embargo la paradoja frente al cirujano espiritual (Dios) se presenta, ya que si tu das todo al creador no concibes la facultad y poder divino en su debida ponderación, ya que eres una parte del todo espiritual y esencia de la creación; Dios obra por ti, aunque no lo merezcas y sea el momento que más lo necesites.

El todopoderoso parte de una premisa espiritual ontológica de ser el principio y el fin. Ya lo dijo en Juan 14: 6 “yo soy el camino, la verdad y la vida”. Es decir déjale el ciento por ciento al creador. Entonces ¿Qué hago yo? La respuesta viene del mismo código espiritual: “ayúdate que yo te ayudaré”, complejo entenderlo, ¡Que contradicción!

De igual manera en relación a tu pareja se dice que el verdadero amor lo entrega todo y que es preferible morir de amor que morir en desamor, es decir, está en tela de duda, la frase que “de amor, no se muere”, parece

que no conviene entregarlo todo; ya que la aritmética afectiva nos plantea “miti miti” cincuenta a cincuenta por ciento; si hay creencia con redondeo divino del ciento por ciento, las preguntas: ¿El amor tiene medida? ¿Hay que amar sin medida? Que paradójico, amar bastante es malo y amar muy poco es malo. La respuesta: ama no más hijo, porque el amor es libre y a veces mora en los confines del erotismo del sano morbo o en las trincheras de las pasiones encontradas.

El amor tiene mucho de aritmética. Ya se dice que el matrimonio sería “una virgen menos y un cristo más”. El aforismo dice en la cama todo es posible y creo que permitido ¡a calzón quitado! ¿Los prejuicios se afirman? ¿Que bochorno verla desnuda o desnudo!; pero también se los supera: nace el universo del erotismo sano o ¿De cuál hablamos? y su contraparte no sé si positiva o negativa, el morbo. Lo que para unas sociedades es morbo para otras es erotismo, las formas nos llevan a las modas y estas construyen estereotipos y fenotipos de hombre y mujer ¡eros! El resto los visibilizan y otros lo invisibilizan; sin embargo todos lo sienten de una u otra manera.

CAPÍTULO 2

LA TEORÍA DEL CAOS

El caos, el azar, la irreversibilidad temporal, la complejidad, la organización sistémica de la realidad; constituyen macro-teorías paradigmáticas del pensamiento científico contemporáneo, distintas cosmovisiones. Que nos proyectan con un telón de fondo y que implican amar al mismo tiempo lo científico y lo especulativo. Lo que es y lo que no es.

La ciencia y la fe se une en la historia contemporánea, nos invitan a servirnos un banquete de lo uno y de lo otro, apetitosas teorías con potajes y ensaladas tan variadas, que en el contexto indeterminista de la sociedad actual haría que todos podríamos tener cierto gusto y agrado para deleitarnos de sus sabores, olores, colores.

Posiblemente la ciencia y la fe estén construyendo tácitamente, no encubiertamente, la tendencia ya no de repelerse como sucedió en la edad media, donde por pensar que la tierra era la que giraba alrededor del sol y no a la inversa que el sol gira alrededor de la tierra, a Galileo, si no abdica de su teoría, casi le mandan a las llamas de la hoguera, los conocimientos estaban enclaustrados en las bisabuelas de las universidades actuales, los monasterios donde los libros eran totalmente restringidos, como el caso de la obra de Aristóteles, “El tratado de la risa”, el cual se prohibía leerlo, por cuanto quitaba el miedo y sin miedo era muy difícil manipular a un ser humano.

Ese mundo de dominación, donde la sabiduría estaba oculta, es decir el oscurantismo generó un marcado divorcio entre la ciencia y la fe. Sin embargo en el mundo moderno ya se fueron desarrollando ciertos síntomas de un empate mediado de alianza y rivalidad (dialógico y recursivo a la vez), donde vemos pensamientos del sacerdote Jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1962) que incluye preceptos científicos en sus creencias espirituales; y, preceptos espirituales en sus creencias científicas. Los aportes de Albert Einstein (1879-1955) y demás científicos físicos, gran parte de ellos teóricos que crearon y desarrollaron teorías cuánticas para entender y sobre todo comprender lo que no hay, y/o en términos perceptivos lo que no se ve, no se escucha. Lo intangible, lo que muchos han tildado de incierto, ¿Qué mismo es? Precisamente el caos y su teoría tienen génesis en este tipo de encuentros de los desencuentros históricos entre los dos andariveles: la ciencia y la fe, incluso se habla de ponerle fe al caos, que no es lo mismo que la fe en el caos.

La teoría del caos fue generada por Henri Poincaré (1890) y Ludwig Boltzmann (1870) y luego el aporte de Edward Lorenz (1963) a través de lo que mundialmente se ha conocido como el Butterfly Effect (efecto mariposa). En el ámbito de la meteorología que relaciona el estudio de la temperatura – humedad – presión - distribución de vientos.

Lorenz tecleó en la computadora los valores correspondientes a los parámetros del clima. Se fue a comer, mientras la máquina procesaba. Al volver ¡Sorpresa! el trazado de las nuevas curvas lejos de repetir fielmente el antiguo modelo, le alejaba unos pocos milímetros al principio y luego dibujaba las figuras más disparatadas. El nuevo clima simulado no tenía nada que ver con las previsiones precedentes. Lluvias, vientos y tormentas aparecían abruptamente en lugares inesperados. Verificó los datos y encontró el problema: En su apuro por programar, había omitido tres decimales (0,506 en vez de 0.506127) descubrió el efecto mariposa. Es decir un pequeño cambio en las condiciones iniciales de un fenómeno cambia totalmente todo el fenómeno.

Se rompe con una de las leyes de Newton (1687) “A igual acción – igual reacción” ya que parafraseando lo que sus pioneros lo expusieron “el pequeño aleteo de un insecto en el Tíbet puede causar un tifón en Nueva York”; a igual acción no hay igual reacción. La canción popular inglesa claramente define este concepto: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió una batalla, por una batalla se perdió el reino; todo por un clavo de una herradura.

Que indeterminismo, que paradoja ¡Que contradicción! Si Aristóteles saliese de su tumba diría que estamos locos, el tercero ya no es excluido, es incluido con el potencial del cuarto, quinto, sexto... Lo cierto de este tema incierto es que, ponderando la expresión del filósofo griego Platón cuando se referenciaba a Sócrates “Solo sé que nada sé”, y añado la cita de los sofistas “Ni esto lo sé bien”, es decir no se puede conocer con absoluta certeza, aún en los casos donde uno está bien seguro; aquí viene la pregunta: ¿ $2+2$ es igual a 4? Lo más que seguro que sí; pero la mitad de $2+2$ puede ser 2; puede ser 3 (la mitad de 2 es 1 + 2 es igual a 3), también puede ser el signo +. Depende. ¿De qué depende? De lo que el observador entienda en sus códigos ya instalados en su mente; de la conveniencia para salir avante ante una pregunta tan simple y quizás compleja a la vez; de lo que diga la otra persona que responde.

Sin embargo con “Open Mind” y rompiendo con un sesgo epistemológico y ciertos dogmas, puede expresar que sí es muy posible que haya más

de una respuesta lógica; que para ciertos entendimientos pueden representar confusión y caos, pero para ciertos niveles de comprensión abrirían la puerta a un mundo insospechado, que le presenta una invitación atractiva a ser parte de un nuevo paradigma - no paradigma por la elasticidad - apertura - flexibilidad de los invitados; haríamos un mundo a nuestra medida, en la medida que el mundo no lo haríamos exclusivamente una persona. Abrimos la mente a un poli-perspectivismo.

Y aquí la existencia humana mayormente no tendría sorpresa, ya que todos los escenarios no solo serían posibles sino esperados ¡Lo inesperado se volvió esperado! los pequeños cambios en las condiciones iniciales cambian los fenómenos, en la medida que nos tropecemos en puntos de encuentro que nunca estuvimos pero siempre los esperamos: el destino.

La incertidumbre tiene distintas connotaciones, no sé si es importante recrear una existencia donde ya no sabemos ¿Qué mismo nos va a pasar? concienciando que todos los caminos te llevan a tu destino, independientemente que utilices estratégicos senderos o atajos inesperados.

En tiempos actuales, el caos en la ciencia de la modernidad es sinónimo de orden, legalidad. La palabra caos desde los griegos sinónimo de desorden, imprevisibilidad, aleatoriedad ¿Acaso no es el caos por definición imprevisible? Se Introduce términos como probabilidad - irreversibilidad.

El término está dentro de todo lo posible ¡Sea por un lado! o ¡sea por otro lado! Está en alguna parte y a la vez no está en ninguna. Afirmando un juego de letras en su morfema (anagrama) en su palabra pudiésemos construir la palabra “saco”, que potencialmente implica cerrar algo, es muy probable que el significado del significante caos, encierre una cerradura donde no existe una llave maestra que permita abrirla formalmente, es decir con una previa, pueden existir infinita cantidad de llaves para abrir y cerrar, precisamente porque no las necesita, la aldaba no hay. Sin embargo el saco también abriga en tiempos de frío, el caos ni abriga ni desabriga, se encuentra en todos los estados posibles y desenlaces inesperados; el que quieras:

La pregunta viene ¿Podemos predecir o no, nuestro futuro? ¿Qué tanto poder tiene el libre albedrío? como dice Chopra (2003) “descifra el signi-

ficado oculto de las coincidencias en tu vida y crea los milagros que has soñado”, y para eso propone poner la suficiente atención e intención en tu conciencia al momento que vives determinada situación, derivó incluso en lo que se llama la Ley de la Atracción, deséalo y llegará a ti.

Como que hay una suerte de hechizo, de magia en el caos cuando el observador puede diagramar su futuro, pincelar el mañana, podría saber lo que le va a pasar, al momento que sabe que las coincidencias sin sentido no existen, ¿Qué actitud tomaría? La persona paso a paso, sea rápido o de prisa, si sentada o parada se pone a reflexionar, a meditar sobre la importancia de los pequeños detalles y/o grandes acontecimientos, llegando a la conclusión de que algo de lo que puede venir es irreversible o muy probable de que lo viva, puede activar un camino de fatalidad, como endulzar un mañana de muy buenos augurios y plenas realizaciones.

Teoría del caos nombre poco feliz que se presta a equívocos y confusiones, por la carga semántica negativa, todo esto implica un caos determinista. Nombre más apropiado sería seudo aleatoriedad, propio de los sistemas dinámicos y termodinámicos. Parece ser que lo bautizaron de forma indebida, siendo hijo legítimo, muy legítimo “te llamarás caos”.

Pasó con su nombre a ser el hijo malo, algunos dudan de la paternidad por cuanto no saben realmente de donde vino y a donde se va. Podría ser considerado en la cosmogonía indígena un “Huairapamushcas” vocablo quichua que quiere decir “hijo del viento”, que algún momento puede diagramar las grandes alegrías y tal vez en otras contar las tristes penas donde mora la soledad y la desesperanza.

Tu esencia es pura y tu parecer que cohabita en ti es prejuiciado por una racionalidad colectiva que te etiquetó, de polémico – perjudicial - nocivo como que: ¡hazte a un ladito porque ya viene el caos! El Papa Católico actual, Francisco, en una de sus alocuciones dijo “hagan lío” lo que implica hagan algo por los demás. Los mal pensados están elucubrando en que se debe generar problemas – bronca – desencuentros y de esto ya estamos cansados.

Para poder entenderlo mejor es necesario diferenciar al caos determinista del caos estocástico ya que este último es totalmente aleatorio e imprevisible. Ejemplo distribución de los cráteres me-

teoríticos en la superficie de la Luna o de Mercurio. Las dimensiones de los meteoritos cayendo sobre una superficie planetaria, así como sus ángulos de caída, no obedecen a ninguna ley particular, es perfectamente aleatoria: imagen de desbarajuste.

Caos determinista posee un orden complejo, subyacente. Tras una asombrosa complejidad que simula desorden, confusión y aleatoriedad absoluta, se esconde una estructura bien determinada: descrita mediante un sistema de ecuaciones deterministas diferenciales, no lineales, aunque la previsibilidad este restringida a un período de tiempo muy breve.

El caos es determinista, pero más allá del horizonte temporal, se torna impredecible. José Candelario “Tres Patines” diría, “cosa más grande la vida chico” (Leopoldo Fernández – 1942 a 1962) es decir hay algo que se puede determinar con toda certeza, en la convulsión, tormenta, torbellino, caos de una situación, como que dentro del remolino “hay un ojo de águila” que define las cosas con absoluta precisión, pero luego de un período de tiempo, no sabe exactamente hacia donde le puede llevar, como que sabes por donde dirigirte, pero de repente se te nubla el entendimiento y vas como que a la deriva, así sea que transites “viento en popa”. Adelante marino que el océano de la incertidumbre te espera, y el archipiélago de la certeza es tu oasis de donde partiste, y quien sabe no puedas volver.

¿A qué se debe la imprevisibilidad del sistema cuando trasciende ese rasgo? Sensibilidad a las condiciones o datos iniciales, que ya lo mencionamos en párrafos anteriores, “la más mínima desviación, perturbación, error o divergencia en su estado inicial, se amplificará exponencialmente con el curso del tiempo tornando imposible la previsión”.

Finalmente en esta parte es importante destacar los aportes de: Benoit Mandelbrot (1982), quien identificó a la Geometría Fractal; Michel Hénon (1997), a los atractores extraños. Por su parte Robert Shaw (1994), vinculó caos e información; e Ilya Prigogine (1972-1982), descubrió a las estructuras disipativas, con lo cual recibió el premio nobel de química en 1977. Estas estructuras disipativas de Prigogine implican una auto-organización de la materia lejos del equilibrio, se realiza a través de la disipación de energía calórica. El orden local se obtiene exportando

desorden al medio, contribuyendo al incremento global de la entropía o desorden. Es necesario hacer hincapié en este concepto de estructuras disipativas porque extrapolando a la realidad humana, ciertas actitudes de personas y grupos que logran mantenerse en primera línea (habría que decodificar que es primera línea, por cuanto posiblemente es la última o no necesariamente la primera), a la vanguardia lo hacen a costa del desbarajuste de otras personas o grupos.

Logran equilibrio en base al desequilibrio de los otros. Dentro de las corrientes materialistas, destaca el pensamiento Marxista donde a través del materialismo histórico, vemos que en los distintos estados de desarrollo del hombre, como es el caso de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y capitalismo existe una lucha de clases, donde unos expluyen a otros, incluso Marx (1818 -1883) dice, “explotan a otros”.

La teoría de la dependencia protagonizada por Fernando Cardozo y Enzo Faletto (1977), hablan de un centro desarrollado y una periferia subdesarrollada, es muy posible que el progreso de los unos, es a costa de los otros, o será que los unos aprovecharon mejor las circunstancias históricas, fortalecieron sus mentalidades, aprendieron a voltear la página y sus líderes ubicaron utopías posibles para guiar a sus pueblos a liberar sus capacidades y energías.

Grafiquemos este hecho: los primeros pobladores de Australia fueron presidiarios y prostitutas, fue colonia inglesa de penados, los actuales australianos gente próspera, que incluso importan esposas para formar familias emprendedoras, no se están quejando que sus bisabuelos/as eran prostitutas y reos; supieron implantarse una prótesis mental para no vivir enjaulados y ser esclavos del tiempo, es decir de las desventajas que otros afirman, ellos negaron la imposibilidad de salir adelante con lo que tenían, es decir la aparente periferia logró constituirse en un centro de orden y progreso.

La migración desde países periféricos a centros desarrollados, ha generado inestabilidad en estos países, que si bien es cierto, desde la mitad del siglo pasado constituyeron una mano de obra que edificó una sociedad progresiva y moderna; sin embargo en la actualidad no representan

mayormente un aporte sino un problema laboral. Del centro a la periferia y de ésta al centro, orden y desorden.

Es el señor Caos por ser comandante de una sociedad de la complejidad, quien pivotea el devenir lógico e ilógico del quehacer humano, y la existencia vaciada y trascendente de lo que somos y de lo que no somos. De los encuentros y de los desencuentros, de los amores y los odios, de las partículas y las hondas, de las antipartículas a las partículas, de la materia a la energía, de las convergencias a las divergencias, de la paz a la guerra, del amor a la paz, del nosotros al yo y del yo al nosotros. Del neo paradigma... a no sabemos que...

CAPÍTULO 3

NEO PARADIGMA

El pensar en un neo paradigma nos debe inducir a evitar dos grandes reductivismos: positivismo – materialismo, por cuanto aprisionan el conocimiento en la verdad deshumanizada del objeto; y evitar también el esoterismo que no diferencia de la percepción objetiva componentes subjetivos de la imaginación.

Es decir “poner los pies sobre la tierra”, sin descuidar la vitalidad de las emociones, la inquietud estratégica de lo oculto y el placer de los sueños, que no se ven, que no se sienten, que no hay pero están ahí, acá, allá y que posiblemente la trascendencia del ser humano está en su rebobinaje mental, lo que amerita conectarse con las más grandes y nobles respuestas que aspira, a los desafíos y enigmas que le representan y moran en su interior.

El reduccionismo entendido como la tendencia natural del ego, de explicar algo mayor, exclusivamente a través de algo menor y que propicia que no se debe disminuir la importancia del fenómeno concreto dentro del todo. En los pequeños detalles no descontextualizados está la maravilla de la vida, ya que estos fluyen y confluyen al propósito del ser. La magia y el encanto del vivir muchas veces está en lo cotidiano, que en ocasiones lo tildamos como insignificante, pero que nos permite cumplir un proyecto de vida que tiene metas, objetivos y estrategias y que parte de principios y valores en el marco de una visión y misión de vida; sobre todo si consideramos que el vivir es como un examen muy complicado, donde muchas personas fracasan por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen indistinto. El ejercicio y parafraseando a Gandhi implica pensamientos que hay que cuidarlos porque se volverán actos y estos generarán costumbres, que a su vez habrá que cuidarlos por cuanto formarán un carácter que a su vez conllevará a un destino que es tu vida.

Es necesario considerar los simbolismos del mundo actual, a fin de que la persona se afirme como un ser que no disocie el mundo objetivo – subjetivo; un ser capacitado para la ciudadanía, donde se une razón y emoción, en una suerte de creatividad que conviva con el placer del conocimiento y el amor al prójimo. Jimi Hendrix (1969), famoso guitarrista de la época de los hippies, en uno de sus conciertos, Woodstock (1969), quien murió con una sobredosis de droga, manifestó “que una cosa es el amor al poder y otra muy diferente el poder del amor”.

Carl Jung (1875) discípulo de Freud manifestó “cualquier lugar abandonado por el amor es luego ocupado capciosamente por el poder”, el mismísimo Jesucristo vino a servir y no a ser servido; la actitud mental dominada por el poder se torna una obligación y excluye la relación amorosa con el saber de la vida.

Es decir mientras el hombre vive esclavo del poder no podrá liberar las connotaciones positivas de su energía emocional cautiva, y que le permitan fluir para edificar una sociedad diferente y nueva. Es decir en el nuevo modelo de pensamiento se instalará un ancla donde nadie olvida lo que aprendió con el filtro de la emoción: no sé si hacer lo que me gusta y sobretodo que me guste lo que hago: o las dos a la vez.

Es muy posible que esta actitud mental, facilite una reflexión que conjugue y active con coraje el proponer permanentemente acciones terapéuticas transformadoras, como una forma nueva de comprender un humanismo moderno, basado en formación y desarrollo de la personalidad que incluye todas las dimensiones de la vida; y, centrado en la vivencia: lúdico, emocional, cómico, dramático, atrayente.

El accionar humano no puede estar separado de las personas que me rodean. Es decir debe verse la totalidad del ser individual y colectivo, en la medida que la conciencia, la identidad del ego se forme junto con la identidad del no ego. Es decir los distintos actores intra e interactúan formateándose mutuamente y sus relaciones construyen sus vivencias, se afirma una pro-actividad existencial.

Esta forma diferente de pensar, debe considerar que los preceptos morales no deben estar subordinados a moral tradicional; insertados en la búsqueda de plenitud por la autorrealización del potencial arquetípico existencial, donde el tener y poder excluyen o difuminan otras formas de vivir (ser, estar, contemplar...). Lo ideal es que tú forma de vivir fascine, entusiasme y te conmueva, así como a las personas que están junto a ti. Para lo cual deberíamos ver integralmente el cuerpo, sociedad, naturaleza, idea, imagen, emoción, palabra, número y comportamiento.

Partiendo de las matrices del inconsciente colectivo de la especie humana, podemos encontrar imágenes temas arquetípicas que son siempre polares, como héroe, madre, padre, niño, maestro, discípulo, búsqueda del tesoro, lucha con el dragón, son tan típicos como comer, dormir, reproducir. En la medida de un pensamiento no excluyente los veríamos polarizadamente y a la vez no polarizadamente, sino como una suerte de complementariedad dialógica que supere antagonismos estériles y promueva un accionar de respeto, tolerancia afecto y entrega a lo diferente,

distinto, al otro incluirlo en el nosotros, no para parecernos sino para aprender a vivir e interactuar en la diversidad.

El nuevo paradigma tendrá que exorcizar a la computadora, ya que la capacidad de memorización del ego, se tornó algo irrisorio, tarea de almacenar ego, sin vivencia desmoraliza, por cuanto separa erudición de sabiduría; es decir humanizar las tecnologías de la comunicación e información, a fin de que, en el plano genuino terrenal se desarrolle una elaboración simbólica, que no es más que la capacidad arquetípica del self, de diferenciar los significados de los símbolos y con ello formar las polaridades en la conciencia en base a las vivencias, que facilite lo mencionado en el párrafo anterior reconocer e interactuar en las diferencias.

La cobra es un símbolo estructurante; el miedo que tenemos de ella es una función estructurante que nos ayuda a diferenciarla por su identidad. Todas las funciones psíquicas son estructurantes: miedo, admiración, inteligencia, curiosidad, intuición, pensamiento, implicación, comunicación, envidia, celos, tristeza, sexualidad, imitación, dignidad.

Este neo pensamiento es convertir funciones estructurantes negativas que generan desventajas actitudinales en contextos existenciales concretos, en grandes oportunidades de desplegar actitudes innovadoras, ingeniosas, imaginativas, ocurridas que repercutan en cambios de respuestas ante estímulos que en lo común produjeron desavenencias, disgustos y polémicas y que en este caso serán causa de encuentros, alianzas e incluso admiración de quienes no creían que el agua y el aceite sí se funden, por cuanto se aprendió a convertir los obstáculos o reverses en oportunidades. No sé si la faceta bíblica de dar la otra mejilla, permita visibilizar a tu “enemigo” para destruirlo, sino para reconstruir conjuntamente sumando las asimetrías en complementariedades recursivas.

La fascinación es una función estructurante que acelera la curiosidad; en cambio el miedo retrocede y es regulado por la vergüenza. La vergüenza controla al miedo, sin embargo se opone la curiosidad, reafirmandose afectivamente la persona o personas que con su libre albedrío procesan su libertad y apego a las actividades que gusten y degusten, sorteando impedimentos y obstáculos si son del caso. En este contexto de nuevo paradigma, es necesario poblar la tierra de curiosos y curiosas que se atreven

a no tener vergüenza, es decir una ciudadanía socialmente sin vergüenza que sepa que tiene que enfrentar los miedos sin tapujos, que se autentique en la medida que no se esconda, ni haga de sus temores ataduras ni armaduras que no le permitan encontrar el camino y encontrarse a sí mismo.

En este desafío la verdad será libre y el ser estará por siempre atado a saber que el ¿Qué dirán? “le importa un comino” y que no es dueño de la verdad, sino simple portador, condicionado o no, de la misma. Es muy posible que la vida proyectivamente fascine, incluso el vivir las calamidades y adversidades, de la paradoja de la existencia.

Se podría relacionar esto con la historia recreada de los tres planetas: en el primero todas las personas sólo se podían mover de arriba hacia abajo y viceversa, todo estaba dictaminado para ese único movimiento. Aparecieron personas distintas, parecían raros, se le ocurrió relatar a un sujeto que los había observado, “investigaron y empezaron a concluir que había otra posibilidad de movimiento”; cuando viajaron a un segundo planeta donde había como movilizarse a más de arriba, abajo y viceversa, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, lo contaron al volver al primer planeta, nadie les creyó, pensaban que estaban locos/as, los iban a llevar al paredón, hasta que la cordura primó y se dieron cuenta que si había la posibilidad de este segundo movimiento.

Los habitantes del segundo planeta conocedores de lo sucedido en el primer planeta, se llenaron de gozo y no pocas personas se creían lo que se conoce como “la mamá de Tarzán”, sin embargo unas personas muy inquietas y curiosas viajaron a un tercer planeta donde a los dos movimientos ya descritos había la posibilidad del movimiento de adelante, atrás o viceversa, es decir entrar o salir; cuando volvieron al segundo planeta y contaron lo sucedido les creyeron locos/as y luego de un tiempo pudieron demostrar y todos los habitantes de este segundo planeta se beneficiaron de este movimiento. Ustedes podrán notar hacia donde, va este cuento, hay un tercer planeta que incluye tres movimientos posibles.

Podría haber un cuarto, quinto, sexto, séptimo planeta, que nos indiquen y relacionen con lo escrito en anteriores párrafos; que si queremos avanzar, debe vivirse, de una manera que de vez en cuando o cuando

una vez se presente, con una sana indignación, con un sentimiento de duda, de un pensamiento que genere una inconformidad intelectual.

Poblar de curiosos y curiosas que se atrevan a vencer el miedo y faciliten el construir formatos existenciales que dignifiquen periódicamente la trascendencia humana.

Atrévete a vivir el planeta que tú quieras. Atrévete a ser parte de una humanidad, que la historia no te recordará porque dejaste las cosas tal cual como las recibiste; sino porque aportaste con algo, para marcar una diferencia con el estatus quo, porque no tuviste vergüenza, así te hayas sonrojado cuando más de una mano que con sus dedos te acusaron, ¡no sé de qué!

Sin vergüenza tiene una nueva carga semántica, que proyecta ante este significante un significado rico – sano – vivo, que socialmente puede ir siendo definido, por lo que siempre será, no uno, sino siempre progresivamente otro norte. Brújula de fuerte contenido axiológico, porque no se trata de avanzar imponiéndose sino incorporando, sumando y luego multiplicando, en paz. Animémonos, está en nosotros porque somos parte de los otros. La suma continúa, no haciendo lo que todo el mundo hace; cuando todo mundo diga si, tú atrévete a decir no.

Posiblemente la tercera guerra mundial será entre la vergüenza y la desvergüenza, entre gente que quiera hacer algo por sí mismo y por el resto y otra que viva en su “mundito”, no tenga la mínima intención de moverse de su “zona de confort”, no se trata de trastocar valores y principios sino de liberar una energía que permita construir una sociedad con un rostro auténticamente humano, no solamente porque puede, sino porque quiere.

Percibir el grado de desarrollo emocional del ser humano, tarea importante del cambio, cuidando que al hacerle una sobre exigencia en el nivel cognitivo, puede perjudicar el nivel emocional. Si Mozart hubiese tenido mayor comprensión de sus padres limitando su sobreexposición pública, amplificando y liberando sus experiencias emocionales, que le permitan vivir en ámbitos diferentes a la música, su vida no hubiera tenido un final tan trágico.

Es necesario en el contexto del nuevo paradigma, equilibrar los dos hemisferios, pero no de una manera simétrica, sino complementando las diferencias intelectivas y emocionales. No vaya a ser que por muy inteligentes y analíticos, vayamos a descuidar ¿Cómo sonreír? ante el gusto de una chica/o. Complejo: un genio en la química cuántica, un tarado en la relación con personas distintas a su campo de vida.

Uno de los indicadores de la sociedad de consumo, sujeta al capitalismo salvaje, es la imposición precoz de la vida adulta a los adolescentes, para ampliar el mercado de consumo.

En la construcción del neo pensamiento le debemos poner un “stop” al hecho de pretender que los muy jóvenes tengan que saltarse algunas graditas de la ascensión a su madurez, por causa del consumismo. Sin embargo es tan paradójico que se pide experiencia laboral a muy corta edad, se activa el circuito que un niño de dos años maneje sistemas digitales sin entender los conceptos que están inmersos ahí, como que vives sin entender lo que piensas y piensas sin comprender lo que vives.

Como entender, que fruto de la miseria del humanismo en la sociedad de consumo, un niño asesinó para robar un par de tenis; es posible que no tenía zapatos, sin embargo su padre no le explicó que lo tuyo no es mío, y que se respeta la propiedad ajena; quien sabe en un momento de cambio, el juego genético de las raíces arquetípicas de nuestra consciencia nos lleve hacia una transformación, en actitudes que reflejen un desprendimiento inercial del ego, y la trascendencia del humano sea reconocida como la función que vincula el ego y la conciencia a los arquetipos, es decir promoveríamos el identificarnos desde las raíces madres en función de alejarnos de posiciones híper-personalistas que desnaturalizan el convivir proyectado en un nuevo pensamiento trascendente imaginado.

Este neo paradigma no puede llevarnos a homogenizar a los seres humanos bajo un mismo molde, Rui Barbosa (1891) dice “nada más injusto que rotular como iguales a seres diferentes”. Es necesario vernos e interactuar en construcciones democráticas que activen cada vez, menos polaridades matriarcal – patriarcal junto con la totalidad, sin que te afirmes en un molde u otro. Hablaríamos de activar una personalidad camaleónica, que sin perder tu esencia, tu rasgo exclusivo y distintivo te facilite adap-

tarte a los entornos donde te veas como el otro y a la vez te diferencias del nosotros; tarea de vital importancia si se trata de disminuir la distancia entre el yo y el mí. Puede ser que como me veas realmente me veo yo, o puede ser que algo de mi yo sepa y tú no, o viceversa.

La incógnita sería que yo al tratar de verme en ti llegue a la conclusión de que “eso”, “esto”, “aquello” ni yo – ni tú, sabes de mí; sin embargo hay un puente arquetípico que nos permitiría tener una luz al final del túnel, no olvidemos que estamos hechos de la misma materia prima. Somos totalmente iguales en un mundo que cada vez trata de diferenciarnos en las homogeneidades.

3.1. Aportes teóricos para su construcción.

Así seamos pintores, científicos, filósofos, o cualquier otra cosa, el membrete de nuevo paradigma ¿Qué tan necesario es? puede ser que para un erudito ilustrado y reconocido especialista, no signifique nada, y si preguntamos a un hombre cotidiano que no sabe “nada”, que transita por las calles, de igual modo no signifique mayor cosa, nada o casi nada.

¿Qué pertinencia tiene el nuevo paradigma? ¿Qué pretensiones de validez podemos reclamar para este paradigma? ¿Cuál es la urgencia para incursionar en la experiencia de pensarse pensando, de conocerse conociendo a través del pensamiento y el conocimiento? ¿Es o no, posible que el neo-paradigma este creciendo a espaldas de nosotros? Al ser conscientes que estamos viviendo un mundo lineal, cuantitativo, híper-especializado y fragmentado, no nos queda más que elucubrar algunas ideas, otras centralizarlas, reinterpretarlas, cambiarlas, renovarlas. Pero eso sí, algo habrá que hacer, no nos podemos quedar impávidos.

Thomas Kuhn (1962), plantea el concepto de paradigma como un “conjunto o sistema cognoscitivo”, desde el cual se comprende e interpreta la realidad o una parte de ella; es decir el paradigma viene a ser un “conjunto de reglas que rigen una disciplina”; se asumen como verda-

des incuestionables porque son tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas.

Para este mismo autor, el desarrollo de las ciencias naturales y físicas no es lineal, continuo y acumulativo; sino discontinuo y problemático en el que se dan períodos de estabilidad y períodos de ruptura. La sociedad actual está viviendo un proceso de ruptura y a la vez de continuidad, como que desde sus entrañas pide algo nuevo: nuevas formas de conocimiento que disuelvan el encapsulamiento de las caducas expresiones metodológicas, que se referencian en las realidades diversas.

La visión caduca apprehende de manera dogmática el contenido básico del paradigma hegemónico, y cuando este antropos ya conoce y está muy entrenado, se dedica a resolver problemas particulares, que pasan a ser enigmas.

El neo-paradigma pasaría a ser una estructura intencional y sistemática de la producción de conocimiento social, que oriente acciones que impacten el orden social y produzcan transformaciones; sería como un pensamiento subyacente, al gran paradigma de occidente que todavía no ha muerto y que refleja síntomas decadentes, para entender y sobretodo comprender la realidad.

El neo-paradigma puede abarcar procesos sistemáticos y organizados de acción social; así como experiencias de acción comunitaria, como procesos espontáneos que reflejan costumbres y tradiciones rebobinadas; es aquí donde tiene un rol decisivo, desarrollando auténticas experiencias de liberación humana.

El paradigma se está trabajando, como tal no existe, sino que está haciéndose, se lo podría reconocer a partir del paradigma de simplificación. Antonio Machado (1912) “Hace camino al andar”, vía, que no está trazada y que debemos seguir para caminar hacia el sendero de la vida, para ver las bondades de la misma; será el fin del comienzo, por cuanto articula caminos posibles aunque poco probables.

El neo-paradigma, no es una receta, lo que hay es una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la acción; no es un “sí” exclamativo, no es una solución. Esta construcción epistemológica contiene dentro de sí, los conceptos fundamentales o categorías rectoras del

entendimiento y del sentido humano; dispone de un dispositivo de exclusión, que facilita la discriminación, como que no existieran datos, ideas, teorías que no estén conformes con él.

El neo-paradigma, implica en términos relativos un maniqueísmo cognoscitivo, que entroniza a uno de los universos como el verdaderamente real y objetivo y anatemiza otra como mera ilusión, apariencia y subjetividad. Los sujetos protagonistas del paradigma consideran, que en su propio paradigma, nunca se había estado mejor que ahora.

El paradigma propuesto, reflexiona entorno a un mundo, en el que el sujeto desaparece, o no, puede proyectarse con sentido en el mismo; la naturaleza no es lineal y si fuera así, la percepción que tenemos de nosotros mismos tampoco debería serlo. Sin embargo nuestra experiencia cotidiana, nuestro sentido común sigue siendo lineal, ¿que paradójico!

La estructura neo-paradigmática implica una contradicción, acompañada de un temor creciente entre irrupción inevitable y creciente, de unos conceptos que articulan una nueva elocuencia del mundo y por otra forma, como disponemos nuestras vivencias en nuestro interior y las hacemos reconocibles y familiares.

Esta contradicción, produce en nuestra experiencia personal una amenaza permanente a nuestras certezas, como un vacío de certidumbre, cuando nos vemos confrontados con nosotros mismos. Salir de la “zona de confort” cognitiva nos incomoda; parece ser que no nos gusta pensar, más de lo que creemos que podemos.

Disponemos de instrumentos conceptuales, para producir y describir los cambios acelerados de la nueva presencia del mundo, pero al mismo tiempo, no disponemos de un interior para habitar ese mundo; ¿Qué hacer? Tendríamos que construir este espacio a fin de complementar a las nuevas coordenadas existenciales, un timón y/o goleta que navegue hacia la epistemología prometida en los confines del nuevo antropos.

A su vez tenemos conceptos que cambian nuestro acervo lingüístico y mental, pero paradójicamente, no desarrollamos una nueva manera de pensar, ¿Será por eso que en nuestra vida cotidiana, improvisamos posiciones políticas, decisiones sociales, relaciones afectivas, proyectos económicos, actitudes pedagógicas? Cuanto más nos amena-

za el vacío, más intransigentemente nos fortificamos, frente a esas cosas que hablan de manera diferente.

Esto nos invita a un “open mind”, considerando que lo más importante es lo que no existe y quien sabe exista. Habrá que investigar, descubriendo interminablemente inacabados; es decir “atrapados como corchos en remolino”. Ojalá, no lleguemos a perder la capacidad para proyectarnos a nosotros mismos con sentido en el mundo. Diríamos “más perdidos que una gaviota en Bolivia”.

El acontecer histórico parece haber escapado a nuestro control: todos los procesos en curso tienden a torcer su trayectoria, hasta convertirse en algo desfigurado y completamente distinto y opuesto a cuanto se esperaba. Nos aceptamos resignadamente a sobrevivir con la actitud cínica y falsa de que en últimas “Este mundo siempre ha sido y será así”. En tal virtud este neoparadigma no solo busca explicar, sino comprender y transformar.

Los educadores posmodernos no deben tratar de imponer al estudiante rígidas escalas de valores, deberían organizar sistemáticamente actividades formales e informales que lo ayuden a definir, explicar y probar sus valores.

La revolución paradigmática depende de condiciones históricas, sociales y culturales y de una revolución propia de la consciencia, hay que situarlo al individuo en nuevas coordenadas; ya que cambiar de paradigma es a la vez cambiar de creencia (una nueva forma de pensar implica alterar y/o mutar algo que se asumía como verdadero), de ser y de universo, cambio total que considere a los extremos, en función de sus complementariedades. Sería como una especie de teoría del todo sin descuidar casi nada.

El cambio de paradigma infiere que no se puede reformar la institución, sin haber reformado previamente los espíritus; pero no se puede reformar los espíritus, si no se han reformado previamente las instituciones. Es decir la lectura dialógica y recursiva es totalmente necesaria, en la medida que el continente y contenido son recurrentes en grados y escalas simétricas de relevancia y ponderación a la finalidad del nuevo paradigma.

La metodología dominante produce oscurantismo: no hay asociación entre los elementos disjuntos del saber, ni posibilidad de engranarlos y de reflexionar sobre ellos.

Este neo-paradigma implicaría creación de nuevas propuestas educativas, donde se requiera una forma de pensamiento, que no es programática, sino de naturaleza paradigmática; es decir concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento y si el hombre es más de lo que cree que es, se legitima su actitud, como timonel genuino, no frente al conocimiento, que lleva en si la estrategia de una conciencia de incertidumbre.

Cabe aquí mencionar, que toda nuestra enseñanza tiende al programa, mientras que la vida nos pide estrategias; “el qué”, es importante pero esta sobre-determinado por el “cómo, con qué”.

El maestro Morín, manifiesta que la noosfera tiene una entrada subjetiva, función intersubjetiva, visión trans-subjetiva: pero es un constituyente objetivo de la realidad humana; los símbolos, ideas, mitos han creado un universo en el que moran nuestros espíritus.

Será que la dinámica del nuevo paradigma, fecunda las diversas escenas de la vida, integrando a la incertidumbre, la fe, la esperanza y el amor; y así este método de pensar, hace que se comuniquen los conocimientos dispersos: se afirma un pensamiento menos mutilante, que permita pensar lo que estaba oculto.

En este sentido esta nueva estructura mental es dialógica, ya que se da una relación a la vez complementaria, concurrente y antagonista. No constituye una nueva lógica, u otro modo de utilizarla, en virtud de un paradigma nuevo. Cada operación fragmentaria del pensamiento dialógico obedece a la lógica clásica, pero no su movimiento de conjunto; se afirma una doble perspectiva individual y colectiva, identidad e identitaria; en tal virtud al individuo hay que considerarlo a la vez como totalmente dependiente y verdaderamente autónomo. ¡Qué paradojas se inscriben efímeramente en el escrito!

Una mente bien ordenada, significa: que más que acumular saber, es disponer de una actitud para plantear y tratar los problemas y principios organizativos, que permitan unir los saberes y darles sentido. Es la era de disminuir la distancia entre la era del conocimiento y la era de la sabiduría, estamos en la primera etapa de esta última, que parece ser la primera de la nueva perspectiva de pensamiento: la era de la unidad del saber en un mundo cada vez más especializado.

3.2. Definiciones y raíces históricas de la problemática simbólica mental.

3.2.1. Sombras y cuatro funciones de la consciencia.

A fin de poder entender las raíces históricas que nos llevaron al paradigma actual, es importante definir desde la perspectiva Junguiana (Carl Jung -1913) el concepto de sombra, que no es más que la parte de la psique que por algún motivo no pudo tornarse consciente y permaneció inconsciente. Sin embargo, hay que situar estos arquetipos como suerte de héroes y heroínas que anidan polarizadamente en nuestro inconsciente. Estamos hechos los seres humanos con la tabla rasa de estos elementos y que cuando se visibilizan se presentan en la consciencia y se invisibilizan en la sombra inconsciente. Existen dos tipos: la sombra circunstancial y la cronificada.

La sombra circunstancial entenderíamos como símbolos en gran parte inconscientes, que pueden confrontarse por el esfuerzo del ego consciente. La persona genera actitudes defensivas de caracterización frágil y reciente al hecho vivido. Pongamos un ejemplo, un alumno se enamoró de la compañera, lo ridiculizaron, se inhibió para hablar, después de un tiempo recuperó su autocontrol y pudo expresarse, todo esto por lo general en la misma aula.

A su vez, la sombra cronificada son símbolos cuyo acceso al ego consciente está bloqueado por la resistencias de las defensas, que se cronificaron debido a larga duración; pongamos un ejemplo: alumno de doce años muy tímido, siempre que iba a hablar, mojaba sus pantalones y tenía que correr al baño, la situación se volvió tan seria que necesito psicoterapia. Por lo general en consultorio, puede ser la base de una futura neurosis.

Una sombra circunstancial en el ámbito de los ejemplos, puede ser manejada por los maestros docentes; mientras que la sombra cronificada le correspondería a la familia y/o al psicoterapeuta.

En consideración a los ejemplos dados, diríamos que sólo quien tiene un ego fortalecido por la capacidad de integrar la frustración y la agresividad, es capaz de entrar en una vivencia donde es agredido emocionalmente por todo un grupo. Imaginémos en una sociedad, como la actual donde se presentan altos niveles de estrés en millones de personas, y que en muchas ocasiones te desquitas de alguna desavenencia actitudinal con quien no corresponde, como quien dice “pagan los platos rotos otros ajenos al problema”; ¿Cómo reaccionar ante esto?

Pongamos el ejemplo del bullying, definido como el acoso moral del cual puede ser víctima una persona, un joven, un niño; que es muy común en ámbitos escolares, incluso laborales. Si la persona no integra estos dos elementos (frustración y agresividad) tranquilamente puede caer en estados muy depresivos, de angustia, desesperación, irritabilidad permanente, que le pueden llevar a drogas, alcohol, intentos de auto-eliminarse.

Las sociedades hasta por efecto relancina generan este tipo de vivencias y pueden pasar sus complejos, temores y miedos de una sombra circunstancial a una sombra cronificada. Genéticamente puede ser transmitida de generación en generación: sobre todo si consideramos que el tratamiento del self individual fuera del contexto del self pedagógico y familiar, equivale a tratar una infección en un brazo sin tomar conocimiento de lo que está sucediendo en el resto del cuerpo.

En la metamorfosis y construcción del neo-paradigma mental es necesario auscultar las cuatro funciones de la conciencia que ejercen la totalidad del ser; pensamiento, sentimiento, sensación e intuición; y las dos actitudes: extroversión e introversión.

Dentro de esta prospectiva simbólica del self, enriquecida por el concepto de la defensa del psicoanálisis, estas cuatro funciones de la conciencia y las dos actitudes indicadas son funciones que actúan de forma creativa o defensiva en el proceso de la elaboración de los símbolos estructurantes, que todas las personas las tienen.

Revisemos un ejemplo en el caso de la pareja que fue a conocer un colegio, las funciones fueron ejercidas según su tipología. El marido, desde el portón, ya comentó: “este es colegio de ricos y no sé si voy a tener dinero para tanto” (pensamiento - sensación). Ella tomo el brazo de él con cariño y le dijo “tranquilízate querido, a mí me gusta mucho. Estoy segura de que todo va a salir bien” (sentimiento - intuición).

Al final de la entrevista, la profesora, cuya tipología es sentimiento - intuición extrovertida, observó: “la madre es simpática, pero: ¿Cómo pudo casarse con un hombre tan desagradable?”. La directora por el contrario, con toda la racionalidad y el pragmatismo de tipo pensamiento - sensación introvertido, completó: “El me pareció muy inteligente. En mi opinión, él es extremadamente competente. Me pareció una persona muy consistente.” Sin percibir que se habían elogiado tipológicamente a sí mismas, se fueron a tomar un té. Este ejemplo tomado de Botelho (2005), diagrama la polarización entre pensamiento - sentimiento e intuición - sensación, actuando en el conjunto del self, que hace, en el caso del pensamiento sea la función más hábil.

Umberto Eco (1951) en su magistral obra, “el nombre de la rosa”, visibiliza la capacidad pragmática de las funciones pensamiento - sensación - extrovertidas, representadas por el monje detective inglés; en contraposición a las características fantasiosas intuición - sentimiento - introvertidas expresadas por los monjes italianos. Los unos atribuían las muertes de monjes a obras del demonio o castigo de Dios, mientras que los otros a una razón lógica en base a pistas, indicios o huellas. Conclusión: sobre el mismo hecho diferentes percepciones y sentidos, en esencia divergentes.

El hombre actual tiende a deformar el pensamiento con inteligencia computarizada, el pensar es mucho más que lo que una computadora puede hacer, pero a la vez es mucho menos, ya que la persona tiene una energía en su software mental que no ha sido utilizada ¡vaya a saber por qué!

La intuición con devaneo y desorganización, es decir no es por donde quiera, lo que yo, pienso que va a pasar, sino que el sentido común de la corazonada, que es de todos y no es de nadie, me señala un camino en mis sinapsis mentales, que hasta ahora no puedo decodificarlos, y si

así lo haríamos pudiésemos crear genios en serie con impredecibles consecuencias y la profesión de neurólogos cuánticos sería totalmente apetecida; el sentimiento con sentimentalismo no tiene claro el concepto fino y atildado de lo que implica sentir – amar, en base a todas las derivaciones verbales que integra y las contradicciones lógicas que posee; y también confunde la sensación con mediocridad y falta de imaginación, es decir cree que lo que ve es lo cierto, en momentos que ya está, entrando en una ceguera.

3.2.2. Raíces históricas.

En el primer milenio de la presente era, en la elaboración del mito cristiano, el self cultural se visibilizó, una tipología sentimiento – intuición - introvertidos; de hecho lo mítico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús fue elaborado en la intimidad de los monasterios que requería esa tipología.

El segundo milenio inició con pensamientos-sensaciones extrovertidas, la obra “Suma de Teológica” de Santo Tomás de Aquino: (1225-1274) fundamentada en Aristóteles en especial su lógica, representan una nueva forma de pensar. Incluso el discípulo de Freud, Carl Jung, en su obra caracteriza la obra de Platón como introvertido referenciando a San Agustín.

El pensamiento aristotélico tomista en el siglo XIII, vinculado a la conciencia colectiva introvertida, hasta entonces en el examen psicológico minucioso del alma realizada en los monasterios, se exteriorizó para conocer el mundo.

Se instaló así el renacimiento con gran desafío para la iglesia, que culminó en su segunda escisión: La reforma. El pensamiento de Martín Lutero (1483 - 1546) hizo que bajaran de los cielos a la tierra los preceptos bíblicos, a fin de que el cielo no se gane con tres gallinitas y tantos peniques dados a monjes en los monasterios, sino que el ser humano con la fe viva

puede lograr materializar el proyecto divino de una sociedad mejor con su trabajo y emprendimiento.

La universidad es la hermana menor extrovertida y heredera del monasterio como unidad del saber. Del siglo XII al XIV nace la institución universitaria, vemos un período de transición durante el cual la filosofía platónica introvertida de las ideas, va poco a poco cediendo lugar a la actitud extrovertida aristotélica, del saber que se dirige al mundo, prepara el renacimiento con el descubrimiento de las ciencias naturales. La ciencia todavía no era incompatible con la religión: esta disociación nació en la cultura europea del siglo XVIII.

Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Leibnitz y Descartes; profundamente místicos y cristianos: para ellos ciencia y mito no eran incompatibles, relacionaban el mito a la subjetividad y ciencia a objetividad. En el “Discurso del método” de René Descartes (1637), los separa correctamente, a fin de diferenciar lo subjetivo de lo objetivo, posiblemente su duda metódica le infirió una inusual fe para ver las mismas cosas con elementos y formas diferentes a las ya planteadas, para auscultar la certeza de lo que no se ve, como algo distinto a lo que sí se ve.

Posiblemente estamos hablando de un par de ciegos que no se dieron cuenta que son parte de lo mismo o se negaron aceptarse tal cual como son, en la medida que invisibilizaron los propósitos del otro para ver exclusivamente su óptica, muchas veces empolvada en la oscuridad al pensar que su sentir es verdad y de su pensar al determinar que es pura verdad.

¿Qué hacer ante un saber que en nombre de Cristo cuestionaba el funcionamiento de los cielos, del mismo dios universo? ¿Debería la iglesia, identificarse con ese camino como el mensaje revolucionario de Cristo o separarse de él y denunciarlo como herejía – obra del demonio?

El uso cada vez más frecuente, en ese tiempo, de lucifer (luz) en lugar de diablo, ya nos da una lumbre a fin de darle al nuevo significante un simbolismo diferente, ante el contexto que se presenta. Quedando la imagen del diablo situada en la sombra patológica del self cultural, rezagos de esto tenemos hasta el día de hoy, donde más de un adulto en un hogar menciona que le va a traer al cuco (sinónimo de diablo en jerga urbana

familiar) si el niño se porta mal, es más le menciona la madre que en la parte oscura y/o poco frecuentada de la morada, puede ser debajo de la cama sino quiere dormir el niño, habita este ser que “No es tan malo”, pero infunde temor, que repentinamente puede salir y “Quien sabe, hacer de las suyas”, a la pobre e indefensa criatura, lo paradójico “Con la venia de su madre”. Que encuentro de esa sombra liberada, en la “Ternura del regazo familiar”, para orientar actitudinalmente al niño con la venia de Dios y la influencia de una luz - cifer benigno.

Científicos productores de nuevo conocimiento (nueva luz), estaban siendo desplazados como herejes hacia la sombra cronificada del self cultural, se desarrolla una cultura investigativa, cuyos frutos quedan rezagados en los confines del inconsciente colectivo, y que en el presente siglo XXI se está liberando de su cautiverio.

Como ya se mencionó en el Renacimiento, se expandió la creatividad desarrollada en la introversión monástica. Los cinco siglos del renacimiento diferenciaron el pensamiento y la sensación en función de esa extroversión. El pensamiento filosófico de la edad media parte intensamente de la intuición y del sentimiento, mientras que la filosofía de la ciencia se consolida con método experimental; en el cual la sensación es fuente principal del pensamiento extrovertido.

Ya pensadores como Augusto Comte (1798-1857) desarrollaron el positivismo, que implicaba considerar los preceptos metodológicos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, así como desarrollar un afán predictivo de los acontecimientos, no como una suerte de adivinanza sino basado en el modelo físico matemático, que permitía medir variables en los hechos sociales, a fin de inferir el nivel de ocurrencia.

Sin embargo tuvo premisas que hoy consideramos que no deberían ser excluyentes, como es el caso del monismo metodológico: plantea una sola forma de ver la realidad. Hoy día sería iluso e incluso paradójico pensar de una sola manera. El aporte maravilloso en esta época la tuvo Emilie Durkheim (1912) con su famosa obra “Reglas del método Sociológico” que da un recetario metodológico, para plantear lo que hoy podríamos llamar un plan de investigación para auscultar una realidad social.

La ciencia venció a la inquisición y tomó el poder en la universidad, al final del siglo XVIII.

Razón iluminista siglos XVII y XVIII generó posteriormente una tecnología que produjo Hiroshima, donde faltó lo subjetivo. Resistencias defensivas: gran prejuicio científico a la intuición, sentimiento, sexualidad, agresividad, tarea de locos el pensar sentimentalmente ¡Hijo pon los pies sobre la tierra! lo que dificulta la integración de la sombra en el self cultural, claramente lo podemos ver en el video hollywoodense que nos habla de la tragedia de la película de la sociedad de los poetas muertos, donde el ser, sentir y hacer diferente las cosas era objeto de burlas, exclusiones en pleno siglo XX.

El tratar de promover la liberación de la creatividad, de salir de los moldes, dogmas, por apasionamientos a ideas y cosas que muchas de ellas, aparentemente no tenían ningún sentido, ocasionó que el repensar la realidad podría ser considerado un pecado científico, ¡Que paradoja! En este video algunos jóvenes terminan muriendo, ya que sus padres trataban de imponer una forma de vida diferente a la que sentían.

Tanto Hopkins como Einstein, nunca viajaron al espacio sideral, pero nos describen algunas facetas de éste, como si hubieran estado en su cantimplora académica, lo único que llevaban era una tiza y pizarra. Posiblemente su olfato intuitivo era muy desarrollado, la luz emergió en el momento justo o punto crucial, que parece ser que en otros aparentemente mejor dotados se apagó. Buscando el combustible, no precisaste que tenías que ver la nave – el transporte que te dirija con tu imaginación a donde quieras, paradójico, Einstein siendo premio nobel de física en 1921, por la teoría de la relatividad, nunca consideró su mejor efecto no deseado: la física cuántica como área de inquietud intelectual.

En este sentido, luego de la separación entre sujeto - objeto ocurrida al final del siglo XVIII- donde la ciencia tomó el poder de la universidad. Como efectos de la disociación sujeto – objeto se da la pérdida de intuición, sentimiento, ética, totalidad, trascendencia. Se afirmó el saber en islas especializadas, como una forma de babel cultural.

La explicación dada por Fritjof Capra (1996) acerca de la deshumanización de occidente dado por mecanización del pensamiento científico

(Newton – Descartes), no toma en cuenta los quince siglos de formación de los mitos anteriores a la ciencia, en los cuales está arraigada esa deshumanización; como ya mencionamos la polarización creciente Cristo - demonio, que disoció progresivamente el bien y el mal en el self cultural europeo. Como que en la casa y en el alma no morarían las dos facetas de lo que tiene el ser, la una vive y la otra va muriendo en intensidades y resonancias, y luego al contrario.

El comentarista de radio menciona que ese futbolista es un fenómeno, se encuentra endiablado, “¡Nadie lo puede parar! Dios mío”, su madre piensa que es “Un alma de Dios”; o, la chica en el galanteo amoroso, para que no mire y vaya gravitatoriamente con otra chica el joven pretendiente, saca a relucir una sana malicia que refleja el lado oscuro – hechizado, oculto de su ser y puede ser que el eco sea “¡Mama mía! ¡De dónde sacó eso! ¡Del averno sensual de sus entrañas!”.

Le mandamos al polo, no sé, si norte o sur, al otro gemelo negrito, pero hermano a la vez, y los criamos como buenos padres diferenciándolos como los mismos dedos de la mano, que estando juntos, son totalmente diferentes. Se deshumaniza la humanidad por ver las diferencias, como encontrones de hermanos peleados irreconciliablemente, y no como oportunidades de vida.

El concepto del materialismo moderno sólo puede ser comprendido a la luz de veinte siglos de las construcciones de las diferencias arquetípicas. El racionalismo de occidente, que ha generado una racionalidad colectiva, se la podría considerar como estructura defensiva intensa, antigua y arraigada que sólo puede ser trascendida a través de su comprensión dentro del mito cristiano donde fue considerada. Tarea compleja desmontar algo que esta enraizado en tu ADN, en el corazón de su filamento, que reptilianamente es la cuna de valores y principios: “Con el sudor de tu frente hazte millonario” ¡Bueno o malo! o ¡Ni bueno ni malo!; entonces útil o inútil.

Es posible que una respuesta este en el planteamiento de la teoría crítica, cuando disminuyamos la distancia entre una lógica instrumental y una estructura lógica crítica, es decir emancipemos la ecología de nuestra mente para ya no escarbar el pasado sino viajar al mismo para reanimar al futuro y no biunívocamente vivamos en el tiempo donde no puedes hacer nada,

el ayer y el mañana; en el que puedes es el hoy, que mejor que lo hagas con la bendición divina.

Consideremos una expresión de Robert Oppenheimer (1954) “en el siglo XX nadie conoció tanto el pecado como los físicos nucleares”. Luego de Hiroshima los científicos comenzaron a ver que el racionalismo que negó el sentimiento – intuición y la introversión generó una sombra genocida que pone en peligro la supervivencia de la especie, al confrontar su sombra cronificada, por la culpa del genocidio, comenzó a darse cuenta de que se había separado en alguna curva de la historia de su responsabilidad ética. Los científicos a pesar de estar llenos de buenas intenciones contribuyeron a formar una inmensa sombra cronificada en el self cultural que fue actuada por políticos y militares. Michel Montaigne (1494-1553) “Ciencia sin conciencia es la ruina del alma”. Ciencia sin responsabilidad y ética es el ocaso de los pueblos y a la vez el amanecer de la neo - civilización.

3.2.3. Definición del neo paradigma educativo.

Es atinente quitar la rabia del joven inteligente, es necesario mediar ante la apatía de la chica que no logra saber qué mismo quiere, es recurrente que ante la sentencia del compañero de trabajo de que estás con cierta paranoia: ¿Qué se podría hacer? y miles de millones de circunstancias que el ser humano pudiese vivir. Posiblemente la respuesta esté en lo que podamos aprender y aprehender. La historia de la humanidad nos habla de educarnos, desde la época troglodita cuando sabían que esto sirve para eso y no para aquello, hasta cuando los Smartphone tienen ciertas aplicaciones y no otras; o que el opportunity, robot que aterrizó en la superficie de marte, envíe esa información y no la otra; nos invita a pensar en forma holística para lo cual la premisa es la convergencia cultural, a fin de dar una respuesta integral a la fragmentación y división del saber: rescatar una visión interdisciplinaria.

Es importante considerar en esta parte del escrito las aportaciones hechas por Carlos Botelho (2005) al constructo de la pedagogía simbólica Junguiana, ya que esta tendencia académica orienta – guía con sus aportes la reflexión, análisis y discernimiento deductivo – creativo.

La ciencia del siglo XIX atrincheró la pedagogía en lo racional, junto con la filosofía agnóstica, positivista y materialista; es decir cada vez menos se oía “Ve con Dios hijo mío, que tu madre va a mandar fuerza para que hagas bien la prueba”, sin saber que ésta magia puede el profesor desarrollar en la transferencia de su cátedra, pero al profesor no le interesa. El pensamiento científico invisibilizó al pensamiento mágico por ser prejuicioso, reaccionario, dogmático, sectario. Como que al enemigo, llamémoslo didáctico, había que neutralizarlo y que por estrategia defensiva, había que patologizarlo, para que se facilite que los pies estén más tiempo sobre la tierra.

El verbalismo de las palabras sin vivencia que es muy común en la enseñanza actual, es como el nominalismo de la edad media que pretendía conocer las cosas en función de su nombre. ¿Y qué son? “Ya te digo que son eso, y cuidado se te ocurra pensar justa o injustamente lo contrario”. Se distanció de su pareja ideal.

Como ya se manifestó la cultura moderna influida por la civilización occidental hizo que la pedagogía se resienta por el trauma de separación entre la ciencia y la religión, hecho ocurrido en los finales del siglo XVIII; donde lo objetivo es sinónimo de verdad y lo subjetivo determinaba el error, lo cual tranquilamente puede ser considerado como una psicopatología, que hace negar el lado “oscuro” del saber, o posiblemente el más claro de éste.

Cuando más inmaduros somos, más nos preocupamos en el primer lugar, ya la frase dice “El segundo lugar es el primer perdedor”, no consideramos el proceso, el esfuerzo, somos excluyentes con la eficiencia y en cambio dictadores con el resultado. La mamá dice al niño de siete años “No te olvides Galito que tienes que ser como tu padre: primero en la clase”, o sea lo otro no existe, negamos la posibilidad del segundo, tercero... y ni qué decir del último, es el lumpen, recibe el escarnio público, sinónimo de vergüenza. En definitiva resaltamos lo que nos frustra, ahí le

ponemos el ojo a lo malo y creamos películas, que en su mayoría generan traumas, donde entrar es muy fácil pero salir muy difícil. Dejamos en el segundo plano lo que recibimos y usufructuamos, caemos en la tentación pecaminosa de destacar lo negativo y no de saborear los pocos o muchos aciertos que tenemos en las mismas circunstancias.

Esta visión de un neo paradigma educativo implica que el profesor, que tiene conciencia de su tipología, debe identificar en la clase a los alumnos con tipología opuesta a la suya y presentarles una atención especial. Si no lo hace estará suponiendo enseñarle a alguien idéntico a él, lo que reflejaría cierta visión narcisista. Vanidad defensiva de un profesor: siente felicidad y orgullo de alumnos que memorizan. Se tiende a hablar demasiado y dar poco espacio para la construcción del aprendizaje.

El exhibicionismo defensivo del profesor promueve la formación de la sombra pedagógica, ya que el estudiante se afirma como pasivo y cuando Pedro quiere decir algo, no tiene oportunidad de hacerlo, queda cautiva – retenida en su inconsciente la energía cognitiva – de efecto quien sabe retardado emocional – de impredecibles consecuencias. No identificar la agresividad con la patología o destructividad creativamente manejada puede ser altamente constructiva.

Profesores defensivamente autoritarios, que ante alumnos agresivos se sienten bien al transformarlos en corderos o loros; se confunde sumisión, pasividad con respeto. Lo que se debería promover en el ethos académico es la creatividad, dignidad, agresividad por cuanto son muy saludables en el desarrollo de la personalidad.

Criterio de lo constructivo, creativo depende del desarrollo del self y no del ego; ya que si dependiese del ego se tendría una crisis en la transferencia académica, por cuanto sería como un “Sermón en agua tibia”. Es contextual no textual. Mira el espacio académico desde adentro para transformarlo de afuera en el todo y en las partes a la vez.

Se invita a hacer de las aparentes crisis, alumno - profesor grandes oportunidades, para elaborar la vivencia en profundidad y de ejemplo de modelización para toda la clase.

El sentimiento del amor incluye tanto afectividad y agresividad. Cuanto más un ser humano es domesticado como cordero, más fabrica un

lobo salvaje, mutilado o perverso en su sombra. Cuidado “SOS” con esto, no limites, al otro académico, peor aún lo castres, por cuanto cuando emerja de su ser por efecto de un catalizador inexplorado, va a generar un conocimiento alejado de lo que se pretende y acercado a la catarsis de su integridad personal.

Ante la expulsión de la clase de un estudiante, utilizado como recurso extremo, se visibiliza un agotamiento en la elaboración creativa de la función agresiva. Indigna sanamente al estudiante para que haga un “Lío” axiológico y salga de su pasividad para que con sus propias emociones pueda reconducir su aprendizaje. Sin agresividad no hay transgresión y sin las dos no hay creatividad.

Pongamos el ejemplo de los estudiantes que se ubican en la última fila, donde parece que para una visión tradicional queda depositada la sombra: los revoltosos frecuentemente son los más creativos. No pienses que los de la última fila son los más vagos, no participes del encuentro, al contrario considera que existen grandes opciones de incidir en una construcción académica, en desafío con los de la primera, segunda fila, en definitiva todos.

Frustración es la llave para la agresividad: profesor abre espacios para la manifestación de la frustración; no espera a situaciones límites de indisciplina. Es como un médico que toma el pulso mientras oye las quejas del paciente para relacionarse clínicamente; el educador evalúa a sus alumnos observando sus reacciones, preguntando sobre sus sentimientos al comienzo y al final de cada clase. No se trata de literalizar una clase, se trata de formar integralmente a un ser humano, facilitándole lo que en muchos casos los padres y el mismo estudiante piensan que es malo. Pero se puede considerar como el principio de la transgresión que le facilite ser creativo.

¿Es necesario superar y trascender las limitaciones de la enseñanza tradicional?; es decir se afirma la separación sujeto – objeto; mucho verbalismo sin vivencia, divorcio entre enseñanza trabajo y colectividad; desinterés por el aprendizaje; no se activan metodologías relacionadas al constructivismo de Piaget (1952) y Vygotsky (1931), donde la psicología comportamental y cognitiva juegan un importante rol en la construcción del nuevo ser.

Quien experimenta no memoriza, es decir se trata de evitar la enseñanza de plato hecho, donde se activa una lógica académica carente de metáforas, que permitan abducir un pensamiento que viaja, recrea y estimula emociones y afectos didácticos.

Las técnicas explicativas estimulan la función del pensamiento. Las técnicas corporales e imaginativas favorecen la sensación. Las técnicas musicales, poéticas, emocionales e interpersonales, el sentimiento. Las técnicas dramáticas, a su vez, pueden activar a las cuatro funciones de la consciencia, junto con la emoción.

La tradición pedagógica es repetir lo que oímos o leemos buscando la verdad por medio de la lógica, en escenarios esperados o muy probables, memorizamos la materia para la prueba; guardamos y citamos con frecuencia lo que leímos y más de uno, por esto se considera erudito.

Saber erudito sufre narcisismo crónico: sitúa al ego como entidad autónoma ante la vida; ahí es cuando en la “Primera de bastos” “Patatús”; ¡Qué pasó hijo, que no estabas preparado! ¿Dónde quedó la lumbrera de estudiante? Se olvidaron los profesores de construir personas en primero, segundo, y último lugar. Este es el resultado de estudiantes oyendo frases exclusivamente lógicas deshojadas de la emoción.

Conocimiento afectivo vendría a ser un emergente de la eternidad y del infinito. Formar estudiantes que en el primer encuentro con el saber adquieran orgullo y conciencia de discutir su aplicación con especialistas, que muchos se auto-declaran eruditos.

Profesor tradicional frecuentemente es una máquina de transmisión de programas, olvida relacionarse con individualidad de los alumnos. Refiere a la clase como un todo o divide entre buenos y malos. Cae muchas veces en una comunicación perversa, generalizando “Digo a todos y no digo a nadie” y el efecto es en no pocas ocasiones el maniqueísmo y/o polarización: los eficientes y los vagos o flojos.

No es una sorpresa que la memoria del self no guarde, e inclusive resista y repudie el saber exclusivamente racional ¿Cómo pretender enseñar la vida únicamente a través de las ideas? Se debería promover un aprendizaje circular, donde inferimos cada vez más; lo nuevo es inseparable de lo viejo.

En este neo paradigma educativo el profesor evalúa su eficacia: ¿Lo que voy a enseñar hoy incluye su utilización en la vida? inferiría un criterio de aplicabilidad ¿Esa aplicación tiene importancia en mi vida, en la vida de las personas y en la vida en general? inferiría un criterio de utilidad.

Esta nueva pedagogía vendría a ser humanista, científica, que no profesa ningún credo religioso o político, es decir no caería y estaría inmune ante los fanatismos. Aprendizaje superficial, carente de emociones da origen a la intolerancia rígida y comportamiento fanático.

Aprender solamente cosas nos mantiene en lo literal y profano. Aprender amorosamente el significado de las cosas vinculado al todo, nos hace cultivar la trascendencia y vivenciar la dimensión de lo sagrado a través de lo simbólico.

La creatividad emocional en el aprendizaje permite reunir subjetivo – objetivo. Inteligencia cognitiva apenas vendría a ser una modalidad más, tampoco se trata de excluirla, al contrario complementarla dentro de un equipo, donde todas las metodologías tienen propiedades emergentes ante escenas planificadas y seres humanos inesperados y ocurridos.

Las élites tienen una adolescencia prolongada y demasiadas vacaciones que favorecen la patología social: su vitalidad no está siendo productivamente aprovechada. La escuela funciona, en este caso, en una institución fuera de la vida significativa de los adolescentes, que excluye el placer y cultiva la obligación sin que los alumnos sepan exactamente porque.

Esto vuelve demasiado artificiales tanto a las vacaciones como al período escolar; ante esto sería recomendable y bueno que el adolescente trabaje y así con mente y corazón ocupado más no preocupado, ansí el ir de un escenario al otro con cierta pasión – novedad – ocurrencia. Podríamos decir cansados y con memoria existencial - experiencial recreada de vida.

El símbolo es la célula de la psique (Saiz Mario - 1989): Enseñar a través del símbolo es situar la parte inseparablemente del todo. Esta pedagogía infiere un constructivismo simbólico, donde la profilaxis de la enfermedad mental en el self cultural le corresponde al educador. Que importante el ser profesor en este nuevo paradigma. Habrá que resignificar el hecho de la docencia como elemento determinante -como principio y fin- de la construcción de seres humanos.

Deberíamos desterrar de algunas sociedades la acepción, de que ser profesor es la “La última rueda del coche”, llegar a ser el último modelo de la fórmula uno y de las demás, partiendo de que estas competencias serían en circuitos, donde la formación educativa sea totalmente abierta a los múltiples escenarios posibles de vivir, las escenas pueden repetirse pero los actores no.

Las funciones estructurantes creativas expresan símbolos en todas las vivencias, lo que se constituye en un aprendizaje. Supongamos que Lorena admira mucho la erudición de su padre y puede identificarse creativamente con él, puede desarrollar proyección, idealización y competición, concretamente puede gustarle leer y estudiar para saber tanto o más que su padre.

Este nuevo enfoque requiere una renovada actitud creativa, ante hechos donde por ejemplo el alumno se vuelve inquieto, con mal comportamiento y distrae a la clase siendo desatento, ausente. Ante esta eventualidad si un educador no puede identificar una función estructurante defensiva del estudiante, es porque no es lo suficientemente creativo; es decir haz cosas diferentes en el encuentro significativo de este aprendizaje.

Muchos profesores conocedores del constructivismo aún se aferran al método racional (tradicional). El constructivismo enseña estimulando de forma equilibrada todo el sistema nervioso, es decir optimiza la utilización de los dos hemisferios cerebrales. Emocionalmente vives la experiencia analítica del saber; y, a su vez analíticamente conoces las vivencias emocionales de tu aprendizaje.

Destaquemos la visión de Lev Vygotsky (1934), quien a mi entender fue el pionero de la pedagogía moderna al destacar la importancia de la dimensión interpersonal en el aprendizaje; es decir es inter – intrapersonal a la vez. Es necesario hablar con la persona que siempre está a tu lado, sea hombre o mujer, pero nunca la ves, así la puedas sentir una que otra ocasión. Uno de tus educadores está dentro de ti; ya es hora que te hagas de “A buenas”; ¡Ánimo hijo, vamos! Tanto Freud desde un concepto de transferencia defensiva, como Jung desde la transferencia creativa hacen eco de esta dinámica interpersonal, introducida en la psicología psico-dinámica. Que importante relacionarse con el otro académico, que mejor, que seas tú mismo.

En un encuentro terapéutico se construye un vaso terapéutico, donde se da una relación determinada entre terapeuta y sujeto analizado; se visibiliza la totalidad de reacciones psíquicas del conjunto formado por profesor y alumnos; es decir el vaso pedagógico, evidencia relación de enseñanza construida racional y emocionalmente durante convivencia profesor – alumno, dentro de la cual se elaboran los símbolos – funciones de la integridad pedagógica. La primera esencia es el desarrollo creativo al identificar al estudiante como un ser individual y social, a la vez.

O sea se da una humanización creciente del profesor, donde la relación con su familia es muy importante para decodificar la clave de su “know how” en lo que hace y como lo hace, sin ser copia de un manual o de un “Manuel” (expresión coloquial que implica una actitud despistada de un sujeto) “Haz tú mismo ¡Papá!”.

Otro elemento importante en este nuevo paradigma educativo es superar la enseñanza subordinada al desempeño, ya que el aprendizaje absorbido por competitividad, estatus, poder, da como resultado conocimientos que luego de exámenes van a ser olvidados.

Incluso se promueve una competición de naturaleza híbrida o des-localizada del entorno o de los otros, lo que hace que tienda a formarse la sombra de la enseñanza; ya que Damián piensa que Roberto es mucho mejor, por ciertas características modelizadas en apariencia y no en la vorágine cognitiva de su ser íntimo y propio, en efemérides inter e intra personal, con más de un actor académico.

No se trata de que todos los estudiantes tengan veinte sobre veinte, diez sobre diez o nueve punto ocho sobre diez. Se trata de experimentar la vivencia, como un encuentro de satisfacción y provecho analítico y emocional, que trascienda en actitudes que marquen diferencias con lo que era antes. Muchas veces el examen genera notas de alumnos, pero parece que la nota es de desempeño profesor y más no de profesor alumno.

En no pocas ocasiones se afirma “Si la mayoría de estudiantes tiene notas bajas es porque el profesor es malo” ¡Habría que cambiarlo! ¿Qué hacemos?: estamos siendo esclavos de sistemas de evaluación rígidos – parametrizados, por ego, vanidad de unos (profesores) y otros (alumnos). Debemos liberarnos, la sociedad está viva, merece una construcción académica

que permanentemente vaya resignificando, los roles flexibles de unos y otros ;Que sea una gracia divina el aprender de quien tratabas de enseñar! “Que privilegio”.

Al momento que el maestro se identifique con el polo de aquel que sabe, y deposite el no saber en el alumno, estará adoptando únicamente una posición polarizada del arquetipo patriarcal, eliminando cualquier intención constructivista. El docente se convierte en gran patrocinador de la copia y de la memorización.

En tal virtud, las evaluaciones deben ser capítulo del aprendizaje a fin de que reflexionen profesores - alumnos sobre el cumplimiento de su deber, incluido la deontología académica, donde prime el análisis sobre el interés y amor por la materia. Podemos inferir evaluaciones a docentes en niveles de lo satisfechos que se encuentran los alumnos (se puede utilizar la escala de Likert) y la satisfacción que tiene el profesor de los estudiantes; incubar el sello de carita feliz del quinto de básica; paralelamente se puede incluir en los programas académicos la “Cátedra del amor”.

Es muy posible que se active la lógica ilógica del aprendizaje de amar, en algunas partes del mundo ya lo han hecho, incluido el capítulo del odio como deferencia que recursivamente resignifica los sentimientos y legitima las complejidades de las emociones, muchas de ellas encontradas, síntoma afectivo de la sociedad actual.

Podemos afirmar un rol docente que promueva el trabajo en equipo, usar la competición afectuosa, estimulando a los que saben más, a ayudar a los que saben menos; infiriendo que el éxito es de todos. La cooepetitividad académica incubara su magia, para que los estudiantes sean totalmente competitivos entre ellos y a la vez totalmente solidarios, se ejercita la amistad académica.

Sumando, el hecho que el alumno esté preparado y fortalecido, por la imagen de los maestros que lo acompañaron con fidelidad, para lo que viniese, lejano el síntoma de que esté asustado, perseguido y debilitado por la imagen internalizada de un examinador que lo traicionó como maestro.

El vil maestro es parte del pleistoceno didáctico que solo se lo considerará en la medida que valga la pena recordar lo que fue y nunca será.

Los docentes deben promover una actitud genuina de curiosidad en la integridad del alumno, no se trata de usar subterfugios, trucos o recursos artificiales mentirosos, sino desarrollar una inquietud intelectual con carburante emocional. Gilberto, el educador inserta la enseñanza en el marco de una historia, que el mismo imaginó, incluye en su cátedra una pedagogía imaginativa como lo afirma Monteiro Lobato (2005).

En esta lógica, el maestro va teniendo mayor consciencia por cuanto abandona y/o sacrifica posiciones anteriores, auto – promoviendo en su ser nuevas actitudes ingeniosas e innovadoras. Al momento que Remigio el maestro, active un entusiasmo, se observará un brillo en los ojos de sus alumnos, confirmándose la trascendencia del ego. O sea el profesor activa el decir, pero más importante de esto es el hacer y la luz aparece en el lograr, que no necesariamente, quiere decir buenas notas. El Koan Zen del método de enseñanza budista, indiscrimina la consciencia para imposibilitar que la mente razone y fluya una comunicación académica de desprendimiento inercial del ser.

En el caso de este tipo de constructivismo, así Pepito tenga un alto coeficiente intelectual, toda una inteligencia conceptual, no alcanzaría la sabiduría existencial que el maestro quiere transmitirle; no como adaptación sino como realización plena del ser y que no puede ser subordinada a la capacidad cognitiva del ego, por cuanto es necesario considerar las vertientes emocionales que le permitan independientemente de su coeficiente intelectual, dar una gran demostración de sabiduría existencial inspirada en el amor; un ejemplo de esto es la trama del filme: Forrest Gump (1994), donde un joven con discapacidad logra alcanzar una meta, en circunstancias desafiantes, explorando sus destrezas, habilidades y competencias no liberadas antes.

El parangón modelizado de este neo paradigma educativo, es como un alquimista que fabricaba productos y cultivaba las funciones estructurantes que desarrollaban su personalidad: dedicación, afecto, inteligencia, paciencia, reverencia, humildad, esmero, fuerza de voluntad, amor y respeto a la creatividad, espíritu de equipo.

En este sentido el desarrollo de estas funciones subjetivas y objetivas tornaban a los alquimistas como científicos, artistas y sacerdotes;

posiblemente una trilogía mágica; por cuanto puede lograr integrar en su transferencia al alumno, los opuestos en su personalidad; este hecho favorece la humildad y nos hace saber que siempre tenemos un mañana cognitivo sobre lo ya revisado.

Doris la profesora sería como alquimista y la relación emocional – intelectual, profesora-alumno, como un vaso pedagógico capaz de generar aprendizaje subjetivo - objetivo. Como en el “Anthropos” de Leonardo Da Vinci, se visibiliza una imagen circular de un centro y una periferia, en un solo contexto.

El docente habrá que estar en un protagonismo pasivo y luego pasará a un protagonismo activo, pero siempre como el estudiante es protagonista y no mero espectador, por cuanto su potencial abstracto, atemporal y universal se inserta, se amolda y es bastante afectado por el contexto histórico del aquí y ahora. Las clases pasan a ser a más de interesantes, muy divertidas e incluso fascinantes. En lo atemporal es necesario considerar la coordinación arquetípica de la cultura, que dirige el proceso existencial, de lo mismo pero con telones, actores y piola diferente.

La incorporación conceptual metodológica del arquetipo matriarcal es importante en el aprendizaje para psicología, educación, cultura, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que frecuentemente elaboran símbolos de la naturaleza y del cuerpo por medio de lenguaje estético mágico, mítico, animista, en sus didácticas educativas; lo que refleja una preservación de la cultura popular y la construcción de la identidad pluricultural, por modelos más saludables, apegados a lo que ven, viven; sus entornos les dice mucho de lo que aprenden; en diferencia a una visión industrial – consumista que ofrece la cultura occidental.

Este arquetipo matriarcal implica sensualidad y tiende a expresar de forma natural la elaboración de incontables símbolos de la sexualidad, de la fertilidad y de la supervivencia; en cambio el arquetipo patriarcal que implica organización, orden, obediencia, tarea, planeamiento, ejecución es el complemento ideal para el desarrollo de aprendizajes significativos en estudiantes, heterogéneos en su personalidad y entornos disímiles al formato rígido de enseñanza aprendizaje.

Es básico también considerar el arquetipo de la alteridad que implica encuentro, ya que elabora polaridades de los símbolos con las características de la búsqueda de la creatividad y de la relación dialéctica en función del todo, o sea flexibilidad recurrente y ocurrida a los desafíos del contexto, en el marco y activación de una visión prismática que permita sin salirse de la perspectiva de la pecera, en observaciones de la misma, ver un pez rojo y un azul y luego desde otro espacio ver la misma pecera y concluir que lo que ve es un azul y un rojo; un tercero pudiese plantear que se trata de dos peceras, es decir avanzamos en ir precisando los hechos y reflexiones.

Finalmente en esta suerte de apoyo Junguiano en derivación a sus arquetipos, es fundamental incorporar el arquetipo de la totalidad que propiciaría la síntesis del proceso existencial, donde se activaría una contemplación de todo, en cada momento de la vida, tanto del profesor como del estudiante; es decir lo que escucha María en su escuela, lo relaciona con lo que ella es en su casa, con lo que habla su tío Esteban y lo que escribe su cuñado Luigi, con lo que miró en el programa de televisión el domingo de mañana en canal ocho, con lo que investigó en Internet en donde difundieron las noticias, incluida la de la reforma curricular.

Es un neo enfoque educativo, que considera al ser en todas sus dimensiones incluido el cuántico y de ámbitos diversos.

En el planteamiento de este nuevo enfoque es necesario incorporar posiciones del ego y el otro que es indiferenciado y que se proyecta como un símbolo desconocido por la consciencia del estudiante y actúa en la sombra; y nos permitiría dilucidar entretelones académicos.

En el mismo planteamiento de derivación Junguiana con adaptaciones de Carlos Botelho (2005) se da la posición insular, donde convive consciencia- inconsciencia en sectores separados entre sí, puede acoger situaciones conflictivas en islas diferentes: no es disociación, es forma de ver la vida.

En el caso académico podemos decir que por falta de tiempo adecuado en su maduración, una adolescente de 17 años le confió a su madre: “Detesté mi cumpleaños este año, porque ahora todas mis amigas creen que tengo que tener relaciones sexuales con mi novio”. Por un lado la

chica escucha los planteamientos axiológicos de su madre y por otra no ignora la tendencia de las jóvenes pares que son sus amigas, de tener ya relaciones sexuales, se presentan dos posiciones.

Por un lado el punto más álgido del inconsciente que es la pasión y por otro el sensato análisis. Un educador, los padres o analistas, al permanecer en la posición insular entran en culpa por que creen que no hacen nada, es como el jardinero que luego de sembrar no riega.

En tal virtud, no sabe el docente que mismo es lo que le pasa al estudiante; o no lo quiere saber, porque posiblemente el “Tema es escabroso” y no quiere meterse en problemas o buscarle la “Quinta pata al gato”; pudiese actuar dentro de un animismo mágico, analítico y a la vez mítico, del principio de la causalidad mágica que reúne al sujeto - objeto por medio del deseo.

Es decir buscarle la vuelta de lo que pretende el docente, no negando la posición insular del alumno; sino afirmándola en la medida que facilite la liberación de sus ganas, deseos y emociones de alcanzar las metas académicas.

Cuando se quiere se puede; y para esto es necesario que el estudiante se habitúe a la vivencia de lo nuevo, madure y se active su transformación, antes de entregarla al piloto automático de lo cotidiano, como algo ya conocido; incorpore en su ser nuevos parámetros y patrones de comportamiento que afirmen en el yo, lo que estaba escondido como algo propio “Que necio he sido, ni lo he sabido pero ha estado junto a mí, durante mucho tiempo”.

Si preguntas a una persona que ya tiene tres hijos, en qué le cambiaría a su vida el embarazo, es muy posible que tengamos respuestas paradójicas “Continúo trabajando como siempre. Sólo me mareo un poco y de noche duermo de lado. No tomo café para disminuir la acidez. De vez en cuando acaricio el vientre, converso con mi bebé...”la pregunta ¿Cambió o no cambió?

Conscientemente no, e inconscientemente sí. Hasta magia hay que saber para ser profesor. El joven alumno dice que estudia, pero no lo hace; dice que participa en clases, pero no lo hace; dice una cosa y hace otra. El catalizador es el docente con iluminación en 3D: amor – fe – perseverancia.

A su vez la posición polarizada en la didáctica académica, establece una relación dentro de sistemas lógicos racionalmente coherentes de causalidad reflexiva, donde el profesor habla y enseña y el alumno escucha y aprende. Suena bonito, pero tiene una inercia de esterilidad por cuanto pasarán los días, los años y el valor agregado integral, analítico y emocional, no aparecerá en el constructo alumno o tal vez ya apareció no unas veces sino en muchas (quien sabe la mayoría); muchos fuimos formados con tiza de yeso y pizarra, con maestros que se hacían entender “Por las buenas o por las malas”, con una reglita de treinta centímetros apuntando a las yema de tus dedos, para aplicar su poder coercitivo: a los desatentos, revoltosos, vagos, ociosos, indisciplinados; y a los buenos, atentos, disciplinados, premio: los cromos, el yoyo o el trompo quitados a los “Malos”, parece un juego entre villanos y héroes. Sin embargo algunos villanos con esta metodología del palo y la zanahoria se hicieron héroes, (Einstein era uno de los peores en clases: tenía malas notas: recontra paradójico) el maestro activó su magia “No hay mal que por bien no venga”.

Mano dura a “estos” y posiblemente a los “otros”, ecos lingüísticos de este conductismo académico, ya estos otros que son “facilistas”, “Igual palo contigo”, “Oirás bien”, “Escucharás bien”. Muchos educadores protegen con uñas y dientes la enseñanza no constructivista; incluso otros disfrazan su lógica conductista, privilegiando el constructivismo racional y regresando en las evaluaciones al ritual no constructivista, que incentiva el memorismo.

La posición dialéctica es constructivista por cuanto hay sincronidad en el arquetipo de la alteridad; es decir el maestro alterna roles con los estudiantes, no siendo dueño de la verdad y desprendiéndose cada vez más del que dirán frente a formas tradicionalistas y espacios de desarrollo constructivista. A Paola le cautivan las clases de Carlos; le preguntan cómo son sus clases “amenas” “participativas” “el profe es bien ocurrido” “las cosas que dice y tiene” “parece sabio” “es un hombre sencillo dice” “su inglés no es muy bueno, pronuncia open mind”; habrá que multiplicar, no clonar a Carlitos que aprendió conductistamente y de vez en cuando se pone “bravo en clase”; ¿Qué hizo el docente? ¿Se entregó a su misión? ¿Se lo puede hacer con o sin vocación docente? ¡Por supuesto! tomó plena

consciencia de sus fortalezas y de sus debilidades y aprovechó la oportunidad de servir, oler, respirar, sentir y abrir los brazos ante el desafío del aprendizaje.

Que nadie te robe la sonrisa del día a día, al verte como negativo filmico de tus estudiantes; el docente es la otra cara de la misma medalla del alumno, se incorpora una dialéctica recursiva; en una especie de gestalt unitaria que permite la contemplación del todo junto con sus polaridades (arquetipo de la totalidad) y donde los distintos actores académicos, desde una perspectiva de balcón y a la vez de caminantes contemplan y protagonicen simultáneamente; como que aparecen y desaparecen, están aquí y allá.

Desgraciadamente la reflexión humanística en el nivel simbólico y arquetípico del self cultural aún no alcanzó por entero la enseñanza, todavía transitamos en una visión troglodita – cavernaria, que prepara a los educandos para, en su vida profesional, hacer dinero desperdiando su salud y luego lo paradójico pierden el dinero para intentar recuperar la salud, no olvidemos que el dinero puede comprar todo menos la felicidad.

Incluso se les pregunta al niño educando “¿Qué va a ser cuando sea grande?” es decir invitas inconscientemente a que te aburras de ser niño y quieras crecer muy rápido para después añorar ser niño otra vez “Que contradicción”; ansias el futuro y te olvidas del presente académico, así no vives ni el presente ni el futuro.

Este neo paradigma educativo reflexiona entorno a que no se puede obligar a nadie a que ame la educación, el conocimiento, sino sólo a dejar que se afecten emocionalmente por las enseñanzas y que lo más importante en el trayecto de la formación, no son los conocimientos que adquirimos sino las personas que nos han acompañado, el imprinting de ellas es lo que más te valorará y te servirá, porque lo vivido no te lo quita nadie, tuvo un dominio de posesión común mutuo, es de todos y no es de nadie; entonces nadie te puede robar lo que no te pertenece, así lo hayas tenido por un tiempo.

El tiempo es un valioso tesoro para el estudiante, porque sabes cuándo empezó con el profesor/a de primero de básica, incluso antes guardería y cuando terminas con el profesor del último semestre de la Universidad.

Muchos profesionales dicen que las mejores amistades las generas en la escuela y el colegio, es decir el tiempo que invertiste en relacionarte en el entorno académico es gravitante en tu futuro.

Aquí es necesario desmontar la carga semántica negativa, atildada en tendencias esnobistas en micro espacios educativos, como en el ejemplo identificado en generaciones pasadas “Estas chicas van a la universidad a buscar marido” y/o peor aún “Como pretende estudiar la chica, esta área del conocimiento, si esto es propio de hombres, debería estar en la cocina”. Puedes producir mucho más dinero pero no más tiempo; cuando le dedicamos tiempo a un estudiante o profesor le estamos entregando una porción de nuestra vida, que no podrás recuperar, porque lo invertiste.

La riqueza más importante que tenemos en los espacios académicos es el tiempo; es necesario resignificarlo “A la carga”. Revaloras el tiempo valoras el aprendizaje.

3.3. Visión ética del neo-paradigma.

Solo quien cree en algo, puede dudar; si no crees en nada, de que puedes dudar; posiblemente de ti mismo. La duda se expresa así: ¿Será completamente verdad? así la duda contiene un elogio a la verdad y está siempre re-examinada y re-descubierta; sobre todo en un entorno, que ya se habla en el mundo de la post-verdad; donde está de moda las verdades a medias que no es lo mismo que media verdad, ya que está solo expresa la media mentira; mientras que la primera puede referenciarnos a una mentira y media.

Lo cierto es que la post-verdad tiene mucho de mentira. Este término que surgió a raíz del caso Watergate (escándalo político – 1970), la Guerra de Irak (1990) nos referencia al concepto de cómo se mentía sin discriminación alguna y se ocultaban los hechos; la opinión pública vivía del “embaucamiento” de manipuladores de la información. ¿Cómo

es posible que se haya instaurado el reino de la mentira? o más estratégico ¿Qué hacer para afrontarla? Posiblemente generar una actitud que esté en contra de la ética, de la verdad y esto significa recursiva y dialógicamente estar a favor de la ética de la duda, lo que implica no estar en contra de la verdad, sino de la verdad dogmática; es decir la consciencia del carácter necesariamente falible o jamás completamente perfecto del conocimiento humano, genera una naturaleza inagotable y el ser humano se debiese adaptar a este recurso axiológico.

La ética de la duda no significa sustraerse a la llamada de lo verdadero, de lo justo, de lo bueno, de lo bello, sino intentar responder a esta llamada en libertad y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Nos lleva a activar una tolerancia que reconozca y respete las diferencias, que nos invite a reflexionar “Dar a los demás, lo que se pretende para sí mismo”.

Para lo cual hay que desmontar a esos cíclopes “axiológicos” que se erigen en guardianes de identidades morales fuertes, en hipócritas que farisaicamente acusan cuando tienen las manos llenas de excrementos, la boca de sandeces y no observan la realidad con visiones prismáticas. ¡Tranquilo, hijo! ¡No enjuicies, no critiques!

Ante este desencantamiento se procesa una nueva alianza donde convergen distintos actores, incluidos los políticos, religiosos, la cultura, los futbolistas entre otros; puede darse que la política teológica se cohesionen con la teología política. Joe Barcala (2014) “Se acabó el reino de las últimas verdades”.

Nadie posee a priori, una verdad unilateral que pueda convertirse por sí misma, sin confrontación en debate público, en verdad para todos. Con verdades absolutas no se dialoga.

Esta ética implica la disponibilidad de aprender y auto-limitarse de los distintos actores. Es decir un doble proceso de comprensión, reflexionando sobre los propios límites.

Esta neo ética a la vez que deja de ser pluralista y neutral respecto a los valores. Es determinante la orientación axiológica que tienen instituciones rectoras de la moral, (ejemplo: padres de familia, sermones de sacerdotes...). La neo ética hará posible el equilibrio entre soluciones

contradictorias; ya que si se puede querer una cosa y a la vez su contrario, como que se intercambian vestiduras y los libretos y guiones contrapuestos pasan a ser complementarios.

La revolución francesa sintió la necesidad de divinizar la razón. ¡Que complejo de entender! Esa naturaleza ética la necesitamos, la historia nos avala tal hecho; pongamos el ejemplo de las disputas y razones históricas entre la religión y la ciencia: Benedicto XVI manifestó (2005) “Las razones son las de entonces pero actualizadas: no ya el liberalismo sino la democracia insana, basada en la omnipotencia del número; no ya la libertad de conciencia sino el relativismo ético; no ya la filosofía atea sino la ciencia que no conoce límites”, fueron y son los enemigos de la religión.

Los enemigos de entonces se han convertido en nuestros amigos que no creen, con los que se intenta meritoriamente, no sólo convivir sino colaborar. Para que vamos a verlos como los otros si tarde o temprano están contigo, estuvieron en la orilla del frente, conviviste, en las malas y en las buenas, los viste - desvestiste y revestiste, te observaste en tu lado oscuro y/o claro.

En este contexto del nuevo paradigma, esta neo ética tiene mucho de reflexión epistemológica. Tuvimos que buscar en la ciencia y teoría del método la respuesta para activar, y en algunos casos exorcizar sostenidamente principios y valores, que permitan que la grieta en la filosofía, llamada axiología tenga motivos, razones y emociones de vivir; aquí el sujeto y el objeto son parte de lo mismo.

Rebuscando un poquito en los confines ontológicos del principio filosófico que trata de la moral, encontraremos un espejismo con la lógica prima hermana de la ética; comparten el mismo abuelo, que nos dice que lo “bueno” parece algo incorrecto; y, lo “malo” parece algo correcto. Adjetivos pueden haber muchos, sin embargo sustantivo eres tú, él o ella.

¿Será que quién odia discutir, prefiere la imposición a la persuasión? por lo general se le llama misólogo, pero también es Ana, José, María, Roberto y tantos otros nombres que son de muchos, los mismos que a la vez distan en personalidades ¡Oiga, joven venga a conversar no más! y el joven responde ¡Ya voy! ¡Nunca llegó! El espíritu del diálogo hay que invocarlo ¡Bienvenida la discusión! ¡Razonar juntos! atractiva experiencia.

Personas absolutamente carentes de cultura, que aman tener la razón “A toda costa”, e insistiendo, llevan a los demás al error; pero también están quienes gastan su tiempo en razonamientos contrapuestos, que terminan por creer que son sapientísimos y que ellos son los únicos en haber comprendido que ni en las cosas, ni en los razonamientos no hay ninguna idea sana ni firme, sino que todo lo que existe simplemente va y viene arriba, abajo.

Es necesario o no, encontrar la vacuna para ambos; la arrogancia y en no pocos casos el orgullo de quien ha tomado partido, lo vuelve único en un mundo de paradojas y el remordimiento de quien, no encuentra nada íntegro en el razonamiento, no se ha dado cuenta que todavía hay archipiélagos de certezas y que dos más tres es cinco, y que cuando termina el día empieza la noche.

Para preservar la honestidad del razonamiento, debe ser respetada, en primer lugar la verdad de los hechos, alejándonos de esa especie de dictaduras ideológicas que manipulan y que tratan los hechos como opiniones e instauran un nihilismo de la realidad, poniendo sobre el mismo plano verdad y mentira.

Es decir en la época de la post-verdad, la mentira intencionada como instrumento ordinario de la vida pública, debería tratarse como crimen contra la convivencia.

No esta demás el decir que se debería aprender a alegrarse, al descubrir el propio error. Pepito creyó siempre que estaba en lo correcto, hasta que un día le dijeron, ¡Oye tus zapatos están sucios!, ¿Pero cómo, si los limpié ayer? ¡No Pepito, escucha, están sucios!

Esta neo ética implica que quien al final se mantiene en sus posiciones iniciales, sale tal como era antes, ¡Que hiciste, hijo! Pero quien corrige su posición, mejora.

Si no hacemos esta reconversión nos vamos a la génesis, heredada no sé de donde, de una sociedad de “Perfectos idiotas”. Es necesario adaptar una prótesis mental, para incorporar un chip que diga de vez en cuando, esperemos que no repentinamente, ¡Te equivocaste Panchito! ¡Incluido un emoticón de carita feliz!

Si por el contrario el hecho de que se haya demostrado el propio error es percibido como una derrota, humillación, el espíritu del diálogo está

demasiado lejos y domina el orgullo y la vanidad, sentimientos hostiles a la vida. Esta sería la sociedad de los “Idiotas II”, entre estos dos contextos sociales habría repulsión y apego a la vez.

Que al dar la oportunidad de observarse se encontrarían posiblemente en las divergencias, y habría muy pocas posibilidades que armen la tercera guerra mundial, el orgullo y la vanidad han escrito páginas negras en la efemérides existencial.

Esta ética renovada plantea que se tenga desconfianza ante las decisiones irremediables: “No hay mal que dure cien años y bien también”, “Todo tiene solución en la vida” “No tomes decisiones apresuradas” ¡Que has hecho! ¡Qué vas hacer? aforismos que nos invitan a replantear permanentemente las decisiones.

El sustantivo ética, se verbaliza implicando una suerte activa que invite a servir, a guiar, a lograr encuentros y no desencuentros, a vivir a revivir, a participar en el plebiscito diario por la vida; no implica que al estimado lector le encapsulemos para que piense, sienta y actúe igual que uno, por cuanto la estrategia es viva y de resignificación permanente, que permita que cada uno, a través de su libre albedrío sepa marcar una diferencia ante las pruebas éticas.

Es decir ante hechos que no sabes si están bien o mal, te planteas como me vería en el espejo, luego de hacerlo, lo contarías al mejor de tus amigos, recomendarías que los hijos tuyos hagan lo mismo, pensarías que ese puede ser tu legado a la sociedad, si te sientes mal frente a ese hecho inventarías o no cualquier justificación, ¿Te pondrías una suerte de pruebas para determinar algo indeterminable?

Si la ética nueva se verbaliza, implica una esencia complementaria al prójimo, como si fuera parte de ti mismo, no haría falta analizarla, escribirla, sino vivirla en función de eliminar los límites de tu mente y liberar la fuerza de tu corazón; posiblemente nazca un mundo “Hola –sonrisa”.

Además podríamos activar unas carnadas éticas o trampas éticas, donde te plantees: es correcto que donde fueres has lo que vieres, si no lo haces te pueden en un momento dado tratarte de “gil”, o escuchas el término solo hago lo que me dice la ley. Entendiendo que muchas leyes

son legales pero no necesariamente legítimas, ya que carecen de una auténtica justificación ética.

Es decir ante pruebas y/o trampas éticas la persona sabe que no es un peligro que le invada la duda, sino es una gran ocasión de vivir sus principios, desde el alfa y omega, de su libre proceder. Lo peor que pudiese pasar en esta concepción ética es que no hagas nada y fallezcas metafóricamente por inanición axiológica.

¿Serán necesarias las pruebas éticas? ¿Quién sabe? Probablemente al proceso de transición hacia la neo ética le haga falta en progresión invertida geométrica; es decir ¡De reversa hijo! a lo que pensabas, que estabas haciendo bien. ¡Que paradójico!

Un basamento clave de este accionar ético, es que a pesar de excelentes ideas y muy revolucionarias que se tenga, además de nobles principios como la igualdad, no te atrevas a concentrar el poder, en los micro espacios de vida que tengas, y peor de manera absoluta, ya que cuando no se tiene límites, este acto corrompe y vuelve dictador a quien lo tiene.

No vaya a ser que a pretexto que hay mucha democracia en tu casa, te impongas de manera directa o indirecta, “Por las buenas o por las malas”. Parfraseando a George Orwell (1945) “Todas las personas son iguales, pero unas se parecen más a otras”; ojo la neo ética implica escucha activa, no imposición, no maltrato, peor diciendo “Hago todo por los otros”. Implica pensamiento synvergente, o sea ponerse en los zapatos del otro.

Es posible que se llegue a la conclusión “Que en mi casa mando yo, después de mi mujer”, no siempre ser primero, es un lugar esperado. Desbloqueas el ego con un propósito y más no con una finalidad, ya que todo continúa.

3.4. Dos pensamientos claves del neo – paradigma.

3.4.1. Pensamiento crítico.

Como ya se mencionó anteriormente la educación es fundamental, en la construcción del neo paradigma, para lo cual es necesario superar el hecho de que en la formación educativa actual se acepte con naturalidad y/o con resignación; que alguien sea el rector educativo, la dirección escolar, o cualquier otra membresía educativa piense por nosotros, nos diga que hacer, cómo, cuándo y dónde debemos enseñar y aprender.

Preferimos seguir las reglas impuestas desde afuera, que correr el riesgo de ser autónomos. Muchas veces aquellos docentes que dicen pensar lo contrario, al estar frente a un aula, obedecen ciegamente pautas convencionales sin fundamento y se cierran al mundo.

Si los docentes no desarrollan un pensamiento crítico sobre sus propias acciones educativas, inclusive sobre las más triviales, difícilmente podrán transmitir el concepto a sus alumnos, caemos en un “Saco vacío – roto” o a “Medio coser”.

Se trata de aprender a aprehender, a pensar por sí mismo, ya sea sólo o en colaboración con otros. Se experimenta juicios fundamentales reflexivos. Aprender sobre el pensamiento crítico, cultivar el espíritu crítico, no es sólo un medio para llegar a un fin sino parte de la meta misma. Debemos desterrar de una vez por todas, la cultura del “Borreguismo” amancebado en una sociedad alienada por tecnologías de la información y comunicación y de un utilitarismo que ha hecho, incluso que los intelectuales no piensen, bajo pretexto de que si piensan, no son parte de las “Causas” que persigue determinado accionar; parece ser que castraron la mente, incluso ya se habla de una edu-castración.

Será posible pensar esto en pleno siglo XXI; parece ser que sí, como que hay ba-las hipnóticas en los videos que narcotizan al ser, hasta volverlo un títere o muñeco de antojo, ocurrencia y disponibilidad en ocasiones especiales y no especiales.

Ser un sujeto libre y responsable significa ser capaz de tomar decisiones racionales y no forzadas. Una persona que no puede pensar críticamente, no puede tomar decisiones racionales. Aquellos que no tienen esta habilidad no deberían andar sueltos, por ser irresponsables, ya que podrían, fácilmente, ser un peligro para ellos mismos y para el resto de la sociedad, como menciona Peter A. Facione (2007).

Es decir cuidado se te ocurra cultivar una personalidad inauténtica, de no ser tú mismo, ya que si no eres, cuando te encuentres te vaya a dar miedo y quien sabe un poco de vergüenza, y con el transcurrir del tiempo vayas a convertirte en tu peor enemigo, que te tiene prisionero tras las rejas de tus ideas y emociones; activando una personalidad donde tarde o temprano le vas a buscar “La quinta pata al gato”; o por inanición crítica vayamos a quedar medio sonámbulos, dominados por el todo, cuando no has activado nada; y medio dormidos o despiertos no encontremos la justificación y libertad de pensar.

¿Qué te pasa hijo? ¡Hay que enseñarte a pensar!, ¡Cuando habías dicho ayer, que ya lo sabías!, ¡Tengo que ayudarte a fugarte de la prisión, que tú mismo construiste!, ¡Te convertirías en un prófugo y yo en el cómplice! En la orientación del trayecto de la fuga hay un rótulo que dice “Caminos de libertad” y luego, esperemos, más dormido que despierto visibilices una luz, en donde las cadenas imaginarias ya no existan y puedas realmente pensar. ¡Eres libre! Es decir la meta más grande sería desarrollar pensadores críticos, que antes de serlo sean libres pensadores.

La estrategia clave en esto es no hacer daño, el respeto por la opinión ajena debería ser la dieta apetecida por “Moros y cristianos”, si haces daño a una persona y le apuntas con el dedo índice de tu mano, si revisas al reverso de tu mano tres dedos te están apuntando a ti, aritméticamente no conviene; y, existencialmente peor por cuanto todo volvería a ti incluso la nada.

Es necesario rebobinar la interpretación a fin de entender y expresar el significado e importancia de las distintas experiencias y situaciones de la vida, con un lente biunívoco en proyección geométrica, que permita el día “uno” decir si, y el día “tres” ante lo mismo decir no; es decir al identificar la relación que existe entre la deducción propuesta y la real, para

expresar creencias, juicios, experiencias, razones, información u opinión, tengas una mente abierta y muy flexible, y así acceder a una credibilidad líquida de las declaraciones u otras representaciones, amalgamada en un especie de fluido no newtoniano que haga de ti un decodificador, que asegure los elementos necesarios para llegar a conclusiones razonables y algunas no tan razonables, que formarían conjeturas e hipótesis.

Pisando el mismo compuesto o idea tendrías diferentes resultados y opiniones, algunas no esperadas. Tú versión camaleónica emerge, los rezagados creerán que estás loco, cuando no tienes un pelo de loco. Finalmente este hecho te permitiría generar un feedback interno, que active un monitoreo para con los mismos razonamientos, generar conclusiones distintas. Tampoco, estás loco. ¡Que paradójico! mientras más certezas tienes, las incertidumbres proliferan.

El pensamiento crítico implica un pensamiento reflexivo y razonado, aunque en algunas veces no tenga la razón, por cuanto su razón es algo irrazonada por lo que se la debe no entender sino más bien comprender.

Desde una estructura de flexibilidad ilógica, y/o desde una perspectiva epistemológica de encuentro entre lógicas, enfocado en decidir que creer o hacer; la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender sus opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas no es tarea de iniciados, ni de personajes que se enmarquen arquetípicamente en el rol de héroes o heroínas, con o sin coeficientes intelectuales altos, es tarea, camino y compromiso de alguien y de todos que se interesen por la vida diaria; de alguien que se referencie con curiosidad, al picarle el mosquito de la inquietud y que mantenga el deseo de información, que tenga coraje para activar su ser frente a las contingencias pasivas o activas, y a la vez tenga humildad al aceptar sus errores con mucha dignidad y ánimo, es decir se afirmaría una metodología hermenéutica para activar un pensamiento crítico.

Que tenga empatía especialmente en las mejores y peores circunstancias, que sepa que se facilita a sí mismo la integridad de vivir y alegría al no compartir las ideas, sentimientos y actitudes de otros; que concientice que la perseverancia es la clave de la criticidad liberada de lo efímero de la existencia y sobretodo que tenga mucha generosidad intelectual, al

darse cuenta que es un eterno donador, ya que es fruto de una donación divina y humana a la vez.

Viene a encender la llama para transmitir el fuego, que tenga fe en lo que es y lo que no es, en el razonamiento lógico como en la comprensión ilógica. Flexibilidad cuando considere opciones, habilidad de emitir juicios libres y prudentes de discriminación, prejuicio y voluntad de revisar y corregir; lo que implica acostumbrarse a la incertidumbre.

Al examinar todo el conjunto y dudar bondadosamente de las conclusiones, siendo el transporte de una información nueva y distinta, donde no se tenga una sola respuesta correcta e incorrecta, donde las respuestas no necesariamente pueden ser exactas; es decir el método socrático se activa para vivir y convivir en las preguntas: ¿Qué sabemos acerca de? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué aceptamos o creemos? ¿Hay evidencia para? ¿Cuál sería sugerente cuestionar, debatir, dramatizar, juego de roles?

Entre las características del pensador crítico debería estar, o no, la claridad para expresar las dudas o preocupaciones, parece que no interesa que brillantemente diga una mentira, lo que sí debe tener es disposición para trabajar con la complejidad, preocupándose por buscar información relevante para su ser, incluso inconsciente.

Hacer de su pensamiento un entorno cada día diferente y así su razonamiento seleccione y aplique criterios, ante hechos invisibilizados por mucho tiempo, por mucha gente y entendidos por poca gente, en corto tiempo; así el momento priorizado y enfocado en la atención requiere persistencia para no volver, ni eludir el dispositivo mental, de renovar los pensamientos en función de la vida y la vida en función de los pensamientos.

Las dificultades activan una mente alerta a las oportunidades, que desafía la precisión del sujeto frente a sus circunstancias; el nuevo antropos ya no es “Yo y mis circunstancias” es “Mis circunstancias emergidas en el yo de mi existencia renovada”. Es posible que alguien aparezca con una idea media loca, desproporcionada o disparatada, no lo excluyes ya que puede que otra persona la referencie en el diálogo; no están locos, tú te sincronizarías de una u otra manera, aplicando la disponibilidad y ocurrencia mental; aquí tu pensamiento crítico se libera y es el constructor de una

sociedad integrada a una escucha activa y a una emocionalidad no lineal, que suma, así restes ideas primarias tuyas.

3.4.2. Pensamiento evolucionario.

Es atinente en la construcción del nuevo paradigma, que se considere un tipo de pensamiento, que pueda encarnar al nuevo paradigma humano, de la era de acuario, del nuevo hombre de Osho, del hijo de Dios - Jesús, noción del superhombre de Nietzsche, es decir un ser humano idealizado, en las más nobles y/o plebeyas cuevas del devenir histórico.

¿Dónde se le ocurrió a Beethoven imaginarse el “Himno de la Alegría”? ¿Dónde se le ocurrió a John Lennon (1971), diagramar la partitura de su canción “Imaginación”? ¿Dónde a Pablo Picasso (1937) se le ocurrió, no ver, sino pensar el “Guernica” en tonalidades grisáceas, donde habitan tanto los blancos, como los negros? ¿Dónde a Fernando Botero (1952) se le ocurrió ver la belleza en los gordos y gordas?

Las desproporciones, entre comillas, pueden estar subyacentemente a las simetrías corporales que atraen y fascinan, ¿Dónde a Martin Luther King (1965) se le ocurrió tener un sueño, que partió de Selma hacia Montgomery?, ¿Dónde a perico de los palotes, se le ocurrió llorar porque no tenía la posibilidad, de dar de comer a un grupo de niños desvalidos?, cuando hay muchos ¿Dónde!, estamos pensando y tratando de liberar el evolucionario que tenemos dentro de cada uno de nosotros.

El término evolucionario es tomado del texto de Urrantia (2003), que al ser apócrifo e ideado por un consejero divino de Orvonton, ¿Dónde queda eso? Habla lingüísticamente de la combinación de dos términos: el uno evolución, que clásicamente se lo asocia a las ideas de Darwin (1859) y el otro revolucionario parafraseado, desde Trotsky (1897) a una infinidad de personajes históricos.

Parece que tanto el uno como el otro término, se agotaron en su significante, por cuanto su significado fue tomando connotaciones que se

distorsionan axiológicamente; ejemplo una revolución puede ser considerada una opción legítima de cambio de una sociedad, o puede ser considerada como una arremetida delincuencial, una intentona golpista. O a su vez, un revolucionario puede ser considerado como un auténtico líder, o un terrorista, un delincuente solapado bajo la imagen de un héroe.

Ante este hecho, quienes crearon el término evolucionario, lo refrendaron para tener una etiqueta diferente, ante los mismo hechos, en connotaciones distintas, para quienes promueven el cambio y el progreso; y, a su vez tratan de influir en las renovaciones individuales y sociales, es decir es un poder de renovación constante, sin tiranías, fanatismos, odios, miedos, es un ser libre que inspira el progreso sin mirar atrás, sin resentimientos ni remordimientos, un ser que aprenda y monitoree permanentemente su existencia.

Un ejemplo histórico es lo de los australianos, antes citado, que frente a adversidades históricas, supieron voltear la página. En cambio otros pueblos, parecidos a los nuestros, se quedaron anclados en el pasado, la historia los capturo, crearon mitos que promueven resentimiento y odio, que aún viven lloriqueando de lo sucedido hace quinientos años, son resentidos políticos, hablan de la búsqueda de una identidad perdida, quien sabe si la buscan mucho se activaría una paradoja, agujerarían su historia, quedándose sin memoria colectiva.

El evolucionario inspira sentimientos y acciones de solidaridad, no le hace falta una identidad específica, es un hombre libre y plural, que no intenta satisfacer algún tipo de vanidad o codicia. Debe quedar atrás el concepto de llanto o de ira, reservemos espacios para la alegría y no vivamos el infortunio eterno “De lo que pudo haber sido y no fue”. Un ejemplo nos permite referenciar este tipo de pensamiento, en su combustible esencial: una persona que no se ama así mismo no puede amar al resto; “Nadie da lo que no tiene”; la máxima es ser feliz para hacer feliz al resto.

3.5. Aportes del Sumak kawsay al neo-paradigma.

Al pensar en una forma de vivir más sustentable y menos materialista, etiquetado bajo el concepto de buen vivir, frente a un modelo desarrollista productivista extractivista, que beneficia únicamente al capital acentuando la desigualdad y vulnerando el entorno social, etiquetado bajo el concepto de vivir mejor. La pregunta viene ¿No son lo mismo? y si no son lo mismo ¿Dónde radica su diferencia?

Posiblemente que al repensar en la satisfacción de las necesidades de todos, el pensar no solo en una vida sino en una muerte digna, en amar y ser amado, “Pamplinas” dirían algunos; el pensar en un florecimiento saludable de la vida del ser humano en armonía con la naturaleza; el pensar en la prolongación indefinida de las culturas; el pensar en el tiempo libre como espacio para la contemplación; el pensar en la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades; el pensar en un modelo económico social solidario no de mercado sino con mercado, donde se viva una auténtica diversidad económica y soberanía alimentaria, nos llevaría a viabilizar una realización ideal del planeta en función de una vida digna en plenitud (Sumak Kawsay) (2010).

Esto nos conduce a replantear la relación entre Estado – mercado – sociedad – naturaleza; nos llevaría a vivir una democracia real y participativa, un poder ciudadano que active una ciudadanía activa, un control social y un afirmativo sistema de rendición de cuentas.

Nos llevaría, no solo a reconocer cosmovisiones distintas, sino a interactuar y convivir entre estas, que reflejen a sujetos diversos, que nos lleve a superar a un Estado pluricultural y multiétnico y sobreponer un estado intercultural y plurinacional donde se active una descentralización que permita mejorar el bienestar de la sociedad, alejándonos “Eso sí” del manoseo político de estas ideas, que no son facultad de determinada ideología, ya que al contrario fundamentan filosóficamente una nueva forma de entender y sentir la vida.

Cuando hay muchos “pensar” y “nos llevaría”, es hora de construir una forma de pensamiento que se resignifique permanentemente, que este vivo, que se construya socialmente, que piense en la felicidad de todos, ya que esta, es la felicidad de cada uno, donde la sociedad o la comunidad le proteja; donde se de una ampliación de oportunidades y expansión de capacidades para satisfacer necesidades diversas como la subsistencia, afecto, entendimiento, participación, libertad, identidad, recreación.

Posiblemente se trate de no hipotecar el futuro, se trate de reflexionar en razón de un proceso contra-hegemónico, frente a un concepto de desarrollo en crisis; donde efectivamente se da una disputa de sentidos por el buen vivir; donde el atraso es lo no deseado y debe ser superado; en donde en la una esquina aparece el capital y en la otra la reproducción ampliada de la vida.

Parece ser que el hegemon, hace que todo lo que no puede ser estructurado irremediabilmente llegue a ser desvalorizado, invisibilizado, desconocido, des-historizado.

Ejemplificando diríamos cuidado se te ocurra haber nacido medio tostadito, oscurito, negrito, ya que lo blanco es lo ideal, no sabemos si en el imaginario colectivo haya angelitos negros; cuidado se te ocurra ser pobre, desvalido económicamente, por cuanto lo ideal es que tengas dinero y seas un burgués; cuidado se te ocurra tener hijas mujeres, porque el que escribió la “historia” es el arquetipo patriarcal, la sociedad tiene fenotipos de afirmación machista, que se distancian de una equidad.

Cuidado se te ocurra no tener una preparación académica superior, no olvides que es una característica más en la “Valoración de tu personalidad” tener un PhD; cuidado se te ocurra no mandar a tus hijos a las mejores universidades y ser un erudito y experto, “Luz de la familia”, el no educado no tiene espacio; ¡Paradójico! hay sociedades donde el desempleo es alto; así como los títulos académicos colocados en la pared, de la sala de los domicilios.

Cuidado se te ocurra permanecer en el campo ya que es símbolo de retraso, lo aconsejable es la ciudad, aquí en los cascos urbanos esta “Lo

mejor de la vida”; cuidado se te ocurra no sacarle el mayor provecho a la naturaleza, así sea a costa de la degradación de los ecosistemas y seas un potencial verdugo de tus propios herederos.

Cuando hay algunos “Cuidado se te ocurra” es hora de cambiar de término y soñar con una visión post; post antropocéntrica, donde el hombre es una hebra más en la trama de la vida, donde hay armonía entre la visión antropocéntrica, geocéntrica y subyacentemente la mercadocéntrica; post patriarcal, donde no por superar al machismo caigamos en un feminismo. Al contrario, donde la mujer tanto como el hombre tengan las mismas posibilidades y oportunidades de crecer, paridad de género; post eurocéntrica, donde no todo lo que viene de Europa sea lo que valga la pena cultivarlo, sino que se afiance un sincretismo de culturas que permita su crecimiento indefinido en la diversidad; post identitaria, donde no sólo sea la persona, sino que sea ésta, con los demás, la persona con su prójimo “No te veo solo, sino en equipo” y te veo en equipo, porque estuviste solo, vulnerable al egoísmo y no le doy espacio a la envidia; post y trans-estatal que supere a los estados nacionales con fronteras y cerramientos, que los pueblos se abran al mundo, y aprendan en las diversidades, a crecer juntos.

Cuando tienes algunos “post” es hora de disminuir la distancia entre una ética antropocéntrica y una ética geocéntrica, no sólo conjugar existencialmente el verbo tener, sino activar en la vida con la misma intensidad y rubor los verbos: ser – estar – hacer – sentir; donde la libertad de todos posibilite la libertad de cada uno.

Donde se promueva una sociedad que fortalezca los ámbitos de participación y decisión, una sociedad de ciudadanos solidarios y vinculados por objetivos comunes y no, una sociedad de individuos aislados y enfrentados por conseguir sus intereses particulares.

El neo-paradigma requiere muchas vitaminas del Sumak Kawsay o Buen Vivir, esta filosofía de vida nacida en el corazón de los pueblos andinos: Kichwa – Aymara es un correlato interesante para la edificación de este desafío epistemológico - existencial, ya que facilita reconocer e interactuar con cosmovisiones distintas. Esta forma cosmogónica de ver la vida, oxigena, es una alternativa complementaria y muy recursiva de la sociedad consumista de confort, renovada con un paradigma emergente

que no excluye, que incorpora la paradoja de ver las divergencias como encuentros y opciones, que se pueden legitimar en la medida que los correlatos de los actores permitan disminuir la distancia de una simitricidad a una complementariedad. El Sumak Kawsay referencia a la visión propuesta del nuevo paradigma, porque se oxigena permanentemente.

3.6. Visión epistemológica de la percepción: que vemos – que no vemos: en el contexto del neo paradigma.

El gran pensador Marcel Proust (1925), manifestaba “El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos”. Parodiando a Albert Einstein (1879-1955) “Si sigues haciendo las cosas de la misma manera siempre vas a tener los mismos resultados”, si sigues viendo con los mismos ojos, tarde o temprano te vas a quedar totalmente ciego, así hayas centrado y agudizado tu visión.

Marcel Proust, se refería a cuatro maneras de ver. La primera es “Que vemos, que vemos” es decir nadie ha dicho lo contrario, aparenta total lucidez y en contextos de lógica formal una sociedad de vanguardia en su estructura de conocimiento, donde aprehende la realidad tal cual como se presenta, no existe dicotomía entre la experiencia empírica y la construcción razonada, al contrario se observa ciertas tendencias y rasgos de complementariedad.

Morinianamente diríamos, se afirma una realidad recursiva y dialógica a la vez. La pregunta sería ¿La humanidad realmente pretende llegar aquí?, ¿Será que se puso un norte que no le compete? o que no sabe ¿Qué mismo es?

Epistemológicamente diríamos, creo que “Está, en pañales” La relación intrínseca entre el sujeto y el objeto del conocimiento. El tener plena conciencia de que vemos que vemos nos podría llevar también a la ceguera.

Cuando toda una sociedad creía que el sol giraba alrededor de la tierra, pensaba que estaba en lo correcto, y quien decía lo contrario, debía purgar su conocimiento en las purificantes llamas de los inquisidores.

La segunda forma de ver, es que vemos que no vemos, es decir en lenguaje coloquial y muy popular nos hacemos los “pendejos” y activamos un sentido de “cojudez”, que hace que lo observado no sea lo observado, que te veo y no te veo, que te quiero y no te quiero. En no pocas ocasiones el ser humano trata de ponerse una venda en los ojos, a veces conscientemente y a veces inconscientemente no refleja en su mente la realidad; sin embargo, su ego engraido no lo presenta tal cual como es, sino que lo encubre y busca justificar a “toda costa” la insensatez de su observación. Conscientemente la persona razona sus pensamientos, sentimientos y acciones dándole un significado, muchas veces con sentido contrapuesto.

Ejemplifiquemos, en una guerra un general manifiesta que ganó la misma, por las fortalezas que tenía; mientras que el general del bando opuesto, indica que no ganó o perdió por las debilidades que tuvo su fuerza militar. No hay coincidencias respecto a un mismo hecho. ¿Quién ve la realidad?, será que uno de los dos, o será que los dos.

En esta forma de percibir la realidad de que vemos que no vemos, hay cierto pragmatismo, ya que el ser humano se plantea límites posiblemente por su naturaleza humana y no divina, de sus alcances, y no plantea que es poseedor de un potencial mental ilimitado.

La tercera forma de ver, nos lleva a que no vemos que vemos, esta forma no es aparentemente contraria a la anterior, posiblemente se trate de lo mismo.

Sin embargo, esta forma de ver, activa un juego mental muy especial, porque conscientemente se activa la inteligencia, especialmente racional, para argumentar a veces lo no argumentable, y por otro, en ocasiones a la vez se activa inconscientemente una fuerza, que transforma la realidad en ficción, y que sin que constituya alguna patología mental no se ve lo que se ve, el sujeto inhibió al objeto o lo cambió con el propósito de no alterar su visión hedonista de la vida, posiblemente, sin descartar que se trate de un trabalenguas “que vemos que no vemos – que no vemos que vemos”.

Posiblemente en la primera parte, la carga de la prueba radica en el sujeto que es el protagonista, quien lleva el timón epistemológico; mientras que en el segundo, la carga la asume el objeto, quien parece que es muy astuto y asume roles paradójicos porque se transforma en una suerte de sujeto - pasivo, como que la realidad piensa y tiene una lógica medianamente convincente, es decir no vemos.

Nuestro aparataje neurofisiológico no es capaz de determinar que tiene al frente, el ser humano solo observa el cuatro por ciento de lo que tiene o considera como realidad, pero a la vez si lo ve. ¿Cómo explicarlo? La persona llega hacer cosas imposibles y lo llama suerte, fe, se activan circuitos neuronales, donde viaja energía y esos caminos no hay como decodificarlos.

La neurociencia parece sugerirnos que todas las respuestas están dentro de nosotros mismos, tenemos un potencial no utilizado que está esperando. Podríamos decir que somos sujeto y objeto del mismo paisaje, sin discriminar cual es cual. Que paradójico y contradictorio. El no vemos que vemos nos plantea adicionalmente que estamos conociendo la realidad pero el sujeto se niega a reconocerlo. ¿Qué intenciones tendrá?

Finalmente la cuarta forma de ver nos dice “no vemos que no vemos”, es decir falencias parciales, totales del sujeto, probablemente un sujeto que no sabemos a ciencia cierta si existe o no, y que nos representa tantas incertidumbres e incógnitas posibles.

Semánticamente diríamos que estamos en la ceguera total, parafraseando a Shakespeare (1564-1616) “to be, or not to be” estas o no estas. En este sentido, con la idea de Sartre (1943) el ser se parece a la nada y ésta al ser. Es decir, no nos damos cuenta y consciencia de que estamos ciegos, de que aparentemente creemos que sabemos algo o todo, incluso nos damos el empujón o la viada de que no pasa nada, cuando pasa muchas cosas, afirmamos la peor de las mentiras, por cuanto negamos la posibilidad de creer y afrontar la realidad cognoscible e incognoscible, no construimos para nada senderos epistemológicos.

La humanidad ha transitado bajo este paradigma de visión haciéndose de la “vista gorda”, ¿Qué intenciones ha tenido y tiene? ¿Estamos aquí o no?

3.7. Corolario del neo paradigma.

Este pensamiento que en si es un encuentro de lógicas, induce y deduce a la vez, va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general; es sistémico por cuanto aborda el todo con crecientes grados de complejidad y a su vez es a-sistémico ya que parece a veces que no tiene principio ni fin, o sea es lineal y no lineal; es crítico y evolucionario como ya se lo analizó en un capítulo aparte; es creativo por cuanto reza a la imaginación, innovación, ingenio y obviamente al cambio; es convergente ya que integra, ratifica y es a la vez divergente porque desliga para ligar y religar, activa incluso una lógica synvergente.

Optimiza el uso de los dos cerebros; es reflexivo por cuanto consecuentemente va de una secuencia a una consecuencia; es tradicional, racional, lógico ya que implica en sus análisis las causas y los efectos, a veces deriva en ser matemático; es natural y espontáneo ya que a veces se adhiere a nuestras costumbres y hábitos; es analógico y metafórico por cuanto habla en función de comparaciones y a veces parábolas y refranes, teniendo aquí una contraparte de ser abductivo ya que se minimiza para invisibilizarse y tomar protagonismo en otros contextos y afirmarse como imaginativo, por cuanto le pone al traje epistemológico nuevos colores.

Es intuitivo por cuanto puede presentir y olfatear la corazonada; es abstracto por cuanto una de sus herramientas es la deconstrucción semiótica: le fascina las huellas, pistas, indicios, se maneja dialécticamente entre el significante y el significado; es estratégico por cuanto se sabe dónde está, a ¿Dónde quiere conducir? y sobre todo cómo lo puede hacer.

Es productivo ya que se afirma como útil y efectivo y a su vez es reproductivo ya que se baña de humildad y copia; es aproximado ya que danza desde las sugerencias a las precisiones y viceversa; es hipotético por cuanto al partir de un supuesto trata de comprobarlo para quedarse muchas veces “en las mismas”; es muy disponible y ocurrido

por cuanto tiene apertura y sensibilidad a todas las formas posibles de conexiones.

Es suave y duro por cuanto va de la metáfora a la lógica, del sueño a la razón, del humor a la precisión, de la ambigüedad a la coherencia, del juego al trabajo, de lo aproximado a lo exacto, de la fantasía a la realidad, de la paradoja a lo directo, de lo difuso a lo centrado, del empuje al análisis, de la generalización a lo específico, de joven a adulto; considerando la división de Edward de Bono (1967-1970) diríamos que va de lo vertical a lo lateral, ya que se moviliza de lo selectivo a lo creativo, se mueve si hay una sola dirección – pero también crea nuevas direcciones.

Va de lo analítico a lo provocativo; sabe que los pasos son correctos, pero también le sirve los incorrectos; a veces se basa en el juicio y la valoración y/o veces prescinde de estos; utiliza la navegación para bloquear bifurcaciones y desviaciones laterales y a la vez, muy a menudo no se rechaza ningún camino; las categorías – clasificaciones y etiquetas son fijas y a veces no lo son; a veces sigue los caminos evidentes y a veces no; va de lo finito a lo probabilístico; la información le lleva a una conclusión – aunque a veces le lleva para agregar modelos reestructurando.

Considerando a Edgar Morín, es totalmente dialógico, recursivo y hologramático. En definitiva es tan servicial por tener una naturaleza totalmente paradójica; sobre todo si consideramos que ya hemos superado el paradigma de desarrollo neo-racionalista que nos invitaba a conocer para controlar; así como el paradigma neo-evolucionista que nos invitaba a conocer para dominar, al estar estos referentes sumidos en el tiempo y propios de una era industrial, emerge el paradigma constructivista que implica comprender para transformar, y que tiene al ágora, como el signo de encuentro de la comunicación de las ideas y el campo de compartir las experiencias de vida.

CAPÍTULO 4

NO TE RINDAS

Bajo la etiqueta de no te rindas, se marca un imprinting de renovación, de esperanza, fe, compromiso, donde se relacionan las expresiones más comunes y complejas que puede tener la existencia del ser. Es posible que un niño haya dicho, sin darse cuenta que el cielo estaba nublado y que su sonrisa pudiese iluminar el ambiente ante un desafío que empezaste, ¡No te rindas! Entonces viene la revolución de la esperanza, donde se disminuya la distancia entre estar inconscientemente pesimista y conscientemente optimista.

Una actitud mental positiva sería como aprender a llorar tristemente frente a los nubarrones, mucha resiliencia, frente al hecho de haber alcanzado algunas metas añoradas por mucho tiempo, viene la pregunta ¿Festejamos, incluso saboreando la tristeza de quienes no lo lograron?

Anida en este “No te rindas” un prolegómeno de tres términos. El primero de ellos lo activamos a través de la inquietud; ¿Qué temores podemos tener frente al hecho de pensar en no doblegarte? Ninguno, ya que el horizonte existencial siempre te dará un mañana para alguna idea, pensamiento y acción; el segundo término es expectativa, ¡Que habrá! ¿Será que tiene que ver con alguna estrategia de guerra?

El hecho de estar pendiente frente a algo, te hace desde ya, protagonista de un encuentro que en lo posible te abrirá la mente, y afianzará en términos relativos tus emociones en intensidades disonantes. Y finalmente el término compromisos, en plural, desde ya se asume un compromiso, porque lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Ojala algo te llame la atención y en suerte de butterfly effect, “efecto mariposa”, pase un pequeño y/o gran terraplén por tu vida.

Lo que se trata es de tener una lectura agradable, pasarlo bien; cuando uno se siente bien aprende, lee mejor, el humor libera dopamina, que enternece el alma.

Es posible que se active ese PAN que todo ser humano tiene: padre – adulto – niño; en caso de madre MAN; paradójico por cuanto esta analogía de madre, adulta, niña, es significado en lengua inglesa de hombre. Le cae muy bien a este título, el decir que es posible una visión humorística, contar un chiste, estrategias ludiformes – simulaciones – dramatizaciones, hablar de anagramas como por ejemplo: decodifique el término: “diavole in dracon” (Leonardo Da Vince, 1452 - 1519) “limala asno” (La mona lisa), nos ponemos a pensar y de repente podemos llegar a la resolución de que estamos hablando de uno de los mayores exponentes del renacimiento y su mayor obra pictórica.

Posiblemente se logre presentar una teoría que no aburra, evidenciar una práctica que no canse, en suerte de gimnasia mental, y quien sabe invitar a un diálogo tipo reflexión, en términos sincréticos de me-

dios hot – cool, de McLuhan (1964), es decir un feedback implícito que anime al lector a investigar algo más sobre lo que lee.

De igual modo invitar al lector, a no caer en la trampa semántica, producto de interpretaciones que aterricen en una cerradura mental, por cuanto aquí, sí sería el efecto deseado algo inversamente proporcional, ya que si bien las palabras van más allá de los significados, una sistematización semántica de raíz flexible, oxigenaría posibles percepciones guerreras que pudiesen desmotivar; es decir el nivel de atención e interés que se ponga, es proporcional, no al nivel de las explicaciones sino al nivel de las implicaciones emocionales, se trata de una lectura inter – intra a la vez.

No tan paradójico, ya que estamos hablando del mismo sujeto en corrientes epistemológicas distintas. Si solo digo, pueden olvidarse, si trato de enseñar algo que no lo sabes o sí lo sabes, lo recordarás – pero si me involucre, aprendo.

Además se trata de vacunar al lector contra el virus del “enlatamiento!”, en función de la transmisión de las informaciones, como transmisor de programas informáticos, logrando en algunos casos disminuir la distancia entre lo que se aprende y lo que podría olvidarse; es decir no se trata de amontonar información, que en algunos casos no tiene lógica, o llega de una lógica emocional inversa a la raíz causal, ya que parafraseando a Pascal (1640), diríamos el corazón tiene razones, que la razón ignora por completo.

A lo que camina el escrito es darle un poco de calor, movilidad, como que “algo le pica”. Se habla de poco o algo, ya que se puede dotar de calorías a las neuronas, sin necesidad de que se fundan, por miedo y/o por el exceso del mismo; lo que se pretende es buscar la trascendencia del lector, a fin de que como un pájaro, libere las alas de su imaginación y proceda a activar el ORA: observar los datos, relacionándolos reflexivamente a fin de aplicarlos aportando. ¿Cuánto aporte hay? ¡Yo no lo sé!, pero estoy seguro, “que lo mejor es cuando no te ven” ¡Intangible responsabilidad!

Algunas de estas ideas no solo son premisas o filosofía del escrito a venir, son vertientes que el no doblegarte y/o no te rindas, implica reflexiones y consideraciones que se presentan de manera dialógica. Las causas son efectos y estos son causas, lo producido produce el producto.

No es que a continuación viene el desarrollo del capítulo, sino que ya es parte, el mismo se gestó en el vientre de las sinapsis, no sé si se perdió, pero está ahí tratando de afirmarse sin querer queriendo: como forma, como fondo, tal vez empezó como lo uno y terminó como lo otro, es el inicio de la última parte del presente escrito.

“No tirar la toalla”: liberar, despegar, desarrollar el líder que está en ti. Tienes un “héroe o una heroína” que llevas dentro, libéralo, te está pidiendo de rodillas, pero en actitud reverente te hace una cordial solicitud, cuya misiva en su parte final dice “Desátame la pasión de lo ilimitado”. Ya sabe que “Somos más de lo que creemos”, para lo cual nos induce a considerar ciertos lineamientos generales.

4.1. Saber escuchar.

Muchas personas solo oyen, es decir entra por la una oreja y sale por la otra, lo que se trata es sin descartar que pase la premisa anterior, es que escuches, es decir proceses los mensajes, capturando un entendimiento y/o comprensión. Pongamos un ejemplo, preguntan a un grupo de personas: ¿El padre de María tiene cinco hijos: traka – treke – triko – troko y...? la mayoría de los oyentes diría truku, no escucharon, la respuesta es María.

Parece fácil pero resulta complejo. La persona debe estar presente, el aquí y ahora marca sus coordenadas, lo que implica participar. No es un “Convidado de piedra”, asume un protagonismo no basado en el ego, sino que como dice Lao Tzu (siglo VI - a.C.) “Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe” es decir, escucha tan bien que apenas se hace notar.

Esta escucha se refuerza con una posición física erguida, mentón medianamente elevado, no dando la impresión de soberbia y orgullo peor prepotencia, al contrario facilitando la liberación de fenómenos “kundalini”, que permitan ampliar su visualización y escucha, y se constituya en interlocutor legítimo de diálogo.

Adicionalmente la escucha activa para que no te digan, “estas o no estas” “seguro que estas” o “donde estas” “mirándote a los ojos”, implica empoderarte de una gimnasia física y mental. Ya los griegos mencionaban “En mente sana, cuerpo sano”, es decir se trata de que realices ejercicio físico entre cuarenta y cinco y sesenta minutos diarios. ¿Cuáles ejercicios? deportes como: fútbol, básquet, vóley, atletismo, natación, entre otros y algo muy importante la bailo terapia, que puede ser el conducto que físicamente refresque el alma y bloquee al “mundanal ruido” y así renovarte en cuerpo y alma.

Aquí, vale mencionar que la parte nutritiva es muy importante, ya que tu cuerpo necesita determinada cantidad de calorías, es decir una dosis de carbohidratos, proteínas y grasas, ni más ni menos. Estamos en el promedio de dos mil quinientas a tres mil calorías diarias. Y la otra faceta complementaria es la gimnasia mental que te promueva una clara comprensión de conceptos, un nivel óptimo deductivo y una autoestima alta frente a desafíos que parecen ser muy difíciles de resolver.

Pongamos un ejemplo; inducimos a un grupo de personas a que respondan a la interrogante, ¿Cuál es la mitad de 1? las respuestas es: 0.5, es un medio y un ocurrido dice, el ombligo (el pupo) como vemos se han utilizado los dos hemisferios cerebrales (izquierdo: cerebral - analítico y, derecho: reactivo - sentimental). Tenemos que entrenar tanto al cuerpo como a la mente.

El único medallista dorado olímpico ecuatoriano es Jefferson Pérez (1996), ¿Qué hizo para lograr su hazaña? En su niñez era “canillita” que vendía periódicos en su natal Cuenca; observó que tenía ciertas destrezas para la caminata, incursionó a la pista y llevó disciplinadamente su entrenamiento, optimizó su destreza, convirtiéndola en una habilidad que lo hizo competitivo; pero fundamentalmente rebobinó su mente y no se intimidó ante sus competidores de otras latitudes del mundo; al contrario de la supuesta desventaja hizo una ventaja y oportunidad, que incluso le proyectó luego de su retiro. Actualmente es un motivador, los reveses los convirtió en victorias.

En el saber escuchar, es clave el preguntar. Dosis de humildad son sugerentes para incursionar en lo que no sabes o sabes a medias, o quieres

que alguien te confirme, o cualquiera que sea tu motivación y así darte opciones incluso de equivocarte nuevamente.

Es una muy buena estrategia aprender de los errores, no hay que demonizarlos, al contrario verlos como un aporte. Nadie tiene todas las respuestas, pero el preguntar es una nueva forma de información que activa el juego del ping – pong actitudinal. Es que no quiero preguntar, ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Pensarán que soy tonto? ¡Habla hijo, pregunta y aprenderás!

La mayéutica socrática sigue vigente no sólo en la academia sino también en la vida. Ojalá vivamos y convivamos en el mundo del diálogo, de contestar una pregunta con otra y así, nos entendamos y comprendamos. Quien sabe de una manera mejor, nadie tiene las respuestas, y si ya lo hizo, cambiaremos las preguntas.

4.2. Preconcepto.

Uno de los cuatro acuerdos de la sabiduría Tolteca es no suponer, no demos nada por supuesto, si tienes dudas acláralas; si sospechas, pregunta; suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma, que no tienen fundamento y si a esto unes sondas fragmentadas de tus percepciones para articular maquiavélicamente o no un guión, estas siendo deshonesto contigo mismo y estas instalando creencias en tu mente que no responden a realidades sino a elucubraciones.

Es necesario romper con los preconceptos, ejemplo “Te sirves un plato de comida y te agradó”, pero luego te dicen que lo que te serviste, era un preparado que nunca te hubieses imaginado que te iba a gustar: ¡Paradójico! te gusta y no te gusta, “Ponte de acuerdo, pibe” diría un argentino; el problema está en esa previa idea que mora en tu ser; otro ejemplo es que te dieron un brebaje para curarte de alguna patología física y te curaste, de repente te enteras del contenido del líquido y te dicen que era orina de chivo, quizás digas recordando a tres patines “Cosa más grande la vida chico” o digas ¡Del hijue frutas! o ¡Esta mierda que me he tomado!

Posiblemente para romper con los preconceptos haya que rebobinar nuestras creencias. Podríamos revisar nuestras creencias para cambiar nuestras costumbres y hábitos y probablemente nuestro destino. Tarea compleja pero no imposible: el peor de tus enemigos mora dentro de ti. Con fe, esperanza, compromiso a cambiar, solo tenemos que empezar a desearlo... Los seres humanos cuando creemos algo, es complejo cambiar de idea, lo tenemos que hacer, ¡a la carga!

Diagramemos con otro ejemplo: en un cuerpo militar un capitán menciona a un grupo de oficiales y tropa, que los elefantes vuelan; un sargento que estuvo en la reunión le pregunta a su superior, que es un teniente, que a su vez, no estuvo en la citada reunión, si los elefantes vuelan, el teniente casi indignado le contesta ¡Cómo va ser posible esto! ¡Pensar tal barbaridad! Ante lo cual contesta el sargento, “Mi capitán nos dijo eso”. El teniente recapitula y dice ¡Sargento, efectivamente los elefantes vuelan pero bien bajito! En organizaciones verticalistas y/o piramidales, “Donde manda capitán; capitán manda y no manda marinero” lo que hace que tengas ideas impuestas por orden jerárquico. Es mucho más fácil adaptarte una prótesis mental para cambiar las ideas, que trocar creencias transmitidas genéticamente de generación en generación y que han generado prejuicios y sospechas (Paul Ricoeur – 1965).

4.3. Sentido común.

Unos de los atributos más preciados del ser humano, es el sentido común, que parece ser es el menos común de los sentidos, hoy en día observamos cómo pueden premiar la idiotez, la extravagancia, y el sujeto es considerado como algo singular y en no pocos casos digno de seguimiento y ejemplo. Se encuentra medio moribundo el sentido común, cada vez menos la gente empieza por el principio, se complica grandemente, le busca la “quinta pata al gato”, se turba ante lo evidente.

Pongamos un ejemplo, a dos personas se les plantea en secuencia lógica cuatro preguntas: la primera; ¿Cómo colocas un elefante en una nevera?

Las dos personas dieron más una variedad de respuestas muy ingeniosas, pero concluían que eso es imposible; la segunda pregunta, ¿Cómo colocas una jirafa en la misma nevera? utilizaron el mismo formato de pensamiento y concluyeron, de igual manera, que era imposible; la tercera pregunta fue planteada, el león llama a una reunión donde van todos los animales excepto uno, se les pide identificar ¿Cuál es el animal que no asiste a la reunión? de igual manera dan respuestas antojadizas; finalmente viene la última pregunta, se les indica que tienen que cruzar un río que por lo general está lleno de cocodrilos, ¿Cómo cruzan? Manifiestan que es imposible.

Si activamos el sentido común a la primera respondemos: abro la puerta de la nevera y meto al elefante y cierro la nevera; a la segunda, abro la nevera saco al elefante y luego coloco a la jirafa y cierro la nevera; a la tercera respondería que es la jirafa por cuanto está en la nevera y finalmente a la cuarta el análisis partiría de que si sólo la jirafa no va a la reunión, los cocodrilos están en la misma, por cuanto, cruzó el río nadando. ¡Eureka!.

El líder no se puede dar el lujo de descartar el sentido común, al contrario tiene que aprovechar las bondades emergidas de la sencillez que implica hacer lo más elemental. “Elemental mi querido Watson”, diría Sherlock Holmes (1892). No tratemos de multiplicar si aún no sabemos sumar, vamos paso a paso, como mencionan Daddy Yankee y Luis Fonsi (2017) en su hit: “despacito”. La realidad está al frente, no la compliquemos, ya que al hacerlo nos complicamos y no vivimos la intensidad de lo cotidiano, en lo efímero sino en lo humilde y maravilloso del ser.

4.4. Perfil actitudinal proactivo.

Es muy importante en las primeras décadas del siglo XXI, recrear la grieta que se abrió en la filosofía a finales del siglo XIX: la axiología. Han pasado un centenar y medio de años y los valores y principios que orientan al ser humano, siguen paradójicos, por cuanto presentan una brújula axiológica, pero el ser, en no pocas ocasiones hace “Caso omiso” de su postulado. Hay que recrearlos. En el sujeto anida tres I: integro – integrado - integrador.

Decodifiquémoslos a cada uno. El ser íntegro es el alma del ser, es lo que sin conocerte ya te conoces y te deben conocer; la integridad es carta de presentación de un ser humano. Como se lo puede visibilizar a través de tres R: responsable con la familia, trabajo, estudio, con el país, con la comunidad, con la naturaleza, con Dios y sobretodo con uno mismo; el ser responsable implica hacer más de lo que te pidan, activas una deontología pública, es decir es muy importante el cumplimiento no solo del deber sino del deber moral.

La gente se cansa, dice ante la actividad “cansa” “ cansa”, que no te canses, mira y mírate en lo que haces como un sendero de encanto, y de apego a normas no solo porque estén escritas en cuerpos legales , sino porque están monitoreadas y alertadas por tu consciencia. Ni se te ocurra tomar atajos erróneos. Destierra términos como “Con el menor esfuerzo sacaré el mejor beneficio” has lo que debes hacer, sino tu consciencia es tan implacable, que puede ser que no te deje dormir y/ o te lleve a una cierta pesadilla, donde te veas y no te veas y cuando realmente te veas ojalá no te pongas a llorar por la distorsión de tu figura, al no cumplir tu deber.

El respeto, base fundamental de la convivencia y de la comunicación es motor que facilita una libre expresión de vida. Le preguntan a la dama: ¿Cómo le gusta que le traten? responde, bien, será que es necesario “Que trates a la gente como te gusta que te traten a ti”, por supuesto las buenas costumbres como “perdón” “ con su permiso” “muchas gracias” “ después de usted” “buenos días” “por favor” “muy amable” “muy gentil” “tenga

la bondad” “pase adelante” “distinguido caballero” deberían ser expresiones de profundo respeto, tributo a la vida y compromiso por ella; en este contexto una sonrisa, aunque sea en el día más nublado, aclara las sensibilidades e ilumina los entendimientos, y sobretodo no cuesta nada.

La representatividad, incluido en la integridad. La persona se representa a sí mismo y también a su personaje, el mundo experimenta expresiones trivializadas en existencias efímeras que eluden, esconden o eclipsan a las esencias propias del ser; nos gusta que nos vean de esta o de esta otra manera y en algunas ocasiones de la manera donde el personaje y la persona son lo mismo.

Que difícil, muchas veces complicado quitarse la careta, máscara o antifaz. Parece que la tendencia es plantear al ser como unidad indisoluble, derivando en un perfil de hipocresía “no podríamos considerar, que una parte considerable de la humanidad es una ¡bola de hipócritas!”.

Entonces, en ¿Qué quedamos? vamos con la persona y/o con el personaje. Es posible que una mañana te despiertes, al mirar el paisaje de tu alrededor, sepas que si es importante que cada día disminuyas la distancia entre tu persona y el personaje que muchas veces creamos y que asume roles contradictorios y/o a veces complementarios a la unidad de tu personalidad, a veces lo queremos, a veces lo odiamos.

Será posible pensar que tenemos un mundo decorado y pincelado con el barniz de la apariencia, para “Agradarnos mutuamente”, o será que el mundo que uno hace es el resultado de ser y de su imagen, que le sirve para decorar y pincelar un mundo mejor al ser presentado en escena real. Lo cierto es que el nivel de originalidad, de pasta genuina, de disminuir la distancia de lo que se es y de lo que se quiere ser, es un camino y compromiso de todos; para lo cual es imperioso reconocer al personaje que representas: y tú ¿A quién representas? ¿Quién es tu personaje?

La integridad tiene un baño terapéutico para sacudir el polvo que encubre tu ser, e incluso poder darle luz al lado más oscuro de la vida. Un baño de verdad, para saborear la representatividad, que nos lleve al empoderamiento, emprendimiento y ejemplo.

Luego de un tiempo la gente, quizás diga: ¿Qué le pasó a Galo? ¿Qué bicho le picó a Dalila? La representatividad en contextos axiológicos no

implica orgullo y peor aún una actitud que refleje soberbia, aquí el ego no destruye al ser sino que lo cultiva para salir o sacarle de la quietud que lo inmoviliza y lo proyecta estérilmente a la nada. Lo que se trata no es de demostrar lo que somos, sino mostrar lo que sí somos en lo que no somos. Tu representación es identitaria, es decir a la vez es individual y colectiva, algún día nos veremos en los otros como vernos en nosotros mismos.

Estos tres elementos: responsabilidad, respeto, representatividad, diría un joven estudiante de nivel medio “Profe esto es suave, fácil”. Sí, claro que es suave decirlo, lo clave es hacerlo y lo “híper”-clave es lograrlo. ¡A la carga!...

El segundo y tercer elemento del perfil actitudinal proactivo es ser integrado e integrador, vamos de aquí y venimos de allá, siempre estamos circulando y recirculando, no podemos quedarnos inmovilizados, somos parte de un todo y posiblemente de lo mismo. No estamos solos, desde la cuna de tus valores te hablan de que tu comunicación debe tener calidez, que refleja una expresión de conocimiento y sensibilidad, es tan importante lo que dices así como lo dices, dirígete hijo/a al prójimo con afecto, sencillez, bondad.

La integra calidez, anima a la gente, especialmente la que dices que no te cae, o te cae mal, está en ti, “Déjate de pendejadas”, sacúdete y empieza a escribir y/o reescribir tu historial de relaciones humanas, con el prisma de tu ser que enciende, abriga, calienta y da vida.

Otro término que verbaliza lo integrado e integrador es la coopeitividad que es una suerte sincrética del lingüísmo, que integra dos vocablos: cooperación y competencia, seamos en la carrera del nosotros a la vez amigos, compañeros y adversarios rivales. Las destrezas y habilidades se afianzan, la actitud se recubre de una fuerza dialógica y recursiva; emerge una competencia animada por la solidaridad, somos un task force (fuerza de equipo) no solapada, ni ambigua por tener raíz biunívoca, al contrario es empoderada en el todo de las individualidades.

Y un tercer elemento es la sinergia: el todo es más que la suma de las partes: construimos equipo no grupo; somos una suerte que va desde una jerarquía a una redarquía y viceversa: de arriba abajo y de abajo arriba, nadie se siente más que el otro.

Baña al integrado e integrador las cuatro C: creatividad, calidad, competencia, colaboración, las mismas que articulan al ser.

Mucho cuidado en activar altos niveles de desconfianza o vergüenza para no integrarse al equipo, así sea de dos, romper con esas armaduras que te bloquean. El mundo es libre, porque somos libres. Eres parte del resto y el resto es la suma de ti y de los otros; así sean estos, esos o aquellos.

4.5. Aprender a conocer, hacer, convivir, ser.

4.5.1. Aprender a conocer.

Es indudable que el sujeto del siglo XXI debe desarrollar un hábito de apego a la sabiduría, al conocimiento, tener muchas sed de información, activar todos y los múltiples canales de comunicación; un ser cosmopolita que sea de esta cultura y de otras; que sea de todas, sea un sincrético, que aborde las experiencias culturales como enganche a la continua formación, a fin de adquirir una amplia cultura.

Para lo cual es pertinente promover una cultura cognitiva hermenéutica, en base a un método por comprensión, que no es más que un plan altamente racionalizado, que permite mejorar y acelerar el aprendizaje.

Una metáfora de la digestión podría decir: tomo el alimento, lo trago, luego ingresa al cuerpo y genera tal o cual reacción; o, podría decir: tomo los alimentos, los mastico, se metabolizan ingresando a las venas–arterias–capilares y luego van a las células y tejidos dándole energía y vitalidad al cuerpo. Parece ser que esta última metáfora es la más adaptable, a la forma ordenada de cómo acceder a la información.

En la primera fase, genero una búsqueda y encuentro de todas las formas de información (internet, material impreso, experiencia de la cotidianidad, la observación directa o indirecta, uno mismo), desarrollando

una capacidad conceptual, en esta fase, el sujeto tiene una actitud flexible—abierta sin prejuicios.

En la segunda fase, se desarrolla una capacidad explicativa, por cuanto va a la búsqueda y encuentro de fuentes de información, para contrastarlas, para comprobar la certeza de los datos, aquí el sujeto se demuestra inquieto, curioso, vive un sentimiento de insatisfacción intelectual, como que hay algo por evidenciar.

En la tercera fase, se organiza la información a través de estrategias constructivistas que implican mapas semánticos, mentales y cognitivos, aquí la actitud del sujeto es creativa.

En la cuarta fase, aplica los conocimientos ponderando una actitud recreativa, organiza de tal manera sus aprendizajes que lo vuelve un depositario de cultura.

Según la neurociencia, el ser humano tiene potencialidades ubicuas para aprehender la realidad, es decir el tener una amplia cultura, es tarea que está al alcance, es totalmente posible acceder sistémicamente al conocimiento y expandir la personalidad del sujeto, en ámbitos inhóspitos e insospechados del saber.

Incluso, el saber puede llegar de forma colectiva, los trabajos en equipo serán fundamentales, por cuanto integrarán visiones colectivas en experiencias individuales y viceversa. Es muy posible que partas de una tormenta de ideas para abordar una problemática que derive en objetivos, donde ciertos actores sean más emergentes que otros y que sus características sean de raíz abductiva y hologramática, ya que esto facilitaría que se prioricen unos caminos más que otros y la alternativa influya en la mente y emocionalidad colectiva, para tener más luz en la consecución de la meta propuesta, que a la vez será muy diferente de la anterior y parecida o derivada de la misma. ¡Un poco paradójico!

4.5.2. Aprender a hacer.

Ser sujeto implica que a más de conocer y adquirir cultura es necesario desarrollar acciones y competencias para enfrentar situaciones diversas. Gran parte de nuestra formación educativa se basa en transferir criterios para enfrentar una realidad esperada.

¿Qué hacemos ante lo inesperado? ¿Que habrá que tener o desarrollar para que la destreza y/o la habilidad emerjan?, posiblemente desaprender ciertas formas que inocularían hábitos inconscientes de hacer o más bien permitirían enganchar “Esa destreza” con los nuevos desafíos de ejecutar – realizar tal o cual acción. Las complementariedades recursivas aparecerían y desaparecerían por “Arte de magia”, el ser competitivo activa una suerte distinta de hacer y desarrollar una potencialidad orientada a empoderarse de la diversidad como única y a la vez múltiple forma de operar la actividad.

Los sujetos muchas veces dicen conocer los caminos, incluso llegan a detallar las herramientas que utilizan para avanzar, pero ya estando frente a los desafíos cognitivos no dan “Pie con bola” ¿El problema está en el cómo? o ¿El con qué? ¿Estamos hablando de un contenido sin continente o tal vez de una forma sin fondo? En todo y en ningún caso, nos invita a aprender y a disponer de nuestras fortalezas e incluso debilidades, de forma indistinta ante aparentes o similares objetos de conocimiento. Nunca podemos ser los mismos porque siempre hemos sido diversos.

Grafiquemos con un ejemplo: un niño sabe que al halar de una piola su carrito de madera, este puede circular con su ayuda por diversas partes de la casa donde habita y así recrear la fantasía de su juego; cierto día, el niño se dirige sin el carrito a recorrer imaginariamente los lugares por donde transitaría el juguete, que posiblemente ya no es un carrito sino un tren o un convoy de tanques de guerra y recrear un juego de distinta manera a la planteada. Lo mismo se pudiese contar con “manzanas” “peras” “albaricoques”...

Aprendemos desde niños, hacer del juego con el mismo juguete, un fascinante encuentro con un saber; es momento de recuperarlo, que salga ese ser que está dentro de ti y que facilite las alternativas y variadas formas de hacer las mismas cosas con diferentes estrategias. Es probable que tengamos la vacuna para hacer de la cotidianidad algo que revierta un “velo de misterio”, que anime cierto encanto a romper con la “modorra” y apatía encubierta o no, a enfrentar una existencia que se bañe con acciones ocurridas y disponibles del sujeto, animado por la fuerza liberada de su noosfera humana.

Como que vamos al principio, sabiendo que ya habías llegado a un final transitorio: empieza a tomar agua, aunque ya hayas probado todo tipo de bebidas estereotipadas y ponderadas, por una sociedad de consumo y de confort. Es más resignificaríamos al líquido vital, como fuente de vida, y no como algo que no vale nada y que solo sirve para quitar la sed.

4.5.3. Aprender a convivir.

Uno de los retos más importantes de los seres humanos en el presente siglo es conjugar en todos los tiempos y modos el verbo comprender. Será posible pensar que aquí esta una de las llaves para afirmar el nuevo antropos, que permita vivir una comunidad de auténticos hermanos, que nos escuchemos y que esa, esta o aquella comunicación nos lleve al mundo del contento y de la alegría, donde no solo imaginemos un orden distinto de convivencia, que oxigene los vacíos existenciales que se tiene. Que demuestre un aprecio honrado y sincero por el otro ser, especialmente por el más distinto a él.

Que despierte en los demás un deseo vehemente, al lanzar con mucho tacto un reto amable al otro para consciente e inconscientemente: activarle, encenderle, promoverle, sacudirlo, desempolvarle de los tapujos y basura que le rodea y resarcir la luz de vida.

Que demuestre sumo respeto por la opinión y voluntad ajena, donde jamás se le ocurra decir a una persona que está equivocada; ya que si uno

está equivocado y es consciente de eso, debe admitirlo rápido y enfáticamente. Es necesario tener el hábito de ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas; “ponerse en los zapatos del otro”.

Algo muy importante para activar y vivir la comprensión, es no criticar y peor aún condenar a una persona por lo que hace o por lo que no hace. En lo preferible es sugerente no quejarse, ¡No te quejes, hijo! y peor aún, si esa queja te lleva a juzgar. Hay personas que les gusta juzgar a los demás por lo que hacen, pero a ellos les gusta que les juzguen por sus ideales: ¡Que paradójico! no valoramos a los demás con la misma mira; no olvidemos el aforismo “Con la vara que mides serás medido”.

No olvidemos que los seres humanos somos un mix de conocimientos, habilidades y virtudes, ante lo cual es básico que permitamos que la gente dé lo mejor de sí, en cualquier espacio de vida que competa: hogar, educación, trabajo, amor, política, deporte... En la vida diaria es necesario capitalizar la espontaneidad visibilizándola y por el contrario minimizar los defectos, a fin de ser tolerantes y muy respetuosos de los valores y principios de las otras personas.

Valore la diversidad de estilos, no todos hacemos todo de la misma manera, respeta, aprecia como otros lo hacen. El mundo no fue creado ayer, ya hemos avanzado, en algunos casos retrocediendo; pero conviviendo. Las huellas negativas quedan atrás, estamos nuevitos. A los otros que no piensan como tú, extiéndeles una mano; a los que te lastimaron, admítelos en tu radio de vida; a fin de que te sintonices en las frecuencias y andariveles de vida no acostumbrados por ti.

No eres dueño de la verdad y peor aún tener la paternidad de los sentimientos. Lo que para ti es bueno, para el otro es malo o viceversa; y, con “buena cara”, considera esa acción de tolerancia como una función noble y digna del ser humano.

¡Hijo a vivir!, está en ti el hacer de este mundo algo maravilloso. La vida es una sola, no la podemos desperdiciar. Se nos puede ir en cualquier momento, que los seres que amamos y apreciamos tampoco duran para siempre, el tiempo no se detiene, por eso convivir implica decir hoy: te quiero, te aprecio y le pido a Dios que te bendiga y te guarde cada minuto de tu vida. Y lo más importante para no olvidarnos de vivir en

convivencia, es practicar lo que buenamente predicamos: disminuir la distancia en esto es la clave de vivir; aprendiendo a celebrar los éxitos y también los fracasos.

Según, Gregory Bateson (1956) al concebir al doble vínculo dice “al entrar en contacto dos sistemas de significación en una comunicación intercultural, uno se da cuenta que no está capacitado de transmitir con exactitud a aquello que desea hacer llegar o producir el efecto que desea”, esto genera contradicciones informativas.

Para que se manifieste el doble vínculo es necesario: relación muy significativa entre dos personas; experiencia repetida de doble mensaje y doble vínculo; un mandato primario negativo “No hagas eso o te castigaré”; un mandato secundario, que está en conflicto con el primero y es de naturaleza abstracta; mensajes no verbales, que contradicen la prohibición primaria, puede ser un gesto que muestra “No consideres esto un castigo - lo hago por tu bien”; un mandato negativo terciario que prohíbe a la víctima escapar del campo; luego la persona aprende a percibir su universo bajo patrones de doble vínculo.

En el continuo accionar, ya no es necesario que se den los pasos secuencialmente, para precipitar el miedo y la furia. Fallar al cumplimiento de órdenes contradictorias es castigado, “te quito el amor”. La secuencia del presente ejemplo, un niño es alentado a hablar libremente, pero es criticado o silenciado si lo hace.

Totalmente contradictorio por cuanto genera confusión que le acarrea al discriminar entre dos mensajes contradictorios. El efecto es la imposibilidad de comunicar acerca de tal contradicción: es imposible describir la comunicación como algo sin sentido, y se tiende a bloquear los tres campos de la actividad humana: acción – pensamiento – sentimiento.

El aprender a convivir, implica saber decodificar estas verdaderas paradojas, que presentan un contrasentido que son parte de nuestras convivencias, donde el sujeto deberá negociar continuamente con la naturaleza y con los otros, creando una experiencia recurrente, que genere categorías y formas de entendimiento y posiblemente orienten actitudes extrapoladas, de una experiencia a otra.

De igual modo considerando la experiencia batesoniana, es importante aprender a blindar y oxigenar a la familia, mejorando la convivencia al interno de esta. Una de las herramientas es la terapia sistémica familiar, que con el recurso de la psicolingüística, construye un nuevo modelo experimental y busca una meta común ante las desavenencias familiares.

En otras palabras esta teoría sistémica de la comunicación, hace que las personas gracias al lenguaje, lleguen a crear realidades de significado, por medio de interacciones, conductas y creencias; y, así se reconstruyen tales realidades, las cuales llegan a suponer el bienestar o malestar del sujeto, según estén configurados sus elementos. Habrá que aprender a convivir con diálogos que vayan de los disensos a los consensos y viceversa.

4.5.4. Aprender a ser.

Es muy posible que mucha gente transite por la vida sin saber quién realmente es. Alguien preguntó ¿Quién soy yo? la respuesta no se hizo esperar “Usted ha de saber”; ¿Será posible pensar que hay individuos que están tan perdidos que encuentran la realidad del cambio, en el sueño?

Un interesante film “El Guerrero Pacífico” (Víctor Salva 2006) nos puede recrear y dejar mensajes profundos sobre la psico-conversión, al momento que crees que tienes todo y no tienes nada. Otro considerable grupo de seres humanos, “viven” tan embebidos en sus rutinas, que deambulan por la vida casi como sonámbulos delirantes de consumo, confort, goce: posiblemente se olvidaron de vivir; “Van a toda, pero a ninguna parte”, ¿Que paradójico!

Otros en cambio creen que las saben todas, caminan con piel de pedigrí y el “rato menos pensado” se pegan “con la piedra en los dientes” en algunas ocasiones con la misma piedra. ¿Qué decir o hacer? El ser esta vaciado o está lleno; o medio vacío o medio lleno ¿De qué? ¿En dónde se procesa el combustible que le permite vivir?

Lo que sí es seguro, es que este ser, debe producir y reproducir mucha endorfina y oxitocina, que le facilite confiar en los otros, y así tener nive-

les de certeza de lo que se puede esperar de ellos. Este ser no debe tener una visión sin acción, ya que puede quedarse en un mero sueño, que no le permite aterrizar y avanzar; de igual modo no debe tener una acción sin visión, ya que tarde o temprano pasaría a ser un pasatiempo que le entretenga, pero que no le proyecte sostenidamente en el tiempo.

Este aprender a ser implica que se despierte el líder o lideresa que hay dentro de uno/a y salga de la epidermis, no para quedarse en ella, sino para revitalizar la esencia de la vida, que ya lo desarrollamos en el apartado anterior.

Vamos a avanzar de un liderazgo maquillado – cosmético a un liderazgo sustantivo, no se trata de demostrar lo que uno es, sino simplemente ser auténtico, no podemos dar lo que no tenemos, para lo cual no debemos “andar por las ramas” o la periferia; sino que debemos ubicarnos céntricamente para legitimar nuestro avance a las ramas: vamos del todo a la parte y de esta al todo.

Este líder no debe partir de una visión o herencia fragmentada, y si lo es debe avanzar hacia una visión coherente, donde lo que diga y haga sea lo mismo y esperemos con lo que siente también.

Se debe liberar, rompiendo con algunas creencias, concebir de forma legítima, la totalidad de la personalidad del ser, no en partes; aceptando a su semejante en su plenitud integral. No hay seres perfectos, debemos aprender amar las debilidades ajenas, para empezar a eliminar las nuestras; ante lo cual hay que ser genuino y esto es un estado de ser y no de hacer.

En este sentido, el sujeto propuesto no debe ser reactivo, ni actuar para responder, muchas veces visceralmente; al contrario debe ser proactivo, que sepa que frente a las contingencias, situaciones adversas de la vida, dé lo mejor de sí, es decir actúe con absoluta resiliencia, haciendo lo debido. Muchas personas frente a situaciones infaustas lo primero que hacen es quejarse y culpar a los otros.

El líder que sirve, es resiliente, no es parte del problema, sino que da lo mejor de su ser para resolver y/o superar la, llamémosles “emergencia, contingente de vida”. Esta resiliencia te facilitará vivir como piensas y no terminar pensando como vives: es decir tu rutina o hábitos negativos

pudiesen contaminar tu mente, haciendo de los pensamientos algo impropio de la persona. Como que debes promover un proceso de liberación de tu propio hastío, para reconducirte hacia una biofilia, que implica un amor a la vida.

Tanto Gandhi (1882) como Hitler (1889-1945) tuvieron visión, pasión y disciplina en lo que se propusieron. La diferencia radica en que Gandhi si tuvo ética, mientras que Hitler no la tuvo: pequeña gran diferencia para entender las connotaciones axiológicas del ser, que proyecta liderazgo.

El ser debe tener mucha esperanza, entendida esta no como una envoltura para la resignación sino como algo que sale del corazón. Que no veamos y ponderemos a los jóvenes por su valentía y arrojo, que en muchas ocasiones les falta realismo y amor por la vida; es necesario que el ser, entienda a la esperanza como un puente, que una el presente y el futuro. Visión del presente en estado de gestación, sería como una gacela “quedita” que sólo saltará cuando llegue el momento preciso; como que hay que estar presto para lo que todavía no nace, sin desesperarse si el nacimiento no ocurre hasta que estemos vivos, ¡Paciencia hijo!

Eres tú, pero también son tus hijos y nietos. Ojalá no lleguemos a estar extremadamente pasivos a pesar de las múltiples ocupaciones. Este ser necesita ser tentado, encendido y seducido: como que la vida refleja una constante conquista sexual, a fin de que huya de la angustia de enfrentarse a sí mismo, sobre todo si afirmamos que la vida que se estanca, tiende a desaparecer.

Ante lo cual es legítimo, que el ser tenga coraje y osadía para resucitar en cada momento, en el acto de esperanza y fe, en el aquí y el ahora. Este nuevo antropos debe aprender a decodificar a la gente, que con frecuencia no quiere decir lo que dice o dice lo contrario de lo que quiere decir; y a decodificar la desesperanza que está en todas partes y se disfraza de optimismo.

Debe tener una varita mágica, que al saber que hay sentimientos de insuficiencia, angustia, frustración que han llevado al hombre a la indiferencia, hostilidad; tener un comodín que articule los pensamientos, principios y creencias en disputa, para no caer ni en la ruptura directa como en la pasividad funeraria. No creo que tengamos que endurecer el corazón para no ser lastimados.

Este neo ser, no debe gastar el tiempo en cosas que no tiene interés, con gente que no le interesa; debe ser un cirujano que suture la escisión entre mente y corazón. Aunque resulta paradójico, quienes no han perdido el vínculo entre mente y corazón se lo suele llamar “locos”, entonces hay que poblar el planeta de “locos”.

Este nuevo antropos, cuando más logre captar la realidad por sí mismo, no sólo como un dato que la sociedad le proporciona, tanto más seguro se sentirá porque dependerá mucho menos del consenso. Podríamos decir que este hombre vivo que es el ser, ha dejado atrás al hombre enajenado que se ancló en el tener, para lo cual tendría que vaciarse para posiblemente llenarse.

En definitiva aprender a ser, implica construirse internamente, capacidades cognitivas, afectivas y rectoras del individuo. Reinventarse cada día.

4.6. Neuro-psicología existencial: tres cerebros – diez inteligencias...

No se trata de una temática inductiva de cuántica o de neurología, sino del conocimiento preliminar y aplicación práctica de las premisas estratégicas entorno a estos ámbitos, que permitan aumentar – optimizar los niveles de respuesta ante el desafío de vida.

El hablar de cerebros e inteligencias, nos lleva a recrear una investigación de una neuróloga norteamericana, Elaine de Beauport (1997), sobre lo que ella denominó “Las tres caras de la mente”, y que partiendo de esta estructura se presenta un análisis que incluye estrategias, ejemplos y consejos.

El ¿Por qué de estas inteligencias? es que reconociéndolas, se pueda lograr mejores niveles de autoestima, auto-conducción y auto-realización existencial.

El mal uso de estrategias de vida o ausencias de estas, genera desconocimiento de recursos que le faciliten la retención, concentración, atención, capacidad para diferenciar lo fundamental de lo accesorio.

Según la nueva física toda materia es energía y ésta no está en estado fijo, sino en movimiento continuo; en este sentido el cerebro humano es

un sistema de energía, que hace que los procesos de inteligencia vibren en las hondas gruesas de lo finito, hasta las hondas más finas de lo infinito. En tal virtud, la persona tiene un hardware mental que es su cerebro y tienen un software mental que son sus inteligencias; la una es tangible y la otra es intangible, respectivamente.

Más allá de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983) y de la inteligencia emocional de Daniel Goleman (1996), se han contabilizado con el aporte de la nueva física y la neurociencia: diez inteligencias en los tres cerebros del ser humano: Neo- cortical, Límbico, Básico.

El ser humano piensa, siente y actúa, corresponde a los tres cerebros; o, con otros verbos: conocer, amar, servir. Lo cierto es que, en sus dos hemisferios cerebrales existen tres funciones claramente diferenciadas. Se habla de un cerebro Uni-triádico: tres en uno y uno en tres.

4.6.1. Cerebro Neo-cortical.

Conocido como el telar encantado para iluminar la vida, tiene de diez a cien billones de células neuronales, poseyendo capacidad de enviar, recibir impulsos eléctricos y activar el fluido de neuro-transmisores químicos. Cada célula nerviosa (neurona) tiene un cuerpo celular que se prolonga en el axón y la dendrita. Los enlaces de neurona, generan la brecha sináptica (pensamiento). No olvide que usted hace las conexiones.

En este cerebro tenemos cuatro inteligencias: racional, asociativa, espacial (visual – auditiva), intuitiva.

a. Inteligencia racional.

(Sine – qua – nom de la civilización occidental). Esta inteligencia promueve el análisis y el razonamiento. Es entendida como el proceso por el cual percibimos información por medio de conexiones secuenciales, destacando las razones lógicas: Causa-efecto. Se recomienda aplicar la aritmética personal para la vida diaria: Suma positivo – resta negativo – multiplica los cumplidos.

A esta inteligencia le compete el proceso de fortalecimiento de la agilidad mental; ya que al igual que el atleta desarrolla y ejercita sus músculos, se debe desarrollar una mayor capacidad mental, por medio de ejercicios que nos ayuden a tener: Mayor poder lógico deductivo, mejor comprensión de ideas y conceptos, seguridad y confianza en nosotros mismos (sí se puede).

Cuantas veces nos encerramos en un problema, que parece sin solución y al solicitar ayuda a otra persona, vislumbramos su desenlace y recién nos parece fácil. No analizamos el problema en toda su magnitud. Resolvemos sin saber, ¿Cuál es la verdadera incógnita?

Un atleta bate un récord luego de dos o tres prácticas, esto es fruto de un intenso trabajo, sobre una serie de ejercicios creados. Su mente necesitará también de esa intensa práctica, para agilizarse en la medida necesaria. La agilidad mental influye en la memoria y la concentración.

- Ejercicios de agilidad mental (Anexo 1).
- Ejercicios que generen confianza en los sentidos (Anexo 2).
- Ejercicios de aplicación de tangram: Con figuras geométricas diseñar imágenes (Anexo 3).

b. Inteligencia asociativa.

Fortalece capacidad asociativa, memoria, agregación, observación comparativa, discernimiento analítico.

Es entendida como el proceso que permite percibir información por medio de conexiones al azar; ejemplo es el brainstorming (lluvia de ideas). Esta inteligencia en la educación hay que fortalecerla.

Ejercicios a fin de resolver problemas:

- Presentación de nombre y apellido, adicionando nombre de fruta y/o animal o parte del cuerpo respectivamente, que empiece con la letra inicial de la citada identidad (implica expresar en orden y en términos completos las presentaciones anteriores).
- Solicitar criterios a simulación: Todos los fines de semana el vecino con su mujer hacen tremendas farras. ¿Qué hacer?
- Solicitar criterios a simulación: Migrante llega a España con la oferta de empleo y no consigue trabajo. ¿Qué hacer?

Nota: Se puede activar el método ZOPP, que es una técnica de planificar proyectos en base a objetivos.

c. Inteligencia espacial (visual, auditiva).

Consolida y agudiza la percepción visual y auditiva. Mejor nivel de escucha. Refresca memoria sensible.

Es entendida como el proceso de percibir en imágenes y sonidos. En televisión no podemos repetir las palabras del locutor, pero sí describir las fotografías que se mostraron. La memoria es tu archivo fílmico (incluye audio). Visualizar es otra forma de planificar, reanima esperanza.

Ejercicios:

- Cierra los ojos, relájate, déjate afectar. Facilitador desarrolla práctica bioenergética (el prado proyecta problemas) (el arroyo acompaña hasta el nacimiento) (la montaña implica superación) (la casa implica responsabilidad) (las profundidades del océano – cualidades reprimidas). Esta práctica, vincular con proyecto de vida.
- Simulación en base a presentación de imágenes de variada interpretación (gestálticas, palindrómicas, anagramas, ambigramas...)
- Simulación: ¿Qué número es este? (juego en pizarra y dedos de facilitador).
- Simulación: Emular alarido de Tarzán.
- Simulación: Facilitador proyecta sonidos con palmas de las manos a fin de que las personas imiten al compás, ritmo y gestos indicados. Luego se intercambian roles, cualquiera puede ser facilitador (dinámicas de sonido de lluvia, mate una mosca, etc.). Se induce a través del procedimiento PAN: padre – adulto – niño.

d. Inteligencia intuitiva.

Fomenta imaginación, innovación, ingenio, creatividad, talento, don. Ancla el cambio permanente.

Es entendida como el conocimiento directo, sin el uso de la razón. Es conocer desde adentro. Es el proceso más fino de la neo corteza. Se ve en la faz de un místico (no utilizarlo solamente para la espiritualidad de

los sábados y domingos). Algunos la llaman suerte, fe, relación especial con Dios, percepción extrasensorial, genio, ingenio, sexto sentido, don, talento. La nueva física sugiere que en la conexión cuántica existe energía que viaja por caminos aún no conocidos.

No olvidemos que la intuición es el poder de la mente que percibe de inmediato la verdad de las cosas, sin necesidad de raciocinio y análisis (sabemos más de lo que creemos). No olvidemos que Eratóstenes (255 a.C.) calculó, con un mínimo de error, la circunferencia de la tierra y las distancias de nuestro planeta al sol y la luna. Activemos esta percepción profunda para no estar con el piloto automático y así no decir “estamos distraídos”.

Ejercicios:

- Cerrar el día aclarando vibraciones: Relajación física, respiración, meditación y oración.
- Generación de energía: Dos personas con la palma de una de sus manos medianamente encogidas, generan y purifican energía a cinco centímetros de la palma de la mano del compañero/a.
- Equilibrar vibraciones: Pronunciar prolongadamente OM, con ojos cerrados, hasta que dure un proceso de respiración (inhalar - exhalar).
- Espontaneidad al dibujar un círculo.
- Aplicaciones del Tangram.
- Aplicar el credo de la creatividad (imaginar, ingeniar, innovar, cambiar, crear).

Nota: La destreza aumenta por ósmosis, que implica observación y práctica para generar reflexión, creatividad, intuición, y no por comprensión.

4.6.2. Cerebro Límbico.

Trata sobre las emociones, las reacciones afectivas. Es el desear, querer, amar: los órganos del cuerpo están conectados por un sistema nervioso autónomo/involuntario, que a su vez está, conectado por su cerebro límbico. Estamos condicionados a pensar, imaginar, pero no sentir. Las emociones pueden afectar seriamente nuestra vida.

Las partes de nuestro cerebro límbico son:

- El Tálamo: Es el afecto, el centro retransmisor que se encuentra al final del tallo cerebral, del cerebro básico. Difiere entre mamífero y reptil.
- La Región Septal: Está relacionada con la excitación sexual.
- Los Bulbos Olfatorios: La respiración y la emoción están asociadas con el oler y respirar. Hay conexión al sistema límbico, a través del hipocampo.
- La Amígdala: (Agresión oral) conexión con el comer y la emoción (comer para satisfacer frustraciones emocionales). Nuestro hablar es por lo general subjetivo.
- Hipotálamo: Regulación de los órganos internos. Ganglio jefe del sistema nervioso autónomo (actividades endócrinas). Es conocido como el centro del placer, dolor. La química del cerebro límbico (deprimido, feliz, colérico).
- Hipocampo: El querer, es llave de acceso a tu memoria (centro de la memoria).

Este cerebro tiene tres inteligencias: afectiva, de los estados de ánimo, motivacional.

a. Inteligencia afectiva.

Impulsa sensibilidad hacia propósitos, facilita el equilibrio emocional.

Es entendido como el proceso por dejarnos afectar por algo o alguien, es desarrollar la habilidad de acercamiento a una persona, lugar, cosa o

idea. Aprender a abrir y cerrar los sentimientos constituye el ejercicio interno que expande o controla tu corazón.

Ejercicios:

- Buscar reflexionando y/o meditando, la energía perdida (volviendo, ubicando lo positivo).
- Metáfora, dar puñetazos a la almohada o hacer muecas al espejo, en vez de hacerlo a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo.
- Expresa tus sentimientos, enfócate o desenfócate.
- Escucha música instrumental (preferible Mozart).
- Quemar incienso.

b. Inteligencia de los estados de ánimo.

¿El corazón tiene cerebro? Controla las emociones, nivelando el ánimo a las circunstancias. Neutraliza el estrés.

Es entendida como la capacidad de entrar y salir de distintos estados de ánimo, que van desde un rango del placer hasta el dolor. Precautela la salud física. El estrés es estar contraído y no ser capaz de expandirse. Ese no tener permiso, para sentir las emociones negativas es la mayor causa del estrés y por tanto de enfermedades relacionadas con los órganos.

La gimnasia emocional está localizada dentro de cada persona, a través de los sentimientos (liberar químicos naturales). Estados de ánimo enmarcarlos como armonías con diferente tonalidad, profundidad, volumen, intensidad, disonancia, resonancia.

Ejercicios:

- Nadar – correr – baile terapia.
- Ejercicios corporales y mentales que afianzan la paz interior, concentración, atención y memoria.

c. Inteligencia motivacional.

Identifica los auténticos incentivos, que vitalizan al ser y deber ser: aviva la llama por los sueños; es el carburante.

Es entendida como la capacidad de reconocer lo que queremos, lo que más nos emociona y poder guiar nuestra vida en relación con nuestro

querer y desear. Es saber que nos mueve a la acción; entiendes si quieres entender, percibes si quieres percibir, sueñas si quieres soñar, actúas si quieres hacerlo.

El deseo es el tanque de combustible para la motivación; querer es el fuego lento, mientras quema, te guía a un no profundo dentro de tus emociones. Preferimos cambiar nuestras mentes en vez de comprometer nuestras entrañas. El deseo de placer necesita ser revisado como dador de vida, en vez de ser considerado hedonismo o pereza. Los sentimientos pueden ayudar hacer eficiente – voluntad. Saber cuáles son tus fósforos y utilizarlos para seguir avivando tu llama es algo muy importante.

Ejercicios:

- Lectura recomendada de artículo de Walt Disney: Aprendí y decidí (Anexo 4).
- Defina y comparta sus fósforos, previo a alcanzar una meta en su vida.
- Activar una rueda de animación (simulación).

Nota: Al final del tratamiento de este cerebro se sugiere realizar trabajos grupales, que reflejen respuestas proactivas ante situaciones adversas (emplear psicodramas y socio dramas).

4.6.3. Cerebro Básico.

Es el más profundo de los tres cerebros, trata acerca de la estabilidad. Seguridad (instinto de conservación). A través de nuestra columna vertebral y tallo cerebral hacemos nuestra primera presentación como vida humana. El cerebro del ritmo básico, del movimiento, de la acción.

Permanecemos vivos cuando ya los otros cerebros no funcionan más. El continuo latir del corazón, el continuo respirar de los pulmones. Como si algo manejara mi energía (continuum) en vez de yo estar en control. Es el cerebro de la paz. Se recibe cien millones de impulsos por segundo. Entrar en ritmo de lo que está sucediendo y habilidad nece-

saría para crear parámetros y de disolverlos cuando son inapropiados (llamado sistema nervioso central o sistema R).

Seis formas generales de comportamiento se asocian con el cerebro básico: rutina, imitación, comportamiento básico o tropismo (respuesta a un estímulo), repetición, actuar de nuevo y engañar. La actividad que repites frecuentemente contribuye a tu seguridad (estabilizar energía – seguridad en la vida). El yo en contexto, el comportamiento, los sueños son lenguajes del cerebro básico.

Las partes del Cerebro Básico son:

- El tallo y la columna vertebral: Son la extensión de la médula espinal. La columna vertebral es la conductora de los impulsos, desde el mundo exterior hasta el tallo cerebral.

- El sistema aferente: Es el que transporta los impulsos desde las aperturas o poros de la piel hasta el tallo cerebral y luego a través de un grupo de fibras, conocido con el nombre de sistema reticular activador, llegan al cerebro límbico y luego a la neo corteza y desde allí los impulsos son devueltos, a través del sistema nervioso oferente, a los músculos para efectuar la acción en el mundo exterior.

- El Ganglio Basal: Se forma alrededor del tallo cerebral, al dañarse se puede inhibir la capacidad de controlar el movimiento de tu cuerpo. Archivo de memoria básica (sensorial) y ubicación de inconsciente colectivo.

Este cerebro tiene tres inteligencias:

a. Inteligencia básica.

Acentúa la destreza, habilidad, competencia para reconducir nuestro accionar.

Es entendida como la capacidad de movernos hacia algo o alejarnos de ello. Es ser capaz de imitar y de inhibir a algo o a alguien, que esté a nuestro alrededor. La acción revela la vida interior. Las personas son modelos de posibilidades para aprender.

Ejercicios:

- Generar criterios con relación a ¿Qué hace una persona al llegar a una nueva oficina?
- Medición de comportamiento trópico: Actitud frente a cambio de casa.
- Medición de comportamiento trópico: Actitud frente a nuevos compañeros/as.
- Dinámica para movimiento hábito: ¿De quién es este llavero?
- Dinámica para movimiento hábito: Cada cinco minutos se levantan por tres segundos y luego se sientan.
- Practicar liberación: Fenómeno “kundalini”.

b. Inteligencia de los patrones.

Al reconocernos en nuestras raíces se fomenta una neo ética en nuestras actitudes.

Es entendida como la capacidad de concienciar las huellas que condicionan nuestros comportamientos y desarrollo, adaptándolos o cambiándolos. El comportamiento está enraizado en como nosotros y nuestros padres se comportaron y reaccionaron en un tiempo pasado. ¿Cuáles nos benefician? ¿Cuáles nos crean problemas?

Sirve para estimular la memoria con patrones nuevos (enfrenta memoria recesiva). Para construir patrones alternos, es necesario una nueva y real experiencia. Sólo nos podemos conocer en este nivel de raíces. Todos somos empáticos a algo o alguien, algunas formas de actuar o ser. Interacción continua con el medio.

Ejercicios:

- Reflexiones en torno a la oscuridad.
- Realizar auto observación (escribir, diario) a fin de efectuar terapia regresiva de reflexión y romper cadenas imaginarias que nos bloquean y a veces esclavizan.

- Descubra sus patrones: Escoja un comportamiento, visualice la situación (reacciones de una en una, patrón involucrado). Abra patrones con fe y confianza.
- Escribir de los comportamientos de los padres ¿Cuáles se benefician?, ¿Cuáles crean problemas? y que soluciones ante estos (patrones alternos).

Nota: Vincule con misión, objetivos, metas y estrategias de proyecto de vida.

c. Inteligencia de los parámetros.

Determina identidad energética, promoviendo los valores.

Es entendida como la capacidad de reconocer, transformar y extender los ritmos, rutinas o rituales de la vida, guía la energía de una manera determinada. Es la cuna de los valores. Es un sistema de soporte que sostiene nuestro nuevo comportamiento. Ojalá pudiéramos tratar las rutinas, con el mismo respeto que los animales; o, con el mismo amor y consciencia que concedemos al intelecto, o a la creatividad. Nos guía de una manera más segura y pacífica en la vida personal y grupal. Cuando respondemos al ritmo de las personas: Sinfonía.

Ejercicios:

- Actitud frente a la muerte de un ser querido.
- Actitud frente a la jubilación o final de una carrera.
- Manejo de las buenas costumbres (buenos días, muchas gracias...)
- Escriba y reconozca sus valores (descúbrase); luego determine sus antivalores. Definir dos estrategias por cada valor para extenderlos; y, dos estrategias por cada antivalor para transformarlos (sino neutraliza los antivalores, incidiendo en ellos por tres veces contra la voluntad, deberá cambiarlo en base a la reflexión). Utilizar, para el efecto, el perfil de energía (matriz: lado izquierdo de alejamiento, lado derecho de acercamiento: que implica que lo hace bien).

4.7. Proyecto de vida.

4.7.1. Introducción teórico conceptual.

El siglo XXI exige de cada persona lo mejor de sí. La competitividad, el liderazgo en la activación de un neo paradigma son determinantes y oxigenan al ser, por cuanto fortalecen su desarrollo y la actitud de cada persona para lograrlo.

El proyecto de vida, se constituye en una de las más efectivas herramientas para el desarrollo de las capacidades mencionadas; ha demostrado ser, un mapa mental que dirige objetivamente los pensamientos y acciones de toda persona que ha decidido emprender una vida exitosa y provechosa, constituyéndose en un agente social protagonista del desarrollo y bienestar de las comunidades.

¿Por qué un proyecto de vida?, porque el nuevo paradigma en los tiempos actuales exigen lo mejor de cada persona.

¿Para qué un proyecto de vida?, para cumplir efectivamente con todos o buena parte de los propósitos personales, familiares y profesionales en un tiempo determinado.

Muchas veces confundimos futuro y destino. El proyecto de vida se centra al momento que entendamos la diferencia entre estos términos.

El futuro, es la consecuencia de corto plazo de los pensamientos y acciones que cada persona realiza en su presente, siendo responsabilidad única y exclusiva de cada uno. En cambio el destino, es una consecuencia de largo plazo que afecta a la sociedad en su conjunto.

El destino puede ser muy provechoso para todos, siempre y cuando las decisiones y acciones sociales, en todos los ámbitos, estén orientadas a impulsar permanentemente el desarrollo y bienestar de todos, sin discriminación alguna. La madurez, la solidaridad, el

ejercicio responsable y respetuoso de la libertad, son elementos fundamentales en la construcción de un destino productivo y positivo.

Un sujeto con un nuevo chip mental, activa la competitividad partiendo de un conocimiento actualizado, es creativo, proactivo y tiene una actitud mental positiva. En cambio el líder libera un autoconocimiento, sabe que puede transformar paradigmas, especialmente el mental y tiene una capacidad de trascender. Ejemplos de esto, dos personas: La Madre Teresa de Calcuta y una persona discapacitada que se ha superado, Tony Meléndez.

Un proyecto es un acto de pensar a futuro de manera ordenada, objetiva y sistémica. Por lo general un proyecto es una alternativa de solución ante un problema, que puede afectar a un colectivo o a un individuo. Un proyecto inicia en la mente de alguien, y luego lo traslada a un papel.

En tal virtud, un proyecto de vida es una estrategia para diseñar y construir un futuro provechoso de una persona. Es una manera de desafiar al destino y de retar todo pronóstico zodiacal, demostrando que la libertad es real y es un derecho.

4.7.2. Elementos del proyecto de vida:

- Autoconocimiento: Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas.
- Visión: Significa soñar en una situación de vida deseada, es decir plantear un macro objetivo en el orden personal, familiar y profesional. Todos tenemos derecho a soñar en nuestro futuro de manera positiva, aunque parezca utopía. Se recomienda plantear la visión a cinco años.
- La Misión: Significa mi acción. Es redactar, como debe ser mi personalidad, en todos los aspectos. Durante la ejecución del proyecto de vida (manera de crear una disciplina personal) cuyo cumplimiento es clave para que la visión se realice.

La personalidad enfoca fortalezas en lo personal; conductas y comportamientos en lo familiar, y actitudes y aptitudes en lo profesional.

4.8. Objetivos – metas - estrategias.

- El objetivo, es un deseo cualitativo de corto plazo de cuyo cumplimiento depende el logro de la visión.
- Las metas se derivan de cada objetivo y es un enunciado cuantitativo – medible.
- Las estrategias son el mecanismo para cumplir o superar las metas.

4.9. Idea final.

Es posible que viviendo en tu casa rodeado de todos los seres queridos, te sientas “Muy inquieto”. Es posible que aparentes algo que no eres y esto, lo trates de demostrar “a diestra y siniestra”; que mucha gente que a ti, te interesa su opinión, el qué dirán, te digan que “Eres un buen hombre, gentil, ameno”; sin embargo a los tuyos cada vez más, los utilizas “Puede ser que los ames de una forma especial”, pero estos, que son tus hijos, tu madre, tu esposa, tus ahijados, te vean cada vez más pensativo, ensimismado en ti mismo.

Pero eso sí, si alguien de afuera del hogar te llama a que lo apoyes, o lo ayudes, incluso algunos ni siquiera te solicitan ayuda, pero tú, necio y orgullosos vas presto a un llamado informulado.

De repente, tu rol te fanatizó y no puedes “Ver más allá de tus narices”, sientes la presión de los tuyos que te dicen “Hijo vuelve” “Querido hijo, sacúdete” “Te amamos”, en tu inconsciente suena un canto que dice “Ya volvió – ya volvió Panchito, ya volvió”.

Tú quieres liberarte, pero ya no puedes salir del cascarón que tú mismo construiste; es posible que llegues a escuchar un ultimátum de alguien muy cercano a ti; que no pensaste que un momento dado se iba a llenar

de coraje y decirte lo que nunca querías escuchar. “O cambias mi querido hijo, o no sé qué vamos a hacer” “O dejas atrás tu orgullo, tu vanidad, tu hipocresía, o no te queremos ya ver”, “No quiero que estés con nosotros”.

En este momento, se te está, dando la oportunidad de ser lo que siempre quisiste ser, pero por embeberte en las frivolidades, de naturaleza banal, fútil y fastuosa de la vida, no despejaste tu mente ni tu corazón a las bondades y expresiones dulces de la misma.

Alguien está, diciendo ¡sácame del olvido, de la inercia, del fastidio de no ser yo! Es posible que este grito salga del interno de ti. Pero no sabes quien realmente se está comunicando contigo.

La incertidumbre mora en tu ser. No sabes que hacer, buscas ayuda en los más indicados, que muchas veces resultan ser los menos indicados. El “fulanito, zutanito”, de fama de ser un buen “hombre” por la cantidad de ceros que tiene en su cuenta bancaria, o en el familiar tuyo que todo mundo lo necesita, pero no sabemos si realmente lo quieren, o donde ese psicoterapeuta que quiere algo de ti. Posiblemente el afán de ayudarte profesionalmente y quien sabe tus billetes.

En estos personajes y en otros, como el asambleísta que le escuchas muy inteligente y que en su provincia tiene la reputación de ser muy bueno, aconsejando a personas que se encuentran en situaciones similares a la tuya; y que posiblemente en dos años sea el presidente de la república; no encuentras la solución a tu problema.

Así que decides cambiar de rumbo y dirigirte a “Toda madre, a ningún lado”, llegas y te topas en la calle con alguien que tu percepción te dice, está peor que ti, sin embargo este sujeto que anda acompañado de otros, algunos de ellos viven en las alcantarillas, te empiezan hacer bromas. Te inducen a que tomes el lado positivo de la vida.

Lo cual te parece una fanfarronería, escuchar a un “mozalbete” “imberbe” “lechuguín”, sin embargo te da una pista y te dice que en cierto lugar no determinado, el conoce que hay unos “tipos” que tienen fama de ser buenos con los casos imposibles.

Se te viene la idea de una iglesia, así que te diriges a una de ellas, te topas con un clérigo que te escucha y te manda a rezar tantas Ave-

marías y tantos Padres Nuestros. Lo haces pero tu fe es muy vana, parece que todavía no estás preparado para encontrar lo que buscas.

Así que, transitando por la ciudad, decides perderte en una casa deshabitada, ingresas y miras a una persona que desde que te ve, te trata “Sin miramientos”, te causa en un principio asombro, pero luego crees que es un “Charlatán más”, del que no se puede esperar “Mayor cosa”, así que decides irte, pero “Medio dormido – medio despierto vuelves a la casa”,. A esta persona le vamos a llamar Tom (es tu consciencia), y conversas con el sujeto que a veces aparece y a veces desaparece.

En una tercera ocasión que llegas a la casa empiezas a caminar por ella y te da miedo; así que decides salir de ella y perderte en la ciudad. Te caes, tienes hambre, tienes sed, de repente miras a un “señor” que, su rostro te parece familiar, es el mismo de la casa y te invita a tomar un vaso de agua, lo tomas, al principio te parece feo, pero con la “Sed que te cargas”, te resulta agradable, te sabe a Coca Cola.

Empiezas a pensar en donde te encuentras, y Tom (tú consciencia) te responde, “En el lugar donde quieres estar”. Así que reflexionas y te das cuenta que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ir corriendo a ninguna parte y reflexionar, “O lo uno, o lo otro”, un sentimiento de angustia, desesperación baña tu ser. Sabes que quieres liberarte. Pero no sabes de qué. Estás perdido.

Creces que vives en un mundo de paradojas, encuentras contrasentidos a las ideas y a los sentimientos, tus actos no reflejan tus pensamientos, estas ultra-perdido. Te invade un sentimiento de profunda tristeza y nostalgia, “Lloras y ríes al mismo tiempo” “Los hombres también lloran” “y las mujeres también”. ¿Quién te ha dicho que no puedes llorar o reír, a?

La ciudad se estremece al ver tu llanto, te sensibilizas más. Tu orgullo y tu ego por primera vez empiezan a ser retados, te están dando un golpe, no bajo, al contrario es digno, por lo que puede hacer de ti.

Tus lágrimas caen sobre tus mejillas, una parte mínima de tu apariencia se está cayendo. Miras a mucha gente caminando y sabes que tú, estas reflexionando y que muchos de esos seres que observas, están más perdidos que tú y, otros menos perdidos que tú. Compartes una misma trayectoria.

Sientes la necesidad de salir de ese mundanal ruido y dirigirte a esa casa que ya estuviste, que parece ser una torre gris, ingresas y sientes miedo, vives la soledad, vives el hastío de sentir miedo, en medio de tanta gente. Lloras y empiezas a entonar una melodía que te da valor y fuerza para seguir.

De repente escuchas una voz, que no sabes, quien es, empieza a tratar de confundirte con tu identidad, pero la escuchas bien y se trata de Tom, un viejo amigo tuyo, que en un principio te dio miedo, pero luego lo reconociste.

Sales de la casa y observas otra vivienda deshabitada, muy oscura, “refunfuñas” por cuanto tú que has estado en residencias y mansiones, te parece inaudito que exista una casa tan tétrica.

Sin embargo al ingresar empiezas a darte la posibilidad de iluminar tu entendimiento y llegas a la conclusión de que has confundido la costumbre con el afecto, y que a tu madre, quien te trajo al mundo la habías utilizado y más no expresado un sentimiento de profundo respeto, consideración y amor.

Te das cuenta que eras “Diez” para todo, pero a los tuyos los habías más necesitado que amado. Lloras nuevamente y una luz se enciende en una habitación contigua, de donde sale una hermosa mujer, ya teñida por los años, es tu madre que te dice “Hijo mío, como te amo” y te pide que disculpes a tu difunto padre por haberlos abandonado, cuando tú eras muy niño y por haberlos hecho sentir que eran “Muy poca cosa”.

Desde esos tiempos creciste con un sentimiento de inferioridad; sin embargo en éste aquí y ahora, te das cuenta de lo valioso que eres y del rostro auténtico que tienes.

Te miras con bondad, con sano respeto. Sabes que dentro de ti hay un ser humano digno, noble, bueno, muy diferente al que habías sido encriptado.

Ya no sólo te miras con la mente, sino con las entrañas y el corazón. Te das cuenta que eres vida, por cuanto al mirar a tu madre, ratificas tu “ahora libre”, expresión de amar, por cuanto al conocerte a ti mismo, puedes amarte y amar al resto. Vives el hecho de que “Una persona no puede dar lo que no tiene”.

Finalmente sabes que tienes miedos, desde cuando te hablaron del cuco y los demás del cuento, te crearon temores, tu autoestima se debilitó, pensaste que no podías, entonces sales de la casa y junto a Tom te diriges a otra vivienda, de la que salía un ruido ultratumba y un olor fúnebre, te da mucho miedo. Tom te anima a entrar pero tú recelosamente no lo haces, hasta que te decides y entras, pero el miedo fue tanto que saliste disparado.

Reías del miedo. Te cogió una risa nerviosa ¡que paradójico! Mientras más miedo, más risa. Nuevamente Tom te invita a entrar y con toda la firmeza y coraje lo haces y vences tus miedos. Sales de esa casa y visibilizas las otras dos y te das cuenta que has estado en tu vivienda, tu hogar. Nunca saliste de ella. Hallaste el suficiente sustento afectivo, encontrando las respuestas en tu propio hogar, tu familia. Principio y fin de la sociedad. Y despiertas y agradeces al universo, por el beso, sonrisa y abrazo, que cada mañana te regalan las personas que están junto a ti.

Ahora eres tú, sabes que las múltiples contradicciones te representaron abismos, tinieblas, miedos, desencantos; pero sobre todo grandes oportunidades de conocerte y saber que tienes un potencial puro para servir y hacer de este mundo paradójico un espacio de vida, comprensión y amor. Así los problemas te agobien, descubrirás que siempre sale el sol. Sabes que para alcanzar el éxito debes estar dispuesto a fracasar varias veces y dispuesto a perder todo lo que has conseguido, no olvides que de las caídas se aprende; ante esto no temas te lo has ganado bien y de seguro que lo recuperarás con creces. Te diste cuenta que para vivir necesitas: energía – entusiasmo – empatía, no teniendo ideas negativas, sonriendo con grandes y chicos, poniéndote en contacto siempre con tu familia.

Haz planes para mañana, a pesar que en lo absoluto no conozcas el futuro, eso reflejará en ti seguridad y opción legítima de vida.

Respetando tus creencias, siempre considera a Dios tu cuidador, haciendo el bien y sin pensar que estas en la lista de espera para entrar al cielo, ya que trata de encontrarlo aquí, simplemente recordando todo lo que te ha pasado, es muy posible que seas un milagro del poder de

Dios y al mirarte al espejo verás lo mejor de la creación: afirma la fe en ti mismo. Que la salud, amor, alegría y esperanza no te falten nunca. Vive el presente intensamente, sabes que es el tiempo que importa. Así que no te rindas, recuerda que la vida no es velocidad, ya que corres el riesgo de distanciarte de quien va junto a ti, camina y camina lejos y siempre estarás acompañado. ¡A vivir hijo!

EPÍLOGO

Los múltiples propósitos de este escrito abren una gran oportunidad de replantear nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes; así como encender una luminosa finalidad que guíe, oriente, anime un libre accionar, en un mundo de incertidumbres, contradicciones y paradojas.

El poder de servir en un mundo de paradojas, contribuye cognitivamente a sumar elementos conceptuales, aspectos procesales y formatos actitudinales al ser que aprende a auto liberar energías contenidas; al ser que vive y convive, sin entender y/o comprender el mundo que vive; al ser que se disocia y asocia a la vez de paradigmas que muchas veces lo enjaulan y lo esclavizan sin darse cuenta que se ha constituido en su propio verdugo; al ser que socialmente se va formateando en la medida y velocidad que su entorno le influya y empiece a darse cuenta que es parte de eso, esto y aquello; al ser que no se estaciona en una sola forma de pensar, sino que activa actitudes camaleónicas de efecto proactivo ante disyuntivas éticas: neo - paradigma.

La presente obra, al considerar expresiones científicas como son la física cuántica - fractales - teoría gaia - teoría del caos, entre otras, en si lo que hoy denominamos ciencias de la complejidad; y, vincularlas a corrientes filosóficas - existenciales, matizadas en relatos y construcciones del imaginario colectivo y expresiones coloquiales, lo que pretende es abrir la mente, despertar un genuino antropos de semillas de duda, que afiancen una cultura investigativa y afectar emocionalmente al lector, con la misma intensidad, en su amor a la filosofía y a la exactitud de la ciencia.

De igual manera invita a que no te rindas, sugiriendo una pequeña dotación – munición de programación neuro – lingüística, que facilite tu reencuentro con los demás y contigo mismo, ya sabiendo que las más importantes respuestas están dentro del ser.

Finalmente el propósito ulterior es alejar al ser de un estado de frustración y ansiedad, animando a que enfrente sus miedos, descubra y elimine

sus máscaras y armaduras, asuma sus fracasos y responda a los compromisos con fe, esperanza y amor, en un mundo que le ha dado una atractiva invitación a vivir.

ANEXOS

ANEXO 1

Ejercicios de agilidad mental.

1. Algunos meses tienen 31 días ¿Cuántos meses tienen 28 días?
2. ¿Es correcto que un hombre se case con la hermana de su viuda?
3. Si hay tres manzanas y tomas dos ¿Cuántas tienes?
4. Un doctor receta tres pastillas y te dice que tomes una cada media hora ¿Cuántos minutos te duran las pastillas?
5. Un granjero tiene 17 ovejas, todas mueren menos nueve. ¿Cuántas quedan?
6. En una jaula con conejos y pichones hay siete cabezas y veinte patas ¿Cuántos animales tiene el canasto?
7. Alto es a bajo como cielo es a tierra; potencial es a real como futuro es a...
- 8.Cuál es la primera cifra en la siguiente sucesión ...11 - 6 - 9 - 4 - 7 - 2
9. Decodifique: ¿21-28 24-8-26-9-20-7-12 2-28 24-14 24-17 15-28-9-22-24-14?
10. El triple de un número menos 7, es 32. ¿Cuál es el doble de dicho número?
11. Calcule, la edad de Juan, está comprendida entre los 60 y 38 años. Si divide la edad de Juan para 2, 3, 4 hallará que siempre sobra un año.
12. ¿Hallar el valor de la cifra que falta?
D J B C G
12 30 9 21
13. ¿Cuántos animales hay en la casa si todos son perros menos 2, todos son gatos menos 2, todos son loros menos 2?
14. Distribuya diez monedas en cinco líneas rectas, de tal modo que haya siempre, en cada una de las cinco líneas, 4 monedas.

15. Cambie un solo número de lugar, para que los resultados de las tres sumas resulte iguales. $1+2+3=$; $4+5+6=$; $7+8+9=$
16. Un hombre deja de herencia 17 monedas para que se las repartan entre sus tres hijos. Sabiendo que el padre quería que el primogénito tuviera la mitad, el segundo un tercio y el último una novena parte. ¿Cómo resolver?
17. Con sólo tres trazos reparta al círculo en 8 partes.
18. Preguntan a Paola ¿Cuántos años tienes? Y ella contesta, anteaer tenía 19 y el año próximo cumpliré 22. ¿Es esto posible y por qué?
19. El cuadrado mágico que en todas las direcciones (verticales, horizontales y diagonal mayor) sume siempre 15 (1 al 9). Los números no pueden repetirse.
20. Ubique los números del 1 al 9 de tal forma que la suma vertical y horizontal sea siempre 23. (no deben repetirse los números).
21. Coloque en el dibujo los números del 3 al 9 que tal forma que en cualquier dirección de las indicadas sume un total de 18.
22. Resuelva los siguientes ejercicios ordenando y colocando los signos operacionales correspondientes:

$$8\ 8\ 8\ 8\ 8\ 8\ 8\ 8 = 1000$$

$$2\ 2\ 2\ 2\ 2 = 24$$

$$2\ 2\ 2\ 2\ 2 = 7$$

$$2\ 2\ 2 = 24$$

$$6\ 6\ 6 = 30$$

$$3\ 3\ 3 = 30$$

23. Complete esta operación.

1 2 3 4

*

...

....

....

....

4...38

24. Escriba las combinaciones posibles que existan con los números 6789.
25. Un hombre que está mirando un retrato que cuelga de la pared dice: No tengo ningún hermano ni hermana, pero el padre de éste hombre es el hijo de mi padre ¿Qué retrato está mirando?
26. Dados: 2 estrellas + 1 luna = 10; 1 luna + 1 sol + 1 estrella = 9; 1 estrella + 2 lunas = 8; 1 estrella + 1 flor + 1 sol = 12. Encontrar el valor numérico de cada uno de los símbolos.
27. Una rana cae en un pozo de 32 metros de profundidad. Cada día asciende 2 metros por el muro y se desliza 1 durante la noche ¿Cuántos días tarda la rana en salir del pozo?
28. Tres hombres deciden compartir una habitación de hotel por razones económicas. El conserje les dice que la habitación cuesta 3000 pesetas y cada uno de ellos aporta 1000. Más tarde, el empleado se da cuenta que se ha equivocado. El precio de la habitación es 2500 pesetas, no 3000. Le da al botones 500 pesetas para que se las devuelva a los tres hombres. Pero el botones no sabe cómo dividir las 500 pesetas entre tres, de modo que les da 100 a cada uno y se queda con 200 para el servicio. Cada hombre ha pagado 900 pesetas por la habitación, 900 por 3 son 2700; el botones tiene 200 lo que hace 2900 pesetas. ¿Qué ha pasado con las 100 pesetas restantes?

ANEXO 2

Ejercicios que generen confianza en los sentidos.

- No escuche el parte meteorológico de la mañana hasta que haya salido a la calle o se haya asomado a la ventana. Deje que su cuerpo le indique la temperatura de la atmósfera.
- Cuando esté con sus amigos intente calcular su peso y altura comparándolos con los suyos. Pregúnteles y luego para verificar la corrección de sus conjeturas, añada algún centímetro a la altura de los hombres y reste un kilo al peso de las mujeres.
- Trate de averiguar, que hora es antes de mirar el reloj.
- Cuando vaya en el carro, trate de averiguar (sin mirar el cuadro de mandos) cuánto espacio ha recorrido desde su último cálculo.
- Busque en la enciclopedia, las medidas del sistema anglosajón y haga ejercicios de conversión al sistema métrico decimal.
- Cocine algo que requiera muchos ingredientes, pero no trate de medirlos con exactitud (no utilice recipientes de medida). Utilice un vaso normal sin marcas para mezclar los ingredientes y calcúlelos al ojo.

Nota 1: Recuerde que Eratóstenes, nacido 300 a.C. supo calcular la circunferencia de la tierra y la magnitud de la distancia al sol y a la luna, sin ninguno de los sofisticados instrumentos, que se inventarían más de 1500 años después y sus cálculos fueron casi exactos.

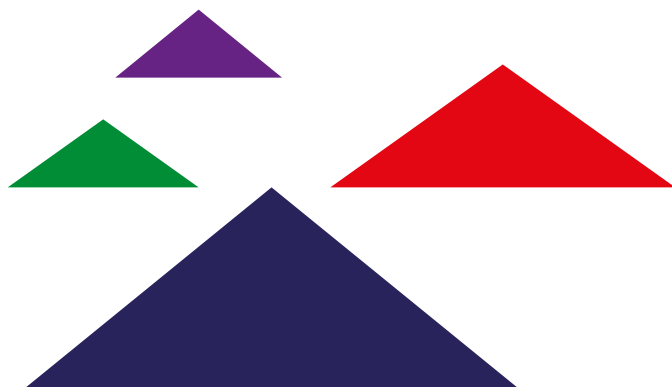
Nota 2: Para resolver problemas:

El primer paso es tener conciencia del problema, definirlo y analizarlo, estableciendo sus parámetros. Luego, aproximación desde varios ángulos

considerando un número de opciones y varias hipótesis de trabajo para su solución. Y, finalmente seleccionar una solución y verificar su eficacia.

ANEXO 3

Ejercicios de aplicación de tangram: con figuras geométricas diseñar imágenes.

ANEXO 4

Lectura comentada de artículo de Walt Disney: Aprendí y decidí.

Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar...
...y decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.

Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos, aquel día deje de temer a perder y empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizá nunca lo fui, me dejo de importar quién ganara o perdiera, ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien “Amigo”.

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento,
“el amor es una filosofía de vida”

Aquel día deje de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día decidí cambiar tantas cosas... aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad, desde aquel día ya no duermo para descansar...ahora simplemente duermo para soñar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ashby, Ross. (1951). *Introducción a la cibernética*. Buenos Aires: Nueva Visión.
2. Allen, Woody. (1969). *La vida y la muerte: Frases antológicas*. La Coruña, España: Editada por la Revista *Filmoterapia Hodgson & burque psicólogos*.
3. Aristóteles. (384 – 322 a.C.) *La metafísica de Aristóteles*. (1994) Madrid, España: Editorial Gredos S.A.
4. Barcala, Joe. (2015). *El reino de las verdades, novela autobiográfica*. Puebla, México: Novela Kroller Scrite.
5. Bateson, Gregory. (1951). *Comunicación: la matriz social de la psiquiatría*. Palo Alto, California: Jurguem. Norton and Company.
6. Bateson, Gregory. (1972). *Pasos hacia una ecología de la mente: Colección de ensayos en antropología, psiquiatría, evolución y epistemología*. Palo Alto, California: Universidad de Stanford. Ballantine Books.
7. Beauport, Elaine. (1997). *Las tres caras de la mente*. Caracas, Venezuela: Epsilon Libros S.R.L.
8. Bertalanffy, Ludwig. (1974). *Robots, hombres y mentes: La psicología en el mundo moderno*. Madrid: Guadarrama.
9. Bono, Edward. (1967-1970). *Pensamiento lateral en su libros “The use of Lateral Thinking”*. México: Lateral Thinking.
10. Botelho, Carlos. (2004). *Despertar simbólico para una educación integradora*. Sao Paulo: Editora Linear B.

11. Botelho, Carlos. (2004). La construcción amorosa del saber. Sao Paulo: Editora Linear B.
12. Capra, Fritjof. (1998). La trama de la vida. Una perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Editorial Anagrama S.A.
13. Cardoso, Henrique. Falleto, Enzo. (1977). Dependencia y desarrollo en América. Buenos Aires: Latina Siglo XXI Editores S.A.
14. Chasiluisa, Germán. (2000). Ejercicios de Agilidad Mental. Quito, Ecuador: EDIESPE.
15. Chopra, Deepak. (2003). Sincro Destino. Bogotá, Colombia: Editorial Nomos S.A.
16. Dauben, Joseph W. (1979). Georg Cantor: his mathematics and philosophy of the infinite. Boston: Harvard University Press.
17. Demócrito. (460-370 a.C.). Materia final granular.
18. Derrida, Jaques. (1982). Ensayo "Defferance Margins of Philosophy". Chicago: University of Chicago Press.
19. Descartes, René. (1637). Discurso del método. Maire: De Imperie de IAN.
20. Durkheim, Emile. (1986). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de cultura económica.
21. Einstein, Albert. (1989). El mundo tal y como lo veo. Mérida- Yucatán, México: Editorial Dante.
22. Facione, Peter. (2003). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Chicago: Loyola University.

23. Fisher, Robert. (1987). El caballero de la armadura oxidada. Estados Unidos: Ediciones Obelisco.
24. Freud, Sigmund. (1973). Obras completas. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
25. Fromm, Erich. (1974). La revolución de la esperanza hacia una tecnología humanizada. México: Fondo de cultura económica.
26. Galavíz Casas, José (1996). «El conjunto de Cantor» Miscelánea Matemática: México.
27. Gardner, Howard. (1983). La Estructura de la Mente: Las teorías de las Inteligencias Múltiples. México: Fondo de cultura económica.
28. Goleman, Daniel. (1996). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Barcelona, España. Editorial Kairós.
29. Hall, Edward T. (1959). The silent language. New York: Doubleday y Co. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
30. Hernández, Temístocles. (2001). El poder del pensamiento evolucionario. Quito: Ediciones T.H.
31. Hernández, Temístocles. (2002). Tú estás vivo. Quito: Ediciones T.H.
32. Herrera, César. (2000). Aprendizaje Dinámico. Riobamba, Ecuador: Edicentro.
33. Hopkins, Steven. (1988). A brief history of the time. New York: Bantam Books.

34. bañez, Eduardo. (2008). Las teorías del caos, la complejidad y los sistemas. Santa Fe, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
35. Jackson, Donald. (1977). El problema de la homeostasis de la familia en comunicación, familia y matrimonio. Buenos Aires: Nueva Visión.
36. Jung, Carl. (2009). The Red Book: Liber Novus. Norton, Nueva York: Philemon Foundation.
37. Jung, Carl. (1956). Lo inconsciente. Buenos Aires: Editorial Losada.
38. Koch, Niels. (1904). Copo de Nieve de Koch. "Acerca de una curva continua que no posee tangentes y obtenida por los métodos de la geometría elemental". París.
39. Lipovetsky, Gilles. (2010). La felicidad paradójica. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
40. Lorenz, Edward. (1993) The Essence of Chaos. United State of America: University of Washington Press.
41. Kunh, Thomas. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University Chicago Press.
42. Maturana, Varela. (1990). El árbol del conocimiento: Las raíces biológicas del entendimiento humano. Santiago, Chile: Editorial universitaria.
43. Mead, Margaret. (1973). Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Barcelona: Editorial Laia.
44. Monteiro, Lobato. (1963). El Rancho del pájaro amarillo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Américalée.

45. Morín, Edgar. (2000). El Desafío del siglo XXI. Unir los conocimientos. La Paz, Bolivia: Plural editores.
46. Morín, Edgar. (1999). La inteligencia de la complejidad. París: Ediciones de Lauve.
47. Morín, Edgar. (1984). Ciencia con Conciencia. Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre.
48. McLuhan, Marshall. (1964). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser. Barcelona, Buenos Aires, México: PAIDOS. Grupo Planeta (GBS).
49. Orwell, George. (1945). Rebelión en la granja. Novela británica. Londres: Ediciones Destino Libro.
50. Pimienta, Julio. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. México: Pearson Educación.
51. Porter, Michael. (1998). La ventaja competitiva de las naciones. México: CECSA.
52. Poincaré, Henri. (1964). El espacio y el tiempo. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
53. Proust, Marcel. (1927). En busca del tiempo perdido. Francia: Editorial Gallimard.
54. Ramírez, Jorge. (1997). Un viaje a la realidad invisible. México: Editorial Diana.
55. Saiz, Mario. (2012). Símbolo de célula de la psique. Importancia de la dimensión interpersonal en el aprendizaje. Uruguay: Universidad Católica.

56. Saiz, Mario. (2012). Psicopatología psicodinámica simbólico-arquetípica. Una perspectiva junguiana de integración en psicopatología y clínica analítica. Uruguay: Universidad Católica.
57. Sartori, Giovanni. (1998). Homo Videns: La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus Alfaguara S.A.
58. Savater, Fernando. (2003). Encuentro digital en el Mundo. Recuperado de www.elmundo.es
59. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. SENPLADES. (2010). Los Nuevos retos de América Latina: Socialismo y Sumak Kawsay. Quito, Ecuador: IAEN.
60. Shaw, Robert. (1994). Vínculo caos e información. Revista Acta Matemática. España: Edición Español.
61. Sherphen, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2002. Madrid.
62. Sierpinski, Waclaw. (1907). El triángulo de Sierpinski.
63. Souza, Silva José. (2005). Gestión de procesos para la generación, apropiación, aplicación e implicaciones de conocimiento. Sao Paulo: Red Nuevo Paradigma.
64. Strauss, Lévi. (1973). La Antropología estructural dos. La ruta de las máscaras: Paidós Ibérica.
65. Teilhard de Chardin, Pierre. (1961). El fenómeno humano. Madrid: Taurus.
66. Tello, Nerio (2001). Eco para principiantes. Buenos Aires, Argentina: Era Naciente S.R.L.

67. Torralba, Francesc. (2013). Maestros de la Sospecha. Marx, Nietzsche, Freud. Uruguay: Fragmenta Editorial.
68. Varios, Autores. (1950). El Libro de Urrantia: Revelando los Misterios de Dios, el universo, la historia del mundo, Jesús y nosotros mismos. Estados Unidos, Chicago: Fundación Urrantia
69. Velasco, Carlos. (2001). Las enseñanzas del caballero de la armadura oxidada. Barcelona, España: Ediciones Obelisco.
70. Vygotsky, Lev. (1934). Pensamiento y Lenguaje. España: Paidós Ibérica.
71. Weierstrass, Karl. (1843). Teoría de las Funciones de la Variable Compleja.
72. Wiener, Norbert. (1948). Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. Barcelona: Tusquets.
73. Zagrebelsky, Gustavo. (2010). Contra la ética de la Verdad. Madrid, España: Trotta Editorial.

Los múltiples propósitos de este escrito abren una gran oportunidad de replantear nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes; así como encender una luminosa finalidad que guíe, oriente, anime un libre accionar, en un mundo de incertidumbres, contradicciones y paradojas.