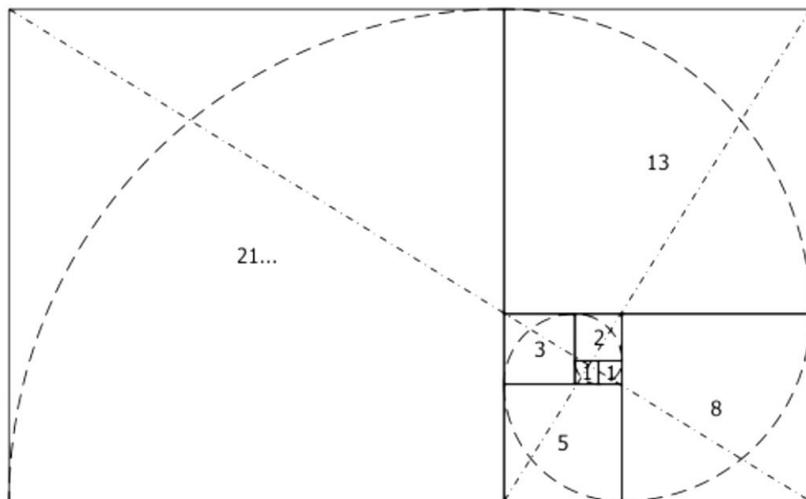
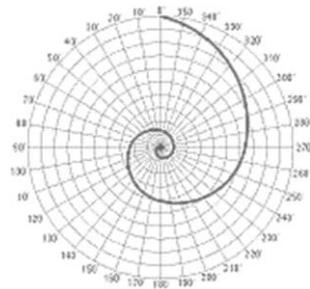

Equilibrio evolutivo

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

Carpeta Naranja. Buenos Aires, 1974

Javier Belda Olleta
Centre d'Estudis
Parc d'Estudi i Reflexió Òdena
Agosto 2016

Índice

EQUILIBRIO EVOLUTIVO

INTRODUCCIÓN	4
OBJETO DE ESTUDIO	6
INTERÉS	
PUNTO DE VISTA Y FUENTES	
FUNDAMENTOS DEL EQUILIBRIO	7
1 - DINÁMICA DE LA INESTABILIDAD EN MOVIMIENTO	
2 - EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO EN EL PENSAMIENTO	
3.1 - LAS CUATRO LEYES	
3.2 - CONSECUENCIAS EN EL CAMPO SOCIAL	
4.1 - LA ESCUELA DE LA VÍA MEDIA	
4.2 - ESQUEMA DE LA CORRIENTE MAHAYANA	
CONCLUSIONES	18
LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ETAPA ANTE EL DESEQUILIBRIO	
ANEXO	22
EQUILIBRIO SOCIAL EVOLUTIVO	
BIBLIOGRAFÍA	24

Introducción

En física se define a “equilibrio” como: «estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente»¹; o también como: «estado de inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación»².

Cuando un objeto (o sistema) en equilibrio tiene movimiento, se inestabiliza, o bien se considera que tiene una estabilidad dinámica, que requiere de una fuerza compensatoria que contrarreste el desequilibrio causado por el movimiento. En este caso estaremos ante un sistema predecible, pero inestable en cuanto sometido a fuerzas. Por ejemplo: un barco una vez que sale del astillero y comienza a navegar.

Partiendo de estas definiciones físicas, las equivalencias del equilibrio a otros campos como las ciencias naturales, o las ciencias sociales, o la psicología, tuvieron un horizonte de sucesos lineal durante los recientes siglos. Se solía hablar de la armonía del mundo natural y se pretendió que todo en la naturaleza era el resultado inamovible que provenía de una causa, dando por supuesto que las cosas solo podían ser de ese modo. Esa visión se dio de forma notoria en las teorías darwinianas, trasladando una determinada observación del mundo natural al ser humano y a lo social.

Esa visión mecanicista declinó avanzado el siglo XX: «Vamos de un mundo de certidumbres a un mundo de probabilidades. Debemos encontrar la vía estrecha entre un determinismo alienante y un Universo que estaría regido por el azar y por lo tanto sería inaccesible para nuestra razón»³.

Evidencias de otra realidad han ido apareciendo a medida que hemos ido progresando en el conocimiento científico y tecnológico, al punto de que ya no es posible encontrar algo puramente estable por ninguna parte. Así nuestra visión del universo ha ido incorporando la inestabilidad y el azar como factores determinantes. Evidentemente, el mismo fenómeno se da en sistemas no naturales como son la política o la historia social, que tan a menudo ejemplifican la ebullición o el desorden caótico.

En todos los problemas de nuestro planeta observamos que el ‘desequilibrio’ es el denominador común. Es aceptándonos como desequilibrados que podremos emprender un nuevo camino evolutivo, con una pregunta de fondo acerca del sentido último de la sociedad y de mi propia vida.

Por lo pronto, conviene considerar los atributos del desequilibrio, en él advertimos que reside una fuerza creativa de una potencia desconocida que se ha expresado a lo largo de la Historia en distintos campos. De hecho, mentes obsesivas-creativas de todos los tiempos han revolucionado el arte, la ciencia o la espiritualidad. Místicos que no tenían nada de

¹ Diccionario de la Real Academia Española.

² Diccionario Oxford.

³ Arnaud Spire. El pensamiento de Prigogine. La belleza del caos. Ed. Andrés Bello, Barcelona, 2000.

moderados cuando se adentraron en el mundo de lo oculto buscando el éxtasis a través del fervor o de la extenuación ritual; para ir conscientemente en contra del sistema de instintos y reflejos incondicionados.

Paradójicamente, los estados de alteración partían de una búsqueda de unidad, de paz interna; la búsqueda del nirvana donde la conciencia quedaría totalmente compensada.

No obstante esto no era algo muy socializado. Desde antiguo fueron consideradas enseñanzas y prácticas, más o menos ocultas que no estaban presentes en la vida cotidiana de la gente. Pero la búsqueda no se detuvo porque las personas tenemos necesidad de evolución interna. Hace pocas décadas se comenzó a hablar de la 'búsqueda del equilibrio personal'. Se habló de la armonía para lograr felicidad, sin necesidad de alejarse del mundo cotidiano. Y esto dio lugar a todo un mercado de 'psicologías de autoayuda'.

Estas psicologías o filosofías se encontraron ante el problema de que mundo que nos rodea no tiene nada de armónico; entonces su enunciado fue que hay que inhibirse respecto al mundo que sobrepasa al individuo, hay que adormecerse.

Por ello el planteamiento de este estudio no es ese adormecimiento, sino que parte de una visión dinámica, en la que la influencia humana es determinante, distanciándonos de una concepción idílica del equilibrio como algo fijo y quieto. En otras palabras, hablamos de un equilibrio evolutivo y direccional refiriéndonos a la posibilidad de ejercer una fuerza 'intencional' sobre la inercia de los acontecimientos.

Objeto de estudio

1- INTERÉS

2- PUNTO DE VISTA Y FUENTES

1- INTERÉS

Contextualización histórica de equilibrio, esbozando significados en distintos niveles.

Describir la estructura que integra a equilibrio y desequilibrio como forma dinámica evolutiva, a fin de observar la tendencia del devenir y sus ciclos.

Definir la ubicación en el momento actual y las posibilidades de futuro.

¿Se encamina el mundo a una etapa de extrema inestabilidad? Ver lo que compensa a la situación de caos y que podría señalar el inicio de otra etapa.

¿Es posible generar un punto de inflexión en el proceso histórico hacia un nuevo paradigma basado en el entendimiento y la no-violencia?

2- PUNTO DE VISTA Y FUENTES

Se trata de un punto de vista planteado desde el Nuevo Humanismo Universalista. He tomado como bibliografía diversos aportes impartidos por Silo a grupos de estudio en la década de los 70, algunos de ellos resumidos en el libro de Jorge Pompei, "Teoría y práctica del Método Estructural Dinámico"; que como dice el autor, está orientado a servir de apoyo a quienes quieran introducirse en el conocimiento de esta herramienta de estudio y acción en el medio.

En ese sentido el estudio serviría de estímulo para la intuición de 'estructuras universales' referidas al proceso evolutivo.

En otro plano, en el apartado 2, se acomete la formulación de ejemplos en la historia del pensamiento filosófico y científico. Vemos en estos ejemplos una línea evolutiva cíclica que muestra una inquietud histórica de búsqueda de la recomposición del equilibrio.

En el apartado 4 la ejemplificación se refiere al budismo, visto como sistema filosófico y social, en el que la conceptualización del equilibrio adquirió un carácter totalizador en un determinado momento histórico.

Finalmente, las conclusiones hacen a su vez de síntesis, al tiempo que se fija un posicionamiento o resolución respecto a nuestro momento actual, tomando como hilo conductor "El Paisaje Humano" de Silo.

Fundamentos del Equilibrio

1- DINÁMICA DE LA INESTABILIDAD EN MOVIMIENTO

2- EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO EN EL PENSAMIENTO

3.1- LAS CUATRO LEYES

3.2- CONSECUENCIAS EN EL CAMPO SOCIAL

4.1- LA ESCUELA DE LA VÍA MEDIA

4.2- ESQUEMA DE LA CORRIENTE MAHAYANA

1- DINÁMICA DE LA INESTABILIDAD EN MOVIMIENTO

Equilibrio y desequilibrio son interdependientes y operan como el motor de la evolución, que veremos allí donde dirijamos nuestra mirada.

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

En su última instancia sea porque surgió un átomo que explotó, porque de pronto el gordo organizó el mundo, porque ciertas formas arquetípicas cayeron, porque un rayo eléctrico traspasó los gases de metano y formó aminoácidos esenciales, porque se condensaron nubes de helio, por lo que ustedes quieran... y en todas partes y en todas las cosmogonías y en todos los puntos se reconoce como raíz este desequilibrio.

Este desequilibrio, el movimiento de las cosas, es el que parece que está en la base de todo esto y también lógicamente está en la mente. ¿Cómo podría existir una la mente independiente de todos estos fenómenos del existir?

Allí está el problema del equilibrio-desequilibrio. Agua que se calienta y se evapora y se condensa y cae como lluvia y nuevamente vuelve a calentarse y a evaporarse y vuelve a caer y así siguiendo. Agua que cae por las cumbres, que baja buscando su equilibrio hasta el mar. Y así con todos los fenómenos».⁴

Todo está en constante transformación, los individuos, las sociedades, los planetas, etc. La Evolución, se mueve a través de formas cambiantes, sistemas menores (respecto a la evolución global) cuya temporalidad es finita, bien porque se desorganizan o bien porque colapsan abruptamente.

La “crisis del oxígeno” ocurrida alrededor de 2.400 millones de años atrás es un ejemplo de gran catástrofe para el sistema de vida bacteriana dominante. «Las cianobacterias

⁴ Silo - Corfú -1975 Encuadre general - Psicología Evolutiva.

*enriquecieron de oxígeno la atmósfera de la Tierra, lo cual fue un fuerte veneno para las bacterias anaeróbicas. Los organismos anaeróbicos comenzaron a morir y en su reemplazo concurren las formas de vida aeróbicas, lo cual dio un poderoso impulso a la evolución de la vida en la Tierra».*⁵

En "Apuntes de Psicología" Silo expone la lógica de la estructura de desequilibrio y equilibrio en el funcionamiento de la vida:

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

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

*Al mecanismo de responder compensatoriamente al desequilibrio le llamamos 'adaptación creciente', única manera de permanecer en la 'dinámica de la inestabilidad en movimiento'».*⁶

Se observa el fenómeno de 'adaptación creciente' ya en el nivel molecular de la vida. La mutación es el cambio en un gen en la cadena de ADN y, es gracias a ese error que se producen las modificaciones que son la fuente de la nueva variabilidad genética que garantiza el mejoramiento y la supervivencia de una especie determinada.

En cuanto a 'la forma' de esa estructura (de la dinámica de inestabilidad en movimiento) podemos establecer que es espiral.

«Los procesos evolutivos no se desarrollan en línea recta ni con tiempos o aceleraciones constantes. Surgen, crecen, se desarrollan, declinan y se desorganizan, pero al desorganizarse dan nacimiento a nuevas formas que repiten el mismo proceso a otro nivel. Estos procesos no están desconectados sino que los elementos progresivos del paso anterior continúan en el posterior; de este modo los ciclos no son círculos cerrados sino que tienen 'forma' de espiral.

*Ejemplo de esto son las civilizaciones que han seguido el proceso de surgimiento, crecimiento, desarrollo, declinación y desorganización, en donde la experiencia acumulada más evolucionada pasó a otra civilización que desarrolló aún más los elementos progresivos de momentos anteriores. De otro modo, la humanidad siempre estaría recomenzando desde el mismo punto y el hombre sería el cavernícola que cada vez estaría naciendo y muriendo sin descubrir el fuego».*⁷

⁵ Nazaretian, A.P. – Crisis civilizatorias en el contexto de la Historia Universal. Ed. Per Se, Moscú, 2001.

⁶ Silo, Extractos de Apuntes de Psicología. Rosario: Ulrica Ediciones, 2006. Capítulo: El psiquismo. Como función de la vida.

⁷ Jorge Pompei. Teoría y práctica del Método Estructural Dinámico, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 36

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

El siguiente apartado plantea una aproximación, a modo de ejemplo, del fluir cíclico del pensamiento que muestra cómo va evolucionando estabilizándose y volviéndose a recomponer constantemente.

2- EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO EN EL PENSAMIENTO

El pensamiento filosófico y científico es parte inherente de la dinámica de alternancia entre etapas de equilibrio y desequilibrio.⁸

En el siglo V a.c. Confucio, Lao Tsé; Zhuangzi y Sun Tzu tienen en común la búsqueda de la armonía cósmica, en el plano social y en la ética personal. Todo ello fue sintetizado en los conceptos del taoísmo "Yin-Yang", que representan la dualidad de todo lo existente en el universo y que funcionan con la idea de "Tao" (neutro) que establece las relaciones entre las dos polaridades.

En el mismo periodo, Sócrates, al igual que los filósofos orientales abordó la conceptualización armónica. En "La República", Platón fundamenta un Estado ideal desde un emplazamiento que comprendía al hombre y al cosmos en unidad.

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

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

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

⁸ Esta reseña no pretende ser una síntesis que destaque lo más significativo de la historia del pensamiento, lo cual excedería a los objetivos del estudio.

Posteriormente fue el mundo racionalista el que se desmontó, dando coletazos que se prolongaron al siglo XX y XXI.

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

*Aún las corrientes de pensamiento que presentaron al ser humano como sujeto sometido a continua transformación, trabajaron pensando lo humano desde la mirada externa, desde distintos emplazamientos del naturalismo histórico».*⁹

Establecer las leyes universales, que se ajustaran a las matemáticas del “mecanicismo” requería manipular las ecuaciones, así fueron ignoradas aquellas variables, supuestamente, poco significativas, sin tener en cuenta que en ocasiones son las que realmente gobiernan la dinámica del sistema que se observa.

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

Para complicar más las cosas Einstein terminó desmontando todo el equilibrio mecanicista dominante, considerando precisamente aquello que era despreciable y superfluo para los observadores científicos. También Henri Poincaré introdujo el fantasma de la ‘no linealidad’, donde ‘origen’ y ‘resultado’ divergen y las fórmulas no sirven para resolver el sistema, dando el primer paso hacia la “Teoría del Caos”.

Ilya Prigogine (1917-2003), especialista en termodinámica, mostró la química de las “estructuras disipativas” como ‘proceso de creación’ en el que las posibilidades rompen sus límites y se liberan gracias al ‘azar’ y al ‘desequilibrio’ en interacción. Pero Ilya fue más allá al tender un puente hacia la filosofía existencial, introduciendo nuevas formulaciones que englobaban en la misma estructura a lo científico y a lo social.

Pero como es sabido, la evolución del pensamiento no ha sido homogénea para la humanidad, en nuestro tiempo del siglo XXI el ‘universo del conocimiento’ se encuentra tremendamente segregado a pesar del gran desarrollo comunicacional planetario. Socialmente todavía nos encontramos fuertemente condicionados por el pensamiento mecanicista, lejos de asimilar la “Teoría de la Relatividad”, “la Mecánica Cuántica” o la “Teoría del Caos”.

En el momento actual se pone en evidencia que la ciencia y la filosofía no pueden ir por separado, sino que ambas se encuentran en estrecha dependencia, es decir aquello que la ciencia descubre debe ser posible ser integrado en el pensamiento, de lo contrario su misterio permanece oculto y no se puede hablar de tal descubrimiento. Esto es un gran reto en un momento en el que la tecnología se desarrolla fuertemente mientras que el pensamiento queda anquilosado.

⁹ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, II. Lo humano y la mirada externa, pág. 106

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

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

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

La característica principal de cualquier sistema vivo es la apertura.

El universo del no-equilibrio es un universo coherente.

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

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

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

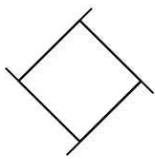
El futuro es incierto...Pero esta incertidumbre está en el corazón mismo de la creatividad humana.

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

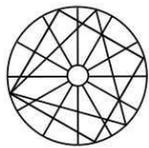
*La construcción de una coherencia entre lo que vivimos y lo que somos capaces de pensar es una tarea abierta, indefinida, que constituye el 'lugar común' en el que nuestros saberes y nuestras experiencias pueden entrar en relaciones que no los oponen en sus certezas antagónicas sino que los abren a lo que les desborda».*¹⁰

¹⁰ Frases de Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en el año 1977. Ha sido definido como gran filósofo humanista, sus libros se han traducido a muchos idiomas; la mayoría tratan la termodinámica y los últimos pretenden unir ciencia y humanismo. De sus ensayos cabe destacar Introducción a la termodinámica de los procesos irreversibles, Las leyes del caos, El fin de las certidumbres y El nacimiento del tiempo.

3.1- LAS CUATRO LEYES

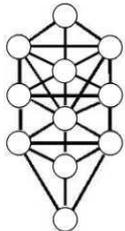

Silo¹¹, precursor del Nuevo Humanismo Universalista, formuló en Corfú en los años 70 las 4 leyes universales que tomaremos como base conceptual de nuestro desarrollo.

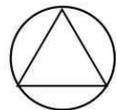

Ley de Estructura. *«Nada existe aislado, sino en relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos condicionantes».*

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

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

Ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. *«La continua evolución del Universo muestra el ritmo de diferencias, combinaciones y síntesis cada vez de mayor complejidad. Nuevas síntesis asumen las diferencias anteriores y eliminan materia y energía cualitativamente no aceptables para pasos más complejos».*¹²

Máquinas referidas a las 4 leyes. Libro de Plata.

3.2- CONSECUENCIAS EN EL CAMPO SOCIAL

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

Sería erróneo pensar que las estructuras vivas cambian y transforman sólo al medio ambiente, ya que este medio se complica crecientemente y no es posible adaptarse manteniendo la individualidad tal como ha sido creada en su comienzo. Este es el caso del hombre, cuyo medio, con el paso del tiempo, deja de ser sólo natural para ser además social y técnico. Las complejas relaciones entre los grupos sociales y la experiencia social e histórica acumulada, ponen un ambiente y una situación en la que va a ser necesaria la transformación interna del hombre. Tras este rodeo en el que la vida aparece organizándose con funciones, tropismos y memoria para compensar un medio variable, y así adaptarse crecientemente, vemos que es necesaria también una coordinación (por mínima que fuere) entre estos factores, y para la orientación oportuna hacia las condiciones favorables de

¹¹ Mario Rodríguez Cobos (Silo) despertó un gran interés para la macrosociología rusa. Akop Nazaretián escribe refiriéndose a Silo en el prefacio de su libro "Futuro No-Lineal": A su clara memoria quisiera dedicar la versión castellana de este libro. Otra muestra de afecto quedó plasmada en la carta de Boris Koval con motivo del fallecimiento de Silo; publicada en <http://www.pressenza.com/es/2010/10/carta-a-silox-boris-koval/>. En la película documental "Silo, un camino espiritual" se muestran algunos episodios donde se refleja ese interés de los científicos rusos por su figura.

¹² Jorge Pompei. Teoría y práctica del Método Estructural Dinámico, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 36.

desarrollo. Al aparecer esta mínima coordinación, surge el psiquismo como función de la vida en adaptación creciente, en evolución.

La función del psiquismo consiste en coordinar todas las operaciones de compensación de la inestabilidad del ser vivo con su medio. Sin coordinación, los organismos responderían parcialmente sin completar las distintas partes compositivas, sin mantener las relaciones necesarias y, por último, sin conservar la estructura en el proceso dinámico de adaptación»¹³.

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

«Esta lógica se refiere a la dirección hacia una organización de mayor complejidad. ¿Y cuál es la razón de la necesidad de una mayor complejidad? La razón es que el medio cambia, los cambios desequilibran y es necesario restablecer ese equilibrio. Pero esos cambios en el medio también son cada vez más complejos y requieren de la estructura un cambio cualitativo para poder perpetuarse; y cuando este cambio no se produce, la estructura involuciona y desaparece. Y como toda estructura tiende a autoperpetuarse deberá generar respuestas más complejas, lo que requiere un cambio de cualidad dentro de ella, un cambio que implica una mayor complejidad y organización».¹⁴

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

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

Para precisar la dinámica del proceso, el pensador argentino formuló también tres principios que permiten prever la sustancialidad de los acontecimientos futuros, aquello que da movimiento a la estructura. Esto se refiere a los momentos de “diferenciación”, “complementación” y “síntesis”. Estas etapas suponen un modo de observar a partir de un interés fijado previamente.

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

¹³ Silo, Apuntes de Psicología. Rosario: Ulrica Ediciones, 2006. Capítulo: El psiquismo. Como función de la vida.

¹⁴ Jorge Pompei. Teoría y práctica del Método Estructural Dinámico, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008. Pág. 37.

4.1- LA ESCUELA DE LA VÍA MEDIA

En la búsqueda de los fundamentos, tomamos en consideración el ejemplo de la “vía media” budista, que fue en una propuesta totalizadora que se constituyó en un determinado momento histórico. Esto nos permitirá aproximarnos al terreno social.

En las enseñanzas de Buda se plantea el camino medio como un desapego para alcanzar la liberación definitiva. La vida en todos los destinos es transitoria, efímera y está sometida, más tarde o más temprano, a ciertas dosis de insatisfacción, frustración, decepción y sufrimiento.

La ofuscación consiste básicamente en un conocimiento defectuoso de las tres características de la existencia: en ver lo impermanente como permanente, lo que es sufrimiento como felicidad y lo que es insustancial como sustancial.

El budismo había desarrollado la doctrina de la impermanencia mediante la “teoría de los Dharmas”: partículas elementales en incesante devenir que duran apenas el tiempo que tarda una chispa en surgir y apagarse. En el universo budista no hay cosas, no hay entes, tan sólo ‘dharmas’ en perpetua producción y desaparición. Si nada permanece, nada hay que tenga ‘ser’.

La doctrina de los dharmas desemboca en la idea de la insustancialidad del yo. El individuo, definido como una corriente de dharmas, viene a ser un concepto ilusorio. La rápida sucesión en cadena de las partículas produce la impresión de una continuidad, de ahí la idea de un yo, pero no existe ningún sustrato permanente, sólo la ilusión de que lo hay, de la misma manera que la proyección de una secuencia de imágenes en una pantalla nos produce la ilusión de unos personajes en movimiento.

El budismo, partiendo de los textos “Upanishad”, toma distancia en la cuestión metafísica, para plantear una mística existencialista al servicio del ser humano particular.

En el sermón 21, de “los Sermones Medios de Buda”, se cuenta la historia de Vedehika para ilustrar que la verdadera amabilidad y paz de alguien se aprecia no cuando todo va bien sino más bien cuando las cosas van mal. Entonces se explican las cinco formas en las que alguien se puede dirigir a nosotros: oportuna o inoportuna, verdadera o falsamente, cortés o groseramente, beneficiosa o perjudicialmente, con mente benévola o albergando odio. Y de nuevo se recomienda que, ante cualquiera de ellas, se practique la ecuanimidad, la compasión y la benevolencia, primero hacia la persona que nos habla y después hacia todo el mundo. El sermón concluye con el famoso símil de la sierra, donde se afirma que quien alberga odio incluso hacia las personas que le están cortando uno a uno los miembros de su cuerpo, no obra en conformidad con la Enseñanza del Buda.

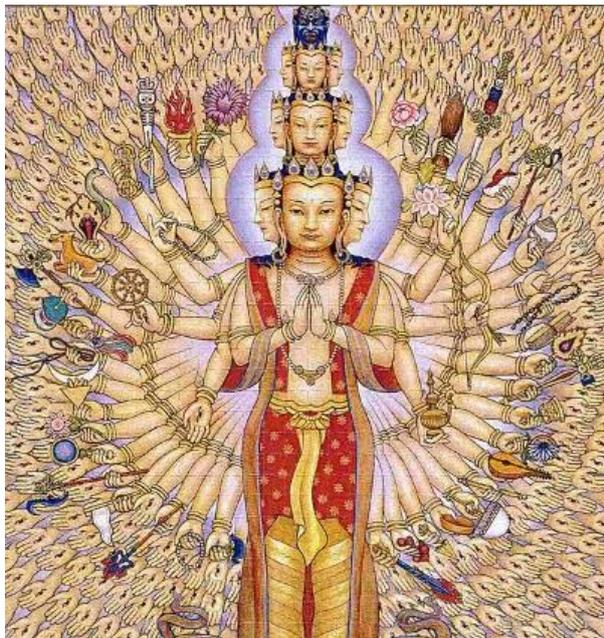
El ideal de la ecuanimidad no es indiferencia ni desinterés sino equilibrio e imparcialidad afectiva. La ecuanimidad, “Upekkha”, lejos de ser pasividad, es libertad interior o total independencia de todo apego o aversión con respecto a las cosas y seres del mundo. La ecuanimidad culmina, purifica y perfecciona las otras formas del amor budista al convertirlo en un amor equilibrado, sin apego ni deseo, sin discriminación ni excepción alguna.

Posteriormente, entre los siglos I y II de nuestra era, Nagarjuna desarrolló la corriente Mahayana (el Camino Medio) cuyo texto más importante es “Fundamentos de la vía media”.

Liberarse significa, tanto en el hinduismo como en el budismo, salir del estado de ignorancia en el que estamos con respecto a la naturaleza del mundo, erradicando el sufrimiento que resulta de la identificación con los estados pasajeros y del apego a la existencia. Liberarse supone lograr la comprensión de la impermanencia de todo cuanto existe y la condición ilusoria de la identidad.

Ni ser ni no-ser, ni existencia ni no-existencia, la realidad está más allá de las dualidades con las que la mente necesariamente procede.

Nagarjuna introdujo también la figura del “Bodhisattva”, el iluminado que no se contenta con lograr su propia liberación, sino que se preocupa por la de los demás. El voto del bodhisattva representa un compromiso hasta las últimas consecuencias por facilitar el despertar colectivo de todos los seres. El más conocido de todos ellos es Avalokiteshvara, el “Bodhisattva de la Gran Compasión”.

Avalokiteshvara con 11 cabezas y mil brazos

En su origen es considerado un discípulo real del Buda Gautama, pero posteriormente se creó una figura mitológica en torno a sus principales cualidades y lo que su figura representa. En el Tíbet se le conoce con el nombre de Chenrezig, en China como Guanyin y en Japón adopta el nombre de Kannon. Avalokiteshvara hizo el voto de no abandonar este mundo hasta que el último de los seres hubiese alcanzado el Nirvana, representando el más alto ideal de Compasión como eje central de la figura de los Bodhisattvas.

El Mahayana se extendió pronto por toda India, especialmente en Ceilán, y se difundió en China, donde tuvo mucha aceptación por su proximidad con el taoísmo.¹⁵

¹⁵ Este apartado sobre la corriente budista Mahayana está basado en un artículo de Chantal Maillard que apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de septiembre de 2004 en El País.

4.2- ESQUEMA DE LA CORRIENTE MAHAYANA

No estamos planteando un regreso a la filosofía budista como modelo ideal, sino el ver en este ejemplo su dimensión, como síntesis de equilibrio en un determinado momento histórico.

- 1- **Vía de ascesis:** alejada de escuelas que trabajan buscando los extremos, pero resolutiva en la búsqueda de la liberación definitiva.
- 2- **Metafísica:** parte de una comprensión integral de mundo e individuo.
- 3- **Moral:** implica una determinada actitud donde se aspira a que prevalezca la 'conciencia neutra' ante el determinismo y lo circunstancial.
- 4- **Dimensión socio-histórica:** se extiende a lo social a través de la compasión.

Dorje en el templo de Swayambhunath, Nepal

Conclusiones

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ETAPA ANTE EL DESEQUILIBRIO

En nuestro momento histórico es evidente que nos hallamos en una situación dominada por el desequilibrio, cuando 35.000 personas mueren diariamente por desnutrición, mientras la mayor parte de la riqueza mundial sigue concentrándose en corporaciones privadas.

Como sabemos, se trata de una situación que va mucho más allá del problema del hambre. En todo ello se observa el nexo común de la filosofía del sistema dominante –como reflejo de una compulsión consistente en acumular recursos. El desequilibrio es extremo cuando esa idea de prosperidad se experimenta como un absoluto, desconociendo cuál es su fin último.

La utilización de los seres humanos desposeídos de su condición y cosificados para lograr riqueza no tiene límites: pasa por la experimentación bactericida, alteraciones sociológicas inducidas, generación de conflictos, devastación del medio natural, etc., dentro de una amplia actividad criminal de todo tipo.

La industria armamentística necesita conflictos, al tiempo que esas zonas en conflicto se vuelven propicias para la anexión de recursos y la masacre social como nueva forma de esclavitud; lo cual abre la vía de la fuga psíquica hacia la violencia irracional con capacidad hoy en día para extenderse globalmente.

Pero la filosofía centrípeta de la ‘obtención de beneficio sin fin’ es suicida en última instancia; hace peligrar la vida globalmente. Una guerra nuclear devastadora, por ejemplo, es hoy posible merced a esa filosofía involutiva.

Por ende, los límites referentes a los recursos naturales planetarios no pueden ser replanteados debido a la disparidad entre desarrollo tecnológico y mentalidad. Por ello las gráficas de imposibilidad de supervivencia de ese sistema se abisman a lo exponencial en los estudios de las ciencias que se ocupan de estos temas.

Nos planteábamos al comienzo: **ver lo que no pertenece al ambiente de caos destructivo y que marcaría el inicio de otra etapa.**

Hemos visto como en la dinámica de la evolución van apareciendo nuevos elementos que permiten restablecer el equilibrio en un sistema ‘x’. En un momento en el que aumentó la complejidad del medio para el individuo, surge el “psiquismo”. Ahora la humanidad como conjunto está en peligro de desaparición y por tanto algo nuevo debería surgir.

Necesitamos mitigar los posibles accidentes y al mismo tiempo hallar un sentido a toda nuestra Historia, que de sentido también a cada una de nuestras vidas. En concreto, necesitamos transformar el ‘paisaje humano’ eliminando la violenta apropiación de unos seres humanos por otros. Cuando esto ocurra, se pasará de la prehistoria a una plena historia humana.

Vamos a considerar –teniendo en copresencia ‘el método estructural dinámico’– a la evolución deseable hacia una situación social de no-violencia y de cooperación entre las naciones.

Lo primero que observamos es que nuestro momento presente está fuertemente denotado por el desacuerdo en todas las esferas humanas. Hemos llegado a un momento de gran diferenciación, con innumerables ejemplos desde la política, a las relaciones personales, etc. Ya en el minuto uno el diálogo está fracturado por todo un campo de elementos pre-dialogales.¹⁶

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

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

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

¹⁶ El 6 de octubre de 1993 Silo fue distinguido en Moscú con el doctorado honoris causa por la Academia de Ciencias de Rusia. En la ceremonia defendió su tesis sobre las "Condiciones Predialogales", concluyendo su presentación con estas palabras: No existe diálogo completo sino se considera a los elementos pre dialogales en los que se basa la necesidad de dicho diálogo" estábamos atendiendo a las consecuencias prácticas de tal formulación. No habrá diálogo cabal sobre las cuestiones de fondo de la civilización actual hasta tanto empiece a descreerse socialmente de tanta ilusión alimentada por los espejuelos del sistema actual. Entre tanto, el diálogo seguirá siendo insustancial y sin conexión con las motivaciones profundas de la sociedad. Cuando la Academia me hizo llegar su reconocimiento, comprendí que en algunas latitudes ha comenzado a moverse algo nuevo, algo que empezando en diálogo de especialistas estará luego ocupando la plaza pública.

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

Levemente se observa el surgimiento de una nueva espiritualidad en el mismo momento en el que el sistema se ve inmerso en la irracionalidad y el desequilibrio.

Ante el sinsentido del modo de vida dominante, un número cada vez mayor de personas se está preguntando en este momento: ¿Por qué no hacer algo inesperado, no previsible, que rompa mis tendencias? ¿Por qué no cambiar de vida ahora? ¿Por qué dejarse llevar por el conformismo o la fatalidad?... Pero ¿hacia dónde ir, en qué dirección?

El surgimiento de una nueva espiritualidad depende de cada uno de nosotros. Es aquello que me produce empatía por el otro, lo que me permite saltar por encima de las diferencias, observando las cualidades de las otras personas, es la que me aproxima a la compasión que proyectó Nagarjuna y la que nos permite imaginar una etapa futura de síntesis.

Ese impulso de apertura hacia los otros se está manifestando en muchas personas, y para verlo simplemente hemos de levantar la mirada de nuestro propio ombligo y comenzar a comunicarnos.

Nos preguntábamos también, de modo propositivo: **¿Es posible generar un punto de inflexión en el proceso histórico hacia un nuevo paradigma basado en el entendimiento y la no-violencia?**

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

A través del recorrido por la búsqueda histórica de la comprensión del universo y del equilibrio interno, se nos muestra que, de algún modo, es posible la comunicación con esa esencia de la que somos parte.

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

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

*El hombre debe ser superado por el futuro de su mente. Esa superación comienza cuando el hombre despierta... Con él despierta todo el Universo».*¹⁷

Es a través de la meditación que el ser humano puede elevarse a la realidad de su propia esencia. Hay que ir perfeccionando el camino, importa poco la técnica que se use, lo importante será el registro de inspiración y acuerdo más allá de las ideas. Pero el pensamiento dará forma posterior a algo que podríamos llamar 'el propósito evolutivo en dinámica constante'.

¹⁷ Silo. Apuntes informales (1961-1964).

*«En tanto se siga pensando al proceso histórico desde una mirada externa, será inútil explicarlo como el despliegue creciente de la intencionalidad humana en su lucha por superar el dolor (físico) y el sufrimiento (mental). De aquel modo se preocuparán algunos por develar las leyes íntimas del acontecer humano desde la materia, desde el espíritu, desde cierta razón, pero en verdad que el mecanismo interno que se busque siempre estará visto desde 'afuera' del hombre».*¹⁸

Poner intención para generar un 'punto de inflexión' en el proceso histórico es posible. Es más, es la respuesta coherente ante la situación en que vivimos. Pero prever una fecha o una forma fija para un punto de inflexión es algo que nos sobrepasa. En todo caso podremos adentrarnos en ese extraño mundo del 'propósito' con libertad y alegría al experimentar una nueva manera de comunicación que nos sintoniza con algo trascendente.

«La conciencia humana, en el intento de liberarse del determinismo del dolor y el sufrimiento y, por último, del extremo determinismo de la muerte física, ha generado en el curso de su historia millones de tentativas y de nuevas posibilidades que han dado lugar al avance de la conciencia, a toda inspiración, a toda creación y a todo salto evolutivo.

*No es un diseño proyectado por seres supremos o fuerzas desconocidas y, a veces, oscuras; no es un destino escrito en el código genético del Universo que empuja obligatoriamente en una o en otra dirección, sino una grandiosa posibilidad de liberación de todo determinismo; no de manera lineal, sino a través de la gran creatividad del Azar».*¹⁹

Se vislumbra en el futuro la esperanza de una etapa de 'síntesis' de la humanidad. Se trata de una nueva situación que todavía no alcanzamos a comprender, porque no es la simple sumatoria de atributos anteriores, sino una situación cualitativamente diferente, tal vez una transmutación de características químicas. La 'síntesis' representaría el salto de nivel de la conciencia evolutiva.

Pero eso queda todavía lejos, antes necesitamos adentrarnos en la 'complementación', multiplicar la comunicación entre quienes están actuando en el mundo, reinventando las relaciones, la educación, la política, la solidaridad y todo... Este fenómeno ha surgido ya con fuerza.

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

¹⁸ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, VII. La Historia, pág. 116

¹⁹ Extractos de El Universo Casual. Fulvio De Vita, Parques de estudio y reflexión – Attigliano. 2013.

Anexo

EQUILIBRIO SOCIAL EVOLUTIVO

*«Los ‘poderes’ del Estado, no son los poderes reales que generan derechos y obligaciones, que administran o ejecutan determinadas pautas. Pero al crecer el monopolio del aparato y convertirse en el sucesivo (o permanente) botín de guerra de facciones, ha terminado trabando la libertad de acción de los poderes reales y también entorpeciendo la actividad del pueblo, sólo en beneficio de una burocracia cada vez más inactual. Por ello, a nadie conviene la forma del Estado actual, salvo a los elementos más retardatarios de una sociedad. El punto es que a la progresiva descentralización y disminución del poder estatal debería corresponder el crecimiento del poder del todo social. Aquello que autogeste y supervise solidariamente el pueblo, sin el paternalismo de una facción, será la única garantía de que el grotesco Estado actual no sea reemplazado por el poder sin freno de los mismos intereses que le dieron origen y que luchan hoy por imponer su prescindencia».*²⁰

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

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

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

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

*«Lo que define a una nación es el reconocimiento mutuo que establecen entre sí las personas que se identifican con similares valores y que aspiran a un futuro común y ello no tiene que ver ni con la raza, ni con la lengua, ni con la historia entendida como una ‘larga duración que arranca en un pasado mítico’. Una nación puede formarse hoy, puede crecer hacia el futuro o fracasar mañana y puede también incorporar a otros conjuntos a su proyecto. En ese sentido, puede hablarse de la formación de una nación humana que no se ha consolidado como tal y que ha padecido innumerables persecuciones y fracasos... por sobre todo ha padecido el fracaso del paisaje futuro».*²¹

²⁰ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, XI. El Estado, pág. 123

²¹ Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, XI. El Estado, pág. 123

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

*«Hasta tanto el ser humano no realice plenamente una sociedad humana, es decir, una sociedad en la que el poder esté en el todo social y no en una parte de él (sometiendo y objetivando al conjunto), la violencia será el signo bajo el cual se realice toda actividad social. Por ello, al hablar de violencia hay que mencionar al mundo instituido y si a ese mundo se opone una lucha no-violenta debe destacarse en primer lugar que una actitud no-violenta es tal porque no tolera la violencia».*²²

Grupos de estudio en diversos lugares están desarrollando la *Declaración Internacional del Equilibrio* que confluirá con el encuentro mundial de Punta de Vacas del año 2019. Actualmente no existe un sitio oficial en internet de esta campaña, ya que se trata de una campaña descentralizada, promovida desde diferentes corrientes. Uno de estos sitios en los que se difunde y actualiza es: www.cne-elmensaje.info/ realizado por participantes del Mensaje de Silo.

²² Silo. Obras Completas vol.1. El Paisaje Humano, IX. La Violencia, pág. 119

Bibliografía

Silo:

Apuntes de Psicología. Rosario. Ulrica Ediciones. 2006.

Apuntes informales (1961-1964).

Obras Completas vol.1. Ediciones Humanistas. Madrid. 1998.

Jorge Pompei. Teoría y práctica del Método Estructural Dinámico, Centro Mundial de Estudios Humanistas, Buenos Aires, 2008.

Banesh Hoffmann. La relatividad y sus orígenes. Ed. Labor S.A. Barcelona, 1985

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

David Blasco Laserna. El espacio es una cuestión de tiempo. RBA Coleccionables, S.A. Navarra, 2012.

Akop Nazaretián. Futuro No-Lineal. Ed.Suma Qamaña. Buenos Aires, 2105

<http://www.pressenza.com/es/2010/10/carta-a-silox-boris-koval/>.

Chantal Maillard. El País, 18 de septiembre de 2004.

Fulvio De Vita. El Universo Casual., Parques de estudio y reflexión – Attigliano, 2013.

Declaración del Equilibrio PdV2019: <http://www.cne-elmensaje.info/>