

7.- Se debe mantener una fuerza actuante de retroalimentación sobre la participación, en el sentido que cada miembro conozca de manera rápida y efectiva las consecuencias de sus actos y los resultados de la acción colectiva. Para esto, es necesario mantener una comunicación fraterna y honesta.

8.- Las condiciones del diálogo deben practicarse cotidianamente como son: el respeto, dominio de las técnicas de discusión grupal y dramatización, etc. El mejoramiento en la forma de expresarse con los términos adecuados y no prolongar en demasía el tiempo de intervención.

9.- Los miembros que más contribuyen a las discusiones, interviniendo útilmente con frecuencia, tienden a convertirse en elementos focales de comunicación y sostienen un especial tipo de discusión y no de argumentación. El estatus es de autoridad moral, de aceptación de unos con otros, pudiendo cambiar de dirección en la comunicación cuando el tema y el momento los requieren.

10.- El tamaño de los grupos es de la mayor importancia. Pueden ser grandes (70 personas) pero con intervención de un facilitador por cada diez participantes; en resumen, los grupos deben tender a ser de 10 personas por facilitador, es lo ideal, sino la participación tiende a bajar.

Otro punto interesante en la participación son *las herramientas operativas*, para concretizar en conclusiones prácticas y que no se queden solamente en la especulación:

El conocimiento de la realidad es indispensable, para saber actuar sobre ella transformándola, empezando por cada uno de los participantes, sus percepciones, sus valores y creencias, sus temores y aspiraciones

Es necesario practicar el método de Investigación-Participación que tan buenos resultados prácticos han aportado en los últimos años.

Teóricamente cualquier grupo puede hacer una autoinvestigación por su propia cuenta (ejercicio de práctica al final del capítulo sobre una comunidad determinada). En un trabajo de campo; sin embargo dada la falta de experiencia en el uso de métodos y técnicas de recolección y análisis de datos, las comunidades son a veces auxiliadas por equipos externos de investigadores, los que deben actuar

como asesores, siendo con la propia comunidad como se levanten los datos necesarios.

Se puede observar, que el conocimiento de la realidad efectúa simultáneamente varios objetivos: creación del saber, concientización, solución de problemas, capacitación y formación práctica en participación.

En esta acción de autoconocimiento, la comunidad deja de ser simple objeto de estudio, como en la investigación tradicional, para convertirse en sujeto y protagonista, además de beneficiaria.

Se elimina la diferencia entre investigador e investigado y se desmitifica la investigación como algo reservado a los especialistas de alta formación académica. Los resultados de la investigación son aprovechados por la propia comunidad y no solamente para publicación externa o para elaborar tesis que no regresan su beneficio a la comunidad. En los ejercicios al final del capítulo señalo un método que he experimentado muchas veces con gran éxito.

2.1.6 Ecofinalidad

La evolución según Teilhard de Chardin se retrajo en sí misma para hacer su autoevolución, y se formó una nueva complejidad de la estructura energética: una energía psíquica en la cual la presión evolucionaria tomó la forma de un autoconsciente fervor por la vida, la noosfera. El impulso de vivir, el llamado a la vida habían estado siempre ahí, naturalmente, pero un impulso humanizado para vivir es un gusto reconocido de vivir, un deseo dirigido un principio autotranscendente.

La esperanza, a lo que Chardin (Bruteau, B.1977 pp. 227-231) llama el "gusto por la vida", es el aspecto interno de la continuidad de la propia fuerza vital, un apasionado amor al crecimiento, al ser, eso es lo que se establece como fin de la ecomunidad. El vigor evolucionario se perdería si los hombres perdieran su interés por la vida y constatamos que lo aprendemos sólo en comunidad y cuando no lo hemos aprendido, corroboramos dolorosamente al estado de desesperación al que estamos llegando.

Las culturas evolucionan, dice Teilhard, igual que las especies. Tienen su prosperidad y decadencia conforme a la vitalidad o lasitud de su actitud ante la vida.

La ruina de una civilización se muestra primero en los elementos negativos de su vida psíquica: cinismo, alienación, apatía, desesperación. El remedio para esto no es una motivación violenta, como el comenzar una guerra para excitar y unir al pueblo con temor, ira y odio. Aunque el instinto de la propia conservación no es nuestro más profundo motivo, más bien, es la ambición de vivir: de ser y de ser más, la trascendencia. Para estimular y unir a la humanidad no necesitamos un enemigo común, sino una aspiración común.

Sin embargo, la esperanza y aspiración comunes tienen que ser algo tangible, no una abstracción, o una vaga conclusión de un sistema metafísico especulativo. En las comunidades creativas tiene que ser un futuro humano, sin él las personas dejarán de construir, y abandonarán la creatividad. La opinión oriental védica señala que todo tipo de bienestar, conocimiento, progreso y avance espiritual debe lograrse con todos los seres.

Para ser consistentes con los planteamientos que hemos efectuado en capítulos anteriores, *el llamado a la vida* debe hacerse con gozo de la vida, el “ser” por el “deber ser”, por una hipercomplejidad de metas y objetivos entre todos los sistemas de una ecocomunidad. Entre la hetarquía de todos los elementos que conforman una comunidad, hacia la holoarquía con todo el universo.

híer complejidad humanizadora.

4. La comunidad se compromete para apoyar a cada uno de sus miembros, para el máximo desarrollo de su personalidad, autonomía y libertad.
- 5.- Se fomenta constantemente el principio de autoorganización en todo el ecosistema, el principio autotrascendente en lo físico, lo biológico y lo espiritual, por el adecuado manejo de las mejores estrategias de exploración y desarrollo, aplicándolas en acciones concretas en la cotidianidad.
6. Se practican en la cotidianidad, en las familias y en toda la comunidad, los tres factores vitalistas de: *llamado a la vida, lealtad al individuo, sentido de pertenencia*, aplicados como valores éticos de identidad personal, solidaridad, respeto a la vida, a las costumbres, a los antepasados, a las diferencias de género, de edades y a todo el ambiente, en una forma crítica y creativa; interaccionando el ser con el deber ser.
7. Se realiza una mayor cohesión al interior de las comunidades, por un deseo de fidelidad a sus raíces filogenéticas y a nuevas aptitudes y compromisos reflexionados en participación grupal que promuevan una conciencia cósmica.
8. Se realiza constantemente una hipercomplejidad de toda la comunidad, en la que predomina el amor por nosotros mismos, los otros y el entorno.
9. En una comunidad creativa, se es consciente de las complejidades perversas que se originan en su seno y se buscan soluciones por la participación colectiva, crítica responsablemente.
10. Los “ruidos” o agresiones al sistema que vienen del exterior, se manejan en forma positiva, como una oportunidad de crecer en complejidad y conciencia, por la aplicación de su sistema de valores, haciendo uso de los “ordenadores sociales” (como los Consejos Ciudadanos, Organizaciones Civiles) necesarios con “espíritu de evolución” en sus ecosistemas físico, cultural y social.
11. Se desarrolla una evolución simbiótica, no parasitaria entre individuo y colectividad, entre naturaleza y cultura, entre comunidad y sociedad más amplia, entre gobiernos y cibernética.
12. Existen leyes y derechos individuales y comunitarios que apoyan la hetarquía y la holoarquía de los sistemas para lograr una conciencia planetaria.

13. Se fomenta una enseñanza-aprendizaje que dé sentido holográfico a la danza, el juego, el afán de exploración y el buen uso del lenguaje.
14. Existen medios de producción, distribución y de consumo que favorecen su cohesión interna, sus relaciones primarias, su infraestructura funcional.
15. Se propicia un universo interno amplio y fecundo, en que el espíritu pueda alcanzar niveles superiores de complejidad y personalización.
16. En las escuelas se propicia la creatividad y la resolución de problemas en el aquí y ahora, en una forma más participativa entre padres de familia, maestros y alumnos.
17. La relación entre lo real, lo virtual y lo imaginario desarrolla una creciente creatividad.
18. Se desarrollan constantemente nuevas ecotecnias.
19. Existe una conexión con redes para un control bioético por organismos internacionales de reconocida solvencia
20. La creatividad forma parte del sustrato individual, cultural y de las instituciones para poder dar origen a nuevos holones que manifiesten la autotranscendencia del sistema ecocomunitario

2.2 La ecocomunidad se encuentra inmersa en una cultura hipercompleja

Ahora, la gestión, el control de tiempos reales de sociedades humanas y el compromiso responsable de la evolución, exige una *nueva cultura de la complejidad*. Ciertamente la biología y la ecología aportan en parte las bases de esa cultura: niveles de organización, retroacción, regulación, adaptación, recursos y ciclos. Pero tenemos la necesidad de una cultura no sólo sistémica, sino que incida sobre la profundidad del ser humano, más amplia, una cultura simbiótica que facilite el paso del holón físico, al biológico, al psicológico, al social, al místico y al planetario. La teoría general de la autoorganización y de la dinámica de sistemas complejos, la hibridación entre lo natural y lo artificial, la “maquinación” de lo biológico y la “biologización” de las máquinas (como los microrobots que se introducirán en la sangre y la clonación), no pueden ser sólo las tendencias que

alimentan y refuerzan una nueva concepción de cultura.

La convergencia y progresivamente la fusión entre biología, mecánica e informática representan más que una simple evolución científica o técnica. Ellas ponen las bases de la nueva cultura simbiótica, impulsora de nuevas utopías individuales y colectivas. En el dominio científico y técnico, esta fusión se traduce en la emergencia de nuevos sectores tales como la bioética, la electrónica molecular, las nanotecnologías (se encargan del nonato), la ecología industrial, la ecoingeniería, la vida artificial, los recursos neuronales.

Ellos juegan un rol dominante en la nueva cultura pero no bastan, así la organización, la cultura sistémica y simbiótica igualmente se introducen en una nueva visión del mundo, pero carecen de profundidad. En veinte años la sistémica ha adquirido carta de ciudadanía en materia de gestión de empresas, de urbanismo, de construcción de grandes reservas, de ecología o medicina. La reconfiguración de empresas, la reticulación de las organizaciones, la transformación de niveles jerárquicos, la emergencia de empresas “policelulares”, los edificios “inteligentes”, las educaciones “virtuales”, son signos del cambio de paradigma que vivimos, pero no son suficientes para humanizarnos.

Ha sido una catálisis, efectuada no sólo por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, sino también por la penetración de la cultura biológica y ecológica en todas aquellas estructuras que tenían una visión mecanicista heredada del siglo XI y que continúa su vigencia.

La nueva cultura de la complejidad debe integrar los *valores de la simbiosis*; el sendero del Cerebro Izquierdo y el Cerebro Derecho, del ser masculino y femenino a la vez, favoreciendo la integración de las diferencias con respeto de la diversidad. Ella debe reeligar lo natural y lo artificial en una visión ampliada de la naturaleza y la civilización.

En el proceso de esta nueva cultura se deben introducir otras relaciones con el tiempo y la duración. Una cultura fractal o holográfica, es un germen de una cultura global, es lo mismo que un huevo fecundado, es el germen de un organismo vivo completo. Cada ser humano puede vivir una cultura fractal distinta en su propia esfera temporal pero conectada con todo el universo por el principio

holístico de los sistemas.

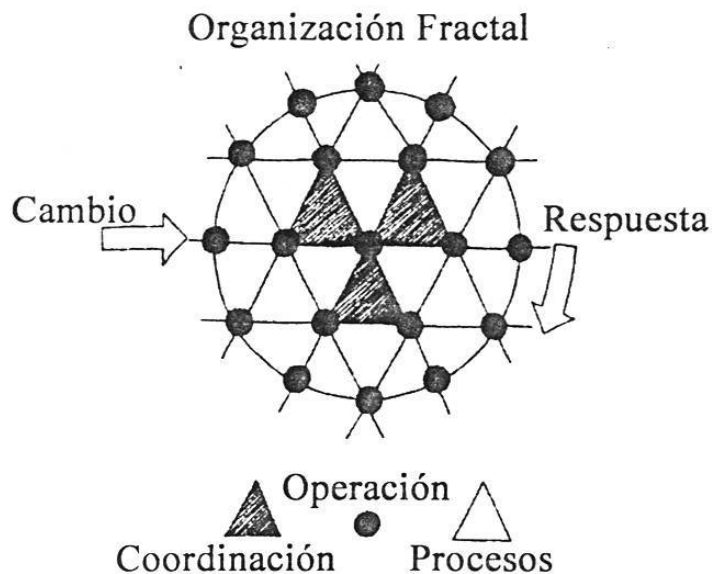

Fig. 4 Organización Fractal

Por la jerarquía de los sistemas se debe lograr una densidad en el nivel de complejidad donde esté cada persona, cada comunidad, portando una cultura global y no una parte de la cultura, una subcultura alienada por los otros. Una cultura que no sólo cree tejidos externos sino que penetre en la subjetividad de cada individuo, creando recursos neuronales planetarios que se interrelacionan ante nuestros ojos. Recursos que evolucionan a una velocidad acelerada con relación a tiempos inmutables de referencia, pero que, por su complejificación, densifica los tiempos.

La nueva cultura del hombre simbiótico es uno de los catalizadores del porvenir pero sin olvidar los holones superiores el espiritual y el teocéntrico.

Creo pertinente comentar un poco lo que dice sobre cultura el libro que sacó la UNESCO (“Nuestra Diversidad Creativa” en julio de 1994, pp.19-22), en uno de sus párrafos dice: “En un mundo que se ha familiarizado con la “depuración étnica”, el fanatismo religioso y los prejuicios sociales y raciales, es especialmente urgente promover una reflexión más clara acerca de las formas en que podemos

promover la coexistencia pacífica entre las culturas. Casi todos los Estados son multiétnicos y tienen dentro de sus fronteras buen número de culturas. Los modelos aceptados de desarrollo han prestado poca atención a la diversidad, asumiendo que son más importantes las categorías funcionales como la clase social y la ocupación. Sin embargo, ya se ha llegado a reconocer que muchos fracasos y desastres del desarrollo se deben a un deficiente reconocimiento de las complejidades culturales y étnicas. La identificación étnica y otras formas de identificación de grupo pueden desencadenar un conflicto violento si se las moviliza y manipula para que lo hagan.”

Continúa: “ El principio de pluralismo, en el sentido de tolerancia, respeto y aceptación de la pluralidad de las culturas, tan importante para las relaciones entre los países, es también aplicable dentro de cada país, en las relaciones entre diferentes grupos étnicos”.

Continúa más adelante: “En el curso del desarrollo, estas relaciones se han vuelto problemáticas. A medida que las poblaciones se desplazan y su status cambia, los pueblos redescubren la identidad cultural incorporada en tradiciones para resistir frente a lo que perciben como una amenaza a la integridad, prosperidad o supervivencia de la comunidad, a la continuidad de su cultura o a la transmisión de sus valores. La movilización que de tanto en tanto se produce alrededor de la identidad grupal conduce a una nueva “política de la etnicidad”. Los objetivos en juego incluyen obtener el control o el acceso al poder del Estado, alcanzar un status social superior, una mayor seguridad para la comunidad o una mayor participación en el ingreso y la riqueza.”

En las comunidades del futuro no se puede aceptar la “politización de la cultura ni de la religión”, que manipulen las etnias para favorecer a unos pocos; si no en el reconocimiento jurídico, político y social de la diversidad de culturas, para éstas poder lograr con una conciencia crítica y creativa su incorporación al holomovimiento del universo. Podemos decir con Mahatma Gandhi: “ No quiero que mi casa quede totalmente rodeada de murallas, ni que mis ventanas sean tapiadas. Quiero que la cultura de todos los países sople sobre mi casa tan libremente como sea posible. Pero no acepto ser derribado por ninguna ráfaga.”

En una comunidad creativa se debe acabar de raíz con la xenofobia y el racismo que están resurgiendo y contrarrestar los antivalores que propugnan mediante una apertura y comunicación libres, mediante debates abiertos. Debemos también auspiciar que las culturas de millones de indígenas del mundo merezcan mucho mayor respeto, su derecho a la tierra, más protección, su educación modelos más apropiados, y su acceso a los instrumentos de comunicación un apoyo más decidido.

Debemos insistir también en la necesidad de *cultura de la vida cotidiana*, asumimos el concepto de la vida cotidiana formulado por E. Pichón-Riviére (Pichón, R.. E., págs.67-71, 1985) y A. Pampliega de Quiroga (Pampliega, Q. A. págs 89-93,1993) quienes consideran que: *“En una primera aproximación podríamos definir la cotidianidad como el espacio y el tiempo en que se manifiestan, en forma inmediata, las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, configurándose así lo que hemos denominado “sus condiciones concretas de existencia.*

Cotidianidad es la manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada. A cada época histórica y cada organización social se dan distintos tipos de relaciones con la naturaleza y con otros hombres. Podemos caracterizar también la cotidianidad como el modo de organización material y social de la experiencia humana, en un contexto histórico social determinado.

Otro de los factores necesarios para que las comunidades del mundo mejoren sus opciones de desarrollo humano, deben acceder al poder, lo que se denomina empoderamiento, para definir sus futuros términos de lo que han sido, de lo que son en la actualidad y de lo que finalmente desean llegar a ser. No olvidemos que toda comunidad tiene sus raíces filogenéticas, sus anclajes físicos y espirituales que se remontan simbólicamente a sus orígenes, y debe poder lograr que sean respetados.

Es muy importante que las comunidades creativas desarrollen una comprensión cabal de sus valores, creencias y otras pautas culturales. Estas pautas

fractales desempeñan un papel irremplazable al definir la identidad individual y grupal, y ofrecen un “lenguaje” compartido en cada holón, que permite que los miembros de una sociedad se comuniquen para debatir las cuestiones existenciales que escapan a la cotidianidad. Pero también, a medida que cada persona se interna cada vez más profundamente en el inexplorado territorio de su singularidad, tenemos buenas razones para esperar que él o ella descubrirán la inconfundible huella de una comunidad común y de un destino compartido con todo el universo.

2.2.1 Nuevos principios valorativos de la ecocomunidad

Podemos corroborar que los valores económicos prevalecientes en nuestras sociedades de consumo, no han sido capaces de construir un mejor mundo. El rol de los valores humanos, morales, espirituales es fundamental, el hombre simbiótico nace de respetar y compartir los valores femeninos y masculinos. No los podemos considerar opuestos, sino reunirlos, son complementarios.

Los componentes mayores del desarrollo actual económico y social son la competencia y la concurrencia de intereses de explotación y dominio del fuerte sobre el débil – valores justificados en el cuadro de la evolución darwiniana y de la lucha por la vida -, pero insuficientes para construir la próxima etapa evolutiva de la humanidad.

Durante milenios, los seres humanos han asegurado su sobrevivencia gracias a la domesticación de la energía solar por la agricultura. Esta etapa de la evolución de sociedades ha favorecido los valores de la naturaleza simbiótica: complementariedad, equilibrio, utilización y manejo de recursos. El período de conquistas económicas e industriales de los dos últimos siglos, es el resultado de la explotación acelerada de combustibles fósiles y ha privilegiado los valores “masculinos”: competencia, conquista, dominación, crecimiento. La transición que conocemos ha desarticulado a la humanidad, amenaza postindustrial o bioecológica, sociedad de información y de comunicación agresivas.

Se necesita el regreso de los valores “femeninos” como la solidaridad, la complementariedad, el equilibrio, de valores análogos a aquellos que prevalecieron

durante el período de sobrevivencia de la humanidad. Es por lo tanto reductor, querer oponer los valores “femeninos” y “masculinos”, es un reto el buscar ponerlos en un contexto de simbiosis y no de antagonismo.

Los comportamientos son enfrentados con fuertes crisis, o de una manera más sutil, como luchas de poder. Pero las grandes características de los comportamientos subsisten y se verifican en la acción. Los valores masculinos son privilegiados en un universo técnico de concurrencia y de conquista, modelo típico de sociedades industriales en crecimiento. Pero la transición a través de la sociedad simbiótica debe apelar a los conceptos biológicos, ecológicos, de comunicación, de transversalidad y de recursos; es necesario descubrir los nuevos valores femeninos.

Joél de Rosnay (Rosnay, J., 1995 pp.281) propuso hace algunos años en una conferencia en El Centro de Estudios Tecnológicos en París, el término “bionomía”, el arte de administrar la vida. Según esta persona, la bionomía es la gestión de la vida personal en interacción con la vida colectiva del organismo social, en el cual nosotros somos sus células. La simbionía es la aplicación de los principios de la evolución complejificante que conduce a la emergencia del cybionte y del cerebro planetario. En la vida familiar y social debe ser considerado como una cualidad a adquirir. Para facilitar el porvenir, nosotros debemos aprender a ser biónomos – un estilo de vida que se integre armoniosamente en una percepción femenina de la evolución humana -. Pero para lograr esto, es necesario que descubramos la mujer nuestra propia identidad.

La emergencia de estos nuevos valores—que se califican y simplifican como femeninos, son absolutamente necesarios para hacer progresar a la humanidad por el camino de la solidaridad, de la justicia, del equilibrio y de la paz. Ellos representan otra manera de ser, de vivir, de actuar en la naturaleza y en la sociedad, de ejercer el control y de transmitir los conocimientos propios de los comportamientos y la manera de reflexionar y de actuar de las mujeres. Son indispensables para construir la sociedad del mañana y preservar el futuro del planeta.

Una comunidad creativa debe practicarlos con habilidad y discernimiento; integrando los valores femeninos en el mundo del poder y de los conflictos; estos

tienen que ser aprendidos en su seno y estamos seguros que inclusive renovarían radicalmente la imaginación política. El transmitir los valores femeninos puede ayudar a desarmar el liderazgo político de la concentración de poder y riqueza, sobre la cual fundan y legitiman generalmente las posiciones para ejercer el poder político y de utilización de la violencia y la autoridad, deben modificarse por posiciones fraternas de servicio comprometido para los que menos tienen.

En las comunidades creativas los valores femeninos se deben expresar en el cuidado de los recursos, contribuir en el equilibrio de las acciones de los gobernantes, en las decisiones burocráticas descentralizadas. Se debe aportar una nueva lógica y una nueva cultura para preparar el futuro, logrando una complementariedad entre valores masculinos y femeninos que faciliten una simbiosis real social y planetaria. La apertura a una nueva cultura de la complejidad.

2.2.2. Importancia de las jerarquías en los sistemas

Según Ken Wilber (Wilber, K. 1996, Vol. II, pp. 27-29) el problema de las jerarquías es uno de los puntos y conclusiones más sutiles de las ciencias sistémicas evolutivas, no podemos evitar destacar en estas ciencias su noción, ya que es un concepto que vive tiempos difíciles. Todo tipo de teóricos, desde los ecologistas profundos y los críticos sociales, desde los ecofeministas a los postestructuralistas postmodernos, han hallado la noción de jerarquía no sólo indeseable sino como la causa de mucha discriminación social, opresión e injusticia.

Y sin embargo, las ciencias sistémicas reales hablan abierta y brillantemente de jerarquía. Tal como se emplea en psicología, en la teoría evolutiva y en la teoría de sistemas, una jerarquía es simplemente una escala de *órdenes de sucesos de acuerdo a la capacidad holística*. En cualquier secuencia de desarrollo, lo que es totalidad en un estadio se hace parte de un todo mayor en el estadio siguiente, por ejemplo: el nivel físico de desarrollo es una totalidad, que queda incluida en el siguiente nivel biológico, este a su vez en el psicológico, estos tres niveles anteriores en el social, que a su vez es una totalidad superior y queda incluido a su

vez, en el espiritual y cósmico. Es lo mismo que una letra que es parte de una palabra completa, que a su vez es parte de un párrafo completo, y así sucesivamente.

Howard Gardner en Ken Wilber (Wilber K, 1993 pp.85-90) lo explica así para la biología: "Cualquier cambio en un organismo afecta a todas las partes: no se puede alterar ningún aspecto de la estructura sin afectarle en su totalidad: cada totalidad contiene partes y a su vez es parte de una totalidad mayor".

Arthur Koestler (idem pp.93-95) acuñó el término *holón* para referirse a aquello que, siendo una totalidad en un contexto, es simultáneamente una *parte* en otro contexto. *En otras palabras, la totalidad es más que la suma de las partes, y ese todo puede influenciar y determinar en muchos casos la función de estas y ese todo es evidentemente, a su vez parte de otro todo;* (volveré a ello enseguida, para aplicarlo a la comunidad creativa).

Entonces, la jerarquía normal es simplemente un orden de holones crecientes que representan un aumento de totalidad y capacidad integradora –desde átomos y a células- por ejemplo, o a la persona, familia, comunidad más amplia. Lo que afecta al individuo, afecta a la familia, y esta a su vez afecta a la comunidad, al barrio, a la colonia al municipio, al estado, al país. Esta es la razón por lo que la jerarquía es un concepto tan central en la teoría de sistemas, la teoría de las totalidades u holismo ("totalidad").

En una comunidad creativa, se es consciente de ser parte de un todo, es como si existiera, una especie de pegamento que es imposible romper sin afectar al todo, porque *esta especie de ligazón* no se encuentra en las partes aisladas. Este principio de totalidad permite que las partes se reúnan en una forma interactuante, interdependiente, se unifiquen, tengan algo en común, estén conectadas de formas fractales que simplemente no podrían estarlo por sí mismas.

De esta manera, la jerarquía convierte las acumulaciones en totalidades, no en fragmentos inconexos, sino *en redes de intercomunicación mutua*. Cuando se dice que " el todo es mayor que la suma de las partes", esta "mayor complejidad" significa "jerarquía". No significa dominación fascista; significa una más alta o más profunda comunidad que reúne las hebras aisladas en la red real, que unifica

moléculas para hacer células, para crear organismos. Que unifica personas para formar comunidades, que unifica comunidades para crear sociedades más amplias.

Esta es la razón por la que “jerarquía” y “totalidad” son pronunciadas a menudo en la misma frase. También es la razón por la que las jerarquías se dibujan como una serie de círculos concéntricos, o porque en la ley evolutiva de forma de elipse ocupan un círculo unido a otro círculo de una manera ascendente vertical, holarquía y horizontalmente, hetarquía. Un nivel dado puede contener otros niveles dentro de él (holones). De esta forma los teóricos de sistemas tienden a decir: *dentro de cada nivel, hetarquía; entre niveles, holarquía.*

2.2.2.1 Holismo Creciente

Creo de la mayor importancia todo lo anterior para la conformación de una nueva visión del mundo y de la cultura. Si lo “cultural” se refiere al conjunto de significados, valores e identidades interiores que compartimos con quienes participan de una comunidad similar a la nuestra, ya se trate de una comunidad tribal, de una comunidad nacional o de una comunidad mundial. Y la “social”, por su parte, se refiere a las formas materiales e institucionales externas a la comunidad (su fundamento tecno-económico, sus estilos arquitectónicos, sus códigos de escritura y el tamaño de sus poblaciones, por ejemplo). Por la perspectiva holística vemos que lo cultural y lo social están unidos inseparablemente desde su fundamento, pudiéramos decir desde las raíces filogenéticas, ¿por qué hemos creado una fragmentación entre lo interno y lo externo, entre lo social y lo cultural? Porque todavía nuestra visión del mundo es fragmentada.

Si hablamos en términos generales, “lo cultural” tiene que ver con la visión del mundo que compartimos colectivamente y “lo social”, con el fundamento material de esa visión del mundo. Social significa, pues, cualquier componente objetivo, concreto, material, y especialmente el componente tecno-económico (hemos sido recolectores, hortícolas, agrarios, industriales, etc.)

Cada holón sólo responde a aquellos estímulos que caen dentro de su espacio, que se ajustan a su visión del mundo. Si nosotros no ampliamos nuestra visión del mundo por

una nueva cultura con sus adecuadas manifestaciones sociales, no podremos pasar a un holón de mayor complejidad, como puede ser una conciencia holística.

Mis pensamientos individuales, en suma, sólo existen en el marco de una comunidad de prácticas, lenguaje y significados culturales sin el cual no podría articular el menor pensamiento individual. Y este amplio sustrato es nuestra cultura, nuestra visión cultural del mundo, nuestro espacio, todo lo que tiene que ver con nuestra filosofía de la vida. En las comunidades del futuro este es uno de sus principales objetivos.

2.2.2.2. Integración Holográfica

Para entender este término es necesario que acudamos al holograma. Un holograma es un tipo de representación tridimensional creado con la ayuda del láser; su característica más intrigante aparece cuando, al romper la placa holográfica, cualquiera de los trozos resultantes, cada una de las porciones, contiene entera la imagen original, es decir, cada fragmento no puede considerarse separadamente del conjunto. ¡ Cada parte contiene la totalidad!. Cada una de nuestras células contiene todo el código genético.

Hoy en día, los científicos comienzan a comprender que la propia base de la realidad tiene, sorprendentemente, características holográficas, pues cada partícula subatómica no puede considerarse aisladamente, *su comportamiento está determinado por la colectividad*, cada una ayuda a generar las otras, que, a su vez, la generan a ella, y de alguna manera, podríamos decir que cada partícula (un holón) compone y contiene dinámicamente a todos los demás. *Cada persona en una comunidad, contiene a todas las demás, y cada persona está contenida en la comunidad, no podemos considerarlas aisladamente, cuando hacemos un estudio de su cultura.*

La implicación filosófica más revolucionaria de la física cuántica consiste en que todas las cosas de nuestro universo - incluidos nosotros -, Danah Zohar lo menciona en su libro *El yo cuántico* (Zohar, D. 1996, pp.78-89) que parecemos existir independientemente, *somos en realidad aspectos de un modelo orgánico que lo abarca todo. El universo es un todo inseparable, una unidad, donde las*

propiedades de cada parte están determinadas por las propiedades de todos los demás, y donde, al estar todos los fenómenos interrelacionados, para poder explicar cualquiera de ellos es preciso comprender todos los otros.

De forma que, en algún sentido, podemos afirmar que una cultura abarca todos los niveles de complejidad, el físico, el biológico, el psicológico, el social, el espiritual, todos los holones, a todos los individuos, a todos los componentes, que la totalidad de la existencia está plegada dentro de cada región del espacio y del tiempo, que todo está contenido en todo. No considerarlos así nos da una cosmovisión parcial de la realidad cultural de un grupo humano. Podemos sentirnos aislados de las culturas indígenas, sin reconocer que éstas están dentro de nosotros por la perspectiva holográfica y que si estas mueren algo muere en nosotros, lo mismo sucede con cada especie animal o vegetal que aniquilamos.

La realidad no es entonces, más que una proyección proveniente de un nivel holográfico unificado más profundo con el que todos estamos dinámicamente interconectados; la fuente o matriz generativa está en el orden implícito, es decir en el océano de energía no manifiesto que llamamos espacio vacío. Como el concepto de holograma resulta demasiado estático, Bohm lo denomina "holomovimiento, afirma que la realidad se envuelve y desenvuelve constantemente, entre el orden implicado, en las especies, inscrito en el código genético, y en la materia en cada átomo, tal vez desde el quark, y el orden manifiesto en todo el universo, y lo hace a un ritmo tal que el mundo visible aparece uniforme, lo hace fractalmente.

Cada cultura debe contener los diferentes niveles del ser, todos dirigidos al holomovimiento, romper destruir uno de los niveles, dificulta el orden implicado y el orden manifiesto en todo el universo. De nuevo, nos encontramos con esta descripción de la naturaleza del universo, que lejos de resultar novedosa en la historia del pensamiento, vuelve a ser enormemente similar a tantas otras expresadas por distintas tradiciones filosóficas y espirituales. Ken Wilber (Wilber, K. 1997 pp.88) nos lo dice en sus propias palabras: " las fases, holones, niveles de totalidad de la evolución, presentan cada vez más, una organización estructural creciente en complejidad, integración y unidad, conocimiento y conciencia con la

totalidad del universo". *Si destruimos uno de estos niveles imposibilitamos al universo en su nivel ascendente de conciencia. Una cultura que no fomente la perspectiva holística y holográfica del universo, posee una Cosmovisión fragmentada de la realidad.*

Conclusiones:

1. La especie humana está engarzada hoy en día, como nunca antes en la historia en un proceso sin precedente: debe construir en el interior, un organismo vivo de un nivel de organización superior a aquella de su propia identidad.
2. La metáfora holística nos sirve para imaginar tal perspectiva y visualizar la próxima etapa probable de la evolución humana.
3. Debemos imaginar, qué tipo de comunidades deben conformarse para dar origen al ecociudadano comprometido con su micromundo y macromundo. Estas comunidades deben ser como un tejido vivo, que se reproduce como las células embrionarias de un organismo vivo.
4. En esas nuevas comunidades se debe desarrollar una conciencia de la propia identidad personal y la identidad colectiva, implementándose las 19 características señaladas.
5. Las comunidades creativas deben conformar holones que conserven su individualidad, su totalidad, su comunión o parcialidad (ser partes) en relación con los otros y su autotranscendencia. Sin estas comunidades se dificulta la creación del holón etnia, nación y estado.
6. Nuestra visión del Cosmos debe ser integral, es una superestructura de holones, una totalidad superior, más no la última Totalidad, siempre el desarrollo de nuevos holones es un proceso dinámico.
- 7.- Los valores deben ser considerados como parte de las raíces filogenéticas de la humanidad.
- 8.- Debemos integrar en una nueva cultura el sendero del Cerebro Derecho y el Cerebro Izquierdo., lo masculino y lo femenino, la vida cotidiana y colectiva.
9. La nueva cultura debe promover un desarrollo holográfico y holístico.

Ejercicios 2.1.1

Dificultad 2

El reloj

Objetivo: Descubrir que no hemos comprendido el Cosmos como Totalidad de totalidades, sino que hemos fragmentado sus partes.

Material: Un reloj viejo que se pueda desarmar, puede ser un despertador que ya no se use.

Procedimiento: Desbaratar el reloj en sus partes y posteriormente tratar de volver a ponerlas en su lugar. Contestar el cuestionario.

Preguntas:

1. ¿ Puede el reloj, ser reloj sin sus partes?
2. ¿ Crees que cada parte tiene una función válida para que el reloj sea una unidad?
3. ¿ Puedes desmontar el reloj y analizar todas sus partes una por una y saber qué hora es?
4. ¿ Crees que el reloj es un holón, por qué?
5. ¿ Crees ahora poder pensar diferente sobre lo que es una totalidad, por qué?

Observaciones:

Aunque todavía existen muchos reduccionistas, no obstante parece haber menguado el peso de estos. No es necesario repetir el mal que se ha ocasionado a lo social y cultural y a la fragmentación del Cosmos con esas conceptualizaciones.

Dificultad 3 y 4

El frutero

Objetivo: Descubrir que la creatividad, la unidad y la multiplicidad del Cosmos se dan, porque cada holón las practican a su vez en su interior.

Material: Llevar un frutero a la clase con variedad de frutas que se puedan comer.

Procedimiento: Imaginar que cada fruta es un holón y el frutero es el Cosmos. Contestar las siguientes preguntas:

Preguntas:

1. ¿ Qué pasa si sacas una pera?
2. ¿ Qué pasa si sacas una manzana?
3. ¿ Qué pasa si comes toda la fruta?
4. Supón que cada fruta es un holón, el físico, el biológico, el social, el cultural, el espiritual. ¿Cómo es la calidad de ese frutero, si te comes los diferentes holones?. ¿ Qué le pasa al frutero?

Observaciones:

Debemos aceptar culturalmente, que el Cosmos es la naturaleza y el proceso pausado de todos los dominios de la existencia, desde la materia, la mente, hasta Dios. El Cosmos incluye el cosmos (fisiósfera), la vida (la biósfera), la psique (la noósfera) y la theos (la teósfera, el dominio divino). Cada totalidad es un holón, si aniquilamos a uno de ellos fragmentamos el Cosmos, deja de tener sentido, unidad. Pero es necesario aclarar que el Cosmos no está acabado, el tiempo discurre y las totalidades de hoy serán las partes del mañana, no existe una Totalidad última, el frutero puede crecer indefinidamente, estará más surtido, será mejor a medida que crece en complejidad.

Ejercicio 2.2

Dificultad 4

El soporte de mis pensamientos

Objetivo: Descubrir que mis pensamientos individuales, en suma, sólo existen, en el marco de un amplio sustrato cultural, sin el cual no podría articular el menor pensamiento individual.

Material: Cuadernos, lápices y rotafolios.

Procedimiento: El sistema familia, cada equipo lo explicita en diferentes holones, eligiendo el que le es más accesible: a) el ambiente rural, b) el ambiente urbano, c) semiurbano, d) el indígena. Deberán informarse debidamente, por lo tanto es tarea para desarrollarse en el hogar y con una sesión intermedia, para contestar el cuestionario:

Preguntas:

1. ¿Cómo viven, qué hacen, qué esperan lograr, qué no logran, cuáles son sus normas, como grupo familiar?
2. ¿Cuáles son sus semejanzas y sus diferencias entre los holones seleccionados?
3. ¿Cuáles son sus valores?
4. ¿Cuáles son sus desvalores?
5. ¿Cuál es su Cosmovisión?

Observaciones:

La cultura no es algo desencarnado que cuelgue idealmente de alguna parte, sino que tiene componentes materiales (del mismo modo que los pensamientos tienen componentes materiales, átomos, metales como el litio y bioquímicos como las proteínas.). Todo fenómeno cultural tiene su correlato social, y estos componentes sociales concretos son las modalidades tecnológicas, las fuerzas de producción (la hortícola, agraria, industrial, artesanal, etc.), las instituciones concretas, los códigos y las pautas escritas, las ubicaciones geopolíticas (aldeas, poblados, estados, etc.). Estos componentes sociales materiales, empíricamente observables –el sistema social real -resultan cruciales a la hora de estimar los tipos de visión cultural del mundo.

Dificultad 2

Cultura holística y holográfica

Objetivo: Entender lo que significa cultura holística y holográfica.

Material: Un espejo de cuerpo entero en el hogar.

Procedimiento: En el hogar cada participante se pondrá frente al espejo y contestará las preguntas que se comentarán por equipo primero y luego con todo el grupo. Sacando conclusiones generales.

Preguntas:

1. ¿Sientes que tu cuerpo y tu ser forman una totalidad indivisible?
2. ¿Dónde se forman tus pensamientos?. ¿Dónde tus sentimientos?. ¿Dónde tus emociones?.
3. ¿Sientes que tus brazos, tus piernas, tu vientre, tu corazón, poseen algo en

común?

4. ¿ Sientes que cuando algo te duele, todo tu organismo se resiente?

5. ¿ Sabes que tu puedes agredir a tu organismo?. ¿ Cómo?

6. ¿ Sientes que eres semejante y diferente a la vez de otros seres humanos?. ¿Por qué?

¿ Cómo?

Observaciones:

Cada holón humano para ser holográfico debe mantener su unidad o “totalidad”, ser igual pero diferente, equivalente, pero al mismo tiempo conservar su “parcialidad”, ser parte del género humano, ser parte de la totalidad. Posee una interioridad y una exterioridad; tiene que conservar, su propia autonomía, la que tiene que defender. Si fracasa en el intento de mantener y conservar su propia identidad, simplemente deja de existir como holón.

La capacidad para conservar su individualidad, su propia integridad le viene otorgada por el principio autotrascendente, su autoorganización, holísticamente con todo el universo, perspectiva holística.

Un individuo de cualquier especie pueden traicionar su fin holonómico por las presiones externas e internas a que son sujetos, para mantener su autonomía, debe defender su ser holístico y holográfico. La autoorganización de los ecosistemas nos demuestran lo anterior, aunque toman mucho tiempo si no los sujetamos a nuevas presiones.

Dificultad 2

Punto de apoyo

Objetivo: Aclarar que la realidad está compuesta de holones, holones todo el camino hacia arriba, holones todo el camino hacia abajo, sin arribar nunca a una Totalidad última.

Material: Lápices y cuadernos, pizarrón.

Procedimiento: En equipo leerán el cuento y responderán al siguiente cuestionario, Posteriormente se comentará en grupo y se sacarán conclusiones comunes.

Hay un antiguo relato sobre este punto que habla de un rey que se dirigió a un sabio,

para preguntarle por qué la Tierra no se caía en el espacio. El sabio le respondió que “la Tierra estaba apoyada sobre un león”. Entonces el rey preguntó nuevamente: “¿Y sobre qué se apoya el león?”. “Sobre un elefante”, contestó el sabio. “¿Y el elefante?”, continuó inquiriendo el rey, “¿sobre qué descansa?”. “ El elefante descansa sobre una tortuga”, fue la respuesta del sabio. “ Y sobre qué se apoya...”, iba a insistir nuevamente el rey, cuando el sabio lo atajó diciéndole: “Sobre otra tortuga. Su Majestad, a partir de ahora una tortuga se apoya sobre otra tortuga”.

Tortugas todo el camino hacia abajo y holones todo el camino hacia abajo. No importa cuán abajo descendamos porque siempre terminaremos descubriendo holones que, a su vez, descansan sobre otros holones. Macroscópicos y microscópicos.

Preguntas:

1. ¿ Haz pensado alguna vez sobre cuántos holones estás apoyado?. Descríbelos, a nivel físico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual?.
2. Si no fuera así. ¿Qué te pasaría?. ¿Podrías llegar a Dios?. ¿Podrías llegar a tus hermanos?.¿ Podrías perderte como ser humano?.
3. ¿ Que pasa si aniquilas un holón?. ¿ Qué pasa si acabas con una especie, con un grupo humano?

Observaciones:

No existe ninguna totalidad que no sea, al mismo tiempo parte de otra totalidad. Y así ocurre de manera indefinida e interminable. El tiempo discurre y las totalidades de hoy serán las partes del mañana.

Aun la mismo “totalidad” del Cosmos no es más que una parte de la totalidad del momento siguiente, y así indefinidamente. Y, puesto que el Cosmos está compuesto de holones, es de la mayor importancia descubrir lo que todos los holones tienen de común , puede permitirnos comenzar a vislumbrar lo que tiene en común la evolución en todos los dominios. Holones en la fisiósfera, holones en la biósfera, holones en la psicósfera, holones en la teósfera. El impulso a ascender (autotrascendencia), el impulso a seguir siendo una totalidad (actividad), el impulso a seguir siendo una parte (comuni3n), el impulso a seguir siendo una individualidad (personalizaci3n en el ser humano) y el impulso a descender (disoluci3n).

Bibliografía específica

Bruteau Beatrice: *Evolución hacia la divinidad*, Editorial Diana, México, 1977.

Díez Faifax José: *Entre la evolución y la eternidad*, Editorial Kairós, Barcelona, 1996.

Maslow H. Abraham: *La personalidad creadora*, 5ª Edición, Editorial Kairós, Barcelona, 1994.

París Carlos: *El animal cultural*, Edit. Crítica, Grijalbo, Barcelona, 1994.

Pérez de Cuellar Javier: *Nuestra Diversidad Creativa*, Ediciones UNESCO, París, 1996.

Rosnay de Joël: *L'homme symbiotique*, Edición du Seuil, Paris, 1991.

Wilber Ken: *Sexo, Ecología, Espiritualidad. Libro I*, Editorial Gaia, España, 1996.

Wilber Ken: *Breve historia de todas las cosas*, Editorial Kairós, Barcelona, 1997.

Zohar Danah: *El yo cuántico*, Edivisión, México, 1996.