

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

“Laberinto” (Tza Tun Tzat)... El camino hacia el retorno

TESIS DOCTORAL

Presentada al Honorable Consejo Académico de estudios de Postgrado del Centro
Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Por:

M Sc. Iliá Indira Gómez Villagrán

Previo a conferírsele el Título de

DOCTORA EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, Ph.D.

Quetzaltenango, agosto de 2021

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

“Laberinto” (Tza Tun Tzat)... El camino hacia el retorno

TESIS DOCTORAL

**Presentada al Honorable Consejo Académico de estudios de Postgrado del Centro
Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala**

Por:

M Sc. Iliá Indira Gómez Villagrán

Previo a conferírsele el Título de

DOCTORA EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, Ph.D.

Quetzaltenango, agosto de 2021

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO.
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

AUTORIDADES

RECTOR MAGNÍFICO EN FUNCIONES: M.A. Pablo Ernesto Oliva Soto
SECRETARIO GENERAL: Dr. Gustavo Enrique Taracena Gil.

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA GENERAL DEL CUNOC M Sc. María del Rosario Paz Cabrera
SECRETARIA ADMINISTRATIVA M Sc. Silvia del Carmen Recinos Cifuentes

REPRESENTANTES DE CATEDRÁTICOS

M Sc. Erick Mauricio González
M Sc. Freddy de Jesus Rodríguez

REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS DEL CUNOC

Lcda. Tatiana Cabrera

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES

Br. Aleiyda Trinidad De León Paxtor
Br. Romeo Danilo Calderón

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS

Doctor. Percy Iván Aguilar Argueta

CORDINADORA DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Ph.D. Leticia Hurtado Fuentes de De León

SINODAL QUE PARTICIPÓ EN LA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

Ph.D. Percy Ivan Aguilar Argueta (Presidente)

Ph.D. Leticia Aida Hurtado Fuentes de León (Coordinadora-Secretaria)

Ph.D. Roney Edelberto Alvarado Gamarro

Tutor de Tesis Doctoral: Ph.D. Daniel Eduardo Matul Morales

NOTA: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas y opiniones sustentadas en la presente Tesis Doctoral (Artículo 31 del Reglamento de Exámenes Técnicos y Profesionales del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala).

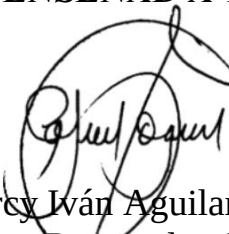
ORDEN DE IMPRESIÓN POST-CUNOC-053-2021

El Infrascrito Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de tener a la vista el dictamen correspondiente del asesor y la certificación del acta de examen privado No.35-2021 de fecha 27 de julio 2021, suscrita por los Miembros del Tribunal Examinador designados para realizar Examen Privado de la Tesis Titulada **“Laberinto” (Tza Tun Tzat)...El camino hacia el retorno**” Presentada por él (la) doctoranda **Ilia Indira Gómez Villagrán** Registro Académico **No. 100030007**, previo a conferírsele el título de **Doctorado (a) en Investigación en Educación**, autoriza la impresión de la misma.

Quetzaltenango, Agosto 2021

IMPRIMASE

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
Director Postgrados CUNOC

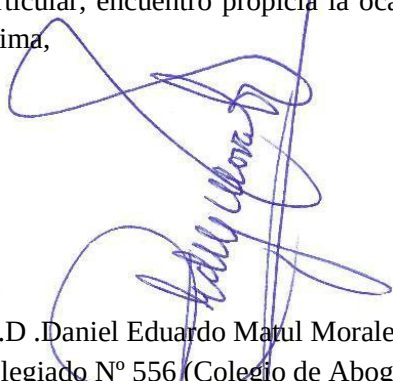
Quetzaltenango, 30 de junio de 2021

Honorables Miembros Consejo Académico de Postgrado
Departamento de Estudios de Postgrado Centro Universitario
de Occidente Presente.

Respetuosamente, tengo el honor de dirigirme a ustedes, con el objeto de hacer de su muy amable conocimiento que, he tenido la oportunidad de contribuir como tutor en la investigación doctoral “Laberinto (Tza Tun Tzat)” ...El Camino Hacia el Retorno, realizada por la Maestra Ilia Indira Gómez Villagrán.

Honorables Miembros Consejo Académico de Postgrado, el trabajo doctoral anteriormente relacionado, será presentado por su autora, como tesis previa a optar al grado académico de Doctora en Investigación en Educación. Al respecto me permito informarles que, esta labor de investigación, ha cumplido con todos los requerimientos científicos, académicos, culturales, metodológicos y literarios, de tal manera que, expreso el aval de mérito para que, la Maestra Ilia Indira Gómez Villagrán, continúe el proceso administrativo correspondiente.

En paralelo al contenido del presente oficio, tengo a bien informarles que la Maestra Ilia Indira Gómez Villagrán, se identifica con el Documento de Identificación Personal -DPI-No. 2177 84194 09 01, extendido en la ciudad de Quetzaltenango. Número de Carnet Académico 100030007. Sin otro particular, encuentro propicia la ocasión para presentarles las muestras de mi alta consideración y estima,

“Id y enseñad a todos”

Ph.D .Daniel Eduardo Matul Morales
Colegiado N° 556 (Colegio de Abogados y Notarios)
Cc/Maestra Ilia Indira Gómez Villagrán
Archivo Personal

EL INFRASCRITO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

CERTIFICA:

Que ha tenido a la vista el libro de Actas de Exámenes Privados del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente en el que se encuentra el acta No. 35-2021 la que literalmente dice:- - - - -

En la ciudad de Quetzaltenango, siendo las diez horas del día martes veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, reunidos en la Plataforma Virtual Meet, con el link de reunión meet.google.com/fhm-pzmf-qfx, el Honorable Tribunal Examinador, integrado por los siguientes profesionales: **Presidente:** Dr. Percy Ivan Aguilar, con registro de personal No. 950992; **Coordinadora y Secretaria que certifica:** Dra. Leticia Aida Hurtado, con registro de personal No. 7743; **Experto:** Dr. Roney Alvarado, con registro de personal No. 20101161; con objeto de practicar el **Examen Privado** del Doctorado en **Investigación en Educación** en el grado académico de **Doctor(a)** de él (la) Maestro(a) **Ilia Indira Gómez Villagrán** identificado(a) con el registro Académico No. **100030007** procediéndose de la siguiente manera:- - - - -

PRIMERO: El (La) sustentante practicó la evaluación oral correspondiente, de conformidad con el Reglamento respectivo.- - - - -

SEGUNDO: Después de efectuadas las preguntas necesarias, los miembros del tribunal examinador procedieron a la deliberación, habiendo sido el dictamen **FAVORABLE**. **TERCERO:** En consecuencia él (la) sustentante **APROBO** sin observaciones el examen privado de tesis para otorgarle el título profesional de **DOCTOR(A) EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN** **CUARTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha una hora con treinta minutos después de su inicio, firmando de conformidad, los que en ella intervinieron.- - - - -

Y para los usos legales que a él (la) interesado(a) convengan, se extiende, firma y sella la presente CERTIFICACIÓN en una hoja membretada del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala a los tres días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. - - - - -

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Certifica:

Vo. Bo.

Rebeca Mercedes Yoc Aguilar
Secretaria Suplente de Postgrados

Dr. Percy Ivan Aguilar Argueta
Director de Postgrados

Dedicatoria

A la autora de mis días, gracias por la sincronía del encuentro con la vida.

Con todo mi amor.

GRACIAS...

A la vida por ser hija de Almita y Tancho, nieta de Genita y Betio, hermana de Otto Ernesto, mamá de Miguel Humberto y Otto Rodolfo, abuela de Marla Leonor, compañera de vida de Miguel Rodolfo, gracias por ser mis acompañantes pacientes en este recorrido.

Gracias, una, dos, tres veces, por el amor, por el apoyo, por la aventura compartida en el laberinto camino hacia el retorno, por la alegría de ser y vivir, por ser tres veces persona muchas gracias.

Contenido

<u>Los caminos</u>	1
<u>“Laberinto” (Tza Tun Tzat) ... El camino hacia el retorno</u>	7
<u>Al inicio del enigma</u>	14
<u>Katábasis</u>	35
<u>Anábasis...el ascenso, mi florecimiento</u>	65
<u>Sincronía del universo</u>	86
<u>El lenguaje de la naturaleza</u>	102
<u>Redescubriendo la naturaleza en el camino hacia el retorno</u>	120
<u>La cueva</u>	142
<u>Aletheia</u>	153
<u>El retorno... una reflexión inconclusa</u>	164
<u>Referencias</u>	176

Los caminos

Tza Tun Tzat (o Satunsat), palabra de origen maya que significa “lugar para perderse” o perdedero, en los caminos el laberinto simboliza un enigma, un viaje al interior del ser, un camino ondulante que vuela sobre sí mismo que se conduce al centro y regresa de nuevo al punto de partida, simboliza un viaje, hasta lo profundo de las vibraciones energéticas que permitan un mayor conocimiento porque dedica su atención al estudio del fenómeno de espíritu, en un contexto de cambio de época, globalización, neoliberalismo y de crisis general; trata de recuperar estados de consciencia extraviados u olvidados por la desmedida influencia del paradigma surgido con la industrialización que confronta ciencia y espiritualidad, cerebro y psiquis.

El camino hacia el retorno equivale a retroceder lo recorrido, recuperar el contexto, ver la realidad con otros ojos.

Al iniciar este ejercicio académico me encontré con el caos, la turbulencia, la incertidumbre y el desorden de entender la realidad desde otro enfoque, una nueva forma de visualizar el conocimiento, no desde una perspectiva newtoniana, mecanicista, racional, objetiva, con procesos lineales y con una metodología sistemática, es decir a través del llamado método científico, con una relación sujeto objeto donde la persona que investiga es el sujeto en la construcción del conocimiento, mientras que aquellos elementos sean objetos, personas o elementos parte de la investigación son considerados como objetos, aun siendo personas son consideradas objetos frente al sujeto llamado investigador, una perspectiva muy arraigada de investigación desde el occidentalismo, llevando a una relación de subalternidad entre personas y grupos sociales, donde el investigador se constituye como el que domina, ejerce el poder sobre aquellos grupos que

son considerados como los objetos del proceso, todo ello me ha llevado a reflexionar y a cuestionar ¿he sido parte de los sujetos o de los objetos de los procesos de investigación? La respuesta es probablemente sí, sin embargo, encontré una luz en este caminar, una nueva forma de construir conocimiento, una perspectiva diferente, un proceso que tiene que ver con la deconstrucción del conocimiento encontrando relaciones transdisciplinarias al visualizar la realidad como un todo con enfoque modular, interdisciplinario, pero con un carácter profundamente ético, el llamado paradigma emergente, desde este, las ciencias son vistas con un enfoque sistémico, integral, complementario, hologramático; se visualiza la realidad no fragmentada transformando la visión que se tenía de las ciencias permitiendo una construcción científica y epistemológica distinta porque cambia la forma de ver el conocimiento y las fuentes del conocimiento pueden ser la propia experiencia, la cotidianidad, el trabajo diario, la relación del ser humano con la naturaleza y entre sí, éstas se convierten en fuentes del conocimiento, entonces aquí cambia la relación sujeto-objeto y se habla de sujeto-sujeto en la construcción del conocimiento, permitiendo la descolonización del ser y del saber.

Los seres de la naturaleza estamos interconectados, nacemos y vivimos como parte de un todo, percibimos y sentimos esa interconexión desde el primer momento de nuestra existencia, en un tiempo no lineal sino ondulante, en el que la comprensión y contención de todas las posibilidades se presentan como la oportunidad de recorrer el laberinto en este maravilloso y misterioso mundo verde que habitamos. Viví una nueva experiencia al encontrarme con un caos interior y frente a mí el camino que recorrí en el laberinto para reencontrar y comprender la sinfonía de la vida, esa expresión del ser que puede ordenar

los pensamientos, las palabras, las acciones, la conciencia; la estancia en este espacio para acceder al registro del padre tiempo, adentrarme en todo aquello que vaya fluyendo desde lo más profundo de mi corazón, al nacer como parte de un mundo que vibra, vive y fluye; siento y percibo la maravillosa conexión de la vida, en este recorrido me encuentro con el primer enigma, la katábasis que hace referencia a cualquier tipo de movimiento desde arriba hacia abajo, pretendiendo en este descenso la búsqueda de la conciencia, por medio del consejo y la experiencia de los ancestros para encontrar el camino hacia el retorno, mi yo, mi pensamiento, mi ser más allá de tiempo y espacio abstrayendo la idea de un viaje introspectivo, una travesía vertical con el fin de encontrar conocimiento en un punto indefinido del kosmos.

La katábasis es una experiencia profundamente renovadora, vital y llena de sabiduría catártica, en la cual se experimentó una muerte metafórica de la forma de ser, del ego, y que ha permitido dar paso a la anábasis como una nueva experiencia abierta al cambio, el caos y la crisis que significó el descenso para ir dejando poco a poco lo viejo y limitante de tantos paradigmas, angustias, experiencias y avatares de la vida, para que finalmente, emerja en mí una nueva “yo” con un modo de vida distinto, libre, con conciencia cósmica, por medio de la Anábasis, me doy cuenta que el comienzo y el final se presentan en la mente humana para dar fuerza a un florecimiento, un nuevo comienzo; sin embargo, para la conciencia no existen los principios ni finales porque ésta ya existe en un continuum infinito, en permanente cambio y movimiento que fluye con la corriente de la propia vida, el punto clave, de este momento cósmico marca un nuevo rumbo, un camino multiversal,

galáctico que invita en este despertar a realizar un salto cuántico que me permitió sintonizarme con la frecuencia del amor.

La sincronía del universo cumple con ciclos constantes que regulan la vida, éstos forman bucles de realimentación entre sí con los ciclos de la naturaleza dando como resultado una serie de sincronías y cambios rítmicos como el día y la noche, las órbitas en los satélites, los períodos de las mareas, los zumbidos armónicos de los grillos; la sincronía del universo es inevitable y al vibrar con ese ritmo, creamos sintonías y sinergia entre la energía del kosmos y nuestro propio ser, nos sentimos plenamente vivos cuando vibramos en la misma frecuencia abriendo los caminos de la luminosidad.

Viajando por la naturaleza se puede contemplar su propio lenguaje por medio de los matices que presenta, por ejemplo, las formaciones de la concha de un caracol, los panales de las abejas, las formas variadas de las flores, los árboles, las venas de las hojas, las formas de los rayos electromagnéticos, el plumaje de las aves, las nubes, las montañas, las gotas de agua, entre otros, en suma, un lenguaje maravilloso que muchas veces no logramos valorar.

Este viaje ha significado la liberación de una visión incompleta del mundo y de mí misma, por ello, uno de los caminos más significativos durante el recorrido fue la cueva que se tradujo en un símbolo de inmutable fuente de oscuridad donde surge la luz, las cuevas son la matriz de la Madre Tierra, entrar a uno de estos santuarios es una experiencia renovadora, ingresar al vientre cálido de la naturaleza, al escribir sobre el conocimiento es necesario hablar de su antípoda, no se pudo hablar de la luz y de los beneficios

simbólicos que ofrece sin hablar de la oscuridad y de los propios beneficios que esta provee.

Realice el ejercicio de ingresar durante este recorrido a varias cuevas y en este caso la ignorancia no fungió como un problema, sino como la única respuesta que surge como una duda , pero la calma aparente que provee la ignorancia es muy tentadora, no puede evitar pensar en esto mientras ingresaba a una cueva que no sabía si proveería respuestas, dudas, avivaría temores o brindaría paz, nuevamente me sentí en la Katábasis pero no metafóricamente, estaba físicamente en la cueva con mi propio cuadro negro y húmedo frente a mí, esta vez, no tiene presencia el fuego, estaba de pie, tenía los ojos cerrados mientras intentaba recuperar el aliento, justo atrás mío estaba la montaña que acababa de atravesar para llegar hasta ahí.

La cueva como lugar sagrado donde los niveles del mundo trascienden y representa un espacio divino que tiene connotaciones de poder y abundancia, el universo está dentro de cada uno de nosotros, Chirre Pek me permitió observar desde su interior, mi propio ser, ahora no me afano por banalidades, retorno y vibro en otra frecuencia; cada átomo, electrón o partícula de mi ser tienen una frecuencia de vibración distinta en el laberinto de mi vida.

Al pensar en Aletheia, debo decir que cada ser humano se hace consciente de su ser cósmico cuando logra obtener una visión hologramática de la realidad y concibe al kosmos como una cadena continua en todos los niveles de existencia de forma interdependiente con la propia naturaleza y todo aquello que representa, la conciencia

hacia el mismo universo puede constituirse en una pregunta sobre el sentido de la propia existencia, cada ser percibe al mundo desde una perspectiva propia, no hay dos seres que vivan exactamente las mismas experiencias y por ello, esto se convierte en una riqueza de posibilidades como figuras pueden imaginarse en un caleidoscopio, esto nos encamina hacia un mundo de entera diversidad, un mundo de posibilidades cuánticas.

En el retorno, todas las sendas recorridas en el laberinto, atravesaron diferentes etapas desde el inicio, la vida en la mayor parte de ocasiones discurre de modo ordinario, sin embargo, en este recorrido comencé en una situación caótica, aunada al desconocimiento y el no saber qué me esperaba, cruzar el umbral hacia otro mundo desconocido, pero extraordinario, representado por el laberinto y sus distintas sendas, era aventurarse a otro ámbito, pero siempre a la espera de la salida.

Como ser, he sentido la necesidad de comprender, conectarme e integrarme con el kosmos, ese universo quizá incomprensible para la construcción conceptual del sujeto que ha sido un cuestionamiento permanente en este recorrido y me han llevado por bifurcaciones y distintos caminos para encontrar el mapa de mi propia existencia; una especie de maraña de la cual he de decir que afortunadamente es difícil salir porque ha permitido ir construyendo y aprendiendo en el camino.

“Laberinto” (Tza Tun Tzat)¹ ... El camino hacia el retorno

“Para desplegarlo sano y fuerte y alegremente, primero hay que hundir las raíces en la nada, aprender a sentir la energía vibrando en la más absoluta soledad, dispuesto a quemarte en tu propia llama. Arder en silencio antes de ser totalmente la versión completa de ti mismo. ¿Cómo podrías mutar sin renacer de tus propias cenizas?”²

Fórmula del Ave Fénix

A todos nos ha pasado que cada vez que intentamos hacernos de una idea comprensible de vida y muerte, del mundo que nos rodea, de Kosmos³, del infinito o de sabiduría, incluso de un ser superior tratando de descubrir su sentido, nos sentimos confundidos, perdidos y sin respuestas, yo no soy la excepción.

Quizá para resolver estas dudas, en algún momento ha venido a nuestra mente la imagen abstracta de un laberinto, este se convierte casi sin darnos cuenta en algo caótico de nuestro infructuoso razonamiento, pero al mismo tiempo, nos ofrece un elemento maravilloso para el análisis profundo de nuestros sentidos, además, de la curiosidad por responder aquellas preguntas que no tienen respuestas desde la racionalidad.

Me dirijo a profundizar la idea del laberinto, imaginario o no, se convierte en un suceso espacial porque siempre existe la posibilidad de visualizarlo desde fuera, analizar sus diferentes formas desde una óptica superficial, girando alrededor de él, enfocándolo

¹ Tza Tun Tzat (o Satunsat), palabra de origen maya que significa “lugar para perderse” o perdedero.

² <https://ciudadanocosmico.com/formula-ave-fenix-ventajas-para-la-generacion-cosmica>.

³ Kosmos o cósmico, en él interviene además de la energía y la materia (igual que el Cosmos a nivel físico) el pensamiento y el espíritu, es más integral porque interviene la totalidad del universo y sus dimensiones.

desde distintas perspectivas para obtener una descripción de sus características, pero sin apreciar realmente su complejidad; o, puedo penetrar en su interior con la intención de explorar su esencia, recorrerlo y darme cuenta que el laberinto resulta ser un problema en búsqueda de solución con la comprensión y visión de su naturaleza inacabable e inextricable que no podrían vislumbrarse desde el exterior.

La situación para mí, no es que el laberinto sea una concepción del kosmos de forma simbólica, sino que el kosmos se ha convertido en un laberinto que esconde un tesoro en su interior, no me queda más que hacer el recorrido con la incertidumbre de que en él, metafóricamente, puede haber vida y muerte y me permitirá ir descubriendo mi propio yo en un estado de conciencia cuántica.⁴

He decidido recorrer el laberinto, y creo que pronto me doy cuenta de la dificultad que representa, tengo la sensación de no ser capaz de comprender el espacio donde me encuentro, esto me genera un sentimiento de desorientación, de pérdida, de confusión, sin embargo, reflexiono y me doy cuenta que es necesario desorientarme para orientarme perderme para encontrarme y confundirme para no confundirme; por ello, debo encontrar una salida en el laberinto que me brinde la oportunidad de transformar mi conciencia y relacionarme con el mundo que me rodea para expandir la realidad que percibo, como diría José Saramago, *“Creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos,*

⁴ Es parte de la energía vinculada al Kosmos, da forma a la realidad, a todo cuanto existe, tiene una vibración natural para que el pensamiento trascienda, es la base del ser que permite ver que el mundo tiene sentido.

ciegos que ven, ciegos que viendo no ven"⁵ una ceguera que debo enfrentar en el laberinto con la firme voluntad de salir y reflexionar sobre mi propia existencia.

A lo largo de la vida recorreremos casi siempre los mismos caminos, hacemos las mismas cosas una y otra vez, hoy estoy segura que, para recorrer este laberinto metafórico, no debo seguir el mismo camino, debo encontrar otros, aunque los deba recorrer dos veces porque probablemente un camino viejo me lleve a un cruce viejo, pero al llegar a un cruce nuevo no importa el camino que recorra porque la experiencia será diferente y aprenderé de ella.

No obstante, tengo que seguir perdida, debo entrar al laberinto rizomático y complejo de mi propia vida, aquí no hay método que valga, quizá la sabiduría resida en dejar de buscar racionalmente el camino y permitirme ser ingeniosa y mirar con curiosidad la sucesión de cada uno de los días en que me he convertido en una caminante errante y observadora en mi propio laberinto, de arriba abajo, de izquierda a derecha, para adelante para atrás y así hasta el infinito al encuentro de mi propia libertad y un nuevo paradigma.

Sé que en los cambios paradigmáticos las viejas creencias y energías deben dar paso a las nuevas, por ello, es necesario que desarrolle mi conciencia cuántica para permitirme acceder a un campo energético de información inimaginable, revitalizar mi sentido colectivo de bienestar en conexión con el kosmos para abrir nuevas perspectivas en mi camino hacia el retorno.

⁵ Saramago, José. *"Ensayo sobre la Ceguera"*, editorial Debolsillo. P. 329. España 2010.

En este viaje me acompañan diferentes autores que con sus pensamientos y palabras me apoyan para encontrar el camino hacia el retorno en la búsqueda de mí propio ser, gracias a ellos no me siento sola, me han proporcionado el hilo de sus pensamientos para realizar el esfuerzo del recorrido por el laberinto que es el símil perfecto de la vida misma, de la incertidumbre y al mismo tiempo, me proporciona paz al saber que otros antes que yo han recorrido este camino por medio de la complejidad.

En este momento es adecuado representar a través del laberinto o Tza Tun Tzat el caos interior para encontrar el camino, un lugar en el imaginario cósmico para perderse y para encontrarse. Para retornar en este caminar, se abren las ventanas del tiempo-espacio que permiten vislumbrar a través de ranuras la luz del sol, del camino a seguir como un artefacto autárquico del mundo que se subordina al orden del universo y funciona como un reloj cósmico, aquel que es la energía de cada día en donde la oscilación del péndulo es determinada por cada uno de nosotros a través de nuestra forma de ser, percibir, actuar y hablar en la vida; permite que tracemos los ciclos de nuestra propia existencia.

Los ancestros mayas se refieren al Tza Tun Tzat, como un lugar donde es fácil extraviarse, pero es donde los neófitos podían encontrar la iluminación, un lugar donde se esconde la conciencia, donde se guarda la sabiduría, un lugar espiritual.

El ser humano es capaz de construir su historia, el camino, o su retorno, esta cualidad permite la unión con la espiritualidad y la capacidad de hacer todo aquello que se requiera

para construir la propia vida, el propio caminar; esa capacidad de crear flujos y cambios, el holomovimiento⁶ que menciona David Bhom, donde mente y materia están unidos.

La física cuántica, explica cómo todo se conecta por campos equilibrados de conciencia y la no localidad; esto sucede con la interacción de dos partículas que transmiten mutuamente de forma instantánea sin importar cuán lejos o separadas estén, es decir, los acontecimientos cósmicos y los objetos que están interconectados. *“Jack Sarfatti y William Tiller⁷ explicaron que la mente y la materia interaccionan a través de ondas de información intermediarias que tanto influyen como organizan la materia, estas ondas son guiadas por la intención consciente”.*

Por ello, es interesante mencionar una vieja discusión filosófica, aquella que pregunta si *“¿existe contradicción entre la causalidad física y la libre voluntad? Ésta es una vieja discusión filosófica. Para Kant, la causalidad de la física newtoniana (la que él pudo conocer en su tiempo) no implica una falta de libertad para las acciones humanas. La solución de esta aparente*

⁶ Es un principio dinámico de la vida a todos los procesos creativos que acontecen en el universo, el espacio, tiempo y la conciencia surgen del mismo manifestándose como dimensiones interdependientes y correlacionadas, es multidisciplinaria, creativa y auto evolutiva.

⁷ Tiller, William A. *“Ciencia y Transformación Humana: Energías Sutiles, Intencionalidad y Conciencia”*. Pavior Publishing: Walnut Creek. P. 23. EEUU 1997.

*contradicción, según él, radica en el hecho de que “un objeto puede tomarse en dos sentidos; primero, como un fenómeno, segundo, como una cosa en sí”; pero el principio de causalidad se refiere sólo al fenómeno. Las cosas en sí están fuera del tiempo y no obedecen a leyes causales”*⁸

Las cosas en sí están fuera del tiempo y no obedecen a leyes causales, “Kant no podía prever los avances de la ciencia moderna, pero seguramente le habría gustado ver cómo la física cuántica y la teoría de la relatividad lograron penetrar en un mundo cuyos objetos recuerdan tanto a las cosas-en-sí. Un mundo donde tiempo, espacio y causalidad no tienen el carácter que les asignamos comúnmente.”⁹

*“Cabe mencionar que la incertidumbre propia de la mecánica cuántica ha sido retomada por científicos modernos para afirmar la libertad del pensamiento. Así, John Eccles, destacado neurofisiólogo que estudió los procesos de sinapsis en el cerebro humano, argumentó que éstos se rigen por las leyes cuánticas, dejando así margen para la voluntad de la mente humana”*¹⁰

La mente y el cuerpo humano son un flujo constante de procesos químicos y biológicos en miles de interacciones que conectan células, órganos, moléculas y fluidos como en el ADN¹¹, hasta hace poco se pensaba que estas interconexiones pasaban información de forma lineal, sin embargo, hoy se sabe que en esto existe una coherencia cuántica que permite el desarrollo de la conciencia y de un campo energético en constante flujo que nos

⁸http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xejp2NFk7c4J:https://www.revistaciencias.unam.mx/es/91-revistas/revista-ciencias-63/794-espacio-tiempo-y_realidad.html&hl=es&gl=gt&strip=1&vwsr=0

⁹ Op. Cit.

¹⁰ Op. Cit.

¹¹ El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un ácido nucleico responsable de codificar toda la información genética.

permite entre otras cosas, almacenar recuerdos y experiencias que en este momento me ayudarán en el trayecto del laberinto, la conciencia humana se vuelve empática al estar constantemente transmitiendo y recibiendo información por medio de una infinidad de ondas con otros campos mentales, así que mi propio ADN puede actuar como un campo de energía cuántica para asentar mi conciencia cósmica.

Al inicio del enigma

*"La vuelta al comienzo no es un círculo vicioso si el viaje, como indica hoy la palabra trip, significa experiencia de donde se vuelve cambiado. Entonces, quizá, habremos podido aprender a aprender a aprender aprendiendo"*¹²

Edgar Morin

El laberinto simboliza un enigma, un viaje al interior del alma, un camino único, ondulante que vuela sobre sí mismo que se conduce al centro y regresa de nuevo al punto de partida, simboliza un viaje espiritual, místico, hasta lo profundo de las vibraciones energéticas que permitan un mayor conocimiento de quién soy en realidad, la sabiduría ancestral maya dice que la vida se interrelaciona con la memoria colectiva (los antepasados), revela que gran parte de las virtudes y defectos, situaciones favorables o adversas, tendencias y hábitos tienen su origen en el ADN de la memoria de familiares ya fallecidos.

Dichas pautas de memoria son transferidas generación tras generación y se propagan a través de una especie de red de energía sutil: la Matriz Familiar. Esta transferencia de memoria es realizada por alguna de las 260 fuerzas espirituales o Nahuales catalogados en el Calendario Maya. El espíritu del Nahual ¹³ de acuerdo con El Tzolk'in ¹⁴ refiere al

¹² Morin, Edgar. *"El Método: la naturaleza de la naturaleza"*, Cátedra, P.35 España. 1999.

¹³ Los Nahuales, son energías simbolizadas que tienen una relación cósmica-telúrica, cuyo poder y virtud, nos afecta desde el momento en que existimos en su manifestación y nos rigen, nuestra forma de vida tanto en lo social como en lo espiritual, está influida u ordenada por esas energías.

¹⁴ Tzolkin, la cuenta de los días o en idioma k'iche' ch'ol q'ij, el orden de los días, ciclo sagrado de 260 días, constituido por trece veintenas.

mismo ser humano, 20 días como los 20 dedos de las extremidades, cada semana de 13 días como las 13 articulaciones mayores y 260 días como días tiene la gestación humana. Los abuelos mayas explican que cada día tiene una energía propia, un espíritu y un animal que guía a cada ser. Ese día, el enlazador del mundo se presenta como regente cósmico, la puerta dimensional que une los aspectos de la existencia: vida y muerte, transmutador multidimensional, *“La visión de los abuelos de interrelacionar el Najt¹⁵ con los Nahuales, se utiliza desde tiempos inmemoriales en el área del antiguo Mayab”*.¹⁶

Ptolomeo¹⁷, en el siglo II d.C presentó un modelo del universo en donde la tierra ocupa el centro y permanecía quieta mientras los demás planetas, al igual que el sol y la luna orbitaban alrededor de ella, y, al fondo estrellas inmóviles; pretendía que su modelo funcionara de forma matemática y no precisamente que describiera el movimiento planetario, éste se aceptó durante muchos años, aunque luego se demostró su error.

En la cosmovisión Maya *“El signo Maya está basado en el ritmo Cósmico-Telúrico. La confluencia de las energías en las cuatro esquinas del universo en su constante danza con las energías telúricas, convergen en el mismo instante de la concepción de una persona. Se manifiestan en el momento de su nacimiento, apoyando su proceso de vida, de acuerdo a su plan de evolución*

¹⁵ Espacio-tiempo.

¹⁶ Región que comprende Mesoamérica desde el Valle de México hasta el norte de Honduras y El Salvador.

¹⁷ Claudio Ptolomeo o Tolomeo; Astrónomo, matemático y geógrafo griego. fue el último gran representante de la astronomía griega, desarrolló su actividad de observador en el templo de Serapis en Canopus, cerca de Alejandría. Su obra influyó en la astronomía árabe y europea hasta el Renacimiento.

...Asimismo, tenemos influencia de las energías hemisféricas y conformación geográfica del lugar de nacimiento... Cada año, está regulado por un Nahual Regente, conocido como Cargador y que es la energía encargada de protegernos, a la vez que es la llave para catalizar nuestro poder. El propósito de obtener esta información es para armonizarnos con la Madre Naturaleza y con el Cosmos, encontrar nuestro camino y ser consecuentes con ese propósito.”¹⁸

Los seres humanos vibramos en relación a esa danza que provoca el kosmos, y reaccionamos a esas energías cósmicas y telúricas para poder transitar por el Najt, esa es la clave para tener acceso a una dimensión que los mayas llaman *perfecta*, la del mundo de Paxil o K’ayala’.¹⁹ Las energías de los Nahuales se manifiesta en puntos de la tierra llamados: *lugares sagrados*, por ser centros energéticos.

Las historias humanas están enmarcadas por la complejidad que en definitiva facilita la auto organización, las relaciones y acciones de los humanos con el kosmos, la naturaleza y variabilidad del entorno, la entropía, el orden y el desorden constituyen contingencias conflictivas que dejan ver en los seres humanos emociones, sentimientos y acciones que no se pueden explicar desde la racionalidad científica lineal y el paradigma mecanicista, sin embargo, esa historia puede explicarse desde otro ángulo epistémico: la complejidad, lo que ocurre en el mundo a partir de la historia de cada individuo y del comportamiento

¹⁸ Barrios Carlos. “Ch’umilal Wuj. Libro del destino”. Maya’ Wuj Editorial. P. 90-91 Guatemala. 2015.

¹⁹ Op. Cit. Llamado el paraíso perdido. P. 207.

de este desde esa historia es tan complejo como bien lo explicaba Sócrates al afirmar *“conócete a ti mismo”, ... “desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena”*²⁰

La Felicidad la hacemos nosotros mismos, algo difícil, por ello, explicar un mundo interior orientado en las lejanías cósmicas en los laberintos del propio corazón es complejo; al escribir sobre los ancestros y sus historias, se espera conectar la propia historia con la de los antepasados y a través de esa memoria ancestral, en ese laberinto, encontrar el reflejo de sí misma en el espejo de la vida para encontrar el camino hacia el retorno y mi propia conciencia.

En este sentido, los siete saberes formulados por Edgar Morin, consideran de forma especial la toma de conciencia al basar el saber en: *“el conocimiento valiente, crítico y contrastado que tenga en cuenta el pasado y el presente, lo general y lo particular, de lo que es el ser humano en su más amplia dimensión física, biológica, sociocultural e histórica,...”*²¹ desde épocas remotas los ancestros han tenido una gran influencia en los seres humanos, desde la Cosmovisión Maya el Nahual Q'anil es el espíritu de la semilla, el hilo del ADN enrollado y protegido esperando el impulso que le da el amor para generar la continuidad de la vida, es la semilla del ser humano y de todo aquello que existe en la naturaleza; el Popol Wuj dice: *“ ¡Oh tu Tzacol, Bitol! ¡Míranos, escúchanos!, ¡No nos dejes, no nos desampares,*

²⁰ Sócrates, filósofo clásico griego, considerado uno de los más grandes de la Filosofía universal. (Atenas, 470-399 a.C.)

²¹ Morin, Edgar *“Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”*. (Trad. Mercedes Vallejos Gómez). Santillana/UNESCO. P. 44. Paris, Francia. 1999.

Corazón del Cielo, ¡Corazón de la Tierra! ¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camine el Sol y haya claridad! ²²

Cuando los abuelos piden descendencia y sucesión se refieren a hijos y nietos para ser una, dos, tres y cuatro veces persona, gracias a la descendencia, los ancestros siembran la semilla de sus enseñanzas, permite que los hijos y nietos sean tierra fértil para que esas semillas fructifiquen y continúen esparciéndose e inspirando la vida de los descendientes; este viaje por el laberinto a través del tiempo me permite entretejer la historia ancestral con la propia, para el despertar de mi conciencia cósmica.

La cosmogonía de los mayas considera que por encima de la tierra existen trece cielos y por debajo nueve inframundos, cada uno de estos espacios coinciden con los cuatro puntos o esquinas del universo, que están relacionados con los solsticios, formando cuatro rumbos identificados por un color: oriente donde se levanta el sol, vencedor desde el mundo de los muertos, le corresponde el color rojo; el poniente, que es la entrada al mundo de los muertos donde el sol herido entra al mundo de los muertos a luchar por su vida, le corresponde el color negro; el sur, es el lugar por donde transita venus y le corresponde el color amarillo y el norte, que es el lugar donde transita la abuela Luna, es representado por el color blanco; hay un quinto rumbo, el centro donde se localiza el árbol cósmico sagrado que comunica los tres niveles de la creación, a éste le corresponde el color verde.

²² Colop, S. “*Popol Wuj*”. Traducción al español y notas de Sam Colop. Guatemala: Cholsamaj P. 65 2008.

El concepto de universo es tan importante para los mayas que todo el desarrollo de la vida está condicionado por este principio o camino. El laberinto y el caminar por él, representa el viaje del alma a un mundo astral hasta alcanzar un plano superior de vibraciones energéticas que conduce al interior, a ese santuario oculto donde reside el misterio de cada ser para reencontrarse con la verdadera esencia.

Adentrarse en él, es estar en una espiral del propio destino y asumir el desafío de romper con lo tradicional, lo impuesto por la sociedad, las creencias, los dogmas, el pensamiento lineal, o, elegir actuar con plena libertad con analogía de la propia vida, de la evolución personal y espiritual; subir y bajar a lo largo y a lo ancho del laberinto para cumplir con el objetivo de caminar por la historia personal y salir de él con la satisfacción del recorrido, de haber llegado al centro del laberinto que significará llegar al centro del propio ser y encontrar el sentido de la vida con plenitud corporal, mental, espiritual y emocional.

Carl Jung en su texto *Siete Sermones a los Muertos* citado por Stephan A. Hoeller, en Jung nóstico, refiere que... *"el hombre es un portal al que uno entra desde el mundo exterior de los dioses, demonios y almas hacia el mundo interior, de lo grande a lo pequeño. Pequeño e insignificante es el hombre; uno lo deja atrás pronto, y entra entonces otra vez al espacio infinito, del microcosmos, a la vasta eternidad interior"*,²³ en esta línea existe una práctica en Sudamérica que permite caminar por el laberinto de la vida en búsqueda del retorno...la

²³ Hoeller, Stephan A. *"Jung el gnóstico y los siete sermones a los muertos"*, Majadahonda. P. 214 Madrid, España. 1990.

ingesta de *Ayahuasca*²⁴ como método de curación, tanto físico como espiritual y emocional, se ha convertido en un ejercicio convencional, dada la eficacia de sus resultados.

*“Las plantas sagradas han tenido en la historia de la humanidad un papel más destacado de lo que inicialmente sugería el conocimiento común. Las culturas de tradición oral muestran su admiración hacia estos vegetales tan especiales a través de sus formas de nombrarlas: semen del sol, enredadera de las serpientes, pilar del cielo, planta de la adivinación o carne de los dioses.”*²⁵

La persona que participa en una ceremonia de Ayahuasca debe estar consciente de que se auto evaluará psicológicamente durante la ceremonia que puede durar hasta 18 horas. Los estudios médicos actuales han puesto el ojo sobre el compuesto base de la Ayahuasca, que es el DMT²⁶ o dimetiltriptamina, un enteógeno²⁷ que se encuentra de forma natural y posee propiedades alucinógenas, proveyendo una conexión astral con la conciencia propia.

²⁴ Ayahuasca o Yagé, bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos y andinos en Sudamérica, en quechua significa “soga de los espíritus” por su etimología (aya=espíritu, muerto, y waska=soga, cuerda), es la sogá que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera.

²⁵ Richard Evans Schultes, Albert Hoffman, Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los alucinógenos. FCE: México, 1993, p.35.

²⁶El DMT o dimetiltriptamina es un compuesto psicodélico de la familia de las triptaminas. La presencia de DMT en varias especies de plantas y animales resulta sorprendente y se debe a que es un constituyente natural del sistema nervioso central.

²⁷Un enteógeno es una sustancia vegetal o un preparado de sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia. Se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos y chamánicos además de usos recreativos o médicos.

Las personas que han participado en ingestas de ayahuasca han dado testimonio de una curación más allá de la física, han resuelto problemas familiares, han superado vicios o traumas y han podido conocerse así mismas de mejor manera. La bebida se obtiene de la cocción y mezcla de dos plantas que crecen de forma silvestre en la selva amazónica generalmente en forma de enredadera: la ayahuasca cuyo nombre científico es *Banisteropsis Caapi* y la chacruna o *Psychotria viridis*, se emplea desde hace siglos como brebaje visionario en la amazonia, en países como Ecuador, Colombia, Brasil y Perú; los indígenas de estos lugares la beben tradicionalmente como un rito de iniciación en fiestas o cuando deben tomar decisiones individuales o grupales.

Su nombre se origina del quechua y significa liana o sogá de las almas para hacer referencia a la conexión con los ancestros fallecidos, en Perú también la llaman enredadera del río celestial porque al consumirla de ella se extraen enseñanzas. Químicamente la ayahuasca fue estudiada por primera vez en 1923 por un químico colombiano, en su composición se encuentra un alcaloide llamado harmina que actúa como un inhibidor.

En opinión de aquellos que la han bebido, la ayahuasca produce efectos psicológicos para el conocimiento de la propia vida y la personalidad, fortalecer el espíritu, lograr la determinación y hasta la inspiración para dialogar con una voz interior que actúa como guía y sabio experimentado. Los ancestros llaman *abuelita* a la bebida curativa, debido a su origen a través de la madre naturaleza e incluso en culturas aún más antiguas se hablaba de una diosa que murió en la tierra para dar vida y de su ombligo creció un árbol

tan grande que daría vida al resto de la tierra, y todo aquel que bebiera o comiera frutos de este árbol ancestral, sanaría por completo e incluso podría llegar a la vida eterna.

La idea del santo grial de la cultura judeo-cristiana, sienta sus bases en las creencias de una cultura milenaria añadiéndole un nombre al portador de la curación y vida eterna. Los chamanes²⁸ están conscientes de las diversas tradiciones religiosas a las que las personas ofrecen su devoción y esto no es un problema ni un obstáculo para la participación de una ingesta de ayahuasca o un viaje a la conciencia, como se le llama también. El sincretismo toma un protagonismo ejemplar debido a que la ceremonia dirigida por el chamán, será completamente nula y el paciente o participante hará uso de sus propias creencias y devociones para el proceso de curación.

Durante el viaje puede hablar consigo mismo, con Dios, la Virgen, Buda, Shiva, Mahoma, con la Pachamama o simplemente será un espectador de todos los actos que ha realizado a través de los años, sin intervención del ego y del punto de vista propio, de esta manera se cree que la verdad es vista sin ningún filtro, disolviendo el ego, la persona pasa a un nivel de conciencia que le permitirá analizar sus acciones, aceptarlas, cambiarlas o sanarlas por completo; se ve ahí, en los diamantes abiertos de la dimetiltriptamina, las ideas, la geometría, el lenguaje del cual el mundo es una representación, lo que no representa un estado alterado de conciencia sino una expedición de ésta.

²⁸ El chamán o chamanes son personas a las que se les atribuye la capacidad de hacer predicciones, invocar espíritus y ejercer prácticas curativas utilizando productos naturales, también es considerado como un consejero u orientador.

La realidad, como dice Fritjof Capra²⁹, se parece a un lienzo tejido en común a una trama de interacciones entre las que la vida humana en su conocimiento se nos presenta como un hilo de la trama. *“Lo que denominamos “objeto” a un nivel superficial, no tiene propiamente sustancia, esencia, sino que es una simple configuración temporal, un proceso, dentro de una trama inmensa e inseparable de interrelaciones e interretroacciones fluidas y cambiantes. De este modo, como nos dice Morin, el Universo entero influye en todos los acontecimientos que ocurren dentro de él.*

El todo, por lo tanto, determina el comportamiento de las “partes” (Morin: 1983). dentro de él”.³⁰...las “entidades”, los “objetos”, los “eventos”, los “acontecimientos”, los sucesos, son flujos permanentes de energía que aparecen y desaparecen, que se ordenan y se desordenan, que se organizan o auto-organizan, que cambian, mutan, se transforman y no necesariamente por la intervención de quien la está conociendo. El cognoscente, es decir el observador-conceptuador es quien abstrae y construye las formas, el que traza las fronteras, el que separa y contempla los continuos como “objetos” para su conocimiento. (Dicho de otra manera), la realidad es un enjambre de relaciones, interacciones, interretroacciones, azares fenomenológicos sometidos, además, a las limitaciones bioantropológicas, socioculturales y noológicas del conocimiento humano.” (Pág.232)³¹

²⁹ Nació en Viena, 1 de febrero de 1939, (79 años) Físico austríaco, investigador de física subatómica en la Universidad de Paris, en UC, en el Acelerador Lineal de Londres, en el Laboratorio Lawrence Berkeley en UC y en la Universidad de San Francisco.

³⁰ https://cetr.net/files/1363793636_10_sosorio.pdf

³¹ Op.Cit.

Los seres de la naturaleza estamos interconectados, nacemos y vivimos como parte de un todo, percibimos y sentimos esa interconexión desde el primer momento de nuestra existencia, en este tiempo no lineal sino ondulante, en el que la comprensión y contención de todas las posibilidades se presentan como la oportunidad de recorrer el laberinto en este misterioso y maravilloso mundo verde que habitamos. Manifestarme con la máxima expresión y armonía de mi ser, desde el camino que recorro en el laberinto de mi propia existencia para reencontrar y comprender la sinfonía de mi propia vida, esa expresión del ser que pueda ordenar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi conciencia; la estancia en esta dimensión para acceder al registro del padre tiempo, adentrarme, ingeniarme y jugar a todo aquello que vaya fluyendo desde lo más profundo de mi corazón

Al nacer como parte de un mundo que vibra, vive y fluye; siento y percibo la maravillosa conexión de la creación, me doy cuenta sin embargo, que para aquellos que hemos vivido y crecido bajo la influencia de la cultura occidental nuestro aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal empieza por encarrilarnos a un camino de conocimientos reduccionistas, esto hace necesario que mi ser pase por una “metamorfosis cuántica” debido al cambio que se está produciendo en mí para permitirme percibir mis propias limitaciones y obstáculos y potenciar mis virtudes, encontrarme con mi conciencia y mi propio yo bajo un nuevo paradigma transdisciplinar.

Stephan Harding caracteriza la ciencia holística con las siguientes palabras... *“la ciencia holística entrelaza los aspectos empíricos y arquetípicos de la mente, para que trabajen juntos como*

socios iguales en una búsqueda que no apunta a una comprensión completa ni al dominio de la naturaleza, sino que se esfuerza por lograr una verdadera participación dentro de la naturaleza”

³²precisamente ese esfuerzo para mí significa el recorrido de mi propio laberinto.

Esa esencia holística, cósmica y cuántica que va más allá del aspecto científico racional, más bien, aquel que permita adentrarme en una filosofía de vida y me lleva a conectar mi mente y corazón con el espíritu de la naturaleza, con la conciencia, los ancestros y sentir la interconexión con toda la creación en la grandiosidad del kosmos, para ello, la complejidad me propone un nuevo método de pensamiento para integrar, relacionar, unir y conectar la vida con la cosmovisión de los ancestros y entrelazarlos con el kosmos como una telaraña al igual que el Nahual K’at, este que es el principio del fuego, el espíritu del calor, la red que sirve para la pesca y para guardar el sagrado maíz, aquel que hoy asocio y simbolizo como una forma de cautiverio intelectual en el que me he enredado por años con un pensamiento racionalista y lineal.

En este momento de inflexión epistémica, se presenta ante mí la belleza de la naturaleza exuberante y envolvente de montañas, volcanes, torbellinos, ríos, que son reelaborados en este apasionante laberinto donde sale al encuentro Miguel Ángel Asturias y sus Hombres de Maíz, con esa belleza formal y profunda, pero a la vez con una historia narrada como mito que cobra con fuerza vigorizante acontecimientos que se encaminan a restaurar un orden roto por la violencia y el despojo; y no puedo evitar compararlo con

³² Harding, Stephan “*Animate Earth: Science, Intuition and Gaia. White River Junction, Chelsea green Publishing*” (Animar la tierra: la ciencia, la intuición y Gaia o Madre Tierra. Unión del río blanco, editorial verde de Chelsea) P. 29. New York. 2006.

mi propio laberinto donde el paradigma emergente de la complejidad se asemeja a la novela de Asturias.

El agua, ese símbolo regenerador, de la misma manera un fuego magnético, al igual que en el segundo momento del relato, cuando Machojón incendia las plantaciones y se incinera vivo, esto para mí viene siendo la purificación de mi propio ser, esa aurora en el laberinto que me da una nueva oportunidad como diría Asturias en *Hombres de Maíz* "*El Gaspar Ilóm apareció con el alba después de beberse el río para apagarse la sed del veneno en las entrañas. Se lavó las tripas, se lavó la sangre, se deshizo de su muerte, se la sacó por la cabeza, por los brazos igual que ropa sucia y la dejó ir en el río*".³³

El Ak'ab'al, la aurora que en mi propio laberinto simboliza al mismo tiempo la oscuridad de la noche y el primer rayo de luz del amanecer, dos polaridades de la energía luminosa: luz y oscuridad, amanecer y atardecer, frío y calor, representa la luz y la sombra, las dos caras de una moneda, las dos energías contrarias y a la vez armónicas: la salida y el ocultamiento del sol; los míticos gemelos del libro del consejo cuando abandonaron el mundo luego de vencer las pruebas de la oscuridad, Hunahpú que se convirtió en el sol, e Ixbalanqué en la luna, parte del mundo y del kosmos; una oportunidad de un nuevo comienzo en el recorrido del laberinto.

Siguiendo el trayecto, me encuentro con la creciente necesidad de redireccionar el camino y los valores ancestrales que orientan mi trayecto en este recorrido, creo oportuno

³³ Asturias, Miguel Ángel. "*Hombres de maíz*". Ed. Gerald Martin. P. 23. Madrid España. 1992.

mencionar que para las culturas originarias en el ámbito de la convivencia humana individual y colectiva se cree que para alcanzar la felicidad en su justa dimensión es necesario el respeto a las personas mayores, a los ancestros, a los consejos que ellos nos dan para guiar nuestra propia existencia, honrar a nuestros ancestros es uno de los pilares de la senda tradicional de la espiritualidad maya, el camino blanco que se espera recorrer en el laberinto de la vida, agachar la cabeza es un símbolo de respeto, uno de los valores más importantes para tener una buena vida.

Además, se debe ser tolerante con los otros, evitar la presunción, la ira, la codicia y la ignorancia porque estas provienen de un alma perdida, no dejar que otros hagan mi camino, debo buscar mi propia senda, honrar los pensamientos, las palabras y los deseos de mis semejantes, evitar la energía negativa porque se multiplicará en el universo y tarde o temprano retornará a mí, ser consciente que formo parte de la naturaleza, y, por ello, debo sembrar amor y evitar herir los corazones de los demás para que el veneno del sufrimiento no retorne a mí, crecer espiritualmente para curar mi ser y nutrir mi conciencia.

El budismo también explica que tanto padres y ancestros son visualizados como seres sagrados, sanadores y favorables influencias. Los abuelos se comunican e interrelacionan con los elementos vivos de la naturaleza, es por ello que le dan una gran importancia al permiso que se le debe pedir por el sustento de cada día, pero además agradecer por la energía y la fertilidad que ella nos proporciona.

Juventina Salgado Román también explica que *“en términos generales, los valores se han tomado como lo valioso para el pensamiento predominante de la sociedad y desde distintas perspectivas; en este sentido están ligados con el nivel de conciencia, y en su opinión los valores esenciales son -prácticas que posibilitan la armonía y el bienestar común, no sólo entre los seres humanos, sino también para cualquier forma de vida y todas las cosas que nos permiten desplegar un sentido de totalidad y síntesis con el Universo.”*³⁴

Aquí supone un conocimiento de los otros y trasciende el autoconocimiento, al conocerme puedo conocer a los demás, conozco al mundo y al universo y como bien dice Capra *“...la experiencia de estar conectado con toda la naturaleza y de pertenecer al universo, es la esencia misma de la espiritualidad”*³⁵ esto se puede considerar como aquel hálito de vida en el que los momentos espirituales que vivimos son los más intensos cuando somos conscientes de aquello que está a nuestro alrededor, estas experiencias espirituales no son precisamente un conjunto de creencias que se confundan con religión o dogma, más bien, son un fenómeno personal de la relación que tengo con el kosmos en el más alto nivel de sincronía y armonía.

En este sentido, la espiritualidad se transforma en una experiencia directa con el todo que implica paz, bienestar personal, salud, desarrollo de la conciencia, en una palabra: felicidad. En este camino de ideas, sensaciones, emociones me encuentro con un

³⁴ Salgado Román, Juventina, Valores, espiritualidad y conciencia, colección anima mundi, Ediciones y Gráficos Eón, S.A de C.V. P. 46. México 2010.

³⁵ Capra, Fritjof, El Tao de la física. Editorial Sirio, P. 15, Barcelona 2007.

pensamiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano y siento la necesidad de compartirlo para seguir el recorrido en el camino hacia el retorno, frases que evocan la riqueza multicultural de mi país, de mi Guatemala compartiendo una visión integradora de la propia existencia con una clara conciencia de lo que significa el concepto de desarrollo humano desde la diversidad cultural.

“Eduardo Galeano escribía sobre estas voces, que vienen de los primeros tiempos, hablan a los tiempos que vienen. Brotan de la memoria de los mayas, pero dicen lo que dicen para que las escuche el mundo, que a los tumbos busca rumbo, tanteando en la noche, perdido como ciego en tiroteo. Y estas voces nos recuerdan que el centro del universo está en cada uno de nosotros, porque está en cada uno de los frutos que brotan en cada instante del tiempo y en cada lugarcito de la tierra. Y nos invitan a recrear el hilo roto de la vida, a sanar la violada dignidad de la naturaleza y a recuperar nuestra perdida plenitud.”³⁶

En la infinita sabiduría ancestral, los abuelos conciben los valores desde una perspectiva holista, para que el ser encuentre su camino, de tal forma que reconozca el movimiento eterno de la vida y se convierte en una expresión de felicidad para comunicarse con cada una de las expresiones energéticas que posee, aquel ser que entiende la vida y sus diferentes ciclos y en cada uno de ellos hay cualidades, altos y bajos, respeta los ciclos de la naturaleza y por ende, al ser y a la vida en todas sus expresiones energéticas en

³⁶ Raxalaj Mayab’K Aslemalil. Cosmovisión Maya, plenitud de la vida, el documento surge por iniciativa del PNUD luego de la publicación de su Informe de Diversidad Étnico-Cultural: la ciudadanía en un Estado plural. P. 8. Guatemala. 2005.

interrelación armónica con el kosmos, la Madre Naturaleza y los ancestros, hay que agradecer la existencia en este espacio dimensional que compartimos en este tiempo.

En este transitar del laberinto encuentro en el recorrido muchos caminos para conducirme, a menudo me siento perdida, pero he entendido que la desesperación no me ayuda, al contrario, debo seguir avanzando y caminando en un nuevo sendero del laberinto que se ha convertido para mí en un imán que me atrae cada vez más para encontrar el camino hacia el retorno, este laberinto que se ha ido convirtiendo en un misterio y no en un problema y aquí me pregunto ¿por qué?

La respuesta que encuentro es que los problemas tienen solución, mientras los misterios exigen que los vivamos para que nos trasformen, para mí el recorrido por el laberinto en el Maravilloso y Misterioso Mundo Verde se ha convertido en la iluminación, en el descenso a mis propias raíces para que en la travesía logre ascender y despertar a una nueva vida, purificada, exorcizada de mis propios demonios interiores, con mi mente iluminada y dispuesta a encontrar el tesoro que oculta el laberinto en sus entrañas.

Las encrucijadas con las que me he encontrado han provocado en mí un caos para encontrar el camino en el desorden, como en la séptima ley de la Teoría del caos del libro las Siete leyes del Caos de John Briggs³⁷ Ley de la corriente de una nueva percepción donde cada partícula del kosmos tiene una historia, en la caótica armonía autoorganizada que permite que un sistema se encuentre en otro sistema, el caos del control, de la

³⁷ Briggs John, y F. David Peat. *“Las siete leyes del Caos, las ventajas de una vida caótica”*. Editorial Grijalbo, ISBN 978-842533334-7 Revelaciones. P. 193. España. 1999.

creatividad y de la sutileza que me sugiere que todo y todos en el kosmos somos una unidad caótica autoorganizada y orgánica, y me hace una llamada en el laberinto para pensar que más allá del intento de querer controlar y definir la realidad, se extiende ante mí un infinito reino de sutilezas y ambigüedades que me permiten abrir dimensiones creativas que vuelven más profunda y armoniosa mi vida.

La teoría del caos presenta en el laberinto la sugerencia de un mundo fluido e interconectado en espacios y dimensiones elevadas al infinito, concebido como un todo complejo y complementario gracias a los efectos no lineales, los eventos no suceden al azar, es cierto, pero son determinantes y al ser dinámicos y complejos permiten implicar resultados impredecibles, lo cual es totalmente apasionante, además en el descenso por el laberinto, se presenta espontáneamente la ley del vórtice de las siete leyes del caos, en el imaginario torbellino que permite una autorregulación con mi naturaleza; como un río que fluye como mi torrente sanguíneo y veo el caos en la majestuosa creatividad de la naturaleza y me pregunto ¿por qué al observar un árbol no lo distinguimos de los demás?

Sí las diferencias caóticas que hay en ellos los vuelven únicos, y no puedo dejar de compararlo con los demás seres de la naturaleza, únicos, bellos, irrepetibles, vuelvo a asombrarme porque en los sistemas caóticos como el laberinto que recorro van fluyendo las interconexiones para coevolucionar comienzo a experimentar la idea de algo secreto, oculto, misterioso, inefable; una difícil descripción como el querer explicar la belleza del día o de la noche, el perfume de los campos o las flores, en este momento veo que formo parte del kosmos con su exuberancia innata, con cambios y movimientos incesantes y me

siento viva, parte del kosmos y comienzo a reconocirme a mí misma. En esta experiencia mística en mi transitar por el laberinto, comienzo a experimentar la idea de algo secreto, oculto, misterioso, inefable; una difícil descripción como el querer explicar la belleza del día o de la noche, el perfume de los campos o las flores, en este momento veo que formo parte del kosmos con su exuberancia innata, con cambios y movimientos incesantes y me siento viva, parte del kosmos y comienzo a reconocirme a mí misma.

Adentrarse en el laberinto, en el misticismo del mundo verde es combinar lo mejor del mundo terrenal con el mundo invisible, aquello que no se comprende de forma racional y que no se explica por medio de la ciencia convencional, ese misticismo es entendido como un fenómeno que se relaciona con el sentir más profundo de cada uno, no tiene reglas o parámetros establecidos para guiar las sensaciones más profundas del ser, ese misticismo que conecta de forma íntima con lo espiritual, con la conciencia, aquello que en el mundo verde mantiene contacto y relación con la naturaleza, además de respeto hacia todas las formas de vida en la tierra, como principio básico en el camino de la propia vida.

De igual forma ocurre con los pensamientos que están infinitamente conectados como un holograma en un fractal, cada imagen del conjunto está contenido en cada parte, el mundo verde se encuentra contenido en cada una de las células y átomos del ser, es el mismo universo, esa conciencia que está en todas partes y en ninguna, esa existencia que ya existe pero que carece de límites; es todo y a la vez nada; a esa existencia absoluta se le llama conciencia; comprender este paradigma abre camino a la experiencia del amor

incondicional hacia todo el maravilloso mundo verde en un infinito número de frecuencias que existen en cada uno de nosotros en un sentido muy real porque se habla de la esencia, del misticismo de la propia vida.

Con esto viene a mi mente el libro: Alicia en el País de las Maravilla, en mi opinión, una creación cuántica de Luis Carroll, y me recuerda esa sensibilidad con la que nacemos y la forma de conectarnos con el kosmos, lamentablemente cuando vamos creciendo la perdemos en la medida que entramos en contacto con el mundo racional. El escritor me transporta con esta historia a un lugar de fantasía, y me pregunto: ¿y sí soy Alicia y puedo soñar que viajo por lugares inconcebibles y reales? ¿y sí todos nos encontráramos en el País de las Maravillas, en nuestro propio universo?

Este libro permite que mi mente vuele y creo que leerlo en este tiempo ha significado experimentar mi primera salida consciente a la realidad cuántica en este Maravilloso y Misterioso Mundo Verde, donde recuerdo con mucha emoción esta conversación entre Alicia y el gato donde conversan sobre el camino a seguir “*¿Me podría decir cuál es el camino que debo seguir? - preguntó Alicia. Eso depende de dónde quieras ir –respondió el gato. -Es que no sé dónde quiero ir- dijo Alicia...Entonces da igual el camino que escojas...responde el gato, siempre que llegue a alguna parte dijo Alicia, el gato le responde... ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte ... si caminas lo suficiente!*”³⁸.

³⁸ Carroll, Lewis. Alicia en el país de las maravillas (traducción de Mercedes Guhl Corpas). Edit. Panamericana. P. 37. Bogotá. 1997.

He llegado en este momento a un punto de inflexión personal, me encuentro dentro del laberinto con muchos caminos para recorrer... ¿cuál será el correcto, o el mejor para el camino hacia el retorno? no lo sé, pero sé que el transitar pondrá a prueba mi propio ser, mis creencias, mis miedos; sin embargo, sé que deseo ese tiempo de oscuridad dentro del laberinto en el que las tinieblas se vuelven anónimas, y que permite poco a poco dar paso a la luz con nuevos misterios a la espera del alba renovadora llena de posibilidades y de nuevos caminos de descenso y ascenso dentro del misterioso mundo verde para trascender con el calor y el color de la naturaleza.

Katábasis

“... ¿Qué errante laberinto, qué blancura ciega de resplandor será mi suerte, cuando me entregue el fin de esta aventura la curiosa experiencia de la muerte? Quiero beber su cristalino Olvido, ser para siempre; pero no haber sido”³⁹ Borges.

Al recorrer el laberinto me pregunto: ¿cuál es la senda que se debe transitar para encontrar mi propia conciencia?, aún no lo sé, la senda se irá presentando poco a poco como un diagrama de contemplación que me pondrá en contacto con el camino que debo transitar, un camino con luz y sombra, emociones, sensaciones y probablemente distracciones, el recorrido se irá develando y transformará mi caminar.

En este momento me encuentro en el laberinto, y los pasos que doy me conducen a la búsqueda del retorno, es la Katábasis, la vislumbro como un posible renacer, ese descenso donde todo indica que el camino será duro y que la opción más sensata sería retroceder, dar un paso hacia atrás y continuar con una aparente calma, pero la curiosidad y el anhelo de encontrar respuestas que empujan y presionan, sumergiéndome como viajera en un océano que imposibilita los sentidos terrenales, donde la respiración deja de ser relevante y se sustituye por una sed de respuestas que solamente se encontrarán en lo más profundo de este océano.

³⁹ Borges Jorge Luis, “*Obra Poética*”, Edición Emecé Editores (Buenos Aires, 1977) Alianza Editorial. Biblioteca Borges BA0020. P. 35 Madrid, España. 1998.

La Katábasis hace referencia a cualquier tipo de movimiento desde arriba hacia abajo, su traducción literal del griego al latín *descensus ad inferos* ⁴⁰ o descenso hacia el inframundo, materializa en una palabra el concepto de la vida después de la muerte y el camino hacia una posible resurrección metafísica. Las ideas de katábasis aparecen en la más remota antigüedad en casi todas las civilizaciones del mundo, para comprender el sentido tan profundo y reflexivo del descenso a los infiernos, en casi todas las culturas el inframundo es un lugar común, para los mayas es Xibalbá que según el Popol Wuj⁴¹ es un camino que está plagado de peligros, es escarpado, espinoso y prohibido para los extraños.

Se divide en diferentes espacios: La casa oscura, y adentro sólo hay tinieblas; la casa del frío, donde el viento gélido es insoportable y sopla en el interior; la casa de los tigres, donde estos se revuelven, se amontona, gruñen y se mofan; además, la casa de los murciélagos que chillan y revolotean; la casa de las navajas cortantes y afiladas; y la casa del calor, donde sólo hay brasas y llamas. El descenso no es nada fácil, hay que recorrer un terreno abrupto de pequeñas aberturas que conducen en la profundidad del laberinto, se deben recorrer sus pasadizos y se adentra en ese espacio sagrado y misterioso de nuestros antepasados.

Dante Alighieri en la Divina Comedia⁴² narra el lugar hacia el cual todos nos dirigimos al acabar nuestro tiempo en esta vida, el lugar en donde solamente los muertos pueden

⁴⁰ <https://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/katabasis>

⁴¹ Popol Wuj, “el libro del común; el libro del pueblo, el libro del consejo”. Colop, Sam. “Popol Wuj”. Traducción al español y notas de Sam Colop.: Cholsamaj. P. 79. Guatemala. 2008.

⁴² Alighieri, Dante.” *La Divina Comedia*”. Época Editorial, México. 1997.

entrar, él le llama el infierno; un lugar sombrío cubierto por la maldad que producimos los humanos, en el que se sufre una pena eterna que depende de los pecados y malas acciones que hemos cometido y de allí ninguno vuelve a salir. En la Eneida⁴³, Virgilio describe este lugar como el inframundo, un lugar donde los humanos vamos pasando para poder obtener consejos de los muertos y de los dioses, lo describe como un solo lugar, una sola etapa a la cual todos vamos sin importar nuestras acciones.

En la Odisea⁴⁴ de Homero donde el protagonista es un héroe astuto que consigue superar todos los reveses del camino, además de acabar con aquellos que estaban arruinando sus bienes y ultrajando a su familia, una de esas aventuras es entrar al inframundo para consultar al adivino Tiresias, el único que le puede indicar el camino de regreso a casa, allí en la morada de Hades, se le acercan las diversas almas para beber la sangre del carnero destinada para Tiresias, paradójicamente, las almas, etéreas, necesitan algo material para recuperar la conciencia, recordar la vida pasada sentir y hablar.

En el canto XI Descensus Ad ínferos Homero escribe: “...Y cuando habíamos llegado a la nave y al mar, antes que nada, empujamos la nave hacia el mar divino y colocamos el mástil y las velas a la negra nave. ...Y Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, nos envió un viento que llenaba las velas, buen compañero detrás de nuestra nave de azul oscura proa. Colocamos luego

⁴³ Virgilio, “La Eneida”. Ruiz Carlos A. Herreño. Panamericana Editorial. Bogotá, Colombia. 2002.

⁴⁴ Homero.” Odisea”. Traducción de Carlos García Gual, Alianza Editorial. Madrid, España. 2004.

el aparejo, nos sentamos a lo largo de la nave y a ésta la dirigían el viento y el piloto... Y, Helios se sumergió, y todos los caminos se llenaron de sombras.

Entonces llegó nuestra nave a los confines de Océano de profundas corrientes, donde está el pueblo y la ciudad de los hombres Cimerios cubiertos por la oscuridad y la niebla. Nunca Helios, el brillante, los mira desde arriba con sus rayos, ni cuándo va al cielo estrellado ni cuando de nuevo se vuelve a la tierra desde el cielo, sino que la noche se extiende sombría sobre estos desgraciados mortales... alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos, primero con leche y miel, después con delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina. Y hacía abundantes súplicas a las inertes cabezas de los muertos, jurando que, al volver a Ítaca, sacrificaría en mi palacio una vaca que no hubiera parido, la que fuera la mejor, y que llenaría una pira de obsequios”⁴⁵

Todas las obras fueron escritas en diferentes épocas y períodos, las cuatro tramas son diferentes, todas refieren un tema en común: el viaje a otra dimensión y todo lo que se vive desde el inicio hasta el final de la travesía, ejemplos paradigmáticos de esta vivencia, una especie de mutación, un cambio existencial que es fundamentalmente educativo para mí, se constituyen en mediadores pedagógicos en este proceso de aprendizaje, de esta forma, al recorrer el laberinto inicio mi propia katábasis, las caídas, los sufrimientos, las alegrías de mi vida se convierten en este momento en una experiencia de la que extraigo

⁴⁵ Op. Cit. P. 139.

la sabiduría y en consecuencia una forma diferente de encarar la realidad y mi actuar en el mundo.

El objetivo de este descenso es la búsqueda de la conciencia, por medio del consejo y la experiencia de los ancestros para encontrar el camino hacia el retorno, mi yo, mi pensamiento, mi ser más allá de tiempo y espacio. El fenómeno de la muerte y resurrección toma protagonismo en la humanidad casi como una obsesión, en distintas culturas y religiones los rituales post mortem se tornan cada vez más relevantes e incluso necesarios para que el difunto, o en este caso el viajero encuentre su camino en el más allá.

Pero el término no solo se adhiere a una concepción mortal, este puede ser utilizado para abstraer la idea de un viaje introspectivo, una travesía vertical en donde como persona soy capaz de sumergirme en mi propia conciencia con el fin de hallar cualquier tipo de sanación y de encuentro con mis ancestros, esos seres que me precedieron, a los que amé, amo y amaré hasta mi último aliento de vida, aquellos que se encuentran en un punto indefinido en el kosmos, en algún lugar de acogida que se ha llamado a través del tiempo y la historia de maneras diferentes.

En este punto me permito hacer una reflexión con base en algunas de las lecturas que he hecho a lo largo de mi trayecto en esta vida, que van desde los escritos del Popol Wuj, pasando por Homero y la Iliada, hasta Nietzsche en Así Habló Zaratustra, considerando en algún momento el adoctrinamiento religioso que también se ha hecho presente y ha influenciado a través de los tiempos a los seres humanos, las lecturas e información

recopilada de las diferentes culturas en el devenir histórico me han permitido meditar y esbozar algunas consideraciones como viajera en el laberinto.

Por ello, es interesante analizar los diferentes arquetipos representantes de un mismo pensamiento pero en diferentes ideologías de este lugar de acogida, como para la cultura sumeria es la montaña del Dilmun, los Campos Elíseos para los griegos, los campos de Ialu para los egipcios, el Cielo para el cristianismo, el Edén para los hebreos o simplemente el lugar que concebían los mayas: el kosmos; en un tiempo sin principio ni fin donde al final de un ciclo algunos se destruyen, otros viajan al inframundo donde son limpiados para comenzar una nueva vida en otro individuo e iniciar un nuevo ciclo; en este momento me encuentro en mi propia katábasis, mi propio descenso, que comienza con morir simbólicamente para florecer de la misma naturaleza.

Durante este éxodo onírico es casi seguro que como viajera me perderé en el camino y debo encontrar alguna salida o quedar atrapada entre las paredes de un laberinto eterno al igual que en la leyenda del minotauro, diversos obstáculos pondrán a prueba mi fortaleza, en este caso mental, como sujeto en descenso.

Una vez supere el superfluo temor inherente y se acepte el llamado de la conciencia, se cerrarán las puertas del mundo ordinario con peldaño hacia el descenso, el deseo de volver se materializa como una cuerda que me ata al origen, una especie de cordón umbilical que se alimenta con una sensación de bienestar al que me aferro con cada nota de desconocimiento que el laberinto aporta.

Este cordón se irá desvaneciendo conforme la necesidad de conocimiento y este irá aumentando cada vez más; como una ramificación en el *árbol de la vida*⁴⁶, aquel que conecta al cielo con el inframundo, el árbol cósmico que tiene presencia en las civilizaciones originarias con representaciones en los diferentes niveles de un mundo subterráneo llamado inframundo representado por las raíces, el mundo terrenal representado por el tronco y el mundo superior que representa al cielo a través de sus ramas que se presentan como un tributo trascendental al cielo.

El árbol de la vida es un símbolo con significados e interpretaciones diferentes para las culturas, Mircea Eliade menciona que *“La característica principal del símbolo es su multivalencia, expresa diversos significados paralelos, relacionados entre sí por una estructura semántica peculiar, resolviendo las paradojas de la realidad dentro de este sistema propio. Los múltiples aspectos de la realidad son visualizados dentro de este sistema o estructura del simbolismo que otorga unidad a la percepción del mundo...dota al hombre de un lugar en este mundo poseyendo un valor existencial que otorga sentido a la vida humana”*⁴⁷

Las interpretaciones son variadas, los antiguos egipcios creían que Isis y Osiris eran la primera pareja del mundo y que ellos habían sido creados por el árbol de acacia de Saosis al que consideraban como el árbol de la vida, para el Budismo el árbol Bo o Bondhi fue donde Buda se sentó y gracias a eso alcanzó la iluminación, para los persas el árbol del

⁴⁶ Es un símbolo que representa la esencia de la existencia.

⁴⁷ Mircea Eliade, Observaciones metodológicas sobre el estudio del simbolismo, en Metodología de la historia de las religiones. Pág. 128-135. Citado en Árbol Sagrado. Origen y estructura del Universo en el pensamiento Maya, Manuel Alberto Morales Damián, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2006. Pág 19

mundo o Gaokerena proporciona las semillas para dar vida a todo lo existente, de allí el mito de Mashy y Mashyne los árboles originarios, antepasados de toda forma de vida en este mundo.

En el hinduismo se cree que a las orillas del río Yamuna que se localiza al norte de la India, se encuentra el Banyan eterno, el árbol que ha sobrevivido las devastaciones del mundo, aquel en donde Buda medita eternamente y donde Krishna descansó cuando era un bebé; de igual manera los chinos representan el árbol de la vida con un dragón que da un fruto de melocotón cada tres mil años y el que prueba el fruto obtiene la inmortalidad representada por el Fenghueang o ave Fénix para la cultura occidental.

Credos como el cristianismo consideran que el árbol de la vida es simbolizado por la Cruz y como figura del mismo a Cristo, su fruto es su cuerpo y sangre como principio de redención; en el islam es representado en el Corán como el árbol de la inmortalidad que existía en el Edén que daba el fruto prohibido, no se observa como un ente terrenal sino como un símbolo de obediencia hacia Dios.

El judaísmo es uno de los principales credos que más utiliza la simbología del árbol de la vida, se puede encontrar en varios libros de la Biblia desde el Génesis hasta los Proverbios, en la Torá y la Cábala en donde es una parte importante y se cree que del árbol de la vida se obtuvo el fruto prohibido por el cual fueron expulsados del edén Adán y Eva y que a partir de ese momento el jardín está custodiado por querubines con espadas de fuego para que nadie más coma de los frutos del árbol.

Para los armenios el árbol de la vida constituía un símbolo que se llevaba a las batallas como una protección, ellos tallaban en sus escudos el árbol que debían cuidar y mantener a salvo; para los baharíes representa simbólicamente a los hombres como ramas y a las mujeres como hojas, consideran dos tipos de árbol: uno es el del bien y el mal del mundo físico, el otro representa el mundo espiritual.

En la kosmología de los pueblos originarios mesoamericanos, el árbol de la vida o árbol del mundo, incorpora la representación cuádruple de la naturaleza a través de los cuatro rumbos cósmicos, la imagen simbólica como eje de un árbol central del mundo, un árbol cósmico representado por la Ceiba, unidad entre el cielo, la tierra y el inframundo; dividido en tres regiones: la región celeste con 13 cielos que están dispuestos en capas sobre la tierra, la región terrenal que es el mundo de en medio que se apoya en la cola de un cocodrilo que flota en el agua, es la montaña sagrada, el nivel del mundo en el que vivimos, y, la región subterránea o el inframundo...Xibalbá con nueve niveles cada uno con un tipo específico de energía.

Rubén González e Inés Martín explican en el siguiente extracto sobre las energías que *“El Universo Maya está compuesto por tres planos o regiones cósmicas regidos por deidades no siempre bien definidas, en cada uno de los cuales se manifiestan diferentes tipos de energía... A pesar de esta clara división, los tres mundos están íntimamente relacionados e incluso algunas veces se entremezclan. Se podría decir que forman un “continuum”, no hay líneas divisorias claras y precisas pues los tres forman parte del gran Árbol Cósmico o eje del universo, que alza su copa abarcando los cielos y hunde sus raíces en lo más profundo del inframundo. A través de este “árbol*

de la vida” es posible el tránsito de una región a otra, es la vía que comunica y entrelaza todo lo existente.

Estos tres niveles se diferencian entre sí por el tipo de energía que conforma y rige en cada uno de ellos. Las energías se encuentran en continua transformación. La energía de la muerte por ej., es susceptible de transformarse en su opuesto y generar vida. Así, los dioses que moran en el inframundo pueden regir al mismo tiempo en algún nivel de los cielos a través de su aspecto contrario.”⁴⁸

Estos mundos constituyen el árbol cósmico, aquel que comunica y entrelaza todo lo existente, conecta los niveles cósmicos y energéticos; los cuatro rumbos están expresados igual número de brazos o ramas de la ceiba que apuntan a cada uno de ellos, mientras que la ceiba ocupa el quinto punto, el del centro: eje del mundo, en otras poblaciones y épocas culturales se refuerza la idea de las cuatro ceibas direccionales o sostenedores del universo.

Para los mayas continúa la vida después de la muerte, porque esta es un tiempo sin fin, y son complementarias, la muerte no es un destino final sino un devenir constante en el tiempo y el espacio, por ello, cada ser tiene *“un corazón sagrado que está formado por una serie de componentes anímicos que transitan por los espacios del cosmos, ese corazón sagrado posee*

⁴⁸ González, Rubén & Inés Martín, *Los Mayas y el conocimiento Interior*, Editores IDEM, s/pág. 2011.

emociones, estados de ánimo, conocimientos, valores, memoria y voluntad”⁴⁹ Componentes de tipo anímico, no cuantificables, localizados en todo el cuerpo, en el propio aliento, un flujo anímico que se difunde en todas las partes del cuerpo.

Roberto Romero Sandoval, explica que para los mayas *“la muerte no significa la aniquilación, en la cultura maya el hombre se concibe con una naturaleza dual, la unión del cuerpo y la entidad anímica que se separan en el momento de la muerte para habitar en los sitios del cosmos, entre el inframundo llamado Xibalbá...el lugar donde se desvanecen”*.⁵⁰

Los mayas tienen una concepción diferente del tiempo, para ellos, el tiempo no es abstracto; está concebido como el constante cambio cósmico, cíclico, producido por el sol que para ellos es sagrado y quien es el eje de la cosmovisión, gracias a su movimiento se determinan los cambios en la tierra, el día, la noche, las estaciones, de allí, lo maravilloso de aprender a concebir que el futuro está detrás de mí porque no lo puedo alcanzar a ver, el pasado lo tengo adelante porque lo puedo ver.

Ese maravilloso árbol de la vida se presenta hoy ante mí como una metáfora representativa de mi propio origen, donde se resalta la importancia de las raíces ancestrales para trascender dentro de las paredes del laberinto que están plagadas de frutos de sabiduría, pero rodeados de espinas que dificultan su alcance; para acceder a

⁴⁹ Martínez González Roberto, *Las entidades anímicas en el pensamiento maya*, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Artículo publicado el 31 de octubre, México. 2012.

⁵⁰Romero Sandoval, Roberto. *El inframundo de los antiguos mayas*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 2017. Pág.254.

ellos, hay que estar dispuesta a enfrentar los acontecimientos más crudos acerca de sí misma, no basta con aparentar valentía, se necesita más que eso, se necesita entender que todas las acciones del mundo ordinario serán vistas en tercera persona, disolviendo el ego y convirtiéndose en meros espectadores pasivos, sin ningún poder de manipulación o deformación de los hechos.

En el momento de aceptar la incertidumbre de este laberinto, que me brinda sensaciones para poder encontrar el acceso al siguiente nivel en descenso, y, como la conciencia es un fenómeno cuántico, entonces es probable que la información de mi memoria me ayude a comprender mi conciencia o mi alma, que persistirá más allá de la muerte para integrarse a la conciencia del kosmos, en el espacio tiempo. A este camino se le sumarán pruebas, aliados y enemigos con el fin de sacudir por completo la percepción del entorno. Dentro de la katábasis aparecerá un mentor justo, antes de que la oscuridad inunde el camino, me transformaré en un átomo flotante guiado por una luz que porta la insignia de la transdisciplinariedad en este recorrido.

Dentro de esta amplitud éste será representado por la figura de mayor relevancia jerárquica ya sea, un ancestro, una figura abstracta o incluso yo misma en una versión oníricamente superior, alguien en quien confiar plenamente para conducirme hacia la profundidad de mi propio yo, conectarme con mis raíces y el conocimiento ancestral para acercarme a mi verdadera esencia, cambiar mi visión del mundo para crecer y evolucionar genuinamente logrando una vida más armónica, plena, en busca de la felicidad por medio de la espiritualidad de la naturaleza y sus ciclos que me enseñan a estar centrada y en

armonía, estar lista para escuchar los mensajes y verlos con el corazón lleno de amor y paz.

Como dice: Edgar Morin: [...] *“estamos comprometidos con la humanidad planetaria y en la obra esencial de la vida que consiste en resistir la muerte, [...]transformar la especie humana en verdadera humanidad se vuelve el objetivo fundamental y global de toda educación, [...]la conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería conducir a una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos, para todos.”*⁵¹

Llegado al punto de no retorno, en donde me aguardan todas las respuestas que busco, la negación será inminente, por primera vez veré todos mis componentes como un ser viviente racional reducido al común denominador y como escudo solamente me será devuelto el ego, una herramienta más perjudicial que auxiliadora; el ego y la verdad comenzarán una odisea suprema.

Continuando como espectadora, observo la aparentemente significativa batalla y por primera vez consciente veo todas mis partículas peleando con una necesidad y una negación que me representaba antes de adentrarme al laberinto, ¿debo discernir qué adjetivos califican mi individualidad en el mundo terrenal? ¿encontraré las respuestas o al menos los materiales para poder fabricar mi propia conclusión lúcida y estaré lista para despertar y salir del laberinto?

⁵¹ Morin, E. *“Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”* (Trad. Mercedes Vallejos Gómez). Santillana/UNESCO. P. 56. París, Francia. 1999.

En este recorrido es necesario comenzar por lo más sombrío, debo buscar en la oscuridad, en el vacío, en el infinito para que progresivamente la luz aparezca en la oscuridad del laberinto, el silencio es recurrente y debo escucharlo, sé que necesito tiempo y valor para adentrarme en mí, existe la oscuridad, pero también la luz; debo empezar por la noche, vacía, silenciosa que me brinda la oportunidad de estar a solas, en ese vacío la angustia es recurrente, descubro entonces la soledad y el silencio, el alma de noche y debo detenerme ante ella, enfrentar la angustia y los juegos de los sentidos que me rodean en el laberinto.

En este descenso me detengo en la tranquilidad del silencio, en la soledad, y me digo: no hay nada que temer a las trampas del tiempo, al laberinto de la vida, ese vacío es precisamente el primer elemento que hace posible lo lleno, antes que nada, existe la nada y esa es para mí la primera luz, la del propio silencio, el laberinto es un reto que la vida me presenta para ser recorrido a manera de meditación.

Es difícil resistirse a este reto, quiero descubrir los secretos guardados en el laberinto, para ello, debo enfrentar los desafíos y dilemas que presente durante el descenso, enfrentarme a mí misma como en un espejo, me invita a desarrollar mis habilidades, mi intuición; enfrentar el miedo a perderme, a desanimarme, a fatigarme, todo ello para conectar con lo mejor de mí misma, su energía se presenta como un todo con polaridades y contrastes, como un nuevo comienzo, con una renovación periódica que conecte mi esencia con el proceso de crecimiento en el descenso que permita iniciar una nueva etapa para alcanzar mi potencial.

Albert Einstein explicaba que *“El ser humano forma parte de la totalidad espacial y temporalmente limitada a la que denominamos universo y, en una especie de ilusión óptica de la conciencia, se experimenta así mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos, como algo separado del resto. Esta ilusión es un tipo de prisión que nos circunscribe a nuestros deseos personales y al afecto por las personas que más cerca se hallan de nosotros. Nuestra tarea es liberarnos de esa cárcel y ampliar el círculo de la compasión hasta llegar a abrazar a todas las criaturas vivas y a la totalidad de la naturaleza, en todo su esplendor”*.⁵²

En este recorrido debo conectarme con la esencia de quién soy, para llegar a quién quiero ser, en la profundidad de mi propio laberinto debo reconocer mi propio yo que inicia en la antesala del universo, y, mi muerte; no en sentido metafórico sino en la realidad de mi existencia, caminar en el laberinto me permite entender su carácter no lineal, apreciar el carácter meándrico de esta realidad que me invita a elegir la dirección para encontrar mi propio camino y decidir dónde estoy y a dónde quiero llegar.

Elijo para el ejercicio del descenso recorrer varias sendas que me permitan identificar la ruta que debo seguir a partir de este momento.

Mi primera senda de descenso: ¿Dónde estoy?

Me encuentro a la entrada del laberinto y uno de mis mayores temores es perderme, aunque sé que debo hacerlo para encontrarme, algo que al mismo tiempo se convierte en

⁵² Físico alemán de origen judío (14 de marzo de 1879 -18 de abril de 1955), nacionalizado suizo, austriaco y estadounidense. Es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX. Artículo publicado 24 de octubre de 2017 en: *La preciosa “ecuación” de Albert Einstein para la trascendencia de la vida*.

una experiencia excitante y evocadora, que pone a prueba mis miedos, angustias, conocimientos, es decir, mi ser; con su sinuosidad expectante, inasible, impalpable, cuántica; una posibilidad infinita de formas y caminos susceptibles, donde me encuentro, el laberinto es más que una metáfora de movimiento, aquí el tiempo es infinito, una extraña sensación en el que discurren mis pensamientos en una perpetua convulsión dialéctica, en un lugar donde el espacio vital se ha vuelto extraño y me cuesta responder ¿dónde estoy, a dónde voy y qué hacer?

Aquí debo reconocer que me he convertido en una aventurera, que sí siento miedo, pero es más fuerte mi curiosidad por aprender; descender por el laberinto me provoca angustia porque no sé qué camino debo tomar desde donde estoy, pero estoy convencida que el recorrido vale la pena, acepto que soy lo que hasta hoy he sido, que tengo lo que hasta ahora he tenido, pero sé que seré mejor a partir de este momento y que tengo la oportunidad de tener esta experiencia que cambiará definitivamente quién soy.

Mi segunda senda: ¿A dónde voy?

Como Alicia al preguntarle al gato *¿Podría decirme qué camino debo seguir? Depende de a dónde quieras llegar, dijo el minino, que era muy sensato, ...me da igual un sitio que otro... entonces también te es igual un camino que otro, dijo el gato, ...es que tengo que llegar a alguna*

*parte... dijo Alicia*⁵³; en este momento me pasa como a ella, sé que debo descender en el laberinto, pero no sé a dónde ir, sé que debo avanzar y tomar una decisión en mi transitar.

El establecer a dónde voy no es tan sencillo porque involucra mi hacer, mi ser y no se reduce a qué voy a hacer, sino a quién voy a ser y quién quiero ser; lo que es cierto es que a donde me dirija en el laberinto debo dejar mi superficialidad porque oculta mis anhelos más profundos, además al avanzar por el laberinto me doy cuenta que ante la rapidez de la vida, se pueden tomar decisiones de manera inconsciente que no se sabe a dónde nos pueden llevar; esto provoca en mi interior la evocación de las experiencias vividas, muchas satisfacciones pero a la vez muchos temores generados quizá por paradigmas impuestos por la misma sociedad.

Ante esto a veces se calla y se trata de vivir el momento sin preguntarse ¿por qué debe ser así?, la verdad es que en este momento estoy avanzando por un camino poco conocido, pero sé que en el transitar encontraré la respuesta de ¿a dónde voy?, y esto me da la facultad de aprender que soy un ser fluctuante en este universo que vibra, reconocer esto me libera de muchas tensiones y creo que en este momento me he vuelto más amiga de mí misma; por lo que cambiar mi mirada y la dirección de a dónde voy, me da la apertura necesaria desde el pensamiento complejo para imaginar con mucha ilusión un camino sin

⁵³Carrol, Op. Cit. P. 39

certeza absoluta, sino más bien un poco incierto, pero que permite mi reconciliación con el universo, con la familia, con el amor, con la ciencia, la bioética, la educación.

Este caminar permite desbloquear y recorrer el camino apasionado del paradigma complejo, lograr los anhelos y sueños en mi transitar en este tiempo dimensional en el que el universo me ha permitido tener conciencia.

Mi tercera senda: Crecimiento intelectual.

Esta senda en el laberinto posibilita que descubra mi esencia, mi verdadero ser, y descubro que soy un ser energético y por lo tanto tengo la tranquilidad que nada puede dañarme, ni siquiera la muerte porque es parte de la vida, sé que el mundo que habito en este tiempo me pertenece y estoy consciente que las experiencias las creo yo, puedo crear un paraíso o un infierno, mis pensamientos son energía y por eso ahora comprendo que todos mis temores y problemas son mi propia creación; muchas veces es difícil cambiar quiénes somos porque nos hemos acostumbrado a pensar y actuar de manera fragmentada.

Sé que vivo en un mundo cuántico y cada día debo entender que soy energía; soy un ser que busca ser totalmente libre, que formo parte del universo, quiero disfrutar el viaje, el recorrido y la experiencia de transitar por el laberinto para trasladarme a un estado más auténtico integrado y liberado de quién soy, ahora puedo conectarme con lo mejor de mí misma, esto logra que fluya con una energía interior que me fortalece, comienzo a sentir una alegría que me impulsa en esta katábasis, asumo la actitud de un nuevo comienzo,

dejo las cargas que he tenido que arrastrar a lo largo de mi existencia con sentimientos de variada naturaleza para encontrar mi propia conciencia.

En el desarrollo de este crecimiento intelectual, es necesario reconocer la importancia de la ética, y, es imposible no observar que existe una crisis generalizada en distintos ámbitos y relaciones que muchas veces impiden nuestro crecimiento como personas entre otras causas por poca responsabilidad y solidaridad, como bien dice Morin *"la ética se manifiesta imperativa como exigencia moral"*⁵⁴ Dicho imperativo emerge al interior del individuo quien *"siente en su ánimo la conminación de un deber; pero también deriva del exterior: la cultura, creencias y normas de una comunidad"... incluso se puede hablar de una fuente anterior que surge de la organización viviente, transmitida genéticamente; estas fuentes se correlacionan de manera común; se trata de la trinidad: individuo-sociedad-especie."*⁵⁵

He descendido al centro del laberinto y luego del recorrido experimento a través de él diferentes emociones y sentimientos, en este punto me he vuelto consciente de la desarmonía en mi ser que a través de mi recorrido por tiempo y espacio en el mundo, se ha manifestado como enfermedades o temores que han impedido comprender, que mis pensamientos y sentimientos conscientes o inconscientes, han modulado la realidad mental, emocional y física en la que he vivido, esto me ha hecho reflexionar y creo que es el momento justo para armonizar mi vida y encontrar mi conciencia.

⁵⁴ Morin E. *"El Método 6, Ética"*, Cátedra. Pág. 22. Madrid, España. 2006.

⁵⁵ Op. Cit. Pág. 23

El laberinto en este momento me presenta esa realidad, porque presto atención no sólo en las partes de mi propia existencia, sino en el todo de la misma, como bien mencionaba Aristóteles, *“el todo es más que la suma de sus partes”*, pues en este caso el todo para mí, viene a ser la interrelación sistémica de todas las partes de mi propia vida y la anomalía de un solo acontecimiento rompe con la apreciación del conjunto sistémico que implica; como indica Morin *“en la que el todo está en la parte, que podría ser, más o menos apta para regenerar el todo”*⁵⁶ esto me lleva a reflexionar sobre la hologramática del conocimiento que se construye en diferentes partes en las que cada elemento es recordado por todo el holograma y a la vez, está contenido en su totalidad que expresa precisamente la cualidad de éste.

De acuerdo con Fritjof Capra⁵⁷, la teoría cuántica demuestra que todas las partículas se componen dinámicamente unas de otras de manera auto consistente y en ese sentido, se dice que se contienen y definen la una a la otra, de ese modo, la cuántica es un modelo de ciencia para los nuevos conceptos y métodos para las ciencias; el valor y la significación de cada elemento de un sistema o estructura, está íntimamente relacionado con todos los demás elementos que le constituyen, que no deben verse en forma aislada, sino por el papel, la función y la posición que desempeñan en toda la estructura.

⁵⁶ Morín, Edgar. *La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento*. Nueva Visión. Buenos Aires. 1999. Pág. 472

⁵⁷ Capra, F. *“El tao de la física”*. P. 15 Madrid. España. 2007.

Esto me conduce a recordar un fenómeno que seguramente no es desconocido, el efecto mariposa; una metáfora que explica cómo un pequeño cambio puede generar en consecuencia un cambio enorme, es un concepto complejo en sí mismo, sin embargo, para mí, se ha convertido en una filosofía aplicable a muchos campos de la vida, porque pone en relieve el impacto que tienen los pequeños cambios y acontecimientos, las cosas que a veces consideramos cotidianas y el efecto de éstas en toda nuestra existencia como seres inmersos en un universo más allá de nuestra propia comprensión, aplicándolo a mi vida cotidiana.

Puedo darme cuenta cómo con pequeñas variaciones que he ido incorporado en mi forma de ver, percibir, sentir al mundo y a la naturaleza, está ocasionando grandes cambios en mi estilo de vida, he considerado mi propio caos interno a partir de ciertos criterios y valores, a los cuales antes no daba importancia como la maravillosa conformación de formas en la naturaleza, el valorar y apreciar con mayor profundidad una sonrisa, un abrazo amoroso de mis seres queridos, apreciar el encuentro conmigo misma en el ruido del silencio dentro del laberinto en esta katábasis, esas pequeñas variaciones que han generado cambios en mi manera de creer, pensar, sentir y actuar; una propiedad por demás emergente y compleja en mi propio ser sin reducirlo en partes, sino más bien, integral y compleja.

Pero, ¿qué es el efecto mariposa?... es un concepto que hace referencia a la noción de tiempo y sus condiciones iniciales dentro de la teoría del caos, su nombre lo recibe a partir

de la idea del meteorólogo Edward Lorenz⁵⁸ el cual planteó que dadas las condiciones iniciales en un sistema, la más mínima variación en él puede provocar que evolucione en formas diferentes, tal y como me ha sucedido en este momento dentro del laberinto, pequeños cambios y variaciones en mi percepción han generado cambios graduales en mí, que estoy segura que me están conduciendo a resultados divergentes a lo largo de este recorrido.

Lorenz a principios de los años sesenta diseñó una simulación sobre el clima meteorológico que redujo a términos elementales que lo llevaron al descubrimiento de caos de una forma accidental e inesperada, en 1961 decidió repetir unos cálculos, observó que los valores de la nueva simulación eran divergentes a los anteriores, quedó sorprendido de que un pequeño cambio generó resultados diferentes, marcando el inicio de la Teoría del caos y del efecto mariposa que muestra una paradoja evidente de superficies infinitas dentro de un espacio finito donde se encuentra orden en el interior del caos.

Esta metáfora, explica los efectos que pueden generar pequeños cambios que provocan grandes consecuencias, enfatiza la naturaleza impredecible del caos, pero también, paradójicamente la estabilidad que es lo que indica la existencia de un *atractor*⁵⁹ por lo que tras una perturbación aleatoria el sistema volverá a su atractor para estabilizarse.

⁵⁸ Edward Norton Lorenz (23 de mayo de 1917 – 16 de abril de 2008) matemático y meteorólogo estadounidense, fue pionero en el desarrollo de la teoría del caos, acuñó el término efecto mariposa.

⁵⁹ Es la entidad hacia la que fluyen las trayectorias de las distintas y posibles entidades dentro de los distintos sistemas.
http://www.infinitefractal.com/movabletype/blogs/my_blog/atractor-definicion.html

Como es sabido, su nombre proviene de un antiguo proverbio chino que dice: *“el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, o... el simple aleteo de una mariposa puede cambiar al mundo”*,⁶⁰ este concepto lo vemos inmerso dentro de la concepción del Caos; que surge de la matemática y la física a mediados del siglo XX, para realizar estudios de comportamientos no lineales que son impredecibles o aleatorios; pero, éste no debe entenderse como ausencia de orden, sino como un orden con características distintas, es describir como el movimiento del agua, del aire, del fuego, de la propia vida, porque dentro de un aparente caos existe un orden implicado, en un sistema caótico paradójicamente existen reglas naturales que se van dando a partir de la evolución de los fenómenos y nos llevarán a constantes variaciones que conducen a distintos resultados.

Mi vida se ha impactado de forma sutil pero significativa, durante este tiempo la he ido comprendiendo de otra manera, y se han generado cambios a mi alrededor, aún muy pequeños, pero impactan no sólo en la vida de los seres con los que convivo a diario, sino también en la naturaleza y el kosmos por esa maravillosa conexión cuántica que tenemos y que estando en la profundidad del laberinto, tengo la esperanza que ese sutil aleteo que hoy me está afectando, genere cambios más armónicos en mí con los demás a mi alrededor.

⁶⁰<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/11/el-efecto-mariposa>

A estas profundidades del laberinto metafóricamente el cambio es inevitable, la conciencia que he ido desarrollando es como el movimiento de mi propio ser, de mi pensamiento, deseos, emociones y sentimientos, sé que ser consciente conlleva dolor, porque el proceso de vernos cara a cara con nosotros mismos no es fácil, pero es necesario para iniciar el ascenso, la Anábasis de mi recorrido. Esta katábasis caótica y compleja a la que me he sometido, me ha enseñado que los problemas que he experimentado no están separados de mí, de hecho, yo he sido mi propio problema porque hasta ahora no me conocía a mí misma y eso me impedía la comprensión consciente e inconsciente de mi yo y mi yo cuántico.

El despertar de mi conciencia ha sido un proceso en que a veces me he sentido incómoda, he tenido que alejar ideas, creencias preconcebidas, maneras de pensar y actuar, en el recorrido por el laberinto he hecho un reaprendizaje para ampliar mi conciencia, mis perspectivas, mi mentalidad; he aprendido a desechar el ego conformado por el orgullo que nos influye tanto a los adultos, aquel que no nos permite ser auténticos y libres, y con el paso de los años puede volverse una cárcel de la cual no es fácil salir, creemos falsamente que nuestra libertad es hacer en todo momento lo que pensamos o queremos y no nos damos cuenta que nos hemos convertido en esclavos de nuestra falta de conciencia, para aprender a conocernos a nosotros mismos.

Esa conciencia y claridad que he ido adquiriendo en este ejercicio personal, no puedo negar que en un principio trajo mucha incertidumbre y dolor, pues tuve que remover algunas cosas que por mucho tiempo he evitado ver, el daño que me he causado a mí

misma y probablemente a los demás, con la irresponsabilidad para poder abordar las consecuencias de mi actitud y mis pensamientos que pudieran haber lastimado a otros.

A propósito, *“Carl Gustav Jung se pregunta ¿Qué es la conciencia? Y se responde: Ser consciente es percibir y reconocer el mundo exterior, así como el propio ser en sus relaciones con el mundo exterior ... no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad”*⁶¹

Probablemente hubiese sido más sencillo permanecer en la ignorancia de quién soy, sin cuestionar mis actitudes o pensamientos frente a una realidad cambiante y agobiante, pero estoy dispuesta a hacerme responsable de mi vida, aquí y ahora, en este profundo laberinto en que me encuentro ha comenzado mi proceso de toma de conciencia y reconozco mis miedos, mis límites, mis dificultades desde la antesala del universo; mis prejuicios y creencias que hasta ahora me han condicionado para no ser plenamente feliz y verdaderamente libre.

*“La libertad es la voluntad de ser responsables de nosotros mismos”*⁶² lo que me lleva a pensar en una reinterpretación de la libertad, como una nueva experiencia a medida del recorrido por el laberinto y el proceso de Katábasis, una posibilidad de un nuevo tipo de libertad que implica la apropiación de mí misma, esto supone para mí, la capacidad de modelar

⁶¹ Jung, Carl Gustav. *“Los complejos y el inconsciente”*, editorial Alianza. P. 6. Madrid, España. 2013.

⁶² Nietzsche, Friedrich Wilhelm (15 de octubre de 1844 - 25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX.

y configurar mi propia existencia como una obra de arte de la misma naturaleza en búsqueda de posibilidades de una existencia mejor, plena y cálida de mi ser.

Este recorrido no ha sido del todo metafórico sino vivencial, ese despertar de conciencia me ha producido, negación, angustia, dolor; pero también he logrado acompañada de tantos autores, de mis abuelos, de mis amores más queridos, de la naturaleza y su majestuosidad, del multiverso, encontrar luces y sombras que me han permitido ser quien soy, he aprendido a comprenderme y comprender mejor a los demás, esas sendas por las que me ha conducido el laberinto en la búsqueda de mi conciencia y mi ser me han permitido alcanzar la liberación de culpas, represiones, conflictos que antes podían atormentarme, aprendí a diferenciar lo que depende de mí y es mi responsabilidad y lo que no; lo que le corresponde a los demás.

En estos momentos en que se ha adoptado un concepto diferente de racionalidad científica, un nuevo paradigma epistémico, en un tiempo en el que el positivismo se convirtió por más de tres siglos en el único modelo científico para dar explicación a todos los fenómenos que suceden y que la ciencia tradicional investiga desde la racionalidad; existe ahora la gran oportunidad de explicar a la ciencia y a la investigación desde otra óptica, no desde la linealidad racional y unidireccional de la lógica formal, la realidad del mundo actual ha adquirido un nivel de complejidad creciente que está revolucionando todas las áreas.

En lo personal, este paradigma me ha colocado en constantes inflexiones epistémicas en el descenso por el laberinto, tanto a nivel familiar, como religioso, político, social; pero

sobre todo personal. Creo que para este renacer de conciencia a través de la Katábasis de mi propio laberinto, me exige la comprensión de un enfoque transdisciplinario, integrado y sistémico de mi propio ser.

Hoy sé que no puedo buscar soluciones aisladas, como bien decía Whitehead⁶³ “quien conoce solamente su propia disciplina ni siquiera esa disciplina conoce” lo que quiere decir, que en todos los campos y situaciones los problemas por su propia naturaleza deben resolverse de forma rizomática y compleja, él define una nueva filosofía llamada de proceso con variadas interacciones, que rompe la tradición occidental de Aristóteles y va descartando la noción de durabilidad de la materia y la sustancia y toma el proceso en sí mismo, como la última y fundamental naturaleza de la realidad e introduce una serie de términos para llegar a comprender su metafísica orientada al proceso.

Cada uno en nuestro interior, muchas veces tenemos una especie de guerra interna y nos cuesta vivir en paz, nos hace falta armonía en nuestro interior, ¿qué nos falta para pensar, sentir y actuar de otra manera?; creo que la respuesta está en cada uno de nosotros, pero un paso importante sería desarrollar nuestra inteligencia espiritual para que nuestra conciencia alcance un nivel cósmico para no ser víctimas de nuestras emociones y

⁶³ Whitehead Alfred North, (15 de febrero de 1861 - 30 de diciembre de 1947, matemático y filósofo inglés, reconocido como la figura que define a la escuela filosófica conocida como la Filosofía del Proceso, la cual, aunque no es tan renombrada, empieza a ser apreciada más a la luz de ciertas teorías científicas y también al estar más cerca de la visión oriental del mundo como un proceso holista donde el énfasis está en las relaciones y conexiones y no tanto en las entidades individuales.

ofuscaciones, reconocer la responsabilidad que se tiene en la vida, para lograr la trascendencia y la armonía del universo.

La tarea no ha sido nada fácil, es complejo tomar conciencia de nuestros pensamientos y puntos de vista, porque se han construido y arraigado a través del tiempo, en este momento que me encuentro en lo profundo del laberinto y observo todo lo que tengo a mi alrededor, recuerdo a Heisenberg, diciendo, *“nunca observamos la naturaleza de las cosas en sí mismas, sino esa naturaleza expuesta a nuestro método de investigación”*,⁶⁴ es importante observar a nuestro alrededor, no solo la naturaleza de las cosas, sino cómo analizamos esa naturaleza, por ello, debo estar consciente de lo que pienso y hago a cada momento, controlar lo negativo con pensamientos positivos, las desilusiones y angustias nunca provienen de las situaciones sino de los pensamientos acerca de ellas.

Aquí y ahora me doy cuenta que no puedo silenciar mi pensamiento, pero sí puedo cambiar de escenario y ubicarme en un bucle temporal que me permita una y otra vez analizar las situaciones y circunstancias que han impedido vivir con plena conciencia de quién soy. *“El valor intrínseco de la vida depende de la conciencia y del poder de contemplación, no de la mera supervivencia”*.⁶⁵

En este despertar de conciencia, tengo claridad de la dualidad de mente-cuerpo es el reflejo de la dualidad onda partícula, mi cuerpo físico es el aspecto de la materia, sin

⁶⁴ http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-16372011000200005

⁶⁵ Aristóteles 384 a.C. - 322 a.C. filósofo y científico griego nacido en la colonia de Estagira, Macedonia.

embargo, mi conciencia es el aspecto onda tal como mencionó Young para probar la naturaleza ondulatoria de la luz que contiene en sí mismo el misterio de la física cuántica y que demostró que los objetos físicos tienen una naturaleza dual, tal como sucede con nosotros los humanos, esa dualidad a la que llamamos cuerpo y conciencia.

El efecto observador que me ha mostrado que el universo y yo como parte de él, no podríamos existir sin conciencia, y entiendo ahora por conciencia ese cúmulo de energías que me conforman como un ser integral, con mis pensamientos, emociones, intenciones, creencias, percepciones que afectan directamente mi materia e influyen en todo lo que me rodea, esa relación con el entorno y los elementos que suceden en mi vida, en el que el kosmos brinda una infinidad de posibilidades que se despliegan en mi caminar enfocando mi ruta por un sendero de paz y armonía, fundamentando la realidad de mi conciencia como observadora del mundo y la creación de una nueva realidad individual y colectiva.

En mi recorrido y descenso por el laberinto me he encontrado con fantásticos conceptos que le han dado un nuevo sentido a mi ser: física cuántica, conciencia, caos, coherencia, principio de incertidumbre, indeterminación, fractales, efecto mariposa y me doy cuenta de cuánto he aprendido y aprehendido, todos ellos han resonado en mi conciencia con la expansión y evolución de mi propio ser acompañada del Nahual Ajmaq⁶⁶ con el espíritu de los ancestros que me ha llevado a reflexionar sobre mis actos y sus consecuencias, a

⁶⁶ Nahual que maneja la armonía y la desarmonía, la palabra, el mensaje, los linajes ancestrales, la energía que emana de los cuerpos vivos, conocida como aura. El Ajmaq es el espíritu de los abuelos, es también el perdón, día de introspección.

recapitular mi vida, la conciencia y conectar la realidad con una visión holista y universal de mi propia realidad.

He profundizado en el propósito y rumbo de mi vida, aceptar mis errores, pedir perdón por ello y armonizar mi existencia en este laberinto cargado de energía, para iniciar el ascenso con estos hilos conductores que me han permitido acceder con más profundidad a la maravilla de mi propio ser, una especie de salto cuántico de mi conciencia en la nueva trayectoria de mi vida; donde la armonía, la paz y la coherencia integren a mi nuevo ser, comprender que el corazón del átomo dentro de los protones y neutrones que conforman mi ser, actúan con una fuerza de cohesión grandiosa que mantiene ligados a los “quarks”⁶⁷ con una potencia inmensa y que los responsables de esa cohesión son los “gluones”⁶⁸ que unen absolutamente todo en mí y en el Kosmos, son la expresión directa de la energía más sublime de la vida: la energía del amor.

⁶⁷ Se trata de un concepto que se emplea en el ámbito de la **física** para denominar a una clase de **partícula elemental**, cuya existencia nunca se da de forma aislada, un quark siempre está asociado a otro quark. La principal particularidad de los quarks es que son los únicos elementos que desarrollan los cuatro tipos de **interacciones fundamentales** que puede llevar a cabo una **partícula**. Esto quiere decir que los quarks pueden concretar interacciones gravitatorias, interacciones electromagnéticas, interacciones nucleares débiles e interacciones nucleares fuertes.

⁶⁸ Su nombre se origina del término inglés “glue” que significa pegamento, es el componente teórico que une los quarks (en física, grupo de partículas). Es el bosón portador de la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales. No posee carga eléctrica ni masa, pero sí carga de color. Se propone en la cromodinámica cuántica.

Anábasis...el ascenso, mi florecimiento

*Hay un espectáculo mayor que el mar y es el cielo.
Hay un espectáculo mayor que el cielo y es el interior del alma.*⁶⁹

Vítor Hugo.

La Anábasis ascensus ab inferis o acenso desde el inframundo, ha dado inicio una vez que la Katábasis ha ido culminando, esta etapa como marcha o camino en ascenso, afecta como un trozo de tela atorado entre las dos rocas más grandes del río, filtra toda la conciencia adquirida y pone en riesgo todo el avance que se obtuvo durante la batalla de la conciencia contra el ego.

Así pues, el florecimiento puede traer consigo una nube que quizá opaque el juicio adquirido, la voluntad y la relevancia del mentor, será lo que funja como un morral en donde solamente habrá espacio para una selección de conocimientos bastante pobres, pero poderosos, que ayudarán a que este viaje sea completado con efectividad. Al despertar, veré todo un poco más claro por unos momentos, y, al igual que en un sueño, dependerá de mi capacidad sensitiva para poder encontrar y adueñarme del contenido de este morral, añoraré como algo utópico ese laberinto del que fui visitante.

La katábasis es una experiencia profundamente renovadora, vital y llena de sabiduría catártica, en la cual se ha experimentado una muerte metafórica de la forma de ser, del ego, y que ha permitido dar paso a la anábasis como una nueva experiencia abierta al

⁶⁹ Victor Hugo, *Los miserables*. Editor R. Salvatella, 1886. Procedencia del original: Biblioteca de Cataluña. P. 280. España. 2010.

cambio, el caos y la crisis que significó el descenso para ir dejando poco a poco lo viejo y limitante de tantos paradigmas, angustias, experiencias y avatares de la vida, que se han presentado en este tiempo que el universo me ha regalado para vivir, para que finalmente, emerja en mí una nueva “yo” con un modo de vida distinto, libre, con conciencia cósmica.

En este renacimiento por medio de la Anábasis, me doy cuenta que el comienzo y el final se presentan en la mente humana para dar fuerza a un florecimiento, un nuevo comienzo; sin embargo, para la conciencia no existen los principios ni finales porque ésta ya existe en un continuum infinito, en permanente cambio y movimiento que fluye con la corriente de vida del propio universo; en este momento, el punto clave, mi momento cósmico marca un nuevo rumbo para mi ser, un camino multiversal, galáctico que me invita en este despertar a realizar un salto cuántico que me sintonice con la frecuencia del amor.

En esta etapa de ascenso, siento como las energías fluyen cada vez más palpables en mi ser, no percibo al tiempo como lo hacía años atrás, hoy todo fluye muy rápido, a una velocidad que dificulta ordenar mis pensamientos, mi mente es la encargada, a través de mi intelecto, de pensar y de sentir tan pura y llanamente a través de los latidos de mi corazón.

Lo primero que percibo y siento es el estado de perpetuidad y atemporalidad de mi conciencia, el tiempo lineal es una ilusión de la mente, que presenta sus principios y finales de pasados, presentes y futuros que han adaptado el tiempo a un ritmo conveniente y que permite que no nos hagamos conscientes, olvidándonos por ejemplo de cosas tan hermosas como nuestra respiración, un acto maravilloso de vida que fluye

de una manera natural y cósmica; en cada milésimas de segundo que vivimos estamos en contacto con el aire que respiramos, pero no nos damos cuenta que respiramos a cada segundo y que permanecemos en un continuum espacio-tiempo donde nuestras células, los átomos, los electrones también respiran y que todos fluimos con el ritmo universal del kosmos.

Este ejercicio de anábasis me ha facilitado la visión de que nada en realidad termina ni comienza, sino que todo cambia y transmuta, fluye al ritmo del universo, se transforma en una frecuencia de vibraciones, en la que todos cambiamos a veces en una frecuencia más elevada en octavas más rápidas y amorosas con unicidad al todo, vibramos en una frecuencia más alta que produce un efecto de resonancia, que permite evolucionar a la conciencia, recordándonos que somos seres de luz, por ello, todo lo que sucede en esta realidad, tiene un proceso energético que se manifiesta, completa; empieza y termina.

A esto algunos le han llamado *octava*⁷⁰, porque los pasos o saltos energéticos pasan de un estado a otro, unos cortos y otros más largos en duración como las notas musicales que empiezan con el estado energético o nivel que se le asigna a la nota DO, luego pasa a un estado RE, luego al MI, FA...hasta que termina con el DO de la siguiente octava; cada nota representando un tipo de energía diferente, una frecuencia y estado vibracional distinto, por ello, son también útiles para comprender a la propia vida y darnos cuenta del plano dimensional en el que nos encontramos; nuestra galaxia dentro del universo tiene esta

⁷⁰ El nombre de octava obedece al hecho de que la escala occidental recorre esta distancia después de siete pasos desiguales de tono y semitono. Como los intervalos se cuantifican por una cifra que expresa el número de notas que comprende, incluidas las dos notas de los extremos, este intervalo se denomina octava: do-re-mi-fa-sol-la-si-do.

estructura de bandas frecuenciales y planos, al igual que nosotros tenemos nuestro sistema energético que está precisamente para que podamos existir.

En la anábasis del laberinto veo al mundo y a mi conciencia bajo una condición de miope, es decir, muy de cerca, como nunca antes los había visualizado y en este transitar del ascenso he aprendido que, el caos que he vivido durante esta experiencia no implica necesariamente un desorden en el sentido literal, al contrario, este descenso no lineal, impredecible que se ha manifestado no solo en el recorrido del laberinto, sino en el contexto de vida y de la misma naturaleza, ha permitido que se exploren otras perspectivas que probablemente antes no se hubieran presentado ni considerado, dado que los fenómenos y los sistemas pueden ser vistos desde muchos ámbitos y pueden ser contemplados desde la transdisciplinariedad.

Este caos ha permitido que los sucesos que se presentaron al inicio del trayecto en el laberinto, han ido evolucionando de manera diferente, puede decirse, que se han perdido las condiciones de partida; es una consecuencia importante, en un régimen caótico, no es posible realizar predicciones a largo plazo, así que no sé a dónde me dirijo, ni dónde acabaré, nunca se pueden conocer las condiciones con precisión tal como en el efecto mariposa donde se enfatiza la dependencia extrema de las condiciones iniciales.

Esto ha significado durante la Anábasis, una especie de separación desde la katábasis en este caos hacia el ascenso, como sucede cuando se dejan dos corchos juntos en la corriente de un río, mientras esta transcurra de forma lenta, sin ningún caos, la trayectoria de los dos corchos será muy próxima; sin embargo, cuando el cauce del río es turbulento, no

lineal, se forman remolinos constantes por las corrientes y entonces los corchos se separan con evoluciones totalmente diferentes, como lo demuestra el *coeficiente de Lyapunov*⁷¹ que describe que cuando dos trayectorias pueden separarse en un espacio fase y provoca dependiendo de las condiciones, un régimen regular o un comportamiento caótico.

A partir de todo ello empezó la anábasis, y, con ella, el despertar de conciencia, ahora con la percepción de que ésta es un fenómeno de expresión evolutiva de todo el dinamismo cósmico que se produce en diferentes niveles, manifestaciones y grados variados de complejidad, que interactúan y responden a aquella información que va condensándose entre sí para formar en este ejercicio de anábasis, la conciencia individual, se puede decir, que es el ascenso, permite que la espiritualidad humana comience a surgir cuando se escucha y se responde a los anhelos que surgen desde lo más profundo del ser, la búsqueda y la exploración de crecimiento e interacción con toda la naturaleza.

En esta misma naturaleza, las partículas vibran en una frecuencia específica, todos somos materia y energía, por tanto, debemos incluir en ellas nuestras emociones, ideas, pensamientos y sentimientos; y, aunque son fenómenos no físicos que no se incluyen en el comportamiento de las partículas, hay que considerarlas porque son fuerzas subyacentes, van a influir en el comportamiento de la materia porque están influenciadas

⁷¹ Sistema dinámico que caracteriza el grado de separación de dos trayectorias en el espacio-fase con separación inicial divergente. La idea en general es medir qué tan rápido se alejan o difieren las configuraciones globales contiguas con respecto al tiempo.

por un fenómeno no físico llamado conciencia, los seres humanos tenemos conciencia porque somos partículas, por ende, las partículas tienen conciencia.

Por naturaleza los seres humanos cuestionamos la realidad que percibimos en nuestro entorno, pero, de la misma manera, tenemos la curiosidad de querer averiguar todo aquello que podamos sobre ella; como lo explica Juventina Salgado Román en su obra: El mundo cuántico de la conciencia⁷² *"En la conciencia hay niveles o jerarquías, cada nivel superior un incremento en la unidad e identidad más amplia...en términos de conciencia...un nuevo paradigma; ahí están emergiendo planteamientos que sugieren una nueva manera de concebir la vida y un nuevo significado del universo, al punto de proponer que si queremos cambiar el mundo, cambiemos nuestra conciencia"*, es inexorable que la conciencia sirve de esencia a todo el universo como lo es una ola en la majestuosa manifestación del océano.

Por ello, durante la anábasis me surge la pregunta: ¿qué es lo que fundamenta la conciencia?, pueden haber varias respuestas, pero en este momento es necesario retomar la herencia cultural y ancestral por medio del cambio cósmico que se presenta a través de los movimientos cíclicos, de ahí, la importancia del Tzolk'in y su vinculación con la vida y los actos complejos de los antepasados manifestados a través del fuego sagrado, del arte, de la cultura; que nos impulsan hacia un crecimiento y desarrollo del futuro entrelazado al pasado, la propia existencia desde la cosmovisión de los pueblos originarios desarrolla

⁷² Salgado Román, Juventina. El Mundo Cuántico de la Conciencia, Ediciones y gráficos Eón, S.A de C.V. P. 56. México. 2015.

el porvenir por medio de la continuidad del tiempo, diría en este momento de aprendizaje sobre la conciencia, que es a la concepción del tiempo cíclico de la que hablan los mayas.

Otros pensadores como Epicuro, quien creía que en el mundo existían pequeñas partículas que eran invisibles al ojo humano, también Platón era consciente del mundo inmaterial, físico o no físico y que plasma en su alegoría de la Caverna; Aristóteles quien creía que la tierra era redonda, pero que no se movía, que el sol y la luna giraban alrededor de ella, consideraba que el planeta tierra era el centro del universo, que los animales eran inferiores a los seres humanos; con Copérnico, Galileo y Kepler se tuvo una comprensión diferente del universo y las leyes que lo rigen considerando que los planetas de este sistema solar incluyendo a la tierra giraban alrededor del sol y no al contrario como se había sostenido por mucho tiempo.

En esta experiencia, la física cuántica ofrece una descripción de las posibilidades que como observadora me permite percibir la realidad de manera diferente y comprender la vida desde otra perspectiva, los conceptos de dualidad onda-partícula, la indeterminación de la energía y el tiempo, el intercambio y la interacción del carácter no local de la realidad en donde los objetos físicos intercambian información aun cuando estén separados por distancias infinitas forman parte de la naturaleza en el mundo físico, donde hay una interacción entre el que observa y el que es observado, la percepción viene siendo una parte fundamental.

Es interesante acotar que Edgar Morin, en su libro Introducción al pensamiento complejo, propone los principios para desarrollar de manera crítica la teoría de la complejidad con

apertura para modificaciones; por ello, considera necesario disipar dos ilusiones que pueden alejarnos del pensamiento complejo, creyendo que la complejidad lleva a eliminar la simplicidad; el pensamiento simplificador disocia la complejidad, al contrario, el complejo integra todos los elementos que aportan claridad, orden, precisión en el conocimiento, evitando el reduccionismo.

Soslayar confundir la complejidad con completud, el pensamiento complejo relaciona y articula varias apariencias de la realidad que el pensamiento simplificador ha apartado y separado, por ello, se enuncia uno de los principios de la complejidad: la imposibilidad, que explica el principio de incertidumbre. El pensamiento complejo reconoce el vínculo entre las cosas; distingue, pero no aísla, está en una rigidez entre el conocimiento que no está segmentado, separado, o es reduccionista, lo inconcluso e incompleto del saber.

Morin menciona: *“Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagónicas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad”*⁷³.

Esto lo llevó a afrontar la complejidad, que brota al final de los años sesenta desde otras teorías como la cibernética, la teoría de sistemas o informática, liberándose de sus

⁷³ Morin Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial, P. 23. Barcelona, España. 1998.

significados negativos, y concilió: orden, desorden, además de organización de lo uno y lo diverso, relacionándolas entre sí de forma complementaria y antagónica para convertirse en transdisciplinaria.

La complejidad del siglo XX se manifestó en la micro y la macro física, en la primera, se posee una relación compleja entre el observador y lo observado, porque puede presentarse en la materia, algunas veces como onda y otras como partícula, esa frontera conceptual les corresponde a todos los fenómenos materiales, incluidos el cerebro y el cuerpo humano, en la macro física se relaciona la observación con el lugar del observador y se complejiza la relación del tiempo y espacio que se conciben como esencias independientes y trascendentes, por ello, esas complejidades se colocan en los límites del universo, en lo infinitamente pequeño y grande, gracias a la cibernética la complejidad entra de forma abierta en la ciencia.

Morín, explica tres principios que nos ayudan a pensar la complejidad; uno de ellos es el dialógico que asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas, este permite mantener la dualidad en la unidad: *“Orden y desorden son dos enemigos: uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas”*⁷⁴.

⁷⁴ Op. Cit. P. 106.

El principio dialógico indica que es posible la diferencia gracias a la repetición y viceversa, no existe el uno sin el otro y llevan dentro su antagónico, aquello que es contrapuesto en un pensamiento simplificador, bajo la perspectiva dialógica es complementario; no es para nada eventual que los polos de un imán se unan en su punto medio, y, que las partículas con cargas opuestas se atraigan. Es necesario aplicar el principio dialógico en la configuración de un nuevo paradigma de lo complejo porque las explicaciones lineales comienzan a fracturarse o ya no sirven más.

Maturana explica que *“...aquellos que obedecen se niegan a ellos mismos haciendo lo que no quieren hacer y niegan al que manda adscribiéndole a él o ella, como una propiedad, una condición de superioridad que es constituida como una relación subordinada a través de su obediencia”*⁷⁵ si aplicamos esto a nuestra propio ser, es cuando aceptamos una instrucción imperativa sin cuestionarla, con esto, estaríamos negando nuestra capacidad de tomar decisiones.

Por otra parte, el principio de recursividad rompe con la idea lineal de causa-efecto, como bien explica Morin *“un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que les produce”*,⁷⁶ cuando se siente tristeza sin saber por qué, se convierte en el producto de la tristeza, la causa sobreviene al efecto y viceversa, la ciencia positivista ha insistido en descomponer todo en términos de causa y efecto, de cuyo seno el sentido de *irreversibilidad*⁷⁷ queda excluido, se ha creído que la

⁷⁵ Maturana, H. La objetividad, un argumento para obligar, Dolmen, P. 63. Santiago de Chile. 1996.

⁷⁶ Morin Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial, P.106. Barcelona, España. 1998.

realidad es lineal, afortunadamente la realidad jamás se presenta como podrían simularla en un laboratorio, es naturalmente compleja.

La idea recursiva rompe con linealidad causa efecto, de la misma manera que, el remolino que se produce, pero al mismo tiempo provoca turbulencia, los seres humanos somos producto de un proceso de reproducción, pero también nos convertimos en productores del mismo proceso que continúa en la sociedad una vez que esta se produce, retro actúa sobre los individuos y los produce.

Respecto al carácter recursivo en el marco de la complejidad un bucle recursivo alude a una multiplicidad de procesos de causa y efecto, que, a su vez, son responsables y creadores del desarrollo mismo, en consecuencia, un estado final es necesario para la generación de un estado inicial; por lo que al hablar sobre el principio hologramático, se debe comprender que en un holograma físico el punto menor de la imagen contiene más o menos el conjunto de la información del objeto representado, la parte está en el todo y el todo en la parte; la idea hologramática trasciende el reduccionismo que no ve más que las partes, este principio opera en cada célula de nuestro organismo porque contiene la toda la información genética.

En la recursividad se sabe que al adquirir el conocimiento de las partes también se adquiere el todo, al aprehender sobre las cualidades emergentes del todo, también reentra; por lo que el conocimiento enriquece las partes y el todo, en un mismo

⁷⁷ La irreversibilidad es un concepto que se aplica en la termodinámica en aquellos procesos que, como la entropía, no son reversibles en el tiempo, todos los procesos naturales son irreversibles, es el segundo principio de la termodinámica.

movimiento productor de conocimientos, la idea hologramática está ligada a la idea recursiva que, a su vez, está ligada a la idea dialógica.

En palabras de Morin: *“En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene casi la totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. El principio hologramático está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico”*⁷⁸, se puede decir entonces, que, para dar continuidad a las ideas anteriores, cada frase de cualquier texto como el de este recorrido en búsqueda del retorno, puede leerse como un texto donde las partes están en el todo y el todo está en las partes.

También esboza: *“Unamos la causa y el efecto, el efecto volverá sobre la causa, por retroacción, el producto será también productor. Vamos a distinguir estas nociones y las haremos juntarse al mismo tiempo. Vamos a reunir lo uno y lo múltiple será, asimismo, parte de lo uno. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundará sobre la predominancia de la conjunción compleja...Se puede ser San Juan Bautista del paradigma de complejidad, y anunciar su llegada, sin ser el Mesías”*⁷⁹

La física cuántica posee características como la dualidad onda-partícula, la no localidad, el indeterminismo que obviamente influyen en cuestiones como la dualidad mente-cuerpo que es un reflejo del dualismo onda partícula, el cuerpo físico es materia, entonces,

⁷⁸ Morin Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial, P.107. Barcelona, España. 1998.

⁷⁹ Op. Cit. P. 110.

la conciencia viene a ser la onda; en determinadas circunstancias la luz se comporta como un fenómeno ondulatorio y demuestra que ésta actúa desplazando el equilibrio y que hay un diálogo interno entre las partículas y la conciencia del observador.

Al reflexionar sobre esto, me doy cuenta que las partículas subatómicas están presentes en toda la materia de la que estoy formada; además, los estados de coherencia cuántica implican que los sistemas podemos coexistir simultáneamente en diferentes estados cuánticos, y, que podemos interactuar y comunicarnos de forma instantánea con base a la no-localidad cuántica, es decir, en sintonía exacta explorando los posibles caminos.

Estudios de biología cuántica revelan algunas conclusiones como la existencia de estados de coherencia cuántica en fenómenos como la fotosíntesis, la orientación que tienen las aves con el magnetismo terrestre y los microtúbulos de las neuronas de nuestro cerebro; es fascinante observar cómo las plantas a partir de la energía que reciben de la luz, la convierten en energía química para crecer y florecer de manera espectacular, creando un campo intrínsecamente ligado a fuerzas fundamentales como la fuerza electromagnética, la gravitatoria, la nuclear que permiten maravillosas formas y colores que alegran el corazón; además, de controlar la conducta de la materia y los fenómenos de cualquier naturaleza tales como: nucleares, químicos, biológicos entre otros, que permiten una formidable cohesión entre ellos.

En los primeros años del siglo XIX, hubo varios descubrimientos acerca de la electricidad y el magnetismo, uno de los investigadores más destacados que encontró la relación de la

electricidad y el magnetismo fue Hans Cristian Oersted⁸⁰ un físico y químico danés que en el año 1819 descubrió el electromagnetismo al realizar un experimento para sus estudiantes y la aguja de la brújula colocada accidentalmente cerca de un cable se movió, ese fue un descubrimiento fantástico en el desarrollo de la electricidad pues puso en evidencia la relación que existen entre el magnetismo y la electricidad, toda fuerza electromagnética consta de dos campos ligados entre sí, el magnético y el eléctrico.

Las fuerzas fundamentales del universo conocidas son la fuerza electromagnética, la gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, éstas rigen el mundo subatómico, la fuerza electromagnética, es la fuerza que involucra las transformaciones físicas y químicas de los átomos y las moléculas, es positiva y negativa, su alcance es infinito y es más intensa que la fuerza de atracción de la fuerza gravitatoria, es aquella que ejerce atracción de una parte de la materia sobre otra, ésta afecta a todos los cuerpos, llamada fuerza débil y es en un solo sentido, pero su alcance es infinito; la fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos actuando indistintamente entre cualquier protón o neutrón, el alcance que tiene es en el orden de las dimensiones nucleares, sin embargo, es más intensa que la fuerza electromagnética; la fuerza nuclear débil, desintegra los neutrones y por ello los neutrinos son sensibles a esta interacción, el grado de intensidad es menor que la fuerza electromagnética, su alcance es menor al de la interacción nuclear fuerte.

⁸⁰ Hans Christian Oersted (1777-1843) cursó estudios en la Universidad de Copenhague, donde fue profesor de física en 1806.

Todas estas fuerzas de la naturaleza afectan directamente lo que sucede en el universo, cada una de ellas intercambia diferentes partículas que se denominan partículas de intercambio o partículas intermediarias, todas ellas son bosones,⁸¹ mientras que las partículas de origen que interaccionan son fermiones.⁸² La teoría del todo pretende la descripción unificada de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Vivimos en un universo complejo en el que pretendemos comprender en toda su dimensión a la naturaleza, muchas teorías han tratado de explicar el origen del universo, una de las más interesantes es la teoría de las cuerdas que explica una teoría microscópica de la gravedad y proporciona una descripción de la estructura del universo, como se dijo con anterioridad se conoce como la teoría del todo; esta teoría de cuerdas unifica los elementos de la naturaleza que se mencionaron con anterioridad que básicamente unen a la teoría de la relatividad y a la física cuántica.

Según esta teoría, las partes más pequeñas del universo son filamentos de energía que con cada vibración producen un tipo diferente de partículas con distintas cualidades, estas cuerdas son más pequeñas que un quark.

Últimamente, esta teoría rescata la idea de la existencia de más dimensiones espacio-tiempo donde las partículas fundamentales son minúsculos bucles de cuerdas por lo que nuestro universo tiene once dimensiones: tres espaciales, una temporal y siete más que

⁸¹ El bosón es uno de los dos tipos básicos de las partículas elementales de la naturaleza.

⁸² El fermión es el otro tipo básico de partículas elementales que existen en la naturaleza, existen dos tipos los quarks y los leptones.

forman una especie de ovillo; de una de estas adicionales se podría obtener la electrodinámica además de otras fuerzas nucleares para constituir la teoría unificada de la física.

Todos los seres humanos estamos sometidos a los efectos del campo electromagnético que tiene nuestro planeta, posee un campo magnético que nos mantiene vivos, forma una especie de escudo invisible de energía que permite protegernos del exceso de radiación solar y produce fenómenos fractales tan hermosos como las auroras boreales, la magnitud de este campo magnético en la tierra varia de 25 a 65 μT ⁸³, los seres humanos estamos sometidos a sus efectos, además, el padre Sol y la abuela Luna que son masas en movimiento, tienen campos electromagnéticos que afectan aquí en la tierra.

Desde tiempos remotos han existido creencias acerca de la influencia que la luna ejerce sobre las aguas, las personas, su comportamiento y en general en toda la naturaleza, las culturas y los pueblos originarios de diferentes épocas representan a la luna como una deidad y le asocian poderes sobre la fertilidad humana, el electromagnetismo que ejerce sobre las masas es por casi todos conocido, para la cultura Maya su papel es importantísimo y es considerada como la diosa sustentadora y creadora de vida.

Ixchel⁸⁴ tiene el poder de controlar el amor, la gestación, los trabajos textiles y la medicina, puede hacer cambiar la apariencia del cielo y su influencia es muy marcada sobre los seres

⁸³ Es una unidad del Sistema Internacional de flujo magnético, nombrada en honor a Nikola Tesla.

⁸⁴ Ixchel fue la Diosa de la Luna y podía dar vida a los seres y a la naturaleza, regía el nacimiento de los niños y tenía la capacidad de curar. suele aparecer tejiendo el telar de cintura, del cual fue la inventora, y se afirma que estaba tejiendo

vivos de nuestro planeta y los ciclos de la vida, su fuerza gravitacional afecta las mareas y a los seres que habitan los mares; al mismo tiempo el calendario lunar ayuda a conocer el tiempo de gestación y se cree que existe una relación entre las fases lunares y el inicio del alumbramiento.

El electromagnetismo lunar ejerce un influjo sobre las aguas, los seres humanos estamos compuestos esencialmente de agua, y, la gestación no es la excepción al desarrollarnos en el vientre de nuestra madre en el líquido amniótico, la presión barométrica que ejerce sobre la bolsa gestacional puede provocar que ésta se rompa y como resultado se dé el alumbramiento; esto le sucede a todo mamífero sobre la faz de la tierra.

Ese magnetismo es una característica que tiene la materia y sus átomos, por ello, está íntimamente ligado a la misma existencia atómica con los electrones y su spin⁸⁵ que al girar generan campos magnéticos y así se puede representar a los átomos y moléculas como pequeños imanes que muestran la formación de un campo magnético debido a la fuerza que ejercen atrayéndose entre sí aquellos con carga opuesta y repeliéndose los de carga similar, en otras palabras, polos opuestos se atraen y los iguales se rechazan; el campo electromagnético ordena la disposición de las partículas y se convierte en una especie de molde invisible de lo que luego, físicamente toma cuerpo.

cuando atrajo la atención de su marido, el Sol. Como era la suprema tejedora, Ixchel estaba asociada a la Araña, cuya tela simbolizaba su placenta, ya que la araña crea el hilo de la vida, a la manera de un cordón umbilical.

⁸⁵ Significa girar, se refiere a la propiedad física de las partículas subatómicas, es una propiedad intrínseca de la partícula como la masa o la carga eléctrica, es una característica cuántica de una partícula.

La coherencia, el orden y la armonía son necesarios para atraer y ordenar tal el caso del imán o de nuestro propio corazón que también produce un campo electromagnético que lo convierte en un oscilador de nuestra existencia y permite la armonización o desarmonización de nuestra vida y de nuestra conciencia, cuando el corazón es el centro de nuestra conciencia producimos un campo electromagnético armonizado y creamos desarmonía dependiendo del estado de conciencia que tengamos.

En el mundo cuántico que he descubierto con la Anábasis, observo que todo se comporta como onda y partícula, por lo que las partículas subatómicas pueden comportarse como materia o movilizarse como patrones de onda, lo interesante es que las partículas se comportan como onda cuando no están siendo observadas y como materia cuando son observadas, al observarlas cambia el comportamiento de las partículas debido a la influencia de la conciencia en la realidad como sucede en la ley de la atracción. La física cuántica ha descubierto la existencia y el poder de esta ley universal, todo lo que existe en el universo es energía y está en movimiento transformándose constantemente, al igual que todos los seres humanos que somos átomos, moléculas de energía; vibramos constantemente en diferentes frecuencias.

Somos una fuente muy poderosa de energía y la transmitimos a todo el universo, la frecuencia de vibración energética convertida en nuestros sentimientos y pensamientos, si estos son positivos vibraremos en una frecuencia alta, si por el contrario, son negativos nuestra vibración será baja, en la vida, atraemos la energía de lo que queremos, cuando

estamos comprometidos en la búsqueda de la felicidad atraemos a nosotros una infinidad de cosas buenas porque estamos irradiando felicidad al universo.

En este recorrido por el laberinto he descendido profundamente desde el inicio en búsqueda de un camino que me conduzca a un cambio de paradigma, a través del descenso (Katábasis) y luego del ascenso (Anábasis), me he encontrado con perspectivas, teorías y aportes que han permitido que mi conciencia esté evolucionado, al hablar de conciencia considero necesario para continuar el recorrido tratar de comprender qué es, algo que hoy se me hace difícil porque como refiere Amit Goswami,⁸⁶ citado por Juventina Salgado Román en su obra *El Mundo Cuántico de la Conciencia* “las definiciones se hacen a partir de otros conceptos, resulta que cualquier concepto es secundario a la conciencia” (...) “Yo utilizo la literatura mística del mundo, junto con la práctica personal, como guía de mi investigación sobre la conciencia”⁸⁷.

Goswami, ha sido pionero al utilizar el modelo cuántico para apoyar el cambio de paradigma, dejando atrás la visión del mundo materialista y quien propone un nuevo enfoque basado en la conciencia, Salgado⁸⁸ indica ...”se entiende, en sentido ético, como el conocimiento del bien que debe hacerse y del mal que hay que evitar; como noción de lo justo, conocimiento exacto y reflexivo de las cosas...es una noción que se alude desde distintas

⁸⁶ Nacido en India en 1964 y doctorado en **física teórica nuclear** por la Universidad de Calcuta, **Amit Goswami**, uno de los pensadores pioneros en ciencia y espiritualidad, lleva enseñando física cuántica desde hace más de treinta años.

⁸⁷ Salgado Román, Juventina. *El Mundo Cuántico de la Conciencia*, Ediciones y gráficos Eón, S.A de C.V. P. 48. México. 2015.

⁸⁸ Op. Cit. P. 148.

perspectivas y en diferentes sentidos, según se entienda la noción de percatarse o darse cuenta de”, esto ha servido para interpretarlo de diferente forma, dependerá del contexto en el que se examine la conciencia, por lo que se ve la complejidad para intentar comprenderla.

Los seres humanos somos un sistema amplio y complejo, debemos transformar la percepción de los fenómenos y sus infinitas relaciones con una visión más integral bajo un principio hologramático en el que se evidencia que la parte está en el todo y el todo en la parte, de la misma manera que sucede con las células que componen a un organismo, éstas tienen toda la información genética de ese organismo, con la perceptiva hologramática se tiene la capacidad perceptiva de mente y conciencia para percibir, reconocer y agrupar información que está presente o puede producirse, pero que todavía no es visible sino a través de la interpretación.

El pensamiento complejo intenta reconocer los vínculos de las situaciones y las cosas, distinguirlas, pero no aislarlas, por ello, se encuentra en una tensión permanente, que no debe estar segmentado, ni disgregado, que no sea reduccionista, como muy bien dice Morin: *“nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignare al saber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional, Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí*

*complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza de la incertidumbre y la ambigüedad”*⁸⁹

Esa tensión que experimentó Morin en el inicio de su actividad intelectual lo condujo a afrontar la complejidad y permitió liberar y conciliar orden, desorden y organización relacionándolas entre sí de forma complementaria y antagónica a la vez, en el segundo volumen del El Método se menciona que *“la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad, es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción con los otros contra- procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido, y es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que no ve más que los elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo”*⁹⁰ por ello, es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple.

⁸⁹ Morin, Edgar. Seminario Complejidad, 2006. La Habana, Cuba

⁹⁰ Morin, Edgar. Introducción al Pensamiento complejo, Editorial Gedisa, Barcelona 1998. Págs. 143-144.

Sincronía del universo

La filosofía está escrita en ese gran libro del universo, que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos.

Galileo Galilei.

Al escribir sobre la sincronía universal, me remontaré a el siglo IV A.C, cuentan que camino a la India, el escriba de Alejandro Magno proporcionó los primeros apuntes de los ritmos biológicos al observar que las hojas de los árboles de tamarindo se abrían durante el día y se cerraban por las noches, la naturaleza es una majestuosidad de ciclos y conciertos afinados y sincronizados corriendo de forma paralela como un río que con el movimiento del viento genera ondas en la superficie que se entrecruzan, los seres humanos vivimos inmersos en ciclos galácticos, planetarios, solares que poseen cada uno su micro kosmos.

De la misma manera, cada cuerpo humano cumple con ciclos biológicos constantes que regulan la vida, éstos forman bucles de realimentación entre sí con los ciclos de la naturaleza dando como resultado una serie de sincronías y cambios rítmicos como el día y la noche, las órbitas en los satélites, los períodos de las mareas, los zumbidos armónicos de los grillos; la sincronía del universo es inevitable y al vibrar con ese ritmo, creamos sintonías y sinergia entre la energía del kosmos y nuestro propio ser, nos sentimos plenamente vivos cuando vibramos en la misma frecuencia abriendo los caminos de la luminosidad.

En el recorrido me he dado cuenta que cada día que se vive es una nueva oportunidad de ser quien elegimos ser, en estas sendas que he ido descubriendo para encontrar mi propia conciencia me he encontrado con diferentes avatares que han permitido entender y valorar la sincronía del universo, desde el momento que como seres humanos tratamos de entendernos como tales y buscamos una explicación para esa realidad que nos rodea, ésta a veces parece tan caótica que tratamos de darle una explicación desde la racionalidad lógica dejando a un lado otras explicaciones como el movimiento del universo, el ritmo de vida o pensar en el tiempo más allá del día y la noche, el invierno o el verano.

Deepak Chopra⁹¹ explica que el comportamiento de la naturaleza es sincrónico, fue Jung quien creo el término de sincronicidad para referirse a la vinculación de los acontecimientos simultáneos asociados con significado y no por casualidad; con el apoyo de Wolfgang Paulini⁹² escribió el libro Sincronicidad en el que expone que la vida no consiste en una serie de eventos sin conexión, sino que son la expresión de un orden más profundo al que ellos llamaban “un mundo”, como realidad unitaria de la cual emerge y retorna todo; en sus análisis observaron que una experiencia sincrónica aparece en un momento inesperado, pero en el momento exacto, como una serendipia cambiando el rumbo de la vida e influyendo directamente en nuestros pensamientos.

⁹¹Chopra, Deepak (22 de octubre de 1946) médico especialista en medicina ayurvédica, orador motivacional, escritor, internista y conferencista especializado en el área del misticismo cuántico. Nació en Nueva Dheli, India. Actualmente vive en La Jolla, California, Estados Unidos.

⁹² Ganador del premio Nobel de Física 1945.

Cuando se visualiza el movimiento del universo y su sincronía con el ritmo de la vida, y, el tiempo es percibido por la mente humana y corresponde al reflejo de nuestro estado interior como cuando estamos felices sentimos que el tiempo pasa más rápido de lo que deseamos, y, al contrario, cuando estamos tristes se cree que el tiempo no pasa; esta percepción se modula de acuerdo a las vibraciones mentales que se tienen, estas se conocen como ondas alfa, beta, theta, delta; el tiempo es mental y reflejan los ritmos cósmicos que podemos modular y sincronizar con el universo.

Los descubrimientos que se han hecho en la física cuántica han cambiado la manera en la que se reconoce el universo y sus sincronías desde Newton y el mundo ordenado y medible hasta Einstein quien descubrió que el espacio y el tiempo forman un todo en cuatro dimensiones y son uno a la vez, que el único valor absoluto es la luz y si marcháramos a su velocidad no envejeceríamos. De hecho, Einstein y Schrödinger comprobaron que las partículas subatómicas unas veces se comportan como energía en forma de onda y otras como partículas en forma de materia, esto no es posible de predecir y dependerá del observador, lo maravilloso y fascinante del universo cuántico es que nos ofrece infinitas posibilidades.

Jung decía que es probable que cuando una persona tiene un conflicto, genera entorno a una energía psíquica que atrae así mismo sincronicidades, en correspondencia con lo que sucede en el exterior y se está viviendo internamente porque encuentra resonancia a sus impulsos y se conecta con el todo en el kosmos. El universo es una constante en transformación permanente, es un gran organismo integrado e integrador, podría decirse

que, en este organismo, los seres humanos somos una pequeña célula para el planeta tierra, nuestro planeta una célula para el sol, éste una célula para la galaxia, la galaxia una célula para el universo, y el universo una célula para el kosmos, así, hasta el infinito.

Es asombroso la multidimensionalidad en la que vivimos, el kosmos como organismo atemporal es una mente maestra en el infinito y de la conciencia de cada uno de nosotros como expresión de las conciencias universales, galácticas, rítmicas; una expresión de quién soy en este infinito micro y macro cósmico de un organismo vivo donde cada parte es conciencia y esencia, un mundo hologramático dentro de otro fractal geométrico.

Chopra⁹³ escribe que *“los milagros ocurren todos los días, no sólo en pueblos remotos o en lugares sagrados a otro lado del mundo, sino aquí mismo, en nuestras vidas. Brotan desde su fuente oculta, nos rodean de oportunidades y desaparecen; son las estrellas fugaces de la vida cotidiana. Estas estrellas son tan poco frecuentes que nos parecen mágicas, pero la verdad es que surcan el cielo de manera constante. Sólo que no las notamos durante el día porque estamos deslumbrados por la luz del sol, y en la noche únicamente son visibles si volteamos hacia el lugar correcto, en un cielo oscuro y despejado.*

Aunque los consideramos extraordinarios, los milagros también surcan nuestra conciencia todos los días. Podemos optar por percibirlos o ignorarlos, sin reparar en que nuestro destino puede pender de un hilo. Sintoniza con la presencia de los milagros y al instante la vida se transformará en una experiencia deslumbrante, más maravillosa y emocionante de lo que jamás imaginaste;

⁹³ Chopra, Deepak. *“Sincro Destino, Punto de lectura”*. P. 35. Madrid, España. 2003.

ignórala, y una oportunidad se habrá ido para siempre”, claro que los milagros ocurren todos los días, en el interior de cada uno de nosotros hay un potencial puro donde todo es posible gracias a la sincronía universal que en este recorrido ha ido develando el significado de la conciencia sincrónica en un mundo cósmico milagroso y maravilloso.

Las emociones y sentimientos generan máscaras en nosotros como humanos, por ello, experimentamos estados de ira, miedos, odios, turbulencias que afectan la sincronía universal y que en su momento crean un desequilibrio que se manifiesta en autodestrucción, violencia, guerras, genocidios y demás, provocan que seamos causantes de nuestros propios males, desconocemos nuestra naturaleza cósmica, por ello, vemos de manera fragmentada, materialista y reduccionista el impacto de nuestras reacciones y acciones nos impiden reconocer que podemos construir un mundo más equilibrado, sincrónico, que despierte nuestra conciencia y da paso al amor, la compasión, la justicia, sincronizarnos para poder trascender de una conciencia egocéntrica y dualista a una kosmocéntrica y holográfica.

Se habla de sincronicidad en la naturaleza de una manera tan natural y frecuente que hasta se puede decir que se consideran normales, pero, sí afinamos un poco nuestra mirada al observar lo que parece casi quimérico, el concepto comienza a tener sentido, como cuando miramos al cielo y observamos una parvada de aves volando, vuelan en formación y cuando cambian de dirección en unos pocos segundos se mueven con tal armonía sin necesidad de un líder, modifican su curso al mismo instante y lo hacen

perfectamente, cuando están en pleno vuelo jamás chocan entre sí, suben, giran y descienden en perfecta sincronía precisión y complejidad absolutas.

Una comunicación instantánea que proviene de una inteligencia no limitada que reside en el imaginario, es resultado de la sincronicidad, seres sintonizados con el medio y con los demás, danzando al ritmo del kosmos. La naturaleza nos proporciona ejemplos donde se hace presente la sincronía del universo, como en el vuelo de las aves que a través de un lenguaje enigmático dibujan en el cielo fractales en movimiento creando un holograma de pájaros, como uno más grande del cual cada quien es parte y la totalidad en una asombrosa formación.

Borges escribió: *“El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de China una pluma espléndida; los pájaros deciden buscarlo, hartos de su presente anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir Treinta Pájaros, saben que su alcázar está en la montaña o cordillera circular que rodea la tierra. Al principio, algunos pájaros se acobardan: el ruiseñor alega su amor por la rosa; el loro la belleza que es la razón de que viva enjaulado; la perdiz no puede prescindir de las sierras; ni la garza de los pantanos; ni la lechuza de las ruinas. Acometen al fin la desesperada aventura; superan siete valles o mares, el nombre del penúltimo es Vértigo, el último se llama Aniquilación.*

Muchos peregrinos desertan; otros mueren en la travesía. Treinta, purificados por sus trabajos, pisan la montaña del Simurg. Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos ellos.”⁹⁴

El argumento de esta alegoría o composición poética, los pájaros perciben que son el Simurg⁹⁵ y que él es cada uno de ellos y todos ellos en una sincronía; los patrones de vuelo de las aves son una manifestación de la complejidad de sistemas dinámicos, esa sincronía se puede comparar con el lenguaje del corazón, un despertar de conciencia donde hay que desplegar las alas en sentido metafórico para cambiar de mirada.

Al pensar en el tiempo, se percibe el movimiento del universo, el ritmo de la vida, el día, la noche, el cambio de estaciones, las horas, los días, los meses, los años; esto determina que percibimos el paso del tiempo de forma lineal, es una percepción mental, porque el cerebro produce impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas, produciendo ritmos que se convierten en ondas cerebrales o inspiración y hacen que las neuronas generen impulsos nerviosos que orientan a un campo electromagnético donde se procesa la información creando patrones de onda con diferentes estados de conciencia como: la concentración, los estados de alerta, sueño profundo, sueños vívidos, relajación o estados alterados de conciencia.

⁹⁴ Borges, José Luis. “*El libro de los Seres Imaginarios*”, Talleres Gráficos de Editorial Bruguera. P. 86. Barcelona, España. 1979.

⁹⁵ Es una criatura voladora de carácter mítico y benevolente perteneciente a la mitología irania. Esta figura fue adoptada como emblema de los monarcas sasánidas, nombre que recibe el segundo imperio persa durante la cuarta dinastía irania. Se le ha comparado con otros animales míticos semejantes como el ave fénix.

El cerebro trabaja en vibraciones de ondas: alfa, beta, theta y delta, se producen en situaciones diversas; las ondas beta, permiten al cerebro estar despierto en acciones mentales, son ondas amplias y de mayor velocidad de comunicación, son emitidas cuando damos un discurso, estudiamos, resolvemos problemas matemáticos; las ondas alfa son más lentas y de mayor amplitud que las beta, representan un estado de poca actividad cerebral y relajación, se producen cuando hemos terminado una tarea y luego descansamos, también podemos estar en un estado alfa cuando damos un paseo y disfrutamos del paisaje.

Las ondas theta, son de mayor amplitud, pero de menor frecuencia, se alcanzan bajo un estado de intensa calma, por ejemplo, cuando soñamos despiertos, es un estado de inspiración de ideas y soluciones creativas. La mente puede estar en otro lado y realizamos tareas de forma automatizada; las ondas delta, son de mayor amplitud y menor frecuencia, sin embargo, si bajarán a una frecuencia muy baja podrían provocar un coma irreversible, se generan en un estado de sueño profundo, al dormir las ondas cerebrales van pasando de beta a alfa, theta y finalmente delta; el tiempo es un ritmo cósmico, cada uno puede modular su tiempo mental, pero nuestra mente puede sincronizarse con el tiempo del universo.

En la década de los 20 el psiquiatra alemán Hans Berger⁹⁶ demostró que el cerebro crea frecuencias eléctricas, que pueden medirse con un aparato amplificador llamado

⁹⁶ Psiquiatra y neurólogo alemán, pionero en el estudio de los impulsos eléctricos del cerebro. Se le considera el padre de la electroencefalografía por ser el primero que aplicó dicha técnica en seres humanos.

electroencefalógrafo, descubrió que cada patrón de onda se traduce en un estado psico-neuro-fisiológico distinto; esto hace que la mente, el cuerpo y la actividad física y fisiológica sean completamente diferentes en cada uno de los estados o frecuencias en que vibramos.

James Clerk Maxwell⁹⁷ evidenció con sus formulaciones, que la electricidad, el magnetismo y la luz, son parte del mismo fenómeno: el campo electromagnético, es definido por las relaciones fundamentales entre las perturbaciones eléctricas y magnéticas, que sincrónicamente permiten delinear la transferencia de las ondas electromagnéticas, con forme a su teoría, tienen la misma condición que las ondas luminosas.

Después, Heinrich Hertz⁹⁸ logra mostrar de forma experimental la fidelidad de las tesis expuestas por Maxwell. Sus teorías integraron el primer intento de unificar dos campos de la física que, antes de sus aportes, se consideraban independientes: la electricidad y el magnetismo conocidos en la actualidad como electromagnetismo. Maxwell en 1959, formuló el término termodinámica que establece la relación entre la temperatura de un

⁹⁷ James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia, en el seno de una familia de clase media. (1831 – 1879) fue un científico de origen escocés que se especializó en el área de la física matemática y cuyos aportes marcaron un antes y un después en la historia de esta ciencia. Considerado por ser uno de los científicos más importantes de los que se ha tenido registro, fue reconocido especialmente por la formulación de la teoría de la radiación electromagnética. Su idea sentó las bases en las que está construida la radio que se conoce hoy en día.

⁹⁸Heinrich Rudolf Hertz (Hamburgo, 1857 - Bonn, 1894) Físico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propiedades de las mismas, sentando las bases para la invención destinada a revolucionar las comunicaciones: la radio.

gas y la energía cinética de sus moléculas. Las ondas electromagnéticas se difunden mediante la oscilación de campos eléctricos y magnéticos. *“Los campos electromagnéticos al estimular los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro construya el escenario del mundo en que estamos”*.⁹⁹ *“Las ondas electromagnéticas son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual”*.¹⁰⁰

Todo el universo está en constante movimiento, vivo, en transformación y creación, el tiempo fluye permanentemente; así lo que es arriba es abajo y tenemos un universo astral o luz viviente y un universo mental u holográfico; este es un organismo integrado universal, y, el ser humano es una célula para el planeta, este, una célula para el sol que a su vez es una célula para la galaxia, ella una célula para el universo, y este una célula para el kosmos en una perfecta sincronía.

Cuando David Bohm llamo la atención con *“el orden implicado”*¹⁰¹ y *“el orden generativo”*¹⁰² nos dio una explicación de cómo todas las estructuras de la naturaleza poseen un modelo

⁹⁹ <https://brainly.lat/tarea/17504502>

¹⁰⁰ https://www.ecured.cu/Ondas_electromagnéticas

Bohm describe que el orden implicado es el todo indivisible, en las que todas las cosas están envueltas, lo no-manifestado. Las conexiones de este orden nada tienen que ver con la localidad en tiempo y espacio, tienen que ver, más bien, con una cualidad diferente que él denominó envolvimiento. Existe, además, el orden explicado, que es la descripción de la realidad tal y como se nos manifiesta desde el orden implicado. De tal manera que el mundo sensible es la manifestación de una energía, de un orden más profundo y de una realidad inconmensurable, el orden implicado. La alegoría con que Bohm ilustra el orden implicado es un holograma, en el que el todo es las partes y cada una de las partes contiene al todo, el universo como un holograma.

¹⁰²Permite construir formas de dimensión fraccional entre el punto y la línea, entre la línea y la superficie o entre la superficie y el volumen o el tiempo, incorporan un escalado de órdenes que van desde los de bajo grado hasta los de grado infinito. Los fractales son ejemplos de orden generativo.<https://fractalesyarquitectura.wordpress.com/2013/10/01/el-orden-generativo/>

colectivo subyacente. “...Sí quieres entender al universo piensa en energía, frecuencia y vibración” Nicola Tesla ¹⁰³ él expreso que todo lo existente es pura energía y se manifiesta a través de la vibración armónica de la luz y del sonido que son las formas básicas de la expresión energética que crearon la matriz de tiempo y espacio con el que se percibe la realidad que sentimos tangiblemente, pero esta no es tan simple percibida en nuestro mundo físico.

Al intentar entender el universo y a los seres humanos, no se puede dejar a un lado la energía, esta tiene la capacidad de expresar de formas infinitas logrando diferentes frecuencias de vibración, Einstein dedicó su vida a estudiarla; llegó a la conclusión que es la sustancia esencial del universo, prueba de ello es la Teoría de la Relatividad,¹⁰⁴ Stephen Hawking,¹⁰⁵ escribió el libro *El Universo en una cáscara de nuez*,¹⁰⁶ en cuyo capítulo dos,

“El potencial cuántico que Bohm postula en la interpretación causal es el orden implicado, el cual es una realidad indivisible, e infinitamente profunda, cuya naturaleza se extiende desde la física hacia la filosofía, la biología y hasta la religión”
<http://cienciauanl.uanl.mx/?p=70>

¹⁰³ Tesla Nicola nació en Smiljan, Croacia 10 de julio de 1856.

¹⁰⁴ El supuesto básico de la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador: así, la longitud de un objeto en movimiento o el instante en que algo sucede, a diferencia de lo que sucede en mecánica newtoniana, no son invariantes absolutos, y diferentes observadores en movimiento relativo entre sí diferirán respecto a ellos (las longitudes y los intervalos temporales, en relatividad son relativos y no absolutos). Fue formulada por Albert Einstein en 1905, constituye uno de los avances científicos más importantes de la historia.

¹⁰⁵ Stephen William Hawking; (Oxford, 1942 - Cambridge, 2018) Físico teórico británico. Nació el 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron trescientos años de la muerte de Galileo, es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm>

¹⁰⁶ Hawking Stephen. *El Universo en una cáscara de nuez*. Paidós. México. 2001

llamado: La forma del tiempo, trata de reconciliar a la teoría de Einstein con la física cuántica.

En el libro hace una descripción del tiempo desde Newton hasta Einstein, en lugar de establecer un tiempo infinito, une la dimensión temporal a las dimensiones existentes para conformar el espacio-tiempo que incorpora los fenómenos de atracción y repulsión de la gravedad, cuyos efectos sufren la materia y la energía, que los deforma, no existen independientemente, al contrario, dan forma al universo; Hawking, también se basa en la teoría de cuerdas que trata de conciliar la gravedad y la relatividad con la física cuántica, describe los componentes del universo como pequeñas cuerdas que vibran, este enfoque utiliza el concepto holográfico de esta teoría, que postula al universo como un holograma vasto y complejo.

Todo en la naturaleza es energía, fluye con el universo, nuestra vida es una partícula de polvo efímera en un infinito desierto llamado Kosmos, formamos parte de él y vibramos en una sintonía armónica. Al estar en contacto con la naturaleza sin contaminación auditiva, sentimos paz, armonía, receptividad y bienestar general, pero, ¿por qué sucede?, el universo posee una vibración natural de 432 Hertz¹⁰⁷, permite que los seres humanos podamos sintonizarnos con nuestra conciencia y con nuestro ser a la energía universal.

¹⁰⁷ Es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda, ya sea sonora o electromagnética; o puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la playa por segundo o a las vibraciones de un sólido. La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia y es, en este sentido, la inversa del período. Un hercio es la frecuencia de una oscilación que sufre una partícula en un período de un segundo.

En esta frecuencia vibran los principios del número áureo Φ ¹⁰⁸ unificando las propiedades de luz, tiempo, espacio, gravedad, materia, y magnetismo con el código de ADN y la conciencia; la información genética está codificada en codones, cada letra de un codón viene de cuatro posibles bases nitrogenadas: A (adenina), C (citosa), G (guanina) y T (timina), ese sistema de codificación es similar en los organismos vivos, conocido como “Código Genético”,¹⁰⁹ existen 64 combinaciones de codones que codifican a los 22 aminoácidos¹¹⁰, 20 de los cuales se encuentran en los humanos que poseemos una frecuencia de vibración relacionada con las tres cuartas partes agua que compone nuestro cuerpo, las frecuencias musicales alteran la vibración, como cuando una gota de agua crea un efecto de onda.

Se sabe que el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels¹¹¹ instituyó un decreto universal en 1939 que obligaba a afinar la nota musical LA de 432Hz, a 440Hz, este cambio

¹⁰⁸ “El número áureo es también llamado número de oro, razón extrema y media, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, es un número irracional, representado por la letra griega ϕ (phi) (en minúscula) o Φ (Phi) (en mayúscula) en honor al escultor griego Fidias” <https://es.wikipedia.org/wiki/o>

¹⁰⁹ El código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. El código es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que ha tenido un origen único o universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. El código define la relación entre cada secuencia de tres nucleótidos, llamada codón, y cada aminoácido.

¹¹⁰ Los aminoácidos son los constituyentes básicos de las proteínas, los componentes principales de cualquier organismo vivo.

¹¹¹ Paul Joseph Goebbels (1897-1945) fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, Goebbels fue conocido por su dominio de la oratoria, profundo antisemitismo que se ponía de manifiesto en sus declaraciones públicas y respaldo a una discriminación racial más progresiva que, entre otras cosas, acabaría dando lugar al exterminio de los judíos durante el llamado Holocausto. Obtuvo su doctorado en investigación en la Universidad de

provoca que las personas tengan un desorden interno porque sienten y piensan de manera diferente, este cambio se realizó a pesar que el profesor *Dussaut*¹¹² escribió un referéndum firmado por 23,000 músicos franceses quienes estaban a favor de la preservación de 432 Hz, para que se conservara la armonía musical con la vibración del universo.

Al afinar a 440Hz, no es armónico con la frecuencia del ser humano, las alteraciones físicas que provoca la desarmonía de ésta, es que, al escuchar música, sentimos un cansancio excesivo, fatiga, no tenemos deseos de hacer nada; esto sucede por los armónicos de la música no encajan con nuestra frecuencia vibratoria. La frecuencia de nuestro planeta es de 8Hz, las ondas alfa que son la frecuencia del cerebro en estado de relajación son también de 8Hz., afinar a 440Hz hace que la base no sea de 8 sino de 8.25; lo que significa que los armónicos que se generan no se sintonizan con el planeta.

De acuerdo con los expertos, la música debe basarse en frecuencias naturales de sintonía cósmica del universo para beneficiar al ser humano como un principio orgánico; los 432Hz están profundamente entrelazados con la naturaleza, y los 440Hz no armonizan con el movimiento cósmico, ritmo o vibración natural, esa diferencia de 8 vibraciones por segundo son perceptibles a nivel de la conciencia del ser humano, esa falta de entonación

Heidelberg en 1921, pero su sueño era ser escritor, algo que expresó muchas veces en su diario personal. Se unió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en 1924. <https://books.google.com.gt/books?id>

¹¹² Robert Dussaut (1896-1969) fue un compositor clásico francés. Nacido en París de Robert ingresó en el Conservatorio de París en 1920. Violinista de formación, ganó el primer Gran Premio de Roma en 1924 con la cantata *les Amants de Vérone*, enseñó en el Conservatorio de París desde 1936.

y sincronización con la frecuencia universal, provoca un desequilibrio en la armonía de nuestro propio ser.

La música abre las puertas a las dimensiones cósmicas y permiten sentir alegría, paz, emociones positivas; cuando carece de armonía, agudiza las emociones negativas y genera rebeldía, negatividad, agresividad, bloquea la energía y puede provocar que nos enfermemos. Cuando escuchamos música en una frecuencia de 432 Hz, entramos automáticamente en armonía con el todo, nos sintonizamos con el universo y desarrollamos una perspectiva más intuitiva hacia un despertar de nuevos niveles de conciencia.

La naturaleza nos da ejemplos claros de esa armonía, los delfines emiten en una frecuencia de 8Hz que es inaudible para los seres humanos, esas frecuencias sónicas y sus múltiplos generan un campo biomolecular que equilibra el cerebro y sincroniza los hemisferios cerebrales, ayuda a sentirnos más tranquilos, con menos estrés. Giuseppe Verdi¹¹³ en 1884 escribió una carta a la Comisión Musical del gobierno italiano, pidió que se oficializara el uso del diapasón en la escala *LA-432Hz* en donde mencionó que era “por exigencia

¹¹³ Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813-1901) fue un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el más notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o romántica: *Rigoletto*, *La Traviata* e *Il Trovatore* y las obras maestras de la madurez como *Aida*, *Don Carlo*, *Otello* y *Falstaff*. Verdi fue el gran dominador de la escena lírica europea durante la segunda mitad del siglo XIX. Su arte, no fue el de un revolucionario, al contrario, para él toda renovación debía buscar su razón en el pasado. En consecuencia, aun sin traicionar los rasgos más característicos de la tradición operística italiana, sobre todo en lo concerniente al tipo de escritura vocal, consiguió dar a su música un sesgo nuevo, más realista y opuesto a toda convención no justificada.

matemática”, esto porque las ondas del cerebro humano varían de 14Hz a 40Hz; en este rango operan algunas dendritas, fibras menores de las neuronas que transportan las señales nerviosas que utiliza el hemisferio izquierdo.

El lenguaje de la naturaleza

Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor.

Albert Einstein.

El universo, gracias a la física cuántica es un inmenso e inimaginable número de partículas bailando bajo la música del todo unificado por las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pasó mucho tiempo para reconocer que la Tierra y los planetas de este sistema solar giraban alrededor del Sol, y luego para aceptar que el Sol es una estrella más entre los millones de estrellas que conforman la Vía Láctea, y que ésta es sólo una galaxia entre los millones de galaxias que conforman al multiverso.

El conocimiento del kosmos se ha ampliado tanto como se han expandido sus fronteras, la física newtoniana y los científicos a finales del siglo XIX pensaban que el fin del estudio de la física estaba próximo porque según ellos, no había más que descubrir, y, que los fenómenos prácticamente estaban descritos por completo; hoy día se sabe que no es así, la física de Newton a través de su aporte resumiendo las tres leyes de movimiento: la primera ley de la inercia que dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa.

La segunda la definición de fuerza que explica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por el cuerpo, y la tercera, ley de acción-reacción que dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta; además de la ley de la gravedad aportaron reglas y definiciones de los que desde la linealidad y las disciplinas explicaban los

fenómenos de la naturaleza; sin embargo, cuando aparece la física cuántica propuesta por Max Planck¹¹⁴ en la que se expone la idea de “cuanto”¹¹⁵ donde existen unidades de energía indivisibles y las manifestaciones de la naturaleza se producen a escala atómica, para explicar que las ondas de luz a veces se comportan como un hilo de partículas, los electrones que giran en los átomos son al mismo tiempo partículas y ondas.

Al estar en el laberinto he evolucionado, las experiencias vividas en las diferentes sendas, me han permitido comprender que lo procesado en mi cerebro, se ha hecho a través de cuantos de energía moviéndose a subniveles cuánticos en los átomos y moléculas de todo mi ser; ahora entiendo que mi experiencia en el perdedero en el que me inicié ha permitido que mi memoria y pensamiento procesen vivencias almacenadas en mis moléculas y átomos, con ello comprendo que el pensamiento tiene una relación con el cerebro, va más allá de lo fisiológico, existe un vínculo que obedece a los principios de incertidumbre y dualidad onda-partícula de la física cuántica y la teoría de sistemas dinámicos, no lineales sino más bien complejos.

Existe una interrelación entre la psique y la física cuántica debido a que todas las funciones del acto de pensar que ha sido mi mayor reto en el laberinto, tienen significado, significativo y sentido porque pertenecen a funcionamientos dinámicos de la física cuántica, por lo que comprendo cómo a cada proceso psíquico vivido en el recorrido le ha

¹¹⁴ Planck, Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947) fue un físico y matemático alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918.

¹¹⁵ Cambio del nivel energético de una materia al emitir o absorber radiación. Un quantum o cuanto es la menor cantidad de energía que puede transmitirse en cualquier longitud de onda.

correspondido una función de onda cuántica lo que ha enriquecido mi conocimiento y ha mejorado mi experiencia como observadora y viajera.

Alrededor y al interior de la naturaleza, el kosmos¹¹⁶ y el ser humano, las moléculas y los átomos colisionan vibran y giran; las ráfagas de nitrógeno y oxígeno las absorbemos todos los seres vivos y brindan la energía para la vida, sin embargo, se sigue pensando en el universo como un único sistema que existen en perfecta armonía, pero, éste es mucho más que la suma de todas sus partes, y cómo todos sus componentes se agrupan para producir patrones sorprendentes, el esfuerzo de encontrar el orden en el caos es tarea de las ciencias de la complejidad, para descubrir nuevos conocimientos como la aparición de la geometría fractal que ha permitido el estudio de configuraciones espaciales que difícilmente se puedan abordar con los elementos de la geometría clásica.

La geometría y sus orígenes están sin duda en la naturaleza, cada patrón de formación en cualquiera de los reinos: humano, animal o vegetal poseen una estructura geométrica como decía Galileo Galilei¹¹⁷ *“la matemática es el lenguaje de la naturaleza... el universo está escrito en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra.”*¹¹⁸, ya sea en un embrión o en

¹¹⁶ Kosmos o cósmico, en el interviene además de la energía y la materia (igual que el Cosmos a nivel físico) el pensamiento y el espíritu, es más integral porque interviene la totalidad del universo y sus dimensiones. La vida forma parte del Kosmos, formada por las fuerzas de la física demostrable (gravedad, electromagnetismo, energía nuclear fuerte y energía nuclear débil), la materia (astros), mente y espíritu.

¹¹⁷ Galileo Galilei, (1564-1642) astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes.

¹¹⁸ Calvino, Italo. *“El libro de la naturaleza en Galileo”*. Ciencias 95. P. 50-53. 2009.

la estructura de los árboles, la conformación de las nubes, los copos de nieve, los pétalos de las flores, la forma de las moléculas del ADN, sólo por mencionar algunos, la kosmología nos invita a considerar la geometría fractal.

Los seres humanos vivimos en un mundo ordenado geométricamente, en el universo, los círculos, triángulos, hexágonos que se mantienen como arquetipos invariables, los mundos giran formando patrones geométricos desde los átomos hasta las galaxias giran formando patrones geométricos o códigos como el de la flor de la vida que es una matriz holográfica conformada por esferas que se entrelazan unas con otras, una secuencia geométrica esférica que representa la unidad, un diseño hexagonal que está relacionado con la naturaleza, con el ser humano como parte de ella y con el universo.

Ha sido llamada geometría sagrada por estudiar las relaciones entre las formas contenidas en el micro y makrokosmos con el propósito de comprender la unión generadora de la vida de la cual el ser humano desde hace más de 6000 años en diferentes culturas como los egipcios y los mayas conocían este holograma y lo utilizaban para sanar y restaurar las partes desarmonizadas y reestablecer la salud y la armonía en el cuerpo físico y etéreo.

Leonardo da Vinci utilizó esta forma geométrica en el *Hombre de Vitruvio*¹¹⁹ en donde se muestra un cuerpo humano enmarcado en un cuadrado sobre un círculo, cuando el hombre estira sus brazos y los sostiene horizontalmente, el cuerpo humano cae

¹¹⁹ Leonardo se basó en los escritos de Vitruvio, quien escribió que se puede trazar un círculo perfecto alrededor del cuerpo humano si se toma el ombligo como centro y, también, que la extensión de los brazos y la altura del cuerpo traza un cuadrado. De aquí entonces que Leonardo ideara este dibujo y centrara al hombre como la respuesta a esta aporía.

perfectamente en el centro, cuando estira y levanta los brazos, puede ser circunscrito por un círculo, la circunferencia del cuadrado es igual a la del círculo donde se manifiestan patrones geométricos.

Otro ejemplo del lenguaje de la naturaleza a través de la geometría fractal es el embrión humano, que al principio de la vida tiene un patrón como el de la flor de la vida y la embriogénesis humana se encarga en poco tiempo de dividir la célula en dos, luego en cuatro, en ocho y así hasta convertirse en un feto; los fractales se manifiestan en el cuerpo humano, están presentes en el cuerpo humano: el árbol bronquial, el cerebro, las manos, los ojos, el sistema circulatorio, óseo, pulmonar, nervioso son claros ejemplos de la geometría fractal, el sistema circulatorio está constituido por ramificaciones tubulares, que van del tamaño de las arterias y venas principales a los capilares que oxigenan y arrastran los residuos a nivel celular. Se alcanza hasta 30 niveles de ramificación.

Nuestro sistema circulatorio tiene un sistema de cañerías, cuya longitud, si pudiéramos colocar en línea recta todos los vasos sanguíneos, daría la vuelta al planeta tierra siete veces; lo hace ocupando sólo un 3% del volumen total de nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con el sistema nervioso, los conductos biliares o el sistema linfático y nuestro aparato digestivo. El sistema de ramificaciones de nuestros pulmones es fácil de modelizar. La tráquea sufre una primera división en dos tubos, los bronquios, que a su vez se dividen cada uno en dos bronquiolos y así sucesivamente, hasta llegar al nivel de los alvéolos.

La superficie alveolar equivale a la superficie de una pista lisa de tenis en el interior de dos pulmones de una persona; se ha demostrado que, además, el ritmo cardíaco a lo largo del tiempo presenta una forma fractal y que en principio parece caótica, y, por el contrario, los patrones repetitivos y periódicos son signo de enfermedad. Esto se debe a que un corazón sano es capaz de cambiar su ritmo cardíaco para compensar las necesidades del organismo, transmitidas por los sistemas simpático y parasimpático, creando estas oscilaciones caóticas; de la misma manera la música tiene un patrón geométrico.

Existen siete formas principales dentro de la geometría llamada Sagrada, los cinco sólidos platónicos ¹²⁰, el círculo y la espiral. El Tetraedro que es un triángulo con base que representa la conciencia del fuego, es un símbolo de la sabiduría porque representa el primer elemento, el fuego sagrado, el Cubo representando el secreto del mundo natural, la conciencia de la tierra, es la experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza, el Octaedro representa el aire, simboliza la perfección de la materia por el espíritu.

El Dodecaedro representa el quinto elemento “*eter, prana, chi*”¹²¹ considerado el poder femenino de la creación, la forma Madre, el Icosaedro es la conciencia del agua y representa la semilla de la vida, la forma del universo, es la representación de lo masculino. Más allá de los sólidos platónicos existe otra forma geométrica el Icosaedro

¹²⁰ Se trata de los poliedros regulares, cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí y en cuyos vértices concurren el mismo número de caras. Platón, en su obra *Timaeus*, asoció cada uno de los cuatro elementos que según los griegos formaban el Universo, fuego, aire, agua y tierra a un poliedro: fuego al tetraedro, aire al octaedro, agua al icosaedro y tierra al hexaedro o cubo. Finalmente asoció el último poliedro regular, el dodecaedro, al Universo. Por este motivo estos poliedros reciben el nombre de sólidos platónicos.

¹²¹ A este quinto elemento le han atribuido varios nombres a lo largo de la historia y según las diferentes culturas, lo encontramos como el Ki, el Chi, el Prana, el Akasha, el Éter, la energía Orgón, la quinta esencia o Energía Vital.

que une lo femenino y masculino para recordarnos que el amor y la luz nos abraza y rodea para que la vida y la felicidad fluyan en el ser, permitiendo el perdón, la indulgencia gracias al amor que libera y eleva el estado de conciencia hacia un nuevo escalón en la evolución.

Viajando por estos matices se contempla desde el microkosmos al macrokosmos, hologramas, fractales, espirales que muestra el lenguaje de la naturaleza, por ejemplo, las formaciones de la concha de un caracol, los panales de las abejas, las formas variadas de las flores, los árboles, las venas de las hojas, las formas de los rayos electromagnéticos, el plumaje de las aves, las nubes, las montañas, las gotas de agua, entre otros, en suma, la geometría está ligada al ser por naturaleza y al concepto de caos en el sentido que todo aquello que parece azaroso, indeterminable o borroso para el entendimiento y los sentidos, posee un orden subyacente y fundamental; un orden esencial que se revela lentamente como gotas de agua que caen pausadamente a la espera de que alguien las descifre.

Se pueden encontrar toda clase de explicaciones en el intento por comprender a la naturaleza, al universo y al kosmos, sus maravillas y riquezas son tan abundantes que muchas veces resulta difícil apreciar los patrones que presentan y con los cuales estamos relacionados todos los días, esa comprensión que viene del reconocimiento que la conciencia es fuente del saber y del ser, de todo lo que existe y resplandecen ante nuestros sentidos.

Ilya Prigogine en el Fin de las Certidumbres estudia una extensión de las leyes de la naturaleza que permitan incorporar a éstas las probabilidades y la irreversibilidad debido a que el determinismo clásico supone una linealidad en la que los fenómenos se repiten y en el cual no se considera el papel que desempeña el tiempo y por ello se descarta la idea de proceso. Dice Prigogine que *"la existencia se sitúa en la encrucijada del tiempo y el conocimiento. El tiempo es la dimensión fundamental de nuestra existencia, pero también se inserta en el centro de la física, ya que la incorporación del tiempo en la física galileana, fue el punto de la partida de la ciencia occidental"*¹²², esto implica que sí la física acepta un mundo en el que las leyes de la mecánica newtoniana.

Prigogine sostiene que las ciencias, ratifican la experiencia de la temporalidad, estamos en un universo en evolución, no debe ignorarse el lenguaje de la naturaleza y cómo ella se comunica con todos en el espacio y el tiempo.

Otra forma que se puede observar en el lenguaje de la naturaleza es la energía toroidal, esta es la energía electromagnética que tienen la tierra y otros cuerpos y forman una línea de fuerza similar al campo magnético de un imán que sale del eje superior de la tierra y vuelve a entrar en él por la parte inferior del eje terrestre, es un movimiento indefinido. Un toroide es un poliedro, genera un polígono que gira alrededor de su eje central con un vórtice a ambos extremos.

¹²² Prigogine, Ylia. *"El fin de las certidumbres"*. Editorial Andrés Bello. P.14. Chile, 1996.

Su forma se puede describir como una dona, pero puede tomar diferentes formas, una naranja o una manzana también tiene una forma toroidal abiertamente esféricas, la naturaleza presenta en su majestuosidad un vasto ejemplo de formas y tamaños de modelos toroidales, por ejemplo, los tornados y huracanes, las plantas y los árboles, los campos magnéticos de nuestro planeta, las estrellas y las galaxias representan sistemas de energía toroidal; la presencia de esta forma de flujo del dominio cuántico se puede postular para las estructuras atómicas que están hechas de la misma manera dinámica.

La energía toroidal tiene aplicación a nivel del universo y del ser humano, cada uno de nosotros es un toroide rodeado por un campo electromagnético propio, es decir, nuestro propio campo electromagnético toroidal, infinito, abierto, conectado a otros, pero distinto en cada uno, es invisible pero está presente en la frecuencia electromagnética de nuestro corazón que forma un campo toroidal que se extiende desde nuestros pies hacia la pelvis, la cabeza y todo ese campo es holográfico lo que permite que la información se lea desde cada uno y a la vez de todos los puntos del toroide.

El lenguaje de la naturaleza es tan armonioso que puede actuar como un factor fundamental en la salud en la armonía del corazón y del cerebro gracias al efecto del pulso electromagnético que ayuda a trenzar nuestro ADN y ser el tractor de nuestro cuerpo de luz o nuestra propia energía y mantenerlo unido al cuerpo físico como una unidad en perfecta armonía. Cada galaxia, sistema solar, planeta, cuerpo humano, átomo, molécula subatómica se sostiene bajo una energía toroidal que genera un campo magnético, la

naturaleza utiliza esta energía que siempre es completa y equilibrada que fluye de un extremo, circula para el centro y termina en el otro extremo para regularse y completarse.

Ahora, luego de recorrer un tramo por el sendero del camino hacia el retorno, me detengo a reflexionar sobre el ejercicio interior que ha significado como viajera, y espectadora este recorrido a través de las sendas del laberinto con un nuevo enfoque epistémico; me doy cuenta que la enseñanza del laberinto no sólo es atreverse a iniciar un camino del cual se sabe poco, descender por diferentes sendas que han ido dejando una huella indeleble en el libro de mi vida, sino, además, llegar al centro y volver a salir.

Como viajera y observadora por Tza Tun Tzat, una de las metas ha sido alcanzar el centro, hallar la cripta de los misterios, me he sorprendido y fascinado con todas las sendas recorridas y el aprendizaje que me han dejado, una vez que llegué al anhelado centro, comenzó el ascenso y con él un renacer en el viaje por el laberinto como un proceso insoslayable de metamorfosis para que surja un ser con conciencia cuántica. En el descenso y ascenso como complementariedades, representadas en la katábasis y la anábasis que se relacionan con el toroide individual y sus vórtices energéticos que han producido un renacer de conciencia con el cual me siento muy feliz.

Considero en este momento oportuno escribir acerca de los laberintos sagrados que se relacionan con la física de la conciencia geométrica y, por ende, con el lenguaje de la naturaleza; el laberinto de Creta que en la mitología griega fue construido por Dédalo para ocultar al Minotauro, éste era un símbolo de la fertilidad y en este laberinto representa un toroide que en el centro está vacío y al recorrerlo se encuentran los ejes de

simetría de giro que posee un fotón al impactar con el ojo de un ser humano creando diferentes colores dependiendo del ángulo de rotación toroidal.

El fotón de luz viaja como un toroide tiene siete partes interconectadas unas con otras, representa como un mapa en tres dimensiones los siete colores del arcoíris y las siete frecuencias de vibración de sus siete niveles, el laberinto de Creta ha sido llamado de siete pliegues, porque es la manera idónea de proyectar esas siete frecuencias y los siete colores en una superficie plana en distintas dimensiones, para la física, las dimensiones están relacionadas a la longitud, la extensión y el volumen de los objetos.

De acuerdo a ello, vivimos en tres dimensiones, la cuántica ha develado que hay otras dimensiones existentes en un plano que no podemos ver con nuestros ojos, sino que, están relacionadas con la parte espiritual de nuestra existencia, esas dimensiones son estados de conciencia que perciben más aspectos de la realidad, ¿de qué depende? pues del estado de conciencia del observador, cuanto mayor sea su percepción, mayores dimensiones de la realidad percibirá. Se ha utilizado como un instrumento para transformar la simetría del campo de las ondas escalares¹²³ de un espacio y han servido para hacer llover porque al ordenar la simetría de la onda, facilita la succión de carga y puede llegar a atraer agua, ésta sigue dentro del laberinto, el camino magnético para ir de afuera hacia adentro de un plano para crear puntos de implosión y generar lluvia.

¹²³ Las ondas escales fueron descubiertas por Nikola Tesla (1856-1943), son ondas longitudinales, es decir, ondas que se propagan en la dirección del vector campo eléctrico.

La cuántica se ha ido desarrollando gracias al trabajo de científicos como Neil Born, Schrödinger, Heisenberg, Einstein que observaron anomalías al estudiar los electrones que solo se mueven en órbitas específicas en torno al núcleo atómico y para trasladarse de una a otra órbita, sólo se mueve entre ella sin recorrer el espacio intermedio haciendo imposible determinar la posición exacta de un electrón, queda sujeto a la probabilidad; gracias a la formulación de estas teorías se pudieron desarrollar tecnologías para celulares, computadoras, scanner, rayos láser, entre otros.

La gravedad y todo en el universo está formado por pequeños hilos de energía llamados cuerdas y dependiendo de la vibración de las mismas, así tendrán diversas propiedades las cosas a las que formen, explica que para que las cuerdas puedan vibrar necesitan direcciones diferentes para moverse surgiendo así la idea de once dimensiones que se encuentra compactadas a nivel subatómico¹²⁴ de modo que no son visibles.

Se puede comprender, que esas dimensiones de las cuales se habla en la teoría de cuerdas explican al mismo universo y su conformación; la primera dimensión es la más simple, es una línea que une dos puntos o una extensión que no tiene ni profundidad ni ancho; pero, aunque parece sencillo es complejo si se estudia en detalle porque esta dimensión no está sujeta por dos puntos que definen su trayectoria puesto que ésta puede ser infinita entre esos dos puntos.

¹²⁴ En el nivel más simple de todos, y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran el átomo, es la unidad más pequeña posible de un elemento químico que mantiene su identidad y propiedades, y no es posible dividirlo.

Se debe considerar que la conexión entre esos puntos se cruzan por otros puntos que también se unen, en otras palabras, estoy en mi habitación y elijo dos objetos que están alejados entre sí, la distancia entre ellos puede marcar una línea recta que los une, sin embargo, esa línea está cruzando por otras líneas que unen a los demás objetos que tiene la habitación; si aplicamos este ejemplo con nuestro planeta, al sistema solar, a la galaxia, hay infinidad de puntos que unen planetas, estrellas, galaxias de forma infinita.

La segunda dimensión surge de la primera y añade dos elementos que permiten que nos movamos de adelante hacia atrás, de arriba abajo; con ello, es posible se puede definir el ancho y la longitud, pero sin profundidad, que sería como vivir en un mundo plano en donde nos veríamos como líneas y solamente podríamos ver los lados en todas las cosas.

La tercera dimensión le da una duración a las cosas, esto es porque la luz necesita tiempo para rebotar contra los objetos para que los podamos ver y una duración que les proporcione volumen en el tiempo, sin esta duración la tercera dimensión sería una imagen estática sin vida, es decir, le da el espesor necesario a las líneas en dos dimensiones; tiene que ver con la parte material de la realidad, es la dimensión en que normalmente estamos, es decir, alguien que se encuentra espiritualmente aquí, posiblemente está centrado en este plano físico, a medida que ampliamos la conciencia, somos capaces de percibir otros aspectos de la realidad y no sólo la parte material

La cuarta dimensión al igual que la primera es una línea que une puntos, pero lo hace al mismo tiempo con varios, esto permite que veamos lo que ocurre en las otras tres dimensiones según van sucediendo las cosas, es decir, todo lo que ocurre a nuestro

alrededor, en nuestra vida y que podemos ver, se hace desde la cuarta dimensión, cada segundo ocurre muchísimas cosas y lo estamos viendo desde otra perspectiva.

Esta dimensión es la que han utilizado en la ciencia ficción; aquí se comienza a tener en cuenta lo emocional, nos permite abrirnos para percibir sentimientos y pensamientos con una claridad e intensidad diferente, no existe como tal, el pasado, presente o futuro, todo es una unidad, el tiempo es utilizado como si fuera una coordenada más para ubicar un acontecimiento, de que vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, el tiempo sería una línea que une dos puntos del universo en instantes de tiempo diferentes, imaginemos el tiempo como una línea, al universo en forma tridimensional como un punto, y a la cuarta dimensión como la línea que une esos puntos pertenecientes a distintos momentos.

La quinta dimensión implica un despertar de la conciencia que se relaciona con la que sensación que todo es uno, es una variación para entender que somos parte del todo, del kosmos; cada cosa que ocurre ya existe en otra realidad paralela, nuestro yo cuántico existe en esta dimensión.

La sexta dimensión brinda la posibilidad de movernos de forma diferente en el espacio-tiempo, las primeras dimensiones nos permiten ir de arriba abajo o hacia los lados, la sexta dimensión nos permite movernos entre momentos e instantes de dos realidades alternas, en otras palabras, qué pasaría si nuestras decisiones fueran diferentes, esa realidad existiría en la quinta dimensión y se refiere al pasado.

Todos tenemos momentos claves en nuestra vida en la que se toman decisiones de las cuales posteriormente nos arrepentimos, nos preguntamos qué habría sucedido si hubiésemos hecho otra cosa, quizá hasta deseamos retroceder el tiempo para cambiar lo sucedido, ahora imaginemos, tomamos otra decisión, pensemos que existe otro universo, otro espacio-tiempo en donde esa otra posibilidad sucedió, si el tiempo es una línea estaríamos en esa bifurcación, en un instante preciso la línea de tiempo se divide en dos y cada una transcurre por direcciones separadas.

Para ramificar se necesita añadir una dimensión, la quinta, necesaria para permitir la validez de líneas temporales distintas, la quinta dimensión permite desviaciones en la cuarta dimensión, un ejemplo de esto es la película Volver al Futuro II, donde se retrocede la línea temporal con una máquina de tiempo hasta llegar a la desviación adecuada para llegar al espacio tiempo que recuerdan los protagonistas y que había sido alterado por las decisiones que se tomaron.

La séptima dimensión se basa en las probabilidades de lo que ocurre y se reducen a un punto en el espacio que contendría todas las posibilidades que puedan ocurrir, un segundo punto sería otro universo, la línea que une ambos universos sería la séptima dimensión, realidades de distintas dimensiones en una misma, así seríamos flacos y gordos, ricos y pobres, altos y bajos al mismo tiempo en un multiverso, las infinitas líneas temporales y desviaciones serían un solo punto en esta dimensión, una expansión de posibilidades de la sexta dimensión donde todas las realidades posibles inician con diferentes condiciones.

En la octava dimensión hay distintos multiversos contenidos en uno solo, necesario para viajar a la séptima dimensión, estos multiversos con condiciones iniciales diferentes, cada uno desarrollándose infinitamente, en esta dimensión podríamos ejemplificar un árbol con infinitas ramas cuyas hojas son diferentes entre sí, igual que su origen y, crean a su vez, árboles distintos; como si pensáramos en un espacio en ocho dimensiones, las siete dimensiones que contienen todas las opciones probables del multiverso partiendo de su origen, sería un punto.

En la novena dimensión, los mundos potenciales comenzaron a partir de probables condiciones iniciales y las leyes físicas son diferentes, por lo que se podría viajar entre multiversos diferentes, pero sin que exista el tiempo. Las líneas que unen todos los posibles multiversos con comienzos distintos se encontrarían en la novena dimensión, permitiría ir de un universo a otro tomando atajos sin atravesar multiversos intermedios; sería un salto a través de un doblar de la línea 9D en una décima dimensión.

La décima dimensión comprimiría el multiverso y todas sus dimensiones en una sola, es como comparar el infinito y volverse uno con él; se comprimiría en un multiverso temporal hexadimensional¹²⁵ imaginemos que si colocamos un objeto en una caja que tiene varias fuentes luminosas, este proyectará sombras de diferente forma sobre

¹²⁵Es la teoría 2-T, también conocida como teoría S-2T holográfica (11+2), es una teoría cuántica de la gravedad que sugiere que el espacio-tiempo tiene dos dimensiones temporales, está inspirado en la estructura supersimétrica que describe las 11 dimensiones espaciales y temporales dadas a la naturaleza. Técnicamente, pueden relacionarse matemáticamente mediante una simetría, lo que significa que intercambiar posición por momento mantiene sin cambios la física subyacente. Se podría decir que el tiempo no sería la línea que une el pasado con el futuro, sino que en realidad es una curva dentro de un espacio-tiempo de seis dimensiones, 4 espaciales y 2 temporales.

diferentes superficies, sí las observamos, podemos interpretarlo como objetos completamente diferentes y posiblemente creeríamos que no provienen de un objeto común, la onceava dimensión entonces será, la que abarca todos los posibles multiversos con todas las probables condiciones iniciales como un punto, imaginar una línea en once dimensiones implicaría concebir al menos otro punto; esta forma de concebir las dimensiones se basa en la teoría de cuerdas.

De la misma manera, la alegoría del laberinto también puede verse representado en cada uno de nosotros ¿cómo? a través del órgano más especializado que poseemos, el cerebro, que gracias a la realidad externa introduce información al sistema nervioso central, que por medio de la percepción sensorial de cada uno, recibe impulsos electromagnéticos y ondas escalares con las que éste, por su forma toroidal genera relámpagos sinápticos que nutren la actividad de éste; los dos hemisferios se conectan a través del cuerpo calloso que es su punto cero que el introduce y explota la información que han captado ambos hemisferios, uno más racional y el otro más intuitivo, el laberinto cerebral representa el cuerpo calloso que permite el cruce interhemisférico cerebral y el reconocimiento de la propia conciencia.

En cada cultura el significado y la interpretación del laberinto como un símbolo dentro del lenguaje de la naturaleza ha sido diferente, un ejemplo de esto es que en la prehistoria se creía que los laberintos dibujados en el piso servían como una especie de trampa para aquellos espíritus malvados, o bien como rutas definidas para realizar sus danzas rituales, además, para otros puede ser una especie de rito de iniciación para superar alguna

prueba, en la edad media el laberinto es más teocéntrico y representa un camino arduo en búsqueda de Dios, solamente tiene una entrada que simboliza el nacimiento y al llegar al centro se espera el encuentro con ese ser supremo; durante el renacimiento la persona se convierte en el centro como reflejo del movimiento humanista y antropocéntrico de la época.

Hoy día puede tener diferentes interpretaciones, para este ejercicio ha significado la búsqueda de mi propio camino al encuentro y transformación de mi conciencia para expandir el entendimiento de quién soy, de mi naturaleza cuántica que me permite despertar y experimentar la unicidad, reconociéndome como un ser conectado con los demás en una realidad más profunda y trascendente que me vuelve parte y el todo en la majestuosidad del kosmos.

Redescubriendo la naturaleza en el camino hacia el retorno

*"... ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni la corteza es suave, ni tampoco el rayo es rectilíneo"*¹²⁶

Mandelbrot

En el devenir de la historia hemos sido testigos de muchas teorías que dibujan límites finitos a la extensión macro y micro cósmica del universo, sin embargo, al observar la magnitud del Kosmos parece que nos grita con fuerza que no sigamos por ese camino donde nacen y mueren teorías sobre la naturaleza. Es evidente que esta invitación es para sumergirnos de una vez por todas en una concepción de universo más abierto, flexible y trascendente donde el infinito es protagonista para acogerse dentro de un prolífico paradigma científico que concibe a la naturaleza con magnitud incalculable donde un modelo fractal del Kosmos ha ido ganando validez científica y comienza a exigirle a la ciencia que se sintonice con esta relevante cosmovisión para lograr una imagen con mayor nitidez.

Cuando Ilya Prigogine publica en el año 1996 *El fin de las certidumbres*, expone varias de sus consideraciones acerca las nuevas formas de enfocar la ciencia, en el siglo XX se establecieron los principios de la mecánica cuántica que son aplicables al micro mundo que se extendieron al macro mundo con la teoría del caos y la teoría de la complejidad; antes, las ciencias se manejaban con las leyes mecanicistas y, todo aquello que tratara de

¹²⁶ Mandelbrot, Benoit. *"La Geometría Fractal de la naturaleza"*. Ed. Tusquets. P. 15. Barcelona, España. 1997.

explicar la realidad desde una perspectiva intuitiva o probabilístico se rechazaba y catalogada como anticientífica.

El principio de incertidumbre de Heisenberg, en la teoría del caos, los fractales, entre otros, permitieron el estudio de materias como la termodinámica los aporte que hizo Prigogine con esta teoría del calor, del no equilibrio y también la teoría de la complejidad, lograron que hoy en día se pueda hablar de orden y desorden, de equilibrio y desequilibrio, de certidumbres e incertidumbres, de cuántica, conciencia, amor, sin ser descalificados del lenguaje científico, como esboza Prigogine, no podemos evitar el caos, lo interesante consiste en aprender a vivir con él.

En la búsqueda del retorno, ordenar el caos interior se ha convertido en una propuesta espiritual cósmica, es sorprendente que lo que más temor me causaba era desorganizar mi vida y caer en un caos absoluto, porque todo el tiempo se vive con la idea de que nuestra vida se desarrolla bajo un cierto orden y que éste debe mantenerse durante todo el trayecto de la misma, caer en el caos significaba una amenaza, un ruptura con normas, principios y creencias que había tenido desde que tengo memoria.

Recorrer el laberinto generaba en mí cierto grado de ansiedad al creer en ese momento que el caos del que tanto me hablaban y del que yo apenas estaba aprendiendo a conocer por medio de algunas lecturas, significaría abandonar el control que creía tener sobre mi vida y al inicio pensaba que eso era una locura; sin embargo, poco a poco me he dado cuenta que todas las corrientes espirituales han hecho de la anábasis un camino para

buscar cierto orden en el caos, es decir, no niegan que vivimos en caos pero han dado pistas para encontrar el camino hacia el retorno de nosotros mismos.

La metáfora del caos me ha cambiado la perspectiva del camino para recorrer el trayecto que aún me queda, el hecho de despertar mi conciencia y darme cuenta que mi propia existencia y la de todos los seres humanos están en medio del caos y que el estar ahí, me permite encontrar las sendas que me conduzcan a recuperar la armonía y una sintonía de encuentros y reencuentros conmigo misma y los demás, es simplemente fantástico.

El caos es la prueba más grande del continuo fluir de la naturaleza, es al mismo tiempo creación y destrucción, muerte y renacimiento, es un flujo constante que permite cambios pequeños que pueden hacer grandes diferencias como muy bien se explica en el efecto mariposa, cambios como el devenir constante de arroyo en una montaña, las olas del mar, la forma de las nubes cuando el viento las modifica, el desorden aparente, encubre un modelo subyacente estable pero siempre cambiante.

De la misma manera, nuestro cuerpo se renueva constantemente, aunque en apariencia sigamos siendo la misma persona; como cuando renovamos nuestros huesos gracias a un proceso llamado osteogénesis que dura aproximadamente diez años, o la renovación del cabello que pueden estar en un rango de tres a seis años, nuestro hígado cuando tarda de ciento cincuenta a quinientos días al desintoxicar nuestro cuerpo.

De ahí, que podemos darnos cuenta que estamos hechos de la misma materia subatómica de las estrellas, el universo se encuentra dentro de cada uno en formas ordenadas cuando

vivimos, y al morir vuelven al flujo del caos que sigue trabajando en los ritmos del mismo multiverso; por eso, al volver a esa imagen del arroyo en la montaña, se percibe que éste se encuentra formando parte de una unidad con otros ecosistemas de animales, plantas que se alimentan con sus aguas que aumentan o disminuyen su caudal gracias a la variedad en el clima.

Las semillas de las plantas también son transportadas por su corriente; de esa misma manera los seres humanos estamos interconectados con los sistemas de la madre naturaleza y los pensamientos que fluyen a través de cada uno de nosotros, todo movimiento que hacemos, afecta a los demás y provoca en ellos un caos que a veces es impredecible; esto me ha permitido ver al mundo desde una perspectiva diferente, interpretarlo como un flujo constante en fascinación por lo nuevo de este paradigma, el de la incertidumbre, donde los seres de la naturaleza somos un laboratorio en constante transformación, nos convertimos en aquello que experimentamos, vivimos, sentimos, pero, sobre todo amamos, todo ello en un proceso de elaboración continua.

Esa elaboración continua está relacionada con la interioridad, que es una zona del yo que a veces es desconocida, acceder a ella supone que debemos analizar lo más obvio que percibimos de nosotros mismos y así descubrir lo real. Es por ello, que el laberinto me ha servido para iniciar desde la superficie que era borrosa e incierta, hasta la profundidad para descubrir la propia conciencia, y, en el intento he obtenido una armonía que tenía perdida, he entendido que el ejercicio consiste en renovar y transformar la vida, que es estable, pero a la vez cambiante.

En cada uno de nosotros hay un ser especial, bueno y noble, pero en el camino que recorreremos durante la vida nos encontramos con pasajes contaminados con temores, angustias, apegos, creencias, inercias que nos van entorpeciendo el recorrido; sin embargo, somos una especie de gran laboratorio en continuo descubrimiento y transformación donde elaboramos y procesamos datos de la realidad que percibimos con nuestros sentidos, puestos de forma instintiva responden a esos estímulos e incorporan a nuestro ser sentimientos y emociones que interiorizamos en nuestra conciencia y que nos brindan una visión parcial de quiénes somos en realidad.

El caos nos muestra lo insignificante que pueden ser las cosas si tan sólo prestamos atención a la armonía y sincronía del universo en el que vivimos; se sabe que la manera de percibir y conocer al mundo y al universo es gracias a una construcción social marcada por modos de pensar particulares y costumbres adoptadas y enraizadas desde la cultura influida por el colonialismo del que hemos sido objeto y que han reducido nuestra vida a lo que piensan los demás, olvidándonos poco a poco de quiénes somos en esencia.

La vida, el universo y el kosmos nos dan la oportunidad de abandonar prejuicios, hábitos y creencias producto de órdenes fijos, de imágenes de un yo sumergido en el ego y a las concepciones lineales del pasado presente y futuro, el caos y la física cuántica me han permitido que en el proceso de katábasis y anábasis entrara en contacto con el descubrimiento de mi conciencia cósmica que se vislumbra en el reencuentro con mi propio ser, permitiendo el despegue paulatino del ego.

En este momento deseo compartir unos fragmentos de un poema de Rubén Darío ¹²⁷ que en mi trayecto me recuerda que los sistemas complejos y autoorganizados estamos ligados a efecto no previstos como nos lo muestra la teoría del caos, que movimientos sutiles al retroalimentarse producen grandes cambios, algo que he vivido en carne propia. *“El retorno a la tierra natal ha sido tan sentimental, y tan mental, y tan divino, que aún las gotas del alba cristalinas están en el jazmín de ensueño, de fragancia y de trino...*

...Exprimidos de idea, y de orgullo y cariño, de esencia de recuerdo, de arte de corazón, concreto ahora todos mis ensueños de niño sobre la crin anciana de mi amado León ...Amapolas de sangre y azucenas de nieve he mirado no lejos del divino laurel, y he sabido que el vino de nuestra vida breve precipita hondamente la ponzoña y la hiel ...Parece que Mercurio llevara el caduceo de manera triunfal en mi dulce país, y que brotara pura, hecha por mi deseo, en cada piedra una mágica flor de lis... ¡Oh, ¡cuántas veces, oí los sonos de las sirenas líricas en los clásicos mares! ¡Y cuántas he mirado tropes de tritones y cortejos de ninfas ceñidas de azahares! ...se celebraban cultos de estrellas y de abismos; se tenía una sacra visión de Dios. Y era ya la vital conciencia que hay en nosotros mismos de la magnificencia de nuestra primavera.

Los Atlántidas fueron huéspedes nuestros. Suma revelación un tiempo tuvo el gran Moctezuma, y Hugo vio en Momotombo órgano de verdad. A través de las páginas fatales de la historia, nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria, nuestra tierra está hecha para la Humanidad. Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo; pueblo que tiene la conciencia de ser vivo, y que, reuniendo sus energías

¹²⁷ Rubén Darío (Félix Rubén García Sarmiento); 1867 - 1916) Poeta nicaragüense que fue el iniciador y el máximo representante del Modernismo hispanoamericano.

en haz portentoso, a la Patria vigoroso demuestra que puede bravamente presentar en su diestra el acero de guerra o el olivo de paz... Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones, y mis deseos, y mis esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña. Y León es hoy a mí como Roma o París. Quisiera ser ahora como el Ulises griego que domaba los arcos, y los barcos y los destinos. Quiero ahora deciros ¡hasta luego! ¡Porque no me resuelvo a deciros adiós!”¹²⁸

En todo este recorrido algo muy valioso ha sido ser auténtica para encontrar el equilibrio interior para sí misma y para los otros con los que comparto mi trayecto de vida, el poder del efecto mariposa implica precisamente que soy responsable con mis acciones del bienestar de todos, mi paz interior repercute en los demás, como parte de un todo, en cada uno de nosotros la incertidumbre y la duda están presentes, el poder de ser un sistema abierto implica que debo estar atenta a lo que sucede, que descubra ese momento feliz para ser yo con los demás, sabiendo que esa causa pequeña provocará un efecto mayor con una sutil influencia que aunque no me entere, sé que contribuyo al cuidado de los seres de mi entorno.

Lo que al parecer es imposible podemos lograrlo con pequeños cambios como el reconocer nuestras equivocaciones, sonreír ante la vida, aun cuando ésta nos presente pruebas y avatares, buscar nuestra propia reconciliación con el universo, que aunque es fácil de decir se hace complicado cuando hemos pasado gran parte de la vida encerrados en las jaulas del protagonismo, del ego, de la necesidad de reconocimiento que nos impide creer que

¹²⁸ Rubén Darío. “*Poesías inéditas*”. ediciones Ricardo Llopesa, colección Visor de poesía. P. 98. Nicaragua. 1987.

se puede cambiar; en este tiempo maravilloso he aprendido que es posible hacer los cambios que antes creía inconcebibles.

Un abandono feliz sería una forma humana de confiar en el flujo vital de la naturaleza, el universo, el kosmos, es decir, descubrir nuestras potencialidades con una conciencia clara de ser un sistema abierto, permitírnos dialogar que no es discutir, sino dejan en suspenso las opiniones propias para ser capaces de escucharnos los unos a los otros, esto sería otro modo de abandono feliz para valorar las opiniones propias y las de los demás, abrir mente y corazón para llegar a una comprensión mutua; sí tan sólo nos permitiéramos explorar mejor quiénes somos, podemos descubrir que lo complejo puede tener un origen muy sencillo, esa simplicidad puede revelarnos una complejidad mucho mayor.

Esto no significa comprender mejor la realidad o el entorno, sino se trata de comprender lo que somos nosotros mismos al enfrentar esa realidad que nos presenta el camino de la vida, un ejemplo para una mejor comprensión de la complejidad, y a la vez la sencillez de las formas de vida en la naturaleza son los fractales, esa geometría de formas irregulares, semigeométricos que Mandelbrot explica que se repiten a diferentes escalas, la complejidad proporciona una visión que permite comprender esas estructuras aparentemente caóticas las cuales poseen un orden implicado, por ello, la teoría del caos nos explica que cuando la vida nos parece más caótica, un nuevo orden puede estar apareciendo, justamente como he venido experimentando en el camino hacia el retorno de mi propio laberinto.

Algo profundamente revitalizante al contemplar la naturaleza, es realizar un ejercicio fascinante que permite que captemos y percibamos la realidad de una manera diferente, a partir de este ejercicio de camino hacia el retorno experimente una emoción y una paz tan grande al realizarlo que hoy quiero compartir esa experiencia. En un viaje que hicimos en familia, decidí descansar un momento, pero de una manera diferente; contemplando todo lo que había a mi alrededor y descubrí cómo muchas veces nuestra percepción apresurada de todos los días nos impide contemplar la inmensa majestuosidad de nuestro entorno y a aquellos con los que compartimos cada momento.

Vino a mí memoria un diálogo de Facundo Cabral en el que narra que cada viaje que realizaba lo iniciaba y finalizaba en Buenos Aires, y cuenta que *“el mundo a pesar de tanto homicida y tanto suicida sigue siendo un paraíso”*; volver a diferentes lugares; le gustaba ir al desierto de sonora para hacer descansar la cabeza y enriquecer el corazón, con esos versos en mi cabeza y corazón decidí acostarme en la grama frente al Gran Jaguar, y sorpresa, al ver el paso de las nubes, contemplar el ir y venir de las copas de los árboles, los sonidos tan variados a mi alrededor, el viento soplando sobre mi rostro; todo ello produjo en mí una serenidad interior.

Esto me sirvió para darme cuenta que los movimientos recurrentes de la naturaleza se sintonizan muy bien con el ritmo de nuestro propio cuerpo, con la respiración, con nuestra conciencia corporal de las sensaciones y de las percepciones que tenemos, éstas son modelos que juegan con un orden dentro del caos, me sirvió como un recordatorio de la distribución de las venas en mi cuerpo, pensé en lo complejo de nuestra estructura

humana, lo complejizado de nuestro cerebro y de nuestros sentidos que nos permiten reconocer a los otros en una realidad, en un orden complejo que implica el ser humanos.

Además, la naturaleza nos proporciona pistas, huellas, marcas de la forma en que la acción caótica que realiza se recrea de manera original en cada uno, es decir, el caos genera formas y deja huellas de semejanza entre ella y nosotros en muchas escalas diferentes, esto puede hacer que la contemplación que hacemos del mundo suponga una exploración de un lugar ya conocido, pero no reconocido a profundidad como fue la experiencia vivida en el maravilloso mundo verde maya.

Ahora he decidido tener un sueño nuevo cada día, quiero sentir el fuerte abrazo de la vida, quiero sentir el viento en mi rostro, caminar en la arena con los pies descalzos, ser un pájaro en vuelo y apreciar desde el aire a la madre naturaleza, quiero contemplar más puestas de sol y más amaneceres, agradecer a la vida por cada uno de ellos, apreciar la infinidad de las estrellas, escuchar las sonrisas de cada ser a mi alrededor, apreciar las manos amigas para curar el alma.

Al mismo tiempo, visualizar las formas que se repiten, pero reconocer también las rupturas de la propia vida, las grietas, las angustias, contemplar la madre naturaleza es un ejercicio de descubrimientos, de unir semejanzas, también observar las diferencias, el desafío en cualquier forma de contemplación consiste en la captación de formas exteriores a nosotros que en comunión desde nuestro interior permiten que contemplemos los misterios que nos rodean.

Ese sentimiento de contemplación, de comunión con todo el kosmos, no es sólo un sentimiento ni depende de un movimiento de la propia sensibilidad, es el reflejo de la comunión de un todo mayor que nosotros donde nuestra conciencia nos permite conducirnos de otra manera de ver y contemplar el mundo y las cosas, purificar nuestra mirada permite que vivamos de una manera diferente, que nos nutramos con una fuente común de ver y ser vistos, sentir que estamos en casa dentro del universo y que simplemente hay que recuperar el pulso del tiempo, vivir con intensidad cada instante y darle el lugar al ritmo vital de nuestra existencia... seguiré en busca del camino hacia el retorno.

En el redescubrimiento de la naturaleza del Maravilloso y Misterioso Mundo Verde, para encontrar el camino hacia el retorno, me encuentro con Virgilio Rodríguez Macal¹²⁹ y su obra *La Mansión del Pájaro Serpiente* en cuyo prólogo el mismo autor dice: *“No les cuento, sino que lo que me contó Pedro Culán, el viejo cazador de animales y visiones en nuestro mundo tropical, tan cruel, tan bello y tan complejo. Que se agranden, que se acostumbren al estilo repetidor y sencillo del cazador cakchiquel, que fue también de nuestros primeros y verdaderos padres. Que se acostumbren a conocer los nombres de las cosas y de los seres que los rodean y que han de*

¹²⁹ Fue un periodista, novelista y diplomático que logró varios premios tanto internacionales como nacionales, como el Primer Premio en Prosa, en la rama de novela, o los Juegos Florales de Quetzaltenango de 1950 gracias a sus novelas. Es uno de los novelistas más populares en la cultura centroamericana por sus publicaciones de estilo criollista. Muchas de sus obras se sitúan en el departamento de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Entre sus obras más conocidas están: *La Mansión del Pájaro Serpiente*, *El Mundo del misterio verde*, *Carazamba*, *Jinayá*, *Guayacán* y *Sangre y clorofila*. Su obra más galardonada fue *La mansión del pájaro serpiente*, la cual ha sido traducida a varios idiomas.

rodearlos en ese mundo en que han de vivir, pensar y morir. Que lo desprecie aquel que desprecie a los indios y que no tarde en convivir con ellos, huyendo así de la gran verdad”¹³⁰

Un lugar espectacular en el que habita la verde selva, un espacio donde la vida y la muerte transcurren vertiginosas y perennemente, *“pero no tardaría mucho porque en la vida de la selva nada tarda mucho y todo dura eternamente. La vida y la muerte corren de árbol en árbol, se arrastran por el suelo fundidas en una misma cosa y, a pesar de todo muere, todo subsiste, todo se alimenta y perdura”¹³¹* en este escenario aparece su protagonista, nada más y nada menos que Gug, el majestuoso Quetzal cuya larga cola dividida y plumaje colorido da la impresión de arrastrar dos serpientes. *“Cuando Gug caminaba en el suelo, adelante se le veía su cuerpo y atrás se movían las hojas, los helechos, cuando pasaban las plumas de su cola. Verdaderas serpientes divinas parecían las plumas de su cola, que lo seguían sumisamente como si fueran serpientes del cielo, sin venenos y sin maldad”¹³²*

Discreto, majestuoso y bello; el ser más sabio y tranquilo que es admirado y venerado por todos en la mansión verde, además están Tix el pizote, que los ojos vean la amalgama misteriosa de la selva que es inmensa y abundan Sochoj la cascabel, Rchab-Quih, el coral, Cux la comadreja, Ixoquej la venada, y Espumuy la paloma; y no debemos olvidar que un (anda solo), un Itzul nace entre cada mil y es quien sabe apartarse constantemente del plano de la vida de los pizotes vulgares, ni siquiera Lamyá el manatí supo la verdad, que esquiven a Balam el poderoso de las selvas, que se rían de las grandezas de Coy el mico,

¹³⁰ Op. Cit. P. 7

¹³¹ Op. Cit. P. 48.

¹³² Op. Cit. P. 54.

que no olviden que en la selva de la vida alguien acecha en los matorrales y que sólo en soledad se oye el canto dulce de Chajalcigüan, el guardabarranco.

Gug, en su recorrido siempre se detiene a observar a los *Batz*, los monos que con todo su bullicio causan un gran alboroto; Coy, el mico; era diferente a los demás, muy valiente pero también inquieto, se va de la manada y en tierras de Jinayá encuentra a Achí a quien le roba el rifle para llevárselo a la manada, por accidente dispara y mata al jefe de los *Batz*, es expulsado y deambula por las tierras de Jinayá donde es puesto cautiverio, es exhibido y todos se ríen de él. En este maravilloso relato se combinan los ámbitos del hábitat del Quetzal la pájaro serpiente.

La hermosura de Alta y Baja Verapaz y de las selvas peteneras donde Pedro Culán se volvió cortador de chico zapote (chiclero) y vagó por las orillas del río Sarstún, además, en el mundo verde está el jaguar rey de las mansiones, el jabalí solitario, las sordas culebras, el noble tapir, la comadreja el animal más bandido en la narrativa, nuestros amigos los monos que alborotan el silencio de la selva, el pacífico tepezcuintle, el perro renegado que sirve al hombre que caza y tala la jungla.

La narrativa describe personajes casi humanos: *“Cux la comadreja. Cux el bandido terrible de las mansiones verdes. Era muy hermosa. Tenía una piel acanelada, el pecho blando. Su cuerpo era flexible y largo como la rama del membrillo. Un ser odiado”*¹³³ tuvo su merecido porque asesinaba y devoraba a las crías de los animales del mundo verde, sin embargo, una vez

¹³³ Op. Cit. P. 60.

se alejó de la selva y llegó a un caserío donde vivía Achí el hombre, Cux comenzó a hacer maldades robándose las gallinas y comiéndose los huevos, entonces Achí le puso una trampa en la que cayó. En ese momento supo qué eran las burlas de los demás animales a los que antes había dañado, al final el hombre le quitó la cabeza de un machetazo y así terminaron las fechorías de Cux.

La narrativa manifiesta en sus personajes actitudes muy humanas como el caso Itzul el pizote que siempre tenía aires de superioridad, él se sentía invencible y superior a todos los demás habitantes del mundo verde, sin embargo, era un ser solitario, se separa de su grupo y comienza su propio camino, pero sin rumbo, cuando por fin encuentra una compañera vive con ella un pequeño tiempo y al final la abandona, en su ir y venir por la selva se encuentra con el hombre que es acompañado por su perro.

Itzul con su peculiar arrogancia no lo intimida Achí, sale a su encuentro, se vuelve una batalla campal entre el perro y el pizote, el amigo del hombre agarra el cuello de Itzul y éste agarra también el cuello de su adversario, ambos mueren, el hombre reconoce el valor y la tenacidad del pizote pero la muerte se presentó en la exuberante selva cobrando la vida de dos de sus maravillosos habitantes que se dejaron llevar por sus instintos como ocurre muchas veces con la humanidad.

El amor, la bondad y el valor también tienen presencia en el mundo verde, pero también algunos por sobrevivir y permanecer en su territorio son capaces de matar como es el caso del Tepezcuintle llamado Alau, él vive en lugares húmedos y su alimentación es a base de plátano, a diferencia de otros animales tiene que defenderse para no ser alimento para

otros, en el relato Alau dialoga con el manatí y éste a su vez le cuenta lo referente al alimento de otros animales, también le comenta sobre cómo el hombre destruye la naturaleza y así mismo al no comprender que es parte de ella.

En el mundo verde Pedro Culán narra todo lo relacionado a los habitantes del lugar, como chiclero y cazador conoce a los animales que viven en los árboles, cuevas, ríos y barrancos, a todo aquel que vive en la verde esmeralda de las montañas de Alta y Baja Verapaz y el siempre majestuoso y milenar Petén. En el redescubrimiento de la naturaleza no puede faltar la parte onírica para conformar los elementos del imaginario en el camino hacia el retorno.

Ese cúmulo de imágenes permanece en el inconsciente y en determinado momento afloran hacia la conciencia para exteriorizar y manifestar por medio de símbolos, mitos e imágenes arquetípicas y oníricas y expresar el alcance de la propia percepción de la realidad como contrapuesto a la fantasía o el imaginario que se percibe por los sentidos, como en el caso de la simbología kosmogónica que se relata en otra obra hermosa de Rodríguez Macal, Guyacán,¹³⁴ reflejando en esas imágenes el sentir de los personajes, del ambiente y del mismo autor a través de una descripción de lo que sus ojos vieron, sus oídos escucharon, su cuerpo sintió, sus pulmones inhalaron y lo que su pluma escribió reflejando una fotografía instantánea en la mente de los que nos deleitamos leyéndolo.

¹³⁴Rodríguez Macal, Virgilio. *Guayacán: novela*. Guatemala: Editorial Piedrasanta, 2007.

Esa simbología tan explícita que se define perfectamente por medio de los elementos como la tierra, el agua y el aire además de lo humano, con Guayacán se siente la clorofila recorriendo las venas como la misma sangre, esta sensación es tan intensa al internarse en la selva petenera a través de la voz del narrador y de los personajes de esta narrativa, se puede sentir cómo el verde se respira y transpira en cada parte de la obra y como símbolo primario la madre tierra como dadora y proveedora de vida, es la fuerza primigenia y kosmogónica de donde surgen todos los elementos, es parte del mismo ser y la parte escénica humana, la tierra está presente en todo ámbito en todo momento.

El amor entrañable a la tierra petenera que se manifiesta en todo momento es el símbolo más representativo que describe inclusive el pensar de Valentín Ochaeta hacia Nicté su amada lacandona: *“Él era hombre y ella un pedacito moreno y primitivo de su tierra ultra amada”*¹³⁵ como el reflejo en un espejo la tierra y la mujer están ligadas y se percibe a la madre tierra como la mujer por su fecundidad y por la gracia de dar vida. La selva es otro símbolo reforzado en Guayacán que encierra en su interior por su papel humanizante, como un testigo de todo cuanto sucede, es la morada de los espíritus, el escenario para las aventuras de Valentín Ochaeta y los demás personajes; esa maravillosa morada encierra un misterio, pero sobre todo es una gran madre a la que se respeta por ser dadora de vida.

*“Avanzaban a través de la selva sin ningún sendero, confiados en el maravilloso instinto del rumbero de David, que era el único conocedor de la laguna”*¹³⁶ es increíble el ingenio de

¹³⁵ Op. Cit. P. 38.

¹³⁶ Op. Cit. P. 43

Rodríguez Macal al buscar que el ser humano se vuelva uno con la selva, con la gran madre naturaleza, que encuentre en ella la espiritualidad exótica y solitaria para comprender por sí mismo su significado. El siguiente símbolo que se entrelaza con la tierra es el bosque, una imagen de la presencia femenina, un lugar que pone a prueba los sentidos con peligros desconocidos donde el protagonista incursiona en los bosques sobre tierra firme, pero también sobre las corrientes de agua *“Valentín mueve el timón y van recorriendo aquel bosque acuático. Multitud de pájaros cantan...y, por fin, desvían el rumbo y vuelven a salir a la corriente central”*¹³⁷

El escenario central son la selva y el bosque, son aliados, pero también pueden convertirse en enemigos del ser humano, el bosque se transforma en un portal oscuro para traspasar a lo desconocido, donde se enfrentan peligros y se pone a prueba al hombre. Aquí el hombre de ciudad que se enfrenta al bosque y a la selva petenera se hace más hombre, Valentín se mezcla con la naturaleza y se encuentra así mismo, su razón de ser en el Maravilloso y Misterioso Mundo Verde, cuando se vuelve parte de mágico lugar, se hace uno con la selva.

Siguiendo con la simbología descrita por Rodríguez Macal en Guayacán, el árbol se convierte en el siguiente símbolo como la columna vertebral de toda la narrativa, sin ellos no hay selva, y sin ella no existiría la madre naturaleza ni el árbol de guayacán¹³⁸que es

¹³⁷ Op. Cit. P. 51

¹³⁸ El Guayacán es un árbol que mide de 12 a 15 metros de altura, de tronco fuerte, compacto, recto, cilíndrico y de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Es considerado una de las maderas más duras y resistentes de

comparado con Valentín Ochaeta y sus características físicas, su temperamento y espíritu indomable, el árbol como símbolo representa la totalidad en síntesis del cielo, la tierra y el agua, y, como centro une a los tres mundos y deja fluir la comunicación entre ellos, simboliza un principio femenino de protección de la gran madre naturaleza, el crecimiento de la vida, la espiritualidad y el crecimiento holista de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, une muerte y vida para el renacimiento sin principio ni fin.

La montaña es muy significativa dentro de Guayacán, implica la ascensión al mundo espiritual, cuando Valentín sube uno de los cerros que deseaba conquistar, pierde el rumbo y se enferma en la selva, en ese momento conoce a los lacandones y a su amada Nicté, la montaña representa la cima, puede interpretarse como aquella meta que se persigue al igual que un ideal, *"cuando los gallos comenzaban a aletear y una franja anaranjada atirantaba por allá en el oriente, tres jinetes al galope trasponían la entrada del encanto y se perdían en un amplio sendero de la montaña"*¹³⁹ la montaña representa para Valentín un paso personal, los personajes se guían por las montañas que son el punto más alto de la selva, como un laberinto del cual tratan de salir, aquí aparece el *sendero* que representa un camino a seguir.

Centroamérica; su corteza es de color marrón, negruzca y escamosa, su sistema radicular es grande y profundo; sus hojas son grandes con cinco folíolos, de flores amarillas.

Su nombre científico es *Tabebuia Chrysantha*, es un árbol originario de la zona intertropical de América. Es común en toda la geografía centroamericana en el rango de altitud de 200 a 1200 m.s.n.m.

¹³⁹ Op. Cit. P. 58

*"Nicté permaneció en la entrada de su casita. No quiso seguir a la comitiva que iba con ellos por el sendero, hasta despedirlos en la entrada de la montaña."*¹⁴⁰ El sendero es una decisión que tomar y coloca al personaje a cuestionarse qué debe hacer o hacia a dónde dirigirse, debe decidirse y en Guayacán hay ciertas libertades, pero cuando se toman decisiones, pueden cambiar su destino y su vida, los senderos marcan los caminos que se presentan más adelante como sucede justamente en el redescubrimiento de la naturaleza en el Maravilloso y Misterioso Mundo Verde, el laberinto presenta distintas sendas, depende de mí cuál escoger para el retorno.

La presencia del fuego, como un símbolo que allana la propia existencia para volver a florecer; representa esa transformación, purificación y renovación de la vida, las energías, las fortalezas; una forma de defensa, protección y fusión para el cambio, aquel elemento que permite alumbrar la oscuridad en la que me encuentro, un fuego simbólico dentro de mi propio laberinto que puede brindarme calor y convertirse metafóricamente en un arma para defensa, cocinar o sobrevivir.

Todo forma parte del ciclo de la vida humana, al igual que, el agua y el fuego, la luna y el sol, elementos que guardan un equilibrio y son vitales para la supervivencia y el aprendizaje de la naturaleza. El río viene a ser la manifestación del fluir de la vida, se convierte en un transporte con una fuerza inmensa, pero a la vez vital para la supervivencia, *"el río iba rugiendo, como columna vertebral en arremolinada ondulación, su*

¹⁴⁰ Op. Cit. P. 61

caudal estaba colmado y pudieron alumbrar la orilla opuesta y comprobar que la selva estaba inundada por ese lado también.”¹⁴¹

Los ríos, lagunas, como fuentes de agua en Guayacán son los medios para que sus personajes se movilicen a través del Mundo Verde y Tza Tun Tzat, encierran peligro, pero también, aventura; el agua es un símbolo de transformación, siempre conduce al cambio, como decía Platón: “el líquido de la verificación entera” el agua es un símbolo de vida asociada al nacimiento de todo lo que existe en la madre naturaleza.

La seguridad es también representada en Guayacán a través de la orilla, aquella donde se unen la tierra y el agua “el grupo se apelotó en la orilla y alumbraba con avidez las aguas...Valentín se había lanzado por la orilla y al llegar a la altura del dique, se echó al agua” la representación del sitio seguro y continuar el camino hacia el retorno con el acompañamiento de la lluvia como forma de purificación, revelación espiritual y fertilidad del mundo verde, transportadora de vida.

En Guayacán también hace presencia el cielo, esa inmensa bóveda celeste que contrasta con el hermoso verde de la selva, aquel que trasciende al infinito, al kosmos acompañado de los abuelos: la luna y el sol, “el muchacho no cesaba de contemplar el cielo con una expresión de abatimiento en su moreno semblante”, ver al cielo en búsqueda de respuestas quizá por medio de una plegaria silenciosa, pero esperanzadora.

¹⁴¹ Op. Cit. P. 65.

Ahí justamente aparece el rayo, como una forma de emancipación del “*nous*”¹⁴² los rayos dorados de “*Helios*”¹⁴³ un punto de divinidad representando la fuerza y magnificencia de la madre naturaleza, la luz viajando a toda velocidad, “*los rayos lunares sacaban chispas de oro al chocar con enormes colmillos*”¹⁴⁴ la luz también aparece en Guayacán como un símbolo de la creación cósmica, la iluminación, la esperanza aún en medio de la oscuridad se espera la luz.

En este relato también hace su aparición la noche que al igual que la oscuridad para muchos puede significar tinieblas, pero más bien, antecede a la iluminación, al nuevo día, a un nuevo comienzo de reflexión de todo aquello que ha sucedido; así como le ha sucedido a uno de los personajes de nuestra historia “*noche a noche, Valentín seguía apuntando en su libro los resultados de su trabajo que se mantenía a ritmo avasallador.*”¹⁴⁵

Durante la noche puede suceder lo mágico, lo catastrófico, o lo milagroso en un período de autoevaluación, reflexión y meditación profunda frente a uno de los templos de Tikal al contemplar a la luna y su hermoso resplandor plateado en representación mágica de la

¹⁴² En la Antigua Grecia, el *Nous*, intelecto o *Noos*, correspondía al Espíritu, la parte más elevada y divina del Alma. Para Platón, el *Nous* equivaldría a la inteligencia.

¹⁴³ En la mitología griega, Helio o Helios, es la personificación del Sol, el hijo de los titanes Hiperión y Tea, Homero lo llama a menudo simplemente Titán o Hiperión. Helios era imaginado como un hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol, que conducía un carro por el cielo cada día hasta el Océano que circundaba la tierra y regresaba por éste hacia el este por la noche. Homero describe el carro de Helios como tirado por toros solares; más tarde Píndaro lo escribió que por «corceles que arrojaban fuego». Posteriormente, los caballos recibieron fogosos nombres: Flegonte “ardiente”, Aetón “resplandeciente”, Pirois “ígneo” y Éoo “amanecer”.

¹⁴⁴ Op. Cit. P. 73.

¹⁴⁵ Op. Cit. P. 76.

femineidad como una diosa madre, una reina en el cielo junto al sol representando al lado masculino, juntos forman una unión celestial en equilibrio; aparecen también las estrellas como una indicación de lo eterno, de la esperanza, del brillo en la oscuridad; los ojos de la noche que guían a los viajeros en su trayecto por la madre naturaleza.

El mito es una constante en esta historia, como el eterno retorno como concepción filosófica que plantea la repetición de un mundo que termina pero que vuelve a crecer y se constituye de nuevo luego de quemarse; al igual que Valentín regresa a buscar a Rosa María luego de las peripecias que ha sufrido en la selva, esto se interpreta como la reflexión que hace el héroe sobre sus decisiones y sentimientos haciéndolo volver a su origen, a su hogar a donde está su corazón. El viaje del héroe al igual que en el laberinto, está entretejida por mitos, cuentos y leyendas que relatan el caminar de una persona para encontrar el camino hacia el retorno con un mensaje que procede del mismo kosmos y que se nutre a lo largo del recorrido de sabiduría ancestral.

La cueva

“La ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza. Y eso se debe a que, en última instancia, nosotros mismos somos una parte del misterio que estamos tratando de resolver.”

Max Planck

Este viaje ha significado la liberación de una visión incompleta del mundo y de mí misma, el mito de la Caverna de Platón¹⁴⁶, como un ejercicio hermenéutico de un símbolo de inmutable fuente de oscuridad donde surge la luz, es una alegoría que muestra el sentido figurativo de cómo hemos vivido en una caverna y únicamente vemos las sombras reflejadas en la pared y pensamos que es la realidad. Esta alegoría aparece al principio del libro VII de la obra la República donde Platón duplica al mundo; por un lado, está el mundo sensible, el mundo físico al que tenemos acceso a través de los sentidos.

El mundo inteligible, el mundo de las ideas al que se accede por medio de la razón, esto se conoce como un dualismo ontológico que conduce al dualismo antropológico donde el ser humano posee una doble dimensión; el cuerpo, asociado al mundo sensible; y el alma, que pertenece al mundo de las ideas.

En ese mundo sensible se puede ubicar la caverna de que habla Platón, donde se encuentran presos y encadenados, al comienzo de la narración del mito dice Platón: *“Imagínate, pues, a unos hombres en un abrigo subterráneo en forma de caverna, cuya entrada, abierta a la luz, se extiende a todo lo largo de la fachada; están allí desde su infancia y, encadenados*

¹⁴⁶ Platón. La República, tercera edición, Ediciones Ibéricas, P. 10. España. 1970. ISBN 8470830120

de piernas y cuello, no pueden cambiar de sitio ni ver en otra dirección que hacia delante, porque las ligaduras les impiden volver la cabeza; el resplandor del fuego encendido lejos, sobre una altura, reverbera tras ellos; entre el fuego y los prisioneros hay una vereda ascendente; a lo largo de esta vereda figúrate un pequeño muro parecido a los pequeños tabiques que los que hacen farsas con marionetas ponen entre ellos y el público y por encima del cual lucen sus habilidades. (...)

*Entonces, figúrate a lo largo de ese pequeño muro a unos hombres que llevan utensilios de todas clases que sobresalen en la altura del muro, figuras de hombres y de animales, de toda clase de formas, talladas en piedra y en madera, y, como es natural, de entre los que las llevan, unos hablan, otros están callados. ¿Piensas que en esa situación pueden ver de sí mismos y de sus compañeros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que da frente a ellos? ¿No piensas que creerían nombrar como objetos reales al nombrar las cosas [las sombras] que verían? ¿No crees que cada vez que uno de los que pasaban se pusiese a hablar, pensarían que esa voz era emitida por la sombra que desfilaba? ¿Que a los ojos de esas gentes la realidad no podría ser otra cosa que las sombras de los objetos confeccionados?"*¹⁴⁷

Platón describe la situación de ese ser humano quien sólo percibe la exterioridad de la imagen, sin descubrir ni vivenciar lo simbolizado; el hombre que vive en el interior de la caverna sin plantearse que existe un maravilloso mundo fuera de ella; el hombre que no se pregunta por el origen ni el porqué de sí mismo ni de todo a su alrededor; el ser humano

¹⁴⁷ Op. Cit. P. 15.

que disfruta de un teatro de sombras y nunca cuestiona las causas ni por qué él es capaz de distinguirlas.

Las cuevas son lugares mágicos, es la matriz de la Madre Tierra; entrar a uno de estos santuarios es una experiencia mística de renovación, ingresar al vientre cálido de la naturaleza, al escribir sobre el conocimiento es necesario hablar de su antípoda,¹⁴⁸ no se pude hablar de la luz y de los beneficios simbólicos que ofrece sin hablar de la oscuridad y de los propios beneficios que esta provee. Imaginemos que estamos encadenados en el interior de una caverna sumergida completamente en la oscuridad.

Desde el momento en el que nacemos, no conocemos absolutamente nada más que el cuadro negro y húmedo que está frente a nosotros, el día menos pensado alguien externo a la cueva se le ocurre encender una fogata justo a nuestras espaldas, e inmediatamente proyectar sombras transformando el cuadro negro que antes era nuestra única realidad, en una pantalla en la que se proyectan formas, colocando dos ramas enfrente del fuego y explicándonos que la imagen que proyecta es un ser humano.

No tenemos criterio absoluto para discernir si es verdad o no; en lo que a nosotros concierne, todo lo que nos proyectan por más absurdo que sea, eso sería verdad, hasta que rompamos esas cadenas y en un esfuerzo salgamos de esa caverna, podremos tomar una conciencia real de nuestro entorno; sabiendo cómo funciona el fuego y los efectos que

¹⁴⁸ Situado diametralmente opuesto a otro.

produce, sabremos que los seres humanos que el proyccionista nos presentaba no eran más que sombras.

En este caso la ignorancia no funge como un problema, sino como la única respuesta que surge como una duda, pero la calma aparente que provee la ignorancia es muy tentadora, no puedo evitar pensar en esto mientras yo misma estoy por ingresar a una cueva que no sé si proveerá respuestas, dudas, avivará temores o brindará paz, nuevamente estoy en la Katábasis pero no metafóricamente, una vez superada, estoy físicamente en la cueva con mi propio cuadro negro y húmedo frente a mí, esta vez, no tiene presencia el fuego, estoy de pie, tengo los ojos cerrados mientras intento recuperar el aliento, justo atrás mío está la montaña que acabo de atravesar para llegar hasta aquí.

Mi corazón late fuerte, puedo sentir las palpitaciones en mi pecho, lentamente intento llenar mis pulmones con aire limpio, poco a poco voy recuperando el aliento y mis latidos se van normalizando, ya no los siento en mi cabeza y estoy lista para abrir los ojos; frente a mí, está la cueva de “*Chirre Pek*”¹⁴⁹, dándome la bienvenida con un olor a té que emana desde dentro, mi intención es entrar en ella, y lo hago, así que con ayuda de una linterna y una rama avancé hacia la oscuridad. El inicio fue esperanzador, mi mente apenas se estaba acostumbrando a no poder usar la vista, tenía que aprender a ver con mis otros sentidos; mis manos eran las extremidades más confiables para aquella tarea, y de pronto me doy cuenta que no estoy avanzando mucho porque en una de las manos llevo una rama, pensé que sería de ayuda, pero solo me está estorbando, así que sin dudarlo rompí

¹⁴⁹ En idioma Q'eqch'í significa “a la orilla de la cueva”

con cualquier conexión que hubiese tenido con aquella herramienta, ahora podía usar mis dos manos para guiar mi camino.

Cualquier sentimiento de aventura y curiosidad que haya tenido mientras subía por la montaña, ahora se ve confrontada por un estrecho pasadizo por donde debo pasar; ensuciarme era lo de menos, mi mayor temor era quedar atorada y no poder retroceder, o peor aún, no poder avanzar. Sin duda alguna este era el cruce del umbral, y mientras me arrastro como los antepasados cuadrúpedos, mi mente no puede evitar pensar en la Katábasis.

Todos esos pasos que mencioné, los retos, los miedos e incluso las intenciones de abandonar, estaban ahí. Los guardianes del umbral eran uno de mis mayores temores y esta vez tenían alas, eran murciélagos y no podía evitar hacer la comparación con las ratas a las que mi vida citadina me había acostumbrado a temer, pues esta vez estaba completamente sola con ellas a mi alrededor, en completa oscuridad; incluso la muerte metafórica de la que hablé al principio estaba ahí, pero ya no de forma simbólica pues hacía tres meses que la autora de mis días trascendió a otra dimensión en el multiverso.

Puedo darme cuenta que el viaje en el que me he encontrado desde que escribí la primera palabra en estas letras, también posee todos los elementos de los que he hablado: el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada, el cruce del umbral, los guardianes que con sus opiniones y sugerencias han hecho que dude de lo que he escrito, cuestionando si lo hago bien o no, la tentación de querer abandonar, todo está ahí, ¿es posible que todo esto tenga relación?, ¿todo tiene una katábasis, una anábasis o solo es mi mente la que

lleva un tiempo pensando en eso?, ¿es este el laberinto? ¿en qué fase estoy? ¿estoy subiendo o sigo descendiendo?

Creo que sí, este es mi laberinto, durante este tiempo ha habido cambios, mudanzas, risas, lágrimas; que han servido para entender mi condición en este mundo volátil, pero con una comprensión más amplia de mi propio caos que se ha transformado en mi redescubrimiento. Volviendo a la cueva, la falta de una adecuada condición física comienza a cobrar factura, mi propia voz interna y fatigada me repetía constantemente que abandonara esa misión, me tranquilizaba con la idea de que, si no la completaba, todo estaría bien, pero algo que aprendí desde muy pequeña fue a terminar las cosas que comienzo y nada iba a impedir que yo llegara a mi destino, ni siquiera yo misma.

Con lágrimas en los ojos por las emociones a flor de piel y el aliento faltante continuó arrastrándome por la cueva, un par de golpes en la cabeza me recuerdan que no será sencillo y que ni siquiera conozco el lugar hacia donde me dirijo, me encamino a ciegas hacia un destino que desconozco. El ambiente se torna cada vez más cálido, el oxígeno comienza a ausentarse y me percató que tampoco queda mucha agua en mi cantimplora, esto se torna cada vez más interesante.

Luego de unos minutos, llego a un espacio más amplio, por fin puedo erguir mi espalda y estirar las piernas, una gota de agua cae sobre mi frente y con ayuda de mi linterna investigo de dónde proviene. Las estalactitas filtran el agua haciéndola llegar hasta el interior de la caverna, inmediatamente recuerdo el relato que los locales me contaron antes de emprender esta katábasis.

Las estalactitas, eran vistas como mazorcas provenientes del cielo, es el fruto de sus esfuerzos siendo brindado por los dioses como alimento; en el suelo, las estalagmitas simbolizan a las familias que tributan a la tierra como ritual de fertilidad. El encuentro con los antepasados simbolizado de una manera tan bella a través de un recurso igual de místico, justo en ese momento, decido apagar mi linterna para poder ver con mis otros sentidos.

Cinco minutos en completa oscuridad y en absoluto silencio, se puede llegar a ver y oír más que toda una vida de ruidosa luz; me siento en el medio de las mazorcas y las familias, a mí alrededor están mis abuelos y mi madre acompañándome, hablando sin usar palabras y abrazándome sin tocarme. Ellos nunca volverán físicamente, se encuentran en la esencia del kosmos, pero estoy feliz por ellos, porque ahora forman parte de la madre naturaleza y su esencia, mi condición mortal solo me permite anhelar.

Todos los problemas y preocupaciones del mundo exterior, aquí se vuelven banales y superfluos; hay cosas más importantes que merecen nuestra atención, como el hecho de poder llenar nuestros pulmones con aire o pisar sobre un suelo firme y acogedor, en nuestro estado mortal nos concentramos en escapar de la naturaleza, no ensuciar con tierra nuestra ropa o no arruinar nuestros peinados con la lluvia; adentro de la cueva, el agua que se filtra por las paredes es sinónimo de vida y la tierra es la fertilidad, tengo el privilegio de arrastrarme por el barro que surge de la combinación de ambas.

Con tantas carencias se puede vivir con más armonía que teniendo todos los recursos del mundo, no tengo mucho oxígeno, pero tengo lo necesario para vivir, mi cantimplora está

casi vacía, pero el agua cae en abundancia desde arriba, incluso algunas limitaciones no parecen tan importantes y me cuesta trabajo creer que, con tantas ventajas externas y tantas comodidades banales, las personas olvidamos la conexión inherente que tenemos con nuestra madre naturaleza; Platón habla de la cueva como ese espacio de encierro en el que respiramos ignorancia, pero el hecho de ingresar en una cueva por voluntad propia provee todo lo contrario a ignorancia, es volver a los orígenes, al inicio, al vientre materno y al centro de la madre tierra.

El descenso a los infiernos es similar al viaje que se hace al mundo subterráneo el cual da acceso la caverna, lejos de considerarse como una muerte, es un segundo nacimiento, como un paso de las tinieblas a la luz; la caverna se convierte en mi florecimiento de vida, un significado metafórico que para mí tiene sentido real cuando entiendo la relación tan estrecha entre la cueva y la montaña en el Maravilloso y Misterioso Mundo Verde, ambas son símbolos respetados en la Cosmovisión Maya, y resguardan prácticas de espiritualidad ancestrales; la montaña como elemento mitológico, permite la conexión entre el inframundo y el supra mundo, la cueva, es una de las representaciones de la materialización de esta cultura milenaria.

La cueva, como boca de la montaña, en Mesoamérica era comprendida como el punto por donde los pueblos surgen tras su creación, significaban para los ancestros la frescura y la fertilidad, representa la materialización simbólica de la Cosmovisión Maya, la cueva, es representante material del inframundo y permite tener comunicación entre éste y las demás dimensiones cósmicas.

En cuanto a la naturaleza sagrada Joseph Campbell¹⁵⁰ escribe *“para una cultura que todavía se nutre de mitología, el panorama, como también cada fase de la existencia humana, cobran vida con la sugerencia simbólica. Los cerros y bosques tienen sus protectores sobrenaturales y están asociados con episodios de la creación del mundo conocido popularmente en la historia local...son altares especiales.*

*Donde quiera que un héroe haya nacido, formado, o haya pasado de regreso al vacío, el lugar queda marcado y santificado. Allí se erige un templo para simbolizar e inspirar el milagro perfecto de centrar; porque éste es el lugar de avance hacia la abundancia ... Tales templos son designados como una regla, para simular las cuatro direcciones del horizonte del mundo, el altar o adoratorio al centro, como símbolos de un fin inagotable... Ciudades antiguas fueron construidas como templos, al tener sus portales hacia las cuatro direcciones, mientras que en el lugar central tienen el sagrario mayor del fundador divino de la ciudad. Los ciudadanos viven y trabajan confinados dentro de este símbolo.”*¹⁵¹

Para una cultura que se alimenta de mitología y de cada fase de la existencia humana, es muy simbólico que las montañas, los cerros y los bosques se asocien con episodios de la creación, todos ellos tienen sus Nahuales, muchos de estos lugares se convierten en altares para la práctica de la espiritualidad; la cueva, es un sitio de reunión que simboliza pureza,

¹⁵⁰ Joseph Campbell. (1904-1987) Fue un mitólogo y escritor, conocido por su trabajo sobre el Universo y la Mitología, se interesó en ésta desde su infancia a partir de lecturas sobre los aborígenes y las visitas que realizó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, su interés por el budismo aparece cuando conoce a Jiddu Krishnamurti.

¹⁵¹ Joseph Campbell. *“El héroe de las mil caras”*. Meridian Books. Nueva York. EEUU. P.143. 1956.

dentro de ella se puede encontrar una gran calma, tranquilidad, silencio, en esta etapa en el recorrido del laberinto, esta experiencia me ha traído una paz interior.

Muy interesante es lo que nos indica Edgar Cabrera: *“La caverna sagrada representa la matriz del mundo, ella ha sido la fuente de la vida. Su humedad, su oscuridad, su pureza, el aliento que levanta, todo hace recordar el útero materno. La cueva y la montaña como símbolos de la Deidad no son contrarios, son complementarios, como el hombre y la mujer. Este criterio de dualidad está presente en toda la cultura maya y en muchas otras cosmovisiones,”*¹⁵² las cuevas son escenarios de mucha importancia para nuestros ancestros mayas, ellos, las consideraban portales o ventanas de comunicación con el mundo de los muertos, de acuerdo con las creencias, al morir se recorre un largo camino para llegar a Xibalba, morada de los dioses, un mítico lugar donde nuestros ancestros se ubican.

También es conocido como inframundo, donde se creía que sus habitantes vivían de cabeza y cuando, se pone el sol Xibalbá giraba sobre la tierra para moldear el cielo nocturno. La asociación de la cueva con el inframundo como puertas de acceso al mundo de los muertos, ha quedado plasmada en el Popol Wuj; cuando se sigue la travesía de los héroes gemelos a través de Xibalba, podemos conocer por medio del relato, los reinos de la noche y de la oscuridad donde habitan los dioses que otorgan la vida y la muerte a todos los seres; es por ello, que la cueva, es considerada un lugar del nacimiento de la vida, un sitio para la sanación del cuerpo espiritual, donde los cenotes y las montañas

¹⁵² Cabrera Edgar. La Cosmogonía Maya. P. 68. Guatemala. 1992.

sirven como una gran antena cósmica que permite la comunicación con el mismo universo.

La cueva como lugar sagrado donde los niveles del mundo trascienden y representa un espacio divino que tiene connotaciones de poder y abundancia, el universo está dentro de cada uno de nosotros, *Chirre Pek* me permitió observar desde su interior, mi cuerpo etérico,¹⁵³ ahora no me afano por banalidades, retorno y vibro en otra frecuencia; cada átomo, electrón o partícula de mi ser tienen una frecuencia de vibración distinta en el laberinto de mi vida.

¹⁵³ Es un elemento intermedio que se divide entre el alma inteligente y el cuerpo físico, es energía pura de la que todos estamos dotados como entidades espirituales.

Aletheia

Lo bello tiene su lugar en el acontecer de la verdad.

Martin Heidegger

Desde la Grecia de Parménides la verdad era llamada Aletheia, significaba correr el velo, el desvelamiento de que aquello que no está oculto, que es evidente pero que no se ha visualizado por ignorancia o desconocimiento, significa hacer consciente lo inconsciente, develar al ser, tras haberlo puesto en un paréntesis epistémico; En este recorrido que he iniciado, pero aún no finaliza se ha desentrañado toda la riqueza de lo transpersonal a través de constantes enigmas, que me han permitido a lo largo del trayecto visualizar otros horizontes, reestablecer el vínculo con el universo con una sensación profunda de unidad con la naturaleza y el kosmos.

Al pensar en Aletheia, debo decir que cada ser humano se hace consciente de su ser cósmico cuando logra obtener una visión holista de la realidad y concibe al kosmos como una cadena continua en todos los niveles de existencia de forma interdependiente con la propia naturaleza y todo aquello que representa, la conciencia hacia el mismo universo puede constituirse en una pregunta sobre el sentido de la propia existencia, cada ser percibe al mundo desde una perspectiva propia, no hay dos seres que vivan exactamente las mismas experiencias y por ello, esto se convierte en una riqueza de posibilidades como figuras pueden imaginarse en un caleidoscopio, esto nos encamina hacia un mundo de entera diversidad, un mundo de posibilidades cuánticas.

La cuántica nos ha liberado de la visión radical y única de la física newtoniana para interpretar al universo, el mundo cuántico potencia la transformación de nuestra conducta a nivel individual y colectivo, reconoce la esencia de cada ser en unidad y en oposición al conflicto, la bondad y crueldad hacia otros es la bondad y crueldad hacia nosotros, para la cuántica la diversidad es unidad y no un divisionismo que ha generado históricamente problemas de diversa índole; desarrollar la conciencia desde la cuántica es dejar atrás viejas prácticas y buscar en lo profundo del ser ese mundo maravilloso que espera por cada uno de nosotros.

La conciencia y la propia sabiduría que atesoramos es fuente de la que bebemos, sin embargo, la importancia de esto radica no en lo que otros saben o dicen, sino en lo que cada uno siente y percibe en conexión con su ser interior infinito y eterno. De alguna manera estamos constantemente bombardeados por una especie de “supermercado de lo espiritual”, que pretenden influir en nosotros convirtiendo nuestra espiritualidad en una expresión de ego intelectual; y de nuevo recuerdo: “se hace camino al andar” los zapatos son míos para desvelar la conciencia; nuestra mente muchas veces otea siempre el exterior, pero el verdadero cambio viene del interior como un ejercicio de metamorfosis evolutiva del interior que nos transforma en odres nuevos para un vino nuevo.

La metamorfosis inició desde el laberinto, los ejercicios de katábasis y anábasis me han recordado quién soy y han permitido el despertar de conciencia en una hermosa sincronía cósmica, en este transitar he podido comprobar que en la búsqueda de develar la

conciencia se debe romper con las cargas, las culpas, los miedos, las autolimitaciones para la fluidez de ser.

Ha llegado el momento en el laberinto de abrir paso a la sabiduría del corazón; desde lo más profundo del ser vibran dos principios fundamentales del universo, la resonancia y la coherencia, la conciencia está basada en vibraciones sincronizadas o resonancias que tienen cierta frecuencia, estas vibraciones permiten una autoorganización de mayor complejidad y coherencia, la madre naturaleza nos da ejemplos claros: la rotación de la abuela luna que está sincronizada con la tierra, las luciérnagas que despiden luz en patrones coordinados, o la forma en que se producen los láseres cuando los fotones de la misma frecuencia se sincronizan.

Hay mucho camino por recorrer, al ir develando la conciencia se abren cual abanico otros espacios de la vida como el aprecio por el silencio y con él la majestuosidad de la contemplación de aquello a lo que antes no se le daba importancia, la interiorización de la naturaleza y el kosmos que permiten desde lo consciente cultivar las cualidades que residen en la conciencia aún sin saber que estaban allí y ahora son develadas; recobrar la confianza en la vida, la inocencia, redescubrir lo hermoso del buen humor, cultivar mejores relaciones humanas; aprender a limpiar nuestra mente y corazón de esquemas, reacciones automáticas como el miedo, el odio, el placer, el ego que se incrustan en el inconsciente como mecanismos represores de nuestro ser y que llegaron a impedir una visión integral de la vida.

Ilya Prigogine, denomina “estructuras disipativas”¹⁵⁴ a aquellas que alejadas del equilibrio pueden desencadenar un caos que requiere la existencia de la entropía para volver al equilibrio, el orden y el desorden, el determinismo y el azar pueden ser diferentes estados de un mismo fenómeno: “la estructura de un evento cambia radicalmente mediante un ‘salto’ para configurarse en otra estructura muy distinta: por ejemplo, la nieve posee una estructura interna fuertemente definida distinta a la correspondiente al estado líquido, sólido como el hielo o gaseoso como el vapor,”¹⁵⁵

Prigogine indica que del orden nace el caos; en los sistemas complejos el comportamiento es imprevisible, pero la complejidad no es sinónimo de complicación, Morin la define como un tejido; eventos, acciones, interacciones, determinaciones que conforman el mundo de lo fenoménico; el pensamiento complejo tiene su origen en nuevos conceptos, visiones, descubrimientos y reflexiones que proporcionan la posibilidad de un nuevo pensamiento en la búsqueda de trascender las incertidumbres, además, desde la mirada de la cuántica, el conocimiento se comporta como un sistema complejo; el orden y el

¹⁵⁴ Las estructuras disipativas constituyen la aparición de estructuras coherentes, autoorganizadas en sistemas alejados del equilibrio; un concepto de Ilya Prigogine que le mereció el premio Nobel de Química. El término busca representar la asociación de las ideas de orden y disipación. El nuevo hecho fundamental es que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de pérdida y evolución hacia el desorden, se convierte, lejos del equilibrio, en fuente de orden, es decir, una estructura disipativa, sería la encargada de permitir alcanzar un cierto orden a expensas de un aporte continuo de energía externa al sistema. De ahí, que se le asocia al no equilibrio, pues origina condiciones que no son alcanzables espontáneamente, pero a las que sí se llegan, y mantienen en equilibrio, si cíclicamente se le incorpora energía.

¹⁵⁵ Prigogine, Ilya. Stengers, I. “La nueva alianza. Metamorfosis de la Ciencia”. Editorial Alianza. P. 125. Madrid, España. 1983.

desorden se necesitan mutuamente aunque son conceptos antagónicos pero, al mismo tiempo, complementarios.

La complejidad como dice Morin es *“el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que constituyen nuestro mundo fenoménico”*¹⁵⁶, ...lo complejo es la *búsqueda de un modo de pensar que integra de manera transdisciplinar los conocimientos disgregados en disciplinas científicas que desde la modernidad se empeña en proceder de manera simplificadora, disyuntora y reductiva.*¹⁵⁷

En la complejidad se debe pensar en tres principios que están asociados directamente con ella: el principio dialógico que asocia dos términos antagónicos y complementarios a la vez, permite mantener la dualidad en unidad, orden en el desorden; también el principio de recursividad, aquel en donde las causas y los efectos son al mismo tiempo productores de los fenómenos, la recursividad rompe con la linealidad como sucede con un remolino producto de un proceso, y, el principio hologramático que opera en el mundo biológico y social.

Cada célula del cuerpo tiene la totalidad de información genética del organismo, esta idea la planteo muy bien Pascal al decir *“no puedo concebir al todo sin concebir las partes, y no*

¹⁵⁶ Morin, Edgar. *“El Método III: El conocimiento del conocimiento”*. Editorial Cátedra, P. 123. Madrid, España. España. 1988.

¹⁵⁷ Op. Cit. P. 167.

puedo concebir las partes sin concebir al todo,"¹⁵⁸ al formar nuestro pensamiento, intervienen diferentes factores energéticos enmarcadas en relaciones sistémicas que incluyen al individuo y a su entorno, conceptos opuestos se unen y se excluyen, pero a la vez se complementan, se autoproducen y autoorganizan en un mecanismo de realimentación autopoietico, develando el conocimiento más allá de una simple apariencia, el aprendizaje es un continuo proceso de interacciones de orden, desorden y organización.

Al escribir Aletheia puedo hacerlo sobre el aprendizaje cuántico que es la interrelación del individuo con el medio y sus campos energéticos a través de procesos entrópicos que permiten develar o ampliar el horizonte del discernimiento para la generación de cambios en todos los ámbitos, aquel que sea capaz de religar, rejuntar, organizar, sin poder llegar nunca a la completud de conocimiento: *"El pensamiento complejo no busca unificar todo lo separado en un pensamiento de completud, sino lanzar un desafío en pos de la religación y de la complejidad...no se trata de enfocar la complejidad como puro rechazo de lo simplificante, de la lógica aristotélica o del principio de separación; por el contrario, el pensamiento complejo implica la integración de la sobredicho en un principio relacional y rotativo continuo."*¹⁵⁹

La complejidad es la inter retroacción entre el observador-conceptuador que percibe el mundo y el mundo fenoménico que aparece para cada uno en y a través de esa inter retroacción, no existe el mundo sin el observador-conceptuador, pero, tampoco existiría sin mundo, lo complejo o emergente no es cerrado ni totalizador, es una cualidad o

¹⁵⁸ Citado en Mussa, Juan. Morales, Verónica. Berbel, Elisa Maria. Cognición Cuántica. El aprendizaje emocional y la creatividad desde la física cuántica, Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación 2007 Editorial Dunken 2014.

¹⁵⁹ Op. Cit. P. 181.

propiedad de los sistemas abiertos que para auto conservarse necesitan una inter retroacción de los componentes del todo y del todo con los componentes, por ello, el termino emergencia captura en principio de organización recursiva en el que cada parte contiene dentro de sí el todo porque está determinada por su organización del todo en las partes y las partes en el todo.

Ilya Prigogine llamó sistemas alejados del equilibrio aquellos que se salen de la coherencia global necesaria para que un sistema funcione, sistemas como el físico, el mental y social deben estar interconectados, en sintonía, para que cuando el corazón reciba las emociones coherentes, las transmite para mantener la sincronización de nuestro ser, de la misma forma que, si la transmisión es incongruente afecta física y emocionalmente nuestra vida.

A lo largo del recorrido camino hacia el retorno se han presentado muchas preguntas, y se han encontrado muchas respuestas, sin embargo, aquí y ahora se contempla una dimensión trascendente y espiritual que son causa y razón de la propia existencia donde se profundiza el pensamiento kosmogónico, en este punto, es fascinante la óptica que se ha obtenido en el despertar de la conciencia, en primer lugar el haber encontrado una conceptualización transdisciplinar del ser en búsqueda de su propio ser, esa misma búsqueda que conduzca a la propia felicidad para una existencia con mayor armonía.

Edgar Morin¹⁶⁰ explica que *“la transdisciplinariedad se concibe como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad en centro de nuestra reflexión, y desarrollar una concepción integradora del conocimiento.*

Para ello, esta corriente de pensamiento ha desarrollado tres pilares: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad, a partir de los cuales pretende fundar una metodología que aborde la cuestión humana y el conocimiento desde una perspectiva de interconexión en el sentido de complexus¹⁶¹ o lo que está tejido junto, tener una visión totalizadora y completa de lo humano y del conocimiento son imposibles dada la incertidumbre y la incompletud de estos dos fenómenos.

La transdisciplinariedad, de acuerdo con Nicolescu, tiene la finalidad de proporcionar una comprensión del mundo desde la unidad del conocimiento, se interesa en la dinámica de la acción inscrita en diferentes niveles de realidad y se apoya en la aparición del paradigma de la complejidad, por ello, la transdisciplinariedad, surge y se relaciona con la física cuántica cuando Niels Bohr, se propuso reconciliarla con la teoría clásica; en especial en los conceptos de no divisibilidad, correspondencia y complementariedad en

¹⁶⁰ Morin, Edgar. Elementos para una didáctica de la transdisciplinariedad y pensamiento complejo. En documentos de Multiversidad Mundo Real. México. Revista Electrónica. 2006.

¹⁶¹ Significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e inter retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad.

donde existe una vía para comprender las relaciones entre aspectos contradictorios y la articulación entre distintos niveles de realidad.

La transdisciplinariedad es una perspectiva que propone la consideración de una realidad multidimensional estructurada en varios niveles y que sustituye a la visión unidimensional del pensamiento clásico, ésta como fruto del desarrollo actual de la ciencia, rebasa las disciplinas sin agredirlas o atacarlas sino más bien, sugiere interdependencia, cooperación e integración bajo una lente de apertura mental; esa interacción logra transformar las relaciones del conocimiento que requiere de parte del investigador, una visión universal y sistémica de la realidad.

Esto no significa que se reduzca a una comunicación o intercambio entre profesionales de diferentes áreas del conocimiento, tampoco la confrontación de las disciplinas; de hecho, asumir la transdisciplinariedad implica comprender la unidad de la realidad y del conocimientos, así como la correspondencia y complementariedad entre estos; esta apertura permite un cambio espiritual que rompa con los estereotipos o modos de pensar tradicionales y que podamos expresarnos en terrenos académicos y personales bajo otro paradigma que revele otras verdades.

Aletheia en el conocimiento implica un proceso que se opone a la exclusión, al eclecticismo que conlleva lucha contra los excesos de la objetividad que a la larga conducen al empobrecimiento del conocimiento; sin embargo, la transdisciplinariedad no debe verse como un proceso espontáneo, para alcanzarla es necesaria la acción consciente del ser humano, de las organizaciones e instituciones de la sociedad en su conjunto, la

formación transdisciplinar debe encaminarse al desarrollo de un pensamiento en red con esencia hologramática ampliando las posibilidades en todos los ámbitos especialmente en la educación y en la evaluación, sin ellas, son muy difíciles los resultados con pertinencia y excelencia.

Frente a mí se han ido develado diferentes ópticas en mi evolución como observadora en las sendas recorridas del laberinto, me he dado cuenta que se pospone la riqueza interna del ser humano, confundiendo las necesidades y satisfactores que se orientan al desarrollo material y económico, una visión antropocéntrica, nos hemos olvidado de desarrollar una relación más kosmocéntrica, para comprender que cada uno de nosotros es parte y todo del kosmos.

Durante la katábasis y la Anábasis, me encontré con una visión sistémica, más no simplificadora de mi propia realidad, esto me permitió desfragmentar mis propios saberes para comprender mejor el pensamiento complejo, he batallado con mi propia ignorancia aprendiendo sinérgicamente a construir otro tipo de andamiajes epistémicos y metodológicos sin seguir un “protocolo”, he entendido que el problema real no es el exterior sino el interior de cada uno de nosotros.

En este proceso he logrado alcanzar una purificación de mi propio ser, soy una espectadora en el laberinto de mi propia vida, valoro más a todos los seres a mi alrededor y a la naturaleza, ahora sé que con los andamiajes epistémicos tradicionales se había limitado mi visión y reflexión del mundo, por ello, en el redescubrimiento, también me he redescubierto gracias a la variedad de lo transdisciplinario que estructura la relación

de convivencia respetuosa y armónica donde se reúne lo diferente y se ha vuelto coherente para mí, incluso con las posibles contradicciones.

La transdisciplinariedad ha sido fundamental, porque plantea una mirada alternativa sobre la propia realidad para romper con los arbitrarios límites disciplinarios de las ciencias viejas y el ser, en el laberinto como un no método, he logrado desfragmentar el conocimiento reduccionista desde la visión de una sola disciplina, me ha permitido ver al kosmos con otros ojos, sentir y pensar diferente, despojarme de mis viejos paradigmas para construir otros, el cambio ha provocado una evolución gradual de mi conciencia, he vivido en el laberinto mi propia metamorfosis.

Como ya mencioné, he alcanzado una paz interior sincronizada con mi propio ser, vibro con mayor sintonía cósmica, reconozco la naturaleza en mí misma y formo una unidad con la madre tierra para vivir armónicamente, he entretejido durante mi recorrido el amor por mis ancestros, por mis seres más queridos, por mis semejantes, por la naturaleza; estoy más animada gracias al amor y al acompañamiento de tantos autores que han clarificado mi visión de miope en el recorrido por Tza Tun Tza.

El retorno... una reflexión inconclusa

*El mundo es perfecto. Es un caos. Siempre ha sido un caos.
Joseph Campbell.*

En todas las sendas recorridas en el laberinto, se han atravesado diferentes etapas desde el inicio, la vida en la mayor parte de ocasiones discurre de modo ordinario, sin embargo, en este recorrido comencé en una situación caótica, aunada al desconocimiento y el no saber qué me esperaba, cruzar el umbral hacia otro mundo desconocido, pero extraordinario, representado por el laberinto y sus distintas sendas, era aventurarse a otro ámbito, pero siempre a la espera de la salida.

Como ser, he sentido la necesidad de comprender, conectarme e integrarme con el kosmos, ese universo quizá incomprensible para la construcción conceptual del sujeto que ha sido un cuestionamiento permanente en este recorrido y me han llevado por bifurcaciones y distintos caminos para encontrar el mapa de mi propia existencia; una especie de maraña de la cual he de decir que afortunadamente es difícil salir porque ha permitido ir construyendo y aprendiendo en el camino.

El mito del retorno simboliza la repetición cíclica del kosmos, del tiempo, de la propia vida, se ha manifestado en distintas culturas como la forma de regeneración del ser para mejorarlo como se manifiesta en el Popol Wuj a través del relato en que Hunahpú e Ixbalanqué son llamados a Xibalbá, una manifestación del eterno retorno que comunica la renovación y la salvación de la vida física y espiritual, cuando estos dos héroes ganan

el juego de pelota en el inframundo, se da la oportunidad para la creación de un nuevo hombre de maíz que posee el lenguaje y el pensamiento; los gemelos míticos proyectan el mito del eterno retorno, su resurrección y transfiguración en el Sol y la luna; es la manera de trascender, es la posibilidad de mejorar y retornar regenerados.

Desde la Cosmovisión Maya el eterno retorno se manifiesta en este relato del Popol Wuj y en el calendario sagrado Tzolk'in en el que hay fechas propicias para la renovación de la propia vida a través de la energía de cada día representada por los Nahuales, en el trayecto, el concepto sujeto propuesto por Morin, quien define a este como cualidad elemental propia del ser vivo con carácter multidimensional no reducido a singularidades morfológicas o psicológicas, un ser que está vivo, que está en la vida, y que al asumir la emergencia de la noción de sujeto.

Partimos pensando en la vida como un tejido, como una red comprendida a partir de lo viviente, por lo que al describir como una maraña este recorrido por el laberinto, lejos de ser pesimista ha sido afortunado para el descubrimiento de mi propio ser, ha producido mi apertura a la vida, y ha hecho posible gracias a la observación de un trazo integral de mí misma, mi propia indagación, esto me dio la posibilidad de encontrar la idea de individuo e interpelar a mi propio yo que implica un saber de sí misma en el mundo y en relación con él; como indica Pedro Gómez García: *explica que: “la transdisciplinariedad se concibe como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad en centro de nuestra reflexión, y desarrollar una concepción integradora del conocimiento.*

Para ello, esta corriente de pensamiento ha desarrollado tres pilares: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad, a partir de los cuales pretende fundar una metodología que aborde la cuestión humana y el conocimiento desde una perspectiva de interconexión en el sentido de complexus en la apropiación del material del mundo y al intervenir en su transformación”¹⁶² como ser viviente me reconozco como existente, pensante; pero al reconocer mi propia existencia y mi pensamiento debe existir otro “yo” del que pueda diferenciarse.

Habiendo recorrido el laberinto, ahora me toca retornar por las sendas que he transitado y que me son familiares, ese viaje al interior ha significado una experiencia mística que me ha llevado a un mundo diferente, viajar por diversas sendas algunas sin salida y otras que permitían continuar el viaje, un continuo movimiento como la vida misma en donde no existe un solo camino, hay muchas sendas para encontrar el punto de retorno, siguiendo inexplorados senderos y encontrar otros, ir adelante y atrás contemplando en cada etapa la novedad que supone la llegada mística en cada recorrido.

En este diálogo con distintas realidades me he preguntado ¿por qué siempre queremos respuestas inmediatas y fáciles de aquello que no hemos comprendido de la vida natural o espiritual?, ¿por qué no hemos logrado comprender a nuestros hermanos desde otro punto de vista?, ¿por qué aún usamos razonamientos lógicos excluyentes que no permiten la existencia de otras posibilidades para explicar las distintas realidades dividiendo y

¹⁶² Gómez García, Pedro. “La antropología compleja de Edgar Morin”, Universidad Nacional de Granada. P. 56. España. 2003.

fragmentando la realidad?, ¿por qué nos da tanto temor expresar nuestras emociones ante los demás? ¿cuáles son nuestros deseos, afectos y expectativas de vida.?

Han sido muchas preguntas al recorrer el laberinto; se convive como dicen Morin y Boff, con una crisis antropológica asociada a una crisis de naturaleza paradigmática, con una inteligencia ciega que fragmenta social, ética, moral y espiritualmente al ser y a la sociedad. En el retorno, he aprendido que el miedo, el sufrimiento, los viejos paradigmas se pueden exorcizar cuando se construyen nuevas herramientas intelectuales, emocionales, actitudinales y volitivas más eficientes y congruentes con las necesidades de la humanidad.

He comprendido, que esta crisis ecosistémica afecta todo nuestro crecimiento de vida, y, tiene repercusiones en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos; por ello, el recorrido por el laberinto y los enigmas transitados me han develado que es necesario nuevos enfoques ontológicos, epistemológicos y metodológicos complejos y profundos que estén en consonancia con la emergencia paradigmática de las ciencias de la complejidad.

Estas crisis sufridas son complejas, se infiltran en nuestro ser y se diluyen en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, son el reflejo de nuestros pensamientos, valores, actitudes y hábitos con los que dialogamos en la vida; por ello, nuestros problemas son transdisciplinares y requieren soluciones equivalentes con su naturaleza compleja; se necesita un pensamiento más profundo interdisciplinar o transdisciplinar para

comprender una nueva realidad y enfrentar los desafíos del laberinto personal que requiere una evolución de conciencia y la práctica de la humildad.

Desprendiéndonos del ego para compensar la entropía creada por los seres humanos en diferentes dimensiones de la realidad, debe existir un cambio de conciencia para mejorar la calidad de vida y ser felices en este espacio-tiempo cósmico que tenemos en el planeta verde, el universo está en movimiento eterno, en un fluir constante, soy parte de ese mundo cambiante, por ello, la transformación está en mi naturaleza por la sencilla razón de estar sintonizada con todo ello; el laberinto me indujo a una metamorfosis guiada como ruta en un mapa en busca del tesoro, aplicable al orden de mi existencia mental, espiritual y emocional.

Recorrer Tza Tun Tzat ha significado completar un proceso, un movimiento de inexorable cambio, donde he caminado sin prisa y en silencio, pero decidida a seguir hasta descubrir cada uno de los sutiles mensajes que en él he ido hallando; ahí encontré el regalo secreto y me he atrevido a destaparlo, ese regalo se llama vida, en un nuevo estadio de existencia gracias a la complejidad; las sendas del camino hacia el retorno me han enseñado que se necesita un pensamiento ecológico, ecosistémico, complejo y transdisciplinar capaz de volver a conectar los diferentes tipos de conocimiento y las distintas dimensiones que relacionan al ser con la sociedad y la naturaleza.

Estamos urgidos de un pensamiento transdisciplinar que permita que veamos al mundo, en palabras de William Blake que nos dice:¹⁶³ *“Para ver el mundo en un grano de arena. Y el cielo en una flor silvestre: Abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora... cada lágrima de cada ojo se convierte en una criatura en la eternidad,”*¹⁶⁴

Debemos comprender la naturaleza de los fenómenos desde su dimensión otológica, entender el pensamiento transdisciplinar alimentado por la complejidad encontrada en las manifestaciones de la vida en un campo de vibración energética de profunda comunión, al igual que el nacimiento del sol por el oriente que indica el camino que debe seguirse para despertar la conciencia y apreciar desde la ráfaga más pequeña de aire que roza la piel, hasta el inmenso calor que emite el abuelo sol para mantener la vida de todos los que cohabitamos en este mundo; aquel que al ocultarse en el occidente y finalizar el día nos proporciona la capacidad para hacer una reflexión e interiorizar qué hemos hecho en ese tiempo y qué cambios debemos asumir para transformar nuestra vida.

El viento que se concentra en el norte y que purifica los pensamientos para amoldar y transformarnos al igual que al lanzar una piedra en el agua y ésta forma ondas que se expanden para acomodar lo que damos y recibimos cada día, el sur como el polo que permite conectar nuestro ser con aquello que queremos realizar para desarrollar la

¹⁶³ Londres, 1757 - 1827 Pintor, grabador y poeta británico, una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Butts, creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario.

¹⁶⁴ Blake William. *“El demonio es parco”* Aforismos. Verdehalago, Fragmento del poema: Augurios de inocencia. P.35. México. 2006.

conciencia y encaminarnos hacia una conexión interior; comprendo que soy un ser humano y he logrado un despertar cósmico aunque mi parte física está circunscrita al actuar en un espacio-tiempo.

Mi nuevo ser es consciente de la existencia multidimensional que tiene, ha llegado el momento de dar un salto en el retorno hacia el infinito, a las múltiples posibilidades de vivir con armonía interior para ser feliz, soy un efecto sublime de luz, de energía, de vibración; retorno tomando para mí las palabras de Jiddu Krishnamurti: *“Si no entendemos nuestra propia estructura íntima, nuestra psiquis, nuestro sentir y nuestro pensar, ¿cómo habremos de entender otras cosas? citado en “Somos energía”. El secreto cuántico y el despertar de las energías”*¹⁶⁵ y este proverbio chino *“El que no conoce su aldea de origen, jamás encontrará la aldea que busca...Adentro están aquellos que ya no están más. Por eso cuida el amor, que es nuestro único alimento para ser felices.”*¹⁶⁶

Los caminos que han guiado la investigación fueron cruciales para advertir que al relacionarlos forman una especie de entramado donde mi conciencia como investigadora se encontró vinculada a la ciencia, al contexto, a la existencia y que el conjunto de todo ello ha afectado la comprensión de realidad que se tenía del mundo físico.

¹⁶⁵ Blaschke, Jorge. *“Somos energía”. El secreto cuántico y el despertar de las energías*. Universum Robin Book. P. 30. España.

¹⁶⁶ Proverbio chino.

La sorpresa de la investigación, ha consistido en que, al penetrar cada vez más en el laberinto, comprendo que el mundo físico ya no es el componente principal, ya no es la única realidad, existe otra realidad que se percibe fuera de los sentidos ordinarios.

Esta experiencia ha sido vital en el retorno, por ello, la importancia de la Complejidad, Transdisciplinariedad, Física Cuántica el Principio Hologramático y las Culturas Originarias que desde el paradigma emergente me han permitido trascender y evolucionar dentro del caos causado por la certidumbre del pensamiento mecánico de Newton, Bacon, Descartes entre otros, en donde el hombre es considerado superior a todo ser, este pensamiento llevó a la sociedad a desarrollarse en un paradigma positivista, que se impregnó en todos los ámbitos de la sociedad, en lo filosófico, político, económico, espiritual y especialmente en lo educativo, desde esta misma forma de ver y convivir con el mundo, los aportes de Edgar Morin han contribuido a pensar de otra manera, proponiendo que desde cualquier ámbito social nos debemos interesar en el desarrollo de un modo complejo, pensando que la experiencia humana es una aventura abierta al descubrimiento de nosotros mismos, nuestros límites y posibilidades hasta lograr desarrollar un pensamiento diferente, una forma de ver la realidad que incita a otro sistema de vida lo que Capra denominó como la visión sistémica y de esta forma llegar a la ecología profunda que no hace distinción entre humanos y naturaleza y permite reconocer el valor intrínseco de todo ser vivo, a partir de estos aportes la visión del mundo cambia, el sentido del ser se encamina a la concepción de un mundo vivo interconectado con otro orden no lineal sino rizomático donde las partes están en el todo y el todo en las partes como claramente se ha experimentado en el laberinto camino hacia el retorno.

A lo largo de la vida recorreremos casi siempre los mismos caminos, hacemos las mismas cosas una y otra vez, para recorrer este laberinto metafórico, no he seguido siempre el mismo camino, encontré otros, aunque algunos he tenido que recorrerlos dos veces porque un camino viejo me llevaba a un cruce viejo, pero al llegar a un cruce nuevo no importo el camino que debía recorrer porque la experiencia es diferente y se aprende de ella, en los caminos recorridos para encaminarme al retorno, comprendo que la naturaleza y el multiverso son realidades vivientes, no muertas o inertes como son vistas desde el racionalismo, el laberinto encuentra una realidad reticular con múltiples significados, pero en correspondencia bajo la manera no local que descubrieron los físicos cuánticos y que me ha permitido reflexionar para asumir una nueva postura como lo plantea la autorregulación en los sistemas complejos porque comprendo que con ella se puede, gracias a su dinamismo cambiar, adaptarse, aprender o evolucionar logrando armonía y equilibrio; el ingreso a la Katábasis me ha dado la posibilidad de aprender, en ese descenso donde todo indicaba que el camino sería duro y que la opción más sensata era retroceder dar un paso hacia atrás y continuar con una aparente calma, pero la curiosidad y el anhelo de encontrar respuestas me han sumergido como viajera en un océano que ha imposibilitado de alguna manera depender únicamente de los sentidos terrenales, ahí la respiración dejó de ser relevante y fue sustituida por una sed de respuestas que encontré en lo más profundo de ese océano lleno de incertidumbre.

Por eso, el laberinto ha conspirado y me llama a la reflexión para asumir nuevas posturas frente a la forma de ver e interpretar el kosmos con autorregulación, ahora relacionó de manera integral al ser y a la naturaleza valorando la armonía y el equilibrio como un ente

sistémico y autopoietico con un despertar de conciencia logrando disipar el ego, creo que para este renacer de conciencia a través de la Katábasis de mi propio laberinto, he comprendido a mi propio ser desde una perspectiva integrada y sistémica.

La complejidad, implica para el mundo actual un cambio paradigmático en todos los niveles de concepción axiológica, una nueva visión de vida, de respeto a la naturaleza y al kosmos y por qué no, una nueva forma de ver a la humanidad, entender que todas las cosas están conectadas entre sí, que todo tiene vida a partir de la existencia de las partes y que el ser humano también es parte de este integrado, en este recorrido todo esto me ha conducido a valorar la sabiduría ancestral, las diferentes cosmovisiones, la espiritualidad, el valor de la vida superando el reduccionismo y valorando la integración, entendiendo la importancia de la complementariedad, el carácter sagrado de la naturaleza y del multiverso, el respeto en todo su contexto, y el agradecimiento.

Desplegar la vida en el contexto de inédita axiología, o lo que sería una nueva habitualidad cotidiana, me ha motivado enormemente y ha contribuido a la reelaboración de nuevas formas de ser, sentir, oler, gustar, soñar; ahora he decidido tener un sueño nuevo cada día, quiero sentir el fuerte abrazo de la vida, quiero sentir el viento en mi rostro, caminar con los pies descalzos, ser un gorrión en vuelo y apreciar a la madre naturaleza, quiero contemplar más puestas de sol y más amaneceres, agradecer a la vida

por cada uno de ellos, apreciar la infinidad de las estrellas, escuchar las sonrisas los seres humanos, apreciar las manos amigas para curar el alma.

Al mismo tiempo, visualizar las formas que se repiten, pero reconocer también las rupturas de la propia vida, las grietas, las angustias; en este ejercicio de descubrimientos, unir semejanzas, también observar las diferencias, el desafío en cualquier forma de contemplación ha consistido en la captación de formas exteriores a mí que en comunión desde el interior permitieron que contemplara los misterios del multiverso.

Este recorrido, lejos de ser una obra acabada, es un proceso en curso de búsqueda de estrategias viables para una nueva forma de pensar desde lo complejo físico-bio antropológico que permita una práctica ética en el campo del conocimiento académico, encontré caminos, enigmas, sombras y luces, y se constituyeron como principios generativos para sustentar el método de la investigación partiendo de la idea que en la aventura de conocer hay laberintos con múltiples caminos que pueden simplificar u obstaculizar, facilitar, favorecer o no favorecer el proceso del conocimiento, en el camino hacia el retorno ha habido ascensos y descensos, vida y muerte, risas y lágrimas, alegrías y tristezas, construcción y deconstrucción de saberes, además, puede presentarse la tentación de engañarme a mí misma y creer que solamente existe una realidad: la mía; gracias a la complejidad he logrado comprender que las encrucijadas, los recorridos, los cambios, las transformaciones, las sombras y las luces que se han presentado en el camino recorrido no son solamente el reconocimiento de las distintas interrelaciones de esa

realidad, es también una nueva manera de entender la organización de todos los seres vivos en seno de la madre naturaleza y el kosmos, el método del laberinto ha implicado organizar la realidad desde la incertidumbre, el caos, el orden y el desorden que han permitido reconocer diversos rasgos y ayudaron al acercamiento de un conocimiento, de una realidad compleja pudiendo asociar los objetos a su entorno y articular las diversas contribuciones de las disciplinas y saberes a través de un ejercicio transdisciplinar, al ser el laberinto el camino metodológico, me permitió comprender el principio dialógico que consiste en asociar de manera dinámica factores que son al mismo tiempo contradictorios y complementarios, además el principio de recursividad me permitió romper con la idea de la linealidad causa-efecto de la investigación tradicional, y el principio hologramático que supera el reduccionismo centrado únicamente en las partes, el todo está en las partes y las partes en el todo, las nuevas salidas y los nuevos recorridos en satunsat gracias al pensamiento complejo permitieron articular e integrar el camino hacia el retorno logrando armonía y sincronía con la naturaleza, el kosmos y mi propio ser, termino con el pensamiento maravilloso del gran Antonio Machado, “... *Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. “Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”*

Ahora que se acelera la marea del tiempo, sabiendo como decía Einstein, que éste es solo una ilusión intensa y persistente, en el retorno agradezco a mis ancestros por haber existido y permitirme ser.

Referencias

1. Alighieri, Dante. La Divina Comedia. México: Época Editorial. Print. 1997.
2. Asturias, Miguel Ángel. Hombres de maíz. Ed. Gerald Martin. Madrid. 1992.
3. Barrios Carlos. Ch'umilal Wuj. Libro del destino. Maya'Wuj Editorial. 2015.
4. Blake William. "El demonio es parco" Aforismos. Verdehalago, Fragmento del poema: Augurios de inocencia. P.35. México. 2006.
5. Blaschke, Jorge. "Somos energía". El secreto cuántico y el despertar de las energías. Universum Robin Book. P. 30. España.
6. Bohm, David. Teoría Cuántica. Prentice Hall. 1951.
7. ----- La totalidad y el orden implicado. Barcelona: Editorial Kairós. 1992.
8. ----- Ciencia Orden y Creatividad. Barcelona. Kairos.1998.
9. Briggs John, y F. David Peat. Las siete leyes del Caos, las ventajas de una vida caótica, editorial Grijalbo, ISBN 978-842533334-7 Revelaciones. 1999.
10. Cabrera Edgar. La Cosmogonía Maya, 1992.
11. Calvino, Italo. "El libro de la naturaleza en Galileo. 1995.
12. Capra, Fritjof. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, Anagrama. 1998.
13. -----El Tao de la física. Editorial Sirio, Barcelona. 2007.
14. Chopra, Deepak. Sincro Destino, Punto de lectura, Madrid. 2003.
15. Colop, S. Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop. Guatemala: Cholsamaj. 2008.

16. Gómez García, P. La antropología compleja de Edgar Morin, Granada: Universidad Nacional de Granada. 2003.
17. Harding, S. Animate Earth: Science, Intuition and Gaia. White River Junction, Chelsea green Publishing (Animar la tierra: la ciencia, la intuición y Gaia o Madre Tierra. Unión del río blanco, editorial verde de Chelsea) 2006.
18. Hoeller, Stephan A. Jung el gnóstico y los siete sermones a los muertos Majadahonda Madrid. 1990.
19. Homero, Odisea. Traducción de Carlos García Gual, Madrid: Alianza Editorial. 2004.
20. Hawking Stephen. El Universo en una cáscara de nuez. Paidós. México. 2001.
21. Kant, E. Crítica de la razón pura. 1781 y 1787.
22. Jung, Carl Gustav. Los complejos y el inconsciente, editorial Alianza. 2013.
23. Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas (traducción de Mercedes Guhl Corpas). Edit. Panamericana, Bogotá. 1997.
24. Mandelbrot, Benoit. La Geometría Fractal de la Naturaleza", Barcelona, Ed. Tusquets. 1997.
25. Martínez González Roberto, Las entidades anímicas en el pensamiento maya, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
26. Maturana, H. La objetividad, un argumento para obligar, Dolmen, Santiago de Chile. 1996.
27. Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 1999. (Trad. Mercedes Vallejos Gómez). París, Francia: Santillana/UNESCO.

28. ----- Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa Editorial. 1998.
29. ----- El método: La naturaleza de la naturaleza, Cátedra, Madrid. 1999.
30. ----- El Método III: El conocimiento del conocimiento, Madrid: Editorial Cátedra, 1988.
31. -----Entrevista en París con Edgar Morin: el pensamiento complejo contra el pensamiento único, En: Revista de sociología y política, “nueva época”, Universidad Iberoamericana. 1996.
32. ----- El Método VI, Ética, Cátedra, Madrid. 2006.
33. ----- Elementos para una didáctica de la transdisciplinariedad y pensamiento complejo. En documentos de Multiversidad Mundo Real. México. 2006.
34. ----- La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Nueva Visión. Buenos Aires 1999.
35. Mussa, Juan. Morales, Verónica. Berbel, Elisa Maria. Cognición Cuántica. El aprendizaje emocional y la creatividad desde la física cuántica, Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación 2007 Editorial Dunken 2014.
36. Nicolescu, Basarab. El tercero incluido. De la física cuántica a la ontología, Centre International de Investigaciones y estudios Transdisciplinarios. 1998.
37. Platón. La República. Tercera edición, Ediciones Ibéricas, 1970. ISBN 8470830120.
38. Prigogine, Ilya. Stengers, I. La nueva alianza. Metamorfosis de la Ciencia. Editorial Alianza. Madrid. 1983.

39. ----- El fin de las certidumbres, Editorial Andrés Bello. 1996.
40. Richard Evans Schultes, Albert Hoffman, Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los alucinógenos. FCE: México, 1993.
41. Romero Sandoval, Roberto. El inframundo de los antiguos mayas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 2017.
42. Rovira, Alex. El Laberinto de la Felicidad. Punto de Lectura, 2013.
43. Rubén Darío. Poesías inéditas, ediciones Ricardo Llopesa, colección Visor de poesía, Nicaragua. 1987.
44. Ruíz, Miguel. Los Cuatro Acuerdos: Una guía práctica para la libertad personal. San Rafael, California: Ediciones Urano S.A., 1998.
45. Salgado Román, Juventina. Valores, espiritualidad y conciencia, colección anima mundi, Ediciones y Gráficos Eón, S.A de C.V, México. 2010.
46. -----El Mundo Cuántico de la Conciencia, colección anima mundi, Ediciones y Gráficos Eón, S.A de C.V. México. 2015.
47. Saramago, José. Ensayo sobre la Ceguera, editorial Debolsillo. 2010.
48. Tiller, William. Ciencia y Transformación Humana: Energías Sutiles, Intencionalidad y Conciencia". Pavior Publishing: Walnut Creek. 1997.
49. Raxalaj Mayab'K Aslemalil. Cosmovisión Maya, plenitud de la vida, el documento surge por iniciativa del PNUD luego de la publicación de su Informe de 2005: Diversidad Étnico-Cultural: la ciudadanía en un Estado plural.

E-GRAFÍAS

<https://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/katabasis>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xejp2NFk7c4J:https://www.revistaciencias.unam.mx/es/91-revistas/revista-ciencias-63/794-espacio-tiempo-y-realidad.html&hl=es&gl=gt&strip=1&vwsr=0>

https://cetr.net/files/1363793636_10_sosorio.pdf

<http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/ffl925t/doc/ffl925t.pdf>

http://www.infinitefractal.com/movabletype/blogs/my_blog/attractor-definicion.html

<https://brainly.lat/tarea/17504502>

https://www.ecured.cu/Ondas_electromagnéticashttp://cienciauanl.uanl.mx/?p=70

<https://fractalesyarquitectura.wordpress.com/2013/10/01/el-orden-generativo/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/o>

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm>

<https://books.google.com.gt/books?id>

<http://socialeselrenacimiento.blogspot.com/2012/05/el-hombre-de-vitruvio-leonardo-da-vinci.html>

<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/11/el-efecto-mariposa>

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-16372011000200005