

EL MUNDO DE ARISTÓTELES

Enrique Morata Senar

Copyright: “Enrique Morata Senar”
Copyright: “El mundo de Aristóteles”
ISBN papel
Editado por Bubok Publishing S.L.

2015 1ª edición

Safe Creative ref. 150 413 383 4154

Impreso en España / *Printed in Spain*

•

1 - La "Metafísica"

Este escrito es un comentario de la "Metafísica" de Aristóteles y se ha usado la traducción de Valentín García Yebra en Editorial Gredos y la de Tomás Calvo Martínez en Clásicos Gredos.

El mundo de Aristóteles es un mundo muy materialista e incluso violento, donde no existen las Ideas platónicas o formas inteligibles, que Aristóteles descarta totalmente.

Y donde todo consiste en desarrollar una "fuerza" ("dynamis") que tienen todos los seres, hasta alcanzar un desarrollo completo, perfecto, que culmine la finalidad para la cual existe cada ser.

Es un mundo de contrarios que están siempre relacionándose entre sí por ver quién es más y quién es menos, por ver quién es más fuerte que el otro contrario, al mismo tiempo que aparecen términos medios que están entre esos dos contrarios.

Es un mundo donde la necesidad reina y la necesidad, dice Aristóteles, es violenta porque obliga a todos los seres del mundo a hacer cosas contra su elección, contra su voluntad.

Aristóteles nunca explica qué es la necesidad ni cómo surgió en el mundo. Dice que todos los seres de este mundo intentan alcanzar la eternidad, es decir, el estado en el cual se muevan menos, cambien menos y sean más constantes y estables.

Es un mundo donde todo cambia y se mueve constantemente, obligando a todos los seres de este mundo a relacionarse unos con los otros "necesariamente" y a que algunos seres mejores consigan alcanzar un estado casi eterno: son los astros que se mueven en movimientos casi inalterables y constantes sin cambios y, entre los hombres, son las clases altas y los sabios, que también han alcanzado ese estado de casi eternidad, al afectarles muy poco los cambios constantes que se dan en el mundo de Aristóteles.

Los hombres se relacionan entre sí en el mercado, según sus excesos y contrarios y según un término medio que aparece por la relación entre los hombres contrarios, cada uno de ellos llevando a hasta su máximo exceso una manera de ser, que por encarnar precisamente un exceso llegan necesariamente al choque contra el otro contrario.

Así entre los países, USA representa hasta sus últimos excesos al sistema capitalista mientras que Cuba representa al máximo el sistema comunista y para que se enfrenten esos dos contrarios deben representar sus posiciones políticas hasta sus extremos últimos.

O por ejemplo el hombre demasiado atrevido respecto al cobarde y su término medio que es el prudente.

El mundo de Aristóteles es un invento suyo que va a crear la civilización occidental de los últimos 2500 años y va a llevar al capitalismo de Adam Smith (que no es más que una radicalización del mundo de Aristóteles). Sin embargo, la lectura y el estudio de la obra de Aristóteles sigue siendo imprescindible para entender nuestra civilización, aunque el estagirita escribiera mal, no se explicara bien en muchos de sus textos (pensados solo como apuntes de clase) y nos obligara, en estos últimos 2500 años, a dar

vueltas y más vueltas a sus páginas intentando entender qué quería decir e intentando llegar a captar todas las implicaciones de lo que dice.

Aún así, Aristóteles es lo máximo en filosofía, lo equivalente a Juan Sebastián Bach en música, no hay nadie que haya analizado mejor y hasta la máxima profundidad una gran cantidad de temas filosóficos. Desde el concepto de infinito hasta el de azar.

El hombre es para Aristóteles una máquina que está diseñada para captar verdades y falsedades en el mundo mediante el entendimiento y a partir de la percepción sensible.

Los hombres que no trabajan “captando” verdades y falsedades en el mundo son peores que ciegos e ignorantes, dice Aristóteles, son nada.

En el mundo de Aristóteles, los hombres se pierden muchas veces en discusiones interminables donde, a partir de cualquier hipótesis caprichosa, se pueden hacer largos discursos y extraer conclusiones sucesivas que no tienen ningún interés, como los largos discursos que hacen los esclavos que no tienen nada que decir.

Así es este mundo engañoso, sea porque nuestros sentidos nos engañan, sea porque no tenemos ganas de pensar, sea porque este mundo está lleno de trampas.

En el mundo de Aristóteles, los números no existen como entes separados de las cosas sensibles o como Ideas o formas inteligibles. Aristóteles se obstina en su “Metafísica “ en refutar a Pitágoras, Platón y Espeusipo porque es un materialista terrible que , aunque sea a la fuerza y usando argumentos que él mismo llama “ ficticios” (argumentos muy forzados que se usan para demostrar lo que el filósofo ya cree “a priori”) él se dedica en gran parte de su “Metafísica” a refutar la existencia de formas inteligibles separadas o incluso como parte de las cosas sensibles.

A Aristóteles, a diferencia de los filósofos eclécticos romanos, nunca se le pasa por la cabeza llegar a una solución ecléctica para este problema, aceptando lo que dijeron Pitágoras, Platón y Espeusipo sobre este tema de las formas inteligibles, porque Aristóteles no quiere nada que esté en otro mundo, en otro universo o en un plano ideal que determine lo que pasa en nuestro mundo.

Y sin embargo, si se atienden a las teorías de Pitágoras, Platón y Espeusipo sobre los números como formas inteligibles, se ve que son teorías complementarias y que responden a la necesidad de que las cosas de nuestro mundo tengan algún modelo, alguna referencia, algún sitio al que llamar al preguntar el por qué de ellas.

Pero Aristóteles no quiere saber nada de otro universo originario del nuestro. Repite una y otra vez que las cosas de nuestro mundo no necesitan ningún modelo al que imitar o copiar y que los números , que no tienen peso ni cualidades, no pueden causar cosas de nuestro mundo que sí tienen peso y cualidades.

En el mundo de Aristóteles los números no existen participando en las cosas sensibles pero Aristóteles no niega nunca que las propiedades de los números se cumplan en las cosas sensibles, aunque no sabe explicar por qué.

Ve cosas “raras” en los números (números irracionales, demostraciones al absurdo, el número infinito, la díada de la díada, la tríada de la tríada) pero en ningún momento a

Aristóteles se le ocurre que esas cosas “raras” que hay en las matemáticas puedan surgir del hecho de que los números no sean nada más que un invento humano, una convención, como son una convención la medida del metro , las palabras o las leyes humanas.

Los hombres se han enfrentado a un universo incomprensible e ilimitado y la única arma de que disponían era su entendimiento y gracias a él han conseguido poner limitaciones a algunas áreas de este universo ilimitado : los números son uno de los inventos que ponen límites a lo ilimitado, las palabras son otro invento, las leyes otro.

Es normal que en estos inventos humanos aparezcan cosas inexplicables, como que la díada tenga otra díada anterior a ella , es lo que cree Aristóteles que pasaría en otro universo anterior, donde se darían varios tipos de díadas y de tríadas, pero eso no tienen ninguna importancia en nuestro universo porque los números solo son un instrumento para ayudarnos a limitar este mundo.

Pero eso no tienen ninguna relación con la esencia del universo porque los números son un invento humano, no son la esencia del universo, no importa si Aristóteles encuentra cosas inexplicables en los números, hay que reprochárselo a los humanos que han inventado los números, no al Universo que sigue siendo inabarcable para la mente humana excepto con inventos y aproximaciones siempre defectuosas, como son los números.

No importa si en nuestro mundo el diez tiene dos partes de 5 cada uno ni que cada uno de los 5 elementos que componen esos dos 5 sean distintos si se combinan de distinta manera dentro de esos 5.

Los números, es decir las matemáticas, son un invento humano , como lo es la astronomía (1077 a) que según Aristóteles existe aparte de las cosas sensibles, como existe asimismo la geometría y como existe la visión o la música y aparte de los seres sensibles. Son artes, técnicas o instrumentos inventados por los humanos para aclararse en este universo ilimitado. No son otra cosa.

Como son un invento humano los axiomas universales de las matemáticas y de la física y existen en medio de los entes matemáticos y de las cosas sensibles.

Los entes matemáticos son divisibles y poseen una cantidad pero no son una unidad.

Los entes matemáticos son perfectos desde su generación y deben poseer un alma porque si no, no serían perfectos (“tal supuesto queda más allá de nuestro conocimiento sensible” , 1077 a, 30) porque para Aristóteles toda su filosofía surge de lo que percibe en el mundo y le es imposible imaginar, pensar o percibir nada que no haya visto antes en nuestro mundo, le es imposible concebir cómo podría ser otro universo anterior porque no tiene percepción sensible de él.

Pero en otros universos, otras “ metafísicas” serían posibles si los seres habitantes de esos otros universos poseyeran conocimientos sensibles de esos universos. De esta manera se refutan fácilmente todas las críticas que Aristóteles hace en su “Metafísica” a las formas inteligibles y a los números : son solo una convención que es útil a los hombres para poner límites a este universo ilimitado. No tiene mayor importancia si en los números Aristóteles observa muchas cosas extrañas.

Los números no son más que una convención inventada por los humanos para poner un nombre limitado a los millones de particulares que forman este universo ilimitado.

A pesar de su materialismo, Aristóteles siempre acepta la existencia de un alma y dice que existiría juntamente con el cuerpo sensible aunque no existieran los números.

Podemos comparar lo que cree Aristóteles que es este mundo con lo que él mismo dice que sería absurdo o imposible en su mundo.

Así nos aparecen dos mundos, el mundo de Aristóteles, el que él quiere que sea consistente con la lógica, el que describe en su “Metafísica”, y otro mundo o Universo anterior o superior que sería el mundo que Aristóteles dice constantemente en su “Metafísica” que sería absurdo o imposible.

En 1090 b (20) dice que en otro universo la naturaleza sería como una sucesión de episodios como los que se dan en las malas tragedias y sin relación un episodio con otro.

Pero Aristóteles no consigue explicar nunca satisfactoriamente qué es la naturaleza de este universo o de otro universo, limitándose a decir que es lo que crece.

¿Y por qué crece y por qué lo hace de la manera en que lo hace en nuestro mundo? Dice Aristóteles que en otro universo se darían otro tipo de matemáticas “peculiares”.

Aunque Aristóteles no quiere saber nada de las formas inteligibles, se las arregla para encontrar su equivalente en su mundo y las llama “especies y géneros”, son categorías que limitan a este universo ilimitado donde todos los seres llegan a un desarrollo máximo y perfecto que les lleva a ser contrarios de otros seres y enfrentarse o relacionarse con ellos, apareciendo especies y géneros estables durante un tiempo en el cual cada ser se desarrolla hasta su consecución final antes de convertirse algún día en otro ser, por cambiar y pasar a formar parte de otra especie o género.

Para Aristóteles, la perfección de cada ser no llega en su generación sino a lo largo de un proceso porque ningún ser es generado perfecto sino que alcanza esa perfección cuando consigue el fin para el cual existe. El mundo de Aristóteles es un mundo de aprendizaje de oficios durante el cual se llega a una maestría tras muchos años de trabajos.

El mundo de Aristóteles es un mundo donde los números son la multiplicidad infinita de indivisibles (1085 b) y reflejan la existencia de una multiplicidad infinita de seres indivisibles, como somos los hombres, en este mundo.

En otro universo anterior, las ideas serían universales y particulares a la vez (1086 a). Los universales formarían parte de los particulares que en ese otro universo ya no estarían fluyendo constantemente sino que permanecerían estables.

Así todas las letras y las palabras serían iguales y se referirían a las mismas cosas.

En el mundo de Aristóteles, en cambio, las palabras deben referirse solamente a una cosa o bien se daría una confusión parecida a la de Babel. Asimismo en otro universo se daría una confusión material de líneas y puntos y las magnitudes y los números serían cosas sensibles que existirían separadas de las otras cosas.

Las ciencias serían acerca de todos los elementos existentes en ese universo y por lo tanto se daría una ciencia de cada elemento (que es como decir que existiría una

medicina para cada hombre) . En el mundo de Aristóteles, solo se da una ciencia y es respecto a los universales.

En el mundo de Aristóteles todo son “ fuerzas” que hacen cambiar y mover a todas las cosas.

Pero Aristóteles dice que los actos son más importantes que las “fuerzas” porque mediante los actos todas las cosas alcanzan su finalidad y perfección, en caso contrario nada se realizaría y nunca pasaría del estado de proyecto, de “ fuerza” potencial sin resultado.

Nosotros estamos inclinados a pensar lo contrario, que es más importante la “fuerza” que hay detrás de toda cosa en este universo que su realización como acto, porque sin esa ”fuerza” ninguna cosa dejaría de ser nada .

Aristóteles nunca consigue explicar de dónde surge esa “fuerza” que tiene cada cosa sensible en nuestro mundo, aunque admite que la vida no es más que el desarrollo de la “fuerza” que cada ser tiene dentro, aunque no sepa qué es esa “ fuerza” ni por qué la tiene.

Esto encantaría a un germánico como Ernst Mach que no veía en el Universo nada más que “fuerzas” que chocaban unas contra las otras por imponerse, pensamiento muy típicamente germánico.

Aristóteles el griego, sorprendentemente, en su concepción del mundo como un asunto de “fuerzas” que pugnan por salir a la superficie y oponerse a las “ fuerzas” de los otros seres, parece más un germánico que un griego antiguo.

Por eso el mundo de Aristóteles ha tenido tanto éxito en Europa en los últimos 2000 años para configurar la civilización occidental , que como todos sabemos es una mezcla de conceptos griegos y romanos con conceptos germánicos.

En el mundo de Aristóteles, los contrarios generan al chocar entre ellos. El hombre tiene necesidad de medirlo todo porque se pierde en este universo ilimitado.

El hombre necesita medirse contra los otros hombres en el mercado, según su valía personal, su grado de maestría en su oficio alcanzado después de muchos años de desarrollo o aprendizaje y su “fuerza” propia se miden contra las “fuerzas” de los otros hombres. Así aparece el valor del dinero que simboliza cuánto de más o de menos vale un hombre respecto a los demás.

¿ Pero qué sería el genoma para Aristóteles, entonces ?

Dice que puede haber un número para el genoma, entendido como el semen o germen de todos los seres de este mundo , dice que el genoma sería “ un número de géneros” al incluir en su interior todos los géneros de seres vivos existentes en nuestro mundo.

En otro universo (1090 a , 30) todas las cosas tendrían las mismas cualidades a la vez, serían planas y circulares, animales y bípedos, blancas y negras.

En el mundo de Aristóteles, se dan fenómenos de contracción y de expansión (contracción de los colores que llevan al color negro y expansión de los colores que llevan al color blanco, contracción de la sociedad humana en aristocracias elitistas y expansión en democracias igualitarias).

En otro universo anterior donde las formas inteligibles participaran en todas las cosas, dos individuos constituirán un nuevo individuo unitario distinto de esos dos individuos, por lo tanto la generación en ese universo sería muy distinta de la generación de seres vivos en nuestro mundo, donde se necesitan dos contrarios pertenecientes al mismo género y que a la vez tengan un cuerpo material , para que se puedan generar.

Además aparecería el “tercer hombre” o un nuevo ente o forma inteligible que podría estar en medio de una forma inteligible y la cosa sensible que configura. Este universo anterior sería propio de una novela de ciencia-ficción donde ocurrirían todo tipo de cosas increíbles.

Todos los seres serían una unidad (como siempre han querido los cristianos y los igualadores en política) sin diferir ni en cualidad ni en cantidad, todos iguales, sin mayores ni menores, todos serían el mismo . En cambio, en el mundo de Aristóteles se da lo Grande y lo Pequeño, desde que Platón hablara de ello en su “República” y lo Grande y lo Pequeño se están nivelando constantemente buscando una igualación o equilibrio precario que rápidamente se pierde al moverse todo en este mundo .

En el mundo de Aristóteles, lo Grande y lo Pequeño se relacionan constantemente por ser contrarios, buscando la igualación. En otro universo anterior, lo Grande y lo Pequeño ya están igualados siempre.

Nicolás de Cusa retomará esta tesis muchos siglos después en su libro “La docta ignorancia”.

Aristóteles observa que en otro universo anterior, los que eran iguales en nuestro mundo, de pronto serán diferentes unos de otros en ese otro universo anterior.

Todas las ideas serán números y se podrán combinar o computar entre sí con lo cual las relaciones en ese otro universo no consistirán en ver quién es más “fuerte” que el otro sino de por una fusión de cualidades de todos los seres entre todos, con lo que aparecerán caballos-hombre y todo tipo de combinaciones de genomas.

El Uno no será el principio en ese otro universo sino que se dará una sucesión infinita de principios (lo cual es un mal para Aristóteles porque siempre aborrece toda sucesión infinita que pueda aparecer en nuestro mundo, considerándola anti-humana y contraria a los intereses de los humanos, por llevar otra vez a un universo ilimitado y , por lo tanto, irracional, desordenado , caótico y previo a la civilización que Aristóteles quiere fundar).

En un universo infinito, el hombre será parte de un caballo. Cada especie de ser vivo es una idea y no llega a su perfección formal por un crecimiento o desarrollo, como en nuestro mundo, sino que surge ya así desde que es generado.

En el mundo de Aristóteles las formas inteligibles no son causas y , por lo tanto no existen, porque Aristóteles observa que se generan cosas sin formas en nuestro mundo, como los monstruos, las casa mal hechas o los malvados. Las causas de lo que hay en nuestro mundo son el entendimiento , la necesidad y la naturaleza y cuando aparece una accidente, se trata de algo muy poco frecuente causado por el azar, que es definido por Aristóteles como un automatismo, otro primer motor distinto del primer motor y que aparece de pronto sin saber cómo, pero raras veces.

La existencia de otros primeros motores en nuestro universo que causan los accidentes, es decir las “ singularidades” que solo se dan en muy pocas ocasiones, nos

hace pensar que el mismo Aristóteles es un “motor” (pues la mayoría de hombres que han existido no han sido unos superdotados como Aristóteles) creado por un primer motor de éstos que hay por allí en el Universo, uno de esos primeros motores a los que los físicos actuales hacen responsable de la aparición del mismo Universo y de la vida en nuestro planeta y que, más tarde, crea a hombre excepcionales como el mismo Aristóteles.

En cambio, en otro universo anterior todo sería causado por formas inteligibles. Aristóteles no quiere que en nuestro mundo eso ocurra y por eso dice que nuestro mundo es totalmente material, porque es en la materia donde hay más elementos anteriores a partir de los cuales se puede formar la configuración de un ser y además estos elementos son más simples en la materia que en ningún otro substrato existente.

Los elementos de este mundo tienen que ser los más simples posibles para que se puedan formar seres y además los más simples son los mejores.

La materia es la base sobre la que trabaja la “fuerza” para realizar actos.

Nuestro mundo es totalmente material. En el otro universo, no hay esta materia: lo ancho es a la vez estrecho, largo y corto, recto y curvo, liso y rugoso, la superficie es línea y el sólido es superficie, no hay ángulos ni figuras.

¿Para qué sirven las formas inteligibles? No causan ni el movimiento ni el cambio y no son modelo de nada porque Aristóteles ve que aparecen constantemente seres vivos sin un modelo.

En el mundo de Aristóteles se pueden crear cosas sin un modelo. Pero en el otro universo, las formas inteligibles serían modelos de ellas mismas, modelos y copias a la vez.

Por lo tanto, la creación, por ejemplo la creación artística sería perfecta y pura pues los artistas se copiarían a sí mismos eternamente, que es por otra parte la ambición de todo artista, se llame Picasso o Dalí.

En el mundo de Aristóteles, los números se crean añadiendo uno al otro (y, por lo tanto, la multiplicidad de seres particulares se crea también añadiendo partes a otras partes).

En un universo anterior, no habría números y los seres no se generarían por mezclas y sumas de partes sino que aparecerían de una vez, sin desarrollo. En el mundo de Aristóteles, todos somos números, como quieren los tecnócratas. Pero es un mundo falso, un invento de Aristóteles y los tecnócratas para tener limitados a todos los hombres mediante un número.

Por eso el mundo inventado por Aristóteles no funciona y lleva fácilmente a la degeneración como tecnocracia, así lo hemos observado muchas veces en los últimos 2500 años.

Por eso nos estamos estrujando las meninges para encontrar un sistema político y económico mejor que el actual, que es en gran parte un derivado de los conceptos de Aristóteles.

Hay que estudiar a Aristóteles para encontrar dónde se equivocó él, es la única manera de conseguir reformar el actual sistema en que vivimos y que todos sabemos defectuoso.

Los que vivimos algunos años en el franquismo (en los años 60 cuando éramos niños) todavía recordamos aquel ambiente ultraconservador , muy aristotélico, muy ordenado según los dogmas aristotélicos.

Así en primaria nos enseñaban muchas cosas que provenían directamente de Aristóteles, como el tema de los números, de los accidentes, del azar, de las partes de las cosas y es que releer la “Metafísica” de Aristóteles es un poco como volver a la infancia, a las clases de primaria porque muchos temas de ese libro de Aristóteles ya nos los enseñaron en primaria en los años 60.

El franquismo era en esos años un sistema político ultraconservador que proporcionaba a los españoles un estilo de vida muy ordenado según los conceptos aristotélicos.

Los que vivimos esa época tenemos nostalgia de ese orden, aunque causado por una dictadura militar de ultraderecha no dejaba de tener su gracia.

Como nos criamos en ese ambiente, lo echamos en falta, sobre todo después de 1975 cuando llegó el caos de la transición y estos últimos 35 años de “ democracia” tan confusa que nos hace recordar con añoranza los años 60 del franquismo y ese orden aristotélico (como lo llamaría Víctor Gómez Pin) en que pasamos la infancia.

Parece que en la Historia de la Humanidad de los últimos miles de años se ha dado un movimiento pendular por el cual han aparecido épocas “ aristotélicas “ (muy ordenadas) contra otras épocas “ bárbaras” donde el caos y la confusión han sido características propiciadas por los mismos hombres de esas épocas, que se aburrían en las épocas ” aristotélicas” donde nunca pasaba nada y la ciencia y la tecnología no progresaban.

Esta dialéctica de épocas “aristotélicas “ contra épocas “ bárbaras” parece que sigue dándose y el franquismo que conocimos fue sin duda una época “ aristotélica” mientras que los últimos 40 años en España han sido claramente bárbaros.

Parece que este movimiento pendular va a seguir muchos siglos más en la Historia de la Humanidad si no encontramos la manera de controlarlo.

El Dios de Aristóteles es una energía pura (pues siempre está actuando, siempre está en acto eternamente) y posee el entendimiento total e infinito sobre todas las cosas.

Y esta es la definición que Aristóteles da sobre qué es la vida : es el entendimiento en acto (1072b, 25) y Dios está vivo en una vida perfecta y máxima porque lo entiende todo: “Dios es un viviente perfecto y eterno”. Dios es el único ser que puede vivir una vida perfecta , siempre continua, siempre pensando.

Dios es una energía que tiene “nous” (el entendimiento total, en estado puro, infinito) y que está inmóvil.

Es una energía que siempre está en acto, eternamente, no se gasta nunca, no se consume nunca, no se acaba nunca.

No le afecta ningún cambio ni movimiento de nuestro universo y por ello esta energía no es transformada por ninguna otra energía ni por alguna fuerza física.

Dios emplea su tiempo infinito en recordar absolutamente todos los hechos ocurridos en el pasado y en pensar absolutamente todos los hechos que van a suceder en el futuro.

Como el hombre también encuentra placer en la nostalgia y en la predicción del futuro, pero solo puede dedicarse a estas actividades con un éxito limitado, Aristóteles infiere que la nostalgia y la adivinación deben ser actividades de Dios, pero en grado infinito.

El hombre sufre porque no consigue recordar todo su pasado y tampoco tiene la capacidad para prever todo lo que va a pasar en el futuro. Hay hombres del tipo Marcel Proust que se pasan la vida recordando el pasado y es que es una actividad divina.

Ojalá todos los hombres pudiéramos recordad exactamente todos los hechos que hemos vivido en el pasado (lo intentamos ayudándonos de prótesis como los libros, los archivos, las fotografías y otros documentos).

Aristóteles dice que a los hombres les gusta el ocio (y cree que así empezó la ciencia filosófica y la matemática, gracias al ocio disfrutado por los sacerdotes egipcios una vez ese país estuvo ordenado en sus cosechas y su administración pública para satisfacer las necesidades básicas o animales de los hombres , de manera que éstos pudieron dedicarse a sus necesidades intelectuales que, según Aristóteles, son las que hacen a los hombres hombres y no animales o vegetales)) y a los hombres les gusta la actividad contemplativa y el pensar.

Dice que Dios se encuentra siempre tan bien como los hombres se encuentran a veces, cuando han tenido algún éxito, cuando han tenido un buen día, cuando todo les ha salido bien, cuando están inspirados o cuando lo entienden todo.

De esta manera Aristóteles relaciona el placer humano con un placer infinito que debe sentir Dios y que solamente puede proceder de entenderlo totalmente todo.

Dice Aristóteles que para el hombre es placentero el pensar, el estar despierto y el percibir

(especialmente mediante la vista) pero solamente podemos dedicarnos a estos actos cuando tenemos las necesidades básicas (animales) cubiertas y además solo podemos dedicarnos a estos actos poco tiempo. Dios se dedica a ellos toda la eternidad y además con placer.

Dios carece de partes y es indivisible y mueve el universo por tiempo ilimitado pues posee una fuerza ilimitada. Dios existe sin cambios, impasible e inalterable.

Piensa en él mismo sin necesidad de percibir el universo para pensar sobre él.

Es decir, es el autista infinito, solo piensa en sí mismo.

Ve su propia visión sin necesidad de ver las cosas sensibles de este universo para ver. Es decir, se mira a sí mismo eternamente (es el narcisista infinito).

Habría que preguntar a los físicos actuales cómo puede ser una energía que no se consume nunca y que causa todos los fenómenos de nuestro universo .

Esta energía goza recordando todo el pasado y pensando todo el futuro, es decir, contiene todas las otras energías y fuerzas físicas existentes en el universo desde siempre y hasta la eternidad.

Esta energía está viva y según Aristóteles, estar vivo quiere decir pensar. Esta energía está siempre despierta, percibiéndolo todo, pensándolo todo (¿ siguiendo la lógica de nuestro universo ?).

Es una energía que no ha tomado nada de un universo anterior ni de nuestro universo y que ni tan solo lo necesita. Es la energía perfecta que no se gasta nunca ni tiene origen ni final. Hasta ahora los físicos no han conseguido fabricar una energía así (¿ sería la de fusión nuclear ¿) pero , sin duda, el Dios que todo físico puede concebir debe ser una energía que no se gasta nunca y que no tiene ningún otro fenómeno físico como fuente.

En nuestro universo existiría una energía así según el principio físico de que “ la energía y la materia no se crean ni se destruyen sino que se transforman” pero los cosmólogos nos explican que la energía y la masa de nuestro universo deben tener un origen antes de la creación de nuestro universo. Para todo físico sería un sueño encontrar una energía ilimitada y eterna y esa energía es Dios.

Los actos de esta energía son perfectos en su finalidad y en llegar a completarse mientras que los hombres, considerados como una versión a escala muy pequeña de esa energía, solo pueden llegar a veces y por poco tiempo a realizar sus actos de una manera perfecta y completamente (por ejemplo, un músico en un concierto).

Para un hombre es imposible estar siempre en el estado de perfección de Dios.

Como seres limitados que somos, también nuestra posibilidad de realizar actos perfectos es limitada en el tiempo, que siempre es breve.

De esta energía dependen nuestro universo y la naturaleza. En su libro “Reproducción de los animales” , Aristóteles dice que el alma participa de algo más elevado y divino , distinto de los elementos que se dan en nuestro mundo material. Llama a este elemento divino la “ primera carne ” (“proton soma”) y es el elemento más noble que existe, pues los otros elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire son inferiores en nobleza a él.

Y es el elemento del que están hechos los astros y está en el esperma (en el genoma). Como Aristóteles dice que no es como el fuego porque el fuego no puede generar seres vivos, sino que es más bien como el calor de los astros (sobre todo del Sol) al que atribuye la generación de seres vivos en nuestro planeta, debemos inferir que se refiere a lo que actualmente llamamos radiaciones cósmicas.

De esta manera, Aristóteles ya habría intuido que “algo” procedente del universo está presente en el genoma o lo muta (737 a).

El nuevo ser vivo al principio tiene solo las funciones más básicas de la vida (las que posee una planta) pero luego recibe “ desde fuera” dice Aristóteles, el entendimiento porque éste no puede proceder nunca de nada material.

En el genoma hay movimiento (734 b, 25) pero éste cesa una vez el ser vivo ha empezado a formarse. ¿Es el genoma como un mecanismo automático que va moviendo muchas partes a partir de un primer movimiento, porque todas esas partes están en contacto, aunque ese primer movimiento ya hace tiempo que se olvidó (734 b, 15) ¿

La necesidad de nacer proviene del ansia de los seres vivos de ser inmortales, ilimitados , eternos pues la generación ininterrumpida es la única posibilidad que tienen los seres vivos de este mundo de alcanzar la inmortalidad.

La esencia de cada ser vivo está en que es un particular, la especie no es lo importante (en caso contrario, no habría una sed por alcanzar la inmortalidad porque cada especie ya es de sí inmortal en tanto que especie, como dicen en las dictaduras fascistas donde el ciudadano no es importante sino que lo importante es el Estado que es lo único importante y eterno)

Aristóteles no tenía medios para investigar la física a nivel astronómico como sí poseen los físicos actuales y por ello tuvo que expresar hasta el máximo el concepto de que Dios era entendimiento infinito:

“El entendimiento se capta a sí mismo captando lo inteligible pues deviene inteligible al entrar en contacto con lo inteligible y pensarlo, de modo que entendimiento e inteligible se identifican.

Entendimiento es la capacidad de recibir lo inteligible, la esencia, y cuando lo tiene está en acto y este acto es lo más divino que el entendimiento posee y el acto de la contemplación es lo más placentero y más perfecto” (1072b, 20).

Para Aristóteles, todas las cosas se generan en nuestro mundo bien por el pensamiento (es decir, porque alguien o algo ha elegido que esa cosa pase de ser una fuerza a ser un acto) o bien por la Naturaleza, que es lo mismo que decir que por el curso habitual de los hechos.

Pero cuando las cosas se generan por accidente, es decir muy raras veces, entonces están causadas por el azar, que es definido por Aristóteles como una infinidad de causas y como son infinitas causas, es imposible conocerlas todas.

Aristóteles llama también “automaton” al azar, es decir, un automatismo, otro primer motor distinto del primer motor (1065b) y si existen infinitas causas del azar, entonces son como infinitos otros primeros motores, cada uno de ellos causando un accidente concreto.

Es lo mismo que decir que hay infinitos hombres y que cada uno de ellos es fruto de una causalidad, un azar, un primer motor que lo ha creado, puesto que el mismo Aristóteles dice que las cualidades son infinitas en este universo y si cada hombre encarna una cualidad, entonces tendremos infinitos hombres distintos unos de otros por alguna cualidad distinta.

Aristóteles no acepta que ni el azar ni el automatismo sean las causas del Universo pues antes de que se pudieran dar esas dos causas, ya habría intervenido el pensamiento como causa (pues el pensamiento siempre quiere ser la causa de todo y elegir lo que quiere que pase) y también la misma naturaleza como causa de los hechos habituales, de lo que ocurre la mayoría de las veces.

Aristóteles refuta “avant la lettre” a los estoicos diciendo que en un universo donde todo pasara necesariamente, no podrían darse hechos que pasaran a veces necesariamente y otras veces por azar, ninguna cosa podría ser generada bien por necesidad o bien por azar y ni tan solo tendría la posibilidad de ser generada (1065 a,15).

Es exactamente lo que querían los estoicos, que todo ocurriera por necesidad y que viviéramos lejos de las determinaciones de este universo donde se daba la generación constante por contrarios enfrentados.

Los estoicos querían vivir en un universo previo donde todo sucediera por necesidad y donde, por lo tanto, no tuviera ninguna importancia la lucha de contrarios ni la generación.

“Las causas de lo accidental son desordenadas e infinitas” (1065 a, 25)

y eso es precisamente lo que quieren esquivar los estoicos al buscar un orden del Todo donde todo ocurra necesariamente y con una finalidad para los intereses de ese Todo.

El genoma es una estructura demasiado compleja como para que la haya creado el azar o las fuerzas físicas y químicas presentes en nuestro universo, esta es nuestra tesis. Aristóteles escribe en su tratado : “ Reproducción de los animales”, 746 b, que la Libia siempre cría algo nuevo porque allí se cruzan constantemente animales que no son de la misma especie y que otros animales surgen de cruces raros pero no a la primera generación sino a la tercera , es decir, por el “hábito” repetido del cruce durante varias generaciones que , de alguna manera causa cambios en el genoma hasta que finalmente surge un individuo con características nuevas o con variaciones. Son pensamientos populares entre la gente desde hace miles de años y , ante el problema actual de qué sea el genoma y que los genetistas no saben explicar, puede que sea interesante volver a

considerar estas teorías populares que hablan de cambios genéticos por muchos experimentos, cruces o variaciones durante muchas generaciones y que acaban dejando individuos con diferencias. Aquí no tendría ningún papel la selección natural darwinista y todos los cambios y variaciones en los seres vivos se producirían simplemente por explotar un “pool” infinito de posibilidades de diferencias, de cualidades infinitas que se repartirían entre millones de seres vivos distintos, después de muchos actos o experimentos, sin ninguna razón, pero tampoco por el azar sino más bien por el carácter ilimitado de nuestro mundo.

Dice que la naturaleza es una buena administradora de nuestra casa que es nuestro cuerpo y da el mejor alimento comido al cerebro, los tejidos y los órganos porque son lo más importante en el cuerpo y lo que nos permite pensar, se quedan con lo mejor del alimento y luego la naturaleza va formando los huesos y tendones a partir del alimento menos rico y que ha sobrado para finalmente utilizar el residuo de comida ingerida para formar uñas y pelos. Si así lo hace la naturaleza cada día para que crezca nuestro cuerpo, es de suponer que así lo hizo también al principio de los tiempos para crear a nuestro cuerpo.

En “Reproducción de los animales” 742 b, escribe Aristóteles : las partes que son generadoras se forman primero en el ser vivo y a continuación se forman las partes que son instrumentos para el fin al que está destinado ese ser vivo. De esta manera y siguiendo su propia metafísica, Aristóteles hace que todo lo que ocurra en este mundo sea una imitación de lo que hace Dios al generar las cosas sensibles y que las partes primeras del cuerpo , corazón y cerebro, sean las primeras en ser creadas mientras que el resto de partes del cuerpo no son más que instrumentos de las primeras partes y solamente existen para llevar al cuerpo de ese ser vivo a su finalidad, sea ser campeón de

natación o sea ser estudioso de libros: “Las manos mueven los instrumentos y los instrumentos mueven la materia” (730b, 15). Traducido esto al lenguaje de la genética actual, quiere decir que la información genética en el genoma siempre trata primero de las partes más importantes del cuerpo y a ellas se refiere primero, luego vienen las partes secundarias que “ como el bosquejo de un pintor respecto a la pintura acabada” o como “ el tramado de una red “ (es decir, como una estructura que se desarrolla geoméricamente) van apareciendo para responder a las necesidades del ser vivo que se está creando según la finalidad de su vida. En este sentido Aristóteles dice que las partes primeras son “generadoras” de las partes secundarias, como Dios es generador de las cosas sensibles, ciertamente secundarias en el universo donde lo que importa más es Dios mismo. Sabemos que Aristóteles concedía al macho casi todo el protagonismo en la generación de las proles, para fastidio de las feministas, dejando para la hembra solamente el papel de ser el “ substrato material” al que el macho dotaba de un “alma sensitiva”. Esto se puede entender de muchas maneras. Que las hembras encarnan mucho más la materia que los machos y que éstos aportan a las crías un “ aliento”, una vida, un talento , una iniciativa, astucia, tendencia a la transformación del mundo por la fuerza, es decir , todo lo que tradicionalmente se ha considerado como “ masculino” frente a los valores femeninos de belleza, finura corporal, paz, estabilidad, gusto por los lujos, vida acomodada, mantenimiento de unas características de su “gens”, todo lo que es propio de la condición femenina (frente a su transformación de esas características de su “gens” por parte de los hombres de esa “gens” mediante la fuerza como ha correspondido siempre a los machos) y eso es seguramente lo que quería decir Aristóteles con el macho como el que dota de “forma” a la “ materia” que es la hembra. Se trata de la necesidad de dos contrarios que se peleen y se relacionen para que pueda surgir una generación de su relación, por ello la especie humana se separó hace

millones de años en dos géneros, masculino y femenino, a diferencia de otras especies que siguieron siendo hermafroditas. Tanto el macho como la hembra poseen en su interior fuerzas que están esperando convertirse en actos, en nuevos seres vivos, pero solo pueden hacerlo si se mezclan esas dos fuerzas masculina y femenina en el útero de la hembra (737 a ,25). No basta con decir que el macho es necesario para aportar el semen y la hembra es necesaria para aportar el óvulo, aquí hay mucho más. El macho encarna la transformación del mundo por la fuerza, constantemente creando nuevas formas (de vida, de modas, de técnicas) siempre insatisfecho ante lo ilimitado de este universo (“el macho proporciona el principio del movimiento” , 740 b, 25, como si fuera Dios) mientras que la hembra encarna la materia, lo que permanece, lo que no se transforma a sí misma porque no puede pero que por sí misma es ya excelente sin ningún trabajo por su parte, lo que representa la belleza en el cuerpo humano gracias a no tener que hacer los trabajos que tiene que hacer el macho para transformar el mundo

(y , como se ha dicho tantas veces, el orgullo extremo es propio de las hembras porque no han hecho nada para crecer bellas y no ha dependido de ellas y por eso son tan orgullosas de lo que les ha sido otorgado sin ningún esfuerzo por su parte, mientras que los hombres siempre tienen que conseguir todo lo que son mediante mucho trabajo, mediante el deporte, el entrenamiento y por ello no son orgullosos o al menos no de una manera irracional como lo son las mujeres).

Escribe Aristóteles en “Reproducción de los animales”, 738b, 25 , que la hembra proporciona un cuerpo y una masa o materia y es que el cuerpo del nuevo ser vivo procede de la hembra mientras que el macho aporta su alma (definida como la esencia de un cuerpo particular) y la descendencia, aunque sean precisas muchas generaciones, siempre acabará pareciéndose a la hembra de la misma manera que las semillas de otro

país acaban adaptándose a una nueva tierra. La hembra proporciona la materia y el cuerpo a las semillas, o sea al genoma masculino. Y por eso, dice Aristóteles, el útero es un órgano mucho más importante, grande y significativo que los testículos del macho, que solo son un conducto. La misma menstruación sería una prueba de la riqueza material de la mujer. A veces nacen niños y otras veces nacen niñas como a veces nacen mutilados si los antepasados lo fueron y otras veces no nacen mutilados. Aquí a Aristóteles no le interesa si unas partes del genoma causan el crecimiento de niños o de niñas o de descendientes con un defecto familiar o no, sino que lo que le interesa es mostrar que el esquema de la generación en este mundo está diseñado para que surjan constantemente variaciones, sean niños, niñas o mutilados o sanos. Y este esquema de diferenciaciones responde a la naturaleza de este universo que es ilimitado.

En los vegetales, toda la fuerza del ser está concentrada en reproducirse, es decir, en crear semillas. En otros seres vivos, cuando deben concentrarse en lo más importante de su vida que es la reproducción, entonces se convierten en una especie de planta (alusión a los matrimonios humanos que para criar a los hijos tienen que renunciar a llevar una vida de aventuras para vivir sedentarios al menos hasta que los hijos hayan crecido, 731b).

El macho es un instrumento de la naturaleza que lleva la semilla a la materia (a la hembra) y en algunos seres vivos es la misma hembra la que trabaja su propia materia dándole forma con sus propios órganos (730b, 30). Otras veces la hembra no puede generar por sí misma porque necesita de un principio, de algo que la imprima movimiento y la defina. “Es macho aquello que pueden engendrar en otro y es hembra aquello que engendra en sí mismo y de donde nace lo engendrado, ya existente en el engendrador” (715 a, 20). Es macho lo que, como Dios, puede engendrar actuando su fuerza en otras cosas (sean otros seres vivos o sean objetos materiales como unos ladrillos o la madera, al trabajarlos o en su propio cuerpo) mientras que es hembra lo que se crea a sí mismo.

Así la belleza de la mujer es creada de sí misma, no por un ejercicio o entrenamiento como en los hombres) y además tiene un substrato material de donde nace lo que engendra (el mismo cuerpo más fino y no formado por grandes esfuerzos musculares de la mujer surge de ese substrato material propio de la condición femenina.

Aristóteles refuta la teoría de Empédocles de que durante millones de años se dieron muchos experimentos en la generación de seres vivos de todo tipo de formas y características, incluso monstruosas, como cuerpos sin cabeza y otras combinaciones, que Aristóteles rechaza porque dice que tales seres no podían estar vivos, al faltarles el alma (y todos los seres vivos tienen alma en algún grado, que en Aristóteles es algún tipo de sensación que hace que la vida de los seres vivos más inferiores sea preferible a estar muerto). Los seres imposibles, experimentales de una era geológica arcaica nunca habrían existido, según Aristóteles, porque no habrían tenido sensación y no habrían vivido. Aristóteles solamente acepta la existencia de “ experimentos” en la generación de seres vivos si poseen algún tipo de sensación. Por otra parte, ¿ qué necesidad hay de que la naturaleza haga experimentos, teniendo en cuenta que este planeta está superpoblado por millones de especies de seres vivos y que para Aristóteles todos esos millones de seres vivos encarnan alguna diferencia que pueda darse en este universo material ? En otras palabras, los experimentos ya se han dado y la prueba está en los millones de especies de seres vivos que existen, cada una de estas especies explotando alguna diferencia, variedad, distribución distinta de las partes, estilo de vida , alimentación o reproducción que este universo permite.

Queda mucho por estudiar todavía sobre la necesidad de que la especie humana esté dividida en hombres y mujeres, a pesar de los miles de libros que se han escrito sobre la guerra de los sexos.

El genoma o semilla ya tiene dentro de sí mismo el principio de la creación del ser vivo, aunque como una fuerza , no todavía actualizada. Como sale el tallo y la raíz de una semilla de un vegetal, así surgen las primeras partes de un embrión también. El genoma es como el cuajo de la leche, lo que hace que la materia orgánica de pronto se convierta en vida.

En 984b, Aristóteles dice que los físicos materialistas (es decir, la mayoría de los físicos actuales) siempre buscan poner más de un principio en el universo, por ejemplo el fuego, la tierra, la masa, la energía o las radiaciones pues creen que cuantos más principios pongan , más posibilidades de explicación tendrán.

Recurren al fuego o a la energía como si éstos poseyeran fuerza motora y ponen una serie de otros principios físicos como el agua o el calor o el electromagnetismo como otros principios contrarios a los primeros y con los que chocan constantemente (así es la física desde Empédocles y nada ha cambiado en estos conceptos básicos).

Pero a los filósofos están explicaciones siempre les han parecido insuficientes porque no explicaban el primer principio y

“ forzados una vez más por la verdad misma “ (que es como decir que la verdad misma es un primer motor y violento que obliga a los hombres a investigar necesariamente, sin poder oponerse a ello por una elección humana) los filósofos siempre han buscado más explicaciones, sin caer, como advierte Aristóteles, en los procesos infinitos (propios de los filósofos escépticos) de buscar qué principio hay antes de un principio, así hasta el infinito.

Aristóteles dedica parte de la “Metafísica” a justificar la existencia de la ciencia metafísica, porque los físicos solo estudian lo que se mueve y los matemáticos lo que tiene superficie y volumen y es necesario que los metafísicos estudien los primeros principios, porque además el conocimiento de estos primeros principios arrastra con él todo el progreso en el conocimiento en las siguientes ciencias.

Y es que Aristóteles reprocha que los principios puestos por los físicos no pueden causar que las cosas de este mundo sean buenas y bellas, por lo tanto hay que buscar un principio anterior.

La causalidad , el azar no podían ser estos principios, como querían los materialistas, porque crear lo bueno y lo bello en este mundo es una empresa demasiado grande para el azar, por lo tanto también lo es para el azar el crear el genoma.

Desde Anaxágoras se atribuye al entendimiento la causa de la belleza , el bien y todo el orden universal , un entendimiento que comparten los seres vivos, la naturaleza y Dios , es el principio de donde les viene el movimiento a todas las cosas y no es un principio físico, un agente físico, una fuerza física sino algo anterior a todo lo material.

El entendimiento (“nous”) es la primera causa del mundo en tanto que Dios lo ha creado siguiendo el entendimiento pero también es la segunda causa del mundo en tanto que Aristóteles crea la civilización occidental tras “ humanizar” el mundo gracias precisamente a usar el entendimiento. Anaxágoras empezó a este proceso al admitir que este universo estaba ordenado por el entendimiento pero Aristóteles completó el trabajo al adaptar para la escala humana este universo ilimitado, mediante su filosofía aristotélica.

Los filósofos anteriores a ellos eran todavía como luchadores sin entrenamiento y el mismo Anaxágoras introdujo su concepto de la creación el mundo como si fuera un artificio teatral , un artificio concebido por el entendimiento pero Aristóteles cree que él va a dar el golpe definitivo a este universo ilimitado, encerrándolo en la cárcel de su pensamiento , la filosofía aristotélica, y al hacerlo cree que está imitando lo que hace Dios con su entendimiento divino (985 a).

En su libro : “Investigación sobre los animales “ 486 a5, Aristóteles dice que el cuerpo humano está formado por “todos” que tienen dentro suyo muchas otras partes, como es el todo de la cabeza y sus partes internas: “hay animales que tienen todas sus partes idénticas entre todos los que forman el mismo género, otros animales las tienen distintas”, hay animales que tienen las mismas partes pero en exceso o en defecto o como partes parecidas pero no iguales, cada animal se distingue de otro por una diferencia en la generación, por cualidades como la forma o el color, algunos animales tienen partes que faltan en otros animales, pero en general todos los animales comparten las mismas partes y difieren en otras partes por el contraste de cualidades o por otra posición de las partes en el cuerpo y además existen diferencias entre los animales por su estilo de vida y su comportamiento

(que para Aristóteles siempre surge de una repetición prolongada en el tiempo de unos actos que pasan a constituirse en “ segunda naturaleza” o “exis”, “hexein” , los hábitos de los seres vivos, puesto que Aristóteles concede que en el cambio generalizado que se da en este universo, se da paralelamente una permanencia más o menos precaria de las formas y de los seres y esta permanencia viene causada por la repetición de muchos actos iguales).

El hombre es un animal gregario y solitario alternativamente.

En los tratados de biología de Aristóteles es donde se puede apreciar mejor la enorme complejidad de nuestro mundo donde se dan tantos animales distintos con muchas variaciones.

Para poner coto a esta complejidad aparece la metafísica, para entender cuál es el principio que hay detrás de tanta diversidad de animales como se da en nuestro planeta. La mente humana lo exige y lo busca.

Hipócrates de Cos escribía en su tratado breve “Sobre el parto de siete meses”:

“Se dan muchas desviaciones y errores en la naturaleza en los animales y en las plantas continuamente.

Y así a veces tanto seres femeninos como masculinos se forman con muchas manos, muchos ojos, muchas orejas y todo tipo de formas retorcidas como desviaciones asombrosas de la naturaleza.

Porque todo tiene un momento medido para completarse y constituirse según sus propias características.

En efecto, los animales adquieren su forma según corresponde al modo en que se originaron primitivamente cuando todo se creó y hay que comprender que ésta es la razón por la que ahora adquieren su forma regular (...).

Porque el resultado viene forzado por una necesidad poderosa de completarse igual que lo ya completo tiene que atenerse a una forma determinada y no puede evitarlo .”

Dice Hipócrates que hay muchas variaciones en el crecimiento de los seres vivos, unos maduran antes de tiempo, otros envejecen prematuramente y hay un impulso constitutivo que va conformando todo lo que hace ser un hombre, desde huesos a tendones , venas, nervios , órganos , vientre hasta estar completo.

1027 b : sustrayendo cierto tiempo respecto a un tiempo limitado, se llega al momento presente y se convierte al presente en el principio de los tiempos desde el que se empieza a escribir la historia o a recordar. Y lo que ocurra en el momento presente puede pasar o no, necesariamente.

Y se da también necesariamente en las cosas que ya han pasado y se dará necesariamente también en las cosas futuras excepto cuando encontramos un principio de lo que pasa que no puede explicarse por otra cosa anterior y ese es el principio del azar y que no tiene ninguna otra causa de su producción.

La materia es indeterminada y por ello hace posible la existencia del azar, de una infinidad de accidentes posibles en la materia. La materia es capaz de ser de otro modo de cómo es la mayoría de las veces.

Los estoicos responderán que prefieren vivir solamente el momento presente porque así no están sujetos a este principio del azar. Es su manera de escapar de las determinaciones de la materia.

“No hay técnica o fuerza alguna determinada que produzca los accidentes mientras que de las demás cosas siempre hay una fuerza que las produce” (1027 a, 5).

El que hace una casa no hace también los infinitos accidentes que le pueden pasar a una casa, como a que a unos les guste y a otros no o que sea peligrosa cuando hace viento. El accidente es el tema favorito de los sofistas que nunca estudian la esencia de las cosas.

El accidente está cercano al no ser porque en las cosas que suceden por accidente no hay generación ni corrupción (por lo tanto pertenecen más bien a otro universo donde no hay ni generación ni corrupción). Es como si las cosas que pasan por accidente fueran una intrusión de hechos de otro universo hacia dentro de nuestro mundo.

Como en las novelas y películas de ciencia-ficción donde de pronto aparece un hecho o cosa que proviene de otra dimensión y entra en la nuestra, como cuando desaparecen barcos en el triángulo de las Bermudas.

La física sería la ciencia primera si no existiera ninguna esencia primera anterior a los hechos físicos que percibimos en nuestro mundo. Pero las explicaciones que dan los físicos acerca del mundo siempre son insatisfactorias para la gente que busca en otra ciencia, la metafísica, el conocimiento de otras esencias primeras anteriores a los fenómenos físicos del mundo (1026 a, 25).

Es un accidente si queríamos ir a Egina pero una tempestad o unos piratas nos han desviado hacia otro lugar, 1025 a, 25.

Es un accidente si la vida quería empezar en un planeta distinto pero una tempestad cósmica o unos piratas extraterrestres o fuerzas cósmicas obligaron a la vida a desviarse hacia este planeta, es decir, la aparición de la vida en este planeta, considerada por los materialistas como una casualidad, es un accidente si ocurre muy pocas veces en la historia del Universo y si además no depende de los procesos de generación y destrucción que se dan en nuestro mundo sino que procede de conceptos propios de otro universo donde no se da la generación ni la corrupción.

Como decía Tertuliano con su prueba del absurdo, como todo en este mundo es absurdo, es posible que la explicación más absurda que encontremos para un hecho dado sea al final la verdadera, así es posible que el hombre esté solo en este universo lleno de millones de millones de estrellas y sus planetas, porque es la posibilidad más absurda que existe.

Y que la aparición de la vida en este planeta sea igualmente absurda, un accidente imposible (según los procesos de este mundo).

Y es que los millones de estrellas y de planetas que hay en este universo ya han sido catalogadas por los astrónomos... poniéndoles un número.

El género es la generación de individuos de la misma especie por el juego de contrarios que llevan a la generación. Las generaciones se diferencian unas de otras por las cualidades, que son infinitas en este mundo, según Aristóteles.

Las cualidades aparecen en la materia, ella misma ilimitada también. La hembra aporta la materia o substrato de cualidades mientras que el macho aporta la forma o diseño.

Es mutilado un cuerpo al que le falta una parte siempre que la posición de esta parte en el todo tenga importancia para que el todo mantenga su esencia y que esta parte forme parte de un continuo. No son importantes las partes que no sean las partes principales de ese todo ni las partes que están situadas en lugares no vitales.

Es una mutilación la falta de una parte que ya no se puede reproducir (el pelo se reproduce como las uñas y por lo tanto la falta de estas partes no es una mutilación). Es importante el concepto de mutilación en nuestro mundo porque en él todo está relacionado por el contacto y si falta una parte, los todos que forman nuestro mundo se hunden. En otro universo, en cambio, es

de suponer que todas las partes que se pierden se vuelven a generar, se reproducen como la cola de las lagartijas.

En otro universo no importa en qué orden estén las partes en el todo ni si unas son más principales que otras (1024 a, 15).

En este mundo, los todos son distintos según sus partes y según el orden en que estén sus partes. Los todos son continuos, limitados, constituidos por una pluralidad de partes. Así está organizado nuestro mundo.

Es la única manera como los seres vivos pueden enfrentarse a un universo ilimitado, formando todos limitados con partes. En el genoma, cada uno es distinto según sus partes y el orden de esas partes en el genoma y esa es la única manera de organización que es posible en nuestro mundo (1023b, 35).

En ese sentido, entendido como un todo, es posible decir que el genoma sí pertenece a la configuración de nuestro mundo. No pertenece en cambio a nuestro mundo en el aspecto de su complejidad, que es inexplicable por los fenómenos que se dan en nuestro mundo.

Se llaman partes aquéllas que sirven de medida para la cosa, hay una necesidad de poner una medida a nuestro universo ilimitado y lo hacemos dividiéndolo en partes. Hay que limitar este mundo y lo hacemos midiéndolo.

Medimos las fuerzas de cada cosa, de cada hombre (en el mercado) y medimos el mundo mediante los números (1023 b, 20).

Hay varios tipos de fuerzas: dominar, poseer, abarcar, oponerse (el hombre es un Atlas que se opone a la caída del cielo sobre la tierra impidiéndole moverse o actuar y caer sobre nosotros, siguiendo su inclinación o fuerza propia), mantener unido (un todo ante sus partes que querrían separarse siguiendo su propia fuerza, como ocurre en los países con regiones independentistas).

En este mundo todo es un asunto de quién es el más fuerte, según Aristóteles. Todo es un asunto de empezar una primera generación para llegar a una forma última.

En este sentido, el evolucionismo de Aristóteles consiste en ir de unas “fuerzas” primigenias a unos actos prolongados durante millones de años que culminan en alcanzar un fin cuando se

logra la forma última posible en este mundo según su dinámica propia, distinta de otras dinámicas de otros universos.

¿De dónde viene el movimiento de este mundo?

“ De un ultraje, pues éste fue el principio de la contienda” (1023 a,30).

O sea, de un robo de materia o energía , así empezó nuestro mundo , ese fue el principio que inició el movimiento de nuestro universo.

Las cualidades implican un sufrimiento y existen porque existe el cambio y el movimiento en nuestro mundo. Las cualidades son alteraciones de la materia, son actos y movimientos que causan daño siempre, son las grandes desgracias (por eso Aristóteles usa la palabra “pathos” para referirse a las cualidades). Vivir en nuestro mundo implica sufrir cambios y los cambios siempre ocurren en las cualidades.

En nuestro mundo de cambio perpetuo, se da también una cierta estabilidad de cuando en cuando y ocurre porque se repiten muchas veces unos actos: es el hábito, la costumbre de David Hume o la “segunda naturaleza” como también la llama Aristóteles.

Gracias al hábito (“hexis”) se forman en nuestro mundo todos con partes estables, aunque no eternas. Gracias al hábito podemos aprender, gracias al hábito podemos tener una época en nuestra vida tranquila y acomodada, gracias al hábito se dan épocas en la historia en las que no pasa nada o no hay grandes hechos o épocas en las que simplemente se asientan unos cambios , una revolución, un régimen político.

Es de suponer que el genoma también alcanza algún tipo de “hábito” en su estructura que posibilita que los seres vivos formados por ese genoma mantengan una constitución estable, al menos durante unas eras geológicas.

Como de costumbre, Aristóteles evita el proceso infinito que se daría si nos preguntáramos si es posible alcanzar el hábito de tener un hábito, es decir, un proceso infinito de fuerzas que buscan lograr la estabilidad eterna al repetir infinitamente los mismos actos , como ocurre en la película de Alain Resnais: “Je t’ aime, je t’aime” donde un científico viaja al pasado y cae en una trampa por la que se ve obligado a repetir una y otra vez el mismo acto por toda la eternidad.

Esto podría pasar en otro universo, donde la repetición eterna de un mismo acto llevara a alcanzar “hábitos” eternos también y , por lo tanto, formas eternas (1022 b,5).

“Del hombre son muchas las causas (animal y bípedo) pero no es menos cierto que el hombre es, por sí mismo , hombre” (1022 a ,30). Aristóteles está tentado en decir que las causas del hombre son infinitas, si consideramos que es un accidente de este mundo.

Pero no llega tan lejos y se limita a decir que las causas del hombre son muchas y por lo tanto las causas del genoma deben ser también muchas.

En el mundo de Aristóteles, cada cosa debe llegar a su fin, a su límite, como dicen los deportistas cuando dicen que han llegado al límite de sus fuerzas o de sus posibilidades (1021 b, 10).

Todo hombre intenta llegar lo más lejos que puede en su vida y en un momento dado debe parar porque se da cuenta de que ha llegado al límite de donde podía llegar, a veces después de sufrir un ataque al corazón.

El tiempo en este mundo está completo o es perfecto si no es posible encontrar fuera de este tiempo ninguna parte de tiempo que sea parte de ese tiempo del mundo nuestro. Tu tiempo en este mundo se ha completado cuando ya no tienes una parte tuya que esté fuera de ese tiempo. En ese sentido se dice que a uno le ha llegado la hora cuando se muere, porque se ha acabado su tiempo, que ahora ya es un tiempo completo, perfecto, acabado, donde no queda ninguna parte de tu tiempo que puedas vivir todavía.

Por eso siempre se habla bien de los muertos recientes, porque es ahora cuando su tiempo es perfecto, acabado, completo y cuando su vida se puede contemplar como un todo perfecto.

Y para Aristóteles todo ser vivo debe llegar a su finalidad que solamente se revela cuando se le acaba su tiempo, todo ser vivo hace lo que puede con su “fuerza” al actuar en esta vida y en la hora de la muerte es cuando sabe cuál era su finalidad en este mundo porque su tiempo ya se ha completado.

Así Aristóteles liga tiempo, fin , fuerzas y actos como partes del continuo que define las vidas de los seres vivos en este mundo, necesariamente, sin que se pueda vivir de otra manera en este mundo, como saben todos aquellos que tienen responsabilidades como el trabajar, ganar un sueldo, mantener una familia, continuar una empresa, mantener funcionando la ciudad.

Todo ser vivo debe alcanzar la perfección o desarrollo completo de su vida, como consigue el artesano cuando sabe que nadie lo supera en la perfección a que ha llegado en su oficio tras muchos actos y muchos años.

El límite de lo malo es una finalidad también de la vida de un ser vivo, solo que esa finalidad acaba en la destrucción (1021 b, 25).

Existe la muerte imperfecta y es el coma o una enfermedad crónica incapacitante.

En otro universo, se daría el pensamiento y la visión sin relación con las cosas reales, sin percibir las, y sería el pensamiento del propio pensamiento (como hacemos los que nos ensimismamos) y la visión de la propia vista (que es lo que hace el artista que se pasa horas y horas contemplando su propia obra, 1021 b).

El pensamiento del pensamiento es repetición de lo mismo una y otra vez, como hacen los enfermos que tienen Alzheimer que repiten lo mismo una y otra vez porque han perdido la memoria.

La privación de la “fuerza” que cada ser vivo posee, ejercida por otro ser , es una relación con ese otro ser que te convierte en su esclavo.

Ser hijo es un sufrimiento que padece el hijo respecto del padre en su acto de ser padre (1021 a, 20). El padre actuó y el hijo sufrió una afección (pathos).

“El número es conmensurable y de lo inconmensurable no puede decirse que haya número.” (1021 a, 5). Las relaciones entre hombres son indefinidas mientras no se conocen, mientras no se relacionan entre ellos, como si fueran números indefinidos. En el mercado, se definen los números de cada hombre (su valor como hombre, su fuerza) en la relación comercial.

“La virtud y la maldad expresan diferencias en el movimiento y en los actos “ (1020 b, 20) .
“El significado de bueno y malo se refiere a la cualidad de los seres vivos y a su capacidad de elegir”.

El concepto de Aristóteles de “fuerza” es ciertamente vulgar y primario:

“ La fuerza se da también en las cosas inanimadas, como los instrumentos, así se dice que una lira tiene fuerza para sonar cuando suena bien y que otra no tiene fuerza cuando suena mal”

(1019 b, 15).

“Fuerzas son aquellas cualidades de las cosas por cuya virtud las cosas son impasibles o inmutables o no se dejan cambiar fácilmente para peor” (1019 a, 30) .

Hay que tener una fuerza propia para no dejarse cambiar por los demás y para que no te jodan. Un concepto muy vulgar de la esencia de hombre.

El mundo de Aristóteles es un mundo de elementos (es su manera de llamar a los átomos): hay elementos en las cosas materiales, hay elementos en las demostraciones geométricas, hay

elementos en los silogismos que constan de tres términos y proceden por uno medio (1014 b). Por lo tanto están relacionados el mundo material , la lógica y las matemáticas .

Es fácil decir más tarde que el mundo es un asunto de átomos lógicos (como dirá Bertrand Russell) o que es un asunto de átomos gnoseológicos (como dirá Hume) o que es un asunto de átomos matemáticos (como dirá Leibniz con sus "mónadas").

Como tantas otras veces en la Historia de la Filosofía, lo que puedan aportar los filósofos posteriores siempre estaba ya implícito en lo que dijeron los filósofos griegos, en este caso en lo que dijo Aristóteles sobre los elementos y la interrelación entre lógica, materia y matemáticas. Es un mundo de elementos orgánicos, matemáticos y lógicos.

"Son elementos de la voz aquellos en que la voz se compone y se descompone últimamente mientras que ellos no pueden descomponerse en otras voces específicamente distintas, sino que en el caso de descomponerse las partes resultantes serán de la misma especie." (1014 a, 30).

En otro universo es posible que las cosas verdaderas y falsas sean lo mismo y que se den infinitos enunciados verdaderos y falsos cuando se afirma que es verdadero que lo que se dice es falso o que lo verdadero es verdadero , dando lugar a un proceso infinito (1012 b, 20).

Es posible que en otro universo todas las cosas estén en reposo y en movimiento a la vez, siendo todas las cosas eternamente verdaderas y falsas a la vez. En nuestro mundo esto no es posible porque todo el que afirme un enunciado, él mismo no existió antes y pronto no existirá (es decir, no es eterno).

En otro universo puede que todas las cosas estén en movimiento y que todo sea falso porque en ese universo todo está en reposo y en movimiento a la vez.

En otro universo no existiría un primer motor o principio, porque no sería necesario al estar todas las cosas en reposo y movimiento a la vez y nada permanecería eternamente.

En nuestro mundo, hay un principio que mueve eternamente las cosas , siendo él mismo inmóvil. Quiere decir Aristóteles que en otro universo no existiría Dios entendido como energía eterna e inmóvil: todas las cosas serían también eternas, inmóviles, en reposo y movimiento a la vez.

Las paradojas que se dan en nuestro mundo es posible que estén resueltas en otro universo (1012a, 15).

Anaxágoras decía que hay un término medio entre los contradictorios y Aristóteles le acusa de hacer que todas las cosas sean falsas.

Dice que Anaxágoras mezcla todas las cosas y que la mezcla no es ni buena ni mala sino medio buena y medio mala y que decir que una cosa es medio así y medio así no es decir algo verdadero de la cosa.

Pero Aristóteles, que en gran parte no es más que un seguidor de Anaxágoras, también cae en el mismo error en su propia "Metafísica" pues su término medio no es más que una mezcla de los dos contrarios y, siguiendo sus mismas tesis, no nos informa de nada verdadero acerca de la cosa.

"Tendrá que haber un término medio entre los dos contrarios y en ese caso los dos contrarios no dirán ni verdad ni falsedad y habrá algo intermedio entre lo que es y lo que no es y por lo tanto habrá algún cierto tipo de cambio intermedio entre la generación y la destrucción.

Habrán un número ni par ni impar. Se cae en un proceso infinito donde todas las cosas aumentarán y disminuirán en una mitad más (su término medio).

En los silogismos se dará un término medio entre la afirmación y la negación y ese término medio tendrá otra esencia" (1012 a, 5).

Es posible que esta situación, que Aristóteles rechaza para nuestro mundo, sí pueda darse en el otro universo.

La gente no se pondrá de acuerdo en quién es el sano, quién el loco y quién el sabio, quién está despierto y quién está dormido. La gente se peleará por imponer "por la fuerza" sus demostraciones y además con el derecho a contradecirse, lo cual es imposible para Aristóteles en nuestro mundo (pero sí posible en otro universo, 1011 a, 15).

"Y es que es imposible enumerar los accidentes puesto que son infinitos" (1001 a, 10).

"De modo que un hombre puede ser a la vez mil veces no hombre si se añaden a él todos sus predicados accidentales, los que es y los que no es."

Efectivamente, toda cosa puede ser una serie de cualidades pero también puede ser infinitas cualidades que no es y todas ellas lo definen.

Todos los hombres aman percibir las cosas sensibles. Especialmente mediante la vista. En otro universo, todos seríamos ciegos porque dice Aristóteles que la visión es el sentido que más nos permite conocer las múltiples diferencias que se dan en nuestro mundo.

En otro universo, no sería necesario ver porque no se dan esas diferencias (980 a). La memoria es un tipo de generación, sin memoria no hay entendimiento. La memoria se genera por la relación con la realidad, mediante nuestras percepciones.

El hombre es el ser vivo con más memoria, más sensaciones, más experiencias y gracias a ellas, más técnica y razonamiento. Por lo tanto el hombre es la máquina más excelente que hay en nuestro mundo para cumplir la finalidad por la que existen las máquinas en este mundo (los seres vivos).

Una multitud de recuerdos sobre el mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia , así se forman los hábitos y el carácter. Cuantos más sentidos tenga un ser vivo, más entendimiento podrá tener también (980 b, 25). La experiencia da lugar a la técnica y la falta de experiencia da lugar al azar .

En el azar hay una falta de muchos casos iguales, no se da la repetición de muchos actos iguales que van a crear el hábito y la experiencia.

Cuando hay muchos actos individuales iguales no se puede dar el azar.

Los malos médicos son aquellos que tienen la técnica (que aparece tras mucha experiencia en muchos casos iguales) pero no tienen la experiencia tratando a un caso individual,

tienen la teoría de lo general pero desconocen al individuo y su enfermedad propia y erran muchas veces en la cura porque de lo que se trata de curar es el individuo (981 a, 20).

Se da el desarrollo del aprendizaje de un oficio hasta alcanzar la técnica que es una sabiduría en la que se acaba conociendo la causa de las cosas, mientras que los que solo tienen experiencia sin saber, tienen unos grados menos de sabiduría , del desarrollo de su fuerza en actos.

Los obreros y los esclavos son como seres vivos inanimados que hacen cosas pero sin conocimiento. aunque pueden llegar a alcanzar un hábito tras muchas experiencias.

Hay aquí un elitismo de los que son sabios y medio dioses y empezó en Egipto con el ocio que disfrutaban los sacerdotes egipcios y que les permitió dedicarse a la teoría, actividad propia de los dioses como lo es el mismo ocio.

Se dio entonces la aparición de los primeros hombres que no solamente sobrevivían como animales sino que usaban las otras fuerzas propias del hombre cuando está ocioso, como el entendimiento.

Los otros hombres empezaron a admirar a estos nuevos hombres o sabios, llamándolos brujos, magos, chamanes, hombres-medicina hasta que aprendieron a pensar también por su cuenta y dejaron de adorarlos.

Lo mismo pasa en la infancia donde los chicos que están más avanzados en la clase de primaria son admirados por los otros chicos que todavía no han empezado a pensar por su cuenta, a razonar, a leer libros. Pero cuando unos años más tarde estos chicos ya han aprendido a usar su mente, entonces dejan de considerar a los otros chicos más avanzados como "inteligentes" o "listos" y los ven simplemente como sus rivales.

Es sabio el que consigue tener conocimiento de las cosas difíciles, puesto que las cosas fáciles son las que percibimos inmediatamente (así los libros técnicos son fáciles de aprender porque ya lo explican todo pero no es un sabio quien lee libros técnicos sino quien los ha escrito y eso es lo difícil).

"Lo universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres pues se encuentra alejado al máximo de nuestras sensaciones" (982 a , 25).

En otro universo es posible que lo universal sea fácilmente percibido por todos los seres de ese universo.

La ciencia más exacta no es la matemática que solo se ocupa de objetos con superficies y volúmenes sino la metafísica porque se ocupa de los primeros principios y causas , que siempre son menos que los principios de las otras ciencias.

La metafísica es la ciencia más "fuerte".

Los hombres se maravillaban ante este universo y se sentían perplejos ante él : este es el origen de la investigación científica.

Esta ciencia se pone su propio límite de la misma manera que lo hace el hombre libre cuyo fin es él mismo y no el fin que le impongan otros hombres: la metafísica es la única ciencia libre porque no es útil para ganar dinero ni posición social, solamente ella tiene en sí misma su propio fin. Es la ciencia que no depende de las cosas de este mundo.

Por ello se puede decir que Dios también se dedica a la metafísica.

Para un metafísico es inaceptable descubrir que todo ocurre sin causa (como quieren los atomistas) como lo es para un matemático descubrir que es imposible medir o calcular algún asunto matemático.

La misma existencia de la ciencia metafísica implica que se pueden descubrir todas las causas y que ese es el trabajo propio del hombre en este mundo.

Y en este mundo siempre hay alguna naturaleza a partir de lo cual se genera lo demás, conservándose aquella naturaleza, así lo entendieron los primeros filósofos presocráticos. Empédocles creía que los cuatro elementos permanecen siempre y no se generan a no ser por aglomeración o escasez cuando se reúnen formando una unidad o se separan de la unidad que formaban.

Anaxágoras creía que todos los principios son infinitos y eternos, no se destruyen nunca pero se reúnen y se separan (aceptando solo este tipo de generación y de destrucción).

El genoma puede ser entendido como lo habría hecho Empédocles, como una aglomeración de elementos que son inmortales y que a veces se separan para formar otra unidad.

O como lo habría hecho Anaxágoras, como elementos también eternos que se reúnen y se separan sin desaparecer nunca.

"El asunto mismo les abrió el camino y los obligó a seguir buscando" (984 a, 20). La pasión por la investigación científica es un tipo de motor, para Aristóteles.

En otro universo es posible que las cosas se cambien a sí mismas, que el bronce se convierta él solo en una estatua.

Es decir, en otro universo todas las cosas puede que sean primeros motores de ellas mismas, quizás eso es lo que intentan los físicos desde Empédocles al hacer de cada elemento químico y fuerza física un primer motor (984 b, 5).

Pero Aristóteles dice que todos los elementos y fuerzas que puedan proponer los físicos son insuficientes para crear la naturaleza.

Pero hay otro primer motor y es la Verdad, que además es un motor violento : "forzados por la verdad misma a buscar otro principio " (984 b, 10).

En nuestro mundo hay belleza y orden pero hay todavía más fealdad y desorden (985 a). Los males son más abundantes que los bienes y Empédocles intentó explicarlo introduciendo los conceptos de amor y odio, dos contrarios a que alternativamente causan la unión y la separación de las cosas.

No estaba muy lejos de la concepción de Zoroastro del bien y el mal como dos contrarios que se pelean constantemente por controlar este mundo.

Los atomistas griegos, por su parte, veían en la materia una igualdad total, con todas las cosas formándose y disgregándose por cualquier átomo, todos iguales entre sí... excepto cuando ocupaban una posición, un orden y una figura distintas (es decir, los atomistas también admitían rangos en la materia y por lo tanto en las sociedades humanas " igualitarias" donde siempre

acababan apareciendo unos que eran más iguales que los otros por ocupar una posición, tener una figura o estar en un orden distinto a los de los demás).

Un orden es que las letras AB estén en ese orden o en el orden BA, una figura es la que tiene A distinta de B y una posición es que A esté delante de B (985 b, 15).

Hay que suponer que el genoma también mantiene esos órdenes, figuras y posiciones de sus partes, al menos según la visión que de él tienen los genetistas materialistas.

El genoma, según los atomistas griegos, se genera unos genomas a partir de los otros por mezcla y separación y respecto a su anterioridad y posterioridad de unos respecto a los otros (988 b, 35).

Pero si el genoma va cambiando al cambiar sus elementos entonces no se da un genoma estable (989 a, 20).

Aristóteles critica esta concepción atomista escribiendo en 989 b que si todas las cosas estaban mezcladas tendrían que haber preexistido realidades carentes de mezcla porque cualquier cosa no puede mezclarse con cualquier otra cosa al azar y las afecciones y accidentes se darían separados de la esencia pues no habría ninguna razón por la que estuvieran agregadas o separadas, el genoma no tendría ninguna cualidad, no crearía seres vivos ni altos ni bajos ni rubios ni morenos.

Pero si el genoma fuera ilimitado, contendría en él todas las infinitas cualidades que existen y sería Dios o crearía seres vivos como dioses con todas las cualidades posibles (989 b, 20).

Los pitagóricos " necesitaban que sus doctrinas estuvieran bien trabadas" (986 a, 10) y tenían una tendencia a redondear los números para que coincidieran con lo que veían en el firmamento (tendencia que han seguido luego todos los científicos y que es una prueba de que los números solo son una convención que se ajusta con dificultades a la realidad).

"Según el concepto existe lo Uno y según la sensación existe la pluralidad" (986 b, 30) y para Platón "era imposible que una definición correspondiera a alguna de las cosas sensibles porque están constantemente cambiando" (987 b, 5).

Además cada idea es única mientras que existen infinidad de números matemáticos iguales que se pueden computar unos con otros

($2+2+2+2+2$). Por lo tanto la evolución de la filosofía griega condujo al concepto de las parejas de contrarios como la Díada de la que es fácil generar los números, como si fuera una matriz, excepto los primeros números (988 a,5).

Del par de contrarios Adán y Eva surge toda la multiplicidad humana :

"el macho se halla respecto de la hembra en esta situación, la hembra queda fecundada con un solo apareamiento mientras que el macho puede fecundar a muchas hembras",

la materia puede producir infinitas cosas mientras que la forma solo puede producir una. Pero al mismo tiempo de una materia solo se puede fabricar una mesa y de una forma se pueden copiar muchas cosas con esa forma.

Pero ¿cómo puede aceptarse que el número y sus peculiaridades sean causas de lo que se genera en el firmamento y que exista otro número aparte de esos números y que constituya el elemento de las cosas (990 a, 20) ?

Entonces tenemos dos tipos de números distintos, los que causan el mundo y los que definen cada cosa como sea. Platón introdujo el concepto de Forma inteligible pero Aristóteles cree que existirían millones de formas distintas, una para cualquier cosa que exista en nuestro mundo, una para cada ser y para cada esencia y se darían ciencias para cada cosa y para cada esencia " y ocurrirían otras mil implicaciones semejantes " (990 b, 25) y que en otro universo serían posibles.

" Palabras vacías y metáforas poéticas" llama Aristóteles a una Forma que contendría tanto a las cosas eternas como a las corruptibles y que sería modelo de todas las cosas por participación en ellas.

Existirían modelos de cada cualidad que existe y , por lo tanto , se crearían cosas infinitas, una para cada cualidad infinita que existe.

Existirá un Perico de los Palotes que no hubiera existido nunca pero copiado a partir de su modelo y se darán muchos modelos para crear la misma cosa (así puede pasar efectivamente en

otro universo, de hecho eso es lo que ocurre en el arte, por ejemplo en la pintura donde se toman muchos modelos para un personaje y se inventan personajes imaginarios que no han existido nunca).

Las Formas serán modelos de ellas mismas y se copiarán a ellas mismas (es lo que son los clones).

En otro universo, se darán las Formas de todas las cosas sin que exista movimiento en ese universo (991 b).

¿Por qué un número tiene que ser la causa de otro?

La música imita la realidad: " si las cosas de este mundo son proporciones numéricas, la armonía ha de tener una realidad de la cual es proporciones" (991b, 15).

El arte, para Aristóteles, siempre imita la realidad. La música , que posee proporciones numéricas dentro de ella, imita proporciones que se dan en la realidad.

Pero Aristóteles advierte que cada cosa debe ser causada por un número especial que refleje las proporciones que forman esa cosa, por ejemplo un hombre que es una proporción numérica de elementos químicos , su Idea será un número que refleje esas proporciones pero no será un número cualquiera. El número que refleje las proporciones de elementos químicos que se den en un genoma no será un número cualquiera.

¿Cómo se produce una forma única a partir de muchas formas?

¿Cómo se produce un genoma único a partir de muchos genomas? Si hay una mezcla de unidades e un número dado, se dará una mezcla también de cualidades.

¿Por qué ha de existir algo intermedio entre las cosas de este mundo y las Formas ?

Además, las dos unidades que hay en una diada, uno y dos, deben proceder de una diada anterior pero esto es imposible en nuestro mundo. El macho y la hembra deberían proceder de dos contrarios anteriores también.

Dios debería tener tantas partes como la multiplicidad de cosas sensibles y de entes matemáticos.

El cuerpo sería superficie, mucho y poco serían lo mismo, ancho y estrecho, pequeño y grande, corto y largo ,alto y bajo, la línea y el sólido

Los cuerpos formados por partes deben tener algún límite en nuestro universo, sean las líneas, los puntos o los átomos. En otro universo puede que no tengan ningún límite.

En nuestro universo, participar una Forma en las cosas es no decir nada, según Aristóteles pero en otro universo todas las cosas podrían estar poseídas por todas las demás cosas. (992 a,30). Poner unas Formas que participen en las cosas es querer que exista algo que posea todas las cosas y esté mezclado con ellas y eso, según Aristóteles, solo puede pasar en otro universo pero no en este mundo.

Aristóteles no considera explicación suficiente la teoría de Platón sobre las formas inteligibles, ya que las longitudes, las superficies y los sólidos, que son posteriores a los números, no son ni formas ni números ni algo intermedio ni cosas corruptibles sino que parecen constituir un nuevo género distinto.

Además, siguiendo la teoría del aprendizaje por reminiscencias según Platón, Aristóteles dice que para entender qué dice una demostración, hay que conocer antes los elementos de esa demostración y estos elementos han de ser evidentes (993 a) pues solo se puede aprender a partir de cosas que ya se saben antes.

En otro universo resultaría que el conocimiento es innato y estaríamos en posesión de todas las ciencias sin saberlo. Pero en nuestro mundo es imposible saber nada si antes no hay sensación de ello. Si todos los elementos del universo fueran iguales, si todos los átomos fueran iguales, entonces tanto daría conocer unos como otros para aprender.

En otro universo es posible que la gente conociera sin percibir, podría ser que fueran ciegos y solamente oyendo ya conocieran los colores y las formas. Bastaría conocer las formas de las cosas para aprenderlas sin haberlas percibido nunca.

La música estaría compuesta de elementos todos iguales y no importaría en qué orden figuraran en la pieza musical.

En nuestro mundo, siempre hay desacuerdos entre la gente, incluso acerca de lo más básico como el significado de las palabras.

En nuestro mundo, nadie alcanza la verdad ni todos están errados acerca de ella, sino que cada hombre consigue decir algo acerca de la Verdad, cada hombre atina al disparar contra una puerta y no contra todo el campo ilimitado (993 b).

Hay filósofos burdos, toscos y rudos, hay otros de vulgares y superficiales y hay otros divulgadores de la filosofía y todos ellos son útiles porque hacen pensar : "ejercitaron nuestra capacidad intelectual" (993 b, 15) .

Si no hubieran existido los compositores de muchas canciones vulgares, no habría existido luego el gran compositor que se inspirara en esas melodías. Los filósofos son causa de que aparezcan filósofos posteriores. Por lo tanto, los filósofos son servidores de Dios, la primera causa.

Este eclecticismo no es seguido casi nunca ni por el mismo Aristóteles que siempre acaba refutando a todos los filósofos anteriores a él, porque a él no le interesa realmente la Verdad, que está repartida entre mucha gente y es ilimitada , sino crear una civilización, la griega clásica.

"Empédocles afirma que el hueso existe a causa de la proporción y que la proporción es la esencia de la cosa. Es necesario que sea proporción también la carne y cada una de las partes del organismo o no será una proporción ninguna de sus partes. La proporción causa la carne y los huesos y todas las partes del organismo, entonces no es la materia la que los causa (993 a, 20)".

Lo mismo se puede decir del genoma, si es una proporción y no un mero montón de materia acumulado por el azar.

"Como los ojos del murciélago respecto a la luz del día", así vemos nosotros las cosas del otro universo.

Los hombres dedicados a la técnica no consideran lo eterno sino que siempre se preocupan solamente de la ocasión presente. Los filósofos investigan sobre los primeros principios eternos : que hidrógeno y oxígeno al combinarse creen agua es una verdad eterna... solo en nuestro universo.

Hay algún principio común a todos los universos posibles y las causas de las cosas no pueden

(o no quiere Aristóteles que sean) infinitas porque entonces no se podría fundamentar ninguna civilización humana que solamente existe cuando se ponen límites a lo ilimitado.

Aristóteles para constantemente en su libro "Metafísica" todas las sucesiones al infinito que se le presenta, así no acepta que en la materia podamos proceder hasta el infinito buscando sus causas, como que la carne proceda de la tierra, la tierra proceda de (no se sabe) o que el hombre sea movido por el aire, el aire sea movido por el sol, el sol sea movido por la discordia y así hasta el infinito.

Aristóteles quiere encontrar el principio del movimiento.

Y es que en el infinito todas las partes son iguales e intermedias porque no se acaban nunca, a menos que paremos el infinito en un tiempo presente, en cuyo caso estamos convirtiendo al presente en un principio y un inicio, como hace tanta gente que se cree que el mundo empezó cuando ella nació y que ignora tranquilamente toda la historia de la Humanidad anterior a su nacimiento.

Pero Aristóteles quiere que sea imposible en nuestro mundo un proceso infinito, porque todas las partes, al ser intermedias, tienen que tener un fin (considerando a los hombres también como partes intermedias de este mundo que deben tener un fin).

En nuestro mundo, el pez grande se come al pez pequeño, todos los seres se cambian el uno en el otro de alguna manera, sea comiéndolos, sea usándolos , la destrucción de uno es siempre la generación del otro, esa es la personalidad de nuestro mundo, como todos sabemos.

Ninguna de las cosas de este mundo es eterna, porque entonces no se destruiría ningún ser y no se daría el juego de generaciones y destrucciones que es la esencia de nuestro universo.

La única manera de parar los procesos infinitos en nuestro mundo es encontrando un fin último para todo lo que ocurre en él. Porque tiene que haber un fin último y que sea el Bien.

Y tampoco habría entendimiento en este mundo, porque todo entendimiento actúa para lograr una finalidad.

En cambio, en otro universo no haría falta la finalidad ni del Bien ni del Entendimiento porque todo sería Bien y Entendimiento puros, sin mal ni estupidez.

En otro universo, todo se sabe al instante sin necesidad de entendimiento. Todo es bueno.

Como en la línea, que es imposible pensarla como infinita y debemos limitarla en algún punto para que se puedan contar sus segmentos, así la materia, que es imposible de ser pensada si no la imaginamos en movimiento (por lo tanto la materia sin movimiento es infinita). En otro universo, la materia se conoce sin pensarla y sin que se mueva.

Si las causas fueran también infinitas, no podríamos conocer nada. Causas infinitas por adición de más y más causas son imposibles de recorrer por nuestra mente limitada en un tiempo limitado.

"Quien no conoce el nudo es imposible que lo desate", así ocurre en la aporía donde los hombres están atados por nudos de argumentaciones y demostraciones y no saben cómo salir adelante. En el otro universo no hay aporías.

En nuestro mundo hay que escuchar todas las razones contrapuestas, como en un litigio (hay que conocer los dos contrarios).

En otro universo puede que existan sólidos que estén todos en el mismo lugar y que sean móviles además y que exista un firmamento por encima del firmamento que percibimos y además en el mismo lugar a la vez.

Todo ello es imposible en nuestro mundo, dice Aristóteles (995 b, 15).

Si los individuos son infinitos, no es posible alcanzar una ciencia de estos individuos y es imposible, por lo tanto, que se dé ninguna civilización humana (998 b, 25). Tiene que darse la generación que diferencie estos individuos en géneros.

Esta tesis de Aristóteles ha sido interpretada a lo largo de los siglos como una justificación de las clases sociales y de las diferencias entre los hombres según sus cualidades y su " generación"

(su estirpe), especialmente del sistema feudal medieval.

Otras tesis de Aristóteles, como su concepto de una Necesidad violenta, contraria a la voluntad de los hombres y que reina en nuestro mundo, también han sido interpretadas como justificación de la aplicación de la violencia de los padres sobre los hijos, de los maestros sobre los alumnos, de los sargentos sobre los soldados, de los empresarios sobre los obreros , de" la letra con sangre entra", de los métodos de dirección de la población

que son violentos y coercitivos sobre los ciudadanos, ya que todo nuestro mundo está dominado por una Necesidad que es también violenta y que va en contra de lo que elige cada ser vivo para perseverar en su ser y para no ser forzado por nada exterior a él.

Aristóteles no acepta que pueda darse una esencia para cada cosa de nuestro mundo y no entiende cómo la materia podría haber llegado a crear una cosa y su esencia, que sería ya un compuesto de cosa y esencia.

La materia no tiene " fuerza" para crear ese compuesto. Tampoco puede crearlo el azar, cuya " fuerza" consiste en aparecer de tarde en tarde cuando nadie se lo espera (es el oportunista del universo) pero que no posee ninguna otra " fuerza".

Si cada cosa tuviera una esencia, sería como si las 29 letras del alfabeto tuvieran también una esencia y no pudiera repetirse ni mezclarse con otras letras para formar palabras, de manera que solamente se podrían escribir palabras usando una letra a la vez sin repetirla en ninguna palabra. ¿Qué tipo de cosas aparecería entonces?

¿Cómo sería un genoma donde cada una de sus partes tuviera una esencia?

Los filósofos-poetas arcaicos como Hesíodo suponían que los dioses sentían placeres sensibles ya que bebían néctar y ambrosía pero entonces dice Aristóteles que no podían ser inmortales, si necesitaban beber .

El Dios de Aristóteles no necesita ninguna cosa sensible de nuestro mundo.

Empédocles hacía a Dios sin inteligencia pero totalmente feliz porque no conocía ni el amor ni el odio, que son en nuestro mundo los principios que construyen y destruyen todas las cosas alternativamente y es que la inteligencia surge como fruto del odio, según Empédocles (1000 b) pues las cosas de este mundo necesitan ser inteligentes para evitar el odio o mal y acercarse al amor.

El Dios de Empédocles vive en otro universo donde no hay odio, por lo tanto no necesita ser inteligente.

¿Cómo es posible que de unos principios incorruptibles surjan cosas corruptibles y al mismo tiempo también surjan cosas incorruptibles? Esto es imposible en nuestro mundo, dice Aristóteles, pero no en otro universo.

Los neoplatónicos van a responder a este problema diciendo que la única explicación es que las cosas de este mundo (especialmente el hombre) tiene partes que provienen de otro universo. De esta manera se da un comercio entre un universo y otro de cosas corruptibles e incorruptibles.

"Nada impide que una misma cosa sea hombre y blanco y mil cosas más" (1001 a, 10).

Los accidentes que existen en nuestro mundo son infinitos y por ello, las cosas que puede ser un hombre respecto a sus accidentes o cualidades son también infinitas, de manera que se puede definir a cualquier hombre enumerando las infinitas cosas que es y que no es , las infinitas cualidades y accidentes que tiene y que no tiene.

Si todas las cosas de este mundo está formadas por accidentes, vamos otro vez a un proceso al infinito porque existen infinitos accidentes.

Pero Aristóteles quiere parar, una vez más, este proceso infinito diciendo que en cada cosa de este mundo solo se pueden combinar dos accidentes o elementos y ninguno más (1007 b).

No hay accidentes de accidentes en este mundo. No es posible que a un hombre se le añada otro accidente porque entonces ese hombre no poseería una unidad y estaría compuesto solamente por accidentes, resultando en un hombre imposible siempre cambiando de cualidades sin ninguna personalidad fija.

Se darían los contrarios en ese hombre a la vez y a veces aparecen hombres así y decimos de ellos que o están locos o son tipos imposibles porque es imposible razonar y tratar con ellos

(definición de la locura según Aristóteles : los locos son gente de otro universo que vive según las leyes de ese otro universo pero por error están en nuestro mundo) .

"La misma cosa sería trirreme, muro y hombre" (1007 b, 20).

Todas las cosas estarían confundidas, como pensaba Anaxágoras. Aristóteles lo explica diciendo que Anaxágoras solamente atendía a lo que existía en fuerza pero no todavía en acto y que todo lo que existía solo como fuerza era ilimitado hasta que se convertía en acto.

A cada cosa le pertenecería su propia negación y además la negación de otra cosa distinta .

Esto puede pasar en otro universo pero no en el nuestro.

En nuestro mundo, cada cosa es por negación de lo que es otra cosa.

Si todo fuera verdad y falsedad a la vez, todos los seres vivos serían plantas porque no tendrían pensamiento ni lenguaje.

En nuestro mundo lleno de peligros, hay que pensar para no caerse en un pozo o en un precipicio. En el otro universo no hay peligros.

En nuestro mundo, todos los seres vivos deben ser precavidos en todo momento, no a ratos y ante solamente ciertas cosas sino que en todo momento y ante todas las cosas porque en nuestro mundo se da lo mejor y lo peor.

Y por eso en nuestro mundo se da la experiencia, los casos repetidos muchas veces y el hábito.

El ignorante de todos estos asuntos es un enfermo que no goza de salud respecto a la verdad (1008 b, 30).

Cuatro y cinco serían igual que mil en otro universo y no sería un error.

En nuestro mundo, hay los que se equivocan en más o en menos y de los que se equivocan en menos decimos que están más cerca de la Verdad.

Los hombres se clasifican según los que cometen menos errores en sus vidas (son los que ganan más dinero en el mercado).

La verdad es ilimitada y cada hombre solamente puede aspirar a conocer porciones, un poco mayores o menores según cada hombre, de esta verdad ilimitada.

Es como en la riqueza, que en este mundo es ilimitada pero cada hombre puede aspirar a conseguir una porción de esa riqueza ilimitada.

Aristóteles llama "doctrinas inmoderadas" a las filosofías que están siempre pensando en las condiciones de otro universo mejor y no atienden a la situación en nuestro mundo.

Se refiere a las filosofías extremas que aparecerán después de él durante el helenismo, los estoicos, los escépticos y los epicúreos, que en gran parte desarrollan temas presentes ya en la "Metafísica" de Aristóteles pero en otra dirección y como reacción al fracaso que supone Alejandro Magno como producto de la civilización que funda Aristóteles.

Después de las escuelas filosóficas extremas helenísticas llegará el cristianismo, que a su vez es otra reacción extrema ante la civilización de "fuerzas" y de necesidades violentas de Aristóteles y el cristianismo buscará crear en este mundo las condiciones que se dan en otro universo donde todos los seres son iguales y confundidos en sus cualidades.

Se necesitan convenciones para que las cosas no sean a la vez verdaderas y falsas.

Los que dicen que todas las cosas están en movimiento y en reposo a la vez, en realidad prefieren que todas las cosas estén en reposo porque así no hay movimiento, no hay cambios, no hay ningún sitio hacia donde las cosas puedan cambiar, al ser todas las cosas iguales y mezcladas entre sí.

Hay que persuadir con demostraciones a los hombres más razonables, mientras que a los otros hay que proceder destruyendo sus argumentos (y al hacerlo se entra en el juego de este mundo de generaciones y destrucciones de contrarios).

Es un mundo de discusiones humanas sin fin y para acabar con ellas hay que aceptar que existe un principio inmortal que no cambia ni está sujeto al movimiento ni a las generaciones y corrupciones.

A unos algo les parece salado, a otros amargo, a otros dulce, a otros les parece que ellos están sanos y a otros les parece que están locos y otros parece que deliran o que están alterados por alguna droga.

Al mismo individuo las cosas le parecen distintas según el día y su estado personal (desde aquí partirán los dogmas escépticos más tarde, ver 1010 b, 5).

Aristóteles refuta a los futuros escépticos diciendo que lo dulce no cambia, lo salado no cambia, siempre es lo mismo.

Los que cambian son los hombres según su estado febril, si están despiertos o soñando o si son fuertes o flojos.

Tiene que existir algo por encima de las debilidades humanas, sea el Estado, sean las leyes, sea una Constitución política, sea una ciencia demostrada que no debe cambiar, en ese aspecto leyes y ciencias son una imitación de la divinidad y se dan en nuestro mundo.

Los que afirman que toda sensación es verdadera, saben que ellos cambian cuando cambia su cuerpo con sus sensaciones que dependen del estado de su cuerpo.

Al cambiar el estado corporal, cambia la inteligencia.

El cuerpo humano está cambiando constantemente y el pensamiento del sujeto cambia con su cuerpo.

En la medida en que cada hombre se altera en su cuerpo, en la misma medida se alteran sus pensamientos.

Parménides decía que según variara la mezcla de los flexibles miembros de los hombres, así cambiaba también su mente pues lo que se piensa depende del estado de los miembros del cuerpo y de su naturaleza.

Aristóteles reprocha a los que creen que toda sensación es verdadera el que " buscar la verdad en esas condiciones sería como atrapar pájaros al vuelo" (1010 a).

Nada existiría si no existieran los seres vivos pues las cosas desaparecerían si no hubiera nadie para percibir las (como repetirá Berkeley muchos siglos después).

Existen los seres vivos para que existan las sensaciones.

La sensación no es sensación de ella misma sino sensación de los objetos exteriores (1011 a) además debe existir un principio que no sea sensación y que sea anterior a toda sensación (el alma).

Solamente Dios posee sensación de él mismo sin necesidad de objetos exteriores y además es feliz percibiéndose solamente a él mismo y en cómo perciben sus sentidos (como un hombre que se pasara el día mirando lo bien que ven sus ojos , sin mirar nada en especial).

Los heraclitianos, especialmente Crátilo, veían que todo cambiaba constantemente y que no era posible establecer verdad alguna sobre lo que estaba cambiando, incluso un mismo río no era nunca el mismo.

Pero Aristóteles les objeta que incluso lo que está cambiando, deja algo tras de sí, deja una parte de él en el cambio y que esta parte no desaparece sino que se conserva, al mismo tiempo que ya tiene algo de lo que se está generando

(Ortega y Gasset repetirá este concepto en su propio concepto de las crisis como un proceso en que lo viejo y que ya no funciona todavía mantiene una parte de él existiendo mientras que lo nuevo asoma una parte suya también, mientras se está definiendo).

Si algo se corrompe , deja algo de lo que se está corrompiendo y si algo se está generando , se genera a partir de algo que quedaba antes y por cuya acción se ha generado y dice Aristóteles que esto no es un proceso infinito.

Algunos hombres solo estudian una pequeña parte del universo y luego suponen que en todo el universo sucede lo mismo (alusión a los futuros estoicos).

En 1091 b, 25, Aristóteles escribe que en otro universo se dará una gran abundancia de bienes porque todas las cosas de ese universo serán bienes en sí mismas.

Todas las ideas en ese universo también serán bienes en sí mismas y todas las cosas en las que participen, sean animales o plantas, también serán buenas.

El mal no es más que la multiplicidad originada por la generación desde dos contrarios y ocurre solo en nuestro mundo.

Aquí , el mal es una parte de la naturaleza y hay que relacionarse con él necesariamente.

El mal es la materia que trabaja el bien para llegar a ser bien en acto.

El mal es una " fuerza" que está esperando ser un acto para convertirse en un bien.

Podemos interpretar esta sorprendente teoría de Aristóteles sobre el mal, pensando que en nuestro mundo todo tiende hacia el mal, todo es mal si no interviene el hombre actuando para que se dé el bien, en este mundo todo es malo, hay epidemias, inundaciones, terremotos, guerras, crímenes, enfermedades, congelaciones, quemaduras solares , es el mundo material que es malo de por sí como cree Aristóteles y donde el mal está en toda su fuerza , pero es posible pasar esa fuerza al acto mediante la intervención del hombre para convertir al mal en bien, como hace el hombre intentando "arreglar" este mundo con puentes, presas, vacunas, leyes, hospitales, prisiones, calefacción....

O bien con trucos para sobrevivir:

“¿Es que se puede no saber ningún secreto de la vida y vivir?

En cualquier momento te morirás, le diría yo a ese hombre que siempre se mira a la nariz al mirar a los demás o a ese que se mira las uñas en cuando se siente solo.

El que no sabe ningún secreto de la vida no tiene agarraderas.

Si viene un viento un poco fuerte , caerá y lo barrerá el mar sobre cubierta.

Cuando encuentro al que no sabe siquiera un secretillo de la vida , lo desahucio y después sé que la fiebre se le fue comiendo como un león.

Fue todo él seguramente , pasto de las llamas.

No saber , por ejemplo, que se debe mirar a todo lo que se tiene alrededor , al servicio , a los cubiertos, si se come; no saber que cuelga uno de todo lo que cuelga y que hay que amarrarse a ello durante el día ; desdeñarlo todo , pensar sólo en la ambición, gastar el tiempo en mirar las vetas de humo, etc.

Todo eso es peligroso y desleal .

Todo eso y todas las cosas por el estilo hacen peligroso al hombre.

Hay que estar en el secreto de que hay realidad debajo de los divanes, de que el hombre que guía el carro que se borra entre los carros tiene personalidad; de que las ropas sirven a nuestra realidad y sin su realidad desaparecíamos de pronto.

Hay que estar agradecidos hasta al reloj.

Todo el que posea muchos secretos sencillos de la vida debe estar tranquilo porque verá morir a muchas gentes alrededor suyo ante de que le toque a él.

Los que se amarraron bien a cada farol, a cada esquina, a cada fondo de portería, son como los barcos de los que salen veinte maromas que les atan a las grandes setas de hierro del puerto.”

Ramón Gómez de la Serna “El doctor inverosímil”

En el otro universo, el espacio aparece junto con los sólidos y los entes matemáticos, todo mezclado con las cosas individuales y no separados de ellas.

1093, a : todas las cosas participan del número y son iguales en el otro universo, todas las cosas participan de una misma mezcla o genoma, el sol y la luna son lo mismo.

En nuestro mundo, en cambio, hay muchos genomas y mezclas distintas, tantas como cosas sensibles.

Por eso se dan a veces semejanzas entre esas cosas, semejanzas que los poetas son los primeros en descubrir, porque muchas cosas de este mundo comparten algunos números que forman parte de las proporciones de sus mezclas o genomas.

Como hay semejanzas, también hay muchos equívocos en nuestro mundo y nuestro lenguaje refleja esos equívocos pues muchas de nuestras palabras tienen varios significados o se confunden fácilmente unas con otras.

En "Categorías", 7 a, 5, Aristóteles dice que hay que inventar nombres (y números) para definir una relación, si no existe ningún nombre anterior para ello.

En nuestro mundo, las cosas nunca son claras y distintas como en el otro universo porque aquí las cosas comparten números.

Las confusiones y equívocos son constantes en nuestro mundo y por eso los escépticos dirán más tarde que nuestros sentidos nos engañan muchas veces y es que las cosas de este mundo se prestan a la confusión.

En 1034,a , 10, Aristóteles dice que la materia es capaz de moverse por sí misma en algunos casos raros y, por lo tanto, es capaz de constituirse ella misma en un primer motor.

Es necesario en nuestro mundo que exista un ser anterior y que esté ya en acto para que produzca o genere un animal (1034 b, 15).

El hombre siempre es anterior al dedo, el todo siempre es más importante que una parte, en nuestro mundo.

En cambio, en el otro universo no se dan todos sino solo partes y cada una de estas partes es como un todo, con una esencia (allí un dedo existe por sí mismo).

Corazón y cerebro son las partes más importantes del hombre en nuestro mundo y las primeras que se generan, apareciendo las otras partes del cuerpo humano solo para servir al cerebro y al corazón.

La forma y la esencia se aplican primero a las partes más importantes, en la generación, y son el corazón y el cerebro (1035 b, 25).

No podemos conocer la materia en sí misma en este mundo (1036 a, 10).

Solo podemos conocer a la materia sensible cuando se mueve y la materia inteligible cuando se presenta como entes matemáticos.

En el otro universo el hombre puede existir sin sus partes (1036 b, 25).

En nuestro mundo el hombre no puede existir sin moverse, sin mover la mano por ejemplo.

Para estudiar a los seres vivos de nuestro mundo hay que llegar hasta la última diferencia que encontremos entre un ser y otro y esa última diferencia será su esencia, lo que lo define totalmente.

Así los han hecho los botánicos y los zoólogos desde los días de los tratados biológicos de Aristóteles, puesto que han estudiado todos los seres vivos de este planeta buscando sus diferencias y catalogándolos según esas diferencias.

Como siempre hay alguna cualidad que un ser vivo posea y que no posea ningún otro ser vivo, en nuestro mundo, entonces se explica el ingente trabajo que han tenido que hacer los taxonomistas biólogos durante siglos para catalogar millones de seres vivos existentes en este planeta.

Lo mismo se puede decir de cualquier hombre, siempre poseerá una diferencia que no se dé en ningún otro hombre y esa diferencia es la que definirá su personalidad.

Nuestro mundo es un mundo de diferencias donde ningún ser vivo es igual a otro.

La naturaleza es el estado de cosas en nuestro mundo .

El alma es lo que da la forma a las cosas que se generan por la técnica (1032 b).

La técnica es la suma de conocimientos y de experiencia de los hombres al actuar su " fuerza" en la materia.

Si se generaran la materia y la forma por sí mismas, nos encontraríamos otra vez con un odioso proceso infinito de generación de formas y materias (que puede que se dé en otro universo, 1033 b).

El bronce se generaría por sí mismo y la estatua también.

La materia es el bronce, la forma es la de un compuesto de partes que llamamos hombre y la estatua es otro compuesto formado por la materia y la forma.

En nuestro universo caótico e ilimitado, hay que buscar esencias (como diría Santayana) porque es lo único que existe separadamente.

Hay que buscar las cosas comunes en los seres.

1030 b, 30: puede darse un proceso infinito de " narices chatas cóncavas" en el otro universo, con esencias de esencias de lo bueno, de ser animal, de ser esto o aquello.

De este tipo de conocimiento no hay en nuestro mundo.

Este mundo está lleno de esencias estables gracias a un hábito ("exein" y "hexis").

En el otro universo se dan una infinitud de esencias sin ninguna permanencia .

La "fuerza" de cada cosa para ser o no ser es su materia (1032 a, 20).

En el otro universo, las cualidades, las afecciones serían anteriores a la esencia y a la generación y al tiempo y además esas cualidades serían separables de la esencia.

Sócrates tendría dos esencias y sería dos cosas a la vez (1038 b, 25).

En nuestro mundo se dan muchas fuerzas que pueden llegar a ser un solo acto (1039 a).

En el otro universo, de dos actos se produce uno y de un acto aparecen dos actos,

se da la mezcla, la yuxtaposición, el contacto de los seres vivos y el hombre no es uno y en sí mismo sino otros hombres a la vez.

Se da la idea de una cosa y la esencia de otra , en el otro universo (1039 b) y las cosas pueden ser de otro modo a cómo son y todas las ideas pueden conocerse, tanto las universales como las particulares.

Los animales que en nuestro mundo siguen moviéndose después de que algo los ha partido es porque tienen una "fuerza" dentro y en cada una de sus partes que forman un continuo y esa fuerza hace que el ser vivo quiera nacer, luego crecer hasta alcanzar su forma completa y luego sobrevivir.

Así lo vemos en la cola de la lagartija.

Eso es lo natural en este mundo, mientras que lo no natural es que las partes de cada ser vivo estén juntas por violencia, como en el monstruo de Frankenstein (1040 b).

Una vez más, Aristóteles para un proceso infinito, en este caso el que se daría si nos preguntáramos de qué está compuesto el genoma y debajo del genoma y debajo de esto y así hasta el infinito (1041 b , 20).

La naturaleza es lo que crece gracias a otro principio, con todas sus partes en contacto o en una unificación orgánica o por un desarrollo como en los embriones.

En la unificación orgánica hay algo que une a los seres vivos en vez de que estén solo en contacto y ese " algo" lo tienen todas las partes de ese todo orgánico.

Es un todo por la continuidad y la cantidad de sus partes pero no por las cualidades de sus partes, que le son dadas por el mundo (1014 b, 20).

La naturaleza es informe e incapaz de cambiar su propia fuerza , es la materia.

La fuerza nos lleva a hacer actos que sean perfectos porque todos los seres vivos quieren que sus actos sean perfectos, acabados, que un producto tenga perfección, que una obra sea perfecta.

Estos actos los hacemos por elección o intención (1019 a, 20).

Este universo nuestro brutal se rige por fuerzas y cada una de ellas intenta someter a las otras o obligarlas a hacer lo que las otras fuerzas no quieren hacer, al mismo tiempo que cada fuerza quiere llegar a una perfección en sus obras , despreciando las obras que hacen los otros seres y eso es la felicidad en nuestro mundo.

Los hombres son " fuerzas encarnadas" y se comportan con la misma brutalidad que todo en este mundo.

Lo sabemos desde que éramos niños cuando veíamos que siempre había un chico que quería imponer su voluntad a los demás y obligarles a hacer lo que él quería y además cuando veíamos que nos enfadábamos cuando no nos salía bien una cosa, cuando no conseguíamos que un acto nuestro fuera perfecto, que una obra nuestra fuera buena, un producto perfecto .

"Las cosas se rompen, se quiebran, se doblan, se destruyen por su falta de fuerza " (1019 a, 30).

El fracaso en nuestro mundo siempre llega por la falta de " fuerza", según Aristóteles.

Estos textos de Aristóteles se han interpretado demasiadas veces a lo largo de los siglos como justificación de regímenes políticos ultraconservadores donde los malos eran malos " por su elección" y por un determinismo que los hacía malos sin posibilidad de reforma, según Aristóteles.

En el otro universo se puede dar la contradicción y lo relativo, no se da la privación ni la posesión, no se dan los extremos ni las generaciones ni destrucciones desde extremos (1018 a, 20).

Los seres vivos son semejantes en nuestro mundo en tanto que sufren lo mismo y además cuando sufren más afecciones iguales que afecciones distintas.

Son semejantes los que padecen lo mismo y todos los hombres padecemos este mundo por lo que somos semejantes en esto.

Lo necesario es una imposición violenta y dolorosa y es lo contrario de los actos por elección y pensamiento (1015 a, 25).

Pero las realidades eternas e inmóviles no tienen nada en ellas de violento o antinatural (1015 b, 15).

La sabiduría es la ciencia de los principios. Si existieran entes matemáticos entre las formas y las cosas sensibles, también podrían poner más entes intermedios como el " tercer hombre" entre la forma de un ser vivo y ese ser vivo (1059 b, 10).

Lo cual puede pasar perfectamente en el otro universo.

Las especies y géneros pueden ser consideradas como convenciones, igual que los números (1059 b, 35).

"Aparte de los individuos, lo que queda son los géneros y las especies "(1060 a, 5).

El genoma no sería corruptible en nuestro mundo (1060 a, 20) si es Dios mismo pero sí sería corruptible en el otro universo donde se daría una confusión de seres.

En nuestro mundo es absurdo que existan cosas eternas y no eternas pero en el otro universo no lo sería (1060a, 30).

Si hay un principio para las cosas corruptibles y otro principio para las cosas eternas entonces deberá darse otro principio anterior y así otra vez en un proceso infinito.

Como en las líneas, las partes del genoma son secciones y divisiones y cada parte del genoma es límite de una parte del cuerpo (1060 b, 15).

Es decir, como afirman los genetistas actuales, cada información que hay en el genoma limita cómo será una parte del cuerpo del ser vivo.

En el otro universo, cada parte del genoma puede existir perfectamente separada.

En nuestro mundo, hay que obedecer las leyes y quien no lo hace está "privado" y obedecer las leyes es obedecer unas convenciones humanas, como lo son los números y la misma filosofía de Aristóteles toda (1061 a, 20).

La genética se ocupa de cantidades de partes del genoma que se suman o restan (1061b, 20) .

Un mundo en donde solo hubiera entes matemáticos sería un mundo gobernado por los números donde se tratarían a los seres vivos como números, como ocurre en las tecnocracias.

Pero los números no son los primeros principios en realidad, por lo tanto sería un mundo falso que causaría un estilo de vida falso (1061 a, 30).

En el otro universo será posible que lo mismo sea y no sea al mismo tiempo (1062 a).

En nuestro mundo, todos los que participen en una discusión (y este es un mundo de discutidores) deben estar de acuerdo en el significado de las palabras que van a usar y limitar sus significados, aceptando que el significado contrario sea verdadero (1062a, 15).

En el otro universo, no hay discusiones, no hay contrarios, no hay afirmaciones ni negaciones sobre las que discutir (por eso los regímenes dictatoriales prohíben las críticas y las discusiones, que están consideradas como " de mal gusto" , porque quieren parecerse al otro universo).

En el otro universo, nadie se equivoca (1062b,35).

En nuestro mundo, unos hombres son medida de lo que es hermoso o feo, bueno o malo y son los filósofos, porque los otros hombres sufren "fuerzas" externas que los obligan a percibir el mundo de una manera u otra (como el que se presiona el ojo y ve doble, 1063 a).

Como en nuestro mundo todo está cambiando constantemente, hay que buscar los seres que cambian menos y Aristóteles dice que son los astros que casi siempre son idénticos a ellos mismos y sin cambiar.

Por eso Aristóteles busca en las influencias de los astros la causa de que se generen seres vivos con unas cualidades u otras en nuestro mundo.

Para Pitágoras, las cualidades eran limitadas en este mundo mientras cantidades eran ilimitadas, Aristóteles cree que las cualidades forman parte de la esencia y deben ser limitadas en este mundo (1063 a, 25).

El pan es eterno como lo es la comida y lo comen incluso los pitagóricos que creen que todo está siempre cambiando y moviéndose (1063 a, 30).

Es normal que percibamos las cosas distintamente como les pasa a los enfermos, ya que las cosas están cambiando constantemente (el hombre es siempre un enfermo en este mundo)

pero Aristóteles observa que en este mundo de cambio constante hay ocasiones en que no cambiamos, permanecemos siendo los mismos porque hay algo que permanece y allí es donde investiga qué pueda ser.

En "Categorías " 8 b, 25, Aristóteles escribe que el hábito es lo más duradero y persistente y que los conocimientos y las virtudes son hábitos porque permanecen más que el resto de cosas sensibles de nuestro mundo. A menos que una enfermedad los cambie. Los que no retienen los conocimientos por mala memoria o por dificultad para aprender no tienen hábito y no conocen lo que permanece más en este mundo.

Es otro texto de Aristóteles que ha sido usado como justificación de los regímenes políticos conservadores, que siempre buscan permanecer el máximo de tiempo en una época o en un estilo de vida y mentalidad, sin cambiar, procurando que una situación política o social o una moda se mantenga cuantos más años mejor, ya que Aristóteles les dice que gracias a un " hábito" las cosas dejan de cambiar y adquieren una estabilidad (1063b).

Los bárbaros suprimen todo razonamiento y dialogo (1063 b, 10).

El otro universo se parecería al que pensaba Anaxágoras, con dos contrarios aplicados a un mismo ser lo dulce igual que lo amargo, todos los enunciados falsos y verdaderos a la vez, cayendo otra vez en un proceso infinito por el cual un enunciado falso resuelve que otro enunciado es verdadero y a la inversa.

En nuestro mundo , los enunciados o son falsos o son verdaderos.

La técnica es una fuerza (1064 a, 10) : " el principio de movimiento en la ciencia que produce cosas se halla en el agente que produce , sea una técnica u otra fuerza".

Todas las cosas sucederían por accidente si el accidente fuera un principio eterno y entonces no lo llamaríamos "accidente" sino necesidad.

No se podrán dar casos entonces que sucedan por necesidad y por accidente alternativamente sino solo por necesidad y tampoco se darán excepciones o " singularidades" en las generaciones porque solo se dará la necesidad de que se genere cada excepción tal y como es(1065 a, 10).

Si buscamos la primera causa, restando tiempo al tiempo limitado, siempre la encontraremos porque llegaremos al primer tiempo .

Lo que pasa verdaderamente sucede por acción del pensamiento mientras que lo que sucede por accidente sucede por causas desordenadas e ilimitadas (es lo peor que puede pasar para Aristóteles que siempre busca el orden y lo limitado).

Sin embargo, Aristóteles se ve obligado a admitir que el accidente es necesario en nuestro mundo para que ocurran cosas únicas, irrepetibles, inexplicables, como por ejemplo la aparición de la vida en este planeta, el hombre y el genoma, que son causados por el azar según los materialistas aunque se necesitarían miles de accidentes coincidiendo en un acto para que apareciera el genoma, por su complejidad, y entonces ya no serían miles de accidentes sino un hecho necesario perteneciente a los hechos más comunes del universo y que pasan más veces.

Pero el genoma no es uno de esos hechos tampoco, de momento solo ha aparecido en un planeta entre millones del universo, por lo tanto no se puede explicar la aparición del genoma ni por el azar de un accidente ni por miles de accidentes (que constituirían ya una rutina de hechos corrientes) .

Las cosas pasan o bien de una manera natural, necesaria, o bien por la intervención de un humano que elige que las cosas pasen de otra manera.

Pero son infinitas las causas de que aparezca un accidente, de que se dé el azar.

Y las cosas que son en sí no tienen ninguna causa accidental, puesto todo accidente ocurre en las cosas sensibles, no en las cosas en sí.

El azar, concluye Aristóteles, no puede ser la causa de este universo porque antes habrían intervenido como causas el pensamiento y la necesidad.

El universo no se crea automáticamente, como primer motor de sí mismo, porque necesita muchos más motores para ser creado , no uno solo que aparezca a veces por accidente, como un automatismo (1065b).

El infinito es sin partes e indivisible en nuestro mundo, pero no en el otro universo.

En nuestro mundo es imposible que una cosa sea muchos infinitos, con cada parte del infinito siendo infinita a su vez (1066b , 15).

Además, si la fuerza de cada cuerpo en nuestro mundo fuera diferente en unos y otros seres, entonces el que tuviera una fuerza limitada sería destruido por el que tuviera una fuerza ilimitada (1066 b, 25).

Pero no existe un cuerpo infinito en nuestro mundo, ya que sería infinito en todas direcciones, extendiéndose sin límite.

Aristóteles no acepta que pueda existir un primer principio que sea una energía ilimitada que se convierta en las cosas , como quería Heráclito con el fuego (1067 a).

En el otro universo, las cosas pueden estar en cualquier lugar, arriba o abajo, la tierra puede estar suspendida en el aire o quedarse parada, el espacio es infinito y las cosas estarán moviéndose constantemente como un niño travieso o no se moverán en ninguna de sus partes.

En nuestro mundo todos los cuerpos pesan y tienden hacia el centro por la fuerza de la gravedad.

En el otro universo no pasaría esto ya que las cosas serían infinitas y sin un centro ni un extremo. El movimiento resultaría imposible en ese universo, ni el movimiento en línea recta ni en círculo.

Un cuerpo infinito no está en ningún espacio porque debería tener un arriba y un abajo que serían sus límites, como es un límite el peso en nuestro mundo (1067 a, 30).

Lo que no estuviera en un espacio y además estuviera en reposo, no estaría en ningún sitio (1068a).

El contrario de un movimiento es otro movimiento o el reposo en nuestro mundo pero no la destrucción que no es un movimiento sino lo contrario de la generación.

No hay movimiento del movimiento en nuestro mundo, es decir no se dan infinitos movimientos a la vez ni se da el movimiento como esencia, el movimiento no camina ni se calienta ni se vuelve negro.

Se daría otra vez un proceso infinito si se diera un cambio del cambio y un movimiento del movimiento y una generación de la generación pues siempre encontraríamos un primer movimiento anterior y una generación que generase la siguiente y entonces no existirían ni cambios ni movimientos ni generaciones sino procesos en los cuales se estaba moviendo, cambiando o generando algo,

infinitamente

y como en las series infinitas nunca se llega al primer término entonces es imposible que se de el cambio, el movimiento y la generación (excepto en el otro universo, 1068 b).

En las cosas orgánicas hay una unidad porque sus partes están en contacto.

Pero un punto de una línea tiene contacto con los otros puntos mientras que una unidad no tiene contacto con los otros números aunque estén en sucesión y además entre una unidad no hay intermedios pero en los puntos de una línea sí hay intermediarios (1069a).

Están en contacto las cosas cuyas partes están juntas, especialmente sus extremos.

Un intermedio es la parte que está cambiando mientras cambia la cosa.

En este mundo las cosas están en contacto o están una detrás de la otra (consecutivas) o son contiguas cuando comparten un mismo extremo o límite por contacto.

Los puntos de una línea están en contacto y hay intermedios entre ellos pero en las unidades , que son consecutivas, no hay ni contacto ni intermediarios.

Así es nuestro mundo y todas las cosas se relacionan de alguna de estas maneras.

Las cosas orgánicas tienen más relación entre sí por estar en contacto y compartir extremos mientras que las cosas matemáticas tienen poca relación entre sí porque solo son consecutivas unas de otras.

La materia es el substrato que cambia hacia el estado contrario en toda relación en este mundo, ya que los contrarios no cambian (1069 b).

La materia permanece, mientras que el contrario no permanece.

Los cambios son según la cualidad (las alteraciones) , la cantidad (crecimiento y disminución) y el lugar (el desplazamiento).

Todas las cosas que cambian tienen materia, incluso los astros que son cosas eternas, no generadas pero sometidas a movimiento local circular y también tienen materia los astros para ir de un sitio a otro.

Ahora Aristóteles dice que hay distintos tipos de fuerzas y que cada una de ellas genera, al pasar a ser un acto, cosas distintas.

Las cosas se diferencian en la materia sino serían una sola cosa.

En nuestro mundo hay infinitas cosas porque hay materia infinita para ellas.

"Del hombre son causa los elementos, fuego y tierra en tanto que son materia y la forma propia y también algún otro agente exterior como el padre y además de estas cosas el sol y la eclíptica que son productores de movimiento (1071 a, 15).

Aristóteles cree que el genoma debe haber sido creado por muchas causas distintas, entre ellas los elementos químicos que conocemos, una forma propia de hombre que está presente en el genoma , agentes exteriores como el padre y los astros que se mueven(y otros agentes en este universo que se mueven) .

Puede existir un mundo todavía peor que el nuestro y sería aquel donde todas las cosas fueran corruptibles, sin ningún principio eterno e inmóvil (1071 b, 5).

No sirven de nada las esencias eternas si no son capaces de producir cambios sin ellas moverse.

Tampoco servirían si solo tuvieran fuerza pero no actuaran, porque su fuerza nunca sería y no se daría el movimiento eterno.

El primer principio tiene que estar en acto.

En otro universo quizás solo existen fuerzas que nunca actúan.

Nada se mueve al azar sino que siempre hay alguna causa cuando una cosa se mueve por naturaleza o cuando se mueve por violencia bajo la acción del entendimiento o de otro agente.

Si el acto es anterior a la fuerza entonces eternamente se dan las mismas cosas, caos y noche, durante un tiempo infinito , bien en ciclos o bien de otro modo (1072 a,10),

es decir los ciclos son un tipo de movimiento eterno en los que nunca cambia nada y sin que existan fuerzas allí, solo un acto eterno.

Todo procedería de la noche.

El movimiento circular es el más eterno.

Aristóteles identifica lo que es bueno para el deseo con lo que es bueno para la razón (1072a, 30),

En el caso del genoma su perfección y mejor realización procede del principio eterno, Dios y cada semilla procede de seminales anteriores plenamente realizadas y al principio hay un principio eterno plenamente realizado, que es Dios.

El hombre es anterior al esperma , no a su esperma propio sino al esperma de otro hombre del que procede este hombre y así hasta Adán y entonces encontraríamos el primer principio que es el que da sus características al genoma (1073 a).

Según Aristóteles, para entender el genoma tenemos que entender primero qué es Dios y ya hemos escrito antes que es una energía eterna que no se acaba nunca.

Dios es impassible e inalterable y se mueve con el movimiento más perfecto, sin cambio, y todos los demás movimientos son posteriores al suyo (1073 a, 10) y los mueve porque él es quien produce el primer movimiento.

Los pitagóricos ya concibieron a los números como una convención porque a veces los usaban como infinitos y otras veces los usaban limitados a la década (1073 a, 20).

En nuestro mundo, los astros son casi eternos: sus traslaciones son casi eternas como lo son las de los planetas pues se mueven en círculo que es el movimiento más cercano al eterno porque no tiene interrupción

y cada una de las traslaciones de los astros está causada por Dios, por lo tanto si los astros tienen influencia en la aparición del genoma, lo hacen en tanto que intermediarios, con sus movimientos, de Dios.

Y unos astros serán más importantes que otros según sus traslaciones.

La esfera de las estrellas fijas es el primer motor de nuestro universo, por delegación de Dios, ya que es la esfera que mueve a todas las otras esferas dentro de las cuales se mueven los otros astros.

Hay tres clases de esferas en nuestro firmamento como hay tres clases sociales y las diferencias entre unas y otras provienen de sus traslaciones distintas.

Muchas traslaciones distintas (o muchos fenómenos cósmicos distintos como agujeros negros, supernovas...) han causado la aparición del genoma pero siempre cumpliendo las órdenes de

Dios , puesto que sus traslaciones (o cambios cósmicos) siempre están causados por el primer motor eterno.

No es posible un proceso infinito por el cual cada astro sea movido por otro astro anterior a él, o que el genoma sea causado por un genoma anterior o un compuesto o mezcla de elementos anterior, así que para parar la sucesión infinita hay que creer, como hace Aristóteles, que la finalidad de la traslación de los astros es la creación del genoma (1074a, 30).

Si existieran muchos universos, existiría igualmente un principio eterno de cada uno de ellos, y si existieran muchos hombres existiría un principio eterno para cada uno de ellos (esto puede pasar en el otro universo).

La historia de la cultura se ha perdido y recuperado varias veces en el pasado y ahora la conservamos como reliquia, porque ellas nos enseñan la verdadera religión del Dios de Aristóteles (1074 b, 10).

Dios no puede estar pensando nada porque sería indigno de él, sería como si estuviera durmiendo (1074 b, 20). Piensa en sí mismo, que es lo mejor que hay y no cambia, así serían también todos los seres en el otro universo.

Si Dios piensa no por pensar sino porque tiene fuerza, entonces le resulta fatigoso el acto de pasar esa fuerza a acto.

Pero como incluso los insectos piensan, ya que tienen la fuerza para pensar y la pasan a acto, por ello Dios no puede ser como un insecto y solo debe pensarse a sí mismo en un pensamiento de pensamiento.

Dios no tiene materia y en él lo pensado y su pensamiento son lo mismo y así vivirían también todos los seres en el otro universo.

El entendimiento humano se encuentra en ciertos momentos en un estado místico y así está Dios también cuando está pensando en si mismo toda la eternidad alcanzando su bien supremo que es él mismo en un todo completo,

no como lo hacen los hombres cuando están en estado místico que solamente alcanzan el bien como algo distinto de ellos por ser este mundo un compuesto del que solo se puede aprehender una parte u otra (1075 a, 10).

El bien y la perfección son partes de Dios, son su orden y también pueden ser algo separado, como los soldados o los números, que son un orden para el general y a la vez pueden existir separados .

El orden existe a causa de la existencia del primer principio eterno.

Todas las cosas de nuestro mundo tienen relación unas con otra y eso es el orden.

Están dirigidas a una finalidad y eso es el orden, como en una familia hay miembros que hacen lo que les da la gana y otros que están obligados por muchas responsabilidades.

Hay un principio para los desordenados y otro principio para los ordenados, para los desordenados es el principio de que tienen que destruirse mientras que para los ordenados es el principio de que deben contribuir al mundo del que participan, mediante sus actos

(sus generaciones).

Los esclavos y animales son como los astros menores más cercanos a este planeta, son desordenados y no colaboran con este mundo sino que hacen lo que ellos quieren.

La materia no es contrario de nada .

El mal es uno de los elementos y todas las cosas participan en el mal excepto Dios.

Empédocles llamaría Bien al genoma en tanto que reúne elementos, los mueve y además es materia y forma parte de la mezcla que es el mismo genoma.

Si por accidente el genoma fuera a la vez materia y primer motor, qué es lo que haría actuar juntos a la materia y al ese primer motor, ¿ la Amistad ?

Y el odio no podría ser incorruptible porque en el primer principio no se da el mal.

En el otro universo, la Amistad o Amor es principio de movimiento y de la materia y el odio es incorruptible y forma parte de las cosas eternas (¿ cómo podría ser este otro universo a partir de lo que Empédocles imagina que es el nuestro?).

En el otro universo estaríamos siempre sanos sin necesidad de la técnica de la medicina , que es un acto del entendimiento .

En el otro universo siempre se dará la generación sin causa.

Para los que dicen que las Formas son el principio, Aristóteles les responde que debe haber otro principio anterior a ellas.

Necesidad de un universo anterior en el que no haya mal ni ignorancia.

Si el mundo fuera totalmente material, no existiría ni un principio, ni un orden ,ni generación ni astros divinos , que es exactamente lo que quieren los materialistas griegos a los que no les importa que siempre exista un principio del principio y del principio y del principio...

Tiene que existir otro universo anterior que explique al nuestro o bien tienen que existir otras realidades distintas de las sensibles de nuestro mundo (1075b ,25).

En otro universo, las cosas actuarán sin tener fuerza (1075 b, 30).

Los materialistas convierten a Dios en una mala tragedia llena de episodios sin relación unos con otros y con multitud de principios

(así puede ser efectivamente la vida en el otro universo, puesto que en nuestro mundo exigimos que las tragedias sean buenas y esto quiere decir que tengan sentido, principio y final y episodios conectados).

El mismo Aristóteles admite en 1093 b, 15 que si las estaciones son cuatro y muchas otras cosas en este mundo parecen coincidir en ser cuatro o siete por mera coincidencia (se trata ciertamente

de " accidentes", es decir, de alguna manera Aristóteles acepta que los números solo son una convención y por ello pueden dar lugar a cosas raras, coincidencias y accidentes e n los números que, como todos los accidentes en nuestro mundo, ocurren muy pocas veces.

Un poco después Aristóteles dice que los acordes musicales tienen partes, son las notas, sus elementos distintos que difieren entre sí y que no están causados por los números ideales, lo cual nos hace pensar en el genoma, entendido también como un todo organizado, como lo es una partitura musical donde cada uno de sus elementos (las notas) ocupan una posición y un orden y se mezclan con otras notas o no o bien se combinan siguiendo una proporción.

En 1092b, 30 , Aristóteles dice que el aguamiel puede producirse por una proporción o simplemente mezclando agua con él y que cura más la mezcla con agua que la fórmula hecha según una proporción.

Hay un conflicto entre la mezcla y la proporción o entre la mezcla y la composición (1092 a, 25) y al final lo que importa es que el aguamiel cure.

¿Es el número un ente de otro universo que se ha colado en el nuestro?

Así parece creerlo Aristóteles cuando dice que el número no es causa ni proporción ni forma ni materia,

entonces no puede ser de nuestro mundo (1092b , 20).

¿Deriva el número , como un semen, de aquellas cosas que hay generación?

Entonces no es indivisible ni sale de algo indivisible o bien deriva de un contrario que no permanece pero eso es imposible en nuestro mundo donde todas las cosas derivan de algo que permanece,

y si es el Uno y se considera como el contrario del Uno a lo múltiple, entonces aparecerá la generación del número a partir de estos dos contrarios,

pero entonces dice Aristóteles que se necesita un tercer elemento que intervenga en la generación del número y que sea un elemento permanente y que este tercer elemento se relacione con uno de los dos contrarios,

o con el Uno o con lo múltiple,

para generar el número pero entonces el número se corrompería más tarde, como todas las cosas que se generan por contrarios .

Pero vemos que el número no se corrompe y además uno de los dos contrarios debería destruir a otro contrario,

por ejemplo el Uno debería destruir a lo múltiple o al tercer elemento

o el odio debería destruir a la mezcla (1092 b,5).

Si sustituimos la palabra "número" por la palabra "genoma" veremos las dificultades para que se genere el genoma en nuestro mundo :

debería proceder de la relación de dos contrarios , como el Uno y lo múltiple y debería ser algún tipo de mezcla de ambos contrarios

pero entonces sería susceptible de ser destruido por el Odio, entendido como la fuerza que une y separa todo en el universo.

El genoma debe proceder de algo que permanece, de un tercer elemento que desconocemos y que se relacione con el Uno y lo múltiple para generar el genoma

pero vemos que el genoma no se corrompe como todas las cosas de este mundo (excepto si consideramos que los defectos genéticos son un tipo de corrupción, pero el genoma en gran parte no se corrompe porque siguen naciendo seres vivos completos en nuestro mundo y desde hace millones de años).

Parece que para que se cree el genoma en nuestro mundo es necesario, metafísicamente, que intervenga un tercer elemento que no conocemos y que sea permanente y además, que el genoma posea características que sean propias de otro universo y no sean del nuestro, donde el genoma se corrompería pronto o donde su mezcla se disolvería.

Si se asimila el principio del Todo con el principio de los animales y las plantas porque las cosas más perfectas provienen de cosas ilimitadas e imperfectas

entonces el Uno sería también algo imperfecto e ilimitado de donde surgen, por limitación, los principios de los animales (el genoma, 1092 a,15).

Un hombre es el principio imperfecto de otro hombre y el semen solo es un medio, por lo tanto el primer hombre era imperfecto e ilimitado.

O bien el primer principio es ilimitado e imperfecto pero va alcanzando su perfección a lo largo de su historia,

usando a nuestro mundo para lograrlo, ya que necesita estar en acto constantemente y nuestro mundo es el escenario donde él actúa.

El Bien y la Perfección aparecerían entonces al irse completando las cosas que tienen fuerza, en su desarrollo, y el primer principio o Dios también se completaría en el mismo proceso, porque él también se desarrolla en el tiempo a partir de su fuerza inicial

(argumento afín al del big bang con un todo de energía y un nada de materia que se despliega en el tiempo hacia un todo de materia y un nada de energía, 1091 b).

Dios nos utiliza para desarrollarse.

En todo nuestro mundo y en todos los universos se cumpliría el mismo esquema, por el cual todo consistiría en desarrollar fuerzas en actos, hasta alcanzar un desarrollo completo (lo hace Dios y lo hacen todos los seres vivos).

Dios sería el único ser completo y por lo tanto, perfecto según la definición de Aristóteles. Sería autárquico y autosuficiente en grado perfecto y eso sería el Bien para Dios.

Espeusipo ya sospechó que si lo múltiple era el Mal, entonces el Mal participaba en todas las cosas excepto en el primer principio Dios.

Y el mal sería la materia del bien y participaría en todas las cosas sensibles como su destructor y contrario del Bien.

La materia es aquello que es en fuerza cada cosa y entonces el Mal sería el Bien mismo en fuerza esperando actuar (1092 a).

El genoma puede ser entendido como una limitación de cualidades ilimitadas o,

dicho de otra manera, si existiera el genoma de Dios contendría todas las infinitas cualidades posibles mientras que el genoma de cada individuo es una limitación de ese genoma divino ilimitado, limitado en el hombre a unas pocas cualidades y diferencias, las que van a crear a ese ser vivo.

"Una vez constituido el Uno mediante superficies, colores, semen o elementos desconocidos por nuestra percepción, después fue limitado por el límite y fue atraído por lo ilimitado, junto a lo que estaba"(1091 a,15).

Aristóteles no acepta que se dé un número de un hombre, lo blanco o un caminante porque todo ello se puede dar en un sujeto que ya es uno, que ya es un número,

y solamente acepta que pueda darse un " número de géneros" que también puede entenderse como una definición de lo que es el genoma (1088 a, 10).

Si cada parte del genoma tuviera una esencia no se podrían combinar para formar el lenguaje genético pues cada elemento de ese genoma sería uno, él mismo (1086 b, 20).

"Con más argumentos se convencería aún el que ya está convencido pero no añadiría nada para que se convenciera el que no está convencido " (1086 a, 20).

Se generan y existen cosas de las cuales no hay formas ,

¿ por qué no hay formas de esas cosas ?

Entonces las formas no son causas (1084 a, 25).

En este mundo, el primer principio no puede producir nada y lo hace la díada, solamente puede producir la cantidad por ser la causa de las cosas múltiples

pero no puede producir las cualidades de las cosas ,

¿ entonces cómo se causan las cualidades de las cosas sensibles?

Solamente pueden producirse por un complejo mecanismo de relación de dos contrarios y de actualización de fuerzas presentes en la materia y Aristóteles dice que esa es la manera como funciona nuestro mundo (1083a, 10).

Como dos hombres no constituyen un hombre distinto aparte de esos dos hombres, excepto en la generación de hijos,

la única posible en un mundo donde todo se relaciona solamente por el contacto, la mezcla y la posición (es decir, incluso la concepción de un feto es algo fuera de este mundo material donde todo es un choque entre átomos y agregaciones y separaciones,

como han dicho tantas veces los cristianos:

la concepción de un ser vivo es un milagro y lo es metafísicamente porque no encaja con ninguno de los procesos que se dan en nuestro mundo

ni con la posibilidad de que el Uno se pudiera unir a otro Uno (1082 a, 20) pues entonces ya sería una díada.

Y no puede hacer un hijo ni por contacto ni por continuidad ni por ser consecutivo ni por mezcla ni por proporción.

Solo puede hacerlo mediante un genoma que es una especie de máquina que relaciona ambos universos, un universo de cantidades y un universo de cualidades que no se pueden dar juntos.

Es posible que aparezca un individuo que no haya existido nunca y sin copiar ningún modelo o Forma inteligible,

entonces se darán muchos modelos de ese mismo individuo y cada modelo se fijará en alguna cualidad de ese individuo para imitarla.

Las formas serán modelos de las cosas sensibles y también serán modelos de ellas mismas y la misma cosa será a la vez copia y modelo,

pero eso es lo que aspiran a lograr los artistas, una creación pura sin modelo o bien que su obra sea a la vez copia y modelo de sí misma (1079 b, 30).

Heráclito creía que todas las cosas sensibles están en perpetuo fluir y que era imposible alcanzar una ciencia y un conocimiento de ellas porque no existe ciencia de las cosas que fluyen y hay que buscar otros entes que no cambien y que sean permanentes ,

aunque no sean cosas sensibles (10778 b, 15).

La mejor ciencia es la más simple, que además resulta ser también la más exacta.

Será más exacta si no se ocupa de las magnitudes (que siempre cambian, una advertencia para los matemáticos que creen que su ciencia es la ciencia exacta)

y será todavía más exacta si no se ocupa del movimiento (que lo estudien los físicos)

y solamente estudiará el movimiento primero, el más simple y uniforme (1078 a, 10). Es la metafísica.

Si las líneas , superficies y puntos fueran cosas materiales, sufrirían los mismos cambios que sufrimos nosotros y serían como seres vivos.

Para generar los seres orgánicos está el genoma, para generar las líneas, las superficies y los puntos están los entes matemáticos.

Así en Aristóteles nuestro mundo es uno donde conviven dos seres, los orgánicos que se dedican al sexo y a hacer cosas con su fuerza .

Y los entes matemáticos que se ocupan de construir máquinas, edificios y cuerpos geométricos y que se reproducen por nuestra acción .

Es un mundo donde se dan a la vez las fábricas (el campo de acción de los entes matemáticos) y los conflictos personales entre humanos.

Es nuestro mundo.

La televisión es una "voz y vista aparte de las sensibles y particulares" (1077a, 5)

dado que en nuestra época la imagen ha alcanzado un desarrollo tal que permite ver lo que pasa en millones de sitios, como en internet.

La televisión, internet, los archivos musicales han pasado a tener una esencia y existen por sí mismos, independientemente de nosotros los hombres.

La música también ha pasado a tener vida propia y aparte de los seres sensibles porque existen actualmente archivos con millones de piezas musicales, en internet.

También tienen vida propia los dibujos animados que nunca han existido en la realidad :

" existirá alguna esencia intermedia separada de las Ideas y de los entes matemáticos y que no será ni líneas ni puntos ni magnitud ni tiempo " (1077a,10)

y esto es imposible en nuestro mundo ,excepto como dibujos animados : " ¿cómo podrían ser animadas una línea o una superficie? " (1077 a, 30).

Según Aristóteles, cuando se otorga la esencia a una sensación, como la vista o el oído o a un ente matemático como una línea, entonces se convierte a nuestro mundo en un

" amontonamiento" (10 76 a,25)

y eso es precisamente lo que está pasando en nuestra época de " amontonamientos" de películas, músicas, internets, televisiones que no llevan a nada excepto a existir ellas mismas como esencias sin relación con nosotros , puesto que los hombres vamos pasando nuestra vida en un flujo estulto sin fijarnos en nada.

" Antes de madurar y de que surja algo uno a partir de las cosas múltiples, no son más que un montón " (1042b,10).

Los pitagóricos creían que las carnes y huesos del hombre debían tratarse igual que si fueran círculos, triángulos y líneas, como si fueran números.(1036 b, 10).

Esto quizás ocurre en otro universo donde sólo se daría un única forma y todas las cosas serían la misma (1036 b, 20)

y quizás eso es lo que buscan los tecnócratas siempre que quieren obligar ala gente a ser como números.

El genoma es como una casa que se puede definir por las diferencias que tiene con otra casa y eso pertenece a su forma y a su acto

mientras que si definimos una casa por sus componentes, como ladrillos y piedras, entonces corresponde a su materia (1043 a, 15).

La definición es un tipo de número y cambia si se le añade o se le quita algo (1044 a).

Solo tienen materia las cosas que se generan y cambian unas en las otras.

Las cosas que existen y no existen sin cambiar no tienen materia.

Las cosas que no tiene materia, ni inteligible ni sensible, entonces esas cosas son , y son con su fuerza total y pura (1045 b)

y es la aspiración de todo tirano, de todo superhombre, de todo bárbaro, de todo dictador, de ser él algo único y libre para ejercer su fuerza total .

Es Dios.

Aristóteles quiere que el destino de nuestro mundo sea convertir toda la materia en forma hasta que materia y forma sean lo mismo en este mundo.

Quiere que forma y materia sean lo mismo pero separadas por millones de millones de años en el tiempo .

Es el desarrollo que le corresponde a nuestro universo hasta alcanzar su perfección o forma completa.

Los físicos actuales pueden interpretar que se está hablando de la expansión de la energía en el universo y los tecnócratas pueden entender que se habla del trabajo que tiene la Humanidad por delante para conquistar otros planetas y galaxias.

El alma tiene partes irracionales (que no piensan ni escogen entre dos contrarios sino que solamente pueden actuar siguiendo a un contrario)

y partes racionales que piensan y que deciden qué contrario elegir entre dos.

Los retóricos y los políticos son capaces de defender una tesis y la contraria.

El que usa la parte racional del alma puede conocer los dos contrarios.

Como el hombre es gobernado tanto por sus partes irracionales como por sus partes racionales, se comprende que actúe a veces de una manera impulsiva, siguiendo meramente el orden de las otras fuerzas del mundo

y que otras veces actúe libremente siguiendo su elección en una gran cantidad de casos contrarios (1046 b).

Los seres irracionales como los animales y los esclavos tienen la capacidad de actuar pero solo los racionales tienen la capacidad de elegir para actuar bien o mal.

En otro universo, un hombre podrá olvidar la técnica mediante la cual se construye algún objeto pero a pesar de ello podrá seguir fabricando ese objeto,

no así en nuestro mundo , donde estamos ciegos y sordos varias veces al día porque no sentimos, no atendemos, estamos atontados, nos evadimos de los problemas , nos desconectamos o porque olvidamos las cosas.

Los animales y los esclavos son los seres que más se "desconectan" del mundo por el sueño o la indiferencia y se puede hablar en su caso de durante el tiempo en que están "desconectados", están en una especie de muerte imperfecta.

Los seres irracionales solo tienen fuerza para actuar en una de las dos posibilidades contrarias que aparecen y solo pueden producir una sola cosa.

Los racionales eligen el contrario que desean.

En otro universo es posible que los seres elijan a la vez los dos contrarios ya que tienen fuerza para hacerlo,

pero nuestro mundo es un mundo de elecciones.

El que no puede elegir porque siempre está dudando, como les pasa a los escépticos, es porque no tiene fuerza.

El ser racional actúa según lo que ha elegido hacer, mediante la acción de su entendimiento y si no hay fuerza exterior que se lo impida

(argumento muy usado por los tratadistas militares como Von Clausewitz, se avanza si no hay una fuerza enemiga que lo impida y todo consiste en tener una fuerza que oponer al enemigo, en este sentido un germánico militarista diría que Aristóteles le justifica,

porque los germánicos llevan miles de años viendo a este mundo como un asunto de guerras y de fuerzas que se generan y se destruyen) .

El entendimiento debe ser el principio de todo porque no hay otro posible y porque es lo que nos permite elegir a nosotros los seres racionales y no hay otro elemento que pueda explicar el funcionamiento de nuestro mundo ni nuestra capacidad única entre los seres vivos de elegir entre dos contrarios y que, finalmente, constituye nuestra principal característica como humanos.

Los seres irracionales siempre están dudando entre hacer o no hacer una cosa.

El esperma no es aún hombre ni tiene la fuerza para serlo porque antes hay que depositarlo en otro hombre y tiene que cambiar pero una vez que ya es hombre entonces ya tiene la fuerza (y ese es su principio que le es propio)

mientras que antes cuando era solo esperma, necesitaba de otro principio y éste solo puede ser Dios.

El mundo material con todas sus afecciones y cualidades es ilimitado y las fuerzas y los actos lo limitan (1049 b).

La materia enseña a su alumno, el hombre, a actuar y entonces la materia considera que ha cumplido su finalidad como maestra, cuando el hombre se revela en una actuación.

Puede ser una actuación musical o teatral, lo que importa es que la forma conseguida se exhiba ante el mundo (por eso todos somos exhibicionistas cuando sabemos que hemos conseguido hacer algo y queremos mostrarlo)

y la actuación no es más que un ejercicio de fuerza .

Otras veces la creación se realiza dentro del agente mismo sin que se produzca una obra (1050 b) , y Aristóteles considera como creaciones de este tipo a la contemplación , la visión sin objeto y la vida feliz en el alma.

O sea, el ocio.

Hay pues una posibilidad del "self made man", de autocrearse.

Hay un momento decisivo en el tiempo y es el momento en que se decide si la fuerza va a pasar a ser un acto, o no.

El movimiento más perfecto, aparte del de dios, es el de los astros porque no se detiene nunca ni se fatiga relacionándose con contrarios ,

mientras que la gente sí se fatiga porque siempre está luchando en las relaciones de contrarios.

Las cosas sometidas a cambio imitan a las cosas incorruptibles todo lo que pueden, especialmente las que son más nobles (la aristocracia), y también las imitan procurando estar siempre en actividad (1050 b ,25).

Las cosas que son posibles pero que no existen deberán existir alguna vez en nuestro mundo , pues en caso contrario no percibiríamos las cosas que son imposibles

(y las percibimos porque podemos pensarlas como imposibles en nuestro universo pero no en otro universo ,1047 a, 5) .

Lo que no existe en nuestro mundo , aún así se puede pensar, lo cual implica que será posible en algún tiempo futuro (es la posibilidad de las utopías, que ahora mismo solo existen en fuerza pero no en acto).

El nuestro es un mundo de relaciones donde todos se relacionan con todos porque si es posible que A se relacione con B entonces es posible que B se relacione con A, donde la existencia de todos posibilita que existan todos.

Sin relación entre los seres vivos de este mundo, no existiría la sociedad humana (argumento usado muchas veces por los psicólogos favorables a las relaciones sociales y enemigos de los individualistas retirados del mundo).

La fuerza del bien y del mal solo se manifiesta al pasar a acto una fuerza.

No hay mal eterno porque el mal solo existe en las cosas sensibles y no existe como ente matemático, como esencia o como número, idea o Forma,

por ello los seres eternos no conocen el mal.

Se conoce este mundo trabajándolo y construyendo (argumento muy usado por los productivistas), los teoremas están en fuerza y se descubren al ser llevados a acto y lo lleva a acto el entendimiento

y por eso se conoce este mundo construyendo.

El hombre es una máquina que capta hechos y los piensa según las leyes lógicas de este mundo y según su verdad y su falsedad.

Ignorarlos hechos es no captarlos como hacen los que no piensan. Son ciegos de la mente.

El hombre es una máquina que juzga enunciados.

Las cosas son siempre verdaderas o falsas, es el juicio humano el que hace que su enunciado sea verdadero o falso.

Así concebía Aristóteles al hombre y así ha vivido gran parte de esto últimos 2500 años el hombre occidental, tal y como quiso Aristóteles, especialmente en esas épocas más conservadoras donde el aristotelismo era la filosofía favorita, como ocurrió en el franquismo que conocimos nosotros en los años 60 y parte de los 70 y que tanto recordamos al escribir este escrito porque muchas de las cosas que dice Aristóteles ya nos las enseñaron a nosotros en primaria en esos años.

El genoma tiene la causa en sí mismo de su continuidad porque sus partes no están ni clavadas ni pegadas ni atadas con una cierta estructura y forma

y no hay ninguna fuerza que lo haya obligado a tener sus partes así,

porque el mismo genoma es la causa de su movimiento que es único e indivisible en el espacio y el tiempo:

equivaldría a convertir al genoma en un dios que existe por sí mismo y para sus mismas necesidades (es un poco el tema del gen egoísta de Mendel y Dawkins)

y que no depende ni del espacio ni del tiempo de nuestro mundo (1052 a, 25).

Hay la necesidad de una referencia en este universo ilimitado para poder medirlo todo y entonces parece la convención de los números (1053 b).

El hombre es una máquina que busca, mediante la percepción, limitarlo ilimitado.

" Con la sensación se percibe mejor lo múltiple, lo divisible mejor que lo indivisible" (1054a, 25).

La contrariedad es la diferencia máxima que se da entre dos contrarios y este es un mundo de extremos enfrentados,

se lleva hasta el extremo cada contrario, porque el extremo es el máximo desarrollo de una cosa antes de convertirse en otra cosa.

Máximo porque no puede ser sobrepasado y completo porque fuera de él ya no hay nada. Toda cosa no puede tener más de un contrario porque solo hay dos extremos de cada cosa y solamente se da la diferencia cuando se dan dos términos.

Pero en el otro universo es posible que pueda haber algo más extremo que el extremo, como quieren los que siempre están buscando batir records mundiales,

o que existan más de dos extremos de una cosa , lo cual cuesta de imaginar , (1055 a, 20).

El mundo de Aristóteles es un mundo de tener más o menos cosas que los otros,

Por privación o posesión.

En la contrariedad, nos damos cuenta de que nos falta algo porque en el mundo de Aristóteles siempre nos falta algo, nos falta salud, nos falta algo en el cuerpo, nos falta tiempo, nos falta dinero...

Entre dos contrarios hay partes intermedias.

Participan de partes de los dos contrarios.

Así la clase media es un poco clase baja y un poco clase alta.

Son del mismo género los que comparten algo igual, por lo tanto ese algo igual debe estar en el genoma.

Las crisis o contrariedades surgen en los estados intermedios , cuando se están dividiendo los divisibles pero todavía no se han convertido en indivisibles.

"Unas contrariedades producen cosas distintas en cuanto a la especie mientras que otras no. Las producen tener pies y tener alas pero no ser blanco o negro.

Unas son afecciones propias del género y otras no.

Una cosa es forma y otra materia , las contrariedades en la forma producen una diferencia en la especie mientras que las contrariedades que están en la forma con la materia no producen diferencias" (1058 b).

Es un texto de Aristóteles muy usado por los biólogos evolucionistas para explicar las transiciones o crisis de unas especies a otras.

Así era Aristóteles el palizas, a veces el más grande investigador de la historia y otras veces un mal escritor que no se explica bien y al que ir adivinando lo que quiere decir.

Así es su libro "Metafísica" que muchas veces parece obra de varios autores, del mismo Aristóteles en sus capítulos más vívidos y con más observaciones fuera de la temática mientras que otros capítulos parecen escritos por ayudantes suyos, unos capítulos de puro resumen de lo estudiado , capítulos secos y pesados .

Y es que muchas veces Aristóteles sabe que está muy cerca de descubrir los misterios que está investigando por pura deducción a partir de unos supuestos metafísicos muy simples,

pero él mismo ve que no lo consigue a pesar de estar muy cerca.

Lo mismo nos pasa a los que seguimos su aventura mental a lo largo de la "Metafísica"

y es que acabamos de leer su libro estando muy cerca de descubrir qué es Dios, el mundo y el genoma

pero no lo conseguimos y así dejamos la lectura de la "Metafísica" sin saber todavía qué es el genoma y qué es Dios y por qué nuestro mundo tiene que ser como dice Aristóteles que es ni por qué no puede ser mejor,

sin estar siempre enfrentándose los humanos como contrarios
ni exhibiendo la fuerza que tenga cada uno.

2 – La “Física”

En su libro : “Física”, Aristóteles sigue tratando los mismos temas que en su “Metafísica” pero con algunas variantes. Esto es habitual en Aristóteles pues podemos encontrar variantes de su filosofía básica en cada uno de sus libros.

El concepto de “lugar natural” es fundamental en el aristotelismo. No es lo que nos han explicado como tópico en el colegio y que fue ridiculizado cuando llegó Newton con su ley de la gravedad.

Es otra cosa pero los fanáticos de la ciencia positivista de los últimos 200 años se han ocupado mucho de dejar en ridículo a Aristóteles todo lo que han podido, dándole la culpa del atraso científico en la Edad Media y de todos los males de la Humanidad pues según estos científicos positivistas, que siguen controlando la ciencia que se hace actualmente, Aristóteles con sus tonterías impidió que durante siglos la ciencia avanzara.

Es falso: si la ciencia no avanzó en la Edad Media no fue por culpa de Aristóteles sino por culpa de los bárbaros europeos que leyeron mal a Aristóteles durante todos esos siglos y que tardaron una cantidad enorme de años en asimilar lo que habían dejado escrito los grandes filósofos y científicos griegos y romanos, por lo tanto la responsabilidad del atraso científico en la Edad Media fue de esos bárbaros europeos y no de Aristóteles.

“País de bosques y pantanos, Sajonia se extendía sobre la mayor parte de la vasta llanura del norte de Alemania, hasta el Elba, por cuyo curso inferior era atravesado.(...).

Los sajones, pueblo feroz y guerrero, se entregaban voluntariamente a expediciones de conquista y pillaje. (...).

Los sajones que continuaron en el continente amenazaban continuamente a las provincias bajo dominio franco del centro de Alemania.(...).

No impedía a los sajones responder a llamada de algún jefe guerrero siempre que se les presentaba la ocasión propicia y realizar alguna que otra razzia. En relación con los francos, los sajones se hallaban en un nivel inferior de civilización. (...).

Las familias nobles, muy influyentes, se tenían por descendientes directos de los dioses.(...)
con este régimen de vida tan miserable codiciaban las riquezas de las regiones limítrofes. Igual
que sus vecinos del norte los daneses y como la mayor parte de los frisios, los sajones
permanecían fieles a las viejas creencias germánicas.

(...). Para un sacerdote cristiano, aventurarse en el interior de los inmensos bosques sajones
era un empresa de lo más peligrosa.(...) .

Carlomagno, su figura se nos muestra contradictoria y su marcha política titubeante es debido
a que en él se enfrentaban dos culturas de difícil conciliación: la franca y la romana.(...):
limitémonos a constatar la fuerza de las costumbres germánicas que pesaron aún durante mucho
tiempo en la historia de la Edad Media.(...).

El imperio carolingio nos hace pensar en un edificio grandioso pero carente de cimientos. “

Jacques Delperrié of Bayac “Carlomagno”

“ Si un malhechor es convicto de un robo, que se le arranque un ojo,
si es convicto de dos robos, que se le arranque un ojo y se le corte la nariz,
y si es convicto de tres robos, que sea condenado a muerte”

Carlomagno “Capitulaciones”

Los árabes sí estaban al corriente de lo que había escrito Aristóteles (aunque lo interpretaron de una manera bastante superficial) y durante todos esos siglos de edad oscura, los árabes fueron los que mantuvieron vivo el legado intelectual de Grecia y Roma.

Si se lee bien a Aristóteles se entiende enseguida que nunca fue un obstáculo para el progreso de la ciencia, como le han acusado desde que apareció el trío Galileo- Newton- Darwin, sino que durante muchos siglos no se ha leído bien a Aristóteles, por falta de buenas traducciones o por lecturas interesadas de malos comentaristas suyos.

El “lugar natural” es el punto donde está cada cosa en la esfera que gira y gira en un movimiento cíclico circular , por ello cada punto que haya en esa esfera vuelve a pasar una y otra vez por su “lugar natural” porque la esfera se mueve en movimiento circular, si es un planeta gira sobre sí mismo y todos los puntos que se den en ese planeta “viajan” como pasajeros en un barco con ese planeta y vuelven a pasar una y otra vez por su “lugar natural” con cada vuelta que dé ese planeta.

Eso es lo que quería decir Aristóteles con su concepto de “lugar natural” y es, a la vez, la explicación que él da a qué pueda ser la fuerza de la gravedad.

En el mundo de Aristóteles, las cosas cambian constantemente pero no están siempre en movimiento ni siempre en reposo. Las cosas a veces cambian después de un estado de reposo, por ejemplo cuando estamos enfermos y se nos prescribe que descansemos en cama durante unos días: el cambio que llega después es la recuperación de la salud.

Otras veces las cosas cambian “ en bloque”, todas a la vez (¿ fue así como se formó el cerebro de los seres vivos, puesto que está compuesto, en el hombre , por 100 millones de neuronas y , según los evolucionistas, debería haberse formado por mutaciones, exactamente una mutación por cada neurona, lo que da una mutación cada 35 años para formar una neurona, si empezamos a contar desde hace 3.500 millones de años y para formar un cerebro de 100 millones de neuronas, si el cerebro se ha formado por una mutación cada 35 años para formar una neurona, entonces los evolucionistas no saben cómo se ha formado el cerebro porque no saben qué ha causado una mutación cada 35 años para formar una neurona y si los evolucionistas dicen que el cerebro se formó “ en bloque”, todo a la vez, 100 millones de neuronas a la vez, entonces eso no fue una mutación sino un milagro).

En “Física” 254 b, 25, Aristóteles dice que a veces las partes de los animales están en movimiento de modo contrario a la naturaleza, según el tipo de movimiento que el mundo obligue a hacer al ser vivo contra su voluntad y contra el movimiento natural de su cuerpo, pues las partes del todo que es el cuerpo de un ser vivo siempre quieren moverse de una manera natural, es decir, de la manera más fácil y placentera para ese cuerpo según el elemento del que esté compuesto.

Como en este mundo se dan fuerzas que obligan a los seres vivos a hacer movimientos por violencia, contra su naturaleza, el cuerpo de estos seres vivos debe tener mecanismos o posibilidades para hacer esos movimientos no naturales de él, lo que significa que si el cuerpo de los seres vivos en este mundo se ha desarrollado, como cree Aristóteles, sujeto a las condiciones de este planeta-bola que es una esfera que gira sobre sí misma cíclicamente y a la vez se mueve por el universo en una órbita, esas condiciones han formado el cuerpo de los seres vivos de este planeta, según los movimientos naturales que pueda hacer cada ser vivo, pero a la vez Aristóteles nos dice que el cuerpo de los seres vivos es capaz de hacer movimientos no naturales, forzados, entonces ¿ qué es lo que causó que el cuerpo de los seres vivos se desarrollara también para poder responder a exigencias de fuerzas externas que obligaban a moverse de una manera no natural a esos seres vivos ?

Luego, en el último capítulo de su “Política”, Aristóteles dice que los niños han de ser obligados a estudiar , con disciplina y mano dura. Es decir, la disciplina es una fuerza contraria a nosotros mismos que nosotros mismos nos aplicamos contra nosotros, imponiéndonos esa fuerza contraria sobre nuestros actos. De esta manera el individuo se vuelve el contrario de sí mismo y se pelea contra él mismo , sea para cambiarse, sea para imponerse una autodisciplina. De aquí se sigue que Aristóteles acepta que el hombre pueda cambiarse a sí mismo, al menos en algunas de sus características secundarias.

En 254 a, 30, Aristóteles dice que la imaginación y la opinión son movimientos, el cerebro tiene partes que se mueven unas a las otras cuando las mueve la realidad. Por ello, el cerebro , compuesto de millones de partes (neuronas) se ha formado también para responder a las i de nuestro planeta- bola y entonces el cerebro funciona de una manera natural pero como la realidad es muchas veces contraria a lo que el cerebro humano quiere, entonces el cerebro tiene capacidad también para moverse en movimientos no naturales obligado por la violencia de fuerzas externas (es decir, el cerebro desarrolla la capacidad para ser astuto, listo, maquiavélico o tramposo).

El escepticismo es para Aristóteles una “ debilidad intelectual” que rechaza el testimonio de los sentidos, por lo tanto es una enfermedad para Aristóteles (253 b). El escéptico nunca se decide a tomar un camino u otro y vive toda su vida como el asno de Buridan y al final perece.

El cuerpo es la envoltura que rodea las muchas partes que forman ese todo. Cada parte del cuerpo lo hace mover de una manera distinta, por ejemplo una parte interior del cuerpo lo hace mover porque tiene hambre o porque tiene frío y también las partes del cerebro hacen mover la

pensamiento del ser vivo. Unas partes del cuerpo hacen mover a otras partes del cuerpo aunque el todo, el ser vivo, no sea consciente de ello.

El cuerpo puede ser considerado también como una esfera que se mueve en movimiento circular por este planeta y cuyas partes también se mueven juntamente con el cuerpo como un pasajero en un barco, con cada parte en su “ lugar natural” moviéndose cíclicamente junto con las vueltas circulares que da el cuerpo sobre sí mismo y como cuerpo que se mueve con este planeta-bola..

Por ello, hay una relación (Aristóteles preferiría llamarlo una proporción puesto que este instrumento matemático es su favorito para relacionar todas las partes de este mundo) entre el microcosmos que es el cuerpo humano y el macrocosmos que es el planeta, ambos son “ esferas” que se mueven con movimientos circulares sobre sí mismos con muchas partes o puntos que se mueven con ellos y ambos tienen un segundo tipo de movimiento que en el caso del planeta es la órbita y en el caso del hombre es su movimiento por la superficie del planeta. Es fácil entonces relacionar todo lo que pasa en el microcosmos que es el cuerpo humano con lo que pasa en el macrocosmos que es nuestro planeta y buscar las mismas relaciones entre sus partes y sus fenómenos en los dos cosmos.

En 252 b, 30, Aristóteles dice que la música es una, pues posee una unidad porque siempre se toca la misma cuerda y el mismo instrumento aunque las notas sean muchas. La música posee una unidad porque la cuerda y su movimiento siempre son el mismo aunque también es múltiple a la vez porque se producen muchas notas. En el hombre ocurre lo mismo, en uno porque siempre es un mismo cuerpo con las mismas estructuras, esqueleto y órganos y en tanto que una unidad siempre se mueve igual y siempre produce la misma música (los mismos pensamientos y actos) pero el hombre es a la vez múltiple porque ese cuerpo se da en muchas variantes.

Las cosas solo existen si pueden ser movidas, las cosas solo pueden ser pensadas si son percibidas como objeto de nuestra acción y de nuestra influencia o manipulación sobre ellas.

257 a, 35 : contra Darwin, Aristóteles siempre repite que hay que buscar un principio de por qué se da todo, incluso una evolución, los darwinistas no están interesados en encontrar el principio que causa una “ evolución” de millones de años, solamente les interesa saber que hay esa evolución y que ellos mismos forman parte de ella porque se creen cada vez más “ evolucionados” pero no les importa investigar el principio que hay detrás de su “evolución”. Y hay un principio detrás de esa “ evolución” y no puede ser otro que el primer motor.

Lo mismo ocurre en los que creen en platillos volantes y en extraterrestres, es perfectamente posible que la vida, el genoma, el hombre hayan sido creados o traídos a este planeta por civilizaciones extraterrestres muy avanzadas procedentes de otros planetas de otras galaxias, pero eso, desde el punto de vista filosófico, no explica nada de los problemas básicos filosóficos,

porque los extraterrestres no serían el principio de este mundo sino solamente unos intermediarios, unos sembradores de semillas , unos transportistas de la vida a otros planetas y seguiríamos sin saber cuál es el principio de nuestro mundo, ya que los extraterrestres serían ellos mismos el producto de algo o alguien que los había creado a su vez a ellos antes que a nosotros.

Da igual si los ET son de otro planeta o de otro universo , sus platillos volantes se comportan como si no siguieran las leyes físicas de nuestro universo y si ellos viajan a nuestro universo desde otro universo puramente para hacer turismo o para estudiarnos, no tiene ninguna consecuencia para nosotros puesto que evitan toda relación con nosotros , aparecen y desaparecen, se esconden y no nos instruyen en su supuesta muy avanzada tecnología, son como esos turistas japoneses que se pasean por Barcelona unos días, hacen muchas fotos y luego se van, no tienen ninguna relación con la gente de aquí y son como si no existieran.

Pero al menos los turistas japoneses se dejan unos cuantos dólares aquí en los hoteles y los restaurantes.

Aristóteles habla de un “ tercer elemento” que podría ser otro intermediario entre las ideas platónicas y los seres sensibles, pero si este tercer elemento fuera algo de otro planeta, como extraterrestres o así, sembradores de semillas en nuestro planeta o incluso peones estercolando nuestro universo con residuos de un universo anterior o manipulando el genoma, entonces debemos preguntarnos quién manipuló antes el genoma de ese extraterrestre y quién lo fecundó a él

Seguiríamos sin saber qué es el genoma, que no puede ser un mera proporción de elementos químicos porque de esa manera solo crearía masas de carne y huesos pero no seres vivos (de la misma manera que un pincel movido por el azar cientos de miles de veces no podría pintar la Capilla Sixtina sino solo un Pollock o un Tapies, se necesita un Miguel Angel para que la pintura no sea nada más que un montón de colorantes mezclados, aunque Empédocles comparara la creación del hombre con la mezcla de pinturas que hace un pintor).

El genoma es más que una fórmula de compuestos bioquímicos , es como la crema, la perla de dos universos, el anterior y el nuestro , es como un elixir destilado desde conceptos del otro universo y con conceptos también de nuestro universo. Pero la explicación de Aristóteles de una energía eterna que se despliega en formas y materias tampoco explica del todo qué es el genoma.

En 233a, Aristóteles trata del tema de querer alcanzar lo ilimitado por parte de lo que es limitado, entonces aparecen las monstruosidades, lo desordenado, los cánceres, lo irracional, lo “malo” pero a la vez debemos suponer que en otro universo sí se puede alcanzar lo ilimitado por parte de lo limitado y que en ese universo la monstruosidad y el crecimiento desordenado sin finalidad sí son posibles y “ normales” y , en este sentido, son también propios de la divinidad por ser ilimitada.

En 232 b, 15, habla de las proporciones entre velocidad , espacio y tiempo en nuestro mundo que están sujetas a unas leyes muy rígidas , bien conocidas por la física actual. Sin embargo, en otro universo todos sus seres podrían moverse a la misma velocidad sin guardar ninguna proporción con el tiempo ni con el espacio.

Por eso cuando Aristóteles investiga qué es el vacío, no puede concluir otra cosa que es el medio donde vive Dios, porque allí todos los cuerpos se mueven a la misma velocidad, no hay nada y el tiempo y el espacio no influyen en la velocidad de esos cuerpos en el vacío.

238 a, 15 : “Es imposible que una cosa esté siempre en proceso de llegar a ser o en proceso de llegar a ser destruida “ pero Aristóteles da una excepción: el crecimiento de los adolescentes que están siempre en proceso de crecimiento , al menos durante unos años (también podría haber dicho Aristóteles que el embrión humano está por 9 meses en un proceso de crecimiento constante, lo cual implica que el ser vivo necesita épocas en su vida, como en la concepción y en la adolescencia, en que su crecimiento sea “ divino” o propio de las condiciones de otro universo, es decir, no sujeto a períodos de movimiento y de reposo sino todo él en movimiento constante, al menos durante un tiempo).

Para todas las otras cosas de este mundo es imposible estar siempre creciendo o en un proceso de cambio o de corrupción perpetuo porque todas las cosas pasan por ciclos de movimiento y de reposo.

Algunos humanos que quieren ser “ superhombres” intentan que toda su vida sea un crecimiento constante, una “ evolución” infinita y en este sentido son como adolescentes toda su vida o participan de las condiciones que se dan en otro universo.

237 a, 15 : Los adolescentes están cambiando constantemente, en cada “ ahora” de los infinitos “ahoras” que forman el tiempo y por eso los adolescentes viven “ al día” , según cada “ ahora” y aquellos que aspiran a vivir toda su vida como adolescentes también quieren vivir “ al día” , según cada “ ahora”.

Los que quieren vivir toda su vida como adolescentes, quieren vivir como se vive en el otro universo, en un presente eterno.

Es posible que los drogadictos sean individuos que no quieren crecer, como Peter Pan, y que quieren mantenerse siempre en un estado de “ adolescentes perpetuos” gracias a los efectos que producen en su cerebro el uso y abuso de las drogas como el hachís y la cocaína.

Estas drogas dejan a la gente en un estado de “niño despreocupado” en que todo da igual y nada importa, se vive al día sin saber qué se hizo la hora anterior y sin saber qué se va a hacer en la hora siguiente.

Es la droga de los que no quieren ser adultos y no quieren sufrir todos los problemas de la vida adulta.

Quieren seguir siendo adolescentes siempre, por ejemplo dedicándose a una actividad propia de adolescentes, como pintar, dibujar tebeos, tocar la guitarra o hacer cine.

Si esas drogas tenían un papel religioso en las sociedades primitivas es porque hacían volver a la infancia a los chamanes y sus seguidores, a un estado de inconsciencia, es una vida infantil en que los problemas reales desaparecen pero en que también se sufren las rabietas propias del niño al que no le salen bien las cosas o que no puede hacer lo que quiere, del “enfant terrible” que lo quiere todo según sus caprichos y sus dictados y no tiene paciencia, exigiendo que todo le sea dado ya y ahora, porque vive al momento y además no se soporta todo lo que pueda contrariar (y son las fuerzas contrarias que sufrimos los demás hombres, como explica Aristóteles, y que nos obligan a hacer movimientos forzados, violentos, contra nuestra naturaleza).

En ese estado de infancia perpetua solo se hace lo que place y se supone que en ese estado se vive de una manera muy parecida a como viven los dioses o a cómo se vive en otro universo (las Islas Afortunadas fueron llamadas así por los griegos antiguos porque creían que en esas islas perdidas tropicales la gente vivía como niños toda su vida, dedicándose a trabajos sencillos, fáciles y artísticos, como la música, gracias a su clima benigno y a su alejamiento de los problemas continentales, serían lo más parecido en nuestro planeta a “otro universo” y en nuestros días, aquellos países como Australia, que es una gran isla alejada de los otros continentes y que han desarrollado un estado del Bienestar muy avanzado, también parecen Islas de los Bienaventurados donde la gente vive como si estuviera en el otro universo).

De esta manera los drogadictos escapan a este universo para huir a otro universo, que según nos han explicado los que han vivido alucinaciones y distorsiones de la realidad causadas por el LSD, es un universo con otros conceptos de espacio y tiempo.

Al respecto, hay que decir que ni Aristóteles ni nadie ha conseguido explicar todavía cómo es que unas plantas tóxicas que pertenecen a nuestro universo, poseen principios esenciales que alteran nuestro cerebro o su química y le hacen percibir fenómenos que solo podemos relacionar con los que se podrían dar en otro universo.

Una casa empieza a ser con la primera piedra que se pone para construirla y la misma casa empezará a destruirse con la primera piedra que se caiga de ella. El cuerpo humano se forma a partir de la primera célula que se pone para formarlo y se va destruyendo poco a poco con cada célula, función, neurona o potencia que pierde.

234 b, 15 : la cosa que cambia tiene algo dentro de ella que está también en la cosa contraria en la que se va a convertir cuando acabe de cambiar y, a su vez, la cosa contraria también tiene dentro de ella algo de la cosa que está cambiando para convertirse en esa otra cosa contraria,

pero sin que todo de una cosa esté en la otra sino solo una parte y sin que nada de una cosa esté en la otra, sino solo una parte.

De esta manera explica Aristóteles la relación que se da en todas las cosas de este mundo, especialmente entre los enemigos pues no se puede dar el odio y la pelea si los dos enemigos no comparten algo que está en los dos a la vez, los enemigos tienen algo en común. Los contrarios se oponen porque una parte de ellos también es común y se mueve en ambas direcciones, de un contrario al otro.

234 a, 10 : “Habría una parte del pasado en el futuro y una parte del futuro en el pasado” y esto no puede ser en nuestro mundo, donde se suceden los “ahoras” uno detrás del otro pero no como partes del tiempo que se puedan mover adelante y atrás.

Además de en otros universos ,eso ocurre en el arte (especialmente en el cine con los “flash-backs” y las visiones del futuro) y en la misma ciencia de la Historia que constantemente relaciona el pasado con el futuro.

En otro universo puede darse que una parte del pasado se mezcle con una parte del futuro, lo cual nos volvería locos a todos aquí en nuestro mundo , pero a veces se ha probado en el cine experimental.

Al final, lo de Aristóteles no es más que una religión , la religión aristotélica y además es un invento suyo para fundar una civilización.

Es una religión de culto a una energía eterna que mueve todas las cosas en este universo y se adora a esta energía inagotable,

se la adora actuando, es decir, dejándose llevar por lo que esa energía obliga a hacer a todos los seres del universo, que es moverse.

Es un intento de entender a este planeta-bola que forma seres adaptados a su movimiento doble, circular y orbital a la vez, en un “círculo vicioso” que resulta que, para Aristóteles , también tiene que ser el movimiento esencial de Dios,

siempre girando sobre sí mismo (no se puede negar que Dios es un círculo vicioso, pero ya se sabe, Dios está ocioso eternamente porque según Aristóteles esa es su mayor felicidad y , como siempre han dicho los moralistas cristianos, el ocio es el origen de todos los males, por lo tanto Dios debe ser muy vicioso si no hace nada en todo el día).

Además, los círculos viciosos degeneran fácilmente en tornados, que no son más que movimientos circulares rapidísimos que acaban entrando en resonancia (son una locura, como un girar y girar por girar sin saber cómo parar y además destruyen todo lo que encuentran, incluidos ellos mismos en su paroxismo circular

(por eso Empédocles ya consideró la posibilidad de que este universo se formara a partir de “ torbellinos”, pues éstos son como el movimiento circular de Dios cuando se vuelve loco o degenera).

¿Dios puede degenerar en un tornado cuando su movimiento circular se desmadra y toma velocidades muy altas ¿

Un gnóstico estaría tentado de decir que cuando eso ocurre , lo notamos en la Tierra porque es cuando pasan cosas malas como guerras, erupciones o terremotos.

Empédocles creía que Dios creó este universo en uno de sus momentos de “ furia circular” o torbellinos.

Pero para Aristóteles, los desastres naturales que se dan en la Tierra o incluso en el gran espacio (supernovas, agujeros negros radiantes) son solo “movimientos” que ocurren necesariamente en nuestro universo donde nada está en reposo siempre (es decir, tras una época buena en la que no pasa nada malo, necesariamente tiene que seguir una época mala en la que pasa de todo, como terremotos en Nepal o erupciones de volcanes en Chile que llenan la atmósfera de sulfuros).

Los científicos actuales también creen que las anomalías que se dan en nuestro universo (como la vida, el genoma, el hombre, la energía oscura) deben ser manifestaciones de una energía primigenia en sus peores o sus mejores días.

Los astrólogos posteriores a Aristóteles no podían culpabilizar a un mal día de Dios de los problemas de este universo y de sus defectos, por lo cual prefirieron culpabilizar a los segundos motores, a los astros, con sus movimientos como los causantes de las desgracias en la Tierra. Así dejaban a Dios intacto y sin mancharse de sangre, con una estrategia muy parecida a la que han practicado después todos los ministros y cortesanos de reyes, dictadores y presidentes que , para no perjudicar al jefe de su estado, responsabilizaban de las guerras sucias ,de atentados y de otras corrupciones a los mandos intermedios, como los policías o los mismos ministros, dejando a los reyes, dictadores y presidentes intocados e intocables.

Y es que toda la filosofía de Aristóteles se ha usado desde hace 2500 años para justificar desde las clases sociales hasta las actuaciones políticas: así una lectura muy restrictiva de Aristóteles puede justificar la existencia de la aristocracia, de los ricos y de la gente acomodada de una ciudad, que son como astros que se mueven y cambian muy poco, tienen que ser estables para ser dignos (y para ello necesitan ser ricos) y para gobernar al resto de los hombres que son viles y siempre están moviéndose y cambiando.

Como este planeta –bola se mueve en círculo y además en un órbita, los seres que este planeta ha desarrollado tienen en su cuerpo los mecanismos y engranajes necesarios para moverse en este planeta mediante dos movimientos simultáneos.

Así aparecen, según Aristóteles, las costillas, las vértebras y las articulaciones, que son a la vez rígidas y flexibles, como si dijéramos que son a la vez de este universo con sus movimientos circulares y rectos y son también a la vez del otro universo porque ni son totalmente flexibles ni totalmente rígidas.

Parece que la única manera de explicar la existencia de las costillas, las vértebras y las articulaciones en los cuerpos de los seres vivos de este mundo es suponiendo que participan de características propias del otro universo , así nos lo hacen creer aquellos que trabajan su cuerpo para que pueda hacer movimientos muy difíciles, como ocurre en los bailarines o en los gimnastas. En caso de que el cuerpo humano fuera solamente un producto de este planeta , el cuerpo humano se parecería más al de un robot industrial que puede hacer unos cuantos movimientos con gran precisión y de una manera repetida durante mucho tiempo, pero que no

tiene la capacidad de bailar, de moverse como una mujer voluptuosa o de ser creativo con un balón como lo es un jugador de fútbol.

Nuestros movimientos no son como los de los robots industriales porque nosotros tenemos muchas más posibilidades de combinación de movimientos gracias a cómo son nuestras vértebras, costillas y articulaciones, que permiten no solamente moverse con los movimientos propios del planeta, es decir circular y recto, sino con una gran combinación más de otros movimientos que explica y no poco la enorme capacidad que tiene el cuerpo humano para hacer cosas en este mundo, una vez ha aprendido la técnica requerida. Esta enorme capacidad o versatilidad del cuerpo humano solamente se puede explicar si aceptamos que las costillas, las vértebras y las articulaciones son medio de este universo y medio del otro universo (es lo mismo que ya hemos dicho también acerca del genoma, que es medio de este mundo y medio del otro universo).

Empédocles creía que las piernas y las rodillas solamente habían aparecido para que el hombre se pudiera mover bastante rápido (pero no tanto como Dios que era, para ese presocrático, una energía inteligente que no tenía cuerpo, estaba esparcida por todo el universo y pensaba muy rápidamente) y que los brazos solamente eran unas “ramas” que habían crecido al tronco del cuerpo humano.

En Empédocles, todo el cuerpo humano no es más que una imitación de las funciones que Dios realiza, adaptadas para que puedan hacerse en este planeta y por eso aparecen los miembros y los órganos del cuerpo humano.

Es como si Dios se hubiera encarnado como dicen los cristianos, pero no como Jesús sino como todo el cuerpo humano, que sería la manera de Dios de encarnarse para poder existir y moverse en las condiciones de este universo.

El cuerpo humano no sería nada más que un apéndice material de la principal actividad de Dios, que es su veloz pensamiento, el cuerpo humano sería el pensamiento tal y como puede moverse en este universo, con unos órganos materiales que imitan, como pueden, la velocidad del pensamiento divino, por eso tenemos piernas dice Empédocles, para imitar la velocidad del pensamiento de Dios, aunque nuestras piernas y rodillas solo nos permitan movernos con una cierta rapidez.

Cada punto que se encuentra en este planeta-bola se mueve juntamente con él, como un pasajero en un barco y cada punto en este planeta es distinto porque ocupa un lugar distinto (su lugar natural) en este planeta, además este punto posee proporciones distintas respecto a los otros puntos porque sigue una velocidad en un tiempo y un espacio propios.

Así explica Aristóteles las diferencias entre los seres vivos de este planeta porque cada uno de ellos es un punto distinto en este planeta y vive los movimientos de este planeta a su manera. Cada ser-punto es generado por este planeta con distintas proporciones y por eso son desemejantes todos los puntos que hay en este planeta.

Además, Aristóteles dice que las diferencias entre los países se explican porque cada país ocupa un lugar distinto en la esfera que es el planeta y cada país está sujeto a distintas

“proporciones” en su velocidad, espacio y tiempo respecto a los otros países.

Además, como no solamente existen puntos en la superficie de la esfera sino también en su interior, los puntos que se den debajo de cada país, en el interior del planeta, determinan que los puntos que viven encima de ellos, en la superficie del planeta, sean con unas proporciones o con otras, lo cual explica las diferencias entre países, por los “puntos” (o materiales geológicos) que

tengan debajo de ellos, en la corteza terrestre, puesto que tiene variaciones dentro de ella según los “puntos” que se encuentren en cada parte de la esfera interior.

El cuerpo humano puede verse también como una “esfera” que se mueve en movimiento circular y a la vez sigue el movimiento del planeta en su órbita (es el pasajero del planeta) y además el cuerpo humano, como el planeta, tiene un centro (todos buscamos ese centro cuando queremos estar “centrados”) y a la vez el cuerpo humano tiene muchas partes – puntos, cada una de ellas distinta por ocupar un lugar distinto en el cuerpo y estar sujeta a distintas

“proporciones” con respecto a la velocidad, espacio y tiempo del cuerpo y del planeta.

Cada parte del cuerpo humano se ha desarrollado por unas “proporciones”, explica Aristóteles, y con el objetivo siempre de que sea posible el movimiento del cuerpo humano, que es el todo al que pertenecen las partes de ese cuerpo, sus órganos y extremidades (órganos en el sentido de que son los instrumentos del cuerpo humano).

El cuerpo humano forma parte de este universo y a la vez forma parte del otro universo por el genoma, según nuestra tesis y por las partes del cuerpo que se mueven tanto en círculo como en recta y simultáneamente (articulaciones, vértebras y costillas) que han sido desarrolladas para este planeta-bola y sus dos movimientos, circular y recto. Aristóteles reconoce que el cuerpo humano puede hacer muchos más movimientos que no son los suyos naturales, por violencia forzado por otros contrarios, y en esos casos el cuerpo humano es capaz de hacer movimientos “raros” (aunque luego al hombre le duela todo el cuerpo, tenga lumbalgia o se disloque un hombro) pero solo en situaciones de emergencia, de vida o muerte.

El cuerpo humano puede hacer muchos movimientos que no corresponden con los movimientos del planeta, lo cual hace pensar que si el cuerpo humano tiene esa capacidad de hacer esos movimientos (aunque sea de una manera muy forzada) es porque el cuerpo humano tiene partes que son tanto de este universo como del otro universo.

Precisamente se supone que los bellos son aquellos que poseen más partes en su físico del otro universo que del nuestro, porque muchas veces las top-models se mueven como si no siguieran las leyes físicas de este universo en sus cuerpos, que se sostienen de pie por milagro o se mueven en trayectorias imposibles.

Lo mismo podemos decir del gimnasta en los aros o en las barras paralelas.

Pero si las modelos se pueden entender como seres que están medio aquí y medio en el otro universo (o que buscan estar todo lo que pueden en las condiciones que se dan en el otro universo), entonces también los monstruos, los deformes, los anormales, los gigantes, los desmesurados, los jorobados y todo lo que crece desordenado también podrían entenderse como pertenecientes al otro universo, puesto que no sufren ninguna limitación propia de nuestro universo sino que se dejan llevar hacia lo ilimitado.

También aquellos que son demasiado felices, que son demasiado alegres, que tienen un cuerpo que no se entiende cómo se sostiene de pie con tan poca musculatura o desarrollo físico o que hacen cosas difíciles con un cuerpo propio de un adolescente, todavía poco formado, se pueden entender como pertenecientes, en parte, al otro universo o que buscan ser como si vivieran en las condiciones que se dan en el otro universo.

Asimismo aquellos que abusan de sus hormonas, de sus excelencias glandulares, de su exceso de salud o de vida para vivir muy bien o para tener éxito o para comportarse con mucha gracia o encanto, se puede entender también que se mueven como si estuvieran o quisieran estar en el otro universo, para vivir como dioses en nuestro mundo.

Para dirigir este cuerpo que a veces se mueve de una manera no natural, Aristóteles siempre pone al entendimiento, una facultad que es divina porque también la posee Dios y nosotros la compartimos con él.

El entendimiento es eterno e inmóvil como Dios y es allí donde todos buscamos refugio cuando nos sentimos sobrepasados por la complejidad de la realidad y la multiplicidad de nuestro universo. En la unidad, inmovilidad y eternidad del entendimiento tenemos nuestro único refugio para salir adelante en este peligroso universo nuestro.

La religión de Aristóteles tampoco es la verdad absoluta, es solo un invento suyo pero desde luego es el intento más elaborado para encontrar una explicación a nuestro mundo, que se haya propuesto nunca.

Este universo no es como dice Aristóteles, es todavía más complejo, extraño e incomprensible de lo que dice Aristóteles.

El aristotelismo ha sido la verdad útil durante muchos siglos en Europa y en los países árabes hasta la llegada de Galileo, Newton y Darwin que, en realidad y sin darse cuenta, no hicieron más que añadir algunos detalles de precisión a las tesis de Aristóteles, pero ellos no lo sabían porque no habían leído realmente a Aristóteles.

Galileo, Newton y Darwin fabrican otro invento, que es la ciencia actual, y que tampoco es la verdad absoluta como lo demuestran los defectos del sistema político, económico y ético que se ha derivado de la ciencia actual, defectos evidentes en la historia del siglo XX.

Necesitamos un nuevo Aristóteles que proponga una nueva “religión” más completa que las anteriores que resuelva los defectos del aristotelismo y de la ciencia actual.

Recordemos que ya en vida de Aristóteles su sistema o religión fue usada para justificar el imperio de Alejandro Magno y que la cosa no salió bien. Luego los romanos llevaron el aristotelismo, entendido como la culminación de la sabiduría griega procedente de Empédocles y Anaxágoras (los dos principales filósofos que Aristóteles completa y amplía), hasta sus últimos extremos como fundamento de su imperio pero algo debía estar mal en el aristotelismo cuando Roma degeneró en monstruosidades y crueldades inhumanas que provocaron la aparición de una reacción conocida como “cristianismo” que quería un estilo de vida más humano que el romano, triunfando finalmente cuando después del emperador Juliano el cristianismo se convirtió en la religión de estado.

Otro gran cambio se produjo con la llegada del positivismo que puso a la ciencia (entendida como una ciencia útil para inventar tecnología, aunque sus teorías fueran deficientes) como el nuevo dios de esta nueva religión, ignorando en todo lo posible al aristotelismo y ocultándolo a la población y en esa época seguimos viviendo actualmente.

Una vuelta del aristotelismo no sería bueno tampoco porque ya demostró durante el Imperio Romano y la Edad Media que no es la Verdad, pero lo que sí es necesario es una mejor comprensión de la obra de Aristóteles para entender en qué se equivocó, porque hasta ahora los historiadores de la filosofía han perdido mucho tiempo discutiendo sobre si “ousia” debía traducirse como esencia o como entidad y otras disquisiciones parecidas, sin enterarse ni de la mitad de lo que decía Aristóteles realmente en sus libros y han sido los escritores de ciencia-ficción, siempre buscando inspiración para imaginar cómo podrían ser otros universos, los que se han dado cuenta de las implicaciones de lo que escribía Aristóteles en sus libros.

Así por ejemplo el atomista Isaac Asimov que en su cuento “The gods themselves” imagina otro universo donde las distancias entre las partículas subatómicas son mayores o menores,

causando que en ese universo las estrellas sean muy grandes y que al explotar una de ellas, libere tal cantidad de energía que ésta consiga llegar hasta nuestro universo, para mantenerlo vivo durante unos cuantos millones de años más.

No es más que uno de esos universos posibles que ya habían supuesto los atomistas antiguos:

“En el otro universo , las reglas son diferentes. La fuerza nuclear no es tan potente como aquí. Eso significa que las partículas necesitan más espacio”.

“¿Podemos ver el otro universo? No, es imposible. Podemos deducir su naturaleza por las leyes básicas. No podemos ver el otro universo pero podemos calcular cómo es gracias a sus leyes. Como es natural, nuestro universo no dura tanto como el suyo. La fusión se produce con tal rapidez que todas las partículas están combinadas al cabo de un millón de vidas. Es difícil comparar porque es posible que el tiempo transcurra a un ritmo diferente en los dos universos. Es maravilloso recibir el alimento del otro universo... transferimos materia de un lado para otro , lo cual implica que los universos se mezclan un poco. “

Isaac Asimov “The Gods themselves”

A los medievales puede que les satisficiera Aristóteles con sus explicaciones pero a nosotros no pueden satisfacernos porque queremos algo más y porque vemos que en estos 2500 años de aristotelismo la concepción de un mundo de contrarios que se oponen constantemente solamente ha servido para fundamentar un sistema económico pero no para resolver los problemas de los hombres. La verdad debe ser algo mucho más complejo que un simple reduccionismo de todo el universo a luchas de contrarios que tienen que hacer cosas constantemente para ganar dinero.

Digamos de paso que los filósofos medievales explotaron hasta el límite cada frase de los libros de Aristóteles para fabricar su propia filosofía que les diera un puesto en las historia de la filosofía de la posteridad, pero lo cierto es que todo lo que dijeron los filósofos medievales ya está en Aristóteles.

Domingo es el día de Dios, cuando pasamos el día de la misma manera que Dios pasa toda la eternidad, es decir sin hacer nada.

El descanso es la máxima felicidad para Aristóteles y para los trabajadores que el resto de la semana se han cansado trabajando para ganarse su jornal.

En la Antigua Grecia, poder descansar un poco era la máxima felicidad en esas ciudades griegas donde se tenía que trabajar constantemente para no morir de hambre y para seguir la filosofía de Aristóteles que concebía a los ciudadanos como trabajadores constantes (o como esclavos si no tenían educación).

Pero en nuestros días, los millonarios ya no se conforman con esta suma felicidad de poder descansar un poco, quieren más, quieren viajar por todo el mundo en sus jets privados, quieren estar en los mejores hoteles, quieren sentirse como Dios por gozar de todos los placeres materiales, necesitan poder, sentir su influencia en los asuntos del mundo, manipular las bolsas , los mercados y los gobiernos, necesitan tener un éxito mundial si son artistas o deportistas, quieren conocer todos los países (solo lo mejor de ellos) y así entender las diferencias entre los países como lo haría un dios, quieren dejar una gran obra, conseguir grandes premios internacionales, quieren renovarse varias veces a lo largo de su vida , un privilegio que los hombres de la Antigua Grecia no conocían al estar siempre ocupados ganándose la vida.

Renovarse o reinventarse varias veces a lo largo de la vida es un gran placer y es divino , como los actores que pueden ser varios personajes a lo largo de una vida media de unos 80 años.

El hombre actual pondría en apuros a Aristóteles pues ya no podría concebir a su Dios como un ocioso eterno y feliz, sino que debería imaginarlo ahora como un millonario de la jet-set que vive una gran vida, con mucho dinero y lujo.

El cantautor argentino Atahualpa Yupanqui tenía una canción en la que cantaba que los hombres no somos más que dioses muertos.

Se puede entender como que los hombres somos residuos que han quedado de los dioses o gigantes que poblaron un universo anterior (y por eso somos tan defectuosos, porque somos lo último o lo peor que queda de ellos) o como que este universo es el residuo de un universo anterior que ya murió o que los hombres somos dioses que han degenerado o que no somos ni tan solo residuos sino tan solo cuatro funciones básicas que todavía siguen moviéndose en este universo , encerradas estas funciones en la materia de este universo, cuando los dioses de otro universo poseían miles de otras funciones que nosotros no podemos ni imaginar.

Es como si los hombres fuéramos lo que queda de los dioses una vez han muerto , restos de sus cadáveres donde, por automatismos, siguen pasando actos que son los que hacemos los hombres una y otra vez (y en esto consiste nuestro movimiento circular en que pasamos una y otra vez por el mismo punto, como comer una y otra vez cada día, etc)

y en esto consiste la vida humana, en repetir una y otra vez los mismos actos según cuatro funciones básicas que son lo que queda del cuerpo de los dioses del otro universo.

Se puede decir que los dioses del universo anterior estercolaron nuestro universo con sus cadáveres y de ese fertilizante nacimos nosotros, o bien que toda la energía y todos los fenómenos físicos que se dan en nuestro universo son residuos que quedan de la vida de otro universo anterior.

Todas estas hipótesis ya han sido consideradas por los físicos que investigan el origen del universo.

En “Física” 267 b, 15, Aristóteles escribe que el primer motor debe ser invariable y continuo pues en caso contrario todas las cosas se moverían a golpes, a ratos.

El primer motor solamente puede relacionarse con las cosas si es invariable, en caso contrario ni tan solo se daría una relación.

Todo el universo es una “pluralidad de movimientos sucesivos” donde todas las partes de este universo se empujan unas a otras, a partir del empuje de la energía eterna original. No olvidemos que para Aristóteles la vejez es una pérdida de calor, es decir, una pérdida de esa energía que Dios nos comunicó y que nosotros estuvimos explotando durante muchos años para hacer cosas.

En la senilidad ya no tenemos esa energía, siempre tenemos frío y además nos sorprendemos de que no funcione ya nada en nuestro cuerpo, todos los órganos fallan así como todas las glándulas.

Los mismo hombres somos una “ pluralidad de movimientos sucesivos” , considerados como sociedad como considerados como un cuerpo humano, pues las partes en el interior de nuestro cuerpo están en “ una pluralidad de movimientos sucesivos”.

Poco se diferencia esta concepción de Aristóteles de nuestro universo respecto a la concepción de los atomistas, para quienes millones de átomos o partes del universo se mueven chocando unos contra los otros , según el azar.

La diferencia estriba en que Aristóteles pone a una energía original y eterna como primer motor de todos los otros movimientos que se dan en nuestro universo. Esta energía o radiación inicial inagotable se dispersa por todo nuestro universo y hace mover a todas las cosas y el movimiento de unas cosas influye en cómo vayan a moverse el resto de las otras cosas.

Si este primer motor funcionara a ratos o de una manera intermitente, entonces no se llegaría a formar ningún todo porque sus partes vagarían perdidas, agregándose a ratos a un todo y otras veces disgregándose

(es esto exactamente lo que creen que ocurre los atomistas).

No se formaría ningún todo, ni un cuerpo animal, ni un astro porque las partes nunca formarían un cuerpo estable y la experiencia nos muestra que en este universo se dan cuerpos que mantienen su estabilidad durante muchos años y algunos durante millones de años , como los astros.

Los estoicos van a retomar esta tesis de Aristóteles para decir que todas las cosas influyen en todas, todo lo que se mueve en este universo tiene sus consecuencias e influye en lo que le vaya a pasar al resto de las cosas porque todas las cosas se mueven sin parar , movidas tanto por el primer motor como por la influencia del resto de las cosas de este universo.

Para los atomistas, el primer motor es el azar pero Aristóteles niega que el azar pueda relacionar las partes de este universo entre sí para formar todos.

El azar es un primer motor muy caprichoso que a veces empuja y otras veces no.

El azar es la única alternativa que Aristóteles contempla respecto a su concepto de primer motor como energía eterna y no cree que el azar pueda formar nada porque es un primer motor muy inconstante.

Como ocurre en las familias si los padres están separados o han muerto, que entonces los hijos se crían de una manera muy inconstante con muchos altos y bajos y con poca estabilidad, pues los hijos solo se crían bien si los padres los atienden durante muchos años seguidos sin variaciones y si estos padres son ellos mismos estables.

El azar no puede causar las relaciones entre las cosas.

Las células quieren que sus copias (o hijos) sean lo más parecidas a ellas.

Si reducimos el ADN a un asunto de información almacenada en la materia , entonces deberemos ver a la memoria humana y a los archivos electrónicos o de papel como un tipo de ADN también.

Se escoge una gran cantidad de información y se aparta una pequeña parte para formar un archivo y deberá ser la más útil (e incluso la más fácil y “natural” en el sentido que da Aristóteles a lo que es el movimiento natural de cada ser, el más fácil y placentero para él , y coincidía en esto con otras culturas, como la anglosajona, que siempre han buscado la manera más fácil y comfortable de hacer las cosas, al contrario de la cultura española que muchas veces a lo largo de los siglos ha obligado a la gente a trabajar dolorosamente y a destrozarse los cuerpos o a aprender

por la vara , complicando la vida española de todas las maneras posibles para que todo fuera lo más difícil y lioso posible en España y se hiciera de la manera más difícil).

Y luego hay que hacer una síntesis de millones de datos hasta encontrar lo esencial en ellos : Aristóteles reconoce que así es como trabaja él y así aconseja que lo hagan a sus estudiantes. La época actual de millones y millones de datos, videos, fotos, libros y escritos pronto va a tener que pasar una selección parecida a la que realizaron los monjes medievales cuando tuvieron que elegir qué libros griegos y latinos eran copiados , conservados y traducidos y cuáles otros eran quemados.

Tarde o temprano en internet van a tener que empezar a borrar archivos para dejar solamente los cuatro más importantes, los esenciales. Todo lo demás no va a interesar a la gente del futuro.

Parece que este proceso de “ selección natural” (que debe encantar a los darwinistas) , se ha dado muchas veces en el universo, tanto a nivel de la información contenida en el ADN como en la información a cualquier nivel .

Supongamos que el movimiento sexual, el del coito, sea el más representativo de todos los movimientos que se dan en este universo porque en el orgasmo se dan todo tipo de convulsiones, sacudidas, espasmos en lo más parecido a una exhibición de energía pura (la que debe tener Dios).

Vemos que se alaba a los deportistas o los artistas que tienen mucha energía , por ejemplo Lola Flores.

Además resulta que el coito es el acto más importante en este universo porque une dos contrarios (hombre y mujer) y crea el genoma (que es mitad de este universo y mitad del otro) y no hay otra manera de crear el genoma.

El hombre es un ser que pertenece totalmente a este universo, por ser él todo músculos, aunque a veces, cuando se le ocurre una idea genial, tiene un momento de breve visita al otro universo, porque toda idea genial siempre se refiere a mejorar algo que no está bien en este universo y la inspiración para esa idea genial siempre surge de la contemplación o de la suposición de cómo deben ser las cosas en otro universo (a este respecto, los países más avanzados, como USA, han funcionado muchos años como “el otro universo” pues se comparaba todo lo que iba mal en el país propio con lo que iba bien en el país modélico, o sea USA, y se copiaba lo que se hacía allí).

Quizás lo que debería hacer la Humanidad es emigrar a otro universo que se supone que es mejor que el nuestro, de hecho es lo que millones de europeos resolvieron cuando emigraron a América y otros continentes en los últimos 500 años: buscar un mundo mejor. Es posible que si se descubre un planeta mejor que el nuestro en nuestro universo, se de una gran emigración de terrícolas a ese planeta.

También es posible que tengamos por delante unos cuantos miles de años en que tengamos que hacer el gran trabajo de mejorar nuestro planeta y nuestra civilización para acercarla a cómo es el otro universo mejor.

Este sería el significado de que a los hombres se les ocurran ideas geniales en ciencia y tecnología pues cada una de ellas surge de imaginar cómo serían las condiciones en otro universo ideal y entonces aparece la idea genial que lleva adelante a la ciencia y a la tecnología.

Por lo tanto cada idea genial proviene de cómo pueda ser el otro universo y lleva a nuestro universo un paso adelante para mejorarlo y acercarlo a cómo es ese otro universo “ideal”.

Es lo mismo que hacen los países atrasados cuando se ponen a copiar lo que ven que se hace en los países “avanzados”.

El hombre tiene una idea genial cuando conoce un poquito del otro universo, porque durante días y años se ha estado rompiendo la cabeza para resolver algún problema técnico o cualquier otro problema de tantos que llenan este universo (y que Aristóteles mismo es incapaz de explicar, como dice en su libro “problemas” que es una relación de la gran cantidad de fenómenos que se dan en nuestro universo que no sabe cómo explicar y que están esperando la idea genial proveniente del otro universo que indique cómo solucionar ese problema).

Además, para Aristóteles el sueño es el contrario de la vigilia (Dios siempre está en vigilia) y de esa oposición de contrarios surgen también muchas ideas para los hombres, pues la mayoría de científicos y artistas han reconocido siempre que muchas de sus ideas se les ocurrieron mientras dormían.

Por otro lado tenemos a la mujer, que es curvas allí donde el hombre es rectas (y sabemos cuánto escribió Aristóteles sobre la diferencia entre lo curvo y lo recto como causas de cómo son los cuerpos de este universo).

La mujer es divina y con muchas cualidades propias del otro universo, sea para atraer al hombre como lo hacen las flores con las abejas o sea por su naturaleza propia que es así desde siempre.

La fuerza que tiene cada cosa o ser en este universo le viene dada por Dios, la energía pura eterna y cada ser tiene un poco de esa energía aunque la vida sea corta para usarla en todas sus posibilidades, por eso los hombres se afanan en hacer cosas, en ser emprendedores, en construir cosas, porque cada ser tiene un poco de la energía divina y la usa para hacer cosas en su vida y en este mundo:

hay que ser energético, hay que ser eficiente, hay que hacer las cosas con energía, se dice.

Este es un mundo de activos, de emprendedores, de grandes promotores y trabajadores que ven a su cuerpo como un mero instrumento al servicio de su energía, lo más divino que tienen dentro de ellos.

Ven a su cuerpo como un apéndice de la energía que llevan dentro y los brazos y piernas como instrumentos suyos para hacer lo que su energía les pide que hagan.

Y de la misma manera que surgen esos instrumentos que son los brazos y las piernas, así surgen también los otros órganos, ojos y partes del cuerpo, al servicio de esa energía. Lamentablemente este concepto del hombre según Aristóteles hemos visto demasiadas veces cómo degeneraba en un productivismo extremo que obligaba a la gente a trabajar y producir en las fábricas sin descanso o cómo degeneraba en los soldados nazis que eran un todo masivo de músculos al servicio de la “energía” (es decir al servicio de la Alemania nazi) o en los obreros de los países comunistas que eran tratados como máquinas de los talleres donde lo único que importaba era “transformar el mundo”, entendido el mismo mundo como un gran taller.

El concepto de Aristóteles de una energía inmensa que está repartida en todas las cosas de este mundo recuerda el concepto de los gnósticos de la sabiduría como chispas que están repartidas en las mentes de los seres de este mundo, cada uno de ellos con un poco de esa chispa divina o sabiduría.

Pero la filosofía de Aristóteles es para grandes trabajadores que tienen una gran capacidad de trabajo, como tenía el mismo Aristóteles, que como habría dicho Feuerbach, proyectaba en su Dios su propia personalidad como un superdotado con gran capacidad de trabajo y de resolver enigmas tras estudiarlos a fondo (Aristóteles habría sido feliz si hubiera sido inmortal, pasando su tiempo eterno resolviendo los problemas de este mundo con su mente superdotada)

y así sería para Feuerbach el Dios de Aristóteles, una proyección de la personalidad de Aristóteles, el gran trabajador, el gran activo, el que lo investigaba todo y no se cansaba nunca, es decir, el hombre de la energía inagotable.

En cambio, la filosofía de los gnósticos no es para grandes trabajadores sino para vagos contemplativos.

El conflicto entre estos dos estilos de vida se sigue dando actualmente tal y como se ha dado durante muchos siglos: los grandes trabajadores son productivistas y siempre tienen que estar haciendo algo, construyendo algo, poniendo empresas o iniciando algún negocio,

mientras que los vagos contemplativos no hacen nada en toda la vida , solo se quejan de todo o escriben poesías.

Es el conflicto entre productivistas tecnócratas en los años 60 y 70 contra los hippies abandonados y ecologistas,

es el conflicto entre los empresarios que solo piensan en los beneficios contra los artistas bohemios de cada generación.

Para Aristóteles, los que no hacen nada en su vida son enfermos o peor aún, no tienen

“ fuerza”, que es lo peor que le puede pasar a un ser de este mundo, según Aristóteles.

Por eso dice que los escépticos son “ débiles mentales” porque no tienen “ fuerza” y , por lo tanto, no hacen nada en la vida, excepto dudar de todo y no decidirse a hacer nada y esto es para Aristóteles una debilidad, una falta de fuerza.

En 265 a, Aristóteles dice que para los fisiólogos el hombre debe ser un ciclo, debe poseer un movimiento circular como el que se da en una esfera porque las alteraciones, los flujos, las decadencias y los aumentos que sufre el hombre son movimientos continuos en el cuerpo humano y solamente los movimientos circulares son continuos.

En el cuerpo humano, como en la esfera, hay un centro que permanece a lo largo de toda la vida de ciclos y cambios en el cuerpo humano.

Son cambios relacionados con los ciclos y los cambios en este planeta que sigue una órbita. En el cuerpo humano es la órbita del movimiento que resulta al contemplar todo lo que hemos hecho durante toda una vida.

Nos hemos movido en una “órbita” porque casi siempre nos hemos desplazado por la misma ciudad y además hemos trabajado en un mismo campo profesional según la situación política y económica de la época, por eso nos hemos movido en una “órbita” en la vida.

El movimiento circular siempre vuelve a pasar por el mismo punto que está en la esfera, una y otra vez en cada giro

y a la vez nunca vuelve a pasar por el mismo punto porque el planeta-bola tiene además de su movimiento circular otro movimiento orbital que complica mucho sus efectos sobre los puntos que se dan en el planeta-bola, causando muchas etapas intermedias en el movimiento de esos puntos.

Estas etapas intermedias son los cambios en cantidades, en las generaciones y las destrucciones y los mismos puntos son también etapas intermedias entre otros puntos y se añaden o se quitan, explicando así Aristóteles, de esta confusa manera, por qué los seres que viven en este planeta-bola son distintos unos de otros, no solamente por ocupar un punto distinto en la esfera que gira sino porque el movimiento orbital del planeta también influye en cada uno de esos puntos, causando diferencias en los seres según los “puntos intermedios” que tenga de más o de menos cada ser.

Cada uno de estos “puntos intermedios” es la causa de los cambios en las cantidades en cada uno de los seres y de sus generaciones y destrucciones.

Se puede interpretar este confuso párrafo de Aristóteles suponiendo que lo que quiere decir es que todo lo que hay en este planeta influye en cómo se formen los seres que viven en este planeta y en sus diferencias entre unos y otros :

influye el movimiento circular del planeta, influye su movimiento circular e influyen todos los puntos que se dan en este planeta-bola, cada punto es distinto por estar sujeto a todos esos movimientos del planeta y, a su vez, influyendo en cómo vayan a ser el resto de los otros puntos del planeta.

Así, todos los puntos que están debajo de un país, hasta llegar al centro del planeta-bola, influyen en cómo vaya a ser ese país y sus habitantes,

y ,en general, todos los puntos “intermedios” que se den en el planeta- bola influyen en cómo vaya a ser la vida y los cambios de cada ser vivo de ese planeta.

Como vemos, los ecologistas actuales y James Lovelock deberían haber leído a Aristóteles y se habrían dado cuenta de que el filósofo griego ya era muy geodeterminista hace 2500 años.

Además el movimiento en semicírculo es el movimiento pendular, donde se va de A a B y se vuelve de B a A para repetir eternamente el mismo movimiento, que para Aristóteles no es perfecto como el movimiento circular total.

Una observación interesante para los historiadores que ven en la Historia un movimiento pendular, de años de vacas gordas a años de crisis, de años de dictadura a años de democracia, de años de derechas a años de izquierdas.

En “Física” 264 b, 10, dice que en una esfera no hay movimientos contrarios ni contradictorios y por eso el movimiento circular es el más perfecto:

“El movimiento circular nunca está en los mismo puntos “

(porque todos los puntos se mueven por la esfera debido a sus dos movimientos, circular y orbital, excepto el centro de la esfera que no se mueve nunca):

“Un movimiento que pasa por puntos siempre distintos es continuo “

“El comienzo de un movimiento coincide con el final del movimiento precedente, en el movimiento circular”.

“En cambio, el movimiento rectilíneo siempre pasa por los mismos puntos”

(por lo tanto el movimiento lineal es rutinario y monótono mientras que el movimiento circular combinado con el movimiento orbital causa cambios constantes en los puntos y es mucho más variado).

El movimiento rectilíneo obliga a que se den los movimientos contrarios, como el arriba contra el abajo o el movimiento de derecha contra el de izquierda.

Si no se dieran movimientos contradictorios en la recta, entonces se daría a la vez lo de adelante y lo de atrás, lo blanco y lo negro y no se daría un desarrollo en el tiempo , (esto es lo que pasaría en el otro universo , 264 b).

En el movimiento lineal hay un desarrollo en el tiempo en que se pasa de lo no blanco a lo blanco , mientras que en el movimiento circular se da a la vez la generación y la destrucción de lo no blanco y de lo blanco .

El movimiento lineal se da de A a B pero no a la vez y al mismo tiempo y en el mismo lugar, de A a B y de B a A.

El movimiento lineal exige un estado de reposo entre dos movimientos.

264 a, 10: todo ser tiene un plan para moverse desde un principio hasta un final, en un movimiento lineal.

Cuando llega a su punto final, ese ser se detiene y entonces eso ya no es un movimiento perfecto sino un movimiento interrumpido e imperfecto porque ya no hay una unidad.

Ninguna cosa puede moverse o cambiar a partir de un punto donde no haya estado.

264 a: aquí se habla del atomismo temporal y sobre si el tiempo es divisible hasta el infinito en sus partes o “ahoras”.

Se da un instante de transición en donde las cosas no son todavía ni ser ni no-ser o son a la vez ser y no-ser

y Aristóteles a veces llama a este estado de transición el “ahora” ,

pero los “ahoras “ son siempre un instante presente que ya no existe en el instante siguiente y , por lo tanto, Aristóteles se niega a considerar a los “ ahoras” como partes del tiempo y niega así que el tiempo pueda dividirse hasta el infinito en “ ahoras”.

Este instante de transición en que las cosas todavía no son ni una cosa ni la otra es bien conocido por los químicos pues observan en las reacciones químicas este instante en que los compuestos químicos todavía no son ni una cosa ni la otra.

También lo conocen bien los militares y los entrenadores deportivos pues en toda batalla y competición deportiva hay un instante en que no se sabe quién va a ganar y puede ganar cualquiera de los dos bandos.

En los asuntos sociales y políticos (e incluso en las modas científicas) también se dan esos instantes en que nadie sabe qué partido, si el de derechas o el de izquierdas, va a dominar la época .

La mayoría de la población, siempre oportunista, espera que pase ese instante para ver hacia qué lado se decanta la balanza y luego seguir hacia donde lleve el viento político o social.

En 263 a, 25, dice que en el movimiento continuo hay un número infinito de partes (pero solo en “ fuerza”, no en acto todavía) y que si alguna de esas infinitas partes se vuelve acto , entonces interrumpe al movimiento y lo convierte en un movimiento no – continuo.

263 a: todo movimiento lineal tiene que detenerse para reposar y luego volver a moverse otra vez.

262 a: lo que preocupa a Aristóteles es la interrupción de un movimiento que pueda impedir que ese movimiento sea una unidad perfecta.

En el movimiento lineal , dos movimientos contrarios se destruyen o se interrumpen uno al otro

(arriba contra abajo, derecha contra izquierda, adelante contra atrás, reposo contra cambio, igualdad contra ilimitación, medido contra ilimitado).

261 b, 20 : “Es imposible la coexistencia simultánea de movimientos o cambios contrarios en la misma cosa”,

por lo tanto el hombre está hecho para que no se den en él esos movimientos contrarios a la vez sino que esos movimientos contrarios le afecten a él en el tiempo, uno detrás del otro.

Solo es posible que el hombre exista de esta manera en este universo.

Lo generado debe permanecer algún tiempo y no ser destruido enseguida, el reposo no debe llegar inmediatamente después de la generación de un cambio o movimiento (pensamiento propio de los conservadores que se oponen siempre a los cambios y que quieren que se mantenga el máximo tiempo de posible una situación social o política generada en el pasado).

El reposo es necesario en este mundo (es una época estable o clásica donde nada cambia y todo se mantiene igual).

261 a, 15: cada órgano del cuerpo humano se desarrolla para que sea posible el movimiento local (que es el más perfecto para Aristóteles) y es el movimiento propio de seres que ya han alcanzado una perfección.

Antes de ello, estos seres estaban alterándose, aumentando y disminuyendo constantemente. Así, el proceso de formación del cuerpo humano ha sido un desarrollo de la materia hacia órganos que permitieran al cuerpo humano, ser cada vez más perfecto, en el sentido de poder moverse en un movimiento local.

Aristóteles inaugura así un estilo que se ha repetido muchos desde entonces y es el de comparar el cuerpo humano con las plantas, los animales e incluso con el planeta.

En nuestra época los materialistas vulgares como el botánico francés Jean Marie Pelt

(un darwinista “con rostro humano”, como ocurre frecuentemente entre los botánicos, que son menos excesivos que otros darwinistas)

siguen esa tradición de comparar el cuerpo humano :

“La organización de la inflorescencia de las compuestas ilustra una ley esencial de la evolución:

la tendencia a la división del trabajo aparece cuando se perfeccionan los individuos y las sociedades.

Al principio, la división del trabajo aparece en el individuo.

Los primeros seres nacidos en los océanos, en los orígenes de la vida, sólo poseían una célula de contenido difuso.

Los seres primitivos se perfeccionaron durante miles de millones de años, hasta formar las células modernas donde diversos orgánulos minúsculos cumplen las tareas precisas que se les han asignado. La membrana filtra los alimentos: es la aduana.

El núcleo dispone, en sus cromosomas, de todo el programa de la reducida fábrica celular: es el ordenador central.

Los ribosomas sintetizan la materia viva que la célula necesita para construirse . Son los talleres de producción.

Las mitocondrias recargan las baterías sin cesar: son los generadores de energía.

Las vacuolas acumulan las reservas: son los almacenes.

El ergastoplasma desintoxica y elimina los desechos , como hace el hígado en nuestro organismo: es la estación depuradora de la fábrica.

Después, las células se socializan. Se pasa de los seres unicelulares a los pluricelulares. Se forman los tejidos y los órganos, cada uno de los cuales desempeña, a su vez, determinado papel.

Son el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado o,

en las plantas, las raíces, los tallos , las hojas y las flores.

El organismo se convierte en una máquina compleja con las funciones juiciosamente equilibradas y capaz de las hazañas más brillantes.” (pag. 231)

“La flor es el órgano sexual y el vientre de la planta.

Contrariamente a los animales, éste se sitúa por encima de las ramas con hojas mientras que en los mamíferos el vientre se halla debajo de ese otro árbol ramificado que es el árbol pulmonar. Un árbol escondido de alguna manera en la caja torácica y cuyas ramas son los bronquios.

Un árbol que al respirar, toma el dióxido de carbono de la sangre que lo baña, desprende oxígeno y produce energía y calor animal mediante la combustión de los alimentos.

Porque la sangre es para los bronquios lo que el aire para las ramas”

Jean Marie Pelt “Las plantas” , Ed. Salvat, 1988, pág. 99.

Jean Marie Pelt es un botánico muy famoso en Francia por su darwinismo y su apoyo a la tecnocracia francesa (llega incluso a decir que hay plantas que pueden reciclar los residuos radioactivos de las centrales nucleares francesas). Desde el punto de vista de la filosofía, no es más que un materialista vulgar.

260 a: Los astros cambian a los hombres por una “ relación variable” ,

los astros están en espacios contrarios y posiciones contrarias entre ellos según su movimiento y causan en los hombres cambios contrarios

y que los hombres a veces estén en reposo y otras veces en movimiento .

Por si no fuera poco con sufrir los movimientos circular y orbital del planeta, los hombres nos hemos formado también según los cambios que se daban en los astros, en sus oposiciones y sizigias, en sus movimientos por el universo y sus cambios.

Es la creencia tradicional de la astrología : todo lo que ocurre en el Universo debe haber tenido un papel en la aparición de la vida en este planeta, en la aparición del hombre y en todas las “ mutaciones” que se han dado aquí.

La relación de los astros con los hombres es “variable” por el mismo movimiento y cambio en los astros y configura un universo y una especie humana igualmente variable y compleja, sujeta a muchas variaciones por la superposición e interferencia de muchos movimientos en el universo.

259 b, 20: si existe un ser estable es porque existe Dios que es eterno, si no existiera un principio movedor inmutable, no podría existir la estabilidad en nuestro universo,

porque el ser es una parte del todo y el todo es permanente en sí mismo.

259 b, 15 : sobre el primer motor mueve la palanca que hace moverse este universo .

259 a, 25: hay cosas que fluctúan entre el movimiento y el reposo.

259 a, 15 : el mundo sería una sucesión de cosas (un “ montón de cosas”) si no fuera continuo el movimiento primero, el de Dios.

259 a: los astros no pueden mover las cosas que se generan y se destruyen porque los astros no forman una totalidad.

Los astros solo pueden mover a veces algunas cosas, son motores “ ocasionales “ que interrumpen con frecuencia su influencia.

Aristóteles cree que el hombre aparece por la mezcla del primer motor y de la influencia de los astros o segundos motores ocasionales.

Es decir, el hombre es un producto de Dios y de este universo y sus fenómenos físicos y bioquímicos.

¿ Pueden existir partes del cuerpo que se muevan a su aire, fuera del todo ?

265 b, 5: los planetas son esferas y su centro no se mueve pero sí se mueven todos los puntos que hay en esa esfera : lo hacen girando sobre el centro.

El planeta no tiene principio ni final de su movimiento sobre sí mismo y solo tiene un principio y un final de su movimiento respecto a su segundo movimiento que es el orbital

y lo que da un principio y un final a ese movimiento orbital es lo que hace mover al planeta en una órbita.

El planeta está por una parte quieto (en su centro) y por otra parte en movimiento (en todos sus puntos).

Los seres que viven en ese planeta son cada uno como un punto en ese planeta y tienen un principio, un medio y un final.

En un planeta no hay límites.

El reposo es la destrucción del movimiento, por eso en el movimiento de la esfera no hay reposo.

Aristóteles convierte al planeta en un dios menor que se mueve como el Dios mayor en círculo pero que , a diferencia del Dios mayor, nuestro planeta está sujeto a otros movimientos .

Pero al menos posee algo este planeta que no se mueve nunca, como ocurre en todo el Dios mayor que es todo él inamovible.

En el planeta es el centro lo que no se mueve nunca y que Aristóteles considera lo más parecido a lo divino en nuestro planeta.

Por eso Aristóteles refiere todas las cosas de este planeta a su centro, como las refiere a su principio Dios.

Todas las cosas son atraídas por el centro del planeta (es su definición de la fuerza de la gravedad y como el centro es lo único divino que hay en el planeta

porque el centro no se mueve,

la fuerza de la gravedad tiene que ser originada también por Dios).

265 a, 20: por el hecho de vivir en un planeta, nuestra vida no es lineal sino cíclica con muchos otros movimientos interfiriendo y complicando mucho la vida humana, dotándola de muchas variables.

El hombre se mueve por un mixto de movimiento circular y lineal.

Si fuera solo un movimiento lineal, el hombre podría viajar al pasado y al futuro, podría volver hacia atrás y entonces su movimientos sería imperfecto, incompleto y destructible.

266 b, 20: una fuerza de magnitud finita es la medida de una fuerza de magnitud infinita.

Hay una necesidad de medir este universo ilimitado y solo se puede hacer mediante una medida limitada:

es el mismo hombre el que se pone muchas veces como medida de todo

(como decía Protágoras) pues no hay otra “ fuerza” o ser en este universo que pueda limitarlo excepto el hombre.

En este sentido, el hombre es una máquina puesta en este universo ilimitado para limitarlo.

266 b: en el otro universo, una fuerza finita movería igual que una fuerza infinita y en el mismo tiempo,

aunque a nosotros nos resulte difícil imaginar cómo podría ser esto.

266 a, 15: el tiempo es aquello en donde se mueve todo, tanto lo que mueve como lo que es movido.

El aire es nuestro medio donde vivimos los hombres , el agua es el medio de los peces y el tiempo es el medio de todos los seres vivos y donde vivimos.

No se puede agotar al tiempo dividiéndolo en partes cada vez más pequeñas porque el tiempo es infinito,

el tiempo siempre existirá mientras exista el movimiento en este universo y a la inversa.

Es posible que en el otro universo sí se pueda dividir el tiempo en partes cada vez más pequeñas.

En nuestro universo, el “ahora” no se puede dividir en “ahoras” más pequeños.

265 b, 15: las cosas sensibles se mueven más rápido cuanto más se alejan de su posición inicial de reposo.

256 b: este es un mundo donde lo que es movido mueve a su vez a otra cosa y la cambia y esto es una relación

(y en esa relación cambian tanto lo que mueve como lo que es movido).

El que se mueve por sí mismo (Dios) es el único ser que no se relaciona con nada.

255 b: todas las reacciones químicas están en “potencia” : el frío a calor, el agua a aire y durante el cambio se produce una energía

(que es el fuego y que siempre sube hacia arriba, pues ese es su movimiento natural excepto cuando es forzado por violencia a ir hacia abajo).

255a, 15: las cosas de este mundo solo se pueden mover si están divididas en partes que estén en contacto.

258a : el cuerpo humano es un cuerpo formado por partes que no se mueven, por partes que se mueven, por partes que se mueven aparte del cuerpo, por partes que mueven a otras y por partes que tienen partes a su vez que no se pueden mover a sí mismas :

así de complejo es el cuerpo humano y solo puede explicarse como una mezcla de conceptos de este universo y del otro.

El hombre es “ una pluralidad de intermediarios” , de partes del cuerpo humano que se relacionan entre sí de todas las maneras posibles en este universo.

La misma Humanidad es también una pluralidad de intermediarios.

Es un cuerpo formado por muchas partes en una compleja relación mientras que Dios no tiene partes incompatibles unas con otras .

Hay que suponer que nuestro cuerpo tienen partes que son antagonistas, como un grupo de músculos torácicos respecto a otro grupo de músculos dorsales

o unos músculos de la pierna respecto a otros músculos de la pierna

y así en muchas otras partes del cuerpo humano,

que algunos hombres desarrollan más que otros dando lugar tanto a grandes especialistas en un trabajo

como a monstruos cuando se supera el límite,

porque el cuerpo humano se puede desarrollar en muchas direcciones pero no en todas a la vez,

de manera que nadie es perfecto en este sentido y cada hombre solo puede hacer bien un trabajo para el que ha desarrollado su cuerpo.

Además el cuello es incompatible con algunos trabajos que lo lesionan, lo mismo la columna vertebral , las piernas, las manos, la vista y es que en el mismo cuerpo humano se dan partes que son incompatibles unas con otras si se desarrollan en exceso, perjudicando a otras partes que se atrofian o enferman.

La misma situación compleja del hombre en este universo, con tantos movimientos interfiriendo, causa sus enfermedades, dolores y problemas físicos y mentales.

256 a: Dios elimina los obstáculos e impedimentos para que algo pueda moverse o para que se dé el movimiento,

sin esa energía primigenia el universo estaría lleno de choques entre átomos y partes que se harían la vida imposible unas a otras, impidiendo que nada se pudiera hacer.

En 218 b, 25, Aristóteles se plantea si hay tiempos intermedios en los “ahoras” y decide que no hay.

En cambio, en el cine sí hay tiempos intermedios que pueden eliminarse (son las elipsis) o que pueden repetirse como “flash-backs” o como redundancias o pleonasmos visuales.

En el cine se pueden eliminar los tiempos intermedios y eso es propio del otro universo.

Así se puede olvidar un tiempo intermedio que fue una mala época

o se puede olvidar toda una vida si se sufre amnesia , coma o Alzheimer

y entonces se enlaza el último recuerdo que se tiene de uno mismo

(el último “ahora” que se recuerda) con el “ ahora “ actual y se reanuda el tiempo de tu vida como si no hubiera pasado nada en el tiempo intermedio.

Es como si no hubieran pasado muchos años entre el último “ ahora “ que se recuerda y el

“ ahora “ presente durante esos años perdidos por una amnesia o un coma.

Aristóteles no acepta que eso sea “ natural” en este universo, donde todos los tiempos pasados forman una continuidad y definen la vida de cada ser

pero cuando ocurre un “ accidente” y se pierde la cuenta de todos los momentos pasados, entonces es como si el ser volviera a nacer,

como si lo que hubiera vivido en los años anteriores no hubiera existido.

Eso es propio de los seres del otro universo que pueden borrar de su memoria todo lo que quieren y empezar de cero otra vez si quieren,

aquí en nuestro mundo esto solo lo pueden hacer los que toman una decisión muy drástica de romper con todo su pasado y empezar de cero otra vez en otro sitio

y se trata de un movimiento sin duda violento, forzado contra uno mismo.

218 b, 5 : si existieran muchos universos , se darían también múltiples tiempos simultáneos , cada universo con su movimiento y su tiempo propio.

“Los hechos de hace 10.000 años serían simultáneos a los hechos actuales”.

De hecho, eso es lo que sucede si preguntamos a cada individuo sobre su vida o si la leemos en su autobiografía.

Veremos que cada ser es como un universo con su propio tiempo y sus propios conceptos sobre el paso del tiempo y de cómo lo ha afectado a él.

Se puede decir que la Humanidad es una coexistencia de millones de universos, cada uno de ellos con su tiempo propio, universos que coexisten simultáneamente aunque en millones de tiempos

distintos, hay un tiempo propio para cada individuo pues así es como él ve a su vida y cómo la ha vivido.

Hay la posibilidad de que en otro universo los “ahora” vayan seguidos de otros “ahora” que no tengan absolutamente ninguna relación con los “ahora” del pasado.

Pero en nuestro mundo todos los “ahoras” están relacionados entre sí.

En otro universo puede que los “ahoras” se relacionen entre sí al azar, algunos “ahoras” del pasado con otros “ahoras” del futuro y todos mezclados entre sí,

como ocurre en una película con un mal montaje o con un montaje experimental deliberado.

Sería un mundo de locos y es que quizás los locos y los que padecen Alzheimer viven en un mundo donde sus “ahoras” se relacionan entre sí al azar, sin ninguna continuidad ni racionalidad.

Cada “ahora” es destruido y nada queda de él, siendo seguido por otro “ahora” que repite el proceso, por eso Aristóteles no acepta que el tiempo pueda dividirse hasta el infinito.

A Dios no le afecta que cada uno de sus “ahoras” desaparezca después de ser

pero para nosotros los hombres es insoportable que cada “ahora” que vivimos sea destruido y no quede nada de él,

por eso buscamos memorizar todo lo que podemos acerca de lo que hemos vivido o escribirlo, guardarlo en archivos y en fotos hasta el punto que el desarrollo de la civilización no se puede entender sin la aparición de los hombres- memoria en las sociedades primitivas que memorizaban el pasado del tribu y sus logros tecnológicos.

Los hombres tenemos que movernos en el espacio del planeta-bola y nosotros necesitamos recordar los “ahoras” (en lo que llamamos “tener una experiencia”) a diferencia de Dios que los puede olvidar tranquilamente sin que perjudique a su vida.

222 a, 10: Cada “ahora” es divisor y unificador del tiempo, por ser un límite con el “ahora” anterior y el “ahora” siguiente,

como lo es el límite que se da entre las clases sociales, pues divide y unifica a la sociedad.

222 a: “Hay un tiempo más grande que supera su substancia y que supera al tiempo que mide su substancia”

y es el tiempo universal , el tiempo que los hombres no percibimos porque solo conocemos los “ahoras” que vivimos en nuestra experiencia inmediata.

Lo eterno no está en el tiempo ni es medido por el tiempo ni está contenido en el tiempo.

En cambio, el planeta-bola contiene a los hombres
y el cuerpo humano contiene a los órganos del cuerpo humano
y el hombre está en el tiempo.

Lo eterno no es afectado por el tiempo.

En caso contrario : “ el cielo existiría en un grano de mijo” porque lo eterno estaría en todas las cosas, incluso las más pequeñas.

En el otro universo eso sí que ocurre, que lo eterno esté en todas las cosas a la vez.

219 a, 30 : nos parece que no pasa el tiempo cuando no hacemos nada, cuando no hay movimiento porque el “ahora” se mantiene como una unidad

y no percibimos que tenga partes

ni que estas partes se interrumpan en su movimiento en algún “ahora”.

Cuando no hacemos nada o estamos ensimismados o pasamos un buen rato,
parece que no pase el tiempo .

En el otro universo, el tiempo efectivamente no pasa y todo es un “ahora” sin rupturas.

Los que buscan evadirse de este mundo mediante la meditación o el yoga o cualquier otra técnica para concentrarse o para escapar de la realidad,

por ejemplo leyendo una novela, están buscando las condiciones que se dan en el otro universo.

219 a: solo sentimos que pasa el tiempo si pensamos en ello.

Si no se piensa, no pasa el tiempo.

Incluso en la oscuridad sentimos pasar el tiempo solo cuando pensamos en ello ,es decir si se mueve algo en nuestra mente.

Si no hay movimiento, parece que el tiempo no pasa.

Es lo que ocurre en los lugares estancados, durmientes por siglos y donde nunca pasa nada.

227b, 15 : solo en el movimiento circular ocurre que los puntos forman una unidad.

En el otro universo, el movimiento circular y el rectilíneo son lo mismo y causan una unidad en todos los puntos de una manera natural.

228 a: una enfermedad que afecte a todos los hombres, o bien una cualidad, no constituye una unidad para todos los hombres sino solo como especie, por tener esa enfermedad o cualidad todos los hombres en común.

228 a, 15 : muchas detenciones y muchos “ ser y dejar de ser” son propios del otro universo y de aquellos que tienen el privilegio de cambiar varias veces a lo largo de su vida, de cambiar de profesión, de imagen o de país.

Sócrates podía permitirse cambiar y a la vez seguir siendo una unidad porque mantenía sus recuerdos como una continuidad de partes que estaban en contacto en sus extremos.

228 a, 20 : pero en las cosas que ocurren por azar, sus extremos no están en contacto y esas cosas, por lo tanto, no son continuas.

Así en la carrera de relevos la antorcha pasa de mano en mano .

229 a: el movimiento en zig-zag, en espiral o con partes distintas en su magnitud es un movimiento no uniforme,

con una trayectoria no uniforme ,

no constituye una unidad

y es una mezcla de movimientos al relacionarse con su movimiento contrario ,

es una compleja mezcla de movimientos porque tiene partes en él que son menores o mayores que otras

y además el mismo movimiento es menor que un movimiento unitario que tiene todas sus partes iguales.

Nosotros creemos que el movimiento del cuerpo humano es de este tipo,

una mezcla complicada de otros movimientos ,

más parecido al movimiento en espiral o zig-zag que al movimiento rectilíneo y circular combinados

y que el cuerpo humano se ha formado, por lo tanto, para funcionar moviéndose con esta mezcla compleja de movimientos

y que de aquí surgen el tipo de articulaciones, costillas, vértebras así como los otros órganos que poseemos los hombres.

Pero Aristóteles no quería llegar a decir esto porque le desmontaba su sistema filosófico diseñado para los movimientos circulares y rectilíneos,

No quería entrar en el cálculo de movimientos muy complejos que se superponen e interfieren entre sí,

que es lo que intenta calcular la física y las matemáticas actuales

y estas ciencias están seguramente más cerca de la verdad de un cuerpo humano muy complejo en sus estructuras y diseño, formado para moverse en todos esos movimientos irregulares y no uniformes.

230 b: sobre los cambios violentos por aumento , que en los adolescentes son causados “ por sus excesos en la molición” , como ocurre también en las semillas que crecen demasiado o maduran antes de tiempo por no tener las raíces bien profundas.

Hay días críticos naturales (los que curan) y hay días críticos violentos (los que causan o hacen recaer en la enfermedad)

y estos días críticos están causados por los astros y sus movimientos.

La medicina actual rechaza esta hipótesis tradicional desde Hipócrates pero a la vez no puede evitar el constatar que en primavera todas las enfermedades empeoran, así como en los días húmedos o cuando hay un cambio de estación o en los solsticios.

230 b, 30 : todo cuerpo mantiene algo de lo que ha dejado atrás al cambiar para relacionarse con un contrario ,

aunque eso que mantiene sea solo la memoria de ello

(con lo cual se convierte a la memoria en una parte material , la que mantiene algo de lo que fue el ser antes de cambiar).

El movimiento natural del fuego es hacia arriba y solo por violencia se mueve hacia la tierra.

Se da también un reposo por violencia, antinatural (por ejemplo, en una prisión, que se convierte así en un lugar fuera de este mundo donde no se vive, no se actúa, no se mueve).

222b : el tiempo se repite si el movimiento (circular) se repite también

y se repite como una unidad que gira siempre sobre sí misma,
como hace Dios.

Si se consigue salir de ese círculo vicioso, de pronto nos encontramos con un nuevo tiempo.

Para Aristóteles, el hombre se mueve a veces en movimiento circular vicioso

(cuando gira sobre sí mismo y a veces degenera por lo que es preciso salir de ese círculo vicioso mediante otro movimiento propio del cuerpo humano y es el rectilíneo,
cuando el hombre sale de sí mismo y se mueve por el planeta).

El hombre pasa su vida negociando con esos dos tipos de movimiento.

En la esfera se da a la vez lo cóncavo y lo convexo

y de la misma manera en el tiempo se da a la vez su comienzo y su fin ,
que ocurren en cada “ ahora”.

Cada “ahora” es siempre nuevo y distinto.

En el otro universo , el “ ahora” es el final y el comienzo de lo mismo , son dos contrarios que se dan a la vez y eso solo puede pasar en el otro universo.

El tiempo es eterno porque es el eterno principiante, siempre empieza de nuevo con cada
“ ahora”, y por lo tanto , el tiempo eterno es privilegio de Dios .

222b, 25 : “La mente existe cuando existe el tiempo porque la mente pone números al tiempo “.

Hay tiempos distintos en la subjetividad: a un hombre le parece que ha pasado una hora y a otro le parece que solo han pasado 30 minutos,

a un hombre le parece que han pasado ya 20 años desde un suceso y a otro le parece que fue hace pocos años,

hay tiempos distintos en la memoria, en la mente

y el individuo busca con ello encontrar las condiciones temporales que se dan en el otro universo, manipulando sus recuerdos para que unos se borren, otros parezca que están siempre presentes y otros parezca que fueran mejor de lo que fueron (es lo mismo que hace la comedia, que presenta los malos recuerdos como peores de lo que fueron y a los buenos recuerdos los presenta como mejores de lo que fueron, en la tragedia).

223 b: el tiempo es el mismo en toda la esfera y no hay dos tiempos distintos simultáneos (excepto, como dice la física actual, cuando se viaja a la velocidad de la luz, es decir, cuando se da un movimiento extremo a una velocidad extrema, lo cual significaría para Empédocles el movimiento de un torbellino, un movimiento extremo que es creador de universos). El tiempo en nuestro mundo es el mismo siempre y para todos los seres objetivamente (aunque no subjetivamente).

224 a: el todo es una multiplicidad de medidas.

La historia es una historia de medidas y parece cíclica porque el tiempo se mueve circularmente o es medido con un movimiento circular uniforme : son ciclos los años, los meses, las estaciones, las eras geológicas.

El movimiento de nuestro planeta-bola mide al tiempo y es la referencia de los otros movimientos.

224 b, 20 : “lo que se está blanqueando cambia por accidente al ser pensado pues ser pensado es un accidente para el color”, quiere decir que el entendimiento es un “ accidente” en este universo pues pertenece más bien al otro universo y sobre todo a lo eterno, ya que lo compartimos con Dios.

Pene y vagina son dos extremos que se juntan para unirse por contacto de una manera natural. Es una unión orgánica , que Aristóteles también llama clavado, ensamblaje o encolado.

240 b: Aristóteles se plantea el problema de si un punto se mueve no por naturaleza sino como un pasajero en un barco

y si los puntos en la esfera se mueven a distinta velocidad según si están o no cerca del centro y si esta distinta velocidad explicaría las diferencias entre los puntos que hay en la esfera.

El hombre también es una esfera y tiene sus puntos

(así, ser músico es un punto en la esfera que es el hombre

y depende el ser músico, de la velocidad, espacio y tiempo que ocupe ese punto en el cuerpo humano).

240 a: cuando intervienen más de dos movimientos contrarios A y B,
y aparece un movimiento nuevo C,
entonces la vida en este planeta se complica muy mucho.

“La luz es continua con la vista”.

245 a: es un mundo donde hay que ser más rápido que los demás seres :

“ cuando lo que atrae es de movimiento más rápido que lo que separa”

entonces ocurren los hechos, los actos.

244ª : la rotación, por ejemplo de los huesos del cuerpo,

es un movimiento mixto de empuje y de atracción,

una parte se aleja de sí y otra parte atrae hacia sí,

como dice Aristóteles sobre las vértebras y costillas que son una mezcla de rigidez y de flexibilidad, como si pertenecieran a dos universos a la vez.

“La inspiración es una tracción y la expiración es una impulsión “.

Hay dilataciones y contracciones de tejidos, de fenómenos cósmicos, de las sociedades, expulsiones y tracciones (o impulsiones) de la economía,

expulsión de uno mismo de la riqueza que tengas o tracción a mí mismo de la riqueza de otro.

Recordemos que los ojos humanos solo se pueden mover en semicírculo , que es para Aristóteles un movimiento imperfecto.

Pero los ojos también se mueven en rectas cortas, de arriba abajo y hacia los lados.

Es decir, que incluso en el movimiento de los ojos, que es complejo , es tanto semicircular como recto y con muchas variantes,

se puede observar que somos una máquina que relaciona este universo con otro universo porque poseemos características procedentes de las condiciones que se dan en ambos universos.

Los ojos, debido a sus movimientos limitados

(no pueden ver en 360 grados como Dios ni como lo hacen algunas cámaras de vigilancia)

están forzosamente obligados a ver solamente una pequeña parte de la realidad de este universo, como lo está también nuestra mente, limitada a pensar solamente unas pocas cosas a la vez

(Dios lo piensa todo a la vez).

Asimismo no hay ninguna parte del cuerpo humano que se pueda mover en un círculo completo, pues las articulaciones del hombro o de la cadera solo se pueden mover en semicírculo excepto cuando se dislocan, que es cuando el cuerpo pierde su unidad y se descompone en partes.

Los ojos humanos serían como los de Dios si pudieran girar en 360 grados y verlo todo, como hacen algunas cámaras de vigilancia.

En nuestro cuerpo todo

está diseñado para que sea un versión parcial o limitada de lo que sería el cuerpo de Dios

o un cuerpo donde todo se moviera en un círculo completo.

Los ojos humanos no pueden verlo todo,

el cerebro humano no puede pensarlo todo,

el estómago humano no puede comerlo todo,

el intestino humano no puede absorber toda la materia del universo todo el tiempo,

el corazón está diseñado para bombear sangre a un cuerpo limitado que no puede moverse en círculo.

Nuestro cuerpo es el que desarrolla este planeta

y es el diseñado para vivir en este universo,

un cuerpo que puede moverse arriba , abajo, a la derecha , a la izquierda , adelante y atrás pero solo un poco

y siempre en movimientos de semicírculo.

Así se responde a la pregunta de Lamarck acerca de qué eran las “ características primarias” de los seres vivos, él no sabía responder cómo se habían formado

(las características primarias son nuestro tipo de constitución, de esqueleto y de órganos).

Nuestras características primarias aparecen para las condiciones de este planeta y de este universo y nuestro cuerpo es el único posible para esas condiciones, teniendo en cuenta que es un cuerpo que tiene que moverse.

Es posible que los genetistas descubran en 100 o 200 años todos los secretos del genoma y que estén en disposición de manipularlo en todas sus células y partes para conseguir hombres que no sufran ninguna enfermedad pero es indudable que tarde o temprano ese conocimiento se va a usar para convertir al hombre en otra cosa,

en otra especie de ser vivo , de dios , de superhombre o lo que sea,

que ya no tendrá nada que ver con la especie humana

pues los genetistas habrán modificado todas sus células y órganos para convertirlo en lo que siempre se había soñado o imaginado que debería ser un hombre:

rubio, de ojos azules, alto, fuerte, atlético, sano, sin problemas físicos, sin enfermedades y con cualquiera otra característica nueva que se les ocurra a los genetistas de los próximos siglos.

Otros preferirán seguir siendo hombres y no ser manipulados genéticamente de ninguna manera e incluso preferirán no saber nada de los misterios de la genética

pues elegirán dejar estos misterios como tales

precisamente para que no sea posible manipularlos genéticamente

y para que la vida y el hombre sigan siendo un misterio insondable.

246 b, 5 : la salud del cuerpo, la belleza, la fuerza, la virtud ,

todo ello surge de proporciones que resultan de las relaciones del cuerpo con sus partes y con el ambiente de este planeta y de este universo.

246 a, 15: la virtud es la perfección de una naturaleza propia, natural, llevada hasta su máximo desarrollo.

En el otro universo, los seres serían solo alteraciones de cualidades sin una generación ni posibilidad de alcanzar una perfección acabada,

no serían una casa sino que serían solo ventanas, puertas, maderas, ladrillos.

Las desemejanzas entre los hombres aparecen por generación “con distinta velocidad” , insistiendo Aristóteles en que la velocidad, espacio y tiempo que ocupa cada punto en este planeta determina su constitución.

249 b, 20 : este es un mundo de movimientos circulares y rectilíneos ,

que se subdividen en movimientos con muchas variaciones y con distintas velocidades

y Aristóteles dice que por las relaciones entre estos movimientos y velocidades , así aparecen las diferencias entre los seres de este planeta.

248 a, 20 : En el otro universo, lo circular y lo recto son lo mismo y se mueven con la misma velocidad recorriendo el mismo espacio y tiempo.

248 a: los niños están en movimiento demasiado rápido (otra referencia al movimiento demasiado rápido de los torbellinos).

217 b : el conocimiento es eterno, siempre está en reposo y no ha sido generado, es Dios mismo como dijo Anaxágoras.

Retirarse a la vida mental es querer vivir como Dios , fuera del mundo real siempre cambiante.

Para Empédocles, Amor y Odio existían antes que Dios y todos los universos posibles serían variaciones de los procesos de paso de multiplicidad a unidad por el Amor y de unidad a multiplicidad por el Odio.

El Amor lleva a la unión y el Odio lleva a la separación de todas las cosas. Lo semejante y lo semejante se relacionan por el Odio .

252 a, 15 : Anaxágoras creía que antes del universo hubo un tiempo infinito sin orden y que entonces algo violento, no natural, empezó el movimiento del universo con su orden natural ,

según las proporciones, que solamente se dan en este mundo.

El tiempo tiene partes infinitas unidas por una parte media que es el “ ahora”.

251 a, 25 : hubo la necesidad de que antes del reposo previo al big –bang se diera un cambio ,
ese “algo violento” del que hablaba Anaxágoras.

251 c: Empédocles creía que antes de Dios existía una multiplicidad de seres, dioses o fuerzas que
crearon al uno (a Zeus o Odín) ,

siguiendo la “Teogonía” de Hesíodo,
y que luego el uno se fue dividiendo para poder hacerse real en este mundo,
creando así a los millones de seres ,
volviendo así este universo a un universo de una multiplicidad de cosas ,
como el universo que existía antes de la aparición del uno,
pero en nuestro mundo la multiplicidad de cosas son inestables pues están cambiando siempre
para que el mismo cambio sea lo único que sea eterno en este mundo,
el cambio mismo es inmóvil,
lo que cambian son las cosas que hay en la esfera.

Como vemos , otras posibilidades sobre el origen del universo ya fueron propuestas por los
presocráticos, Hesíodo contempla al menos tres períodos distintos antes de la creación de nuestro
mundo por Zeus,

Empédocles y su concepción de un universo anterior lleno de multiplicidades pero estables que
va a ser seguido por el universo actual lleno de multiplicidades pero inestables,
por un proceso de creación de muchos universos según los conceptos de unidad a a multiplicidad
y de estabilidad contra inestabilidad,
surgiendo así un universo de un tipo o de otro (estable o inestable, múltiple o unitario).

Anaxágoras, por su parte, creía que para crear este universo fue necesario que apareciera algo
inexplicable, una fuerza muy violenta que no pertenecía a ningún otro universo y que no se sabe qué
podía ser.

250 b:

el movimiento es la epifanía de la energía eterna y es la vida infundida a todas las cosas naturales.

250 a: este es un mundo donde las proporciones gobiernan todas las cosas, desde la física hasta la política y la economía.

Son proporciones entre Dios y las cosas,
entre los astros y los hombres,
entre el planeta y los hombres,
entre el tiempo , el espacio y la velocidad,
entre el centro de la esfera y los puntos .

Los “proyectiles” son cosas o seres que van más embalados que los demás, se mueven más rápido y sin contacto con el movedor , así son los héroes, las figuras, los números uno, los líderes, los originales, los genios, son proyectiles porque se mueven mucho más rápido que los demás y sin contacto con ellos , aún así pertenecen a este mundo porque son movidos y no se mueven por sí mismos, son movidos en “ lanzamientos”.

Lo ilimitado impide la generación por ser infinito.

Si lo ilimitado se da en acto entonces permitiría la generación pero no sería necesario porque ya crea generaciones y corrupciones nuestro universo finito por sí mismo mediante sus contrarios.

Si se piensa en una cosa imposible, como una esfinge o un hircociervo, esa cosa no existe hasta que es real pues se da un divorcio entre el pensamiento y la realidad , en este universo,

y todos los niños lo aprenden rápido cuando no consiguen lo que quieren.

El pensamiento es un “accidente” en este universo, el pensamiento procede de otro universo y existe antes que Dios mismo con el que lo compartimos

y por ello, el pensamiento es infinito pero las partes de nuestra mente son finitas y además no permanecen, porque se olvidan (207 b).

El pensamiento, como el genoma y como el mismo cuerpo humano, no es originario de este universo y es un milagro o accidente que se da en él.

208 a,15: los principios de arriba, abajo, derecha ,izquierda, adelante, atrás han formado el cuerpo humano que además se mueve ,cambiando la posición y sus referencias y obligando al cerebro (o sea, al pensamiento que procede de otro universo)

a desarrollar sus técnicas o trucos para orientarse en este universo.

209 a: el lugar es algo maravilloso sin lo cual no puede existir nada y es anterior a todas las cosas. El lugar existe sin las cosas pero las cosas no pueden existir sin el lugar. El lugar no se destruye cuando se destruyen las cosas que hay en él.

El lugar es un concepto necesario en este universo y es la única alternativa que existe a ser solo un parte en un todo, pues gracias a ocupar un lugar una cosa tiene una envoltura que se mueve con ella y cambia con ella, sin tener que formar parte de un todo, el lugar es lo que permite que una cosa sea independiente por eso lo llamamos su lugar natural.

En el otro universo la extensión existe por sí misma y hay infinitos lugares en un mismo lugar , como si fueran infinitas fotos sobrepuestas una encima de la otra.

Un lugar desplazaría al otro como en una botella el agua desplaza al aire, como en un movimiento de fichas de dominó, con cada lugar empujando al siguiente “ y muchos lugares estarían juntos “.

El cuerpo humano al moverse ocupa un lugar junto con el agua y el aire que lleva dentro, en este sentido el cuerpo es como una botella móvil.

La materia y al forma no pueden separarse de la cosa ni pueden contenerla, es por ello necesario el lugar.

Aquí también encuentra Aristóteles una proporción: el agua y el aire están en una proporción en un mismo lugar.

Cuando se quita la forma y los límites a un lugar o al cuerpo humano, solo queda la materia.

Un recipiente es un “lugar transportable”.

210 a: las formas inteligibles no están en un lugar pero deberían estarlo para que se diera la participación.

Las cosas o están o no están o están en sí mismas,
en un lugar que las limita
o bien están en otras cosas
y no hay más posibilidades en este universo.

Para ello existe el lugar y el vacío.

Este es un mundo donde las cosas, las cualidades, los estados las afecciones necesitan un lugar donde estar. En el vacío, todas ellas flotarían por el espacio. En otro universo, el vino y el ánfora serían la misma cosa, estarían fusionados (alusión a los materiales de nuestro mundo que se fusionan, como los radiactivos).

En el otro universo, cada ser encarnaría un estado, cualidad o afección sin meterse en un cuerpo.

La cosa está en el lugar, en el cuerpo, en la esfera, en el universo y esas son las envolturas en las que se mueve, sus vestidos.

El lugar es el “ primer límite inmóvil” de la cosa.

En la esfera, el lugar es donde están sus partes que están en ella y que se contienen unas a otras en la esfera.

Estas partes necesitan el movimiento circular para tener un lugar, mientras que el todo no necesita lugar ya que está en todo el universo. Los seres de este planeta no sean desarrollado para vivir ni en su centro ni en el espacio exterior sino en la atmósfera, la circunferencia de la Tierra, la parte que está en contacto con el espacio exterior y con el planeta movable.

La atmósfera es el lugar necesario para que estén los cuatro elementos.

El alma está “por accidente” en un lugar (que es el cuerpo).

212 b, 10: en el otro universo , el lugar aumenta con el cuerpo y los cuerpos no tienen límites de lugar pues el lugar solo es un límite para las cosas que se mueven en nuestro universo.

El aire y el agua se transforman uno en el otro por su materia y su forma como dos contrarios que cambian, pero el agua y el vino solo cambian uno en el otro por milagro.

El vacío es un lugar sin la cosa correspondiente.

En el vacío no hay arriba ni abajo, no hay movimiento ni aumento ni disminución, en nuestro mundo los elementos como el aire y el agua frenan a las cosas y a su peso (y son factores que intervienen también en el desarrollo de los seres vivos de este planeta),

porque el elemento es contrario a la cosa.

Es un universo de todos con muchas partes que son muy densas y difíciles de atravesar, excepto si se dividen.

215 b: se dan proporciones entre las velocidades y las densidades materiales , a más densidad más dificultad para atravesar ese elemento y menor velocidad.

215 a: en este universo, cuando una cosa se mueve aparecen las diferencias con las otras cosas, cuando alguien actúa empiezan a salirle enemigos por todas partes.

En el vacío, eso no pasa, la cosa no se para nunca

ni va a ningún sitio porque todo es vacío.

Solo hay algo más poderoso que el vacío y es Dios mismo , aunque a veces Aristóteles habla del vacío como Dios mismo o como el medio donde que se mueve Dios ,

solo Dios puede parar a lo que se mueve en el vacío.

El cuerpo humano se desarrollaría en todas direcciones si viviera en el vacío (de aquí el temor de los primeros astronautas de la NASA de sufrir trastornos graves en la ingravidez en sus vuelos espaciales).

El vacío es la nada

mientras que el cuerpo es un número

pero no puede darse una proporción entre estos dos entes.

El cuerpo no puede atravesar el vacío que no es un elemento porque no es de este mundo.

El número tampoco puede atravesar la nada

(215 b,15, donde Aristóteles demuestra que ya conocía la existencia del cero , entendido como la nada que ningún número puede calcular).

El vacío no es de este mundo y no puede relacionarse con nada de nuestro universo mediante una proporción. En el vacío, las cosas se mueven fuera de proporción y de otra manera muy distinta a cómo se mueven en nuestro mundo.

El tiempo y la velocidad cambian sus proporciones según si se refieren a nuestro mundo o al vacío.

216 b: en el vacío el agua y el aire llenan un cubo entrando por todos los lados y se vacían de la misma manera.

En el vacío los cuerpos no se pueden formar o bien se forman muchas cosas en el mismo sitio.

En nuestro mundo no está el vacío.

En nuestro mundo, el tiempo y el movimiento están en proporción, en el vacío no.

En nuestro mundo , la cosa más pesada es “más fuerte” y atraviesa lo denso dividiéndolo.

En el vacío nada es más fuerte que otra cosa.

La ley del más fuerte en los asuntos humanos solo se aplica en este planeta con sus condiciones , en el vacío no hay nadie más fuerte que otro.

184 b: como los niños llaman primero “papá” a todos los hombres y luego aprenden quién es su padre,

así lo hombres han

llamado “dios” primero a todo y más tarde han aprendido (con Aristóteles) a llamar Dios solo al primer motor.

185 a, 5: “ hay tesis que se presentan solo por discutir”

especialmente en los asuntos de ontología sobre qué es el ser

(gran problema en los cursos de filosofía cuando la clase degenera en una discusión propia de besugos, gran problema en la filosofía profesional cuando se la convierte en un discutir por discutir y para destruir “ad hominem” al oponente).

Si se deja pasar un absurdo en las investigaciones filosóficas, luego se siguen más absurdos porque eso es fácil de hacer y acaban arruinando la investigación

(es fácil de llevar a callejones sin salida y absurdos a las investigaciones filosóficas porque todo filósofo busca lo que es más fácil para él, para su “natural” y es no cambiar sus tesis propias).

El método de los malos filósofos como Antifonte en filosofía es llenar sus escritos de demostraciones porque sí,

como si un montón de demostraciones ya fuera una prueba,

y es como llenar una circunferencia de triángulos , cada vez más pequeños,

para demostrar que se sabe calcular su área.

185 b, 20: una definición es un “ vestido del ente” .

La nada es la condición en que es lo mismo un hombre que un caballo,

lo mismo lo bueno que lo malo

y donde todas las cualidades y cantidades son iguales

(nosotros estaríamos tentados a llamar

“ otro universo” a esta nada).

187 a, 30: según Anaxágoras, los contrarios ya existían antes del universo y estaban uno dentro del otro aunque fueran imperceptibles para nuestros sentidos.

Toda cosa está mezclada con otra cosa en lo que Anaxágoras llamaba “ los homémeros”, y las cosas son iguales pero nuestra percepción es la que las ve como distintas según el elemento predominante en número entre los infinitos constituyentes de la mezcla que es cada cosa.

187 b, 30 : los seres no pueden ser infinitos en tamaño.

Si a la carne se añade al agua cada vez aparecerá más carne y habrá más carne que agua y se dará un número infinito de partes iguales de carne, partes todas ellas finitas en un cuerpo finito con magnitud finita : Aristóteles no lo acepta.

En el caso del genoma , sería según Anaxágoras un número infinito de partes cada vez más pequeñas de todas las cosas y elementos que existen, incluidos otros genomas.

Hay un límite al aumento o disminución de cosas que se mezclan con todas las otras cosas del universo.

188 a: Aristóteles no acepta que en el genoma puedan haber infinitas partes de “ carne, sangre y cerebro”.

El “nous” de Anaxímenes es incapaz de separar las cualidades respecto a los cuerpos ni de separar las cantidades de partes que son cada vez más pequeñas o grandes

(Aristóteles desarrolla su propia filosofía después de aceptar estas limitaciones del entendimiento , que no puede negar porque ya ha admitido que es el mismo en Dios y en los hombres).

Los elementos como el agua y el aire se engendran de una manera distinta a como lo hacen los ladrillos y la casa (o el cuerpo humano).

Las parejas de contrarios pitagóricas (como hombre-mujer), no provienen de otras cosas porque son principios en sí mismos y tampoco provienen unos de otros porque los principios, aunque sean contrarios no se generan por oposiciones de contrarios.

188 a: las cosas no se generan ni destruyen por el azar , pasando de ser blancas a ser músicos. El mundo de Aristóteles no es para el azar sino para las relaciones entre contrarios. Las cosas se forman

de sus elementos y no de cualquier elemento aparecido al azar (una estatua se forma de mármol y bronce y no de chocolate y harina).

Entre dos contrarios pueden darse intermedios (los colores son intermedios, como lo son algunas posiciones políticas de centro).

190 b: tiene que existir algo substancial de donde procede lo que llega a ser :

el genoma sería la substancia ,

compuesta de partes transfiguradas (como las partes que primero son bronce y luego una estatua),

por adición o aumento de otras partes,

por sustracción como al quitar una piedra de una casa,

por composición como al reunir los materiales para hacer una casa

y por alteración al cambiar su materia

y la ausencia o presencia de elementos :

esos son los cambios que Aristóteles considera pueden afectar al genoma.

El ser llega a ser desde la semilla o genoma donde se dan muchas partes y siempre llega a ser contra un contrario. La forma es una unidad: el orden en una forma, la música es una forma. El substrato (puede serlo el genoma) es el tercer principio que se da junto a los dos contrarios. El substrato se puede conocer por analogía (como la madera respecto a la cama, así la materia es el substrato de la forma humana).

191 a: los filósofos anteriores a Aristóteles

“ se extraviaron, empujados por un camino equivocado”

y de ese error pasaron a otro mayor, de donde la importancia para los moralistas posteriores por enderezar los árboles que se torcían, especialmente en los colegios.

192 a, 10: la madre es una de las causas de las cosas y permanece.

192 a, 20: a la forma no le falta nada, no tiene contrario (pues en ese caso las formas se destruirían) pero tiene una relación con la materia ,

como ocurre entre macho y hembra, entre bello y feo.

La materia es no generada pues en caso contrario necesitaría otra materia desde la cual generarse (hipótesis que un físico actual no descartaría).

192 b, 15: el genoma tiene movimiento propio , aumento , disminución y alteración.

El médico que se cura a sí mismo es como Dios, tiene “ fuerza” sobre sus cualidades para cambiarlas (pues la salud y la enfermedad son propias de este mundo pero no de otro universo y el médico que se cura a sí mismo es como si viviera en el otro universo donde las enfermedades o no existen o se curan solas). O bien Dios se cura a sí mismo porque es el creador de la naturaleza y del arte humano y el médico que se cura a sí mismo es como Dios.

Los malos filósofos discurren sobre las palabras sin pensar en lo que dicen , son como ciegos que discuten sobre los colores (y este desagradable fenómeno sigue pasando en nuestros días en los departamentos de filosofía de las universidades).

Anaxágoras creía que el genoma estaba compuesto por todos los elementos existentes y que era un conjunto de las variaciones, afecciones, estados disposiciones distintas en que podían presentarse todos los elementos del universo (192 b, 25).

La forma de un hombre nace de un hombre (el hijo nace del padre).

¿ Pero de dónde nació la forma del primer hombre ¿

193 b, 35 : por el pensamiento de pueden separar los cuerpos respecto a su movimiento sin que ello lleve a error

ni introduzca una diferencia entre un cuerpo y su movimiento

(es una facultad maravillosa que posee el entendimiento).

194 a, 20 : la filosofía es un arte que imita a la naturaleza y como en la naturaleza hay forma y materia , así también en la filosofía.

194 b, 5 : el timonel llamado “Dios”

sabe qué forma tiene que tener su timón.

Aquí está el origen de la primera forma de hombre, que es el timón de Dios en este universo.

Este timón es un diseño inteligente y esto debe contentar a muchos creacionistas.

El hombre es un timón diseñado por Dios para que sea su timón con la forma que debe tener su timón y para el fin que Dios necesita que funcione su timón.

“El hombre se engendra del hombre pero también del sol”. La estatua tiene varias causas.

“Las letras son causas respecto de las sílabas”

(pero 27 letras no pueden escribir el Quijote por sí mismas).

195 b: “Entre los accidentes considerados como causas hay unos que son más próximos o lejanos que otros”,

introduciendo aquí la distinción entre accidentes que pudieron darse en este universo en otros lugares muy alejados de este planeta y que no tuvieron consecuencias para la aparición del genoma o sus mutaciones.

Por lo tanto, aquellos que siguen insistiendo en que el genoma se ha formado debido al azar, hay que preguntarles por qué el azar pierde el tiempo en otros lugares del universo causando accidentes que no llevan a nada.

196 a, 30: de una semilla no nace cualquier cosa sino que de una semilla de olivo crece un olivo y de una semilla de hombre nace un niño. Aquí no se da el azar nunca: o nace un ser relacionado con esa semilla o no nace. En caso contrario deberíamos asistir a veces a nacimientos de monstruos con partes de varios animales distintos y eso no ocurre. Si pasa, en cambio, que nazcan seres vivos con defectos pero siempre perteneciendo a la misma especie.

“En una misma cosa pueden concurrir multitud de accidentes como causas”,

aquí Aristóteles se contradice a él mismo cuando decía que un accidente solamente ocurre muy de tarde en tarde: si concurren muchos accidentes a la vez ya no son accidentes sino causas definitivas.

¿Cómo sería un mundo lleno de accidentes constantes,
sería como una película de Buster Keaton ¿.

197 b, 20 : el hombre querría que todas las cosas pasaran cuando él deseara y cuando a él le conviniera (eso puede que sea así en otro universo). Pero en este mundo casi nunca ocurre así, excepto por accidente. La mayoría de las veces las cosas pasan por otras causas que no son las que convienen al hombre, excepto cuando el mismo hombre se constituye como causa (por ejemplo al construir el canal de Panamá).

Todo pasa para otro fin que el querido por el hombre , que haga sol, que llueva. La casualidad no tiene finalidad , no tiene objetivo y por eso nacen seres monstruosos, no naturales, sin finalidad (este pensamiento de Aristóteles ha condenado durante muchos siglos a los mongólicos y todos los que han padecido alguna minusvalía, defecto o síndrome congénito a ser tratados como “ sin sentido”, como seres sin explicación , absurdos, hijos del azar, sin lugar en este mundo ni en la sociedad.

Solamente tenían una finalidad los seres vivos que nacían con una “ fuerza” y con sus partes completas para trabajar en este mundo.

Los que no nacían así formaban parte de la nada, de lo irracional, lo incomprensible para Aristóteles, es de suponer que con toda la información que la genética dispone actualmente,

Aristóteles habría cambiado su opinión sobre los seres defectuosos y , al menos, les habría concedido que tenían una finalidad:

mostrar a los genetistas y a los médicos qué ocurría cuando fallaba un gen o un cromosoma.

198 ,a : la casualidad no puede ser la causa del universo ni del genoma pues eso solo sería posible si al inteligencia y la naturaleza (entendida como el orden que se da en este universo)

hubieran sido causa de muchas otras cosas además de este universo con lo cual la casualidad podría participar también como una causa,

pero vemos que esto no es así porque solamente la inteligencia ha creado este universo y no ha dejado nada para que la casualidad se divirtiera.

La inteligencia no se ha desparramado creando otros universos sino que se ha concentrado en crear solamente el nuestro. Lo vemos cada día porque si no estuviera la inteligencia en nuestro universo, la casualidad sería la principal causa pero cuando está la inteligencia, la casualidad desaparece, son incompatibles una con la otra. Lo vemos cuando hacemos las cosas con inteligencia, con maña.

Con técnica, con conocimiento y entonces las cosas salen casi siempre bien y por el contrario cuando hacemos las cosas al tun-tún, sin saber lo que hacemos, esperando que aparezca la casualidad y lo arregle todo, entonces las cosas casi siempre salen mal.

Este argumento debería ser suficiente para hacer callar a los ateos que atribuyen al azar la creación de este universo, del genoma, de la vida y del hombre.

Una causa del universo puede ser que los elementos fueron atacados e incendiados y por eso lucharon (es lo que sucedió en Troya, si consideramos a todas las guerras como una imitación del origen del universo).

198 a: Dios como principio inmóvil que mueve sin ser movido es la esencia y la forma porque es lo que da finalidad al mundo y su por qué y para qué. La casualidad no dota de finalidad al mundo.

La forma humana solo tiene sentido como instrumento de Dios para sus fines para el mundo. Y este fin no es la resurrección de los muertos y el juicio final, como dicen los cristianos, sino el buen uso de la energía que Dios ha dado a cada ser vivo para que se realice el fin que Dios a dispuesto para este universo y que es ... ¿?

La forma es el fin de todo lo natural y todo lo que ocurre en este universo solamente pasa para la forma sea esta finalidad (de aquí surgieron los formalistas, movimientos artísticos que llevaron esta tesis a sus últimos extremos).

Los dientes surgieron por accidente según Empédocles, como la lluvia cae por accidente sobre el campo sembrado de trigo, por casualidad las partes más útiles para el cuerpo sobrevivieron.

Aristóteles lo niega, dice que los accidentes que se dan en este universo son demasiado pocos como para haber sido la causa de todas esas “ mutaciones”.

Para Aristóteles la prueba de que existe una finalidad está en que todas las partes que componen un proceso también tienen esa finalidad, si todas las etapas anteriores del proceso tenían la misma finalidad entonces esa finalidad existe (si nada lo impide).

Para los evolucionistas, esta finalidad está en todas las fases por las que ha pasado su “ evolución” en este planeta , sin atender a que en muchas eras geológicas esta finalidad se ha olvidado, se ha perdido o se ha mantenido en hibernación.

El arte completa a la naturaleza y la imita, esperando a que actúe para luego copiarla. El arte es parte de la naturaleza porque la naturaleza necesita al arte humano, como pensaba la escuela médica hipocrática para la que el enfermo se curaba mediante la participación de la naturaleza ayudada por la técnica del médico.

Los tecnócratas han seguido con esta concepción de la técnica como un arte humano que complementa a la naturaleza, la corrige (en pantanos, túneles y canales) y finalmente la suplanta, convirtiéndose la mano del hombre en “ la naturaleza” que saca petróleo uranio y metales del subsuelo y luego los quema o que transforma las selvas en planicies agrícolas.

199 b: los errores ocurren en el arte y en la naturaleza,

los errores ocurren incluso cuando todo se ha hecho bien, a causa de un accidente raro, es decir, el arte humano puede ser perfecto pero incluso así pueden darse los errores

(lo cual ha aliviado a muchos médicos que han visto como a pesar de hacer todo lo correcto por un paciente, éste moría sin saber realmente cuál había sido la causa

y es que en el cuerpo humano se da tal complejidad que solamente puede explicarse como una versión de la complejidad del resto del universo nuestro,

una complejidad reunida en nuestro microcosmos para tormento de los médicos que , a pesar de sus buenas artes, nunca pueden estar seguros de que no se presente una complicación inesperada, un “accidente raro” que mate al paciente

porque el cuerpo humano, como el universo, es un escenario para que se den los accidentes raros.

Cuando nacen terneros con rostro humano, eso es un defecto del semen o genoma, un defecto del principio (¡pero si el principio es Dios !)

o el principio del principio,

algo falló en el movimiento eterno circular y perfecto de Dios o en su inmovilidad o en su energía ,

algo que causó intermitencias en este planeta.

Como los griegos no querían atribuir directamente a Dios la responsabilidad del mal en este universo ,porque no podían concebir que Dios fuera defectuoso o que lo fuera de tarde en tarde

causando intermitencias, entonces desviaron la culpabilidad a los astros, los segundos motores, los dioses menores.

Las perturbaciones en los astros eran los responsables del mal en la Tierra.

El semen es un “ todo indiferenciado primigenio” para Empédocles y Anaxágoras, una definición que recuerda demasiado a su definición del universo antes de ser universo. Ya sería el colmo que los genetistas descubrieran algún día que Empédocles tenía razón y el genoma es un producto de torbellinos que se dieron antes de la aparición de nuestro universo después de pasar por varias alternativas de unificación y de diferenciación.

O según Anaxágoras que el genoma proceda de la mezcla de todos los elementos de este y de otros universos , antes de la aparición de ninguno de estos universos y tras sufrir una fuerza muy violenta . Parece que estén hablando de cómo hacer un cóctel.

Lo monstruoso siempre es peor que lo natural y es por lo tanto una pérdida de forma en el ser vivo , de lo que se aprovecha la materia para predominar.

199 b, 30 : la naturaleza no puede construir barcos por ella misma y necesita a los hombres para que lo hagan, lo mismo con los canales, túneles, pantanos, etc.

El arte humano no es más que un instrumento para que la madera u otro material alcancen su finalidad, que es ser una cama o un barco.

El arte , dice Aristóteles, no piensa, solo actúa como un ayudante de la naturaleza.

Las matemáticas, como arte humano, solo tienen finalidad si sus partes (sus axiomas, sus ecuaciones, sus conclusiones) tienen una finalidad también.

Las cosas son a la vez activas y pasivas, pues se modifican entre sí. Las cosas mueven y son movidas.

201 b: en el otro universo, estar enfermo es lo mismo que estar sano, aprender es lo mismo que enseñar y varios movimientos mueven una sola cosa.

2013 b, 25 : nuestro pensamiento, en tanto que divino, no encuentra nunca término ni tan solo a los números, ni al universo ni a Dios, el entendimiento es infinito para Aristóteles.

2014 , b: cualquier cosa infinita en nuestro universo destruiría al infinito , por ejemplo si el aire fuera infinito destruiría al fuego finito. Si existiera un espacio infinito, cada cosa podría estar en cualquier lugar del espacio y entonces esa cosa o no se movería nunca o bien se movería sin detenerse nunca y además con todas sus partes moviéndose de la misma manera.

2015 b: un cuerpo y su lugar tienen que coincidir pues en caso contrario el cuerpo sería más grande y crearía un vacío o no estaría en su lugar o bien el lugar sería más grande que el cuerpo y lo limitaría. Anaxágoras creía que el infinito se apoyaba en sí mismo, sin necesidad de ninguna palanca, porque estaba en sí mismo sin un lugar que lo pudiera contener.

206, a:

aunque la tierra fuera infinita, siempre estaría retenida por su centro. La tierra se apoya en sí misma, en su centro y por su peso y el infinito también podría apoyarse en sí mismo pero no por ser infinito sino porque sus partes estarían apoyadas también.

Pero lo infinito no puede tener partes porque unas estarían a un lado, otras arriba, en un extremo o en el centro y son limitaciones a lo infinito y por lo tanto, es imposible que el infinito tenga partes sobre las que apoyarse.

Lo infinito es como el día o como las competiciones olímpicas que son distintas cada día. El infinito siempre es distinto en sus partes y nunca llegan a formar un todo, siempre están en potencia en un proceso interminable y nunca están totalmente en acto, es como esas personas que tienen muchos proyectos pero nunca acaban ninguno.

Ahora Aristóteles introduce una distinción entre lo infinito en el tiempo y lo infinito en las generaciones humanas y lo infinito en las magnitudes (después de decir que las peleas en las Olimpiadas eran infinitas porque siempre eran distintas cada día).

El infinito en sus partes es finito pero siempre distinto. Cada parte finita del infinito está siempre en generación y destrucción y es siempre diferente en el tiempo y en los hombres.

Cada parte finita del infinito se destruye y no deja nada atrás.

Pero en las magnitudes, cada parte no se destruye sino que permanece (por eso Pitágoras creía que las matemáticas eran divinas). Existe un infinito cuando se resta una parte a otra parte hasta llegar al cero.

En el tiempo y en los hombres, las infinitas partes se destruyen, quedando como infinito la especie humana (argumento para aquellos que desprecian la vida humana y solamente atienden al Estado, lo único que permanece después del paso de las generaciones humanas).

El tiempo por su parte queda como flujo temporal infinito.

Lo infinito es materia y no existe por sí mismo excepto cuando es una parte finita, entonces es una forma de la materia (206 b).

No se puede conocer lo infinito como no se puede conocer a la materia (que es infinita) y que no tiene forma tampoco (206 b, 25).

El infinito no puede limitar con nada.

200a, 15: entre la necesidad en la naturaleza y la necesidad en el arte

(por ejemplo, en las matemáticas)

hay una “ similitud” (que Aristóteles también podría haber llamado “ proporción”)

por la cual tanto en la naturaleza como en el arte las cosas deben tener un concepto formado por los componentes que debe tener necesariamente esa cosa para ser,

así un sierra debe tener dientes de hierro que sierran o no es una sierra.

En este universo múltiple, tanto la naturaleza como el arte generan cosas múltiples pero cada una de ellas es distinta por su concepto o forma (casas, sierras, triángulos, hombres)

y los componentes de cada concepto de una cosa “ son como su materia”.

La finalidad es la causa de cada concepto de una cosa y cada parte de esa cosa lleva a esa finalidad.

La madera (o sea, la naturaleza) no puede construir un barco por ella misma pero la golondrina hace nidos y la araña teje su tela.

199 b, 15: las cosas por naturaleza son movidas continuamente por un principio interno X para llegar a una finalidad X y a ninguna otra finalidad

excepto cuando algún contrario de los que abundan en nuestro universo se lo impide.

En el arte se cometen errores (el escritor comete faltas de ortografía, el médico se equivoca en el tratamiento)

y como el arte y la naturaleza están en “ similitud” (o proporción), entonces también hay errores en la naturaleza.

199 a, 25: las partes de los seres vivos se generan para un fin:

las hojas de las plantas se generan para proteger a las plantas
(afirmación desde la que Lamarck derivará su filosofía de la biología) .

199a, 10: la naturaleza podría construir una casa y sería como las casas construidas
mediante el arte por los hombres

pues naturaleza y arte “ cada una espera a la otra”.

El arte completa o imita a la naturaleza y lo puede hacer porque está en relación con ella,
el arte es una parte del proceso de la naturaleza
y , como las otras partes, tiene la misma finalidad que la naturaleza.

Empédocles creía que los dientes se afilaron para cortar y masticar el alimento, “ por casualidad”

y que luego la naturaleza decidió aprovechar el hallazgo fortuito.

3 - "DEL CIELO"

268 a, 10 : todo ser de este mundo es tres veces ser,
como línea, como superficie y como cuerpo,
con un principio, un medio y un fin.

En este mundo, muchas cosas pasan según el número "tres".

El cuerpo es perfecto porque tiene todas las tres dimensiones :
la línea, la superficie y el mismo cuerpo
y es como si tuviera principio, medio y fin.

El cuerpo es necesario en este mundo porque es divisible en todas direcciones ,
en cambio la línea solo es divisible en una dirección
y la superficie es divisible en dos direcciones.

Si el cuerpo fuera solo línea y superficie entonces ya no sería perfecto y le faltaría algo.

El cuerpo perfecto posee todas las dimensiones pero a su vez es parte de un todo por el contacto
con otros cuerpos

que forman la multiplicidad de cosas en este mundo.

El todo es perfecto porque tiene todos los cuerpos de este mundo.

El movimiento circular se refiere a un centro, gira en torno a un centro.

El movimiento rectilíneo es el que se aleja o se acerca a un centro.

En total son tres movimientos: circular, recto alejándose y recto acercándose
y dice Aristóteles que son el movimiento perfecto por ser tres .

Los cuerpos compuestos se mueven según el elemento que sea dominante en ellos

(por elemento quiere decir tanto un elemento químico como una parte del cuerpo que es más
fuerte que las otras).

Un cuerpo es obligado a moverse por fuerza o violencia cuando otro cuerpo le obliga a hacerlo,
pues todo cuerpo solo se movería de una manera natural fácil y placentera para él

si no lo obligara otro cuerpo.

269 a, 10 : El fuego no se mueve circularmente excepto cuando es obligado a hacerlo por la
fuerza. El fuego siempre se mueve hacia arriba, como el aire, mientras que el agua y la tierra siempre
se mueven hacia abajo,.

Los otros cuerpos son obligados a moverse en círculo porque son puntos de la esfera pero no
pueden moverse hacia el espacio exterior como el fuego

o hacia el interior de la esfera como la tierra porque no son los cuatro elementos (es decir, los actuales 104 elementos de la tabla periódica).

La recta no es perfecta porque o bien es ilimitada o porque se puede hacer ilimitada añadiendo más y más partes a ella, así la recta no tiene límite ni final.

El fuego es el elemento predominante en muchos compuestos o cuerpos mixtos y hace que ese cuerpo se mueva en una recta ilimitada hacia arriba.

Debe existir un principio más digno que los cuatro elementos y que se mueva en movimiento circular porque los cuatro elementos son poco dignos y además se mueven en una recta ilimitada.

El movimiento circular eterno no puede ser antinatural pues se destruiría a sí mismo y muy rápidamente , como se destruye a sí mismo todo lo que es antinatural

(no por la razón que dijeron posteriormente los moralistas católicos, es decir por ser malo, sino porque lo antinatural no puede participar en el juego de contrarios y sus relaciones de este mundo y desaparece).

Así, un tornado sería un movimiento circular eterno antinatural que acaba destruyéndose a sí mismo por su misma velocidad extrema.

Los movimientos rectos son hacia el centro, es decir, son los movimientos causados por la fuerza de la gravedad excepto en las cosas que se mueven circularmente y que no pueden moverse en movimiento rectilíneo

y que no van ni hacia el centro ni hacia el espacio exterior

sino que se mantienen en su punto de la esfera mientras ésta gira una y otra vez.

Cualquier punto de la esfera solamente podría moverse hacia el centro, por la fuerza.

Los otros cuerpos de este mundo se mueven hacia abajo o hacia arriba , en movimiento rectilíneo y así pasan la vida, en este juego de contrarios.

El todo y sus partes se mueven igual , por ejemplo el planeta y una mota de polvo en su superficie.

El primer principio solamente se puede mover en círculo y no puede ser forzado por nada ni a hacerlo ni a no hacerlo.

No hay movimiento contrario al circular , pues este movimiento no puede generarse ni destruirse por la relación entre contrarios.

El movimiento circular no sufre disminución ni aumento , ni salud ni enfermedad, es inalterable, es el movimiento perfecto.

Pueden darse muchos movimientos circulares, uno dentro del otro en círculos concéntricos y entonces los círculos internos guardan una proporción respecto a los círculos exteriores.

El último cielo es Dios, es el último círculo concéntrico exterior.

La opiniones de los hombres son infinitas, ilimitadas y desde hace cientos de años piensan que Dios debe ser inmortal y que vive en un mundo que es igual desde hace miles de años

y que nuestro propio mundo también debe tener miles de años de vida estable.

Frente a estas opiniones tradicionales de los hombres aparece la ciencia de Aristóteles, que confirma estas creencias tradicionales pero mediante las pruebas y poniendo límites a esas opiniones ilimitadas de los hombres prehistóricos (en realidad todo el sistema aristotélico hace esto mismo respecto al saber tradicional anterior).

El problema de la realidad (que es infinita en opiniones humanas) y contraria a la invención de un sistema filosófico, una religión o una ciencia

(más propiamente llamada ficción científica, que es lo que es la ciencia de cada época, un invento necesariamente limitado para explicar el mundo en una época limitada),

es el problema de dos contrarios :

lo que opina la gente y lo que sabe el científico

(la opinión y la ciencia según Platón, que en Aristóteles son dos contrarios)

y de esta relación de contrarios surge la verdad temporal de cada época,

así surgió el sistema

aristotélico que siempre era reduccionista necesariamente , como lo es toda ciencia o ficción científica, porque no podía abarcar toda la complejidad de este universo ilimitado.

270 b, 30 : en nuestro universo solamente pueden existir seres que se muevan en círculo en recta.

La esfera se compone de una circunferencia,

de una concavidad y una convexidad que son dos contrarios

y estas tres partes acopladas forman el todo que es la esfera,

otra vez el número tres.

La recta puede tomar caminos equivocados. Cada punto de la recta puede tomar un camino equivocado pero el círculo nunca se desvía de su trayectoria y tampoco lo hace ningún punto de ese círculo.

El espacio es el medio donde se oponen las rectas contrarias, las que van y las que vienen.

El movimiento circular es ilimitado porque puede girar infinitamente en la misma circunferencia.

En un semicírculo pueden darse direcciones contrarias pero en una circunferencia nunca porque siempre se vuelve a pasar por el mismo sitio, no importa si es en un sentido o en otro,

estos dos sentidos no son contrarios (271 a, 20).

En el movimiento circular se llega siempre al mismo sitio pero si se dieran contrarios en el círculo, éste no se movería.

Si un contrario fuera más “ fuerte” que el otro , este otro ni tan solo existiría y si existieran los dos contrarios necesariamente uno de ellos no podría moverse por sí mismo

sino que sería movido por el otro,

como el calzado que nadie se pone porque no sirve al tener una talla diferente.

Pero Aristóteles dice que en este universo no hay nada inútil, todo se usa, incluso el calzado que no sirve ,

la consecuencia económica es que en este mundo todo sirve para algo y todo se usa, se recicla, se comercia con ello, se trueca.

Si te desvías de la recta (de la verdad) esta desviación cada vez se hace mayor,

así explica Aristóteles la aparición de los "malos", de los hijos de Caín, distintos de los hijos de Seth que nunca se desviaron del camino recto, como su descendiente Noé.

Esta ética de no desviarse del movimiento recto que es natural a cada ser de este mundo hasta alcanza una perfección o virtud trabajando en lo que a este ser le resulta más natural, fácil y placentero hacer,

va a convertir a todos los que no pueden seguir su "camino recto" en parias, leprosos y malvados tratados como irre recuperables por las sociedades de los últimos 2500 años.

Pero la recta se puede desviar de muchas maneras y tomar muchos caminos equivocados, ha dicho antes Aristóteles,

por lo tanto siempre existirán más malvados que rectos en este mundo.

El principio de todo es lo mayor que hay en fuerza

y por eso este principio, que en el primer momento del universo era lo más pequeño, se convierte al final en algo enorme.

Alusión a la teoría actual de una energía inmensa contenida en una masa muy pequeña que se expande desde el momento inicial del big -bang hacia una materia inmensa que va perdiendo esa energía en millones de millones de años.

Esto también ocurre en el caso de los que toman una recta equivocada,

al principio esa recta se desvía poco de su camino correcto pero luego cada vez se va desviando más y más y se convierte en algo enorme,

pretexto que han utilizado todos los legisladores severísimos para castigar a los que se desviaban ligeramente del camino ortodoxo,

para evitar que sus errores fueran a más hasta ser imposibles de enderezar,

como ocurre en los que se van torciendo más y más.

Sin darse cuenta, Aristóteles estaba diciendo que la mayoría de los seres de este universo son desviados,

porque hay millones de desviaciones posibles de las rectas y cada una de las desviaciones forma a un ser vivo distinto en su desviación,

ello implica que nuestro universo es uno en que la mayoría de sus seres están desviados en alguna manera o grado

y que muy pocos de estos seres vivos se pueden considerar "rectos" tanto en cómo se ha formado su cuerpo como en su vida moral.

Lo infinito posee infinita fuerza.

Lo ilimitado sigue caminos rectos desviados o equivocados.

271 b, 20 : lo limitado siempre será limitado ,

por muy grande que sea y por muchas partes que tenga,

por ejemplo el mismo sistema filosófico de Aristóteles,

que en un principio constaba de 300 libros ,que eran sus partes del sistema, cada una de ellas limitada y donde se vuelve una y otra vez sobre los mismos temas aunque con algunas variantes, para la desgracia de los estudiosos de Aristóteles que se vuelven locos en cada siglo comparando lo que él escribió sobre asuntos como el infinito y muchos otros temas , en uno y otro de sus libros.

Un universo circular infinito tendría radios infinitos que surgirían a partir del centro y con vacíos infinitos entre esos radios infinitos.

Es una alusión al crecimiento infinito en los cánceres o en los seres monstruosos como los gigantes.

En un círculo infinito con radios infinitos, un punto nunca volvería a pasar por el mismo sitio, al girar ese círculo infinito.

Pero vemos que nuestro universo tiene un movimiento circular finito porque vemos sus desplazamientos y tiempos finitos,

vemos cómo se mueve la Tierra, como se mueven los astros.

272 b: Aristóteles habla aquí de distintas velocidades que se darían en un universo infinito formado por círculos infinitos concéntricos,

pues en tal universo, un círculo infinito sería indistinguible de una recta ilimitada o tendería a ser cada vez más una recta ilimitada.

Se puede entender que un círculo interior concéntrico

es nuestro cielo, finito, mientras que el universo exterior concéntrico es el cielo de Dios y es infinito con radios infinitos y círculos infinitos

y no es perceptible para nosotros,

que solamente podemos ver nuestro círculo concéntrico finito.

O bien que existiera un universo infinito como círculo concéntrico interior

rodeado por otro universo finito como círculo concéntrico exterior y en reposo,

pero esto solo podría pasar en el otro universo.

El centro del círculo que es nuestro mundo es finito, limitado

porque no hay nada más después de ese centro.

La circunferencia también está limitada por el lugar superior , el límite donde se acaba la atmósfera y empieza el espacio exterior

(y lo intermedio entre el arriba y el abajo también limita a la circunferencia , la atmósfera).

Los cuerpos de este planeta están limitados porque la circunferencia también lo está.

Los cuerpos van y viene hacia el centro, se mueven según la fuerza de la gravedad .

275 b, 15 : lo infinito no tiene centro.

Tampoco existe en nuestro universo un cuerpo con peso o falta de peso que sea infinito, porque en nuestro mundo todo está limitado por el centro.

La gravedad es limitada y el peso no puede ser infinito,

en caso contrario el peso sería el mismo en un universo finito y en un universo infinito

cuando la realidad es que el peso es distinto en cada universo , en cada planeta.

El peso solo puede ser el mismo en el vacío o incluso puede ser superior si el cuerpo es finito (273 b, 10).

En el otro universo, el peso sería igual tanto si el cuerpo fuera finito como infinito.

273 b, 15 : No importa si se mide lo limitado

o si no se puede medir lo ilimitado

porque existen las proporciones que nos permiten calcular

porque las proporciones se dan tanto en lo limitado como en lo ilimitado.

274 a,10: no hay relación posible entre lo finito y lo infinito,

un cuerpo de peso infinito o no se mueve o lo hace con una velocidad infinita.

Pero Aristóteles no acepta la división del tiempo en “ahoras” infinitos , por lo tanto un cuerpo infinito no se movería en el tiempo finito o lo haría en un instante y a una velocidad infinita, al estilo de la nave de “Star Trek” cuando pone el “turbo”.

En el otro universo es posible que lo finito y lo infinito recorran el mismo espacio y en el mismo tiempo.

Nuestro universo es finito pero es tan grande que contiene varios “ uranos”, alusión a varios universos uno dentro del otro en círculos concéntricos según Hesíodo antes de la creación de nuestro universo.

En nuestro universo los movimientos no son infinitos sino limitados a los circulares y los rectilíneos,

aunque a veces los hombres intentan trascender esos movimientos y quieren hacer movimientos imposibles, como en la danza.

Sería necesario que el espacio fuera infinito para que se dieran esos movimientos ilimitados como los de los bailarines o como los movimientos de los viajeros viciosos que siempre busca nuevos países para visitar y ver.

Como explica Umberto Eco en su gran libro : “Historia de las tierras y los lugares legendarios” , los paraísos imaginados por los escritores a lo largo de los siglos siempre se han referido a un País de Jauja, a un país de goces materiales.

El único escritor que ha propuesto un paraíso inspirado en cómo podría ser el otro universo según Aristóteles ha sido Luciano de Samosata que , en sus “Relatos verídicos II”

imagina unos seres inmateriales , todo espíritu, sin forma, que viven en el paraíso, son intangibles y carentes de carne, sin un cuerpo aunque se mueven , piensan y hablan.

Nadie envejece y no existe la noche ni el día.

No hay estaciones y hacen el amor todo el tiempo sin vergüenza ni ningún problema.

Dios no puede estar formado por partes heterogéneas pues cada una de estas partes sería infinita en extensión (274 b, 20).

Aristóteles no quiere lo infinito pueda relacionarse con lo finito , ni actuando ni sufriendo.

275 a, 5 : hay una proporción entre lo movido por lo infinito y lo movido por lo finito y esta proporción es la única manera en que lo infinito puede relacionarse con lo finito,

la proporción es la “ forma inteligible” para Aristóteles porque relaciona los dos mundos como lo hace la forma inteligible de Platón.

Lo infinito y lo finito mueven, aunque en distinta proporción:

no tiene importancia si hay o no una relación entre lo infinito y lo finito porque ambos mueven.

El infinito está fuera del tiempo y no puede actuar ni padecer sobre lo finito.

En el otro universo, lo finito y lo infinito actúan igual sobre los seres y al mismo tiempo.

Lo infinito no es sensible.

Todos los cuerpos inteligibles solo pueden existir en este universo finito y solo pueden existir en un espacio finito o lugar.

No existe un movimiento rectilíneo para un universo infinito pues necesitaría otro universo infinito hacia el que moverse en recta por movimiento natural

y además otro universo infinito hacia el que moverse por la fuerza (275 b, 15).

Y serían universos con una fuerza infinita.

Pero un universo infinito no se mueve por

naturaleza porque está fuera de la

naturaleza de nuestro universo.

Además, un universo infinito no puede tener una fuerza limitada ,

necesaria para actuar sobre los cuerpos limitados de nuestro universo.

Sin embargo, es posible que antes de la aparición de nuestro universo,

sí se diera esa situación , la de universos infinitos con rectas infinitas.

Si Dios está formado por partes heterogéneas entonces tendrá un peso infinito y no podrá moverse en círculo.

Lo infinito no se mueve porque no existe un infinito opuesto a él que le obligue a moverse.

Si existieran dos infinitos que ocuparan un espacio infinito y que se muevan según su naturaleza, por su movimiento natural,

dejarían de ser infinitos porque se limitarían el uno al otro

y se convertirían en nuestro universo

(muy importante para los amantes de teorías alternativas al origen de nuestro universo, 274 b, 30).

Pero un infinito contra otro infinito solamente puede moverse uno contra el otro y fuera del tiempo (275 b).

No existe un ser vivo infinito que se mueva a sí mismo (275 b, 25).

Los seres vivos solo existen en nuestro universo y forman el cuerpo de nuestro universo.

Los átomos serían universos infinitos cada uno de ellos ,

si se movieran cada uno de ellos por sí mismos (276 a).

Y si no estuvieran ni en el centro ni en el extremo del universo

(aquí Aristóteles parece estar hablando de las partículas subatómicas que, según lo que sabe la física actual, se comportan como universos infinitos, cada una de esas partículas subatómicas).

Estos átomos no están ni en el espacio ni en el movimiento circular de nuestro universo y no se mueven, lo que equivale a considerarlos dioses.

El lugar propio de cada ser es su nación, su lugar natural.

El lugar extraño de cada ser es otra nación donde es extranjero,

donde vive contra su naturaleza y forzado por el exilio

y el lugar propio y el lugar extraño son dos contrarios que se relacionan por el movimiento, puesto que las guerras y las migraciones son movimientos según la “fuerza” o peso de cada país, para defenderse o invadir los otros (276 a, 15).

Guerras y migraciones masivas se pueden considerar “ torbellinos”.

Los países que pesan menos se van al extremo (del mundo y se quedan atrasados)

mientras que los países que pesan más, por ejemplo Roma, se convierten en el centro del mundo.

Los lugares naturales están ocupados por cuerpos que otros cuerpos van a echar por la fuerza o que van a desplazar .

Si existe algo que es forzado en su movimiento , en su lugar o en su tiempo

es entonces seguro que existe su contrario y este contrario es no forzado y natural.

El planeta está forzado a seguir su órbita pero su lugar natural sería el vagar libre por el universo.

276 b : el otro universo debería poseer los mismos elementos que el nuestro, por ejemplo el fuego porque en caso de que no estuviera formado por los mismos elementos (químicos) que nuestro universo, ya no sería un universo y sería algo imposible de conocer y de nombrar.

Si el otro universo posee los mismos elementos que el nuestro, entonces no se dará ninguna relación de ese universo con el nuestro

y su tierra y nuestra tierra deberían perder su gravedad para poder relacionarse, moviéndose hacia los extremos en vez de hacia el centro.

Aquí Aristóteles parece querer decirnos que si los elementos que configuran nuestro universo se dieran también en el otro universo,

para poder relacionarse los dos universos los elementos de nuestro universo deberían perder sus propiedades, su peso, su movimiento natural .

Por ello Aristóteles cree que el otro universo no puede tener los mismos elementos que el nuestro

y además cree que no se puede ni imaginar cómo sería ese otro universo.

Dios no para de moverse nunca en su movimiento circular mientras el resto de las cosas sí que se para a veces ,en un reposo y en su lugar natural.

279 b, 5: las opiniones de los otros filósofos son “ lo contrario” contra lo que Aristóteles se mueve porque admite que en la profesión filosófica

todo filósofo tiene un contrario con el que comparte algo en común

y que se da una relación entre ambos por la cual uno y otro contrario cambian.

Es la dialéctica socrático-platónica en la versión de Aristóteles.

Esta manera de entender la profesión filosófica ha hecho mucho daño hasta la actualidad porque ha convertido a esta ciencia

(porque la metafísica es una ciencia)

en un lío de discusiones inacabables , de odios personales y de ignorar al otro cuando dice algo que a ti no te gusta,

así es imposible que la filosofía progrese como ciencia y esa es la penosa situación en la que está la filosofía actual,

especialmente en los países anglosajones donde se practica una mala filosofía que no se merece ni llevar ese nombre (filosofía de la mente, del lenguaje, de la neurología, de la lógica contemporánea y otras mandangas inútiles e infumables).

Todo ello con el beneplácito de los científicos positivistas que se alegran mucho de lo ridícula que es la filosofía actual y su situación. Todavía actualmente muchos profesores de filosofía creen que se debe trabajar en filosofía como decía Aristóteles, peleándose unos filósofos contra otros por

cualquier detalle de un texto, en oposiciones de contrarios de los que se supone que va a surgir algo interesante.

Seguramente por ello hay tan mal ambiente y tan tóxico en los departamentos de filosofía de las universidades. Hasta que no se deje atrás esta concepción cavernícola de la filosofía, no va a progresar realmente. Porque los filósofos pierden el tiempo en discusiones inútiles donde lo que está en juego la más de las veces es su puntillo personal, como ocurría entre los sofistas griegos que nunca daban el brazo a torcer porque no les importaba la verdad sino su prestigio. O porque muchos filósofos tienen una concepción de sí mismos parecida a la de un dios que nunca cambia ni deja de amar a sus propios pensamientos.

No puede cambiar lo que siempre es igual, no hay ninguna causa que pueda provocar un cambio en esa cosa, que no puede ser de otra manera,

Aristóteles se refiere a Dios pero también puede entenderse que se refiere a los malos filósofos encerrados en sus prejuicios (y son prejuicios todos aquellos juicios que se hacen dentro de la mente del filósofo sin contrastarlos con la realidad).

Si los cuatro elementos fueran dioses, siempre iguales, este mundo no habría sido engendrado nunca pues es necesario que los elementos se relacionen entre sí por contrarios (son las reacciones químicas).

En un universo previo, podrían existir los elementos indiferenciados o todos iguales, como el hidrógeno indistinguible del helio,

y con la posibilidad de que más tarde apareciera otro universo, el nuestro, donde esos elementos indiferenciados se dividieran en los 104 elementos actuales de la tabla periódica.

En un universo anterior, los elementos se comportarían siempre igual mientras que en nuestro universo se están constituyendo y disolviendo constantemente, "una infinidad de veces" (279 b, 30).

Aristóteles sugiere que "con fines didácticos se podría engendrar nuestro mundo, como se dibuja un triángulo en la arena",

es decir que nuestro mundo es una construcción geométrica para enseñarnos la belleza del mundo ideal como creía Platón

o que este mundo es solo un experimento "con fines didácticos"

para enseñar algo a otros seres

y que es fácil crear nuestro mundo, tan fácil como dibujar un triángulo en la arena una vez se sabe lo que es un triángulo.

Es fácil crear este mundo si se sabe qué hay que crear en él.

Pero para que nuestro mundo fuera solo un ensayo sería necesario que todos los elementos de nuestro mundo se dieran a la vez, tanto los elementos químicos como los matemáticos y entonces se podría crear fácilmente nuestro mundo como una pura construcción geométrica o estructura compleja como dice Ricard Solé,

sin más significado que ser una prueba o un ejercicio de “ construcción de universos posibles” para otros seres que están aprendiendo el oficio de creadores de mundos.

Nuestro mundo visto como una pura construcción geométrica o un montón de estructuras complejas no sería nada más que un pasatiempo matemático de esos pasatiempos que a veces los mismos matemáticos humanos se complacen en diseñar para entretenerse ,

no necesitaría ni orden ni desorden previos para ser creados ni tampoco el tiempo.

Es decir, que sería un juguete fuera del espacio y el tiempo y de cualquier dinámica de universos que haya podido darse al estilo de lo que creía Hesíodo con sus universos anteriores.

En los elementos químicos hay orden y desorden que son dos contrarios .

Eso en nuestro universo,

pero en el universo anterior este orden y desorden en los elementos se daba a la vez

y luego hubo un tiempo de cambios de orden a desorden al entrar en nuestro universo (según Empédocles).

Nuestro mundo es el único donde hay un centro y un extremo (en su circunferencia) mientras que en otros universos el centro y el extremo son lo mismo

y todos los universos serían uno de solo

(no existirían los planetas y solo se daría un planeta solo con el mismo centro como extremo).

En nuestro mundo, los cuerpos no cambian en su esencia a pesar de viajar millones de kilómetros. En el otro universo, al moverse de lugar se cambia de esencia.

Los elementos (químicos) de nuestro mundo pertenecen a la misma especie tanto en nuestro mundo como en otros universos

y solamente pueden relacionarse entre ellos de la misma manera aquí y en el otro universo, por aumento y por disminución .

Los elementos como el fuego y la tierra no se desplazan hasta el infinito (que equivaldría a decir que pueden moverse hasta otro universo)

sino que solo pueden desplazarse según la relación con sus contrarios.

La atmósfera es la circunferencia fuera de la cual no puede escapar ningún elemento de nuestro mundo hacia los centros de otros planetas o mundos.

277 b: el fuego y la tierra, si fueran infinitos, tendrían una velocidad infinita pero no es así sino que nosotros percibimos que siempre buscan su lugar natural.

La materia produce infinitos seres con la misma forma (278 a, 15) pero solo lo hace cuando hay materia disponible (por ejemplo huesos, carne y narices).

En el otro universo no hay materia disponible.

No hay ningún cuerpo que ocupe el lugar natural en el vacío entre los planetas o entre universos.

Ni tan solo puede hacerlo el genoma formado por elementos químicos simples de nuestro universo.

Un universo anterior al nuestro se constituiría y se disolvería alternativamente sin fin, como un niño que se convirtiera en adulto y luego hiciera lo contrario, a veces incluso destruyéndose.

En nuestro universo, un compuesto de elementos mantiene su orden y su composición con una estabilidad que puede durar un segundo o muchos años.

Los atomistas creen que ningún compuesto de elementos puede mantener su orden y composición pues está cambiando constantemente debido al azar .

Aristóteles reprocha a los atomistas que su mundo no pueda ser generado ya que solo son generados los átomos ,

las partes y los elementos y que esos átomos cambian constantemente de ordenación y de disposición al azar (Epicuro recogerá esta observación de Aristóteles y aceptará que su universo atomista no fue generado nunca y que nunca será destruido tampoco).

Si el universo atomista no fue engendrado, entonces ha existido siempre eternamente y sin cambios porque no ha sido engendrado.

Ello obliga a creer en infinitos universos cada uno con su configuración eterna sin cambios y la posibilidad de que alguno de esos universos sea el creador del nuestro.

El universo atomista es un universo de cosas que existen y no existen a ratos

y existen más tiempo las que son más fáciles, rápidas y perfectas para generar o destruir.

Aristóteles también cree que en su mundo lo más fácil, rápido y perfecto de hacer, de pasar a acto, de relacionarse , de moverse

es lo que prospera más, porque toda cosa quiere permanecer en su lugar natural todo el tiempo que pueda.

La civilización occidental no siempre ha seguido esta creencia de Aristóteles pues ha obligado a la gente ha hacer todo lo contrario, a vivir con dolor trabajando mal con grandes dificultades de todo tipo y con sistemas políticos que eran una trampa y un lío muy difícil de cambiar,

todo lo contrario de lo que quería Aristóteles para quien todo ser de nuestro mundo busca siempre hacer lo más fácil, rápido y perfecto que pueda hacer y esto se aplica a todo, tanto a las máquinas como toda la tecnología, el trabajo, las casas, el sistema político, la ciencia, la pedagogía, el entrenamiento deportivo.

El mundo de Aristóteles no es un mundo de niños obligados por la fuerza a estudiar si no que es un mundo donde cada niño se le deja hacer aquello para lo cual tiene una facilidad natural hasta

que , a lo largo de su vida, alcance una perfección en sus actos trabajando en ese oficio que a él le gusta y para entonces se habrá convertido en un virtuoso.

281 b, 15 : si algo tiene la fuerza para actuar sobre varias cosas o en varios actos, entonces esos actos se dan simultáneamente y no en una sucesión de “ahoras” o en un tiempo infinito.

Dios es el único ser que puede actuar en muchas cosas a la vez.

Dios es lo único que existe por sí mismo y su único contrario es la nada.

El hombre es un término medio o un mediador entre lo que existe siempre (Dios) y la nada (lo que nunca existe)

y el hombre es lo que puede existir y no existir.

Existe, para Aristóteles, cuando piensa y no existe cuando es un vegetal que solamente mantiene sus funciones básicas de comer, etc.

El hombre no existe cuando es solo un animal.

Por lo tanto, para Aristóteles los animales son solo un montón de materia que recibe parte de una energía divina pero sin tener relación con Dios .

Puede darse una sola vez (y por lo tanto sería un accidente) que lo generado se haga incorruptible y que lo no generado se corrompa (283 a, 5)

y ese sería el único caso en que el infinito estaría limitado .

A este único caso se agarraron más tarde los cristianos para presentar a Jesús como un milagro único que solo podía pasar una vez en toda la eternidad: que Dios se hubiera hecho hombre.

Un universo puede tener la capacidad , en cada instante o “ ahora”,
de existir y de no existir

(en nuestra época lo sabemos gracias al cine, que puede hacer que los hechos pasen o no pasen y puede manipularlos de muchas maneras, en este sentido el cine es un universo alternativo y esa es también la dimensión religiosa de hacer cine).

Si un universo tiene la fuerza para existir y tiene esa fuerza durante toda la eternidad entonces también tiene la fuerza para no existir

pero Aristóteles dice que no hay una fuerza que pueda hacer que exista lo que podría haber pasado en un tiempo anterior y que no pasó (las ucronías).

En nuestra época sabemos que sí existe esa fuerza y es la que tiene el cine

pero para poner en movimiento un equipo de rodaje de cine se necesita mucha “ fuerza” .

Mucho dinero, mucha gente , mucho material como celuloide y focos y mucho acuerdo entre todos los participantes para obedecer el plan de su dios, el director. Es un universo alternativo cerrado con sus propias leyes.

284 a: la energía eterna es el límite de todas las cosas que existen.

Dios es inmune a todos los problemas humanos propios de nuestro universo, no tiene ninguna fuerza que sea oposición a él mientras que los hombres sufrimos muchas fuerzas contrarias a nosotros.

Según el mito de Atlas, Dios debería tener peso y materialidad y un alma sufriente pero Aristóteles lo niega,

Dios no posee alma y no sufre y en caso de que poseyera alma,

sería como la rueda de fuego de Ixión, perdida en el universo por toda la eternidad girando sin parar y sin posibilidad de reposo como tiene el alma humana (que descansa en el sueño o quizás en los días tranquilos).

Si existiera un alma del mundo como creía Platón, se vería forzada a moverse en círculo contra su natural movimiento en línea recta.

Y es que el universo es un campo de batalla entre círculos y líneas rectas.

Pero la concepción que tiene Aristóteles de Dios también se parece demasiado a la rueda de fuego de Ixión, condenada a girar sobre sí misma toda la eternidad (284 b).

Recordemos que para Platón, en su diálogo "Político", solamente era posible que se diera un cambio muy violento en este universo que causara la aparición de un nuevo universo o de anomalías y " singularidades " (como llaman actualmente los biólogos darwinistas a la aparición de la vida y del hombre en este planeta)

si este universo llegaba a un punto en que se paraba y volvía a empezar su historia pero al revés (un poco como en el Ragnarok de los bárbaros germánicos y escandinavos).

"El universo que ves, unas veces el dios por sí mismo lo guía en su marcha y lo hace girar acorde,

otras lo abandona

y entonces el universo vuelve por sí mismo en sentido contrario al movimiento circular ,

por ser viviente y participar de la inteligencia, recibida de aquel que lo conformó al principio.

El hacerse girar a sí mismo constantemente es algo apenas realizable para ningún otro ser excepto para el que conduce a todos los demás mientras se mueven,

pero no es ley suya mover a los demás ahora en un sentido ahora en el opuesto .

Unas veces el universo va conducido por una extraña y divina causa recobrando su vida e inmortalidad restaurada por el creador

y en otras ocasiones en cambio cuando el universo es abandonado, marcha por él mismo pues quedó suelto ,

grandísimo como es y en perfecto equilibrio, va girando sobre un punto de apoyo extremadamente pequeño.

en tal ocasión tienen lugar los mayores cambios en nosotros ,
los que habitamos en su interior.

Y tratándose de cambios grandes, numerosos y diversos ,
los seres vivos los soportan difícilmente.

Entonces ocurren por necesidad las mayores destrucciones de vivientes y entre ellos, por supuesto, del género humano queda poca cosa

y sobre ellos se precipitan a un tiempo muchos accidentes , sorprendentes y nuevos

en sentido contrario, entrando en un estado de mayor juventud y lozanía

volviendo a tomar la figura del niño recién nacido, conformándose con ella lo mismo en el alma que en el cuerpo.

A partir de entonces, ya en franca consunción los mortales, acabaron desapareciendo totalmente

los muertos que yacían por tierra iban rehaciéndose de nuevo en ella y volvían a la vida siguiendo aquella vuelta al girar “.

Platón “Político” , 270 a.

Platón, en su diálogo “Político”, 269 a, e, escribe que toda cosa de este universo se mueve con un solo movimiento , el que le corresponde cuando es sí mismo, y se mantiene en ese movimiento propio suyo todo lo que puede. Cuando es forzado a moverse con otro movimiento, el ser busca que la desviación de su movimiento único propio sea la mínima posible y que respecto a sus movimientos anteriores propios busca que la variación sea a mínima (¿ es una justificación del holgazán?).

El circuito, vida u órbita que describa esa cosa es aquella que la desvía lo mínimo de su movimiento propio único. Solamente el que mueve a los demás puede aplicarse a sí mismo un movimiento de rotación (¿ es una justificación de los reyes y de los jefes?).

Pero Platón advierte que este rey o jefe no debería ser un caprichoso que moviera el universo ahora sí ahora no , adelante y atrás a ratos (pues Dios nos parece a nosotros así de caprichoso).

El universo no gira por azar o automatismo como dicen los atomistas pero Dios tampoco lo hace girar siempre ni lo hace girar en dos rotaciones contrarias , Platón tampoco cree que existan dos

dioses, uno girando el mundo en un sentido y el otro intentando que gire en el sentido contrario (Dios contra el demonio, según la tradición zoroástrica) .

Para Platón,, el universo es movido por Dios mediante sus demiurgos o intermediarios y entonces el universo recupera su vida y vuelve a ser inmortal. Otras veces Dios abandona al universo y éste vuelve hacia atrás pues es una masa enorme pero está en equilibrio sobre un punto muy pequeño (es decir, el universo es un tinglado muy delicado y frágil en realidad aunque sea muy grande).

Si Dios mismo causara los cambios de rotación en el universo en un sentido y en el contrario, solo lo podría hacer siguiendo el esquema de enfrentamiento de contrarios que se da en nuestro universo, por el cual la rotación en un sentido del universo sería la contraria de la rotación en el otro sentido y de esa relación surgiría la historia del mundo, justificando así aquellos historiadores que creen que se da una dialéctica o movimiento pendular en la historia y que hablan de avances y retrocesos como dos contrarios que se relacionan para que surja algo nuevo en el mundo.

Dios tiene a sus demiurgos como los hombres tienen a las ovejas y son sus pastores, los demiurgos de dios cuidan de secciones de este universo, cada demiurgo una sección, cuidan de los géneros y de las especies (o rebaños).

Cada demiurgo es independiente en su sección y y por ello aparecen las diferencias entre especies y entre géneros, cada uno de ellos causado por un demiurgo distinto, o bien cada demiurgo es independiente de los seres que cuida (y dice Platón que entonces los seres no se comen unos a otros ,hay paz y no se dan ni las revoluciones ni las guerras, por lo que es fácil relacionar este demiurgo con la figura de un rey humano, sobre todo teniendo en cuenta que Platón dedica gran parte de su diálogo "Político" a hablar de los regímenes políticos y sus gobernantes). Los seres creados por los demiurgos son casi ilimitados, dice Platón.

Cuando los hombres vivían por automatismo, al azar, Dios los gobernada como su pastor, no existía la reproducción sexual ni los hijos ni la leyes, los seres ser reproducían " de la tierra", alusión a los organismos unicelulares, y eran seres sin memoria.

El cambio de sentido del giro del universo es el cambio más grande y extremo que puede darse (en los solsticios ocurre lo mismo respecto al año,son el cambio más grande que puede darse en el año). Cuando el universo cambia su sentido de giro, entonces se dan los cambios máximos en los seres vivos, y son cambios dolorosos.

Se extinguen muchos seres vivos y aparecen cambios extraños y nuevos, prodigiosos. Se para el crecimiento de los seres vivos y vuelven a la infancia en su cuerpo y alma y finalmente desaparecen como antes de haber nacido. Los muertos violentamente también renacían y volvían a la infancia y luego desaparecían. De todos estos hechos queda una ligera memoria en los seres que vivieron la transición, es decir el final del universo con un giro y el principio del universo con el giro contrario. Los seres que viven transiciones siempre saben más que los demás y mantienen la memoria de ello, así nos pasó a los que vivimos el franquismo y la llegada de la democracia.

Los nacidos en el límite entre los dos giros, al principio del universo con el giro actual, esos son los informantes.

Los muertos renacen en la tierra y toman una nueva vida según la tierra donde hayan renacido, por ejemplo en Arenas. Y siguen el nuevo giro del universo . O bien los muertos y todos los que han desaparecido cuando regresaron al estado de fetos y luego a la nada 8 de donde algunos han querido ver una alusión a la resurrección de los muertos en el día del juicio final).

Pero algunos de ellos son dirigidos por Dios a otro destino (Platón no explica quiénes son aunque podemos suponer que son los héroes).

De esta manera Platón esboza su teoría evolucionista según la cual las mutaciones en los seres vivos aparecen cuando se dan cambios máximamente grandes en el universo y Platón solo puede concebir tales cambios como girar en sentido contrario todo el universo. Además Platón nos dice que los seres vivos, antes de mutar , vuelven hacia atrás, a un estado infantil.

En el giro del universo anterior, el universo de Cronos, los seres vivos se desarrollaban espontáneamente, Dios cuidaba de toda la rotación del universo. Pero en el giro actual del Universo de Zeus, éste solo cuida de algunos lugares el universo y de algunas rotaciones.

Tras los cambios hay una época de revueltas y perturbaciones seguida de otra época de calma con el universo cuidándose y controlándose a sí mismo gracias al recuerdo de la obra de los demiurgos del giro anterior.

El universo pasa luego a una época de relajación debida a que en el giro actual el universo está mezclado con la materia (“ la corporeidad”) y es una materia que proviene del universo anterior , de su caos (causado por una causa errante o una causa que procede de otro universo y que actúa de tarde en tarde, ver “Timeo”, 48 a) .

Todo lo bueno del actual universo procede de Dios y todo lo malo, como el caos, lo terrible, lo injusto, procede de esa materia del universo anterior.

En ese universo anterior, la tierra abundaba en frutos producidos por ella misma sin necesidad de trabajo ni de cultivo por parte de los seres vivos de ese universo.

Estaban desnudos y no tenían frío (alusión a un clima tropical) no filosofaban ni buscaban alguien que supiera más que ellos y les enseñara, no usaban la razón porque ya tenían abundancia de todo, especialmente de comida (los partidarios de leer estos textos de Platón en clave política creen que está hablando de los pueblos primitivos que no desarrollan ninguna cultura ni civilización porque no la necesitan al tener sus necesidades básicas ya resueltas. Nos hace pensar en esos países como Australia donde el Estado del Bienestar está tan desarrollado que sus gentes tampoco tienen ningún interés en aprender ni en desarrollar una cultura porque sus necesidades básicas ya están cubiertas por el estado).

La felicidad de la gente sencilla se basa en la satisfacción de las necesidades más básicas y en “República” 372 a, d, Platón está en contra de estos pueblos primitivos porque dice que nunca desarrollan ni la filosofía ni la ciencia (lo mismo decía Adam Smith respecto a los pueblos primitivos atrasados de su época y justificaba su invasión y sometimiento “ por su propio bien” porque si no, nunca serían civilizados).

Parece que tenemos aquí dos estilos de vida que se odian uno al otro, por un lado el estilo de vida de los seres simples y por otro lado el estilo de vida de los humanos de países sofisticados donde todos sus ciudadanos tienen que estudiar mucho y trabajar mucho y saber de muchos temas.

Los dos estilos de vida son incompatibles, como lo demuestra el hecho de que los ciudadanos de los países “ avanzados” una y otra vez intentando destruir a los seres de las sociedades primitivas, como nos muestra la Historia, en vez de dejar que vivan como quieran.

Estos seres simples vivían en el universo anterior y cuando llegó el cambio de giro, estos seres desaparecieron pero cayeron al suelo como nuevas semillas, después de haber producido durante sus vidas las obras que les correspondían, dice Platón.

Dios dejó el timón del universo y se retiró a su torre.

El universo fue gobernado otra vez por su “ destino y su pasión “ (¿ el azar?) y los demiurgos abandonaron sus rebaños.

Se dio un gran choque por el empuje del giro final y el giro nuevo causando grandes cambios en los seres vivos.

En el universo actual, de Zeus, los dioses solo se ocupan de sí mismo y nosotros los imitamos ocupándonos también de nosotros mismos solamente.

“Político” 283 a: una lanzadera en el telar es lo que pone orden entre los muchos tejidos y los muchos procesos necesarios que van a formar la tela final . ¿Es el genoma una lanzadera que pone orden en los muchos procesos y componentes del ADN ?

300b: el que actúa fuera de las leyes y del saber , da la vuelta a todo lo conseguido en el país.

291 a, b, la democracia es el mundo de la suerte , de los elegidos al azar para gobernar.

Parece que Platón habla de las partes del genoma cuando está hablando de tejidos, de muchos oficios, de mezcla de géneros (leones medio centauros, sátiros y débiles cambiando de figuras y propiedades) .

Es fácil interpretar que todo el discurso de Platón sobre los giros del universos ha sido inspirado por los cambios y revoluciones que Platón ha conocido en su vida en varias ciudades griegas y que cuando habla de Dios, se refiere a un rey.

Zeus mejora el universo y lo hace inmortal cuando vuelve a tomar el timón de él y lo gobierna (se puede interpretar como una justificación de un rey, de un golpe de estado, de una dictadura militar).

Cuando Zeus gobierna el universo , se da una era donde todos los seres muy pequeños crecen, los muertos vuelven a la tierra y todos los seres vivos imitan el orden del universo bien movido por Zeus. Aparece la reproducción sexual y la alimentación actual.

El universo de Zeus es imitado por los seres vivos , gobernándose a sí mismos, en su movimientos propio y lo mismo hacen las partes de los seres vivos que se desarrollan para poder concebir, parir y criar (en cada animal se modifican distintas partes por esta causa).

Cuando los demiurgos dejaron de ser los pastores del universo, las bestias se volvieron salvajes, los hombres indefensos y el bosque dejó de dar sus frutos.

Por eso Dios regaló el arte a los hombres así como el fuego, el trabajo, los oficios , las semillas y las plantas, para que pudieran hacer obras en este universo actual.

Zeus tiene una parte en él que procede el universo anterior de Cronos y es su parte terrible e injusta y Zeus contagia a los seres vivos actuales esa parte suya mala.

Por eso Zeus el conductor nutre a los seres vivos causándoles grandes bienes pero también algunos daños.

Zeus abandonó el universo y éste siguió funcionando bien durante una época pero luego se fue olvidando de imitar a Zeus y el caos y la confusión regresaron para volver a dominarlo (y dice Platón que esa es la pasión de este universo, como si dijéramos su vicio).

Pero el tiempo sigue trayendo floraciones de seres vivos que están mezclados de cosas opuestas y que se matan a sí mismo a a todo lo que llevan dentro de ellos , lo bueno y lo malo. Zeus ve este problema y para que este universo no se disuelva en las desemejanzas vuelve a pilotar la nave,

restituye el orden y cura al universo de sus enfermedades y sus corrupciones, para ello Zeus hace que el universo vuelva a girar en el otro sentido que es el propio de Zeus.

O bien los cambios políticos en el mundo humano inspiraron a Platón esta concepción de los cambios en el Universo, o bien Platón estaba recogiendo un mito muy antiguo, de tipo evolucionista, que se contaba en esas tierras mediterráneas desde hacía miles de años, oralmente (aunque Platón diga que ese mito es “ de niños”).

Platón habla tanto de oficios y de procesos para fabricar telas en este diálogo suyo “Político” que es fácil interpretar que traslada la creación del universo y de la vida a procesos y oficios parecidos y que podemos imaginar que dentro del genoma se dan muchos oficios y procesos, cada uno trabajando según dinámicas parecidas a las de los cambios de giros en los universos y los cambios políticos en las sociedades humanas.

De esta manera Platón nos estaría diciendo que cree que en el Universo, en el hombre y en el microcosmos que es el genoma se dan los mismo procesos.

Pero no olvidemos que Platón siempre habla de castigos y leyes muy duras para volver “ al giro correcto”.

En este mito de Platón tenemos un poco de todo:

extinción de algunas especies,

cambios muy grandes en los seres vivos debidos a cambios también muy grandes en el Universo (y Platón solamente puede concebir un cambio muy grande y violento en el Universo como un cambio en el sentido de su giro) ,

diferentes eras geológicas con diferentes tipos de seres vivos,

eras en que se dan regresiones (a una estado primitivo anterior),

un universo caótico cuando es abandonado por el primer motor (y es entonces cuando se producen los cambios más grandes en él y en los seres vivos),

un universo que aunque es inmenso, en realidad es muy frágil porque “ se apoya en un punto muy pequeño” y por lo tanto, es un universo sujeto a grandes cambios si se cambia su punto de apoyo (sus principios constitucionales).

Un cambio en nuestro universo solamente acontece si se da una fuerza extremadamente poderosa y violenta que proceda de fuera de nuestro universo. Y Platón cree que en varias ocasiones ya ha intervenido esa fuerza, pues antes de nuestro universo cree que existió el universo de Cronos

(según lo describe Hesíodo) con otro tipo de seres vivos que cambiaron cuando esa fuerza apareció en ese universo anterior.

Los germánicos han sido el pueblo de nuestro planeta que más ha querido encarnar a esa fuerza extrauniversal que trae cambios en nuestro universo y sus seres, pues, como decía Nietzsche, los germánicos sienten que tienen el deber de representar a esa fuerza en nuestro planeta, provocando cambios en él por la fuerza y por la violencia.

La mitología germánica y escandinava se desarrolló durante miles de años intentando explicar esas grandes fuerzas que dirigen este universo. Los germánicos, que no eran tontos, ya concibieron unos ciclos en la llegada de los nuevos universos, ellos creían que tras cada Ragnarok o fin de un universo empezaba otro universo donde se repetía todo lo que había pasado en el universo anterior. Si los germánicos llegaron a esta concepción cíclica de los universos es porque ya sospechaban que grandes fuerzas intervenían en nuestro universo presente y los germánicos siempre han justificado su estilo de vida y su mentalidad mostrando que el mundo es como dicen ellos que es, una lucha por la supervivencia en la que sobrevive el más fuerte porque el mismo universo está sujeto a inmensas fuerzas muy poderosas.

La civilización occidental se mueve, desde hace 3000 años al menos, entre esas dos concepciones del universo:

la griega, muy racional y estudiada y que busca una civilización culta y de alto nivel,

contra la germánica, basta, ruda y violenta, pero muy fuerte, que rinde culto a la ley del más fuerte (llamada darwinismo desde el siglo XIX) y que está muy orgullosa de que los grandes avances en ciencia y tecnología en los últimos siglos se hayan hecho siguiendo su estilo de trabajar típicamente bárbaro en ciencia y tecnología y con su estilo de vida de confrontación de todos contra todos.

Por eso en los últimos siglos se ha dado una campaña de desprestigio de Aristóteles y, en general, de toda la sabiduría griega y latina.

Esta campaña sigue actualmente cuando vemos que los estudios de filología griega y de filosofía griega son seguidos por muy pocos estudiantes que además tienen muy pocas posibilidades de encontrar trabajo en esas carreras y que, en los países descendientes de bárbaros, como USA, UK, Australia, Alemania, etc estos estudios son relegados cada vez más a los departamentos de Historia como unas asignaturas marginales.

En España, históricamente hemos estado bajo la influencia de todos, de los griegos,

los romanos, los cartagineses, los godos, los árabes o los judíos, como corresponde a esa tierra de transición entre África y Europa que es la Península Ibérica y como el campo de batalla que es desde hace 3000 años de los varios estilos de vida y de mentalidad que se enfrentan en el mundo (el germánico contra el griego, el árabe contra el judío).

La población española está siempre dudando acerca de qué bando seguir, como siempre ha ocurrido en la historia de España, y en unas épocas se decanta por un estilo de vida y otras épocas por otro. Actualmente vivimos claramente una época de tipo germánico en España con el culto a la ciencia y la tecnología actual

y con los departamentos de filosofía de las universidades españolas controlados por esa extraña mezcla de posmodernos-neopositivistas-neosofistas que es tan frecuente en las universidades de los países descendientes de bárbaros, unos posmodernos-neopositivistas-neosofistas que venden una mala filosofía, claramente sofisticada, a la población actual.

Platón enlaza directamente con la tesis de Empédocles y de Anaxágoras de que para crear nuestro universo tuvo que darse un cataclismo extremadamente violento.

El torbellino según Empédocles entra en un movimiento más rápido que el que le correspondería por su peso y por eso degenera en un tornado.

Si los seres vivos pueden moverse de derecha a izquierda es porque tienen unos principios que les han sido dados por el primer principio,

pues el cuerpo perfecto se mueve también por esos principios : arriba –abajo, derecha – izquierda, adelante- atrás.

Se mueve hacia arriba al crecer, hacia la derecha en el movimiento local y hacia adelante para percibir.

El cuerpo humano es una versión o imitación del cuerpo perfecto y está diseñado según esos 6 principios también,

pero el cuerpo humano se pierde cuando se da la vuelta

y ya no sabe dónde está el arriba, la derecha y el detrás.

Por eso el hombre es un ser perdido en este universo, porque cualquier cambio lo desorienta.

El cuerpo humano no nota diferencia entre su percepción del arriba y el abajo hasta que se da la vuelta y todo le parece que está al revés y es que el cuerpo humano se ha desarrollado para el espacio de este universo y no para el vacío donde no hay arriba ni abajo ni derecha ni izquierda.

En nuestro planeta-bola, hay arriba y abajo en los dos polos pero la derecha y la izquierda son iguales al girar el planeta.

La figura de los seres vivos aparece por su mayor o menor capacidad para tener una derecha y una izquierda (285 a, 15) ,

es decir , su corpulencia se desarrolla según estos dos principios y para que el cerebro del ser vivo tenga mayor capacidad para percibir una derecha y una izquierda como parte de su cuerpo,

mayor capacidad cuanto mayor sea ese cuerpo o mejor diseñado esté.

La longitud de la figura se genera antes que la anchura, dice Aristóteles.

Primero se crece hacia arriba, luego hacia los lados.

En este planeta todo gira y se mueve constantemente y el cuerpo aparece para poner forma a los principios de arriba- derecha- adelante y sus contrarios,

al mismo tiempo que el hombre como un todo es un contrario del planeta, contra el cual se forma.

La figura también es una esfera donde tendrá más fuerza la derecha que la izquierda pero sin que el cuerpo pierda su unidad (285 b,).

Esta esfera que es el cuerpo humano también tiene dos polos

(la parte superior del cráneo y los pies)

que además se mueven menos que el resto del cuerpo,

pues lo que se mueve más en el cuerpo humano es su centro (el tronco),

además esa parte del cuerpo se puede mirar desde arriba o desde abajo, lo cual obliga al cerebro a desarrollarse para entender esos cambios

(y más tarde el cerebro usa las habilidades que ha desarrollado para orientarse con un cuerpo que tiene arriba, derecha y adelante y sus contrarios y que al moverse lo vuelve todo al revés, el cerebro usa esas habilidades para actuar en este universo tan complejo, ya sea con astucia, con inteligencia, con malicia o con el truco que sea).

Las piernas ven al tronco y a la cabeza al revés de cómo las ven los ojos y su movimiento es inverso, como en su movimiento de circulación de la sangre: de la misma manera que el cerebro se ha desarrollado para lidiar con esas perplejidades de arribas y abajos,

el corazón lo ha hecho para poder bombear sangre a una partes del cuerpo que se movían y que podían ponerse al revés.

La cabeza siempre es primera para Aristóteles, los pies son la última parte del cuerpo en desarrollarse o formarse.

286 a, 4: no existe un movimiento circular que sea contrario a otro movimiento circular.

Diferencia entre la ciencia de Aristóteles con la ciencia actual:

“Tenemos percepción de muy pocas de las propiedades de los astros” :

es una diferencia puramente de instrumentos, como el telescopio Hubble, si Aristóteles hubiera trabajado con ese telescopio, habría tenido percepción de muchas más propiedades de los astros y su ciencia sería la misma que la actual.

Hay la necesidad de la existencia en un planeta de un centro de todo lo que se mueve y que sea él mismo estable, en el cuerpo humano ese centro es el esqueleto, en caso contrario el esqueleto también cambiaría y no sería estable.

Como existe un planeta con un centro y existe un cuerpo humano con su centro o esqueleto, deben existir también sus contrarios:

en el caso del planeta es el fuego que sube para arriba y se aleja del planeta

y en el caso del cuerpo humano es la pasión por vivir que lleva a forzar el esqueleto y el cuerpo al máximo para vivir más o para tener más éxito.

Además, Aristóteles recuerda que se dan intermedios entre el planeta y su contrario el fuego y entre el cuerpo humano y su contrario la codicia por vivir.

2886 b, 5 : si los cuerpos solo estuvieran bajo la influencia del primer motor, siempre se moverían igual, es necesario que los cuerpos se contraríen entre ellos para explicar la complejidad de los movimientos en nuestro universo.

La línea recta es múltiple y compuesta de muchas líneas y es imperfecta por ser infinita.

El círculo es perfecto.

Incluso es perfecto como un sólido porque toda su superficie es igual. En cambio los otros sólidos tienen muchas caras, como los poliedros.

Los geómetras no pueden dividir la esfera pero saben que los otros sólidos sí son divisibles.

Existe una multiplicidad de fórmulas matemáticas porque existe una multiplicidad de sólidos y cuerpos (286 b, 30) .

Dividir a los poliedros en partes no es como dividir el todo en partes,

es otra cosa totalmente propia de nuestro universo donde la complejidad de las matemáticas surge de la complejidad material de este universo.

Los seres perfectos son simples geoméricamente, los seres de nuestro universo son muy complicados geoméricamente y por eso las matemáticas son tan complicadas también.

Contra los triángulos de Platón, si el universo fuera un triángulo o un poliedro y girara sobre sí mismo, crearía constantemente vacíos y espacios en sus ciclos pero vemos que nuestro universo no es de este tipo.

Cuando gira el poliedro , sus ángulos giran con él y crean espacios y vacíos y resultaría un universo de locos.

Si se considera al cuerpo humano como un poliedro o de forma lenticular u ovoide,

entonces tenemos un cuerpo deforme como el de los jorobados y los monstruos

que crea espacios , vacíos y ángulos que se mueven,

y un cuerpo así irregular , además de no formar parte de este universo de círculos y rectas,

estaría mucho más cerca de pertenecer a otro universo demencial ,

peor que el nuestro,

con una complejidad de movimientos todavía más grande que en nuestro universo.

288 a: En nuestro planeta también se dan tres círculos concéntricos: el que forma el agua rodeando la tierra, el que forma el aire rodeando al agua y el que forma el fuego rodeando al aire.

Si en el universo hay sumideros cóncavos (estamos pensando en los agujeros negros) entonces el agua al caer en ellos se comporta como un cuerpo perfecto, regular y exacto como si fuera una esfera, pues el agua es más perfecta que la tierra que tiene montañas y cañones “torneada con una precisión que ningún tornero humano podría lograr”.

Dice Aristóteles que la tierra y el agua están en una proporción que es la misma que se da entre el aire y el fuego y además indica que los elementos, cuanto más alejados están del centro, más están en esa proporción.

El universo gira en un sentido y no en otro pero no es a causa del azar (que no puede causar nada en lo que se mueve circularmente puesto que éste es eterno y ninguna causa le afecta)

sino porque el movimiento hacia arriba en línea recta es el más noble y superior, hacia adelante y hacia la derecha

en un movimiento simple, incesante, regular y uniforme hacia el lado más digno

porque es más divino el lugar superior y derecho.

“La naturaleza siempre realiza la mejor de sus posibilidades” y la mejor posibilidad es el movimiento hacia arriba.

En cambio, en los universos inferiores se dan muchas traslaciones que se combinan para producir una de sola. En los universos inferiores hay movimiento no uniforme con una aceleración, un clímax y una desaceleración.

Los proyectiles alcanzan su clímax a medio camino de su movimiento,

las cosas naturales lo alcanzan en el punto al que llegan

y las cosas no naturales en el punto del que parten (porque son movidas por la fuerza).

Las personas también tienen su clímax o “akmé” en el punto donde su vida está en la mejor época, en su floración o crecimiento.

288a, 25 : La aceleración y la desaceleración no ocurren en

el círculo donde no hay principio ni punto medio ni límite

(las tragedias sí tienen principio, punto medio y final por lo que no son circulares, en caso contrario nunca pasaría nada en las tragedias y siempre pasaría lo mismo , sin ninguna aceleración ni desaceleración de la acción).

El círculo está vuelto sobre sí mismo en la longitud , no tiene clímax , no tiene irregularidad en su movimiento porque no tiene aceleración ni su contrario.

En los asuntos humanos, en cambio, ocurre todo ello constantemente, especialmente en los países mediterráneos donde constituye su estilo de vida, no olvidemos que Aristóteles, entre otras muchas cosas, también es el filósofo del estilo de vida mediterráneo,

especialmente cuando habla en su libro “Económico” de cómo administrar una granja típicamente mediterránea, tal y como se ha dirigido desde hace miles de años en todas las riberas mediterráneas, (como en Cataluña y sus “payeses”).

La filosofía de Aristóteles recoge muchos tópicos del pensamiento popular en el Mediterráneo que están allí desde hace miles de años,

como el considerar extranjero al que no está en su lugar natural, el considerar tarado al que no tiene fuerza para hacer nada o en dar a la fuerza que tenga cada uno la justificación de todo lo que pueda hacer en la vida, sea bueno o malo.

Todo esto es muy mediterráneo, tanto como las granjas de “payeses” que describe Aristóteles en su “Económico”, “payeses” mediterráneos con la típica mentalidad mediterránea acerca de cómo llevar su negocio, su familia y sus esclavos.

“Así pues deben ser inspeccionadas unas cosas por el amo y otras por su mujer según están divididas para cada uno las tareas del gobierno de la casa.

Y esto se ha de hacer escasas veces en las haciendas pequeñas pero en las regidas por mayordomos muchas veces.

Pues no es posible una buena imitación si no se da un buen ejemplo , tanto en los demás aspectos como en la intendencia, ya que es imposible , si los amos no son cuidadosos, que lo sean los que están puestos al frente.

Y como estas cosas son buenas para adquirir buenas cualidades y provechosas para la administración doméstica, los amos deben levantarse antes que los esclavos y acostarse más tarde y una casa, igual que una ciudad, nunca debe estar sin vigilancia”

La intermitencia en el movimiento del primer principio puede ser causada por lo movido si éste cambia o se altera y no es idéntico a sí mismo o bien porque se dan cambios tanto en el primer motor como en lo movido.

Es importante esta frase porque aquí Aristóteles acepta que lo movido, es decir las criaturas, puedan causar intermitencias en el movimiento y la energía comunicados por el primer motor,

lo cual permitirá que los teólogos cristianos, musulmanes y judíos posteriores den la culpa de los problemas de este mundo a los hombres y no a Dios, por considerar que los hombres han cambiado, se han vuelto “malos” y han causado cambios en Dios.

Aristóteles incluso admite que pueden darse intermitencias en el primer principio si se dan a la vez cambios en él y en lo movido.

Estos cambios pueden ser:

cambio en alguna parte

o cambio por entero, en cuyo caso el movimiento se hace más rápido y más lento.

Pero las partes del universo no son distintas o irregulares pues en caso contrario los astros se moverían unos más deprisa y otros más despacio y acabarían separándose unos de otros

pero la percepción humana no lo aprecia así (288b,10).

La falta de fuerza es la impotencia, es antinatural y causa desaceleración, debilidad y vejez.

La constitución de los seres vivos está formada por elementos que no están en sus lugares naturales sino que han sido forzados a formar parte de nuestros cuerpos y cuando disminuye la fuerza que los mantiene en nuestro cuerpo entonces esos elementos abandonan el cuerpo.

Llega la corrupción, la degradación, la senilidad y la muerte.

También se puede entender que las partes que forman el cuerpo humano (órganos, miembros, músculos, articulaciones y huesos) no están en su lugar natural sino que han sido forzados a formar parte del cuerpo humano

y que cuando esa fuerza disminuye o flaquea, entonces las partes del cuerpo humano dejan de estar unidas y tienden a volver a sus lugares naturales,

así se explican los dolores que sufrimos en la espalda y en otras articulaciones como la rodilla porque hay partes del cuerpo humano que están allí a la fuerza,

oponiéndose a otros grupos musculares y a otras partes del cuerpo

(de donde surge la posición erecta “antinatural” según algunos fisiólogos,

y por lo tanto, forzada).

Cuando desaparece la fuerza que mantenía unida la trabazón de estructuras que es el cuerpo humano, éste se desploma como si a una tienda de campaña le hubieran cortado la cuerda que la mantenía montada (como dice el Eclesiástico).

El primer principio es simple, no tiene contrario, no está mezclado con los elementos, está en su lugar natural y nunca pierde su fuerza, porque la fuerza surge de ser simple y no estar mezclado con elementos.

Nosotros perdemos la fuerza por no ser simples y por estar mezclados con los elementos y se nota en nuestras aceleraciones y desaceleraciones.

En un tiempo infinito, el primer motor es fuerte siempre

porque en un tiempo infinito no se alternan las aceleraciones y las desaceleraciones, que son finitas al ir de un punto a otro.

El cerebro humano percibe más fácilmente los movimientos de aceleración y de desaceleración,

lo cual, siguiendo la escuela neurológica actual, hace pensar que estos movimientos propios de nuestro mundo imperfecto han contribuido a desarrollar nuestro cerebro tal y como es (289 a, 5).

El aire se convierte en fuego por el frotamiento, que es un movimiento lineal de adelante hacia atrás.

290 a: para que el universo no se “desgarre” es necesario que los astros giren todos a la misma velocidad aunque el círculo que describen sea mayor o menor. Los astros van “pegados” a su círculo, que es el que se mueve.

“La visión a gran distancia oscila a causa de su debilidad.”

“La dilatación de la vista es una debilidad.” (290 a, 15).

Nuestros ojos no son perfectos, no pueden verlo todo y al mirar desde una gran distancia pierden “fuerza” y les parece que las estrellas vibran.

Los astros no se mueven por sí mismos porque giran y rotan.

La naturaleza dota de órganos para el movimiento tanto a los astros como a los animales, pero ha dado muchos órganos a los animales y pocos a los astros, para diferenciarlos unos de otros.

La esfera es el cuerpo más rápido y el que más se mantiene en su lugar pero también es el cuerpo que avanza menos porque es el cuerpo más diferente al de los animales que tienen muchas partes prominentes, los astros no tienen miembros para el movimiento (por lo tanto, astros y animales son dos contrarios que se relacionan por el conocido juego de contrarios según Aristóteles).

El universo debe moverse por su propio movimiento sin que sus partes (los astros) avancen por sí mismas. El universo es un juego de esferas, unas que están máximamente en movimiento y otras que están máximamente en reposo.

291 b: los planetas que se mueven en órbitas lejanas están menos “dominados” que los planetas de órbitas más cercanas, debido a la distancia y además se da una proporción entre la distancia y su velocidad.

El filósofo está sediento por poseer el saber (es decir, el saber se le escapa de las manos y hay que poseerlo, como hacen los profesores de filosofía de universidad, que saben que ese saber que es tan esquivo y resbaladizo como una anguila , pues siempre está en discusión, ellos lo tienen bien agarrado al tener un puesto oficial como filósofos de estado, por eso los filósofos se pelean tanto por alcanzar una colocación oficial, porque lo oficial es estable y “ va a misa”).

292 a, 20: los hombres son como los planetas, los más cercanos al primer principio se mantienen con poco movimiento pero los hombres más alejados de Dios necesitan hacer mucho deporte (que implica hacer muchos actos múltiples, como es múltiple este universo) para mantenerse en forma, ya que su materialidad es mayor.

292 b: gracias al azar puede tocarte la lotería una o dos veces en tu vida, pero no 10.000 veces.

Un proceso que tenga muchas partes o pasos intermedios es más probable que salga mal o que falle ,porque cada parte tiene que mantener el plan original a pesar de que, como parte, tiene sus propios planes propios, mientras que un proceso que sea simple casi seguro que será eficiente.

Los astros son como las plantas o animales pero no son como los hombres que disponen de muchas más posibilidades de moverse y de hacer actos (o bien los hombres son los miembros o los apéndices de los astros y que hacen en este planeta los trabajos que éste mismo no podría hacer por sí mismo, como creen los ecologistas actuales).

La tierra como elemento es lo más material que existe y lo más alejado de Dios y por eso es lo que se mueve menos. Una partícula de tierra siempre cae al suelo pero cuando muchas partículas forman un planeta, éste no cae sino que se mantiene flotando en el espacio (la lectura política de ello es que muchos hombres unidos formando un estado o imperio son invencibles).

Dios mueve todo el cosmos con un solo movimiento suyo , los planetas mueven sus satélites con múltiples movimientos y los hombres mueven unos a otros de la misma manera. La “ fuerza” de todos los astros que existen en el universo se suma y crea la “fuerza” de este universo (en la lectura política, es la suma de muchas ciudades -estado griegas en un imperio).

293 a, 20: los pitagóricos “ fuerzan” sus percepciones para que encajen en sus argumentos y creencias , como que el fuego está en el centro de este planeta. La visión humana padece de “ falta de fuerza” y hace que la tierra, vista de lejos, parezca recortarse en curvas cada vez más pequeñas y que no sea una recta (294a, 10).

Los problemas absurdos con soluciones absurdas son propios de este universo “ absurdo” o múltiple y han obligado a nuestro cerebro a desarrollarse, como por ejemplo el problema de las trayectorias raras de los planetas vistos desde la Tierra, que han hecho creer a los antiguos que la Tierra era el centro del Universo.

294 b, 10: los malos filósofos solo investigan hasta que quedan satisfechos cuando ya no tienen ninguna objeción que hacer a un contrario o a sí mismos, no investigan hasta agotar todo el estudio de la cosa o el asunto en sí.

295 a, 10: los torbellinos aglomeran materia , por la fuerza, alrededor de un centro pero un torbellino, que es un movimiento circular muy violento a la máxima velocidad, pudo crear el universo pero luego se calmó y produjo el movimiento actual de los astros. El fuego, como radiación cósmica siempre va hacia arriba y debe ser anterior a este universo, como lo es la masa, ambos existían antes de los torbellinos.

296 b: la fuerza de la gravedad es un fenómeno del universo (está “ en el centro del universo”), además las cosas no caen en paralelo en nuestro planeta sino según diversos ángulos según el lugar del planeta.

297 a: si una parte del planeta (como una partícula de tierra) es atraída hacia el centro del planeta, entonces todo el planeta también es atraído hacia su centro y por ello está en equilibrio en el espacio.

La afirmación de Aristóteles de que este planeta es el centro del universo ha sido utilizada desde hace siglos por los positivistas para desprestigiar a Aristóteles , presentándola como la más ridícula de sus tesis.

Pero si entendemos que la Tierra es el centro moral del Universo, entonces su tesis todavía es válida en nuestra época, porque todos los astros del universo existen para que los veamos y estudiemos nosotros desde la Tierra que , hasta que se demuestre lo contrario, es el centro moral del universo porque es el único lugar de él donde se da la vida.

Contra el movimiento ondulatorio (como una ola): la parte mayor del planeta empuja a las partes menores hacia el centro, comprimiéndolas, pero no como si fuera una ola. La fuerza de la gravedad obliga a que se forme la esfera donde todos sus extremos son atraídos por igual hacia su centro, es la igualdad de la esfera o la igualación de todas las cosas de este planeta por la fuerza de la gravedad, las partes mayores y menores son impulsadas por igual hacia el centro de la esfera. La lectura política de ello es que los poderosos y los comunes son iguales ante la fuerza de la gravedad aunque los poderosos arrastren a los hombres corrientes por compresión, hacia el centro del planeta (hacia Roma o la capital de un imperio).

Si un hemisferio del planeta pesara más que el otro, entonces la esfera no se movería ni ocuparía el centro del universo y no se daría la igualdad entre todos los cuerpos atraídos hacia su centro, por ello es necesario que exista la antitierra, un continente en el otro hemisferio que compense la existencia de continentes en el hemisferio norte (la tierra australis o Australia) África y Asia son los dos extremos del mundo emergido porque en ambos continentes hay elefantes y entre esos dos extremos debe existir un océano. Si desde el punto de vista físico es necesario que las masas continentales estén repartidas en los dos hemisferios para que la esfera gire, también desde el punto de vista político es necesario que existan continentes que sean como “contrapeso” de otros continentes y su excesivo peso o poder (si no, la vida política no se movería).

La parte mayor del planeta hace fuerza con un impulso para llegar hasta su centro y ocuparlo, la lectura política es evidente, la unión de muchas partes (de muchos hombres) forma una parte mayor o imperio que presiona a otras partes menores o países más pequeños a moverse hacia el centro del planeta , que es representado por la capital del imperio.

Hay cambios en el planeta cuando nos desplazamos una distancia dada, por ejemplo de Egipto a Chipre y lo vemos porque cambian las estrellas que podemos observar por la noche.

300 a, 10 : el punto y la línea se relacionan por una proporción, pero en el otro universo todo sería puntos y “ ahora” sin que llegaran a formar ningún cuerpo ni ningún tiempo.

Todo cuerpo puede moverse de una sola manera, según su naturaleza, o de múltiples maneras si es forzado a hacerlo.

300b, 15; un universo anterior caótico todavía sería un cosmos , un orden, porque tendría un primer motor que dotaría de un movimiento natural a todas las cosas de ese universo de caos.

300 b, 30: en un universo caótico, las cosas ordenadas se mezclarían con las cosas sin orden y aparecerían “ cabezas sin cuello”.

Pero Aristóteles cree que no puede darse el caos en un universo lleno de átomos, porque si fueran infinitos estos átomos ,así como los elementos , y se movieran en el infinito, todos esos átomos y elementos tendrían un primer motor y todos compartirían el mismo movimiento y se moverían igual y eso ya es un orden. Y si esos átomos y elementos infinitos no tuvieran un primer motor entonces se darían infinitos motores, cada átomo y cada elemento motor de sí mismo, que causarían caos con todas las cosas moviéndose sin distinción de su género y allí el orden sería visto como un movimiento forzado, contrario a la naturaleza caótica de ese universo.

El libro IV de “Del cielo” es uno de los peores escritos por Aristóteles, plúmbeo , prescindible y sin interés , es una muestra de lo que pasa cuando los científicos se quedan sin ideas y siguen intentando encontrar explicaciones a los fenómenos utilizando sus cuatro tesis propias muy manidas ya. Cuando los científicos degeneran de esta manera, nada nuevo surge en ciencia hasta que un nuevo descubrimiento sensacional abre nuevos caminos y estilos para investigar. Aristóteles estaba limitado por u escasa percepción de los fenómenos físicos (al carecer de instrumentos avanzados para observarlos⁹ y no podía progresar, con lo cual caía en un círculo vicioso en el que intentaba explicarlo todo utilizando sus cuatro conceptos de siempre.

En “Meteorológicos” , 351 b, Aristóteles dice que las guerras son la principal causa de cambios en los hombres, así como las invasiones, que han ido cambiando la composición étnica de los países sin que las sucesivas generaciones se dieran cuenta del proceso, por ser nuestra memoria deficiente y no poder recordar grandes períodos de tiempo.

En 352 a, dice que el universo no cambia de la manera cómo cambian las cosas en nuestro planeta, es decir, poco a poco y con pequeños cambios (como con las sequías y luego las inundaciones) sino que los cambios en el universo son de un tipo colosal y muy drástico.

En 353 a: dice que las costa avanza o retrocede respecto al mar según las épocas y que todo en este planeta sucede de la misma manera.

El cuerpo humano tiene temblores causados por el viento y los terremotos son temblores del planeta causados también por el viento (sobre todo cuando hay eclipses).

Citemos ahora a Martin Gardner :

“ Primero, la noción de que cada agujero negro está asociado con un agujero blanco del cual mana a borbotones toda la materia y energía engullidas por el agujero negro.

Los dos agujeros están unidos por un puente “Einstein-Rosen” o lo que John Wheeler llama un agujero de gusano. Tal vez los centros de los quásares y de esas galaxias tipo quasar conocidas como galaxias de Seyfert sean tales agujeros blancos.

Si así fuere, la definitiva muerte por entropía de nuestro universo pudiera estar siendo demorada gracia a la materia que constantemente es reciclada a través de los agujeros blancos y negros.

En el definitivo colapso del universo todo desaparecerá en un inmenso y colosal agujero negro. ¿Vendrá tal acontecimiento seguido de la explosión de un agujero blanco, la gran explosión con que comienza el siguiente ciclo ?

¿Estamos viviendo en un universo donde lo que llamamos materia no es más que el residuo de la antimateria del universo colapsado que nos ha precedido ? (...)

Para los dioses vendría a ser como si nosotros leyéramos el “Finnegans Wake” hasta el final y después, leerlo hacia atrás hasta el primer “ river-run” y luego nuevamente hacia adelante y continuar repitiendo lo mismo indefinidamente ,

sería como contemplar una misma película de cine proyectada alternativamente en marcha adelante y en marcha atrás.

Pero hay que tener en cuenta que necesitamos observadores exteriores situados en el hipertiempo , para darle significado a las nociones de hacia adelante y hacia atrás.

De no existir tales observadores , podríamos igualmente bien hablar de un único ciclo que jamás se repite”

Martin Gardner “Izquierda y derecha en el cosmos” , pag 276- 277 .

4 - Conclusiones

Aristóteles se nos muestra en sus libros como el superdotado que era, apasionado de la investigación, que iba encadenando silogismos y demostraciones al tiempo que se le ocurrían otras y las iba incorporando al texto,

dificultando su lectura con multitud de digresiones y de notas al margen.

Aristóteles habría sido feliz si hubiera vivido eternamente para resolver con su poderosa mente y su enorme capacidad de trabajo todos los problemas y enigmas de este mundo.

Muchas de las descripciones que hace Aristóteles de este universo nos son familiares porque de niños todos hemos pensado cosas parecidas a él sobre el planeta y las estrellas ,

lo que distingue a Aristóteles es su esfuerzo titánico por encontrar un sistema filosófico que incluyera todos los fenómenos que percibimos los humanos en este universo,

trabajando tan solo con conceptos muy sencillos como lo circular y lo recto.

No lo consiguió pero estuvo muy cerca de lograrlo.

Leer a Aristóteles es participar de su entusiasmo por cada nueva idea o prueba que se le ocurre

(muchas veces sin relación directa con otras pruebas sobre el tema que hubiera escrito en páginas anteriores o en otros libros suyos y a veces incluso en contradicción con cosas que había dicho él mismo antes, como sobre si nuestro universo es finito o infinito, que unas veces dice que sí y otras veces dice que no)

pero es que a Aristóteles lo que le interesaba era su placer como inventor de ideas, como surtidor de ideas y de nuevos planteamientos y soluciones para los mismos problemas que provenían de la tradición filosófica anterior a él, de Empédocles y Anaxágoras y que Aristóteles va a corregir y ampliar en la única dirección racional posible (su mismo sistema aristotélico) .

No tenía un interés especial en ser máximamente coherente en todos sus libros , en cada uno de ellos y en todos ellos entre sí.

Aristóteles es el filósofo-dios que no tiene un especial interés ni en ayudar a la Humanidad ni en mejorar este mundo sino que vive solo para sí mismo, para gozar de su talento enorme y descubrir cada día nuevos caminos por los que abordar los problemas científicos y que incluso necesita, para su paz interior, encontrar explicaciones satisfactorias a todos los fenómenos del mundo porque si no,

no puede vivir tranquilo.

Así ha sido la mayoría de los filósofos de la historia y es dudoso que su vida y sus escritos hayan sido útiles para algo,

excepto para darles placer a ellos mismos.

Es casi imposible lograr diseñar un sistema filosófico que explique todo lo complejo que es nuestro mundo pero aún así, generación tras generación aparecen individuos que lo intentan y pasan su vida proponiendo sistemas filosóficos más o menos acertados.

No sabemos realmente si la existencia de este tipo de humanos llamados filósofos ha servido para algo o solo ha sido un vicio solitario suyo , el de buscar explicar todo el mundo en un sistema filosófico para su propia tranquilidad mental.

El resto del gente sigue viviendo sin importarle lo que haya escrito algún filósofo chalado ,

el resto de la gente sigue viviendo la vida , cada uno de nosotros con sus planes y sus trucos para moverse por este mundo incomprensible

y no es seguro que la existencia de sistemas filosóficos haya servido nunca para nada.

Además, lo que hemos escrito nosotros aquí no es más que un resumen siempre incompleto de algunos libros de Aristóteles y, en cierto sentido, es una traición a los textos originales de Aristóteles, que siempre son mucho más ricos en matices y sugerencias de lo que pueda ser ningún resumen como el nuestro.

Aceptando que es necesario leer y releer las obras originales de Aristóteles y que ningún resumen de ellas puede hacerle justicia.

Así lo recomendamos nosotros a aquellos lectores de este resumen nuestro y que se hayan perdido en muchas ocasiones al leerlo por no entender alguna proposición:

nosotros también nos hemos perdido muchas veces leyendo a Aristóteles y recomendamos que todo el que no entienda alguna frase que hayamos escrito aquí,

se lea el párrafo al que hace referencia en el libro original de Aristóteles,

él tampoco se explica muy bien pero al menos al leer a Aristóteles en sus textos originales se puede vislumbrar mejor de qué está hablando.

Y nos hemos esforzado por buscar en los textos de Aristóteles las pistas sobre cómo podría ser un universo anterior al nuestro. Como explica Robert Graves en su libro sobre los mitos hebreos, los babilónicos ya se habían ocupado de investigar cómo podría haber sido un universo anterior al nuestro y lo habían imaginado como un universo sin nada de lo que hay en nuestro universo, es decir, sin animales, sin plantas, sin tiempo, sin astros, sin agua...

Si algún día los genetistas consiguen manipular el genoma humano en todos sus mecanismos, entonces aparecerá una nueva especie de ser vivo que será un humano modificado genéticamente y ya no pertenecerá a la especie humana.

Es posible que este superhombre sienta asco ante sus antiguos compañeros los humanos como le pasa al personaje de "Doctor Manhattan" de los tebeos de Alan Moore, es tan superior a los hombres (es capaz de desintegrar cualquier cuerpo) que siente hastío ante la Humanidad, la desprecia y no le interesa nada de lo que hagan los hombres, ante los que no siente ninguna empatía.

Esto puede haber pasado ya muchas veces en la " evolución" , ante cada nueva mutación en la especie humana en la que, inevitablemente, se queda atrás una parte de la Humanidad, que a partir de entonces es vista por los nuevos hombres mutados como " tribus primitivas, atrasadas, medio simiescas".

Así trataron a los pueblos primitivos los ingleses imperiales racistas contemporáneos de Darwin y es de suponer que este fenómeno se ha dado muchas veces en el último millón de años cada vez que una parte de la Humanidad ha " mutado " y otra parte se ha quedado atascada en su subdesarrollo.

Como dicen muchos, la actual Humanidad ya ha alcanzado su límite en cuanto a desarrollo por medios pacíficos, científicos y de progreso ético y político, ya no es posible avanzar más y se demuestra porque los actuales modelos de Estado del Bienestar son frágiles y siempre indefensos contra los ataques de sus enemigos, sean los aspirantes a enriquecerse en los países avanzados o sean los musulmanes o los inmigrantes ilegales de los países del Tercer Mundo.

Estos Estados del Bienestar ven como sus logros se pierden fácilmente por recortes presupuestarios o cuando hay problemas graves en el mundo y lo mismo ocurre con las conquistas alcanzadas por los Derechos Humanos, que o no se cumplen o son abolidos por cada nueva generación de oportunistas económicos que quiere hacerse rica pisoteándolos.

Por todo ello parece que ya no es posible mayor desarrollo político ni ético con la actual Humanidad y se impone la llegada de una nueva Humanidad manipulada genéticamente como la única salida para el futuro.

Platón y Aristóteles imaginaron cómo podría ser un gran cataclismo cósmico después de presenciar la erupción del volcán de Santorini y de vivir los grandes terremotos que se dan en Grecia periódicamente.

Asimismo las revoluciones políticas, los cambios políticos, las guerras y las invasiones les proporcionaron la inspiración para imaginar un cataclismo de proporciones astronómicas y extremadamente violento que debería ser el único fenómeno capaz de introducir cambios importantes en nuestro universo.

Sabemos que las personas no cambian nunca de manera de ser excepto forzadas por circunstancias extremadamente graves y violentas, como las guerras, las muertes de familiares, los accidentes, las pérdidas de miembros y las enfermedades, el hambre, los períodos de internamiento en prisiones y campos de concentración, las humillaciones, los castigos muy duros o las invasiones de los países, como vimos en el caso de Alemania y de Japón después de 1945 y cuya rendición incondicional ante los aliados supuso la obligación de cambiar, especialmente Japón que dejó de ser un país medieval y feudal para convertirse en una imitación de los países occidentales.

Aristóteles como filósofo del Mediterráneo está hablando de los tipos que aparecen en sus riberas, ya sea en Grecia, Italia, España o en los otros países. Son tipos que nunca cambian y que siempre se obstinan en ser como son, nunca quieren cambiar y menos por una imposición exterior. No negamos que en otras tierras del mundo se den tipos parecidos que tampoco quieren cambiar su movimiento propio único, su órbita, pero aquí en el Mediterráneo, cuando Platón y Aristóteles hablan de los seres de este universo que siempre quieren permanecer dentro de su propio movimiento si nada les obliga a cambiarlo, enseguida nos viene a la mente una gran cantidad de tipos que todos conocemos y que son muy típicos del Mediterráneo.

La historia nos enseña que solamente los regímenes dictatoriales muy duros son capaces de quitar la libertad a sus ciudadanos y obligarlos, por la fuerza a cambiar o comportarse de otra manera distinta a la suya propia según su movimiento único.

La gente vive de mala gana dentro de una dictadura como el franquismo, porque ha perdido su libertad y es obligada a hacer muchas cosas que no quiere hacer, por los militares.

Lo mismo les pasa a los hijos respecto a sus padres, que tienen que hacer muchos deberes de colegio y muchos trabajos que no les gustan, obligados por sus padres y por sus maestros.

Un anarquista como Bakunin habría dicho que la libertad de cada ser vivo para seguir su propio movimiento es sagrada y ningún estado puede torcerla.

Durante el franquismo también pudimos asistir a la imposición que hacía la iglesia católica sobre los españoles, obligándoles a comportarse bien por el miedo a los pecados y a los castigos eternos.

En todos estos casos estamos hablando de coacciones sobre el movimiento propio de cada individuo y no olvidemos que Platón era partidario de leyes y castigos muy duros para obligar a la gente a ir

“ por el camino recto” .

Por todo ello, Platón y Aristóteles concibieron que lo único que podía cambiar alguna cosa de este universo era un fenómeno máximamente violento y poderoso, como el universo girando al revés de cómo lo había hecho hasta entonces,

porque habían observado que en las personas lo único que las puede cambiar es asimismo un fenómeno máximamente violento, traumático y doloroso.

Los físicos actuales creen que los agujeros negros, la energía oscura y la antimateria podrían causar cambios de este tipo en nuestro universo, pero Platón Y Aristóteles estaban buscando otra causa todavía más poderosa y fuera de nuestro universo, puesto que la antimateria, los agujeros negros y la energía oscura siguen siendo parte de nuestro universo y dependen de las leyes físicas de nuestro universo (a menos que consideremos que las partículas subatómicas no siguen las leyes físicas de nuestro universo y , por lo tanto, pertenecen a otro universo).

Los físicos también han responsabilizado a los cambios de polaridad en el planeta Tierra de la llegada de eras geológicas sorprendentes como la cámbrica o al movimiento del Sol por la galaxia (acompañado de sus planetas) de los cambios constantes que se dan en nuestras vidas. Pero insistimos que Platón y Aristóteles buscaban algo más allá y más fuerte, fuera de este universo, como la causa de la aparición de la vida y del hombre.

El cachalote, después de pasar toda su vida en las profundidades oscuras del océano, prefirió morir varado en una playa para poder ver por fin su paraíso, que es la tierra firme donde nunca había podido estar antes pues si lo hubiera intentado, habría perecido aplastado por su propio peso en la playa, sin poder respirar.

En esos abismos marinos donde viven criaturas que no podemos ni imaginar, el cachalote soñaba con poder vivir en su paraíso, que él concebía como otro universo y que para nosotros es nuestro medio natural, la tierra. Y el cachalote, harto de vivir en las tinieblas, decidió que al menos en la hora de su muerte vería un poco de ese otro universo no acuoso al que nunca había podido acceder antes. Y así murió el cachalote en la playa.

