

Redefiniendo la conciencia

Frank Asamoah Frimpong*

Departamento de Psicología, The Chicago School (Los Ángeles), Estados Unidos

Abstracto

Este artículo examinó temas candentes de la Conciencia, la emergencia, la superveniencia, los planetas terrestres, el ajuste fino de la Tierra, los Ricitos de Oro y el concepto de dualismo, todos los cuales los físicos ahora consideran dignos de investigación científica. El análisis de estos temas condujo a muchos hallazgos, a saber, cómo la Tierra adquirió un alto nivel de ajuste fino (de la energía del Sol) mientras que los 3 vecinos terrestres de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte, no lograron alcanzar el ajuste fino como razón por la que hay vida en la Tierra, pero no hay vida en otros 3 planetas terrestres. Este artículo examinó los Ricitos de Oro y encontró que la posición central de la Tierra en los Ricitos de Oro como la razón principal por la que la Tierra adquirió solo un ajuste fino favorable para que la vida apareciera en la Tierra. Este artículo ha rastreado el origen de la Conciencia al concepto de emergencia. Este artículo encontró que la Conciencia es una propiedad emergente de una Tierra finamente ajustada. Por lo tanto, la Conciencia no es fundamental. Esta investigación ha respondido una de las preguntas más fundamentales sobre la Conciencia que; La conciencia no es monista sino dual. La conciencia consta de dos partes diferentes y opuestas, a saber, la conciencia cósmica y la conciencia objetiva. La conciencia objetiva es el tipo de conciencia derivada del cerebro que conocen los físicos, psicólogos, neurocientíficos y todos los demás. Este artículo descubrió que el dualismo y la conciencia dual sustentan a todos los organismos vivos de la naturaleza a través de los principios duales de opuestos y complementariedad de opuestos como materia/energía, cuerpo/mente, masculino/femenino. Por lo tanto, prevalece la supremacía del dualismo. Este artículo examinó la superveniencia y cómo la conciencia superviene a la materia de manera similar a cómo un imán superviene a un imán.

Palabras clave: Conciencia; Superveniencia; Planetas terrestres; Ricitos de Oro; Cósmico

INTRODUCCIÓN

¿Redefinición de la conciencia?

Clase: Esta conferencia sobre la nueva definición de Conciencia los dejará boquiabiertos. Veamos, pues, todos los datos sobre la definición de Conciencia en relación con la pregunta: ¿qué es la Conciencia? Pero primero, busquemos algunas definiciones existentes de Conciencia en la literatura y en el diccionario:

- a) "La conciencia es una función del sistema nervioso central basada fundamentalmente en la vigilancia, los contenidos mentales y la atención selectiva, proporcionando así al sujeto una imagen fluctuante del mundo interior y exterior" (Google Scholar).
- b) "¿Cuál es la definición académica de conciencia? como "estar consciente de" algo y referirse a una propiedad de

estados mentales, como percibir, sentir y pensar, que distinguen esos estados de los estados mentales inconscientes" [1].

do) "Conciencia-Tener percepciones, pensamientos y sentimientos; conciencia. El término es imposible de definir excepto en términos que son ininteligibles sin un" [2].

d) Tres significados básicos de la conciencia: Conciencia, La experiencia y la autoconciencia se refieren a cosas diferentes. Tal vez ninguna otra palabra genere más confusión que la de conciencia. La palabra es tan confusa que muchos libros sobre el tema evitan especificar lo que significa [3].

mi) El término "conciencia" ocupa una parte importante El trabajo de neurólogos clínicos, neurocientíficos, psicólogos (y especialmente neuropsicólogos), psiquiatras, biofísicos y filósofos es "la característica más obvia y más misteriosa de nuestras mentes".

Recibió:	26 de agosto de 2024	Manuscrito No:	Informe de la Comisión de Protección de Datos de la India (IPCP-24-21339)
Editor asignado:	28 de agosto de 2024	PreQC No:	IPCP-24-21339 (PQ)
Revisado:	11 de septiembre de 2024	Número de control de calidad:	Informe de la Comisión de Protección de Datos de la India (IPCP-24-21339)
Revisado:	16 de septiembre de 2024	Manuscrito No:	IPCP-24-21339 (R)
Publicado:	23 de septiembre de 2024	Nombre del artículo:	10.35248/2471-9854-10.05.41

Autor correspondiente Frank Asamoah Frimpong, Departamento de Psicología, The Chicago School (Los Ángeles), Estados Unidos, Correo electrónico: frank.frimpong2012@gmail.com

Citación Frimpong FA (2024) Redefiniendo la conciencia. *Psiquiatría clínica*. 10:41.

Derechos de autor © 2024 Frimpong FA. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia de Atribución Creative Commons, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se reconozca al autor y la fuente originales.

Para los filósofos, la conciencia se ha convertido en un campo de batalla entre monistas, reduccionistas, que la reducen a fenómenos neurofisiológicos, y dualistas, que separan la mente no física de la acción del cerebro. El interaccionismo y el paralelismo ejemplifican la visión dualista, mientras que la mayoría de los neurocientíficos se inclinan por el enfoque monista ("los procesos mentales son procesos cerebrales") [4].

F) La definición de conciencia de Niedermeyer puede ser Se considera que la consciencia es más representativa de la comprensión actual de la conciencia por parte de científicos, filósofos y psicólogos. Sin embargo, la comprensión de la conciencia que se presenta en este artículo va mucho más allá de la confusión y los desacuerdos entre científicos, filósofos y psicólogos. "Los procesos mentales pueden ser, de hecho, procesos cerebrales", como señaló Niedermeyer, pero la consciencia humana comprende más que solo procesos cerebrales. De hecho, la definición adecuada de la consciencia comienza con el concepto de la naturaleza dual de la consciencia, en lugar de los argumentos a favor y en contra del "dualismo de la consciencia" [5].

Conciencia

Clase: Para redefinir la Conciencia a partir de lo que el término implica o significa en general, se necesita un breve antecedente histórico del término Conciencia. En pocas palabras, conciencia es el nuevo término que los científicos aplican al antiguo término mente utilizado por los antiguos filósofos para describir nuestra conciencia humana de nosotros mismos y del mundo en general. Los científicos reemplazaron el término mente por la palabra conciencia porque no les gustaba cómo los filósofos y los religiosos mezclaban el alma desconocida con la mente. Por lo tanto, los científicos, especialmente los neurocientíficos, quieren limitar la conciencia a lo que surge del cerebro o de las funciones cerebrales únicamente. Sin embargo, conciencia tal como se utiliza en este artículo es sinónimo de mente. Conciencia y mente se utilizan indistintamente en esta investigación. Por otro lado, la teoría de la conciencia basada en células (a diferencia de la teoría emergente de la conciencia de este artículo), afirma que "... los humanos y otras criaturas con cerebro quizás no sean los únicos seres del planeta que experimentan conciencia, dice un estudio publicado en . Y esa conciencia, en cambio, sustenta todas las formas de vida, desde las células más pequeñas hasta los organismos más complejos "(la revista EMBO Reports). En lo que respecta a la revista EMBO Reports, me siento honrado de ver a Hayley Jarvis (2023) confirmar de manera similar (como he dicho) que la conciencia sustenta todas las formas de vida, desde las células más pequeñas hasta los organismos más complejos". Además, "Lejos de limitarse a criaturas como nosotros, la teoría de la conciencia basada en células enmarca el fenómeno como una parte fundamental de la vida misma. El pensamiento convencional sobre la conciencia, llamado modelo estándar de conciencia, se centra en el cerebro, suponiendo que solo los organismos complejos como los humanos y los animales la tienen. Pero la nueva teoría basada en células sostiene que la conciencia comenzó con las primeras células que surgieron hace unos 3.800 millones de años y que las plantas, las bacterias e incluso las amebas la tienen", es decir, la conciencia (Slijepcevic de Brunel Varsity, 2023).

Dualismo de la conciencia

Naturaleza binaria de las células: En primer lugar, al igual que los átomos de la materia, las células son las formas básicas de todos los organismos vivos y la división celular, también conocida como fisión binaria, es una forma de dualismo natural que

indica la adopción por parte de la naturaleza del dualismo, el dúo, un par y la clonación dual del ADN, como un proceso inevitable de creación. "La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual, donde la descendencia son clones genéticos de los padres". Por lo tanto, existe dualismo de células tanto como dualismo de conciencia. La naturaleza misma, en el nivel básico, hace del dualismo su proceso supremo de expansión para la perpetuación de la vida. Además, "el sistema binario es la base de las computadoras digitales que se utilizan para representar datos o instrucciones en una forma legible por máquina". Este artículo inició el análisis y la redefinición de la Conciencia con el análisis y la explicación de la naturaleza dual de la Conciencia que cae bajo el concepto de dualismo. El hecho es que el principio del dualismo de la Conciencia sustenta el análisis científico riguroso de la Conciencia desde cualquier punto de vista. No hay escapatoria del dualismo de la Conciencia (como los neurocientíficos están a punto de descubrir). En lo que respecta a la definición adecuada de la Conciencia, no hay forma de pasar por alto la naturaleza dual de la Conciencia, ya que una definición científica rigurosa de la Conciencia no puede soportar ninguna caracterización errónea de los hechos. Por lo tanto, afrontemos el hecho del dualismo de la Conciencia de frente al comienzo del análisis científico de la Conciencia.

Así, la primera y más importante cuestión que hay que considerar sobre la Conciencia es si la Conciencia es monista o dual. Y el hecho indiscutible e ineludible es que la Conciencia es dual, no monista sino dual (como se ilustrará en este artículo más allá de cualquier duda científica, la prueba de la naturaleza dualista de todos los organismos vivos). Más importante aún, la Conciencia no es sólo dual, sino que consta de dos partes diferentes que son opuestas y complementarias entre sí en forma de conciencia primaria y conciencia secundaria. Las dos partes de la Conciencia denotan la naturaleza dual de la Conciencia que comprende una ^{calle} conciencia primaria y una ^{Dakota del Norte} conciencia objetiva. Primaria o ^{1 calle}La conciencia es el tipo de conciencia que desde hace mucho tiempo se conoce en filosofía y psicología como la mente subconsciente, pero en este artículo se hace referencia a ella como conciencia cósmica. La conciencia secundaria es la mente pensante objetiva derivada del cerebro de cada persona, que los científicos, especialmente los neurocientíficos, conocen como la conciencia de una persona que se deriva únicamente del cerebro humano y es la causa inmediata del comportamiento humano. En otras palabras, la conciencia humana secundaria es la "conciencia de Niedermeyer" (citada anteriormente) en referencia a la conciencia secundaria derivada del cerebro de una persona y caracterizada por este artículo como la conciencia objetiva derivada del cerebro cuya actividad de pensamiento causa directamente el comportamiento activo de cualquier niño o persona adulta. Estas dos partes diferentes de la conciencia, a saber, la conciencia primaria y la conciencia secundaria, a las que se hace referencia en este documento como a) la conciencia cósmica y b) la conciencia objetiva derivada del cerebro, ilustran claramente el dualismo de la conciencia de la mente humana.

El dualismo de la Conciencia (de la mente humana) fue insinuado no hace mucho por el psicólogo William James (1895), quien escribió sobre los dos aspectos de la mente que llamó los dos yoes de una persona [6]. Recuerde los dos aspectos de William James de un yo, a saber, el yo conocedor y el yo conocido como en "el 'yo' que conoce al 'mí', o el 'yo' como el conocedor, y el 'mí' como lo conocido". El 'yo' como el hacedor y el 'mí' como el observador. El siguiente psicólogo que identificó lo que se puede interpretar

Como dualismo de la Conciencia (mente) es Sigmund Freud (1905) cuya teoría de la mente consiste en Instintos, Ego y Superyó, donde el Superyó actúa como Castigador del Ego [7]. Estos dos tipos de facultades de la mente, a saber, el ego y el superyó son las dos partes principales de la conciencia y el pensamiento humanos que sugieren dos tipos de conciencia o dos sistemas de pensamiento dentro de la mente humana. Cuando los psicoanalistas echan un vistazo a la relación entre el Ego y el Superyó de Freud, ¿a qué pertenece esta relación además de a dos tipos de Conciencia, o dos tipos de sistemas de pensamiento? Nuevamente, cuando los psicoanalistas examinan las acciones del Ego, ven al Ego como el torpe e inepto impulsor del comportamiento de una persona. Los psicoanalistas ven la otra facultad de la mente, a saber, el Superyó, como el supervisor y corrector sensato de las acciones del Ego de una persona. Otros psicólogos ven al Ego como el malo y al Superyó como el bueno. Así, deducido de la psicología freudiana y del psicoanálisis, el ego y el superego, que son las fuentes del buen y del mal comportamiento en la naturaleza humana, corresponden a la naturaleza dual de la conciencia o de los dos yoes del sistema mental de una persona. Estos dos yoes o dos yoes o conciencias duales, a saber, la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro que encontramos en cada persona, subrayan el hecho ineludible del dualismo de la Conciencia. Este artículo continúa proporcionando muchas más pruebas sobre el dualismo de la conciencia más allá de cualquier argumento científico riguroso en consonancia con los requisitos del "método científico" de investigación.

Por lo tanto, el siguiente punto de discusión sobre la Conciencia es la verificación de si la Conciencia es realmente dual o no. Es importante señalar que algunos filósofos, psicólogos, científicos y, especialmente, neurocientíficos han dado por sentado que la Conciencia es monista; o que la Conciencia es un único mecanismo de pensamiento mental compacto que surge de un único cerebro monista. Sin embargo, el cerebro humano en sí no es monista sino dual. Esto es una indicación del dualismo subyacente de la Conciencia que falta en el debate sobre las dos partes del cerebro humano. Según los anatomistas, el cerebro humano se divide en 2 partes duales, a saber, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Cada parte del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo de una persona. Por lo tanto, el cerebro izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el cerebro derecho controla el lado izquierdo del cuerpo de una persona. Cada lado del cerebro mantiene funciones especializadas y distintas, separadas de su contraparte, lo que indica una división del trabajo entre el duopolio del cerebro izquierdo y el cerebro derecho del cerebro humano. Parece que la división del cerebro izquierdo y el cerebro derecho no afecta solo al cuerpo físico de una persona, sino que la división del cerebro afecta la forma de pensar de las personas, donde algunas personas son etiquetadas como pensadores del cerebro izquierdo y otras son etiquetadas como pensadores del cerebro derecho [8,9]. La naturaleza dual del cerebro es similar a la naturaleza dual de un huevo. Un huevo puede ser único y monista en apariencia, pero científicamente hablando, un huevo es de naturaleza dual, con yema de huevo y clara de huevo que son opuestas pero complementarias entre sí, que se combinan para formar un pollo en el nacimiento de un polluelo de un solo huevo. Por lo tanto, la Conciencia, el cerebro, un huevo, el símbolo chino del yin-yang pueden parecerle al profano como monistas, pero nuevamente, el análisis científico revela que estos objetos tienen naturalezas duales envueltas en lenguaje monista. Sin embargo, son duales y no monistas.

Por lo tanto, la definición adecuada de la Conciencia sólo puede definirse como dual con dos partes definidas que de ninguna manera son monistas. El problema es que sólo el funcionamiento o las acciones de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona son tan obvias para la observación general que incluso los científicos suponen que el pensamiento humano se genera sólo en el cerebro (cabeza) aparentemente en un cerebro monista sin saber el hecho de que el cerebro en sí no es monista sino dual como lo indica la estructura dividida (cerebro izquierdo y cerebro derecho) que producen conjuntamente el sistema de pensamiento de una persona.

Por otra parte, la Conciencia Cósmica o Mente Subconsciente ha sido conocida por filósofos, psicólogos y teólogos como parte del sistema de pensamiento humano desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los científicos, especialmente los neurocientíficos y físicos que se consideran expertos en Conciencia, no tienen idea de la existencia de la Conciencia Cósmica o de lo que la Conciencia Cósmica es y hace en los pensamientos de una persona. Esto se debe a que los científicos siempre han asumido erróneamente que la Conciencia es monista o que la Conciencia es un estado mental único y compacto que surge directamente de las neuronas del cerebro ("los procesos conscientes son procesos cerebrales"), cuando en realidad ese no es el caso, como se indican en este artículo más pruebas del dualismo de la Conciencia. Si algo tan fundamental e irreductible como la Conciencia no es monista sino dual (como se van a encontrar en un aprieto los científicos, que se han quedado estupefactos), y algo tan inseparable como el cerebro humano tampoco es monista sino dual, ¿qué organismo de la naturaleza no tiene una naturaleza dual de un modo u otro? El hecho interesante es que sólo unos pocos investigadores han sabido que el cerebro único que cabe en la palma de la mano de una persona está emparejado como un par de tijeras (con funciones distintas en el hemisferio izquierdo y funciones opuestas en el hemisferio derecho). Esto definitivamente hace que el cerebro sea dual y no un objeto monista de mecanismo para la conducta humana. Además, el problema es que mucha gente, incluidos algunos científicos, nunca ha oído hablar de las diferentes funciones del hemisferio izquierdo en el control del lado derecho del cuerpo físico humano ni del control del hemisferio derecho del lado izquierdo del cuerpo de una persona. Así, el cerebro humano, que parece único y puede sostenerse en la mano de una persona, tiene partes duales, como un huevo que parece único en apariencia, pero que consta de partes duales de clara y yema de huevo empaquetadas juntas dentro de un solo huevo monista.

REVISIÓN DE LITERATURA

Orígenes de la conciencia secundaria o conciencia derivada del cerebro

Al explicar los orígenes de la conciencia dual al comienzo de este artículo, comenzamos con el origen de la Conciencia secundaria que este artículo ha categorizado como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona. La conciencia secundaria de una persona es el tipo de inteligencia que surge directa y exclusivamente del cerebro del cuerpo físico de cada persona. La pregunta que surge en relación con el cuerpo físico de una persona, el cerebro y su Conciencia objetiva derivada del cerebro es: ¿qué vino primero, el cerebro o su Conciencia? En otras palabras, ¿qué creó la instancia del otro, el cuerpo o la Conciencia, el cuerpo o la mente? Aquí está la secuencia de la formación de un feto después de la inseminación, una masa

La sangre forma el cuerpo de un feto, luego se forma un cerebro a partir del cuerpo del feto y del cerebro del feto recién nacido emerge la Conciencia del bebé. Claramente, dado que un cerebro en desarrollo se forma dentro del cuerpo de un feto y la Conciencia surge del cerebro, el cuerpo surgió primero. Lo que también está claro es que el cuerpo y su cerebro son sustancias físicas, pero la Conciencia es una sustancia no física. Entonces, la pregunta siguiente es ¿cómo sabes qué surgió primero? Bueno, según la secuencia de la formación de un bebé, comienza con la sangre física que forma un cuerpo físico que forma un cerebro físico dentro del cuerpo antes de que la Conciencia no física emerja del cerebro físico. Entonces, la Conciencia no física solo puede surgir de un cuerpo físico y no al revés.

En otras palabras, un cuerpo físico humano instancia lo no físico (Conciencia), o más bien, una Conciencia no física no puede instanciar un cuerpo físico. Así es como la Conciencia de un bebé recién nacido que le da al bebé de un día su autoconciencia aparece más tarde después del nacimiento a partir de un cerebro completamente desarrollado de un bebé recién nacido completamente desarrollado. Sabemos esto a través de las limitaciones naturales de la Conciencia del cerebro de un bebé recién nacido. Esto se debe a que tanto el cuerpo físico como su cerebro tienen que estar completamente desarrollados y listos para funcionar al nacer (pero no antes del nacimiento para permitir que la Conciencia derivada del cerebro funcione correctamente). Una buena analogía de la Conciencia derivada del cerebro de un bebé que aparece más tarde después del nacimiento lo dejará claro. Un bebé de un día nace sin dientes ni vello púbico. Estos aparecen más tarde después de un mayor desarrollo del cuerpo físico. Lo mismo se aplica a la Conciencia derivada del cerebro en discusión aquí. Esto significa que sin un cerebro completamente desarrollado y un cuerpo físico completamente desarrollado del feto al nacer, la Conciencia del bebé recién nacido (de su cerebro) no puede comenzar a funcionar correctamente como se ve en los niños autistas y otros nacimientos mal formados. Dado que el cerebro y su Conciencia dependen completamente de un cuerpo físico completamente desarrollado de un bebé recién nacido, la lenta aparición de la Conciencia del bebé para dirigir las actividades del bebé recién nacido corresponde al lento desarrollo del cuerpo físico y el cerebro del bebé.

Mientras tanto, el cuerpo físico y el cerebro de un bebé recién nacido ya han pasado aproximadamente 9 meses de gestación, en los que el cerebro y la Conciencia derivada del cerebro del feto en desarrollo no participaron en el desarrollo del feto. Desde este punto de vista, la pregunta obvia es: ¿durante los aproximadamente 9 meses de embarazo en el útero de su madre, el feto y su cerebro en desarrollo fueron conscientes o inconscientes? La respuesta a esta pregunta es que un feto y su cerebro que tardaron 9 meses en desarrollarse en el útero de su madre tuvieron conciencia durante los aproximadamente 9 meses de gestación (*in vitro*) en el útero de la madre. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿el cerebro y su Conciencia derivada del cerebro del feto en desarrollo proporcionaron alguna ayuda al feto en desarrollo? Y la respuesta es claramente no. Ni el cerebro del feto en desarrollo ni su Conciencia derivada del cerebro pudieron ayudar en el desarrollo del feto en el útero porque el cerebro no estaba completamente desarrollado y su Conciencia aún no era funcional. Tanto el cerebro de un feto como su Conciencia se vuelven funcionales solo después del nacimiento. Por lo tanto, el tipo de conciencia que proporcionó asistencia al feto en desarrollo en el útero de la madre

El tipo de conciencia que mantiene el sistema autónomo tanto de la madre como del feto en desarrollo durante los nueve meses de embarazo es claramente diferente del tipo de conciencia del cerebro y de la conciencia derivada del cerebro de un bebé recién nacido con la que los científicos y los neurocientíficos están familiarizados. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de conciencia controla los sistemas autónomos de un feto en desarrollo, su cerebro en desarrollo, así como el sistema autónomo de un feto para funcionar con precisión en el útero (así como fuera del útero) sin ninguna asistencia de la madre embarazada?

La respuesta es que el tipo de conciencia que controla los sistemas autónomos de un feto y su cerebro en desarrollo durante el embarazo es el tipo de conciencia al que este artículo se ha referido como Conciencia Cósmica, que también es la Conciencia primaria o primera Conciencia de un bebé recién nacido o una persona adulta. Como se explicó anteriormente, es solo después del nacimiento que la Conciencia Objetiva derivada del cerebro del bebé recién nacido, que también es la conciencia secundaria derivada del cerebro del bebé recién nacido, comienza a funcionar por sí sola. Por lo tanto, en este punto estamos hablando de dos tipos diferentes de conciencia de un bebé recién nacido que rebota. Hay un ¹ calleo conciencia primaria que mantenía los sistemas autónomos del feto en desarrollo y su cerebro en el útero de la madre antes de nacer como un bebé saltarín. Esta conciencia primaria se llama Conciencia Cósmica, también conocida por filósofos y psicólogos como La Mente Subconsciente. Luego hay una segunda conciencia que se desarrolla lentamente a partir del cerebro del bebé recién nacido que le da al bebé autoconciencia de su entorno inmediato. Esta conciencia secundaria es lo que este artículo ha llamado la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de la mente en desarrollo de un niño que acabamos de describir. Es esta conciencia secundaria que surge del cerebro del bebé recién nacido para comenzar a percibir objetos de su entorno inmediato a lo que John Locke (1788) se refirió como la mente de un bebé recién nacido que estaba vacía como una "tabla razar" desprovista de cualquier conocimiento del mundo, pero preparada para llenarse con conocimiento del mundo a través del aprendizaje gradual [10].

Por lo tanto, fue la Conciencia Cósmica primaria la que mantuvo los sistemas autónomos del cuerpo físico y el cerebro de un feto que son sensibles a las acciones reflejas de un bebé recién nacido. Y fue a través de las acciones reflejas autónomas a estímulos externos por parte de la Conciencia Cósmica de los bebés y los animales que el psicólogo/psicoanalista Freud etiquetó erróneamente como Instintos o acciones instintivas de los seres humanos y los animales. Por lo tanto, está claro que la Conciencia Cósmica o la conciencia primaria que mantiene el sistema autónomo de un feto en desarrollo a través de acciones reflejas es diferente de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de un bebé recién nacido. Por otro lado, las decisiones intencionales de un bebé o una persona de caminar o correr, sentarse o extender la mano y agarrar algo o hacer cualquier cosa que desee, surgen de la conciencia secundaria o la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de un bebé o una persona adulta. Es con esta segunda conciencia derivada del cerebro que todo tipo de decisiones de actos intencionales de comportamiento e interacciones con otras personas en la sociedad surgen como la conciencia conductual activa de una persona. Nuevamente, es a través de esta segunda conciencia objetiva activa derivada del cerebro que un niño en crecimiento llega a darse cuenta de que puede seleccionar intencionalmente las cosas.

que le da placer jugar con él, incluso jugar con otros niños (por placer), como parte del 1er Lecciones de vida en la niñez en crecimiento. Además, es a partir de esta misma Conciencia Objetiva activa derivada del cerebro de un niño en crecimiento que el niño aprende que la comida le da placer, pero no todo le da placer. Que algunas cosas duelen y producen dolor, y que deben evitarse, esto se registra como la segunda lección de vida en la Conciencia Objetiva basada en el cerebro de un niño en crecimiento. Por lo tanto, la primera gran diferencia entre la Conciencia Cósmica del niño y la Conciencia derivada del cerebro del mismo niño es la acción y la intención. La Conciencia Cósmica de un niño mantiene el sistema autónomo del cuerpo físico y del cerebro para que el cuerpo funcione normalmente todo el tiempo a través de la acción refleja [11].

Pero es la Conciencia Objetiva derivada del cerebro la que empuja al niño a actuar con la intención de interactuar con objetos y personas en su entorno inmediato, y comportarse hacia las personas y el resto del mundo que vemos que hacen los bebés y los niños. Además, esto demuestra que el efecto de la Conciencia Cósmica de un niño es interno dentro del cuerpo físico del niño, mientras que el efecto de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de un niño es externo hacia los objetos, así como hacia otras personas y el resto del mundo. Esta es una clara división del trabajo entre las influencias básicas de los dos tipos diferentes de conciencia o dos facultades diferentes de la mente en cada persona desde la infancia hasta la edad adulta. Así es también como el primer tipo de conciencia de una persona cuya influencia es interna en el mantenimiento de los sistemas autónomos dentro del cuerpo físico del niño se clasifica como Conciencia Cósmica, pero el segundo tipo de conciencia cuya influencia es externa hacia otras personas y objetos en su entorno se caracteriza como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro. Ahora bien, estos dos tipos de conciencia trabajan juntos para dirigir y mantener conjuntamente los sistemas autónomos de una persona, así como los pensamientos, acciones y comportamientos de una persona, como se ve en niños y adultos. Así, la Conciencia Cósmica controla el funcionamiento de los sistemas autónomos de una persona, mientras que la Conciencia Objetiva derivada del cerebro genera los pensamientos y el comportamiento de una persona. Sin embargo, estas dos actividades distintas de estos dos tipos diferentes de conciencia trabajan en sintonía en cada niño o en la vida de cada persona inmediatamente después del nacimiento y durante toda la vida. Se puede ver si este principio de influencia conjunta de los dos tipos de conciencia funciona sin problemas o no para dirigir los pensamientos y el comportamiento de una persona, o si las cosas se complican más en el razonamiento de una persona adulta con respecto a los procesos de pensamiento de la mente y la Conciencia humanas. Habiendo explicado los orígenes de la conciencia secundaria como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro que emerge directamente del cuerpo y el cerebro de un bebé recién nacido, la siguiente gran pregunta es: ¿Cuál es el origen de la primera conciencia o conciencia primaria que mantenía los sistemas autónomos del cuerpo y del cerebro del feto en desarrollo en el útero, conocida por los filósofos y psicólogos como La Mente Subconsciente a la que este Trabajo se ha referido como Conciencia Cósmica?

Orígenes de la Conciencia Cósmica

El libro de Bucke (1901) afirma que discernió tres formas de conciencia: la conciencia simple, poseída por ambos

animales y la humanidad. La autoconciencia, que posee la humanidad, que abarca el pensamiento, la razón y la imaginación, y la Conciencia Cósmica, que es "una forma superior de conciencia que la que posee el hombre común". En otras palabras, la Conciencia Cósmica, también llamada Mente Subconsciente, es conocida por la filosofía pero no aceptada definitivamente por la ciencia. Sin embargo, las capacidades de la Conciencia Cósmica en relación con un paciente en coma y la propia conciencia derivada del cerebro del paciente hacen que la diferencia entre la Conciencia Cósmica y la conciencia objetiva derivada del cerebro de una persona quede clara en este artículo de investigación. Entonces, la siguiente pregunta importante sobre la Conciencia es con respecto a los orígenes de la primera o primaria conciencia conocida como Conciencia Cósmica o Mente Subconsciente. Y la pregunta es; ¿cuál es la fuente y los orígenes de la Conciencia Cósmica? ¿De dónde vino la Conciencia Cósmica? La respuesta es que la Conciencia Cósmica es, ante todo, una propiedad emergente (de inteligencia) de un cuerpo físico. Entonces la pregunta es, ¿la Conciencia Cósmica es una propiedad emergente de qué cuerpo físico? Y la respuesta ineludible es que la Conciencia Cósmica es la propiedad emergente (de la inteligencia) de nuestro Planeta Tierra, así como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro es una propiedad emergente del cuerpo físico de cada persona, niño o adulto. Esto significa que, como propiedad emergente, la Conciencia Cósmica se deriva directamente de la tierra. La Conciencia Cósmica no se origina en el Universo ni en Marte, ni en Venus, ni en Júpiter ni en ningún otro planeta del Sistema Solar, excepto en nuestro Planeta Tierra únicamente. Así que, con respecto a la conciencia plena de una persona, cada persona tiene dos tipos diferentes de conciencia con dos orígenes diferentes. La Conciencia Cósmica es una conciencia del macrocosmos cuyo origen es del cuerpo material del macrocosmos de la tierra. De manera similar, los orígenes de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de cada persona provienen de los cerebros del microcosmos de cada ser humano vivo. Así pues, los seres humanos tenemos una conciencia macrocósmica (es decir, Conciencia Cósmica) procedente del macrocosmos del planeta Tierra, y una Conciencia microcósmica procedente de nuestros cerebros microcósmicos en nuestros cuerpos físicos.

Por otra parte, cuando se trata de la Conciencia y las diversas constantes del Principio Antrópico, los científicos hablan de ellas en términos de ser universales en lugar de ser terrenales y estar fuera de este mundo. Las diversas Constantes se llaman Constantes Universales y no constantes terrenales cuando, de hecho, las llamadas constantes universales no se extienden más allá de la Tierra. De hecho, no ha habido evidencia experimental de que las constantes universales que existen en la Tierra también existan en los vecinos terrestres de la Tierra, Venus y Marte, o en cualquiera de los planetas del Sistema Solar. Si las constantes universales que se encuentran en la Tierra existen en Venus o Marte, ¿no serían las atmósferas de Venus y Marte similares a la atmósfera de la Tierra? No obstante, los orígenes de las constantes universales solo se pueden encontrar en. Y la Conciencia Cósmica también solo se puede rastrear hasta el Planeta Tierra como la propiedad emergente de la inteligencia de la Tierra. Por lo tanto, este Documento ha identificado los orígenes de una de las conciencias duales en discusión, a saber, la Conciencia Cósmica con la Tierra física material. La prueba del origen de la Conciencia Cósmica es que, como propiedad emergente y sustancia no física, la Conciencia Cósmica sólo puede surgir del cuerpo físico (de la tierra) y no al revés.

redondo. Una sustancia emergente no física no puede crear un cuerpo físico.

El punto es que, así como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona solo puede originarse del cuerpo físico de un feto completamente desarrollado en un bebé recién nacido, así también la Conciencia Cósmica emergente solo puede originarse de un cuerpo físico material (de la Tierra) y no al revés, ya que los objetos físicos y los cuerpos materiales no pueden instanciarse a partir de sustancias inmateriales no físicas. Eso sería invertir la "teoría de la historia" así como "la flecha del tiempo", las cuales son tan improbables que no ocurren. Según la teoría de las condiciones iniciales, la Conciencia no existía en el momento de la explosión del big bang que desató columnas de polvo caliente fundido de materia y energía en el espacio que siguieron girando hasta que gradualmente se asentaron en galaxias, soles, lunas y planetas. Además, ser la propiedad emergente de la inteligencia de la Tierra es lo que permitió que la Conciencia Cósmica se infundiera y sobreviviera en todos los organismos que también surgieron como productos de la Tierra, incluidos nosotros, los seres humanos. De esta manera, la Conciencia Cósmica puede ser considerada el denominador común de la inteligencia, así como la inteligencia que mantiene el sistema autónomo de los animales, incluidos los humanos. Sin embargo, cada animal o ser humano individual tiene su propia Conciencia Objetiva derivada del cerebro (además de su Conciencia Cósmica) que impulsa sus actos intencionales de supervivencia, que son evidentes en todos los organismos vivos.

¿Qué tan popular es la Conciencia Cósmica?

Como uno de los dos tipos de conciencia humana, la Conciencia Cósmica es muy popular entre los místicos, religiosos, filósofos místicos, teólogos, alquimistas, metafísicos, sufíes, hindúes y budistas. Por otro lado, los científicos, físicos y especialmente los neurocientíficos desconocen la existencia de la Conciencia Cósmica como una parte significativa de la mente humana. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los místicos y los religiosos afirman conocer o experimentar la existencia de la Conciencia Cósmica? He aquí algunas de las diversas formas o mecanismos por los que la Conciencia Cósmica supuestamente habla a los místicos, religiosos y devotos del llamado reino espiritual, a saber, la intuición, la clarividencia, el presentimiento, la percepción extrasensorial, el sexto sentido, la telepatía, la visión, los poderes psíquicos, la precognición, la presentación, la premonición, la inspiración, el conocimiento previo, el presentimiento, la visión remota, la psicoquinesis e incluso los instintos.

De todas estas diversas formas en que la Conciencia Cósmica se expresa a los seres humanos, el mecanismo de expresión del pensamiento más destacado, reconocido tanto por la filosofía como por la comunidad científica, es la facultad de la intuición, común a todos. La intuición es un fenómeno mental muy curioso debido al hecho de que los filósofos, psicólogos cognitivos y neurocientíficos la reconocen como parte del sistema de pensamiento humano sin que ninguno de ellos se moleste en analizar de dónde proviene y cómo funciona, o cómo la intuición produce ideas similares a la cognición, una corazonada, el sexto sentido o la percepción extrasensorial. He aquí un hecho importante sobre la intuición: no funciona solo para los místicos o cualquier grupo de personas especiales. La intuición funciona para todos o cualquier persona en el mundo que centre sus pensamientos en un tema específico, independientemente de cuál sea el tema o qué ideas intuitivas se produzcan. La intuición es ese curioso fenómeno mental que ha ayudado a muchos

Los científicos han realizado muchos descubrimientos científicos a lo largo de los años, cuya explicación completa va más allá de los confines del espacio de este artículo. Es la facultad de la intuición, que la gente a veces llama pista, corazonada, presentimiento o instinto. ¿Recuerdas el "momento Eureka" del antiguo matemático griego Arquímedes o el descubrimiento repentino de los principios de la flotabilidad? Así es como se siente la intuición y así es exactamente como funciona la intuición en la mente humana y en los pensamientos del sistema de pensamiento humano. Por ejemplo, la respuesta a lo que una persona ha estado pensando y en lo que se ha concentrado profundamente aparece de repente en la mente de la nada. Por otro lado, esa respuesta intuitiva parece tan verdadera y siempre se demuestra que es la respuesta correcta. Así es como funciona la intuición. ¿Y de dónde viene la intuición? El hecho indiscutible es que la intuición proviene de la Conciencia Cósmica de una persona, que es la conciencia primaria de las dos o la conciencia dual de cada persona.

Clase: Hemos presentado ahora dos tipos diferentes de conciencia que operan conjuntamente en el cuerpo físico humano, así como en los pensamientos y la conducta de una persona. La conciencia primaria llamada Conciencia Cósmica que controla los sistemas autónomos de una persona, y la conciencia secundaria es la Conciencia Objetiva derivada del cerebro que proporciona los comportamientos perceptivos e intencionales de una persona que los neurocientíficos pueden observar como emanando del cerebro, lo que hace que un niño en crecimiento sea consciente de su entorno inmediato que Locke señaló que comienza como una mesa-raza vacía.

Evidencia de la división del trabajo entre la conciencia cósmica y la conciencia objetiva derivada del cerebro de cada persona (el ejemplo del paciente en coma)

El ejemplo práctico de una clara división del trabajo entre la Conciencia Cósmica de una persona y su Conciencia Objetiva derivada del cerebro es el ejemplo de un paciente en coma. Una persona en coma demuestra científicamente los límites de la capacidad o incapacidad de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona para mover intencionalmente la mano (es decir, sobrevenir) en cualquier parte del cuerpo humano en el caso de un paciente en coma. Cuando una persona cae en coma (debido a algún accidente o una enfermedad devastadora), lo que ha sucedido es que la capacidad sobreveniente descendente y ascendente de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro (del paciente en coma) para transmitir información neuronal del punto A al punto B (sobrevenir) dentro del cuerpo físico se ha visto alterada, traumatizada o bloqueada. Es por eso que un paciente yace inerte en coma.

Lo mismo puede decirse de una persona que sufre un derrame cerebral que paraliza la mitad o alguna parte del cuerpo físico. Sin embargo, tanto un paciente con derrame cerebral como un paciente en coma siguen vivos, ninguno está muerto, ambos están vivos. ¿Cómo es posible, a pesar del hecho de que una persona en coma y un cadáver yacen inertes, sin fuerzas, ambos han perdido la capacidad de su Conciencia Objetiva derivada del cerebro para moverlos a la acción? ¿Qué es lo que mantiene vivo a un paciente en coma o, mejor dicho, qué tipo de Conciencia sigue trabajando en el cuerpo físico del paciente en coma? Por otro lado, ¿por qué un paciente en coma está sólo algo muerto o "medio muerto" pero no completamente muerto; ya que la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de un paciente en coma ha perdido su

¿Capacidad sobreviniente de causalidad descendente y ascendente para mover cualquier parte del cuerpo a la acción?

La razón por la que una persona que ha caído en coma no está muerta es que uno de los dos (conciencia dual) de una persona que es responsable de mantener los sistemas autónomos, es decir, la Conciencia Cósmica, todavía está en funcionamiento y eso es lo que mantiene vivo al paciente comatoso. Sin embargo, el segundo tipo de conciencia de la conciencia dual de una persona que está a cargo de mover intencionalmente a la persona a la acción, es decir, la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de la persona, ha sufrido un shock que ha llevado a la pérdida de su capacidad de causalidad superveniente para mover cualquier parte del cuerpo a la acción, lo que ha dado lugar al estado de coma. Y el tipo específico de conciencia del paciente comatoso que ha perdido su capacidad superveniente para mover intencionalmente cualquier parte del cuerpo (a través del pensamiento) es la Conciencia Objetiva derivada del cerebro del paciente comatoso. Por lo tanto, en un paciente comatoso, es solo uno de los dos tipos de conciencia, es decir, la Conciencia Objetiva derivada del cerebro, la que ha sido incapacitada, es decir, ha perdido su capacidad superveniente para mover al paciente a la acción. La Conciencia Cósmica de una persona en coma, que es el segundo tipo de conciencia, todavía está activa y trabaja arduamente para mantener los sistemas autónomos del cuerpo físico de un paciente en coma para que funcionen con gran precisión. Por lo tanto, es el trabajo duro de la Conciencia Cósmica de una persona lo que mantiene con vida al paciente en coma. La situación del coma demuestra científicamente cuán dependiente es la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de la capacidad de la Conciencia Cósmica para mantener los sistemas autónomos de una persona sin ninguna ayuda de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de la persona.

Así, como dos pilotos de un avión, cuando un tipo de conciencia, es decir, la Conciencia Objetiva derivada del cerebro, se incapacita y pierde su capacidad superveniente de mover al paciente a la acción a través del pensamiento, el otro tipo de conciencia, conocida como Conciencia Cósmica, mantiene los sistemas autónomos del cuerpo físico funcionando perfectamente para mantener vivo al paciente en coma. Los médicos pueden dar fe de que los pacientes en coma son casos habituales en los hospitales de todo el mundo. Esta explicación ha resuelto el misterio de los comas. En otras palabras, un ser humano llega al mundo como un bebé recién nacido con una conciencia dual o de dos pilotos que consiste en la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro. La demostración científicamente comprobable de la conciencia dual en pacientes en coma, donde una de sus conciencias está incapacitada, mientras que la segunda conciencia funciona bien para mantener vivo al paciente, es un hecho desconocido que los científicos, los médicos y, especialmente, los neurocientíficos desconocen. El ejemplo de cómo la Conciencia Cósmica sostiene los sistemas autónomos de un paciente en coma cuando la Conciencia Objetiva derivada del cerebro del mismo paciente ha perdido su capacidad causal superveniente hacia abajo y hacia arriba para mover cualquier parte del cuerpo de la persona en coma puede llamarse la demostración del paciente comatoso. Ahora hemos ilustrado una evidencia clara de la existencia de dos tipos diferentes de conciencia (como se demuestra en un paciente en coma o con un derrame cerebral) que juntos constituyen la Conciencia humana completa que opera conjuntamente la mente humana así como el cuerpo físico. Así es como los dos tipos diferentes

Las unidades de conciencia que componen la totalidad de la conciencia realizan dos tareas diferentes dentro del cuerpo y la mente de una persona. Así es como la Conciencia Cósmica mantiene los sistemas autónomos del cuerpo físico, mientras que la Conciencia Objetiva derivada del cerebro se encarga de las acciones intencionales del aparato de pensamiento de una persona para determinar el significado y la naturaleza de los objetos lejanos o cercanos. Además, si bien es la Conciencia Cósmica la que mantiene y sostiene los sistemas autónomos del cuerpo de una persona normal, ya sea un niño o un adulto, es su Conciencia Objetiva derivada del cerebro la que mueve a una persona a la acción y el comportamiento hacia algo favorable como la comida, pero huye por dolor o miedo al dolor, la autodestrucción o un depredador. Entonces, estas dos áreas de las dos operaciones diferentes que ocurren dentro de la mente y el cuerpo de una persona por la Conciencia Cósmica dual y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona son tan claras como el día y la noche. Así, el comportamiento intencional y perceptivo de una persona (Qualia) surge de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro, mientras que la Conciencia Cósmica mantiene los sistemas autónomos que funcionan con precisión sin ninguna contribución y a menudo incluso sin la conciencia de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona que también son tan claros como el día y la noche.

Lógicamente, esta perfecta división del trabajo entre la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona responde al viejo problema de cuerpo/mente de Descartes, ¿no es así? La división del trabajo entre la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona también destruye los argumentos de los fisicalistas que niegan la existencia de la conciencia y los pansíquicos que afirman que todo, los objetos animados e inanimados, incluso los átomos, son psíquicos y tienen conciencia o mente. Estas afirmaciones de los fisicalistas y pansíquicos pueden verse como extrapolaciones exageradas. Para ser claros, cuando los científicos, filósofos, psicólogos y neurocientíficos hablan sobre la Conciencia, se refieren únicamente al tipo de conciencia que este artículo ha identificado como la actividad mental derivada del cerebro de una persona con la que los neurocientíficos están familiarizados. Por eso los neurocientíficos han estado muy ocupados diseccionando el cerebro para mostrar que las diferentes partes del cerebro son responsables de diferentes sensaciones, como el lóbulo frontal, ubicado detrás de la frente, que realiza gran parte del trabajo del pensamiento complejo, como planificar, imaginar, tomar decisiones y razonar. Las funciones de la memoria las llevan a cabo el hipocampo y el lóbulo temporal. La corteza olfativa es la parte de la corteza cerebral relacionada con el sentido del olfato, y el lóbulo occipital procesa las señales visuales enviadas por los ojos; al mostrar diferentes partes u órganos diferentes en el cerebro con diferentes funciones, los neurocientíficos esperan validar el hecho de que todos los mecanismos del pensamiento, la acción y el comportamiento humanos derivan del cerebro. Pero los neurocientíficos nunca han indicado o demostrado qué parte u órgano del cerebro es responsable de la percepción extrasensorial, la intuición, la clarividencia, el sexto sentido, la telepatía, la visión, los poderes psíquicos, la precognición, la presentación, la premonición, la inspiración, el conocimiento previo, la corazonada, la visión remota y la psicoquinesis. Por otra parte, cualquiera que sea la zona del cerebro que realice determinadas actividades mentales, todos los intentos de los neurocientíficos por demostrar que el cerebro es la única fuente de la inteligencia humana, siguen constituyendo sólo la mitad de la conciencia humana. Además, la Conciencia Objetiva derivada del cerebro cuyas actividades mentales

El tipo de conciencia que los neurocientíficos han asumido erróneamente como la única conciencia de una persona es la que provoca directamente el movimiento de la acción y el comportamiento. Pero, como han demostrado los pacientes en coma, la conciencia objetiva derivada del cerebro solo puede constituir la mitad de la conciencia humana, mientras que la conciencia cósmica (como se ha demostrado anteriormente en esta investigación) constituye la otra mitad de la conciencia humana.

El gran problema, "el elefante en la habitación", es que los científicos, especialmente los físicos y los neurocientíficos, no tienen idea de la existencia de la Conciencia Cósmica y de dónde proviene. Sin embargo, ambos tipos de conciencia están relacionados y son complementarios entre sí. Ambas conciencias se unen para formar la única Conciencia humana o mente humana que produce conjuntamente el compendio de todo tipo de pensamientos y comportamientos de cada persona individual en la Tierra. Por lo tanto, no se puede exagerar el énfasis en los dos orígenes diferentes de las dos partes diferentes de la Conciencia que constituyen la conciencia primaria y la conciencia secundaria de la mente humana. Por lo tanto, los dos tipos de conciencia que conforman la definición completa de la Conciencia humana que comprende la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro (con la que están familiarizados los neurocientíficos) han sido establecidos más allá de cualquier duda científica razonable.

Clase: Como se puede ver, la definición adecuada de la Conciencia como un mecanismo de pensamiento dual que comprende la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona, se topa inmediatamente con problemas epistemológicos y ontológicos. Por otro lado, la explicación de este artículo de las capacidades supervenientes ascendentes y descendentes características de la Conciencia en todo el cuerpo físico de una persona (como se explicó anteriormente) ha resuelto el antiguo problema mente-cuerpo de Descartes con respecto a cómo la conciencia no física puede mover el cuerpo físico de una persona a la acción y el comportamiento. Por lo tanto, el problema mente/cuerpo de Descartes ahora puede dejarse de lado como resultado de la definición adecuada de la Conciencia basada en el hecho de las capacidades supervenientes de la mente humana sobre el cuerpo humano que constituyen la superveniencia mental no física sobre los cuerpos físicos humanos. Lo que todos estos hechos sobre la definición simple de Conciencia significan es que si el análisis de la Conciencia por parte de científicos, filósofos, psicólogos y especialmente neurocientíficos de los pensamientos y la conducta humana se basa en el cerebro como un órgano específico y en las actividades neuronales dentro del cerebro solamente para representar la Conciencia completa de una persona, ¿cómo puede ser científicamente preciso ese análisis? Por ejemplo, si la definición adecuada de Conciencia es dual pero desde el principio los neurocientíficos la han definido como una entidad monista, ¿cómo puede ser científica o experimentalmente preciso ese análisis no científico de la Conciencia?

Evolución de la conciencia en todos los organismos y teoría de la intencionalidad (de las plantas)

Clase: El siguiente punto importante sobre la naturaleza y características de la Conciencia es el concepto de "Intencionalidad". La Intencionalidad de todos los organismos vivos, incluyendo plantas, animales, insectos, así como nosotros los seres humanos, es sobrevivir y perpetuar su especie. En otras palabras, cualquier organismo que tenga Conciencia tiene una capacidad innata de intencionalidad de supervivencia.

o el impulso de participar en actos intencionales de supervivencia. Es decir, la intencionalidad de sobrevivir es un impulso innato en todos los organismos vivos y este impulso universal deriva de la Conciencia en todos los seres vivos. Uno pensaría que este hecho sería obvio para los científicos y psicólogos, pero desafortunadamente, la intencionalidad de todos los organismos vivos de sobrevivir y perpetuar sus especies (especialmente las plantas) nunca se ha considerado un hecho científico. La intencionalidad de sobrevivir y perpetuar sus especies puede aceptarse para los animales y los seres humanos, ya que es una observación obvia. Pero la intencionalidad de sobrevivir por parte de las plantas de participar en actos intencionales de supervivencia y perpetuación de sus especies nunca se ha explorado como un tema que merezca una investigación científica rigurosa por parte de los científicos. La implicación es que debido a que los científicos y especialmente los neurocientíficos consideran al cerebro como la única fuente de conciencia de otros organismos vivos que no tienen cerebro, ¿no tienen conciencia?

Por otra parte, como las plantas obviamente no tienen cerebro, los científicos suponen imprudentemente que las plantas no pueden tener conciencia ni la intencionalidad de sobrevivir y perpetuar su especie. Por lo tanto, desde el punto de vista de que el cerebro es la única fuente de conciencia en los seres humanos y los animales (menos las plantas), se puede ver cuán miope y limitada es la idea de la conciencia basada únicamente en el cerebro y esta Conciencia Objetiva derivada del cerebro, cuando se trata de otros organismos vivos como las plantas. La pregunta crítica es: ¿las plantas tienen conciencia o no? ¿Tienen las plantas la intencionalidad de sobrevivir y perpetuar su especie o no? Claramente, las preguntas sobre la conciencia de las plantas, su intencionalidad de sobrevivir y perpetuar su especie, que las plantas obviamente demuestran que tienen, avergüenzan la insistencia de los científicos y neurocientíficos de que el cerebro solo con sus actividades neuronales de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro es el único tipo de conciencia que puede ser aceptable para la ciencia. Esta posición de los científicos plantea varias preguntas sobre cómo los científicos ven la conciencia.

Sin embargo, los científicos, físicos y neurocientíficos necesitan responder a la pregunta: dado que las plantas son organismos aparentemente conscientes (sin cerebro) – se alimentan, crecen, se reproducen, perpetúan su especie y mueren de viejas o son asesinadas por otros organismos –, ¿de dónde proviene la conciencia en las plantas?

En este artículo se ha mantenido que las plantas son organismos conscientes y que la conciencia de las plantas se deriva de su posesión del tipo de conciencia conocida como Conciencia Cósmica, que es una propiedad emergente de la Tierra. Esto significa que tanto las plantas como la Conciencia Cósmica son propiedades emergentes directas de la Tierra. Así es como las plantas adquirieron la conciencia primaria conocida como Conciencia Cósmica. Y al ser una propiedad emergente que surgió directamente de la Tierra, de manera similar a cómo las plantas surgen de la Tierra, es como la Conciencia Cósmica tiene la capacidad de sobrevenir hacia arriba y hacia abajo sobre todos los organismos vivos, incluidas las plantas, los animales y nosotros, los seres humanos, todos los cuales somos productos de la Tierra. El punto crítico final sobre la conciencia es que la conciencia, como todo lo demás que surgió de la Tierra, experimenta el proceso de evolución como resultado del ajuste fino que ha experimentado la Tierra. En otras palabras, la evolución de los seres vivos es el equivalente al ajuste fino de los productos de la Tierra a través de los primeros microbios del árbol filogenético universal de la vida.

Desde bacterias, arqueas y eucariotas hasta las etapas de insectos, peces, plantas y animales y hasta los seres humanos, se trata de un ajuste fino de los seres vivos, como lo ejemplifica el árbol filogenético de la vida. Por lo tanto, es fácil ver que la evolución es el ajuste fino biológico de los organismos vivos (Woese, Kandler y Wheelis 1990).

Por lo tanto, al igual que la evolución de los organismos, la Conciencia también evolucionó y siguió los principios de la evolución de todos los seres vivos. La genialidad de Darwin es que su teoría de la evolución se centró exclusivamente en los seres humanos y los animales, pero la teoría de la evolución de Darwin ahora se ha ampliado para cubrir todos los seres vivos, incluidas las plantas y los 5 taxones de organismos. Debe señalarse que bajo la presión del materialista "Método científico newtoniano", Darwin no mencionó la Conciencia humana, y mucho menos incluyó la conciencia de las plantas en su teoría de la evolución. Darwin tuvo que conformarse con la lógica de la "supervivencia de los animales más aptos" para transmitir sus genes para la perpetuación de su especie como el principio subyacente de la teoría de la evolución. Pero ahora, este documento finalmente ha agregado la Conciencia como la pieza faltante del rompecabezas de la teoría de la evolución de Darwin que se omitió en la gran visión de la evolución de todos los seres vivos que Darwin quería promulgar. Hasta el momento de escribir este artículo, encontrar el lugar de la Conciencia en la teoría de la evolución (que ha sido una pregunta muda para los científicos) de la que nadie quiere hablar ha sido el gran misterio de la teoría de la evolución de Darwin, que ahora se ha completado con la inclusión de la Conciencia en la teoría de la evolución. Por lo tanto, para explicar la evolución de la Conciencia en la gran teoría de la evolución de todos los seres vivos, comience con la teoría de la Intencionalidad: la intencionalidad de sobrevivir (por parte de todos los organismos vivos), o las actividades intencionales de supervivencia no solo de los humanos y los animales sino también de las actividades intencionales de supervivencia de las plantas. El impulso intencional de sobrevivir y transmitir sus genes para perpetuar su especie por parte de las plantas es incluso más intrigante y más interesante que la teoría de la "supervivencia del más apto" en el mundo animal que fue empleada como un argumento legítimo por Darwin para apaciguar el punto de vista científico newtoniano del método científico riguroso aceptado.

No hay espacio en este artículo para explicar los diferentes niveles de conciencia en las plantas y el resto de los 5 taxones de seres vivos que dependen de su Conciencia Cósmica para sus actividades intencionales de supervivencia. El impulso natural de las plantas a sobrevivir y transmitir sus genes a través de la reproducción por medio de (polinización cruzada y dispersión de semillas) por las plantas se explica en mi próximo libro: "Conciencia e intencionalidad de las plantas". El libro extrae mucha información del libro de David Attenborough (1995); La vida privada de las plantas, sobre las actividades intencionales de supervivencia de las plantas y otras especies que han sido documentadas por muchos biólogos, botánicos, jardineros e investigadores de renombre mundial revelados por el Sr. Attenborough [11]. De esta manera, los científicos ya no podrán ignorar la investigación sobre el tipo de conciencia de la que dependen las plantas para sus actividades intencionales de supervivencia para perpetuar su especie como resultado de categorizar la Conciencia Cósmica como el tipo de conciencia para las actividades intencionales de supervivencia de las plantas (a partir de la redefinición de Conciencia en este artículo). Pero, ¿no tiene la ciencia la responsabilidad de encontrar el tipo de conciencia que tienen las plantas? ¿Por qué no? Los científicos, especialmente los físicos, reclaman la autoridad de facto del conocimiento.

del universo hasta el punto de hablar de "teoría de cuerdas" y universos múltiples, pero los físicos no son capaces de descubrir la conciencia de las plantas, un hecho que ya no pueden negar o ignorar? El mundo necesita respuestas a preguntas como; ¿las plantas tienen conciencia o no? ¿Cuál es el tipo de conciencia que es la fuente de las actividades intencionales de las plantas de supervivencia y perpetuación de su especie? Las respuestas a estas preguntas sobre la conciencia de las plantas es mi próximo tema de investigación. Volviendo a la evolución de la Conciencia humana, es bastante claro que la Conciencia del actual Homo sapiens que representa a los seres humanos actuales existentes evolucionó y progresó gradualmente a un mayor grado de capacidad racional que la Conciencia de los Neandertales y los primeros Homo sapiens que se han extinguido. En otras palabras, la evolución de la conciencia es el rasgo final del ajuste fino de las especies de organismos en la tierra a través de sus características innatas de tener Conciencia y el impulso de Intencionalidad para sobrevivir. Por lo tanto, la ausencia de vida en los vecinos cercanos de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte, es una indicación de la ausencia de conciencia y de la falta de afinación de los demás planetas de nuestro Sistema Solar local. Así, este artículo comenzó demostrando el dualismo de la Conciencia, la división del trabajo entre los dos tipos diferentes de Conciencia, el funcionamiento conjunto de la conciencia dual y la evolución de la Conciencia en otros organismos vivos como las plantas.

A pesar de estos hechos, los teóricos de la identidad, los físicos y los neurocientíficos que no tienen idea de la existencia de la conciencia cósmica y que piensan que la conciencia objetiva derivada del cerebro es la conciencia completa de una persona, extrapolan aún más la idea de que el cerebro y la conciencia son una y la misma cosa. El gran problema con la afirmación de los teóricos de la identidad y los neurocientíficos de que el cerebro y la conciencia son una y la misma cosa es que un profano dice que el hardware y el software de las computadoras son una y la misma cosa. También equivale a equiparar el motor de búsqueda de Google con los servidores de Google, lo que obviamente no es cierto. Por otro lado, las personas que nacieron antes de la invención de las computadoras y los teléfonos celulares saben que existe una enorme diferencia entre el hardware y el software de las computadoras. Y nadie en su sano juicio equiparó jamás el hardware de las computadoras que fabrican empresas específicas con los motores de búsqueda de Internet que fueron inventados y son mantenidos por diferentes personas que no tuvieron nada que ver con la invención y fabricación de las computadoras. Así, para los teóricos de la identidad, los físicos y los neurocientíficos, equiparar la conciencia y el cerebro como una sola y misma cosa es similar a equiparar el hardware de una computadora con el software de una computadora. Este artículo espera que, de ahora en adelante, ningún teórico de la identidad o neurocientífico suponga erróneamente que el cerebro, un órgano físico (material) y su conciencia, que es una sustancia no física (inmaterial), son una sola y misma cosa, de la misma manera que nadie en su sano juicio puede argumentar que el hardware de una computadora de escritorio, que es un objeto físico, e Internet, que es un software de computadora no físico para aplicaciones mentales, son una sola y misma cosa.

La supremacía del dualismo

Naturaleza binaria de las células: En primer lugar, al igual que los átomos de la materia, las células son los bloques básicos de todos los organismos vivos y la división celular.

También conocida como fisión binaria, es una forma de dualismo natural que indica la adopción por parte de la naturaleza del dualismo, el dúo o el emparejamiento de clones de ADN como un proceso inevitable de creación. "En el proceso de fisión binaria, un organismo duplica su material genético o ADN y luego se divide en dos partes (citocinesis) y cada nuevo organismo recibe una copia de ADN" a través de la mitosis o la meiosis (*Enciclopedia Británica*). Así que hay dualismo de células y dualismo de conciencia. La naturaleza misma en el nivel básico hace del dualismo su proceso supremo de expansión para la perpetuación de la vida. Además, "el sistema binario es la base de las computadoras digitales que se utilizan para representar datos en una forma legible por máquinas". De ahí la supremacía del dualismo. Por otro lado, el monismo o el mono, o Uno, en oposición al dualismo, rara vez se encuentran en la naturaleza como un mecanismo de crecimiento o expansión de cualquier organismo.

Incluso la religión proclama la supremacía del dualismo al afirmar que un ser supremo creó a todos los animales en pares, dos de cada especie, macho y hembra. Y a pesar del intento de hacer de Adán el Alfa, macho, mono, el Hombre como la cabeza de todas las criaturas en la tierra, la creación del Hombre no pudo completarse hasta que el ser supremo se vio obligado a crear la mitad dual y opuesta de Adán, es decir, Eva. Así, la religión confirma la supremacía del dualismo en Adán y Eva. Así de poderosa es la supremacía del dualismo en todas partes en la naturaleza. Los diferentes conceptos en filosofía que están en posición de apoyar el dualismo son: monismo, pansiquismo y fiscalismo. Con respecto al monismo, queda claro a partir del análisis anterior tanto del monismo como del dualismo que la naturaleza ha demostrado haber elegido el dualismo sobre el monismo. Con respecto al pansiquismo, el pansiquismo mezcla objetos animados con objetos inanimados, lo cual es una imposibilidad. Un organismo es animado y tiene sensibilidad y capacidad de sentir, como una planta o un animal, o un objeto es inanimado, como un trozo de roca, sin ningún nivel de sensibilidad. Por lo tanto, un trozo de roca nunca puede ser animado para volverse tan sensible como un organismo. El fiscalismo es lo opuesto al pansiquismo. La negación del fiscalismo de la existencia de conciencia en los organismos es totalmente errónea cuando se trata de la cuestión de la Conciencia Cósmica como una propiedad emergente de la Tierra.

Este artículo comenzó la redefinición de la conciencia al explicar la naturaleza dual de la conciencia, que consiste en una conciencia primaria llamada Conciencia Cósmica y una conciencia secundaria (derivada directamente del cerebro humano) conocida como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de cada persona. Claramente, basar la definición adecuada de la conciencia en la naturaleza dual de la conciencia hace que el dualismo (en contraste con el monismo de la conciencia) sea un concepto muy importante que merece una investigación científica rigurosa. Por lo tanto, este artículo defendió el concepto de la supremacía del dualismo como el denominador común en la naturaleza constitucional de todos los organismos vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. El diccionario define el dualismo como: "Dualismo" (del latín dualis, que significa "que contiene dos") se refiere a un sistema filosófico o conjunto de creencias en el que se cree que la existencia consiste en dos sustancias igualmente reales y esenciales como la mente y la materia y/o categorías como ser y no ser, bueno y malo, sujeto y objeto (Google Scholar). Pero nuestra comprensión del dualismo (como se explica en este artículo), va mucho más allá de eso. En todos los tipos de organismos vivos que surgieron en la Tierra, su continuación y perpetuación de la vida se basó principalmente en

dualismo o la naturaleza dual de cada organismo. Así es como el dígito 2, o el dúo, di, o un par de 2 partes opuestas interactúan para formar un organismo completamente nuevo.

Sin embargo, la interpretación del número 2 o dúo en el dualismo tiene que ser un par de opuestos complementarios y no solo 2 números ordinarios o solo 2 pares de los mismos organismos agrupados. El par del dualismo no tiene que ser solo opuestos, tienen que ser necesariamente complementarios entre sí. Y los opuestos u oposición deben ser completamente opuestos entre sí como lo demuestran científicamente los polos norte y sur (N, S) de un imán de barra, y también como se ve en los opuestos de materia y energía, cuerpo y mente, masculino y femenino, como lo demuestra el magnetismo en un imán. Dos hombres parados juntos no forman un par de hombres duales, de la misma manera que 2 mujeres agrupadas no forman un par de mujeres duales. El par de opuestos del dualismo y la complementariedad entre sí también se demuestra claramente con un par de tijeras, un par de zapatos y también en pares monistas como en la clara y la yema de huevo en un huevo. El símbolo chino del Yin y el Yang, que es mono en el exterior pero que son un par de naturalezas complementarias opuestas entrelazadas dentro de un objeto monista, también demuestra claramente cómo es un objeto con naturalezas duales. En otras palabras, la base fundamental del dualismo es la oposición y la complementariedad que permiten la utilidad de un objeto o la naturaleza de autopertuación de cualquier organismo. Es la autopertuación oposicional y complementaria entre una yema de huevo y una clara de huevo dentro de un huevo lo que da como resultado que un huevo eclosiona y se convierte en un pollo. En otras palabras, la vida no existe en un estado monista y la vida no puede prosperar en un estado monista. La vida solo puede existir en un estado dual basado en los principios fundamentales de oposición y complementariedad que se encuentran en el dualismo. Dado que tal es el caso de que la vida solo puede comenzar, existir, prosperar y perpetuarse solo en un estado dual, de ahí viene la supremacía del dualismo. Por lo tanto, no hay ningún organismo vivo en la naturaleza que escape al dualismo de naturaleza opuesta y complementaria como un requisito fundamental de la existencia. En otras palabras, la vida tal como la conocemos no puede existir y perpetuarse en un estado monista sin los principios fundacionales de oposición y complementariedad del dualismo. Puesto que la vida no puede existir ni perpetuarse a sí misma sin ser dual o sin tener las naturalezas duales de opuestos y complementariedad, esto hace que el dualismo (el par dual de opuestos y naturaleza complementaria) o el número 2 o dúo sea el número más importante de la vida en toda la naturaleza.

La vida no puede existir o persistir sin tener una naturaleza dual. ¿No es ésta la naturaleza fundamental de los organismos? Esto significa que no hay posibilidad de que ningún organismo pueda existir en un estado monista y ser capaz de perpetuarse en el mundo. Toda vida, todos los organismos tienen que tener la naturaleza dual de opuestos y complementariedad de una manera u otra para existir, sobrevivir, reproducirse y perpetuar su especie. En otras palabras, el dualismo sustenta y asegura la existencia misma de la vida y la conciencia (incluso la conciencia tiene que ser dual) en todos los seres vivos. Y el requisito de opuestos y complementariedad dentro del dualismo garantiza la supremacía del dualismo sobre cualquier otro concepto como el fiscalismo, el pansiquismo o la teoría de la identidad. Por lo tanto, cuando se trata de la naturaleza o supervivencia de los organismos o sustancias en el mundo, el dualismo es el rey. El dualismo o el dúo triunfa sobre todos los dígitos y números para la existencia y perpetuación de la vida de todos los organismos vivos en la Tierra. Por lo tanto,

De todos los dígitos del (1 al 9), el número (2), que representa el dúo como en el dualismo de Descartes, cuerpo y mente, o como en el símbolo chino del yin yang, es el dígito más importante. Esto significa que el dualismo o la naturaleza dual de la realidad es el concepto supremo en numerología. La razón es que la vida en la Tierra y todos los organismos vivos pueden prosperar y ser capaces de perpetuarse a nivel fundamental solo en un estado dual. Lo opuesto también es cierto, que la continuación y perpetuación de todas las especies de seres vivos en el mundo no pueden prosperar en un estado monista. Por lo tanto, el estado dual o dualismo es la naturaleza fundamental de cada organismo que existe. Por ejemplo, una entidad u organismo puede parecer monista o en un estado monolítico como un huevo, una semilla o incluso el cerebro humano, pero en realidad cada uno de estos ejemplos tiene una naturaleza dual dentro de su apariencia monista.

El par de opuestos del dualismo no sólo está repleto en el cuerpo humano, la dualidad es excesiva en todo el cuerpo físico humano. Para apreciar el nivel de prevalencia del par de opuestos del dualismo y los órganos complementarios en el cuerpo físico humano, considere estos hechos: la cabeza humana por sí sola tiene 7 pares de órganos, a saber, un par de ojos, un par de orejas, un par de orificios nasales, un par de labios, 2 juegos de dientes, un par de mandíbulas y el par de cerebro izquierdo y cerebro derecho. Son tantos pares de orificios receptivos sensoriales en la cabeza humana. Para no quedarse atrás, el cuerpo humano consta de un par de manos, un par de pies, un par de nalgas, un par de intestinos grueso y delgado, dos cámaras del corazón, un par de testículos/gónadas, un par de nervios, es decir, venas y arterias, músculos y huesos, un par de fluidos para hacer funcionar el cuerpo, es decir, agua y sangre, glóbulos blancos y glóbulos rojos, sistema nervioso venoso y sistema nervioso simpático y un par de riñones. Juntos, estos forman otros 12 pares de sistemas y órganos en el cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo humano no está sustentada por el dualismo? La vida humana no puede existir, prosperar y perpetuar la especie humana excepto en los pares duales de masculino y femenino. Sin esta naturaleza dual opuesta y complementaria de masculino y femenino, la vida se detendría de golpe. Lo mismo se aplica a la Conciencia, de modo que la conciencia es dual, es decir, la Conciencia Cósmica y la Conciencia Objetiva derivada del cerebro. Hay cuerpo y mente duales. Incluso el cerebro es dual (cerebro izquierdo, cerebro derecho). El cuerpo físico humano está repleto de numerosos pares de partes corporales, comenzando con los cromosomas X e Y del par de 23 cromosomas. Existe el par dual de espermatozoide y óvulo que forma el feto. Y para colmo, un par de padres duales, madre y padre, para perpetuar la vida en la especie humana.

A continuación se enumeran algunas de las entidades no vivientes con naturalezas duales, opuestas y complementarias que hacen posible cualquier acción, por ejemplo, materia y energía, fluido y sólido, orden y caos, el Yin Yang chino, estático y cinético, acidez y alcalinidad, partícula y onda, caos y ajuste fino. ¿Qué objetos o sustancias pueden existir o persistir en un estado monista sin alguna forma de estado dual opuesto y complementario? ¿Cuáles son las listas de objetos que existen en estado húmedo? Empecemos con un huevo que se puede sostener en la palma de la mano o lanzar hacia arriba y atrapar en la palma. Sin embargo, dentro de un huevo hay un par dual de opuestos en forma de yema y clara de huevo. Lo mismo puede decirse de cualquier grano o semilla. Claramente, el número 2, o el par de opuestos del dualismo, es el número de la vida.

en todo el mundo. Y la supremacía del dualismo necesariamente hace que el monismo, o lo mono, sea inestable e incapaz de sostener la vida o mantener la continuidad y perpetuación de la vida en cualquier cosa viviente, o incluso en cosas mecánicas no vivientes. Esto hace que el monismo o lo mono sea el número más insignificante e improbable para el bloque de construcción de la vida o el bloque de construcción de cualquier sistema mecánico. En eso radica la supremacía del concepto de dualismo sobre conceptos como el fisicalismo, el pansiquismo o la teoría de la identidad. Por lo tanto, el dualismo reina supremo. El dualismo asegura la existencia continua de la vida.

Principio de opuestos y complementariedad en el dualismo (complementariedad de Bohr)

El principio de complementariedad utilizado en este artículo se utiliza como el opuesto del principio de complementariedad de Bohr (1927), principio de complementariedad en física, donde en lugar de que uno de los opuestos suprima al otro. En este caso, los opuestos duales dentro de un organismo interactúan y se complementan entre sí para iniciar cualquier acción de crecimiento y madurez de cualquier organismo. En ese caso, el principio de complementariedad se convierte en la tríada necesaria del principio de opuestos en el dualismo. Es decir, para que los opuestos duales en cualquier organismo interactúen con éxito, tienen que ser complementarios entre sí. No obstante, Bohr reconoció la naturaleza psicológica del principio de complementariedad como una parte ineludible de la dualidad partícula-onda. Hace 90 años, en 1927, en un Congreso Internacional en Como, Italia, Bohr dio un discurso que es reconocido como el 1.º En este caso, el término "complementariedad" se mencionó públicamente como un concepto físico [1], lo que revela el propio pensamiento de Bohr sobre la "dualidad" de Louis de Broglie. Bohr había aceptado muy lentamente la dualidad como un principio de la física: la observación minuciosa de cualquier objeto cuántico revelará un comportamiento similar a una onda o a una partícula, una u otra de dos características fundamentales y complementarias. Hoy en día, existe poco desacuerdo sobre la importancia de la complementariedad y su amplia aplicabilidad en la ciencia cuántica. Los análisis académicos extensos incluso brindan especulaciones sobre la relevancia de la complementariedad en campos tan diferentes de la física como la biología, la psicología y la antropología social [12].

Así, el uso de la complementariedad en este análisis es más como la complementariedad psicológica de los opuestos no sólo en el romance sino como la complementariedad de las sustancias duales en cada organismo. Esto se debe a que dentro del estado dual de los objetos monistas como un huevo o semillas y como en el símbolo del yin/yang, es la naturaleza complementaria de los opuestos duales lo que hace que cualquier organismo sea activo. Las partes duales complementarias se influyen mutuamente, se mezclan e interactúan para dividirse, replicarse y multiplicarse dentro de cada organismo monista como un proceso de ampliación, crecimiento, replicación que conduce a la autopetruación de la vida de cualquier organismo o especie de seres vivos. El problema que enfrentan los opuestos yin/yang en cualquier organismo monista es que la autoexpresión que el yin/yang en cualquier organismo busca para el crecimiento y la multiplicidad siempre necesita una tercera condición, a saber, la complementariedad de los opuestos duales para que cualquier acción dentro de un organismo tenga éxito. Sin la interacción complementaria (como tercera condición) entre los opuestos duales en un organismo, no hay cumplimiento de la autoexpresión entre el yin y el yang en un organismo. Curiosamente, mientras que la filosofía metafísica china permaneció apegada a la supremacía del dualismo expresado por el simbolismo yin/yang,

El pensamiento filosófico occidental le dio más importancia a la ineludible tercera condición de complementariedad con un organismo en forma de tríada, trino, La Trinidad y el dígito 3, como el impulsor necesario de la autoexpresión entre el yin y el yang en un organismo que da como resultado la formación de nuevos organismos a partir de la interacción entre opuestos duales. De ahí la importancia de la tríada (que representa la complementariedad, el 3).^{Tercera} La condición de la persona (condición de la persona) como símbolo de la plenitud de la autoexpresión y la perpetuación de la vida aparece en metáforas religiosas como el padre-madre-hijo, el triángulo equilátero, la Santísima Trinidad, así como en los dioses hindúes trinos de Brahma, Vishnu y Shiva, los 3^{Tercera} Dimensión, etc. En otras palabras, aunque la supremacía del dualismo está fuera de toda duda, es la interacción complementaria entre el yin y el yang del dualismo lo que hace posible la recurrencia de la multiplicidad de autopropagación de los organismos. No obstante, el concepto de dualismo reina supremo sobre el monismo, el pansiquismo, la fisicalidad y la teoría de la identidad.

El concepto de la emergencia de la conciencia como propiedad emergente

El término "emergencia" describe los patrones y comportamientos distintivos que pueden surgir de los sistemas complejos. La emergencia como concepto "juega un papel en las teorías de niveles integradores y de sistemas complejos. En filosofía, las teorías que enfatizan las propiedades emergentes se han llamado emergentismo". Algunos fenómenos emergentes toman la forma de simplicidad que emerge de la complejidad: la temperatura y la densidad son propiedades relacionadas con el movimiento y la disposición de grandes grupos de átomos o moléculas (*Enciclopedia Británica*). La explicación importante de una propiedad emergente es que, aunque una propiedad emergente no sea obvia a primera vista y no se pueda ver ni discernir de la parte componente de un objeto complejo o una máquina, surge como un rasgo específico o una cualidad que mejora la capacidad de la entidad compleja que no estaba presente antes. Por eso se ha dicho que el todo es más que la suma de sus partes. Una analogía de la propiedad emergente que surge de tres tipos diferentes de aeronaves, a saber, un avión de pasajeros, un avión de combate y una nave espacial, aclarará el caso de la propiedad emergente. Si se acepta que la velocidad o la aceleración es una propiedad emergente de una aeronave, se pueden ver los diferentes tipos de velocidades en las tres aeronaves en esta discusión. La velocidad de un avión de combate es muchas veces más rápida que la de un avión de pasajeros normal. Pero la velocidad de una nave espacial también es varias veces más rápida que la de un avión de combate. En otras palabras, la propiedad emergente de la velocidad de un avión de pasajeros es diferente de la propiedad emergente de un avión de combate, y también lo es la propiedad emergente de una nave espacial de la de un avión de combate.

Por otra parte, otro concepto intrigante que está estrechamente relacionado con la propiedad emergente de un objeto o máquina compleja es el concepto de ajuste fino. La pregunta es: ¿qué explica las diferentes velocidades o las diferentes propiedades emergentes de las velocidades de las tres aeronaves diferentes en discusión? La respuesta inequívoca es el ajuste fino. El ajuste fino aumentado o más alto de cada aeronave, o bien, ¿hay alguna manera de describir las velocidades diferentes o aumentadas de las tres aeronaves en cuestión? Además, las bicicletas, los automóviles y los trenes son máquinas de viaje terrestre con diferentes velocidades de movimiento. Pero las velocidades de las bicicletas, los automóviles y los trenes no pueden

Compárese con las velocidades de los aviones de pasajeros, los aviones de combate y las naves espaciales. Una vez más, ¿qué explica la diferencia en las velocidades de las máquinas que viajan por tierra y las aeronaves? Una vez más, la respuesta ineludible es el ajuste fino, el ajuste fino que se aplica a las aeronaves para que despeguen desde el suelo hacia el aire y logren mayores niveles de velocidad. Estas dos analogías de la aparición de propiedades emergentes de objetos complejos o máquinas complejas prueban que, en primer lugar, el ajuste fino y las propiedades emergentes de un objeto, ya sean máquinas naturales o artificiales, están interrelacionados hasta el punto de que son inseparables. En segundo lugar, esto indica que las propiedades emergentes de cualquier objeto o máquina, ya sean naturales o artificiales, son intrínsecamente dependientes y derivan del nivel de ajuste fino que alcanza un objeto o una máquina.

Volviendo a la lista de siete propiedades de la Tierra, incluyendo la Conciencia Cósmica, que se enumeran a continuación en este Documento, la Tierra no podría adquirir esas propiedades emergentes (que están ausentes en los planetas terrestres hermanos de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte) sin un alto nivel de ajuste fino por parte de la energía del Sol debido a la posición central de la Tierra dentro de Ricitos de Oro. Por lo tanto, el alto nivel de ajuste fino de la Tierra en oposición a la falta de ajuste fino de los tres planetas terrestres Mercurio, Venus y Marte se ha explicado con la analogía del alto nivel de velocidades de las aeronaves en comparación con las velocidades del transporte terrestre. Volviendo al concepto de emergentismo, el diccionario afirma que, "En primer lugar, que el emergentismo es una teoría sobre la estructura del mundo natural; y, en consecuencia, tiene ramificaciones relacionadas con la unidad de la ciencia. En segundo lugar, que la emergencia es una relación entre las propiedades de una entidad y las propiedades de sus partes". En cuanto al concepto de emergentismo, se afirma que "dentro de la filosofía de la ciencia, el emergentismo se analiza tanto en contraste como en paralelo al reduccionismo. Esta teoría filosófica sugiere que las propiedades y los fenómenos de nivel superior surgen de las interacciones y la organización de entidades de nivel inferior y, sin embargo, no son reducibles a estos componentes más simples". Como resultado de la definición anterior de emergencia, un ejemplo de una propiedad emergente en filosofía podría ser una interpretación filosófica y científica de la conciencia. Es decir, las neuronas individuales dentro de un cerebro humano no poseen la propiedad de la conciencia por sí mismas".

Sin embargo, el término emergencia y el concepto de propiedades emergentes (de la Tierra) tal como se aplican en este documento se refieren específicamente a la existencia de vida y todo lo demás que sustenta la vida en la Tierra, en comparación con la ausencia de esas mismas cosas que deberían sustentar la vida en Venus y Marte. En otras palabras, todas las cosas naturales que sustentan la Tierra son propiedades emergentes de la Tierra. Por lo tanto, aquí hay una lista de cosas naturales que son propiedades emergentes de la Tierra.

1. La vida, la vida –es decir, toda vida– es una propiedad emergente de la tierra.
2. La electricidad es una propiedad emergente de la tierra.
3. El magnetismo es una propiedad emergente de la Tierra.
4. Las Constantes Universales son la propiedad emergente de la tierra.
5. La Conciencia Cósmica es la propiedad emergente de la tierra.

6. La evolución de la vida es una propiedad emergente de la tierra, por eso todos los seres vivos evolucionan.
7. Y por supuesto, la materia y la energía son propiedades emergentes de la tierra.

En otras palabras, todos estos surgieron en la Tierra después de que la Tierra recién formada adquiriera la capacidad de sustentar vida en su atmósfera como resultado del alto nivel de ajuste fino de la Tierra por la energía térmica del Sol. El nivel y la intensidad de la energía térmica del Sol en el planeta Tierra es el resultado de la posición central de la Tierra dentro de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro es una enorme región orbital que cubre los primeros cuatro planetas más cercanos al Sol, conocidos como planetas terrestres que tienen la posibilidad de sustentar vida en sus atmósferas. Los planetas terrestres son cuatro planetas dentro de la zona Ricitos de Oro que están horneados en planetas orbitales rocosos duros en el Sistema Solar, incluida la Tierra. Con respecto a las propiedades emergentes de la Tierra, hemos mencionado la vida y los seres vivos, Ricitos de Oro y el ajuste fino de la Tierra como parte de la lista de siete cosas naturales que son propiedades emergentes de la Tierra. Lo que esto significa es que la vida, Ricitos de Oro, el ajuste fino de la Tierra y las propiedades emergentes de la Tierra están todos interrelacionados entre sí y sus conexiones generales son lo que se revela en esta investigación.

Los ocho planetas del sistema solar

Los ocho planetas del Sistema Solar se dividen en tres grupos. Los cuatro primeros planetas más cercanos al Sol, a saber, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, están calentados por la alta intensidad de la energía térmica del Sol y son objetos rocosos duros que orbitan alrededor de él, conocidos como planetas terrestres que tienen la posibilidad de sustentar vida en sus atmósferas. Los dos siguientes planetas, a saber, Júpiter y Saturno, son planetas sólidos helados que son incapaces de sustentar vida en sus atmósferas frías. Y los dos últimos planetas, a saber, Urano y Neptuno, están tan lejos de la energía térmica del Sol que se conocen como planetas gaseosos. Por lo tanto, la importancia de la disposición de los ocho planetas que orbitan alrededor del Sol es que esta imagen explica perfectamente que los planetas capaces de sustentar vida son los cuatro planetas terrestres que reciben calor de la energía del Sol. También explica qué planetas son simplemente incapaces de sustentar vida en absoluto, a saber, los dos planetas helados y los dos planetas gaseosos que no reciben ninguna energía térmica del Sol. Sin embargo, de los cuatro planetas terrestres que son capaces de sustentar vida en sus atmósferas, sólo la Tierra ha demostrado ser capaz de sustentar vida. Entonces, ¿por qué los tres planetas terrestres Mercurio, Venus y Marte no pueden sustentar vida en sus atmósferas?

Razones por las cuales Mercurio, Venus y Marte no son capaces de sustentar la vida

Según la ciencia de la NASA y las sondas de la NASA enviadas al planeta Mercurio, la atmósfera de Mercurio está demasiado cerca de la energía térmica del Sol (Mercurio está a solo 36,04 millas del Sol, es tan caliente que el agua se seca en la superficie de la atmósfera de Mercurio. Por lo tanto, Mercurio no puede sostener agua en su atmósfera y, por lo tanto, no puede sostener vida en su atmósfera. Por otro lado, la razón por la que no hay vida en Venus, "Venus no tiene un campo apreciable de magnetosfera porque hay

Parece que hay poca convección en su interior fundido". La NASA Science ha indicado que demasiado metano en Venus hace que la atmósfera de Venus sea demasiado caliente para la frágil vida tal como la conocemos. En lo que respecta a Marte, Marte tampoco tiene un campo de magnetosfera apreciable, aunque lo tuvo en el pasado, porque su interior se ha solidificado" (NASA Science.net). "Marte tiene un débil remanente de un campo magnético que emana de su corteza, pero es un fenómeno débil que proporciona poca protección". La pérdida de su magnetosfera fue catastrófica para Marte". science. nasa.gov. "¿Cómo perdió Marte su agua? La mayoría se perdió en el espacio al principio de la historia de Marte, en procesos impulsados por los fotones ultravioleta del Sol y el viento solar después de que Marte perdiera su campo magnético. Marte hoy es un planeta frío y seco. Su temperatura promedio es de 50 K por debajo del punto de congelación" (NASAScience.gov.), parece que Marte, que está a 141,6 millones de millas de la energía térmica del Sol en los extremos más alejados de Ricitos de Oro) es bastante suave y un poco demasiado frío para que exista vida en Marte (NASA Science.net).

Razones por las cuales la tierra es el único planeta con vida

La razón aparente por la que hay vida en la Tierra en oposición a la ausencia de vida en Mercurio, Venus y Marte puede surgir de dos proposiciones. El primer y más importante factor es la posición central de la Tierra en la órbita de Ricitos de Oro, donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, lo que permite que haya agua y vida en la superficie de la atmósfera de la Tierra. La segunda proposición es el alto nivel de ajuste fino de la atmósfera de la Tierra por la energía térmica del Sol, que permite que la vida tal como la conocemos (LAWKI) exista y prospere dentro de la atmósfera de la Tierra. En tercer lugar, el alto nivel de ajuste fino de la atmósfera de la Tierra que permite que la lista de siete mecanismos naturales, a saber, la vida, la electricidad, el magnetismo, las constantes universales, la conciencia cósmica, la evolución, la materia y la energía, enumerados anteriormente, ocurran en el planeta Tierra. Por lo tanto, la Tierra cumple con las siete cosas naturales que permiten que LAWKI exista y prospere y que no se encuentran en ninguno de los planetas terrestres hermanos de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte. Estas observaciones han estado bajo las narices de los físicos, cosmólogos, astrónomos y la comunidad científica todo el tiempo. Ya hemos explicado la fuente del surgimiento de la Conciencia Cósmica a partir de la tierra física, y el surgimiento de la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de las personas individuales a partir de sus cerebros en las páginas anteriores. Con respecto a los primeros emergentistas que ¹El surgimiento de las ideas surgió. Lewes (1875) afirmó que 'la emergencia en la teoría evolutiva es el surgimiento de un sistema que no se puede predecir o explicar a partir de 'condiciones antecedentes' [13]. Exactamente, especialmente en relación con los seres vivos que surgieron como organismos microbianos que luego evolucionaron en organismos más grandes y diferentes como los animales y nosotros los humanos. El emergentismo británico alcanzó su forma más desarrollada en: The Mind and Its Place in Nature (1925) de CD Broad [14]. Broad utiliza un criterio epistemológico para lo que pretende que sea una condición metafísica de autonomía emergente: En el último capítulo de su monumental The Mind and Its Place in Nature, Broad defiende una posición emergentista con respecto a la relación entre mente y materia: Las propiedades mentales son, en su opinión, distintas de las propiedades físicas; son propiedades que emergen cuando los procesos neurofisiológicos han alcanzado un grado suficientemente alto de complejidad (Stanford Encyclopedia).

Polanyi (1925), mientras afirmaba que "los niveles de ser y conocer pertenecen todos al concepto de emergencia, por nombrar algunas ideas que apoyan el concepto de emergencia de la conciencia" [15].

Sin embargo, ninguno de estos teóricos del concepto de surgimiento de la Conciencia humana proclamó jamás la idea de que nuestro Planeta Tierra alcanzó el tipo de conciencia conocida como (Conciencia Cósmica) como su propiedad emergente de inteligencia. En otras palabras, nadie ha afirmado jamás que la Conciencia Cósmica proviene de la tierra excepto este Documento. Por otro lado, este Documento afirma que nuestro Planeta Tierra alcanzó el tipo de conciencia conocida como Conciencia Cósmica como su propiedad emergente de inteligencia que sustenta el desarrollo de la vida y la evolución de los organismos vivos, incluidos nosotros los humanos. Esto significa que el desarrollo de la vida en la tierra coincidió con la aparición de la inteligencia de la conciencia en la tierra conocida como Conciencia Cósmica que heredó, infundió y animó todas las formas de organismos como seres vivos. Así es como los organismos animados de la vida se diferencian de los objetos inanimados como el agua, los metales y las rocas. Es por eso que la conciencia no puede separarse ni separarse del cuerpo de ningún organismo vivo, ya sea planta, animal o humano. Cualquier organismo vivo (ya sea planta, animal o humano) debe tener conciencia o morir y dejar de existir. La aparición e infusión de la Conciencia Cósmica en el tejido de la Tierra como su propiedad emergente de inteligencia es lo que hace que la Tierra sea capaz de producir organismos vivos que prosperen, de lo contrario no habría vida en la Tierra. El siguiente concepto importante de la aparición de la conciencia es que, además de la aparición de la Conciencia Cósmica (como la propiedad de inteligencia de la Tierra), que es fundamental para todos los seres vivos, cada organismo vivo (que tiene un cerebro, como los animales y los humanos) también desarrolló una conciencia individual separada basada en el cerebro conocida como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de los seres humanos que los neurocientíficos equiparan al cerebro [5]. Otros filósofos y psicólogos como la "evolución cósmica" de Teilhard de Chardin (1881) pueden haber sugerido "el movimiento hacia formas superiores de conciencia", pero nadie ha afirmado definitivamente que la Conciencia Cósmica sea una propiedad emergente de nuestro planeta Tierra [16].

Los dos tipos de afirmaciones sobre las fuentes duales de la conciencia, a saber, un tipo de conciencia como propiedad emergente de la tierra física material y el segundo tipo de conciencia como propiedad emergente del cuerpo físico humano, por controvertidas que parezcan, son sin duda las fuentes duales de la inteligencia humana. Esto se debe al hecho de que la conciencia, ya sea cósmica o basada en el cerebro, es una propiedad emergente de dos cuerpos físicos diferentes, a saber, la tierra y el cerebro de una persona. Un tipo de conciencia proviene del cuerpo físico de la tierra, mientras que el otro tipo de conciencia proviene del cerebro físico de cada persona, un hecho que es difícil de imaginar, pero que es un hecho. Y los hechos son hechos, ya que este artículo ha proporcionado una explicación detallada de las fuentes duales de la conciencia en las páginas anteriores. Este artículo explica el alto nivel de ajuste fino de la atmósfera de la Tierra que llevó a la adquisición por parte de la Tierra de la propiedad emergente de la inteligencia conocida como Conciencia Cósmica, que se conoce en filosofía y psicología como la Mente Subconsciente. A medida que la inteligencia emergente de la Tierra, la Conciencia Cósmica impregnó

Todos los organismos de la Tierra entera. La Conciencia Cósmica infundió e infundió a todos los organismos de la Tierra y animó a todos los organismos de los cinco taxones para que se convirtieran en seres vivos conscientes con intencionalidad y el impulso innato de sobrevivir. Como inteligencia del Planeta Tierra, es la inherencia e infusión de la Conciencia Cósmica en los cuerpos materiales y físicos de los organismos lo que animó a los organismos para que se convirtieran en seres vivos, al igual que el magnetismo inherente a un imán anima cada partícula del imán. Sin la inteligencia de la Tierra de la Conciencia Cósmica infundiéndolo y animando los cuerpos físicos de los organismos, habría un impulso innato de supervivencia en cualquier organismo, incluidos nosotros los humanos. Así es como todas las formas de vida de los cinco taxones son las expresiones animadas de la (propiedad emergente de la inteligencia) de la Tierra, conocida como Conciencia Cósmica.

DISCUSIÓN

Superveniencia

Cómo la conciencia cósmica animó la vida (y creó los organismos vivos): "En los años 1970 y 1980, el concepto de superveniencia figuró en los debates filosóficos como una forma prometedora de arrojar luz sobre el problema mente-cuerpo. Según la visión estándar en metafísica y filosofía de la mente, la superveniencia es una relación entre dos conjuntos de propiedades tales que: 1) varían juntos de manera regular. 2) Un conjunto de alguna manera determina al otro. 3) Que los dos conjuntos son de diferente tipo. Por ejemplo, se puede decir que las propiedades mentales supervienen sobre las propiedades físicas si son covariantes y si las propiedades físicas son más básicas que las propiedades mentales. Del mismo modo, la calvicie superviene sobre la distribución del cabello, los sistemas operativos de las computadoras supervienen sobre el hardware de las computadoras, o lo que uno podría elegir decir lo que Kim (1984) llama superveniencia "fuerte" (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

En cuanto a la pregunta: ¿Qué es la superveniencia? La idea central de la superveniencia está capturada por el lema, "no puede haber una diferencia A sin una diferencia B" [17]. En primer lugar, la superveniencia está relacionada con la conexión a tierra y la dependencia ontológica. Sin embargo, dejemos que aquellos que quieran buscarle el punto débil a la diferencia entre la conexión a tierra y la dependencia ontológica tengan sus argumentos. La forma en que se explica la superveniencia en este artículo es similar a cómo el magnetismo en una piedra imán puede extenderse fuera de la piedra imán para afectar al acero y al hierro (limaduras de hierro) cercanos, como se enseña en la clase de física de la escuela secundaria. Específicamente, la superveniencia significa la capacidad de los electrones del magnetismo de moverse hacia arriba o hacia abajo a través de las moléculas de una piedra imán fuera de los confines de un trozo de piedra imán para formar un campo magnético alrededor de cualquier trozo de piedra imán [18,19].

En otras palabras, cuando se magnetiza una pieza de metal, significa que los electrones del magnetismo (transferidos a la pieza de metal en cuestión) se han movido hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados a través del poder de superveniencia del imán a lo largo de la pieza de metal que ha sido magnetizada. Más importante aún, la superveniencia es cómo el magnetismo dentro de una piedra imán se extiende más allá de los confines de una pieza de piedra imán para formar un campo magnético alrededor de la pieza de piedra imán de tal manera que una piedra imán magnetizada atrae limaduras de hierro desde la distancia. El mismo mecanismo es cómo una piedra imán afecta a los materiales conductores de electricidad cerca de una piedra imán. La razón por la que el magnetismo en una piedra imán puede

La razón por la que el magnetismo de un imán se extiende más allá de él es que tiene una capacidad de causalidad descendente o ascendente, así como una capacidad de causalidad en todas las direcciones dentro de un imán, conocida como Superveniencia. De manera similar al magnetismo, y en el caso de los organismos vivos, especialmente los animales y nosotros los humanos, la infusión de la Conciencia Cósmica en los cuerpos materiales de todos los organismos vivos funciona como el magnetismo en un trozo de imán.

Así, tanto el magnetismo de un imán como la Conciencia Cósmica en el cuerpo humano tienen capacidad de causalidad descendente, ascendente y en todas las direcciones para extenderse más allá de los cuerpos materiales que poseen. En el caso de los animales y los humanos, su Conciencia Cósmica puede mover cualquier parte de sus cuerpos, como las piernas, las manos y el cuerpo entero, a la acción a través de la sensibilidad innata de la acción refleja dentro de sus cuerpos. El campo magnético alrededor de un imán afecta a las limaduras de hierro cercanas a través del mecanismo de atracción y repulsión. De manera similar, la capacidad sobreviniente de la Conciencia Cósmica en una persona utiliza el mecanismo de los reflejos de los músculos para extender cualquier parte del cuerpo (por ejemplo, manos, piernas, etc.), para actuar en un esfuerzo por cambiar el entorno a través de la acción refleja instantánea.

La acción refleja de cualquier organismo es su capacidad básica innata de causalidad superveniente (que todos los organismos vivos tienen) como resultado de tener Conciencia Cósmica como parte de su inteligencia innata en el mundo natural. Incluso algunas plantas muestran acción refleja en sus hojas, por ejemplo, la Mimosa Pudica, la planta carnívora del norte (Sarracenia Purpurea), la planta atrapamoscas de Venus, la planta Drosera sudafricana. Las plantas también muestran acción refleja en sus raíces en el suelo, especialmente, cuando las raíces de una planta chocan con las raíces de diferentes especies de plantas en su competencia por buscar nutrientes en el suelo [11]. Por otro lado, la superveniencia del pensamiento o superveniencia mental que también mueve el cuerpo de una persona a la acción deliberadamente en oposición a la acción refleja instantánea de los seres humanos surge del cerebro de una persona a través del segundo tipo de conciencia descrita en este documento como la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona. Para ser claros, la Conciencia Cósmica en una persona utiliza el mecanismo de la acción refleja instantánea para mover a una persona a la acción, mientras que la Conciencia Objetiva derivada del cerebro de una persona mueve a la persona a la acción a través del mecanismo del pensamiento. En otras palabras, tanto la acción refleja como el pensamiento son los dos mecanismos supervenientes de actividades que los seres humanos utilizan para el pensamiento y la conducta. Por lo tanto, la acción refleja y el pensamiento son los mecanismos de cómo la Conciencia superviene en todas las partes del cuerpo humano para mover a una persona o cualquier parte del cuerpo de una persona a la acción y la conducta. La capacidad superviniente de los dos tipos de conciencia para mover cualquier parte del cuerpo físico de una persona a la acción a través de la acción refleja o el pensamiento (Cogitación) resuelve el problema de cómo las personas a veces actúan sin pensar y cómo a veces las personas actúan solo después de pensar en una respuesta a un problema.

La Tierra como un imán gigante de (conciencia cósmica) similar a un imán magnético: los científicos ven la Tierra como una bola gigante de un planeta magnético donde el magnetismo se difunde por toda la Tierra de norte a sur (por ejemplo, los campos magnéticos del Polo Norte y el Polo Sur) muestran cómo el magnetismo rodea la Tierra y la protege de los dañinos rayos UV del Sol. De manera similar, los panpsíquicos, los clérigos, los devotos religiosos y los teóricos de la mente ven a la Tierra como un imán gigante de inteligencia conocido como Conciencia Cósmica (la mente subconsciente).

infundida en toda la tierra que anima (es decir, sobreviene) a todos los organismos y seres vivos, incluidos los seres humanos que son productos de la tierra. La infusión de la Conciencia Cósmica en el cuerpo físico material de la tierra hace que la Conciencia Cósmica sea la inteligencia innata central de todos los organismos vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. Como inteligencia de todos los seres vivos, la Conciencia Cósmica y los cuerpos físicos de los organismos y los humanos están fusionados de tal manera que los cuerpos físicos de los seres humanos y su Conciencia Cósmica no pueden separarse ni separarse entre sí sin la desaparición y desintegración del cuerpo físico de una persona. Esta es la definición de la emergencia ontológica de la conciencia que le da a la Conciencia Cósmica la capacidad intrínseca de causalidad descendente o causalidad sobreviniente ascendente en cualquier dirección dentro del cuerpo humano.

Así es como la conciencia, también conocida como mente, es capaz de mover cualquier parte del cuerpo físico de una persona, como las manos y las piernas de una persona, a través de la capacidad superveniente de la mente (conciencia) de causar efectos descendentes y ascendentes. El hecho es que los científicos están desconcertados en cuanto a cómo una conciencia inmaterial centrada en el cerebro de una persona es capaz de mover cualquier parte del cuerpo físico, como las manos o los pies de una persona, a la acción, hasta que se toma en cuenta el poder superveniente de la capacidad de causar efectos ascendentes y descendentes de la conciencia sobre el cuerpo físico de una persona. Así es como un tipo de sustancia (por ejemplo, la conciencia) en una persona puede afectar a un tipo diferente de sustancia en la misma persona (por ejemplo, el cuerpo físico), se explica aquí por el poder superveniente de la conciencia (mente) sobre el cuerpo físico. El ejemplo supremo de una sustancia (magnetismo) que afecta a otra sustancia diferente de ella (en el mismo cuerpo físico) es el magnetismo en un imán, donde el imán no material infundido en el cuerpo físico de un imán ejerce su capacidad magnética superveniente para extenderse no sólo por todo el imán, sino también fuera de él para formar un campo magnético alrededor del imán. De manera similar, la Conciencia humana también tiene capacidades supervenientes para extenderse por todo el cuerpo físico y mover cualquier parte del cuerpo físico a la acción y el comportamiento que una persona desea. Por lo tanto, es la explicación de la capacidad superveniente de la conciencia (mente) sobre cualquier cosa física (cuerpo) lo que ha bloqueado el 17° Siglo Descartes.

Los Ricitos de Oro y el ajuste fino de la Tierra: Para mayor claridad, la palabra Ricitos de Oro se refiere a las zonas orbitales específicas dentro del radio de la energía térmica del Sol que cubre los primeros cuatro planetas Mercurio, Venus, Tierra y Marte del Sistema Solar. Más allá de la zona de Ricitos de Oro que se extiende desde los cuatro planetas restantes, a saber, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no disfrutaban de ninguna energía térmica del Sol. Afortunadamente o desafortunadamente, la palabra Ricitos de Oro se ha aplicado a muchas otras cosas y condiciones en el lenguaje popular, como; el Principio de Ricitos de Oro en la ciencia cognitiva, la teoría de Ricitos de Oro, la hipótesis de Ricitos de Oro, las condiciones de vida de Ricitos de Oro, el rasgo de Ricitos de Oro y la Regla de Ricitos de Oro, etc. Sin embargo, los Ricitos de Oro mencionados en este documento de investigación se refieren específicamente a la zona de Ricitos de Oro observada en el Sistema Solar. Los primeros cuatro planetas más cercanos a la fuente de energía térmica del Sol se han convertido en planetas orbitales duros y rocosos conocidos como planetas terrestres capaces de albergar agua y vida dentro de sus atmósferas. Sin embargo, solo uno de los cuatro planetas terrestres

En concreto, se ha descubierto que la Tierra mantiene agua y vida dentro de su atmósfera. No se ha encontrado vida en los tres planetas terrestres restantes, Mercurio, Venus y Marte. Aunque el planeta Mercurio se encuentra en la zona Goldilocks, se ha descubierto que Mercurio, que es el más cercano a la fuente de calor del Sol, es demasiado caliente para que exista vida en su atmósfera. Por otro lado, Marte, que está más alejado del Sol dentro de la zona Goldilocks, parece ser un poco demasiado frío para la vida. Por lo tanto, está claro que es el planeta que se encuentra en el centro de la zona Goldilocks, es decir, la Tierra, el que se ha ajustado altamente para la existencia de la vida tal como la conocemos (LAWKI), como lo reafirma el diccionario de esta manera: "También llamada zona habitable o zona de vida, la región Goldilocks es un área del espacio en la que un planeta está a la distancia justa de su estrella de origen para que su superficie no sea ni demasiado caliente ni demasiado fría. La Tierra, por supuesto, cumple ese requisito, mientras que Venus se asa y Marte existe como un mundo helado".

Así, cuando se trata de la vida en la Tierra, lo que explica la existencia de vida en la Tierra es, en primer lugar y sobre todo, la posición central de la Tierra, intercalada entre Venus y Marte, dentro de la zona Goldilocks que permite que la Tierra mantenga agua en su superficie, a diferencia de Mercurio, Venus y Marte. El segundo factor crucial para la existencia de vida en la Tierra puede ser el alto nivel de ajuste fino de la atmósfera terrestre. En este caso, la vida puede considerarse como la propiedad emergente de un planeta. Y la capacidad de un planeta para lograr el surgimiento de vida en su atmósfera está relacionada con el nivel de ajuste fino de la atmósfera de dicho planeta dentro de la zona Goldilocks o zona habitable del Sistema Solar. Por lo tanto, estos tres factores están relacionados y son interdependientes, a saber, a) la posición favorable de un planeta dentro de la zona Goldilocks, b) que permita un alto nivel de ajuste fino, y c) que resulte en el surgimiento de vida en ese planeta en particular en comparación con sus planetas terrestres hermanos. La Tierra cumple con los tres factores, mientras que sus planetas hermanos Mercurio, Venus y Marte no. Prueba de la interrelación de tres factores, a saber, a) la posición favorable de un planeta dentro de los Ricitos de Oro de un Sistema Solar, b) el alto nivel de ajuste fino que surge del nivel de energía térmica del Sol en los Ricitos de Oro, y c) la existencia de vida como una propiedad emergente de tal planeta, razón por la cual no se ha encontrado vida en ninguno de los tres planetas terrestres restantes Mercurio, Venus y Marte que carecen de los tres factores mencionados anteriormente. O bien, ¿por qué se encuentra vida en la Tierra, pero no hay vida en Venus y Marte?

La razón por la que no se ha encontrado vida en ninguno de los planetas del Sistema Solar aparte de la Tierra se relaciona claramente con el alto nivel de ajuste fino de la Tierra y la falta de ajuste fino de las atmósferas de Mercurio, Venus y Marte por la energía térmica del Sol dentro del Sistema Solar. Por lo tanto, es demostrablemente claro que la existencia de vida en un planeta está estrechamente relacionada con el nivel de ajuste fino o la falta de ajuste fino de la atmósfera de un planeta. Y el nivel de ajuste fino de la atmósfera de un planeta está directamente relacionado con el nivel de intensidad de la energía térmica que cada planeta recibe del Sol. Esto se debe a que el grado de intensidad de la energía térmica del Sol que cada planeta recibe en su atmósfera determina el nivel de ajuste fino o la falta de ajuste fino de la atmósfera de cada planeta. Por lo tanto, el ajuste fino o la falta de ajuste fino de la atmósfera de un planeta es una de las bases cruciales para la aparición y existencia de vida en dicho planeta. También significa que el nivel de intensidad de la energía térmica del Sol en las atmósferas de cada planeta

La respuesta parece ser que sí, y de manera positiva.

Una atmósfera completamente afinada de un planeta puede ser el primer factor para la aparición de vida en dicho planeta. El segundo factor para la aparición de vida en un planeta terrestre se relaciona con el nivel de intensidad de la energía térmica del Sol que un planeta recibió en su atmósfera, que determina si estaba completamente afinada o no. El tercer factor para la aparición de vida en un planeta terrestre es la distancia distal y proximal de un planeta desde la fuente de calor del Sol dentro de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro es una vasta extensión de espacio en órbita cubierta por el alcance de la energía térmica del Sol que solidificó y coció los cuatro planetas Mercurio, Venus, Tierra y Marte hasta convertirlos en planetas terrestres. [20].

La cuarta base para la existencia de vida en un planeta terrestre es la presencia de las constantes universales, así como del Principio Antrópico. La Tierra es el único planeta terrestre que cumple con las cuatro condiciones para la aparición y generación de vida. Es por eso que se encuentra vida en la Tierra, pero no se ha encontrado vida en ninguno de los vecinos terrestres de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte. Como se explicó anteriormente, la energía térmica del Sol cae con más fuerza en el planeta más cercano al Sol (Mercurio), pero disminuye suavemente en el planeta más alejado del Sol dentro de la región de Ricitos de Oro (en este caso Marte). Las enormes distancias de los planetas desde la fuente de calor del Sol dejan en claro que el ajuste fino o la falta de ajuste fino de las atmósferas de cada uno de los planetas terrestres en la región de Ricitos de Oro es diferente entre sí. Por lo tanto, el nivel de ajuste fino de la atmósfera de un planeta o la falta de ajuste fino de la atmósfera de un planeta para la existencia de vida es la prueba más sólida de por qué habría vida o no vida en un planeta dentro de Ricitos de Oro. Como Mercurio es demasiado caliente para la existencia de vida y Marte es quizás un poco demasiado frío para la vida, esto deja a Venus y la Tierra como los 2 planetas terrestres capaces de generar vida. Sin embargo, las sondas de la NASA enviadas a Venus han mostrado niveles inusualmente altos de gas metano en la atmósfera de Venus que hace que Venus sea incapaz de sustentar vida [20]. Como las atmósferas de los 3 planetas terrestres Mercurio, Venus y Marte son incapaces de generar vida (por ahora), esto deja a la Tierra como el único planeta que estaba preparado para ser capaz de generar vida en su atmósfera. Ahora, la razón por la que hay vida en la Tierra pero no en Venus ni en ninguno de los planetas terrestres restantes de Ricitos de Oro es clara como el día y la noche. Misterio resuelto. La atmósfera mejor ajustada de la Tierra indica que la Tierra es el único planeta en la región que cumple con las 4 condiciones para la aparición y existencia de vida. Este hecho se hace evidente por la evidencia de que las sondas satelitales enviadas a Venus y Marte muestran atmósferas hostiles a la vida porque las atmósferas de Venus y Marte carecen del nivel de ajuste fino completo para la vida como lo está la atmósfera de la Tierra [20]. En otras palabras, los 3 planetas terrestres restantes todavía pueden estar experimentando algún tipo de ajuste fino por la energía térmica del Sol, pero ninguno de ellos ha alcanzado el nivel de ajuste fino completo como lo hace la Tierra. Además, la respuesta a por qué la atmósfera de la Tierra por sí sola ha sido ajustada para la aparición de vida definitivamente está relacionada con la posición central de la Tierra en el centro de la región. Debe señalarse

que la Vida tal como la Conocemos (LAWKI) es tan delicada y frágil que la energía térmica del Sol no puede ser demasiado caliente ni demasiado fría para el desarrollo de la vida. La energía térmica del Sol solo puede ser ligeramente cálida para la aparición y existencia de vida en cualquiera de los planetas terrestres, pero, incidentalmente, la atmósfera de la Tierra por sí sola cumple con el nivel de energía térmica del Sol dentro de los Goldilocks para generar y sostener la frágil LAWKI, así como las 4 calificaciones para la existencia de vida.

Por lo tanto, la ubicación de la Tierra en el centro de Ricitos de Oro, entre Venus y Marte, es la razón profunda por la que la vida existe solo en la Tierra, pero en ningún otro lugar del Sistema Solar, incluso en Ricitos de Oro. Por lo tanto, la razón principal de la existencia de la vida en la Tierra tiene que ver con la ubicación, la ubicación, la ubicación. Es decir, la ubicación central de la Tierra con Ricitos de Oro. Lógicamente, esto es tan claro como el día y la noche, independientemente y a pesar de la presencia del llamado Principio Antrópico o cualquier influencia de la Gravedad y las Constantes Universales. Por lo tanto, la región de Ricitos de Oro del Sistema Solar en la que nuestro Planeta Tierra está ubicado centralmente es la razón definitoria por la que LAWKI se desarrolló y existe en la Tierra, ya que no existe vida en ninguno de los 3 planetas terrestres restantes, Mercurio, Venus y Marte. De lo contrario, ¿por qué no hay vida en los 3 planetas terrestres que son los vecinos de la Tierra? Esto se debe a que la vida tal como la conocemos es tan delicada y frágil que depende (entre otras cosas) de una fuente de calor ligeramente favorable proveniente del Sol a una distancia específica de la energía térmica del Sol, incluso dentro de la región de Ricitos de Oro. Esto nos trae a la mente el ajuste específico favorable de la Tierra como resultado de la posición central de la Tierra en la zona favorable de Ricitos de Oro. Con el nivel adecuado de fuente de calor del Sol y una atmósfera de la Tierra altamente ajustada que permitió que el agua estuviera en la superficie de la Tierra, los organismos comenzaron a aparecer en la Tierra en la forma dual de cuerpos físicos con Conciencia Cósmica inherente como entidades vivientes. Así es como todos los organismos exhiben conciencia que diferencia a los organismos animados de los objetos inanimados. Así es también como el aspecto mental de la conciencia, en oposición a los aspectos físicos de todos los organismos, surgió como organismo viviente consciente. Y es la inherencia de la Conciencia Cósmica en los cuerpos físicos de los organismos lo que infundió vida y el impulso de sobrevivir, reproducirse y perpetuar su existencia en la Tierra. Por lo tanto, con la calificación de una tierra completamente afinada y preparada para la aparición de la vida, el desarrollo de la propiedad emergente de los cuerpos físicos de los organismos, así como la propiedad emergente de la inteligencia llamada Conciencia Cósmica que es inherente y sostiene a los organismos como entidades vivientes, siguió como un hecho. Así es como una tierra bien afinada desarrolló la propiedad emergente de la inteligencia conocida como Conciencia Cósmica que infundió, animó e instanció la sensibilidad en los organismos, incluidos nosotros, los humanos. Por otro lado, no hay prueba, o ninguna evidencia experimental, que indique la presencia de vida, mente o Conciencia en los 3 vecinos terrestres restantes de la Tierra: Mercurio, Venus o Marte.

El argumento del principio antrópico (de un planeta Tierra bien ajustado): Olvidémonos por un momento del nacimiento de todo el universo hace unos 13.800 millones de años. Los científicos afirman con pruebas de datación que nuestro Sol local y su Sistema Solar de 8 planetas se formaron en un lapso de solo 4.800 millones de años. Esto hace que el Sistema Solar sea un evento celestial muy joven en nuestro sistema solar local.

La Vía Láctea. Según los científicos, las rocas más antiguas de la Tierra tienen 4.800 millones de años, como se desprende de la Introducción a la Astronomía (Edad y origen del sistema solar). Independientemente de la edad del universo, la edad del sistema solar y la edad específica de nuestro planeta Tierra local, así es como funciona el principio antrópico: Una de las características notables de nuestro universo es que algunas de las constantes de la física parecen estar ajustadas con precisión para la aparición de observadores [21-24]. Estos ajustes finos, denominados "antrópicos" por Brandon Carter, se han estudiado durante unos 30 años e involucran tanto las constantes físicas como varios parámetros cosmológicos. Algunos de ellos están resumidos. Hasta donde sabemos, estas relaciones antrópicas no están predichas por ninguna teoría unificada e, incluso si lo estuvieran, sería notable que la teoría arrojaría exactamente las coincidencias requeridas. Aunque *anthropos* es la palabra griega para "hombre", este es un nombre inapropiado porque los ajustes finos no tienen nada que ver con el *Homo sapiens* en particular. Simplemente parecen necesarios si se va a desarrollar un grado creciente de complejidad a medida que el universo se expande y se enfría. Esto sugiere que el principio antrópico debería interpretarse realmente como un principio de complejidad. Simplemente parecen necesarios si se va a desarrollar un grado creciente de complejidad a medida que el universo se expande y se enfría. Sin embargo, la propuesta del multiverso ha llevado a un cambio en el estatus de los argumentos antrópicos porque las constantes pueden ser diferentes en los otros universos. Hemos visto que esto surge explícitamente en el escenario del paisaje de cuerdas y las constantes también pueden variar en las diferentes burbujas del escenario inflacionario [21].

Más cerca de casa, aquí en tierra firme, la segunda narrativa de la Tierra ajustada es que los científicos calculan que la vida apareció en la Tierra hace unos 3.700 millones de años. Que el medio ambiente en la Tierra carecía de oxígeno pero tenía un alto contenido de metano durante gran parte de su historia. Que la Tierra no era un lugar acogedor para la vida de plantas, animales y humanos. Que las primeras formas de vida conocidas por el hombre fueron organismos microscópicos (microbios) que dejaron señales de su presencia en las rocas hace unos 3.700 millones de años. Por otro lado, las diferencias en las edades de los planetas, así como las diferentes posiciones distales y proximales de la órbita de cada planeta alrededor del Sol, indican diferentes tasas de ajuste fino que tuvieron lugar en el Sistema Solar [21]. Debido a estas diferencias en la tasa de ajuste fino entre los 4 planetas terrestres del Sistema Solar, este documento ha propuesto una explicación natural para el ajuste fino específico de nuestro planeta Tierra en comparación con los 3 vecinos terrestres restantes de la Tierra, a saber, Mercurio, Venus y Marte que están dentro del alcance de la energía térmica del Sol conocida como Ricitos de Oro. Este documento propone que; La vida como la conocemos (LAWKI) solo puede existir en un planeta terrestre con una magnetosfera benigna (como la Tierra) en oposición a la atmósfera abrasadora de Mercurio o la atmósfera caliente por metano de Venus o la de Marte con un campo magnético débil, temperatura fría y magnetosfera perdida.

¿Existe evidencia de que la vida de ajuste fino de la Tierra? *a través de Venus y Marte?*: Los científicos que disputan o menosprecian la conexión entre el Principio Antrópico y el ajuste fino de los planetas se centran únicamente en los números decimales precisos de las Constantes Universales. Estos científicos señalan que un grado más o menos distorsionaría la gravedad o alguna otra constante universal que habría destruido la atmósfera de la Tierra sin tener en cuenta lo que causó que los 4 planetas Mercurio, Venus, la Tierra y Marte fueran terrestres en primer lugar, es decir, la

La energía térmica del Sol. Sin un ajuste fino de la atmósfera de la Tierra, ¿qué explicaría la aparición de vida en la Tierra y la inexistencia de vida en los vecinos terrestres de la Tierra, Venus y Marte?

Una de las razones por las que los organismos vivos prosperan en la Tierra es el campo magnético de protección que protege la vida de los rayos UV del Sol. "Generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo de la Tierra", el campo magnético de la Tierra protege a nuestro planeta de la radiación cósmica del Sol. Sin la magnetosfera, la acción implacable de la llamarada solar podría despojar a la Tierra de sus capas protectoras que protegen a los organismos vivos de la radiación ultravioleta del Sol. Está claro que esta burbuja magnética fue clave para ayudar a que la Tierra se convirtiera en un planeta habitable". (NASA science.gov.) "Los investigadores creen que Marte alguna vez tuvo un campo magnético global, como el de la Tierra, pero el dinamo de núcleo de hierro que lo generó se apagó hace miles de millones de años dejando solo parches de magnetismo debido a minerales magnetizados en la corteza marciana". (Institut Laue-Langevin <https://www.ill.eu>). Así, los conceptos del Principio Antrópico del ajuste fino de la Tierra propuestos por el químico Lawrence Henderson (1913), el físico RH Dicke (1961) y Fred Hoyle (1984) son todas afirmaciones válidas y proféticas sobre el ajuste fino de nuestro planeta Tierra [24-26].

Además, este artículo considera que las actividades celestiales causadas por las erupciones solares, los cambios magnéticos cíclicos de 11 años del Sol, la adquisición de magnetosfera por parte de la Tierra y los cambios magnéticos de la Tierra de vez en cuando son evidencia del continuo ajuste fino de la Tierra. Si tanto los cambios magnéticos del Sol y la Tierra como las erupciones solares del Sol (que son como una estufa encendida que parece mantener el horno encendido) se detuvieran, ¿no afectaría eso a la atmósfera de la Tierra y a la vida tal como la conocemos en la Tierra? Si tal es el caso, ¿no es eso un tipo de evidencia de una especie de ajuste fino que hizo que la atmósfera de la Tierra fuera benigna para la aparición y existencia de vida en la Tierra?

Por otra parte, parece que el ajuste fino de la Tierra puede haber sido afectado por las Constantes Universales, la leve intensidad de la energía del Sol, las fuerzas de atracción gravitatoria, la constante cosmológica, los cambios magnéticos cíclicos de 11 años del Sol de Mínimo Solar y Máximo Solar, la adquisición de la magnetosfera por parte de la Tierra y los cambios magnéticos de la Tierra de vez en cuando como parte del continuo ajuste fino de la Tierra. Todos estos eventos celestiales pueden ser la primera parte del ajuste fino de la atmósfera de la Tierra. La segunda parte del ajuste fino de la Tierra que resultó en la generación de vida fue el desarrollo dual de la Tierra de las propiedades emergentes de la Conciencia Cósmica y el mecanismo de la evolución de la vida [27-29].

Así pues, el ajuste fino de nuestro planeta Tierra no fue causado por ningún acontecimiento específico, como la Constante Cosmológica o el Principio Antrópico, sino por la lista de siete acontecimientos naturales mencionados anteriormente. Además, parece que la posición central de la Tierra entre Venus y Marte desempeñó un papel crucial en la formación de la magnetosfera perfecta de la Tierra, favorable para la vida en la estrecha franja de área benigna de Ricitos de Oro dentro del sistema solar. Este hecho es muy obvio. O bien, ¿qué evidencia explica el surgimiento de la vida en la Tierra mientras que la vida no ha surgido en Venus y Marte? Este es un descubrimiento simple que ha estado bajo las narices de físicos, astrónomos, cosmólogos y filósofos todo el tiempo, al menos desde el siglo XX.❷

Siglo en el que los científicos pudieron enviar sondas satelitales a Venus y Marte que revelaron que las atmósferas de Venus y Marte son hostiles a la vida en comparación con la magnetosfera perfecta de la Tierra que favorece la vida. Tal vez sería conveniente hacer una lista paso a paso de cómo surgió la vida en la Tierra, a saber: 1) un planeta así (la Tierra) debería estar tan duro como un planeta terrestre rocoso, 2) un planeta así debería estar situado en el centro mismo de la estrecha banda de área favorable en Ricitos de Oro y 3) un planeta así debería desarrollar una magnetosfera perfecta que tal vez incluya las Constantes Universales, la atracción gravitatoria o la Constante Cosmológica que sería favorable para el surgimiento y el sustento de la frágil vida en la Tierra. Tal vez alguien debería escribir una ecuación matemática o una ley de cómo la Tierra fue capaz de generar vida además del Principio Antrópico y las Constantes Universales entre las siete propiedades emergentes de la Tierra.

CONCLUSIÓN

No podemos completar un artículo que redefinió la Conciencia sin contar cómo los científicos llegaron a acuñar el término Conciencia, que los filósofos llamaron mente (la mente humana) durante siglos. Por lo tanto, la conclusión de este artículo se sirve mejor comparando el largo viaje de la Mente con el corto viaje de la Conciencia que ha superado a la mente hasta el punto de que ningún filósofo quiere mencionar la mente humana en ningún discurso académico y preguntar: ¿es la Conciencia diferente de la Mente? ¿Cuál es la diferencia entre Mente y Conciencia? Para aclarar la diferencia entre Conciencia y Mente, necesitamos arrojar luz sobre la historia de la Mente. Por lo tanto, la conclusión de esta investigación ha sido tanto sobre la historia de la conciencia como sobre la historia de las propiedades emergentes, la historia del ajuste fino de la Tierra, la historia de cómo la energía del Sol afecta a los planetas y la historia del papel de Ricitos de Oro. También incluye la historia de la razón por la que hay vida en la Tierra, pero no hay vida en los tres planetas terrestres de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte, como lo ilustran las diferentes tasas de ajuste fino de los planetas terrestres, como ocurre con la historia del transporte terrestre en comparación con las velocidades de las aeronaves de diferentes diseños que se analizan en esta investigación. Cuando hablamos de la mente humana, nos vienen a la mente los nombres de 5 grandes pensadores y filósofos, a saber, Platón, Descartes, Hume, Kant y más tarde Freud, en ese orden. Estos son los grandes pensadores que hicieron un lío tratando de definir la mente humana de manera tan terrible que los científicos no querían tener nada que ver con la palabra Mente. Es por eso que, al buscar una nueva palabra para reemplazar a Mente, los científicos se aferraron a la palabra Conciencia en lugar de Mente en sus intentos de definir la misma mente humana. Esta conclusión parece un poco larga, pero les aseguro que es divertido de leer.

Platón inició el lío sobre cómo funciona el sistema de pensamiento de la mente humana no tanto al definir la mente sino más bien al categorizar los modos de pensamiento como el razonamiento, la imaginación y la interpretación de lo percibido en sus líneas de pensamiento divididas ilustradas que él llamó teoría del conocimiento. Los tres modos de pensamiento de Platón consistían en acciones mentales duales de razón/dialéctica, creencia/percepción y conjetura/imaginación, como los tres modos de pensamiento. Platón estableció el hecho de que el número estándar de categorías de pensamiento de la mente humana son 3. Pero Platón inmediatamente descartó o descartó

El cuerpo proviene de la mente no física, Descartes se dio cuenta rápidamente de que no se puede asumir que lo que parece tan obvio para ti debe ser igualmente obvio para todos. Ese fue el mismo error que Platón había cometido sobre su Alma Tripartita del Hombre que no le parecía tan obvia a él, Descartes. Entra David Hume, Hume rechazó las grandes teorías de la mente de Platón y Descartes como suposiciones fantasiosas y creaciones idealistas de la razón sin (ninguna prueba fáctica de la percepción por los 5 órganos sensoriales físicos) que pueda proporcionar la mejor prueba de cualquier observación mental. En retrospectiva, lo que hizo Hume fue criticar las teorías de Platón y Descartes del conocimiento como basadas en meras suposiciones que no pueden ser percibidas por los 5 órganos sensoriales físicos de una persona. Y vaya que Hume tenía razón. En otras palabras, la filosofía de Platón y Descartes no incluía nada percibido por sus propios 5 órganos sensoriales físicos. Por lo tanto, las teorías de Platón y Descartes del conocimiento eran meros conceptos surgidos de su razonamiento sin ninguna prueba fáctica por la percepción de los 5 órganos sensoriales físicos o de ningún instrumento científico.

De esta manera, Hume demostró de manera efectiva que las ideas y teorías que Platón y Descartes habían propuesto como verdades sagradas eran conceptos y suposiciones no probadas. Y todo lo que Hume tenía que hacer era señalar que para que cualquier idea, concepto o teoría se tomara como un hecho o una verdad, debía ser certificada como verdadera por los cinco órganos sensoriales físicos de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto como la única base de observación comprobable fácticamente (a través de la experimentación científica) como prueba científica por la razón humana. En otras palabras, Hume le estaba preguntando a Platón y Descartes, ¿dónde está la prueba perceptiva (por los 5 sentidos físicos del concepto o teoría que acabas de proponer como una verdad sagrada? Deberías haber incluido la percepción por los 5 sentidos físicos como base de la prueba para tu teoría de las Almas Tripartitas del Hombre o tu teoría (de Descartes) de un universo mecánico. Por lo tanto, con una sola pregunta poderosa llamada 'La bola de demolición de Hume' que decía; ¿cuál es la base fáctica de la prueba (por los 5 sentidos físicos) de lo que ustedes (Platón y Descartes) han propuesto como verdades sagradas? ¿Cómo se pueden verificar las verdades y/o teorías que han propuesto? Armado con esta demanda de bola de demolición de pruebas derivadas de los 5 sentidos físicos como base para la observación de cualquier teoría racional, Hume demolió las "teorías racionales" de Platón y Descartes hasta que no quedó en pie ninguna teoría de la mente de Platón o Descartes. El análisis crítico de Hume de la prueba por observación o por percepción de los 5 sentidos físicos Los órganos sensoriales o la prueba por instrumentos científicos le valieron a Hume el honor de filósofo preeminente sobre Platón y Descartes en aquellos días. Por otro lado, ¿cómo es que la prueba por experimentación o la prueba por los 5 órganos físicos de hechos o verdades es conocida por un observador? Cualquier prueba de hechos a través de los 5 órganos sensoriales físicos, o a través de la experimentación científica puede ser conocida por un observador a través de la actividad mental de la percepción. La percepción es la capacidad mental de interpretar lo que uno ve a la distancia, o de dónde viene un sonido específico, o si un sonido escuchado denota un peligro del que hay que huir, o un sonido amigable al que hay que dar la bienvenida o entretener. La actividad mental de la percepción responde a la pregunta; ¿qué tipo de sonido escuchaste en la jungla? ¿O cómo se ve el animal que ves a la distancia? ¿Es un león en la distancia? Y la respuesta sería que no era un león, era solo una vaca pequeña.

Así es como funciona la facultad humana de percepción.

es cómo la facultad de percepción interpreta lo que se vio, se oyó, se olió, se saboreó y se sintió. Esto hace que la percepción por los 5 órganos sensoriales físicos sea una facultad muy importante de la mente que fue omitida en las teorías tanto de Platón como de Descartes, que Hume utilizó eficazmente contra ambos. Por lo tanto, la percepción es la facultad de la mente (en el cerebro) para interpretar las sensaciones y la información sensual traída por los órganos sensoriales físicos (al cerebro) como la mejor prueba de los hechos. La prueba de los hechos a partir de la observación por los 5 órganos sensoriales físicos fue lo que Hume defendió correctamente. Entonces, es un misterio cómo Hume perdió la oportunidad de demostrar que la "percepción" es el modo de pensamiento a través del cual las sensaciones y la información sensual de los 5 órganos sensoriales físicos se transmiten a la mente humana. Por lo tanto, Hume, que fue el empirista original, no pudo categorizar la percepción como una facultad de la mente para el empirismo. Si Hume hubiera señalado o categorizado la percepción como la facultad importante de la mente a través de la cual la mente humana interpreta la información sensual o cualquier conocimiento como prueba de hechos o prueba de observación, la teoría de la mente de Platón habría sido más clara. Entonces las cuatro facultades de la mente serían la percepción, la imaginación, la razón y la conciencia (el superyó de Freud) en ese orden. Y Hume podría haberse ganado el elogio de salvar y refinar la teoría de la mente que Platón buscó crear. Sin embargo, Hume, que defendió la percepción de las cosas vistas, oídas, olidas, gustadas y sentidas por los 5 órganos sensoriales físicos y la interpretación de esta información sensual por la mente perceptiva, no logró categorizar la percepción (que Platón mencionó anteriormente) como un modo específico de pensamiento o (como una facultad específica de la mente) para los 5 órganos sensoriales físicos. Al reconocer la percepción de la información sensual por los 5 órganos sensoriales físicos como la mejor prueba de los hechos. Pero sin categorizar la percepción como una sola facultad (ni siquiera como la más importante de la mente) como base de la prueba de los hechos en la teoría del conocimiento de Platón, Hume permitió que la confusión y la imprecisión de la teoría de la mente de Platón permanecieran tanto para la filosofía como para la psicología.

Así, con la teoría del conocimiento de Platón o Alma Tripartita (de la mente) destruida por Hume y la incertidumbre de cómo la mente o la razón humana concibe o percibe el conocimiento del mundo aún en el aire, los científicos vieron la oportunidad de evitar la palabra Mente en cualquier análisis de la observación de hechos o prueba de hechos buscando otra palabra para reemplazar a mente. Y así es como los científicos llegaron a elegir el término Conciencia en lugar de mente, en relación con el análisis de cualquier actividad mental de la mente humana. En retrospectiva, es claro cómo Emmanuel Kant, quien vino a defender o intentó restaurar la teoría de la mente de Platón, no abordó la crítica de Hume a la prueba de hechos por los 5 órganos sensoriales físicos interpretados por la Mente Perceptiva. En cambio, Kant se esforzó por inventar algo completamente nuevo que no podía caracterizarse ni categorizarse como un modo de pensamiento llamado conocimiento "a priori" o (¿una facultad mental a priori?) que fracasó y resultó ser "mucho ruido y pocas nueces" que aún dejó la teoría de la mente de Platón en confusión y en ruinas hasta el día de hoy. Entra Sigmund Freud, el psicólogo pionero que se unió a los cinco grandes pensadores y teóricos de la mente humana, como un pseudocientífico que provenía de la nueva ciencia de la psicología (para salvar la teoría de la mente de Platón). Pero una vez más, Freud terminó cocinando algo completamente nuevo que hoy se reconoce no como filosofía o psicología sino como psicoanálisis o mejor aún como terapéutica. Vestido con batas de médico y decidido a

Freud hizo un mejor trabajo que Descartes, Hume y Kant en sus intentos de rescatar la teoría de las almas tripartitas de Platón como una teoría científica legítima de la mente. En otras palabras, Freud intentó hacer de una teoría filosófica una búsqueda científica y, en retrospectiva, fracasó terriblemente. El primer ensayo de trabajo de Freud (en los intentos de hacer que la teoría del conocimiento de Platón tuviera una base más científica) fue abrir la "capucha de la mente". No el cerebro, sino la mente para liberar los pensamientos secretos y los deseos secretos de las personas, reprimidos durante mucho tiempo, que a menudo conducían a enfermedades mentales que él identificaba como esquizofrenia provocada por ansiedades que habían pasado desapercibidas. Y él, Freud, el nuevo filósofo-científico, iba a revelar algo nuevo sobre la mente humana y el pensamiento oculto que ocurre en la mente "inconsciente" al mundo entero. Pero primero, debe reescribir la teoría de la mente de Platón para demostrar su nuevo descubrimiento de cómo funciona la mente humana para producir enfermedad mental o esquizofrenia: Freud ha ideado un método para curar la enfermedad mental de la esquizofrenia que afecta a tanta gente.

Freud se propuso entonces reescribir la teoría de la mente de Platón añadiendo un modo de pensamiento importante que Platón había omitido, a saber, la Conciencia, que Freud llamó Superyó, como una de las (tres facultades de la mente) de la teoría tripartita del conocimiento de Platón. Con la adición del superyó de Freud (Conciencia) a la razón de Platón, que Freud llamó (el yo), la teoría de la mente de Freud parecía estar tomando forma. Todo lo que Freud necesitaba era un modo más de pensamiento para reescribir y restablecer los modos tripartitos de pensamiento de Platón y la gran teoría de la mente de Platón estaría bien y sería genial. Y Freud habría tenido éxito donde Descartes, Hume y Kant fracasaron. El problema era que encontrar un nuevo modo de pensamiento para completar la teoría trina de la mente de Platón no era una tarea fácil. Así que Freud inventó un nuevo modo de pensamiento al que llamó "el Ello" que movía a los humanos a la acción a través del mecanismo de los Instintos. Ahora la nueva teoría de Freud de las 3 facultades de la mente para reemplazar la teoría anterior de Platón de los 3 modos de pensamiento estaba completa. Freud llamó a sus facultades mentales trinas: ello, yo, superyó. Si Freud se hubiera detenido con su nueva teoría del ello, el yo y el superyó como las (tres facultades mentales), habría sido aclamado como el científico héroe que salvó la teoría del alma tripartita de Platón y convirtió a la ciencia en la base de una teoría filosófica. Pero Freud no se detuvo. Continuó explicando que la nueva facultad que llamó ello estaba llena de algo nuevo que llamó instintos que motivan a las personas a la acción a través de (prepárense para ello) ansiedades en la mente. Bueno, esa explicación podría aceptarse de este gran genio. Lo que destruyó la nueva teoría de la mente de Freud fueron los atributos adicionales que Freud reclamó para su facultad mental recién inventada que llamó ello y sus instintos. Freud afirmó que tanto los humanos como los animales tienen el mismo ello e instintos. Y no solo eso, sino que tanto los humanos como los animales están motivados a la acción por instintos causados por la ansiedad de huir del peligro. Freud explicó que el ello y sus instintos son uno de los modos trinos de pensamiento o una de las facultades de la mente. Incluso afirmó que los instintos tienen objetivos que hacen que tanto los humanos como los animales persigan sus necesidades instintivas para satisfacerlas, algo que nadie había oído antes. ¡Y vaya si Freud se equivocó! Se esforzó por explicar que "el ello no está lleno de nada más que instintos", y que los instintos son los que motivan las actividades de supervivencia de los animales. En otras palabras, tanto los humanos como los animales están motivados o movidos a la acción.

por los mismos instintos que surgen del modo de pensar que él ha denominado el Ello.

Además, cuando Freud afirmó que tanto los seres humanos como los animales comparten no sólo el modo de pensar llamado Ello sino también los instintos y que los instintos tienen un objetivo y son desencadenados por ansiedades como el instinto de huir o luchar, se desató el infierno. La nueva teoría de la mente de Freud, que expuso como Ello, Yo, Superyó, fue rechazada rotundamente por sus colegas psicólogos. Freud había logrado, sin ayuda de nadie, detener la búsqueda de grandes teorías de la mente en la filosofía y la psicología. La psicología de la mente estaba condenada para siempre. Después de la debacle de las facultades de la mente de Freud, la psicología resurgió de nuevo en Alemania reinventada por Wilhem Wundt (1832-1920, conocido como el padre de la psicología experimental). Esta vez, nadie quería volver a la teoría de la mente de Platón o Freud. "Wundt y sus colegas intentaron hacer de la psicología una disciplina científica a la que llamaron Psicología Experimental. Wundt intentó analizar la conciencia en sus elementos básicos, al igual que los físicos y los químicos", refiriéndose a las investigaciones de la conciencia en lugar de las investigaciones de la mente. Los científicos inmediatamente se aferraron al término Conciencia porque nadie quería tener nada que ver con la palabra Mente o con las facultades de la mente. Es por eso que en la actualidad en 2024, la nueva psicología que evolucionó después de Freud no tiene una teoría específica de la mente para explicar el comportamiento humano. Los psicólogos no atribuyen el comportamiento de una persona a ninguna facultad de la mente (como la razón), sino que surge de su cerebro. Algunos psicólogos que se sienten incómodos explicando el comportamiento como algo que surge del cerebro (en lugar de la mente) atribuyen el comportamiento a lo que llaman "modelos mentales" o modelos mentales de comportamiento para explicar las acciones de las personas. Ahora, en lugar de que la mente humana o las facultades de la mente motiven directamente el comportamiento humano, los psicólogos, científicos y físicos modernos atribuyen el comportamiento a los niveles de desarrollo cerebral al afirmar que; el cerebro de un menor o de un joven no está lo suficientemente desarrollado para tomar decisiones correctas. Esto plantea la pregunta; ¿Cómo es posible que el cerebro completamente desarrollado de muchos adultos tome decisiones no sólo equivocadas, sino terribles y horribles en cuestiones de vida o muerte? Además, para evitar por completo la idea de la mente y las facultades de la mente después de que los científicos vieron a Freud destruir la teoría de las facultades de la mente, los filósofos, psicólogos y, especialmente, los físicos, buscaron una nueva forma de examinar la mente humana libre de los restos de cualquier teoría de la mente. Así, en lugar de mente, los científicos eligieron la palabra Conciencia y, ¡voilà! La investigación sobre el funcionamiento de la mente humana ganó respeto científico y resurgió. Esta vez, los científicos tomaron el control y limitaron la definición de la palabra Conciencia a algo que deriva del cerebro o que surge de los confines del cerebro únicamente.

Pero ¿por qué limitar la fuente de la Conciencia a los confines del cerebro? Los científicos no quieren lidiar con teorías ni nada que no pueda ser probado empíricamente mediante pruebas de laboratorio o instrumentos científicos (¿recuerdan a Hume?). Más importante aún, también se debe a que el cerebro es un órgano tangible u objeto que un científico puede sostener en la palma de la mano (a diferencia de la mente), cortarlo, rebanarlo y poner un trozo del cerebro en un recipiente podrido o bajo un microscopio y estudiarlo. Por lo tanto, la Conciencia y el cerebro significan una y la misma cosa (¿recuerdan la definición de Neidermeyer de que el cerebro y la Conciencia son la misma cosa?). ¿Han sido capaces los científicos de explicar

¿La conciencia, también conocida como mente, es mejor que lo que los filósofos intentaron explicar? ¿Los seres humanos todavía tienen facultades mentales como la razón, la percepción, la imaginación y la conciencia o no? La peor parte de la controversia sobre la naturaleza de la mente y la conciencia es que el problema de la mente/conciencia ha sido reemplazado por un fenómeno llamado "Singularidad" o el momento de la singularidad, donde la inteligencia artificial (también conocida como IA) no solo igualará a la inteligencia humana, sino que la IA se fusionará con la inteligencia humana hasta el punto de que los robots serán capaces de absorber e interpretar los sentimientos y emociones humanas o peor aún, los robots serán capaces de emocionarse como seres humanos, imaginar como seres humanos. La predicción es que los robots pronto superarán la conciencia humana de pensamiento lento para el año 2045.

Así que, clase, esta ha sido la historia de la mente y la conciencia. ¡Salid a caminar!

El fin.

RECONOCIMIENTO

Ninguno.

INCOMPATIBILIDAD

El autor no tiene ningún conflicto de intereses.

REFERENCIAS

- Vicente A (2013) Dónde buscar propiedades emergentes. *Estudios internacionales en filosofía de la ciencia*. 27(2):137-156.
- Henriques G (2011) Una nueva teoría unificada de la psicología. 17(290):978-985.
- Crain W (2010) *Teorías del desarrollo: conceptos y aplicaciones*. 9781315662473:448.
- Niedermeyer E (1994) Conciencia: función y definición. *Clin Electroencephalogr* 25(3):86-93.
- Niedermeyer E (1999) Un concepto de conciencia. *Ital J Neurol Sci* 20(1):7-15.
- James W (1895) Teoría del yo: Dividió el yo en dos categorías: la conciencia del "yo" y la del "mí"; dos aspectos de la mente como dos yoes de una persona.
- Duschinsky R (2012) Tabula Rasa y la naturaleza humana. *Filosofía* 87(4):509-529.
- Ryle G (1949) *El fantasma en la máquina*. El concepto de mente. 4ª ed.
- Bruntrup G (1998) ¿El emergentismo psicofísico está comprometido con el dualismo? La eficacia causal de las propiedades mentales emergentes. *Erkenntnis* 48(2/3):133-151.
- Gnevyshev MN (1977) Características esenciales del programa de 11 años ciclo solar. *Sol Phys* 51:175-183.
- Attenborough D (1995) *La vida privada de las plantas: Una historia natural del comportamiento de las plantas*. *Agris Fao Org* 15-689-52910.
- Qian SFX (2018) Los exámenes académicos de la extensión de un libro incluso proporcionan especulaciones sobre la relevancia de la complementariedad en campos tan diferentes de la física como la biología, la psicología y la antropología social.
- Lewes GH (1877) Problemas de la vida y la mente. *Historia de la filosofía de las ciencias de la vida*. 43(4):125.
- Broad CD (1925) *La mente y su lugar en la naturaleza*. *Mente* 35(137):72-80.
- Smiles VM (2015) *Mente trascendente, universo emergente en el pensamiento de Michael Polanyi*. *Teología Abierta* 1(1):480- 493.
- Chardin T (1955) *El fenómeno del hombre*.
- Lavine TZ (1984) *De Sócrates a Sartre: La búsqueda filosófica*. Un libro de bolsillo.
- Nandor F, Frank G (1958) *Freud: Diccionario de psicoanálisis*. Fawcett Premier Books.
- Morgan CL (1925) *Discusiones: Evolución emergente*. *Mind* 34(133):70-74.
- NASA Science (1976) *Ciclos solares: La pérdida de la magnetosfera de Marte fue catastrófica, lo que hace que sea demasiado frío para permitir que exista en Marte la frágil vida que conocemos*.
- Brandon C (1974) *El principio antrópico: Un diccionario de científicos*.
- Gribbin JR, Rees MJ (1989) *Coincidencias cósmicas: materia oscura, humanidad y cosmología antrópica*. 269:0-553-34740-3.
- Barrow JD, Tipler FJ (1991) *El principio cosmológico antropológico*. *Dialnet Unirioja Es* 0213-1196:119-120.
- Fred H (1983) *El Universo Inteligente*. 15(22):0718122984.
- Henderson LJ (1913) *La aptitud del medio ambiente, una investigación sobre la importancia biológica de las propiedades de la materia*. *The American Naturalist* 47(554):105-115.
- Dicke RH (1961) *Cosmología de Dirac y principio de Mach*. *Nature* 192(4801):440-441.
- Bohr N (1927) *Congreso internacional en Como*.
- Alexander (1938) Uno de los principales defensores del emergentismo británico, uno de los primeros pensadores del siglo XX. «Movimiento del siglo XX más conocido por su tesis de que la mente "emerge" del cuerpo.
- Connor T (1964) *Revista filosófica americana*.