

Ensayo

Essay

Health in gaseous societies

Salud en las sociedades gaseosas

María Noel Lapoujade

Universidad Nacional Autónoma de México

The only way to resolve the crisis of our civilization is by harmonizing ourselves with the order and the energy of the cosmos.

Taisén Deshimaru (1996, p. 194)

Crisis

My starting point is an obvious observation: we live in a period of crisis. The general crisis touches philosophy itself. In 1992, with this preoccupation in mind, I laid out the subject in an article called: *Philosophy as knowledge in crisis* (Lapoujade, 1993). Out of honesty, and to clarify, I quote the first page as the starting point of my current reflection.

My central intent –as stated in the title– is showing that philosophy is knowledge in crisis. But what does “crisis” mean? As Wittgenstein (1981) observed: “sometimes it is necessary to remove an expression from language and have it cleaned then we can put it back into circulation” (p. 76). And that is what we will do.

Etymology reminds us that originally “crisis” means “judgment” as the result of a process, the decision about a case, and, in general, the ending of an event. Thus, the word “crisis” appears associated with the final decision of an event and, as consequence, implies a change, favorable or not, a “*decisive swerve*”. A turn of this nature makes a situation difficult, thus the word implies: a dangerous phase in an

occurrence; uncertainty and risk are traits of novelty.

A crisis in an illness indicates the decisive point, the moment of sharp manifestation after which a favorable or unfavorable outcome is awaited. By extension, we speak of political crisis, gubernatorial crisis, ministerial crisis, economic crisis... Finally, philosophers speak as well of “crisis”. The crisis of philosophy, of esthetics, of metaphysics; the crisis of rationalism, the crisis of consciousness...

To say that philosophy is in crisis is not to say anything because philosophy is *knowledge in crisis*. Crisis is inherent, consubstantial to philosophy. **Philosophy is the history of all of its “radical swerves”.** **A philosophy not in crisis is its own negation, or, a dogmatic philosophy, which is equivalent. Building itself as a body of knowledge always in transition is the mark of philosophy’s inevitable job. No “solid”, consolidated philosophy exists. Philosophy is produced in a “liquid state” or is not** (Lapoujade, 1993, p. 29).

About my thoughts of 1992, today I think and

How to cite this Essay:

Lapoujade, M N. (2017). Health in gaseous societies. *Ciencias Psicológicas*, 11(2), 247-251. doi: <https://doi.org/10.22235/cp.v11i2.1501>

Correspondence: María Noel Lapoujade. Correo electrónico: maria.noel.lapoujade@gmail.com

it is the subject that I will develop in this article: *first*, the meaning of crisis that denotes all types of crisis is still current.

Second, nowadays crises have come to the point that Karl Jaspers called “limit situations”: limit of the earth, of life in the planet, of the human species, of human societies.

Third, as a consequence I have radicalized the metaphor of a liquid philosophy that I used in 1992. Philosophy as re-flection about the world, life, and our species, has transited through diverse modes, rhythms and speeds of becoming (Sp. *devenir*, Fr. *devenir*, Ger. *das Werden*).

I found that in 2000 Zygmunt Bauman used the same metaphor of a “liquid state” that I had introduced in 1992; but from the sociology of his thinking, he focuses on: “a liquid modernity”, “a liquid love” to analyze notions of transience, changes, and instability of social and human relations in our days.

The coincidence and affinity of the metaphor astonished me, albeit developed noticeably differently by Bauman, and, in my recent article *Life imaginaries in the current landscape of generalized destruction*, of April 2017, I held the thesis that from a social perspective, we have left the “liquid state” behind, and we have transitioned to societies in a “gaseous state”. The present article develops other sides of this notion, based on the same thesis (Lapoujade, 2017b).

2017: Gaseous societies

Heraclitus’ rhythmical river, in which “we bathe and we don’t bathe in the same river”, and in which —and with whom— we flow within the benign limits of the shores that canalize it’s flowing, has folded into a bucolic geography (Héraclite, 1964). Today, social developments are more appropriately adapted to a description of the gaseous states of matter.

Thesis: In 2017 societies function as gaseous societies

Today’s predominant social relations manifest their *gaseous state*.

On one hand, the comfortable coordinates of space and time in plain geometry give a bi-dimensional image, a surface, a blueprint in which solid bodies are reduced. In art, it corresponds

to painting. Tri-dimensionality incorporates the volume (width, height, depth) and studies rigid bodies. In art, it corresponds to sculpture. The fourth dimension incorporates time in the space-time continuum in which bodies are observed. In art, it corresponds to dance, theater, filmmaking, and performance.

If bi-dimensional measures are reduced imaginarily to their minimum, that is, into points and instants, then, in a fourth-dimensional framework, they become the instantaneous points by which we can describe the movement of molecules and atoms, the nucleus of energy in which physical reality is decomposed. Music is the art that focuses on instants and in which time is prevalent. I am thinking about musical notes, nucleus of energy, about the moments of silence that separate and unify them, and about their assembly into a resultant musical piece. This analysis proposes a geometry that is embodied in art (Lapoujade, 2008b).

On the other hand, the observation of the behavior of these instantaneous-points or punctual-instants of physical geometry, a geometrical reduction of the molecules and atoms in gases, is extremely fruitful to complement —through this metaphor— the analysis of the most salient traits of societies in this 2017.

This rough basic explanation of the complex processes of the fragmentation of space-time in instantaneous points can be applied metaphorically to individuals in current societies. In particular, the activity of these atomic and molecular instantaneous-points in gases allows a general description of people’s evolving lives in our current societies. Individuals are these instantaneous-points floating in societies with scarce, almost non-existent cohesion.

The gaseous state

J.B. van Helmont introduced the term gas, inspired by the Greek word chaos “empty space” (Diegel & Kwiatkowski, 1987). Matter in the gaseous state is formed by an aggregation of molecules in between which the attraction force is so lax, so weak, that this matter shows neither a determined form, nor a constant volume. Pressure, temperature and volume determine and change the gas (Diegel & Kwiatkowski, 1987).

In the gaseous state, particles that compose

the gas present molecules and atoms that are very separated from each other, in other words, there are in low density, and the force that attracts them to each other is almost inexistent. Particles moving at high speeds and in whichever direction can cover long distances without order or organization. In consequence, gases do not have a fixed form or volume, and they diffuse or can be mixed with other gaseous, liquid or solid substances.

Meaning of the metaphor of gaseous societies

Contemporary societies and interpersonal relations can be described with the gaseous societies metaphor. Contemporary societies are very different, inhabited by more diverse ethnicities, in diverse geographies, in diverse cultures and diverse political, religious, educational systems, etc.

Although different gaseous societies show distinctive ways of living their gaseous state, they all share the same chaotic condition, with a scarce and problematic social cohesion, with majority groups and heterogeneous minorities in turmoil, aside from the alarming number of murders, attacks, rapes, tortures, and diverse cruelties committed by the “rational” species—an unhinged humanity. Everywhere around the world the scenarios are of particles moving, not by the force of attraction, but by the forces of repulsion; of unstrung individuals in diverse stages of disintegration.

From the perspective of time, the succession of chaotic *instants* (Bachelard) has, in every sense of the word, blurred *duration* (Bergson) (Lapoujade, 2011). Everything is ephemeral in its vertiginous apparition and disappearance: things, interpersonal relations, and the “operation” of social institutions.

Atoms in gaseous societies are those space-time corpuscles that can be reduced to the metaphor of instantaneous-points or individuals, singularities that are diverse, dispersed, loose, isolated, without cohesion (Lapoujade, 2008b).

Earth unfolds a scenario of war, attacks, bloody repressions, murders, violence and cruelty within explosive gaseous societies.

Without reaching those “limit situations” (paraphrasing Karl Jaspers), atomic and molecular movement, chaotic, in whichever direction, without form, with acute instability, very adequately characterizes relations—institutional, working,

sentimental, relationships between couples and families, etc.—and concern especially the younger population strata, although other strata are not completely immune. Likewise, general political, religious, and educational positions, and very emphatically, ethic and aesthetic values are subjected to fluctuations and abrupt changes, and the absence of authenticity. It is a chaos in which any posture seems to fit in, and everything seems to be equally “valid”. Philosophically, I think that we are confronted by the inheritance of postmodernity.

Movement of the balance

Gaseous societies inhabit a world whose balance, in the most diverse subjects and meanings, is in a high-risk disequilibrium.

In the 5th century Acreages, a city that was as hospitable and pacific as its weather and without enduring our current planetary threat, lived Empedocles, physiologist, physician, astronomer, and esoteric, who gave a radically current poetic world view to humanity.

According to Empedocles (1964), the cosmos, with everything that exists in it, is made out of four elements: earth, water, air (ether) and fire, and its movement unfolds in a binary rhythm, alternating and cyclical. Two antagonistic forces determine this cosmic rhythm: Friendship and Hate. Friendship, Love is the force that unites the elements, it attracts them (in physics: attraction force) it bonds them together to give life to everything that inhabits the cosmos: plants, animals, stones, men... Friendship is the creative force. When the peek of Friendship wanes, the cosmos goes through a period of transition until the empire of fatal Hate arises, the force of dissolution, separation (in physics: repulsion force,) and destruction. The rotation of creation-destruction is present in all bodies of the cosmos, including the human body, who, in the prime of life is ruled and bind together by Friendship, Love; but who, in old age, disintegrates, disaggregates with the incursion of discord and Hate. Societies—says the philosopher-poet—exhibit the same kind of nature, meaning, cosmic nature.

Must we infer the topicality of his thinking for gaseous societies in 2017?

In our days, the balance is sinking under the weight of Hate.

The letters exchanged by Albert Einstein and Sigmund Freud, both figures that assemble their

exceptional scientific contributions with their life experiences of the anti-Semitic hate, explain in 1932-1933 the horror of war as inherent to human nature.

Einstein (2005) sent a letter to Freud inviting him to participate in the heated discussion about the “scourge of war.” Einstein maintains that each human being has an inherent need of hating and destroying. It remains latent in normal times, but it is usually activated with ease in unusual periods.

On his side, Freud (1981) thinks that the human being is subject to two antagonistic impulses: Eros and Thanatos, the impulse of life and the impulse of death. The death impulse pushes what is alive to its death and destruction. The impulse of life is the force that promotes life, produces it, stimulates, and increases it.

From the point of view of creative imagination as a *sine qua non* determinant of what is human, I developed in my *Homo Imaginans* the subject of creative and destructive imagination, two movements that are inherent to the actions and processes of the act of imagining (Lapoujade, 2012).

Creative imagination can also ‘create’ destructive tools and processes, of extreme cruelty as in Sade, or as the imagination of cruelty in Isadore Ducasse Lautreamont did in his *Songs of Maldoror* (Lapoujade, 2009a; 2011).

In our days the imagination secretes images with which it predominantly builds imaginaries of Hate, extreme violence, destruction of life.

I have undertaken this research about the imagination and the destructive, insane, and literally sick imaginaries, because of the necessity to account for day and night, summer and winter, light and darkness, illness and health, wakefulness and sleep, consciousness and unconsciousness, good and bad, beauty and ugliness, freedom and slavery, war and peace, life and death impulses: human light and darkness.

My Philosophy of the imagination, images and imaginaries, searches for the origin of such functions of subjectivity and inter-subjectivity, and brought me to an understanding of man as an imaging being, that I have named *Homo Imaginans*, as the origin of every other process. From my perspective, I have emphasized the luminous, generous, ethic-esthetic aspects of what is human. Which is why my open conclusion to

this work includes a call for a turn towards health, harmony, and life.

In my research, I deliberately highlight the creative aspects of the human species, of imagination as an impulse of life. The compass of my inquisitiveness is human life, free and dignified (Lapoujade, 2009b).

2017, towards a recovered health

A call for health has been made *avant la lettre* by the controversial Baruch Spinoza.

In his *Ethics*, Spinoza (1958) reveals the *conato*: each living being’s impulse of “persisting in its existence,” the instinct to preserve life, to survive, and fight for life. It is an instinct for the health of the species, its conservation, and reproduction.

In these tragic times, man has forgotten that he is a cosmic species. He has forgotten his negligibility, but that his life, which is not really even a speck of cosmic dust, is part of that cosmos. He has forgotten nothing less than the *habitat* that supports his own species, he has damaged and exhausted the planet, his *home* in the cosmos (Lapoujade, 2017a).

Michel Serres (2011) coined the expression “acosmism,” a negation of cosmos. On his side, Joseph Berque (2011) speaks of “an ill cosmos” of today’s humanity.

As for me, I have developed this pressing problem from the perspective of the History of Philosophy, through a journey with stops in essential moments for our intent, from pre-Socratics to the *cogito*, and from the *cogito* to the cosmic man, and I have researched its origins in the transition between *homo imaginans* and the cosmic man (Lapoujade, 2008a; 2010).

Diverse currents of the East’s profound wisdom -from Hindu thinking, ancient Chinese thinking since Lao Tse, Chan and, centuries after, Japanese Zen- engage with lucidity this primordial streak of life.

This is the meaning of Taisen Deshimaru’s epigraph, which, by virtue of its nature, gives the key to the unfolded text.

Hate, generalized destruction in “gaseous societies” should give way to friendship and cohesion, I am thinking about a new “condensation” of the gaseous state.

Final considerations

Amnesic about his own habitat, immersed in the chaotic and disperse movement of today's gaseous societies, man is blocked in his ability to look up into the sky and accept him or herself ruled by its law, which is active at the heart of man's incommensurable cosmic home.

The *sine qua non* condition for humanity to recover health is to recover the lost memory of its cosmic nature.

The "law of the sky" is the core metaphor. The sky symbolizes the cosmos, to look at the sky is to connect with the areas and planetary systems, imagine the galaxies, the spaces, and the black holes, with the help of today's images of high technology.

What does the sky teaches to a layperson?

It teaches order, equilibrium, harmony, and unity with the whole. Interdependent presences that coexist joined by the law of attraction of particles.

It teaches the unavoidable laws of its rigorous mathematical precision. In that same, stunned look, man is in awe with the aesthetic beauty of the mathematical mystery.

Esthetics and science in one single look. Cosmic beauty teaches sciences and arts, mathematics, geometry, astronomy, music, and painting.

Without knowing it, the unwary contemplative individual is impregnated with life by his esthetic commotion in front of the cosmic beauty.

Cosmic beauty teaches Truth and Goodness with its exemplary course. It moralizes by esthetic example. I recall Kant's (1974) valid thought: "beauty symbolizes morality."

It not only symbolizes it, but beauty is morality.

Finally, I assert with Francois Cheng (2008) that:

Each being exudes a presence and is inhabited by the capacity for beauty, and especially by the "desire for beauty" (p.22).

Once more, I reaffirm my call to recover the shuddering experience of the mystery of beauty, as the alchemical "universal solvent" of Hate and discord; beauty as the pleasure of life without threats and without terror; as the powerful magnet to awake universal attraction and a new condensation of the gaseous state.

Beauty as redemption, as Dostoevsky called it, as the ethical-esthetical path to the creative union of human forces, the path to friendship, love, life, and peace.

References

- Berque, A. (2011). Cosmos malade? *Philosophie Magazine*, (38-40).
- Cheng, F. (2008). *Cinq méditations sur la beauté*. Paris: Albin Michel.
- Deshimaru, T. (1996). *La práctica del Zen*. Barcelona: Kairos.
- Digel, W. & Kwiatkowski, G. (1987). *Meyers grosses Taschenlexicon*. Alemania: Taschenbuchverlag, Mannheim.
- Einstein, A. (2005). *Mi visión del mundo*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Empédocles (1964). Fragments (Trad. Jean Voilquin). En *Penseurs grecs avant Socrate* (pp. 115-141). Garnier Flammarion: Paris.
- Freud, S. (1981). *Obras Completas III*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Heráclite (1964). Fragments (Trad. Jean Voilquin). En *Penseurs grecs avant Socrate* (pp. 71-81). Garnier Flammarion: Paris.
- Kant I. (1974). *Kritik der Urteilskraft*. Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Lapoujade, M.N. (1993). La filosofía como saber en crisis. En *La filosofía hoy* (pp. 29-32. México. UNAM: FFyL.
- Lapoujade, M.N. (2008a). Itinerario filosófico: del cogito hacia un hombre cósmico. *Revista Estudios*, VI(87), 27-47.
- Lapoujade, M.N. (2008b). *La imaginación estética en la mirada de Vermeer*. México: Herder.
- Lapoujade, M.N. (2009a). De la perversión a la violencia natural. *Revista Península* .II(2), 121-144.
- Lapoujade, M.N. (2009b). Una estética de la salud. *Revista Realidad* (119), 169-182.
- Lapoujade, M.N. (2010). La irrupción del cogito. *Revista Estudios*, VIII(95), 7-34.
- Lapoujade, M.N. (2011). *Diálogo con G. Bachelard acerca de la poética*., México: UNAM.
- Lapoujade, M.N. (2012). *Homo imaginans I*. México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Colección de la Fuente).
- Lapoujade, M.N. (2017a). *L'imagination esthétique. Le regard de Vermeer*. Bélgica: EME éditions.
- Lapoujade, M.N. (2017b). Imaginarios de vida en el paisaje actual de destrucción generalizada. *Revista Intexto* 40, 156-168.
- Serres, M. (2011). Le paysage du monde. *Philosophie Magazine*, (9-11).
- Spinoza, B. (1958). *Ética*. México: FCE.
- Wittgenstein, L. (1981). *Observaciones*. México: Siglo XXI.

Ensayo

Essay

Salud en las sociedades gaseosas**Health in gaseous societies****María Noel Lapoujade***Universidad Nacional Autónoma de México**Sólo podremos resolver la crisis de nuestra civilización
armonizándonos con el orden y la energía del cosmos*

Taisén Deshimaru (1996, p. 194)

Crisis

Parto de una observación obvia: vivimos una época de crisis. La crisis generalizada alcanza a la filosofía misma. Esta preocupación me llevó en 1992 a plantear el tema en un artículo titulado: *La filosofía como saber en crisis* (Lapoujade, 1993). Por honestidad y claridad cito la primera página, pues es el punto de partida de mi reflexión actual.

Mi propósito central -como dice el título- es mostrar que la filosofía es un saber en crisis. Pero ¿qué significa «crisis»? Como observa Wittgenstein (1981): «Algunas veces es necesario sacar una expresión del lenguaje y mandarla limpiar, después se la puede volver a poner en circulación» (p. 76). Y esto vamos a hacer.

La etimología nos recuerda que originalmente «crisis» significa «juicio» en cuanto al resultado de un proceso, la decisión sobre un caso y, en general, la terminación de un suceso. Así, la palabra «crisis» aparece asociada con la decisión final de un acontecer y en consecuencia implica un cambio, favorable o no, un «viraje decisivo». Un giro de esta naturaleza en una situación la torna difícil por lo que la palabra denota: una fase

peligrosa de un acontecer; la incertidumbre y riesgo son rasgos de la novedad.

La crisis de una enfermedad designa el punto álgido, el momento de manifestación aguda después del cual se espera un desenlace favorable o desfavorable. Por extensión, se habla de crisis política, de gobierno, ministerial, económica... Finalmente, también los filósofos hablan de «crisis». Crisis de la filosofía, de la estética, de la metafísica; crisis del racionalismo, crisis de la conciencia...

Decir que la filosofía está en crisis es no decir nada porque ella *es un saber en crisis*. La crisis le es inherente, le es consustancial. **La filosofía es la historia de todos sus «virajes radicales». La filosofía que no está en crisis es su negación o, lo que es lo mismo, es filosofía dogmática. El constituirse como un saber siempre en transición es el sello inevitable de su que-hacer. No existe filosofía «sólida», consolidada. La filosofía se da «en estado líquido» o no se da** (Lapoujade, 1993, p. 29).

Respecto de mi pensamiento de 1992 hoy pienso y es el tema que desarrollo en el presente artículo: *primero*, la noción de crisis que denota las crisis de todo orden sigue vigente.

Cómo citar este Ensayo:

Lapoujade, M N. (2017). Salud en las sociedades gaseosas. *Ciencias Psicológicas*, 11(2), 247-251. doi: <https://doi.org/10.22235/cp.v11i2.1501>

Correspondencia: María Noel Lapoujade. UNAM. Calle 22, esq.11. Edificio "Atalaya" s/n, apto 802. Atlántida, Canelones. Uruguay
Correo electrónico: maria.noel.lapoujade@gmail.com

Segundo, en la actualidad las crisis han llegado a lo que Karl Jaspers llama “situaciones límite”: límite de la tierra, de la vida en el planeta, de la especie humana, de las sociedades humanas.

Tercero, como consecuencia de lo anterior, he radicalizado la metáfora de filosofía *líquida* que utilicé en 1992. La filosofía como re-flexión sobre el mundo, la vida, la especie, ha transitado diversas modalidades, ritmos y velocidades del devenir.

He encontrado que en 2000 Zygmunt Bauman utiliza la misma metáfora del “estado líquido” que por mi parte había introducido en 1992, pero ahora, desde la sociología su pensamiento enfoca: “la modernidad líquida”, “el amor líquido”, para analizar la transitoriedad, los cambios, la inestabilidad de las relaciones sociales, humanas en nuestros días.

Con asombro ante la coincidencia y afinidad en la metáfora, si bien con desarrollos notoriamente diferentes, en mi reciente artículo titulado *Imaginarios de vida en el paisaje actual de destrucción generalizada* (Lapoujade, 2017b), sostuve la tesis que del punto de vista social, se ha dejado atrás el “estado líquido”, se ha pasado a sociedades en “estado gaseoso”. El presente artículo desarrolla otras facetas de esta noción, con base en la misma tesis (Lapoujade, 2017b).

2017: Sociedades gaseosas

El cadencioso río de Heráclito, en el que “nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río”, en el que fluimos con él entre los límites benignos de las orillas que encauzan su fluir se ha replegado en una geografía bucólica (Heráclite, 1964). Hoy los devenires sociales se adaptan más propiamente a la descripción de los estados gaseosos de la materia.

Tesis: En 2017 las sociedades funcionan como sociedades gaseosas

Las relaciones sociales actuales predominantes manifiestan su *estado gaseoso*.

Por un lado, las confortables coordenadas de espacio y tiempo en la geometría plana proporcionan una imagen bidimensional, una superficie, un plano, al cual se reducen los cuerpos sólidos. En arte, corresponde a la pintura. La tridimensionalidad incorpora el volumen (base, alto, profundidad), estudia los cuerpos rígidos. En arte corresponde a la escultura. La cuarta dimensión incorpora el tiempo en el continuo espacio-temporal en que

se observan los cuerpos. En arte corresponde a la danza, al teatro, cine, performance.

Si se reducen imaginariamente las medidas bidimensionales a su mínimo, esto es, a puntos e instantes, entonces en el marco de la cuatridimensionalidad ellos se convierten en los puntos instantáneos en que pueden describirse los movimientos de las moléculas y los átomos, núcleos de energía, en que se descompone la realidad física. En arte, el arte centrado en los instantes, en el que el tiempo es predominante en la música. Pienso en las notas musicales, núcleos de energía, los silencios instantes, que las separan y las unen, y su ensamblaje en la pieza musical resultante. Este análisis propone una geometría encarnada en arte (Lapoujade, 2008b).

Por otro lado, la observación del comportamiento de estos puntos-instantáneos o instantes-puntuales de la geometría física, reducción geométrica de las moléculas y átomos en los gases, es extremadamente fructífera para complementar -a través de esta metáfora- el análisis de los rasgos más salientes de las sociedades en este 2017.

Esta somera noción básica de los complejos procesos de fragmentación de espacio-tiempo en puntos-instantáneos puede trasladarse metafóricamente a los individuos en las sociedades actuales. En particular la actividad de estos puntos-instantáneos atómicos y moleculares en los gases, permite describir en general el transcurrir de la vida de los individuos en las sociedades en nuestros días. Los individuos son esos puntos-instantáneos flotando en sociedades con escasa, casi nula cohesión.

El estado gaseoso

El término gas, inspirado en la palabra griega caos “espacio vacío” es introducido por J.B.van Helmont (Diegel & Kwiatkowski, 1987). La materia en estado gaseoso presenta un estado de agregación de las moléculas entre las cuales la fuerza de atracción es tan laxa, tan débil, que esta materia no presenta ni una forma determinada ni un volumen constante. La presión, la temperatura y el volumen determinan y alteran el gas (Diegel & Kwiatkowski, 1987).

En el estado gaseoso, las partículas que componen el gas, entre las cuales la fuerza de atracción es casi inexistente, presenta las moléculas y átomos muy separados unos de otros, es decir con baja densidad. Las partículas se mueven a altas velocidades y en cualquier dirección, se pueden

trasladar grandes distancias, sin orden ni organización. Los gases no tienen forma ni volumen fijo como consecuencia de las características señaladas de sus partículas, se difunden y pueden mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas o sólidas.

Sentido de la metáfora de las sociedades gaseosas

Las sociedades actuales y las relaciones interpersonales pueden describirse con la metáfora de sociedades gaseosas. Las sociedades actuales son sociedades muy diferentes, pobladas por las etnias más diversas, en diversas geografías, culturas, sistemas políticos, religiosos, educativos, etc

Si bien las sociedades gaseosas actuales revisiten peculiares maneras de vivir el estado gaseoso en los distintos pueblos, sin embargo comparten ese carácter de estado caótico, con escasa y problemática cohesión social, con grupos mayoritarios y minorías heterogéneas convulsionados, además del alarmante porcentaje de asesinatos, atentados, violaciones, torturas y crueldades diversas, por la especie “racional”, humanidad desquiciada. Los cuatro puntos cardinales son escenarios de movimientos de partículas regidas por fuerzas no ya de atracción sino de repulsión, individuos desgranándose, en diversos estados de desintegración.

Del punto de vista temporal, la sucesión de *instantes* (Bachelard) caóticos ha esfumado en todo sentido la *duración* (Bergson), (Lapoujade, 2011). Todo es efímero, en su vertiginosa aparición y desaparición: cosas, relaciones interpersonales, “funcionamiento” de las instituciones sociales.

Los átomos en las sociedades gaseosas son los corpúsculos espacio-temporales, reductibles a puntos-instantáneos metáfora de los individuos, las singularidades diversas, dispersas, sueltas, aisladas, sin cohesión (Lapoujade, 2008b).

La tierra despliega un escenario de guerra, ataques, represiones sangrientas, asesinatos, violencia y crueldad, en sociedades gaseosas explosivas.

Sin llegar a estas “situaciones límite” (parafraseo a Karl Jaspers), el caótico movimiento atómico y molecular, en cualquier dirección, informe, con una marcada inestabilidad caracteriza muy adecuadamente las relaciones institucionales, laborales, sentimentales entre ellas, las relaciones de pareja, relaciones familiares, etc sobre todo en los estratos más jóvenes de la población, sin que los otros estratos permanezcan completamente inmunes. Asimismo en general las posiciones políticas,

religiosas, educativas, y muy enfáticamente los valores éticos y estéticos están sometidos a vaivenes y cambios abruptos, ausencia de autenticidad, es un caos donde parece caber cualquier postura, y todo “vale” lo mismo. Filosóficamente considero que estamos ante la herencia de la posmodernidad.

Los vaivenes de la balanza

Las sociedades gaseosas habitan un mundo cuya balanza, en los más diversos campos y sentidos, está en un desequilibrio de alto riesgo.

Sin padecer el riesgo planetario actual, en el siglo V a.c. en Agrigento, ciudad hospitalaria y pacífica como su clima, vivió Empédocles, fisiólogo, físico, astrónomo, esotérico, regaló a la humanidad una cosmovisión poética de radical actualidad.

Según Empédocles (1964), el cosmos con todo lo que en él existe, se compone de los cuatro elementos: tierra, agua, aire (éter), fuego y despliega su movimiento en ritmo binario alternativo cíclico. Ese ritmo cósmico está determinado por dos fuerzas antagónicas: la Amistad y el Odio. La Amistad, el Amor, es la fuerza que une los elementos, los atrae (en física: fuerza de atracción), los vincula unos con otros para dar vida a todo lo que puebla el cosmos: vegetales, animales, piedras, hombres... La Amistad es la fuerza creadora. Cuando la plenitud de la Amistad decrece, se vive un periodo de transición hasta que surge el imperio del Odio funesto, fuerza de disolución, de separación (en física fuerza de repulsión), de destrucción. Esta alternancia de creación- destrucción, se da en todos los cuerpos del cosmos, incluido el cuerpo humano, que en la flor de la vida está gobernado y “aglutinado” por la Amistad, el Amor; pero que en la vejez se va desintegrando, desagregando, por la irrupción de la discordia y el Odio. Las sociedades -sostiene el poeta filósofo- exhiben la misma naturaleza, esto es, la naturaleza cósmica.

¿Es preciso inferir la actualidad de su pensamiento para las “sociedades gaseosas” en 2017?

La balanza de nuestros días se hunde bajo el peso del Odio.

En 1932-1933, las cartas entre Albert Einstein y Sigmund Freud, en quienes se une la excepcionalidad de sus aportaciones científicas con la vivencia en carne propia de los resultados del odio antisemita explican el horror de la guerra como inherente a lo humano.

Einstein (2005) envía una carta a Freud en la que le invita a participar en la discusión candente sobre “el azote de la guerra”. Einstein sostiene que en cada ser humano existe una necesidad de odiar y destruir. Ella permanece latente en tiempos normales, pero en épocas anormales suele activarse con facilidad.

Por su parte Freud (1981) piensa el ser humano como sujeto a dos impulsos antagónicos: *Eros* y *Thánatos*, pulsiones de Vida y Muerte respectivamente. El instinto de muerte empuja lo vivo a su muerte, a su destrucción. La pulsión de vida es la fuerza que propicia la vida, la produce, la estimula, la aumenta.

Desde el punto de vista de la imaginación como una determinante *sine qua non* de lo humano, en mi *Homo imaginans*, he desarrollado el tema de la imaginación creadora y destructora, dos movimientos inherentes a las acciones o procesos de imaginar (Lapoujade, 2012).

La imaginación creadora, puede además “crear” instrumentos y procesos destructivos, de crueldad extrema como en Sade, o la imaginación de la crueldad en Isadore Ducasse, Lautreamont, en sus *Cantos de Maldoror* (Lapoujade, 2009a; 2011).

En nuestros días la imaginación segrega imágenes con las que construye imaginarios predominantemente de Odio, violencia extrema, destrucción de la vida.

He emprendido estas investigaciones acerca de la imaginación y los imaginarios destructivos, enajenados, literalmente enfermos, por la necesidad de dar cuenta del día y la noche, el verano y el invierno, la salud y la enfermedad, la vigilia y el sueño, la conciencia y lo inconsciente, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la libertad y la esclavitud, la guerra y la paz, los impulsos de vida y de muerte: luz y oscuridad de lo humano.

En mi Filosofía de la imaginación, las imágenes y los imaginarios, la búsqueda de la fuente de tales funciones de la subjetividad e inter-subjetividad, me ha llevado a la concepción del hombre en tanto imaginante, que he llamado *Homo Imaginans*, como la fuente de la que emergen todos los demás procesos. Desde mi perspectiva he puesto el énfasis sobre los aspectos luminosos, generosos, ético-estéticos de lo humano. De aquí que la conclusión-abierta de este trabajo contenga un llamado a realizar un giro hacia la salud, la armonía, la vida.

En mis investigaciones, deliberadamente pongo el acento en los aspectos creadores de la

especie humana, de la imaginación como impulsos de vida. La brújula de mis inquietudes es la vida humana libre y digna (Lapoujade, 2009b).

2017, hacia una salud recobrada

Un llamado a la salud ha sido lanzado *avant la lettre* por el controvertido Baruch Spinoza.

Baruch Spinoza (1958) en su *Ética* pone al descubierto el *conato*. El conato es el impulso de cada ser viviente a “persistir en su ser”, es decir el instinto de conservación de la vida, de sobrevivencia, de luchar por la vida. Es un instinto hacia la salud de la especie, su conservación y reproducción.

En estos días aciagos el ser humano se ha olvidado que es un ser cósmico. Se ha olvidado que su ser ínfimo, que no llega a ser un grano del polvo cósmico, su vida, se inscribe en el cosmos. Se ha olvidado, ni más ni menos del *hábitat* que sostiene nuestra especie, ha lastimado y extenuado el planeta, su *hogar* en el cosmos (Lapoujade, 2017a).

Michel Serres (2011) acuñó la expresión “acosmismo”, una negación del cosmos. Por su parte Joseph Berque (2011) señala el “cosmos enfermo” de la humanidad actual.

Por mi parte he desarrollado este acuciante problema, desde el ángulo de la Historia de la Filosofía, a través de un recorrido con altos en momentos claves para nuestro propósito, desde los presocráticos al *cogito* y, del cogito al hombre cósmico, y he investigado sus raíces en el tránsito del *homo imaginans* al hombre cósmico (Lapoujade, 2008a; 2010).

En Oriente, diversas corrientes de su profunda sabiduría: pensamiento hindú, chino antiguo desde Lao Tsé, el Chan, y siglos después el Zen japonés discurren con lucidez sobre esta veta primordial de la vida.

He aquí el sentido del epígrafe de Taisén Deshimaru, el cuál por ser tal, da la clave del texto desplegado.

Consideraciones finales

El odio, la destrucción generalizada en las “sociedades gaseosas”, tendrá que dar paso a la amistad, la cohesión, pienso en una nueva “condensación” del estado gaseoso.

La amnesia de la humanidad del *hábitat* en que vive, actualmente inmersa en el caótico movimiento disperso de las “sociedades gaseosas”, le impide levantar los ojos al cielo y saberse regida

por la ley del cielo, activa en el seno de su inabarcable hogar cósmico.

La condición *sine qua non* para recuperar la salud es para la humanidad recobrar la memoria de su cosmicidad perdida.

La “ley del cielo” es la metáfora eje. Cielo simboliza el cosmos, mirar el cielo es conectarse con los espacios y sistemas planetarios, imaginar las galaxias, los espacios, los agujeros negros, con ayuda de las imágenes de la alta tecnología actual.

¿Qué enseña “el cielo” para un profano?

Enseña orden, equilibrio, armonía, unidad de todo con todo. Presencias interdependientes que conviven unidas por la ley de atracción de las partículas.

Enseña las leyes ineluctables de su rigurosa precisión matemática. En esa misma mirada atónita el individuo queda extasiado ante la belleza estética del misterio matemático.

Estética y ciencia en una sola mirada. La belleza cósmica enseña ciencias y artes, matemáticas, geometría, astronomía, música, pintura.

La conmoción estética ante el misterio de la belleza cósmica impregna de vida al incauto personaje contemplativo sin saberlo.

La belleza cósmica enseña con su transcurso ejemplar la Verdad y la Bondad. Moraliza con el ejemplo estético. Evoco el pensamiento vigente de Kant (1974): “la belleza como símbolo de la moralidad.”

No solamente la simboliza sino que ella misma es la moralidad.

En fin, afirmo con François Cheng (2008) que:

En tanto que presencia, cada ser (es) está virtualmente habitado por la capacidad para la belleza, y sobre todo por “el deseo de belleza” (p.22).

Una vez más reitero mi llamado a recuperar la vivencia trepidante del misterio de la belleza, como “disolvente universal” alquímico del Odio y la discordia. La belleza como el gozo de la vida sin amenazas ni terror, como el poderoso imán al despertar de la atracción universal, nueva condensación del estado gaseoso. La belleza en cuanto redención como proclama Dostoievsky, como la vía ético-estética para la unión creadora de las fuerzas humanas, vía a la amistad, el amor, la vida y la paz.

Referencias

- Berque, A. (2011). Cosmos malade? *Philosophie Magazine*, (38-40).
- Cheng, F. (2008). *Cinq méditations sur la beauté*. Paris: Albin Michel.
- Deshimaru, T. (1996). *La práctica del Zen*. Barcelona: Kairos.
- Digel, W. & Kwiatkowski, G. (1987). *Meyers grosses Taschenlexicon*. Alemania: Taschenbuchverlag, Mannheim.
- Einstein, A. (2005). *Mi visión del mundo*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Empédocles (1964). *Fragments* (Trad. Jean Voilquin). En *Penseurs grecs avant Socrate* (pp. 115-141). Garnier Flammarion: Paris.
- Freud, S. (1981). *Obras Completas III*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Heráclite (1964). *Fragments* (Trad. Jean Voilquin). En *Penseurs grecs avant Socrate* (pp. 71-81). Garnier Flammarion: Paris.
- Kant I. (1974). *Kritik der Urteilskraft*. Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Lapoujade, M.N. (1993). La filosofía como saber en crisis. En *La filosofía hoy* (pp. 29-32. México: UNAM: FFyL.
- Lapoujade, M.N. (2008a). Itinerario filosófico: del cogito hacia un hombre cósmico. *Revista Estudios*, VI(87), 27-47.
- Lapoujade, M.N. (2008b). *La imaginación estética en la mirada de Vermeer*. México: Herder.
- Lapoujade, M.N. (2009a). De la perversión a la violencia natural. *Revista Península .II*(2), 121-144.
- Lapoujade, M.N. (2009b). Una estética de la salud. *Revista Realidad* (119), 169-182.
- Lapoujade, M.N. (2010). La irrupción del cogito. *Revista Estudios*, VIII(95), 7-34.
- Lapoujade, M.N. (2011). *Diálogo con G. Bachelard acerca de la poética.*, México: UNAM.
- Lapoujade, M.N. (2012). *Homo imaginans I*. México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Colección de la Fuente).
- Lapoujade, M.N. (2017a). *L'imagination esthétique. Le regard de Vermeer*. Bélgica: EME éditions.
- Lapoujade, M.N. (2017b). Imaginarios de vida en el paisaje actual de destrucción generalizada. *Revista Intexto* 40, 156-168.
- Serres, M. (2011). Le paysage du monde. *Philosophie Magazine*, (9-11).
- Spinoza, B. (1958). *Ética*. México: FCE.
- Wittgenstein, L. (1981). *Observaciones*. México: Siglo XXI.