

1.- INTRODUCCIÓN

En el Módulo II, apartado 2.2. "Instituciones y simbología" el profesor Jesús Méndez Baiges expone el simbolismo del teorema de Pitágoras en el que el cateto mayor simboliza el cuerpo (físico, real y visible), el cateto menor simboliza el alma (esencia individual, identidad, voluntad, conciencia) y la hipotenusa representa el espíritu (conexión con lo trascendente). Se pretende en este trabajo abordar una revisión filosófica y científica sobre la demostración de la existencia del espíritu (y por tanto de un ser superior o de Dios). El concepto del ser humano como una tríada de cuerpo, alma y espíritu es el pilar simbólico fundamental para entender la evolución del iniciado, no son partes separadas, sino dimensiones

interconectadas que el masón debe trabajar para alcanzar la maestría sobre sí mismo. Entendiendo como alma (mente) al intermediario entre el cuerpo y el espíritu, en masonería, se asocia con la rectitud, la justicia, la moderación y las virtudes morales que el iniciado cultiva para armonizar su ser interior, residencia de las emociones y la voluntad. El espíritu es la parte intangible que trasciende la vida terrenal y nos conecta con lo divino, representando la búsqueda de la verdad y la iluminación, buscando el conocimiento de lo sagrado y lo trascendente. Desde la masonería, el concepto del ser humano como una tríada de cuerpo, alma y espíritu está muy influenciada por la filosofía de Pitágoras, donde se establece la base del pensamiento esotérico occidental, de la estructura trinitaria y del misterio del número tres.

La demostración del espíritu mediante la lógica clásica se basa sobre todo en la tradición metafísica occidental, mediante el uso de argumentos racionales para demostrar que la existencia de una realidad inmaterial es necesaria. Estos argumentos van desde Aristóteles hasta la escolástica de Santo Tomás de Aquino o San Agustín, y en otro sentido, en el idealismo de Hegel. Algunos filósofos utilizan las matemáticas, sobre todo el concepto de infinito como una analogía para comprender la naturaleza de espíritu o la vida eterna (inmortalidad)

Desde la filosofía analítica y la neurociencia actual, se cuestiona este argumentario, ya que consideran que el espíritu es una función que emerge del cerebro (materialismo) y que no hay suficiente evidencia lógica o empírica para separar de manera absoluta la mente del cuerpo.

Se producen varios puntos de vista críticos: muchos científicos sostienen que ni el espíritu ni el alma existen y que los fenómenos mentales son productos físicos del cerebro; argumentan que las matemáticas son un sistema lógico autorreferencial creado para entender el mundo físico, no para demostrar lo inmaterial; y otros sugieren que los números y patrones matemáticos no son propiedades inherentes del universo, sino constructos del cerebro humano para organizar nuestra realidad.

El contraste de la hipótesis sobre la existencia del espíritu se divide fundamentalmente entre la imposibilidad de verificación científica directa y los argumentos filosóficos que intentan explicar la conciencia y la trascendencia.

2.- DESARROLLO

2.1.- DESCRIPCION

Existen nueve caminos principales por los que se pretende demostrar la existencia del espíritu:

1. El argumento de la Conciencia o El "Problema Dificil".

Diversos filósofos y neurocientíficos como David Chalmers¹ plantean que la ciencia es capaz de explicar el funcionamiento cerebral como un procesador de datos, sin embargo, no puede explicar la experiencia subjetiva como la percepción del yo y los sentimientos. Si la materia por sí sola no puede producir sentimientos, debe existir algo más que llamamos espíritu o conciencia y que habita el cuerpo.

2. La Lógica Matemática.

2.1.- Teorema de la Ontología. Kurt Gödel, sobre el Argumento de San Anselmo, creó un Teorema de la Ontología² usando lógica modal, mediante la cual demuestra la necesidad lógica de una propiedad positiva sumamente perfecta.

Su teorema demuestra la existencia de un "ser sumamente positivo", esto no es un cálculo numérico, sino una serie de axiomas y teoremas lógicos concluyentes en que si la existencia de Dios es posible, entonces es necesaria. Para Gödel, la psique humana es capaz de entender verdades matemáticas que un ordenador compuesto por solo materia jamás podría alcanzar, lo que sugiere que la mente debe tener un componente no material.

Existen otras cuatro líneas argumentativas lógicas fundamentales:

2.2.- El Dualismo Cartesiano³. Descartes propuso una de las demostraciones más conocidas mediante la duda metódica:

Premisa 1: Puedo dudar de la existencia de mi cuerpo y del entorno material.

Ax. 1.	$\{P(\varphi) \wedge \Box \forall x[\varphi(x) \rightarrow \psi(x)]\} \rightarrow P(\psi)$
Ax. 2.	$P(\neg\varphi) \leftrightarrow \neg P(\varphi)$
Th. 1.	$P(\varphi) \rightarrow \Diamond \exists x[\varphi(x)]$
Df. 1.	$G(x) \iff \forall \varphi[P(\varphi) \rightarrow \varphi(x)]$
Ax. 3.	$P(G)$
Th. 2.	$\Diamond \exists x G(x)$
Df. 2.	$\varphi \text{ ess } x \iff \varphi(x) \wedge \forall \psi \{\psi(x) \rightarrow \Box \forall y[\varphi(y) \rightarrow \psi(y)]\}$
Ax. 4.	$P(\varphi) \rightarrow \Box P(\varphi)$
Th. 3.	$G(x) \rightarrow G \text{ ess } x$
Df. 3.	$E(x) \iff \forall \varphi[\varphi \text{ ess } x \rightarrow \Box \exists y \varphi(y)]$
Ax. 5.	$P(E)$
Th. 4.	$\Box \exists x G(x)$

Premisa 2: No puedo dudar de que estoy pensando, pues el acto de dudar es ya un pensamiento.

Conclusión: Dado que el pensamiento es indudable pero la materia no, el yo pensante (espíritu) debe ser una sustancia distinta de la materia corpórea.

2.3.- El Argumento de la Causa Eficiente de Aristóteles⁴ y Santo Tomás de Aquino⁵, la lógica clásica (aristotélica) se apoya en el Principio de No Contradicción y el Principio de Razón Suficiente, utiliza la lógica de causa y efecto para demostrar la existencia de un ser incorpóreo.

Premisa 1: Todo efecto tiene una causa eficiente.

Premisa 2: No puede haber una serie infinita de causas eficientes (lo que implicaría la ausencia de una primera causa y, por tanto, de efectos).

Conclusión Lógica: Debe existir una Primera Causa Eficiente no causada por nada anterior.

Conclusión Metafísica: Esta causa, al no ser causada, no es material (la materia siempre es causada), por lo tanto, es espíritu puro.

2.4.- El Argumento de la Verdad Absoluta de San Agustín⁶: basado en la existencia de verdades inmutables.

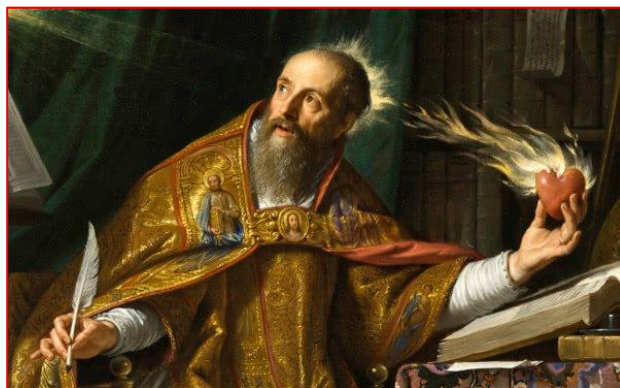
Premisa 1: Existen verdades universales, inmutables y necesarias (por ejemplo, las verdades lógicas y matemáticas).

Premisa 2: El pensamiento humano es mutable, finito y falible.

Premisa 3: Lo inmutable no puede proceder exclusivamente de lo mutable.

Conclusión Lógica: Debe existir una Verdad Absoluta (un Espíritu) que sostenga estas verdades y que sea la fuente inmutable del conocimiento.

2.5.- Argumento de la Autoconciencia de Hegel⁷: define el espíritu mediante una dialéctica lógica donde el pensamiento se toma a sí mismo como objeto.

Movimiento Dialéctico: El espíritu es el movimiento de devenir otro y volver a sí mismo.

Premisa 1: La realidad es racional y la razón es real.

Premisa 2: El espíritu es pensante y tiene conciencia de sí mismo.

Conclusión: El espíritu es la realidad suprema que se manifiesta en la historia y la conciencia, siendo la síntesis de la lógica y la materia.

Hegel no busca demostrar el espíritu como una entidad religiosa trascendente, sino como una realidad racional, histórica y autoconsciente que abarca la totalidad de lo real.

3. Matemática clásica.

Desde la Antigua Grecia, filósofos como Platón o Isócrates veían las matemáticas más allá de los cálculos, como una herramienta de elevación espiritual. Para Platón, estudiar geometría era una manera de elevar el alma desde el mundo sensible hacia la verdad inteligible⁸. Galileo Galilei afirmó célebremente que "las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo⁹", estableciendo que entender los números es entender la mente del creador.

Algunos autores modernos utilizan conceptos de cálculo y álgebra para monitorear experiencias del alma, como la derivada y el espíritu, así como una derivada representa el cambio instantáneo, puede simbolizar el estado del espíritu en un momento dado.

El estudio matemático de los diferentes niveles de infinito¹⁰ (Georg Cantor) ha sido utilizado por filósofos y teólogos para intentar comprender la naturaleza de la eternidad y la omnisciencia divina.

Gottfried Leibniz exploró el sistema binario (0 y 1) como una analogía de la creación¹¹: el 1 representaba a Dios y el 0 la nada o ausencia del ser, todo lo creado podía expresarse mediante esta combinación de lo divino y el vacío. La demostración del espíritu no era un ejercicio separado de la ciencia, sino que utilizaba la lógica matemática y la metafísica para probar la existencia de sustancias inmateriales (espíritus o mónadas) y de Dios. Se basa en tres pilares fundamentales donde los números y la lógica sirven como prueba de lo espiritual:

1. El Sistema Binario como Reflejo de la Creación. Inventó el sistema binario (0 y 1) y vio en él una representación matemática de la creación del universo:

El "1" (Unidad): Representaba a Dios y al espíritu puro.

El "0" (Nada): Representaba el vacío o la ausencia de ser.

Para Leibniz, así como todos los números pueden formarse combinando el 1 y el 0, todas las cosas del mundo son combinaciones de la perfección de Dios y la limitación de las criaturas. Esta fue, para él, una prueba matemática de cómo el "espíritu" genera la complejidad del mundo material.

2. La Monadología y los "Puntos Metafísicos", aplica la lógica de los indivisibles geométricos al espíritu:

Argumentaba que la materia es infinitamente divisible, por lo que no puede ser la base de la realidad. Debe existir algo simple, sin partes, que sea el fundamento de todo: la mónada. Estas mónadas son "puntos metafísicos" o átomos espirituales que poseen percepción y deseo, funcionando de forma autónoma pero coordinada por una Armonía Preestablecida dictada por Dios.

3. El Argumento Ontológico Matemático; perfeccionó la prueba de la existencia de Dios tratándola como un problema de posibilidad lógica: sostenía que si la idea de un "Ser Necesario" es posible (no contiene contradicciones matemáticas/lógicas), entonces debe existir por necesidad. Utilizó el Principio de Razón Suficiente, que dicta que nada sucede sin una razón para que sea así y no de otro modo, para concluir que la razón última de un mundo contingente debe ser un espíritu necesario (Dios).

Algunos estudiosos de la mística judía y las matemáticas proponen la ecuación del espíritu de la Cábala matemática¹², una relación basada en la unidad: si el espíritu es la chispa de lo divino (el 1) dentro de un universo infinito, el espíritu es la unidad mínima que contiene la totalidad.

4. Fenomenología y Experiencias Límite.

Se utilizan estudios sobre Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM), como explica el Dr. Sans Segarra, pacientes con muerte clínica (sin actividad cerebral medible) han descrito visiones y recuerdos muy detallados de lo que ocurría en el entorno hospitalario y salas adyacentes. Para los defensores del espíritu, esto demostraría que la conciencia puede

operar independientemente del cerebro físico. En su Teoría de la Supraconciencia¹³, propone que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo externo (supraconciencia) que sobrevive a la muerte física, basándose en experiencias cercanas a la muerte que presentan fenómenos difíciles de explicar solo con neurociencia clásica.

Anteriormente, el sacerdote y científico Pierre Teilhard de Chardin propuso una ley de Complejidad-Conciencia¹⁴, donde la Conciencia es una función de la complejidad de la materia, de modo que a medida que la materia se organiza, el espíritu emerge con mayor fuerza hasta llegar al Punto Omega. El universo tiende a complejizarse y de manera correlativa a aumentar su nivel de interioridad o conciencia. El Punto Omega es el destino final donde esta espiral de evolución culmina.

5. La Física Cuántica.

5.1.- Teoría Orch-OR¹⁵. Físicos como Roger Penrose, arrojan la hipótesis de que la conciencia se origina en procesos cuánticos dentro de las neuronas, en los microtúbulos y aunque no es una prueba de la existencia espíritu, abre antesala a que la mente sea algo

mucho más complejo que simples conexiones sinápticas.

La Red de Espín (Roger Penrose y Stuart Hameroff), en su teoría Orch-OR¹⁵ (la conciencia como información) se propone que la conciencia o espíritu surge de vibraciones cuánticas en los microtúbulos dentro de las neuronas y usan la Ecuación de Schrödinger para explicar cómo el alma podría estar interconectada con la estructura del universo, así, la función de onda representaría la probabilidad de que la conciencia exista en un estado no material antes de colapsar en el cerebro físico. Según esta teoría, al morir el cuerpo, esta información cuántica no se destruye, sino que se libera y vuelve a la totalidad del universo. Pivota en la idea de que la conciencia precede a la vida biológica y está conectada con la estructura misma del espacio-tiempo, proporcionando un marco cuasi-científico a la idea de la supervivencia del espíritu.

5.2.- Teoría de Wolfram. Describe el universo como un hipergrafo¹⁶ (red compleja de conexiones) y propone que el universo físico y la conciencia humana emergen de reglas computacionales simples. En La Teoría del Todo, Wolfram sugiere que el espacio y el tiempo no son fundamentales, sino que surgen de un hipergrafo que se actualiza de forma continua siguiendo algoritmos básicos. Según esta visión, nuestra percepción del mundo físico sería el resultado de cómo nuestra conciencia computacional procesa esta red infinita de información. Este marco teórico busca unificar la mecánica cuántica y la relatividad general definiendo el espacio, el tiempo y la materia como propiedades emergentes de la reescritura constante de este grafo.

5.3.- El Efecto Observador y el Experimento de la Doble Rendija¹⁷: demuestra que las partículas subatómicas se comportan como ondas de posibilidades hasta que alguien las observa, momento en el que "colapsan" en un estado físico definido. Algunos interpretan esto como prueba de que la mente o el espíritu puede influir o incluso

crear la realidad material. Sugiere que el universo requiere de un observador consciente para existir en un estado concreto, lo que relaciona nuestra mente con una mente cósmica. 5.4.-. El Biocentrismo y el Multiverso: Teorías como la de Robert Lanza¹⁸ proponen que la vida y la conciencia son la clave para entender el universo, y no al contrario. Sugiere que la muerte es una ilusión de nuestra conciencia lineal y que, en un esquema de muchos mundos, la existencia continúa en diferentes ramas del multiverso. El Doble Cuántico¹⁹ se describe como una extensión de nuestra conciencia que existe en una dimensión donde el tiempo no es lineal y actúa como un puente entre el presente y posibles futuros.

5.5.-

Entrelazamiento

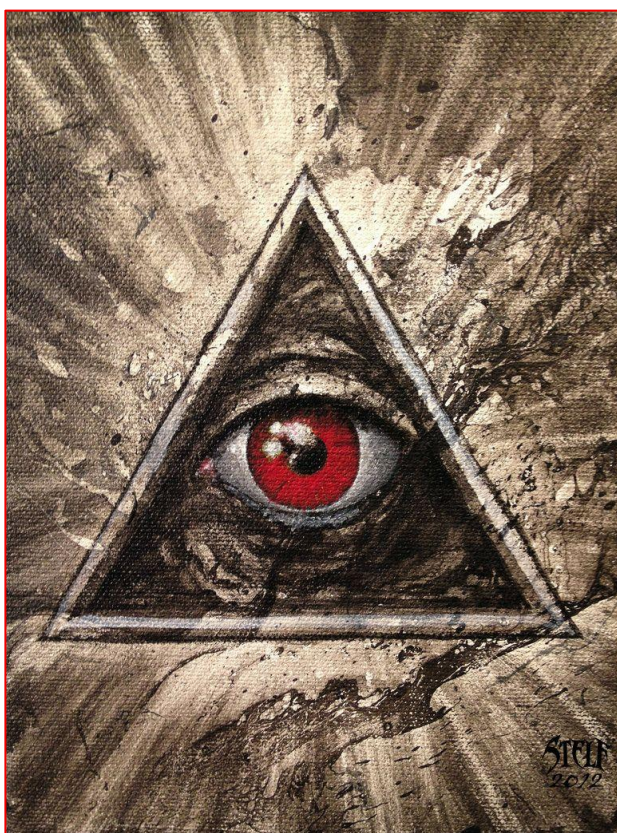
Cuántico²⁰: este principio dice que dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia. Se utiliza para explicar la sensación de unidad o interconexión de todas las cosas, una idea central en muchas tradiciones espirituales que ven al espíritu como la red que nos une a todos.

Es importante notar que, aunque estas teorías son fascinantes y están basadas en principios físicos reales, la mayoría de la comunidad científica las considera especulativas en su aplicación a la espiritualidad, ya que aún falta evidencia empírica directa para confirmar que el alma es información cuántica.

6. Ajuste Fino y Probabilidad: Algunos científicos argumentan que la probabilidad de que las constantes físicas del universo,

como la fuerza de la gravedad o la velocidad de la luz, permitan la vida es tan baja que no puede explicarse por el azar lo que sugiere un diseño inteligente.

7. Pitagorismo y Geometría Sagrada: Pitágoras creía que los números eran la esencia del universo y los pitagóricos sostienen que patrones como la Sucesión de Fibonacci, la Proporción Áurea (en galaxias, cuerpo humano, conchas, flores...) o los fractales “lo que es arriba es abajo” eran la firma de una inteligencia divina (G:A:D:U:.) en la naturaleza, sugiriendo un diseño inteligente subyacente.

Desarrollando la inconmensurabilidad, el salto al infinito, comprobamos que una de las formas más cercanas para demostrar la existencia del espíritu es la cuadratura del círculo. En geometría, el círculo representa lo espiritual, lo infinito, y el cuadrado lo material, lo finito, los cuatro elementos. Si intentamos igualar ambas áreas surge un número irracional con infinitos decimales. Por tanto, esta imposibilidad

matemática de encerrar el círculo perfectamente en un cuadrado demuestra que la razón humana (el cuadrado) está limitada, y que existe una dimensión que la trasciende, el espíritu.

8.-Masonería. El espíritu se demuestra a través de la experiencia racional y simbólica.

Se aborda desde una perspectiva filosófica basada en el orden y la causa y se utilizan tres pilares para demostrar su existencia:

8.1.- El Gran Arquitecto del Universo (GADU): La masonería parte de una premisa

lógica: si existe un diseño complejo y ordenado en el cosmos (geometría), debe existir una Inteligencia o Principio Generador. El espíritu es la chispa divina de esa inteligencia en el ser humano.

8.2.- La Intuición de la Tríada: Se observa que la materia (cuerpo) y el pensamiento (mente) son finitos y cambiantes. Sin embargo, existe una conciencia observadora que busca lo eterno y lo justo. Esa voluntad de trascendencia que impulsa al hombre a pulir su piedra bruta es la prueba viviente del espíritu.

8.3.- El Simbolismo de la Luz: En la iniciación, pasar de las tinieblas a la Luz no es un cambio físico ni intelectual, sino un despertar interior. Esa luz que no proviene del exterior, sino del entendimiento profundo de las leyes morales, es considerada la manifestación del espíritu.

Por otro lado, los masones heredan de los pitagóricos la veneración por la Tetraktys, un triángulo formado por 10 puntos en 4 niveles, el hecho de que toda la complejidad del universo, el número 10, regrese siempre a la unidad, el 1, se entiende como la prueba de que el espíritu es el principio ordenador de la materia. Para la masonería, si el mundo fuera solo materia, no presentaría una armonía geométrica tan constante. La existencia de estas leyes matemáticas universales demuestra una intención espiritual detrás de la forma física.

9. Experimentos sobre el "Peso del Alma": A principios del siglo pasado, el Dr. Duncan MacDougall²¹ intentó medir el peso del alma pesando a pacientes en el momento de su muerte, afirmando una pérdida de 21 gramos, aunque estos experimentos han sido ampliamente desacreditados por la comunidad científica debido a fallos metodológicos y falta de replicabilidad.

2.2.- ANÁLISIS

El contraste de hipótesis sobre la existencia del espíritu se aborda principalmente desde la filosofía y, de forma más limitada, desde la ciencia, ya que la

naturaleza del espíritu suele ser no verificable mediante el método científico convencional.

A continuación, concluyo los argumentos principales para cada postura:

2.2.1.- Hipótesis: El espíritu existe

Esta postura se basa en que el universo presenta características que sugieren un diseño o una causa externa.

2.2.1.1.- Argumento del Ajuste Fino: Sostiene que las constantes físicas del universo son tan precisas que cualquier variación mínima habría impedido la vida, lo que sugiere una inteligencia creadora.

2.2.1.2.- Argumento Cosmológico: Plantea que, dado que el universo tuvo un inicio (como el Big Bang), debe existir una causa primera que sea inmaterial, atemporal y poderosa.

2.2.1.3.- Pruebas Ontológicas: Intentos lógicos, como el de Kurt Gödel, que buscan demostrar la existencia de un ser sumamente perfecto basándose puramente en la razón.

2.2.1.4.- Perspectiva de la Complejidad: El ADN y la complejidad biológica son vistos por algunos autores como evidencias de una "superinteligencia".

2.2.2- Hipótesis: El espíritu no existe

Esta postura suele apoyarse en la capacidad del materialismo para explicar el mundo sin recurrir a lo "sobrenatural".

2.2.2.1.- Navaja de Ockham²²: Si el universo y sus leyes pueden explicarse mediante procesos naturales (física, evolución), la hipótesis del espíritu se vuelve innecesaria o "prescindible", como argumentó Laplace.

2.2.2.2.- El Problema del Mal (Paradoja de Epicuro²³): Si existe un espíritu omnipotente y bondadoso, no debería existir el mal; dado que el mal existe, tal espíritu (Dios) no podría existir.

2.2.2.3.- Falta de evidencia empírica: No hay experimentos repetibles ni observaciones directas que confirmen la presencia del espíritu, lo que lleva a considerar la idea como un producto de la psicología o cultura humana.

2.2.2.4.- Agnosticismo: La ciencia se define a menudo como agnóstica porque no puede probar ni refutar lo sobrenatural; simplemente queda fuera de su campo de estudio.

2.2.2.5.- Inmune al contraste: Muchos filósofos señalan que la hipótesis de la existencia del espíritu no es falsable (no se puede diseñar un experimento para demostrar que es falsa), lo que la sitúa en el

ámbito de la fe o la metafísica más que en el de la ciencia estricta.

2.3.- CRITICA

No existen cálculos matemáticos o científicos empíricos que demuestren la existencia del espíritu, el alma o lo sobrenatural, ya que estos conceptos escapan al método científico. Sin embargo, existen aproximaciones filosóficas, lógicas y teóricas que utilizan las matemáticas para argumentar sobre la existencia de una inteligencia superior o un orden trascendental. Aunque pensadores como Gödel desarrollaron pruebas ontológicas basadas en la lógica modal para definir a Dios como un ser máximamente grande, estas dependen de axiomas debatibles y no son pruebas científicas empíricas. Las matemáticas tienen sus límites, son un sistema diseñado para construir conocimiento interno basado en axiomas, no para probar la existencia de entidades metafísicas fuera de ellas.

El materialismo argumenta que la mente y la conciencia son productos directos de la actividad cerebral. Así, daños físicos o cambios químicos en el cerebro alteran la personalidad y la "esencia" de una persona, lo que sugiere que no hay una entidad inmaterial independiente.

También nos encontramos el problema de la interacción; si el espíritu fuera inmaterial, no hay una física clara de cómo podría influir en el cuerpo material (mover un músculo) sin transgredir las leyes de la física, como la conservación de la energía.

Muchos filósofos han defendido que la experiencia humana subjetiva (el "yo") no puede reducirse solo a materia. El Dualismo Ontológico propone que el cuerpo y el espíritu son dos sustancias distintas. El espíritu se considera la sede de la razón y la voluntad. Sin embargo, Immanuel Kant argumentó que no se puede probar la inmaterialidad del alma a través de la razón pura, pero que es una noción necesaria para la moralidad. Además, la existencia no es una

cualidad lógica demostrable y la fe sigue siendo fundamental.

Algunas teorías modernas (biocentrismo), sugieren que la vida y la conciencia son fundamentales para el universo, desafiando la visión puramente materialista.

Mientras algunos científicos y matemáticos ven la complejidad del universo como prueba de un espíritu superior (postura de fe), otros argumentan que la existencia o inexistencia de este espíritu cae fuera del ámbito de la demostración científica o matemática ya que operan sobre sistemas de axiomas lógicos y no sobre entidades inmateriales.

3.- CONCLUSIONES

El espíritu, por definición, es una entidad no física, lo que lo sitúa fuera del alcance del método científico actual que solo mide variables físicas (masa, energía, tiempo). Sin embargo, en el ámbito de la filosofía matemática y la física teórica, algunos pensadores han propuesto fórmulas conceptuales para intentar "atrapar" la esencia de lo inmaterial: para la ciencia el espíritu es 0 (no tiene masa), pero para la lógica es 1 (la unidad de conciencia). En última instancia, Gödel intentaba demostrar que la razón humana exige que exista algo superior. Es como un agujero en la lógica, para que todo el sistema de la realidad tenga sentido y no colapse en el vacío, tiene que haber un punto de origen (una propiedad positiva suprema) que sostenga todo lo demás.

Como se vio antes en el teorema de Pitágoras, el espíritu (la hipotenusa) es el resultado necesario de la interacción perfecta entre la mente y el cuerpo. Sin ese tercer lado,

la estructura colapsa; por lo tanto, su existencia es una necesidad lógica para que el triángulo de la vida sea posible. La matemática masónica no demuestra el espíritu como un parámetro medible, sino como la proporción y el orden que permiten que todo lo demás exista.

La visión de la física cuántica sobre el "espíritu" no se refiere a una entidad religiosa, sino a la conciencia como un fenómeno fundamental del universo que podría persistir más allá de la materia biológica. La física cuántica y la espiritualidad convergen en la idea de que la realidad no es puramente material, sino un campo energético

influenciado por la conciencia y la observación. Conceptos como la interconexión (entrelazamiento) y la superposición sugieren una unidad universal donde la mente puede influir en la materia.

Se concluye que la ciencia matemática se usa a menudo para sostener argumentos lógicos o teológicos sobre Dios, pero no

funciona como una prueba científica definitiva. Tampoco existe una demostración lógica universalmente aceptada que pruebe la existencia del espíritu de forma definitiva, ya que la lógica depende de las premisas que se acepten de antemano. Aunque los argumentos lógicos son válidos en su estructura, las premisas pueden ser cuestionadas, convirtiendo la creencia en una elección filosófica o teológica, no una certeza matemática.

En la actualidad nos encontramos con las limitaciones de la falsabilidad, para que algo sea ciencia, debe poder ser probado o refutado. El espíritu, al ser definido como algo

fuera del espacio-tiempo material, queda fuera del alcance de los instrumentos de medición actuales. La postura mayoritaria en ciencia es que lo que llamamos "espíritu" son procesos complejos de información en el cerebro humano.

La ciencia estudia el "cómo" funcionan las cosas dentro del universo, no el "porqué" o el origen absoluto

El espíritu se demuestra por sus efectos: la capacidad del hombre de crear belleza, practicar la virtud y buscar la verdad por encima de sus necesidades biológicas.

Es importante distinguir entre la ciencia y su interpretación mística, la mayoría de los físicos consideran el misticismo cuántico como una pseudociencia argumentando que las leyes cuánticas solo funcionan a escalas microscópicas y no se pueden aplicar directamente a objetos grandes o a la psicología humana sin evidencia empírica. También supone un riesgo notable el uso de terminología científica para validar supersticiones que pueden llevar a decisiones erróneas, especialmente en temas de salud o finanzas.

4.- BIBLIOGRAFIA

- 1.- Chalmers, David J. "Facing Up to the Problem of Consciousness." *Journal of Consciousness Studies*, vol. 2, núm. 3, 1995, págs. 200-19
- 2.- Gödel, Kurt. "Ontological Proof." *Collected Works, Vol. III: Unpublished Essays and Lectures*, editado por Solomon Feferman et al., Oxford University Press, 1995, pp. 403-404, 429-437.
- 3.- Williams, Bernard. *Descartes: El proyecto de la investigación pura*. Traducido por Alberto De Paula, Ediciones Cátedra, 1996
- 4.- Gilson, Étienne. "Para una historia de la causalidad eficiente". *Estudios de filosofía medieval*, traducido por Antonio Tursi, Losada, 1989, pp. 157-182
- 5.- Ross Hernández, A. (2022). Dios, causalidad y movimiento en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. *Espíritu: Cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana*, 71(164), 265-281.
- 6.- Almazán Hernández, Ramón. "Sentido trascendente de la verdad." *Anuario Filosófico*, vol. 8, no. 1, 1975, pp. 21-49.
- 7.- Sánchez, A. "La autoconciencia hegeliana o la necesidad de lo otro." *Themata. Revista de Filosofía*, no. 62, 2020, pp. 115-135
- 8.- Platón. *La República*. Traducido por José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano, Alianza Editorial, 2011, Libro VII, 527a-527c
- 9.- Galilei, Galileo. *Il Saggiatore*. 1623.
- 10.- Rodríguez, José Rafael. "Georg Cantor (1845-1918): la locura del infinito o el infinito de la locura." *Revista Tecnología en Marcha*, vol. 27, no. 1, 2014, pp. 110-117
- 11.- Breger, Herbert. "Leibniz y el concepto de analogía." *Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason*, no. 42, 2009, pp. 53-67
- 12.- Saban, Mario Javier. *Una interpretación del Maasé Bereshit*. TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), 2012.
- 13.- Sans Segarra, Manel, y Juan Carlos Cebrián. *La Supraconciencia Existe: Vida Después de la Vida*. Editorial Planeta, 2024
- 14.- Teilhard de Chardin, Pierre. *El fenómeno humano*. Traducido por M. Cruz Hernández, Taurus, 1984.
- 15.- Penrose, Roger, y Stuart Hameroff. "Consciousness in the Universe: A Review of the 'Orch OR' Theory." *Physics of Life Reviews*, vol. 11, n.º 1, 2014, págs. 39-78.
- 16.- Wolfram, Stephen. "The Concept of the Wolfram Model." *Wolfram Physics Project*, 2020.
- 17.- Idarraga Montoya, C. M. "Vistazo al mundo cuántico: el experimento de doble

rendija". Revista Universidad EAFIT, vol. 30, no. 95, 2012, pp. 99-104

18.- Lanza, Robert, y Bob Berman. Más allá del biocentrismo: La necesidad de reconsiderar el tiempo, el espacio, la conciencia y la ilusión de la muerte. Traducido por Elsa Gómez Belastegui, Editorial Sirio, 2018

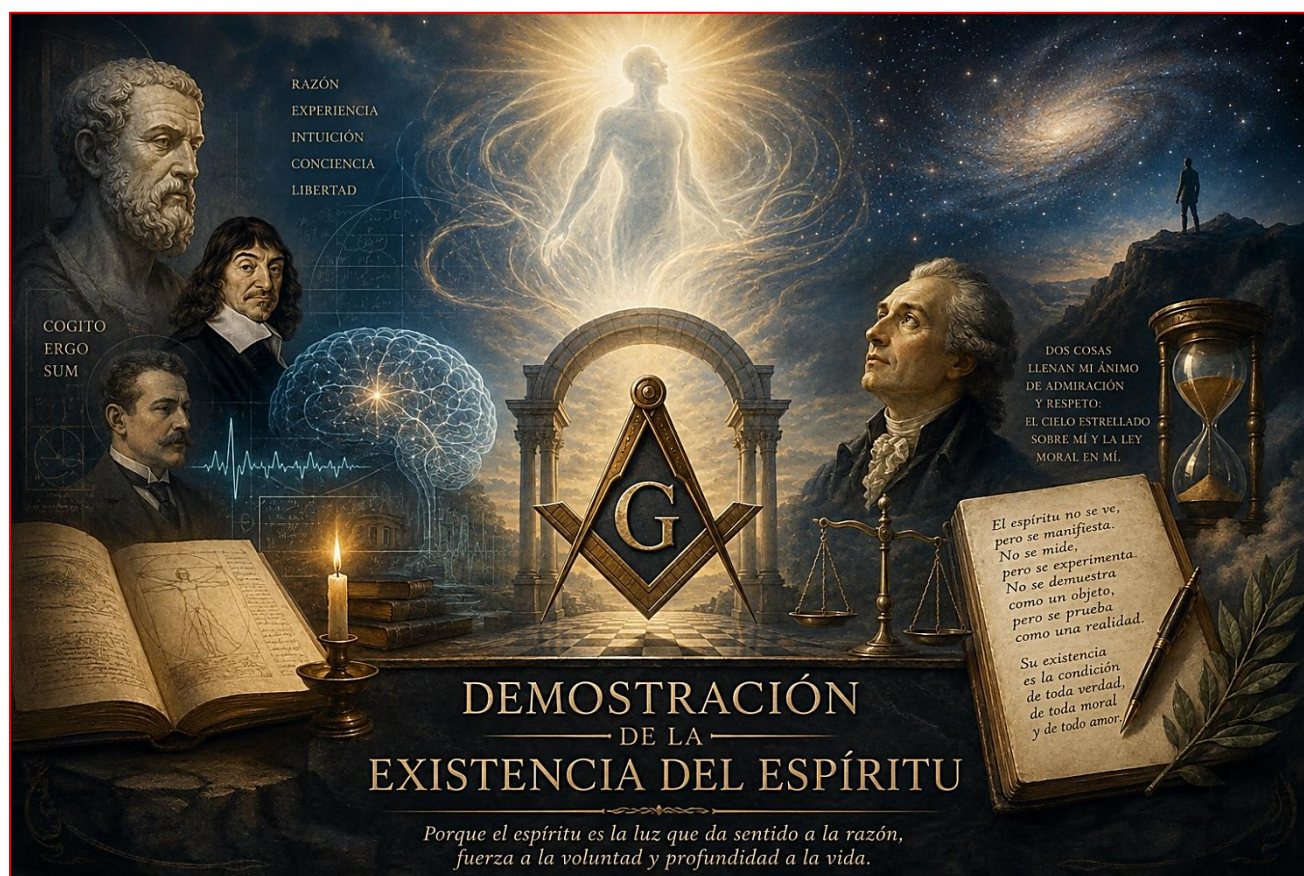
19.- Garnier Malet, Jean-Pierre. The Doubling Theory (Teoría del Desdoblamiento). 1988

20.- Horodecki, Ryszard, et al. "Quantum Entanglement". Reviews of Modern Physics, vol. 81, n.º 2, 2009, pp. 865-942.

21.- MacDougall, Duncan. "Hypothesis of Soul Substance Together with Experimental Proof of the Substance of the Soul." Journal of the American Society for Psychical Research, vol. 1, 1907, pp. 237-276.

22.- López López, A. F. En el principio existía el axioma de no contradicción (Hacia Guillermo de Ockham por la Literatura y la Filosofía). Editorial Verbum, 2019.

23.- Pike, Nelson. "La paradoja de Epicuro". Liberum Arbitrium | Revista Internacional de Filosofía Teórica, 2025,.

ACADEMIA
DE ESTUDIOS
MASÓNICOS